

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Кафедра всеобщей истории и международных отношений

КУРСОВАЯ РАБОТА

**ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ИУДАИЗМ: ФОРМИРОВАНИЕ, РЕЛИГИОЗНО-
ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ, КУЛЬТОВАЯ ПРАКТИКА**

Работу выполнил _____ С.С. Падалко

Факультет _____ ФИСМО

Направление _____ история, бакалавриат, 1 курс,

Научный руководитель:

Старший преподаватель _____ А.В. Ачагу

Краснодар 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1 Формирование культа	7
Яхве.....	
1.1 От политеизма к	12
монолатрии.....	
1.2 От монолатрии к монотеизму.....	17
2 Обрядовый Закон.....	23
2.1 Монотеизм и запрет на изображение.....	23
2.2 Обрезание.....	25
2.3 Еврейские религиозные праздники.....	27

Отформатированная таблица

Введение

Исследование посвящено проблеме складывания монотеизма в рамках традиции религии иудаизма.

Актуальность темы исследования Ввиду усугубившихся в XXI в. этнополитических конфликтов на территории Ближнего Востока, интерес к культуре стран региона возрос. Пытаясь осмыслить проблематику вооруженных конфликтов их причины и предысторию, исследователи обращали внимание в том числе и на культурные традиции этнических групп, живущих в пределах государств изучаемого региона. Особенное внимание привлекают вопросы связанные с изучением религиозных институтов на востоке. Одной из самых древних религий является иудаизм. Однако современный реформаторский иудаизм, который исповедается большей частью представителями данной конфессии, сложился в результате длительного периода развития. Учитывая влияние ветхозаветной традиции на культуру древнего Ближнего Востока, на становление и развитие других религий, данная работа посвящается изучению раннего этапа Иудаизма — ветхозаветному периоду.

Объектом исследования является мифологическое представление мира у древних евреев, мировоззрение жителей Палестины и складывание единой системы верований и обрядового канона.

Предметом исследования являются феномен монотеизма в культуре иудаизма ветхозаветного периода.

Цель исследования — рассмотреть феномен монотеизма в иудаизме ветхозаветного периода в контексте культуры древнего Ближнего Востока и традиций иудаизма в эту эпоху.

Для этого нами решаются следующие **задачи**:

1. Описать религиозные воззрения евреев до прихода в Палестину
2. Определить на каком этапе складывания религии появляются монотеистические тенденции и как они закрепляются в канонических книгах Ветхого завета

Отформатировано:
многоуровневый + Уровень: 1 +
Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать
с: 1 + Выравнивание: слева +
Выровнять по: 0 см + Отступ: 0 см

3. Рассмотреть семантическое значение элементов обрядового канона

Географические рамки исследования охватывают регион Палестины и Сирии объединяющиеся в единый географический ареал, расположен на восточном побережье Средиземного моря. Регион омывается на западе Средиземным морем, на юге граничит с Аравийской пустыней, на востоке с Сирийской пустыней, на севере хребет Ливан. В древности на этой территории располагались различные государственные образования как Израиль и Иудея, однако большую часть времени данный регион являлся сферой влияния и фактически являлся зависимым от таких государств как Египетское царство, Ассирийской империи, Ново-вавилонского царства. Сейчас на данной территории находятся современное государство Израиль, частично признанное государство Палестина, Иорданское Хашимитское Королевство, Сирийская Арабская республика.

Хронологические рамки исследования охватывают период с 13 века до н.э по 2 век н.э. Нижняя граница обусловлена временем заселением Палестинского региона кочевыми семитскими племенами, из которых происходят евреи. Верхняя граница обусловлена временем восстания иудеев против римлян в 132-136 годах.

Основным **источником** для данной работы послужил текст Библии (греч. «Книги»), который сейчас представляется в двух вариантах: Библии христианской, состоящей из двух частей Ветхого завета и Нового завета, и Библии еврейской, именуемой Танах (תנ"ך — микра, «чтение»), состоящей только из Ветхого завета. Такое деление не случайно, во первых, состав Библии, канонизированный иудейскими религиозными властями в конце I-II в. н.э., не совпадает с ее составом, каким он был III в. до н.э., т.е. в то время когда был сделан перевод Библии на греческий язык — Септуагинта. Во вторых, Библия канонизированная христианской церковью, существенно отличается от иудаистского канона прежде всего тем, что здесь имеется так называемый

Новый завете — собрание книг христианского учения¹. Данная работа базируются исключительно не тексте Ветхого завета.

Ветхий завет представляет собой сборник произведений древней иудейско-израильской литературы. Традиционно книги Ветхого завета подразделяют на три «разряда»: «Закон» (в иудаизме — «Тора»), «Пророки» и «Писания».

В «Закон» (древнеевр. «Тора») входят 5 первых книг Библии, так называемое Пятикнижие Моисеево; в раздел «Пророков» – 16 книг, авторами которых считаются 16 древних пророков, в том числе 4 «великих» (Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил) и 12 «малых». В этот же раздел включают и так называемые «исторические» книги (Книгу Судей, 4 книги Царств, 2 книги Паралипоменон, книги Ездры и Неемии). Остальные книги Ветхого завета входят в раздел «Писаний», они разного содержания².

Важно иметь ввиду, что почти все сочинения, вошедшие в состав Ветхого завета, были написаны на древнееврейском языке и лишь несколько мест в них — на родственном ему арамейском языке. Следует также отметить одно важное обстоятельство: сочинения, включенные в Библию, неоднократно подвергались позднейшей обработке и редактированию.

Следует также отметить, что автор работы использует Синодальный перевод Библии на русский язык. Это перевод, одобренный русской православной церковью и принятый в качестве официально признанного текста Библии.

Синодальный перевод делался на основе еврейского масоретского текста, однако в полном соответствии с православной догматикой, а потому максимально приближенно к Септуагинте. В результате Синодальный перевод

---

1 Шифман И. Ш. Ветхий завет и его мир.— М.: Политиздат, 1987. С.7

2 Рижский М. И. Библейские пророки и Библейские пророчества.—М.: Политиздат, 1987. С.7-8

содержит многочисленные отклонения от масоретского текста, а также тенденциозные интерпретации оригинала³

К **Историография вопроса** относятся несколько работ общего характера, сюда относится работа доктора исторических наук, востоковеда И. Ш. Шифмана «Ветхий завет и его мир», в которой автор говорит о Ветхом завете, и на основе анализа древнееврейских текстов, вошедших и не вошедших в канон, доказывает несостоятельность тезиса о богодухновенности Библии, рассказывает историю Ветхого завета, составленного древнеизраильскими жрецами из различных памятников литературы и общественной мысли древней Передней Азии.

Не менее значимой книгой является работа научно-популярного характера Густава Гече, венгерского философа, историка религии. В своей книге автор дает свое понимание текстов Библии, в основном работа посвящена интерпретации текста в рамках объяснения их, с точки зрения обыденного и мифологического мышления людей древнего мира.

К работе научно-популярного характера будет относиться книга Зенона Косидовского «Библейские сказания». В книге автор приводит данные исторической науки, лингвистики, археологии в поиски истинности знания Ветхого завета, работа развенчивает утверждения церковных деятелей о богодухновенности библейских книг.

Работой по отрасли культурологии является книга польского исследователя Казимежа Жигульского «Праздник и культура» в своей работе автор говорит о происхождение, классификации и роли праздника как культурного феномена, о формах и видах празднеств в национальных традициях различных стран.

Структура работы Курсовая состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников и литературы.

---

3 Шифман И.Ш. Ветхий завет и его мир С.224

1. Формирование культа Яхве

Иудаизм является первой по своей структуре монотеистической религией мира. Данное качество сформировалось в течении длительного процесса складывания религиозных представлений еврейского народа, в контексте западно-семитской мифологии и культуре древнего ближнего востока.

Мы осознаем, что Иудаизм как и любая другая религия выполняет свои непосредственные функции, а именно: компенсирующую, интегрирующую, регулирующую. На наш взгляд, здесь следует остановиться и коротко охарактеризовать каждую из этих функций.

Компенсирующая функция религии, выступая в роли покровителя и утешителя, посредника между пугающими, всемогущими и необъяснимыми силами природы и слабым, подверженным этим силам, человека, призвана предохранить от этого злого воздействия внешних сил, и в тоже время научить, как защититься от этого воздействия, задобрив злые силы. В то же время данная функция, в условиях мифологического мышления древних людей, позволяла компенсировать бессилие человека, ограниченность его знаний и умений, несовершенство социального, политического, экономического устройства общества и государства. Веря в духов и богов, принося им жертвы и дары, молясь им и уповая на их благосклонность, человек добровольно отдавал себя под покровительство сверхъестественных сил в чье всемогущество он искренне верил.

Интегрирующая функция, заключается в объединении людей в рамках мифологического мировоззрения, сложившегося под влиянием социальных, этических и духовных ценностей. Таким образом любая религиозная концепция освящает сложившиеся нормы и существующие порядки и тем содействует социальной, идейной и политической интеграции. Роль данной интеграции разнообразна: сплочение народа в момент опасности, примирение враждующих групп, необходимость достижения общегосударственных целей. Данная функция религии, в условиях тотальной религиозности человека, характерная для древних обществ, являлась необходимым условием для нормального функционирования государства.

Регулирующая функция, выражается в идеологическом контроле над всеми сферами жизни человека. Религия сформировавшись, приобретает устойчивые структурные очертания, создав догматы и практические методы воздействия на мышление и поведение людей, приспособливает к своим потребностям (либо создает заново) соответствующие ее нормам системы духовных и этических ценностей, ритуалы и церемониал, праздники и обряды, стереотипы поведения и т.д. Учитывая тот факт, что именно в рамках этой функции религии обычно закладывались и веками тщательно соблюдались основы религиозной морали, в свою очередь восходящие к общечеловеческим принципам этики, к понятиям о добре и зле, хорошем и плохом, справедливости и несправедливости. Религия всегда выступала хранительницей этих норм морали, а кризис религии вел к деградации нравственных ценностей. Наряду с перечисленными религия имеет и ряд других функций, важных для понимания ее роли в обществе, но в рамках нашей темы нет необходимости их рассмотрения.

Как уже было сказано, иудаизм претерпел многие этапы развития, в данной работе исходя из темы, мы рассматриваем начальный этап, а именно период ветхозаветного иудаизма охватывающий период от 13 до 2 вв. до н.э. В данной главе будет рассмотрена проблема формирования культа Яхве, который мы рассмотрим в двух условных этапах. В первый мы включим рассмотрение

зарождения политеистических верований и их эволюцию в т.н. генотеизм, и переход от генотеизма к монотеизму. При этом мы не будем забывать, что в различные периоды Иудаистическая мифология испытывала влияние египетской, шумеро-аккадской и особенно иранской (в частности, зороастрийской) мифологии.

Формирование культа Яхве, а вместе с ним и всей религии евреев неразрывно связывается с историей народа, куда входят различные и постепенные этапы становления государственности древних евреев. Поэтому рассмотрение вопроса становления единого культа необходимо начинать с истории союза племен.

В IV тысячелетии до н. э. Жители Палестины селились по берегам рек и в долинах, строили дома и занимались орошаемым земледелием. В III тысячелетии положение изменилось: Египет начал вести торговлю с Сирией и Палестиной, угрожая им в то же самое время военным вторжением. Население перебралось на возвышенности и приступило к постройке крепостей и защитных валов. Эти постройки стали особенно необходимыми, когда в середине III тысячелетия на Палестину стали совершать набеги семитские племена. Они оттеснили аборигенов в межгорье, а сами создали города-государства. В Библии эти племена называются ханаанейскими⁴.

Начиная с XX века до н. э. В Палестине, Сирии и Месопотамии появляются новые племена — амореи. В это время Палестина находилась под властью Египта, хотя её города имели некоторое самоуправление. В начале XIV в. до н. э. Палестину заполнили семитские племена (евреи, моавитяне, аммонитяне, эдомитяне), известные из Библии.

В XIII в. до н. э. На территорию Ханаана с юга из пустыни пришли семитские племена. Постепенно они завоевали существовавшие здесь города-государства и изгнали, уничтожили или ассимилировали местное население.

---

4 Гече Г. Библейские истории: пер. с венг. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1989. С. 27

Сказания, вошедшие в Библию, повествуют о том, что прежде эти племена жили в рабстве в Египте, затем бог Яхве освободил их с помощью Моисея, который на горе Синай заключил от имени их союз (завет) с богом, пообещавшим дать им райскую землю Ханаан.

Во время военной опасности во главе союза вставали избранные военачальники (в Библии их называют судьями). Наиболее известными из библейских судей были Девора, Гедеон, Иеффай и Самсон.

Стоит отметить, что на протяжении своей истории еврейский народ делился на две резко отличающиеся друг от друга группы: на израильтян, занимавших северную часть Палестины, и на иудеев, осевших в южной части

⁵ страны . Между обеими группами существовал глубокий антагонизм, только на короткое время две группы объединились в монолитное государство.

Под влиянием более развитого в общественно-экономическом отношении местного населения, образ жизни израильских племен изменился. Вместо выбираемых предводителей, во главе союза племен стали стоять цари. Так возник царский период израильского государства. Первым царем Израиля стал Саул (около 1030–1010 гг до н. э.). Затем царем стал Давид (около 1010-970 гг до н.э.). Он происходил из племени Иуды, и стремился укрепить сильную царскую власть по типу древневосточных деспотий. Изгнав иевусеев из Иерусалима, он захватил его и утвердил этот город столицей всего государства. Для укрепления власти Давид провел централизацию культов: он превратил гору Сион в Иерусалиме в центр культа Яхве. Планировал воздвигнуть храм, но эта задумка была осуществлена при его приемнике.

Приемником Давида стал царь Соломон (970-931 гг. до н. э.), который стремился поддерживать дипломатические отношения со всеми государствами, чаще всего путем династических браков. В союзе с финикийцами он вел большую морскую торговлю. Однако экономический подъем страны привел к

---

⁵ Косидовский З. Библейские сказания Сказания евангелистов: пер. с пол.– М.: Политиздат, 1990. С. 115

дифференциации доходов населения, сказавшись на социальном расслоении граждан. Росла пропасть между богатыми и бедными: большая часть населения перешла за черту бедности. С именем Соломона связано возведение храма Яхве в Иерусалиме и постройка царского дворца. После смерти царя государство распалось на две части. Северная часть называется Библией Израилем, а южная — Иудеей. Государство Израиль просуществовало с 931 до 721 г. до н. э., а Иудея — с 931 до 587 г. до н. э.

Раскол государства привел к вражде между странами. Так в 721 г. до н. э. Ассирийский царь Саргон II при помощи Иудеи захватил государство Израиль, и угнал в плен почти все население. Иудея просуществовала до 587 г. до н. э. когда вавилонский царь Навуходоносор II поработил царство. Он захватил Иерусалим, разрушил его стены, сжег дома, а храм уничтожил. Жители Иудеи были угнаны в плен.

В 538 г. до н. э. после падения Нововавилонского царства персидский царь Кир разрешил евреям вернуться на родину, восстановить храм и вернул им захваченную Навуходоносором золотую и серебряную утварь⁶.

Иудейско—израильский монотеизм сложился в обстановке ожесточенной идейной борьбы, которая была следствием и отражением острых социально-политических конфликтов, сотрясавших общество в первой половине I тысячелетия до н.э. В условиях резкого обострения социальных, политических и экономических проблем возникает пророческое движение, которое играет, на наш взгляд, самую существенную роль в становлении монотеизма. В основе движения лежало стремление найти объяснение всем тем явлениям, которые делали жизнь рядового свободного человека невыносимой, и ликвидировать социальную несправедливость во всех её проявлениях. Однако библейские пророки отталкивались от тех представлений о природе и обществе, о

---

6 Гече Г. Библейские истории С. 33-34

вселенной, которые соответствовали уровню знаний первобытного и древнего человека ⁷ .

По своему значению пророчествование близко к шаманизму, элементы которого можно найти в любой религии. Шаманам приписывается способность общения со сверхъестественными силами, путем вхождения в транс или экстаз. Основным ритуалом шаманизма — это камлание, т.е. иступленная пляска с пением и ударами в бубен и т. д. Имеющиеся в Библии описания показывают, что нечто подобное имело место и при пророчествовании. Оно часто сопровождалось игрой на музыкальных инструментах: «После того ты придешь на холм Божий, где охраненный отряд Филистимский; и когда войдешь там в город, встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтырь и тимпан, и свирель и гусли, и они пророчествуют; и найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними и сделаешься иным человеком. (1 Цар. 10:5,6)

Этапы формирования культа Яхве и деятельность пророческого движения делится условно на три периода: первый связывается с временем до вавилонского пленения, второй в пленный, а третий с после пленной жизнью израильтян.

1.1 От политеизма к монолатрии

Мы знаем, что у западно-семитских народов ханаанейско-аморейской (угаритяне и финикийцы, иудеи и израильтяне до становления монотеистического культа Яхве, моавитяне, аммонитяне, эдомитяне) и арамейской групп, населявших с 4 — 3-го тыс. до н. э. Сирию, Финикию и Палестину, не сложилась единая для всех этнических групп система мифологических представлений, несмотря на языковую близость, общность важнейших элементов культуры, постоянные контакты ⁸ . В отдельных этнических общностях складывались свои мифологические представления, по

---

7 Шифман И. Ш. Ветхий завет и его мир.— М.: Политиздат, 1987. С. 27

8 Мифы народов мира, Энциклопедия.— М.: Советская Энциклопедия, 1980. С. 376

структуре близкие и имевшие общих божеств, но наряду с этим также существовали и местные локальные божества. При этом, в зависимости от ситуации на первый план могли выдвигаться разные боги, а в их облике преобладали те или иные черты, появлялись новые. Наличие на раннем этапе общих мифов и божеств (в т. ч. верховных) не привело к формированию единого пантеона, наоборот, в поздней западно-семитской мифологии местные боги играли первенствующую роль и становились верховными божествами, перенимая качества более ранних верховных богов. Отсюда следует, что религия древних израильтян и иудеев, как религии других окружавших их народов была политеистичной. Именно богов в западно-семитской мифологии часто были табуированы. Они, как правило, заменялись эпитетами.

Главой древнеизраильского пантеона был общесемитский бог Эл (иначе Элоах или Элохим. Само это имя собственно и значит «бог». Слово «элохим» внешне имеет форму множественного числа, однако в действительности оно таковым не является и постоянно в тексте Библии согласуется с глаголами в единственном числе. Окончание -м- (так называемая мимация) сохранилось в этом слове пережиточно со II тысячелетия до н. э., когда оно играло роль определенного артикля, ставившегося в конце слова. Так было и в угаритском языке, где засвидетельствована и форма «илум», соответствующая еврейской

⁹ «элохим». Здесь мы можем наблюдать, что уже в Угарите происходило смешение этих форм слова с формами множественного числа. Таким образом, можно сделать вывод, что ветхозаветная форма «элохим» отражает традиции, общие для всего сиро-палестинского региона. В I тысячелетии до н.э. мимация исчезла, однако обозначение бога с окончанием -м- сохранилось, такие аналогичные формы существовали в финикийском и аммонитском языках.

Эл был верховным богом и главой совета богов (Пс. 81:1), он (Эл Всевышний) был творцом и владыкой небес и земли. В иудейско-израильском

---

9 Шифман И. Ш. Ветхий завет и его мир С. 30

пантеоне фигурируют также Ашера — верховная богиня и супруга Эла, богиня любви и плодородия Астарта, земледельческий бог Баал (Ваал — означающий «хозяин»), умирающий и воскресающий земледельческий бог Таммуз (Фаммуз), богиня охотница и воительница Анатбетэль, богиня Ашимбетэль. Очень популярным были культы войска небесного — Солнца, Луны и звезд (Иер. 8:2). Звёзды изображаются сражающимися против врагов Израиля (Суд. 5:20). Поклонение Баалу и Ашере неоднократно с осуждением упоминается в Ветхом Завете (Суд. 2:13; 10:6). Пророк Иезекииль (Иез. 8:14) рассказывает, что у северных ворот Иерусалимского храма Яхве женщины совершали обрядовое оплакивание умершего Таммуза. Иеремия рассказывает: «Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияния иным богам, чтобы огорчать Меня.(Иеремия 7:18)»

Обрядность священного брака Эла и Ашеры воспроизводит обличительная речь позднего пророка, включенная в книгу Исаии: «На высокой и выдающейся горе ты ставишь ложе твое и туда восходишь приносить жертву. За дверью также и за косяками ставишь памяти твои; ибо, отвратившись от Меня, ты обнажаешься и восходишь; распространяешь ложе твое и договариваешься с теми из них, с которыми любишь лежать, высматриваешь место. (Исаия 57:7,8)»

Многие детали иудейского язычества нам ясны из описания религиозной реформы, которую осуществил в 621 г. до н. э. Иудейский царь Иосия (4 Цар. 23:4-14). В Иерусалимском храме находились статуи и утварь, связанные с культами Баала, Ашеры, Солнца, Луны, звёзд и всего «воинства небесного». В храме имелись и колесницы Солнца, и кони, которых иудейские цари посвящали ему. Несомненно, обрядность служения Солнцу включала ритуальный проезд на священной колеснице изображения этого божества, что соответствовало прохождению Солнца по небесам от восхода до заката. При храме находились специальные дома, в которых жили жрицы-блудницы ткавшие для Ашеры одежды. В X в. до н. э. Царь Соломон преследуя свои

политические цели, построил в Иерусалиме храмы сидонской богини Астарты, моавитского бога Кемоша и аммонийского бога Милькома, также существовал до последней четверти VII в. до н. э. в Иерусалиме храм Баала¹⁰.

Особое место в иудейском пантеоне занимал бог Яхве (Йахве). Когда в XIII в. до н. э. был создан племенной союз для захвата Палестины, Яхве был лишь покровителем этого союза, почитаемым всеми двенадцатью племенами и символизировавшим связующую их силу¹¹. Само его имя (оно означает «сущий») избегали произносить. Вместо него говорили и читали «господь мой»- «адонай». Когда масореты огласовывали Ветхий завет, они к согласным, образующим слово «Йахве», присоединяли гласные от слова «адонай». В результате получилось никогда не существовавшее слово «Йехова» (Иегова в традиционном написании). Языческая мифология Яхве реконструируется по сказаниям, которые не были устранены в процессе монотеистического редактирования.

Культ Яхве был привнесен группой племен, прибывшей с юга. Эти племена кочевали по пустыне и обожествляли, олицетворяли различные явления природы, а также небесные светила. Наиболее почитаемым из созданных, фантазией древних людей, богов-существ было древнесемитское божество с крыльями по имени Яхве, оно летало в облаках, появлялось в грозах, вихрях и молниях, а также в огне. Бог-вихрь охранял племена во время кочевий, когда их подстерегали опасности, а также от богов других народов, отпугивая их своим появлением то в виде огненного столба, то в виде громадного облака. Кочевники верили, что они встречаются с божеством в сиянии молнии, в раскатах грома, считая, что так проявляется его гнев. Они ощущали власть божества во время землетрясений, извержений вулканов. В песне Деворы, одной из древнейших частей Ветхого завета, восходящей к XIII в. до н.э.,

---

10 Шифман И.Ш. Ветхий завет и его мир С. 32

11 Гече Г. Библиейские истории С. 37

показан израильский бог Яхве: «Когда выходил Ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Едомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду; горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева. (Суд. 5:4-5)»

Помимо этого Яхве выполняет те же самые функции, что и боги других народов, близкородственных к евреям. В книге пророка Иеремии (10:12-13) говорится: «Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса. По гласу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ Своих.»

А у пророка Захария (10:1) сказано: «Просите у Господа дождя во время благопотребное; Господь блеснет молниєю и даст вам обильный дождь, каждому знак на поле.» Из этого следует, что Яхве — бог-громовержец, управляющий силами природы. Во всех этих фрагментах прослеживаются фрагменты древних мифов, в которых Яхве побеждает силы зла и устанавливает вселенский порядок.

Политеистическая основа прослеживается в сказании об изгнании человека из «Сада Эдема». Здесь Яхве фигурирует как один из богов, опасющихся того, что человек приобретает божественную сущность: «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. (Быт. 3:22)» Мы наблюдаем, что в исходном варианте предания, помимо Яхве были и другие боги, именно к ним он и обращается оправдывая изгнание человека из Эдемского Сада.

Еврейские племена, прибывшие в Палестину с востока почитали не Яхве, а семитских богов. Эти этнические группы поклонялись таким богам как Эл-Шаддай (т.е. бог гор) и Элохим, в котром проявлялась божественная сила различных «элов».

После заключения племенного союза еврейским племенам пришлось отказаться от культа Элохима. «Итак бойтесь Господа и служите Ему в чистоте

и искренности; отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то выберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореев, в земле которых живете; а я и дом мой будем служить Господу» (Нав. 24:14-15).

Переход от одних божеств к другим, объясняется следующим образом, что Элохим слился с божеством племенного союза Яхве. Это произошло путем трактовки идеи, что Элохим — тот же самый бог, что и Яхве, только его имя было неизвестно, поскольку Яхве открыл свое имя Моисею, когда явился ему в виде несгораемого куста (неопалимой купины). Предки, почитаемые евреями за своих древних праотцов, поклонялись безымянному богу. Поскольку они не знали его настоящее имени, то называли его Элохимом, то есть просто богом, зачастую присваивая ему имя того места, где он чаще всего появлялся, или же имя того лица который первым начал почитать бога (например, бог Авраама)

Вступившие на палестинскую землю израильские племена столкнулись с местными богами, такие как Элы и Ваалы. Они почитали их за богов, но поскольку это были божества врагов, то им приписывались отрицательные качества и демонические силы. Если же речь шла о божествах союзников, то они сливались с Яхве, их святилища становились в места поклонения ему, и все их эпитеты переносились на Яхве. Переход от кочевого образа жизни к оседлому- земледельческому ускорил процесс объединения черт Яхве и местных богов плодородия.

Таким образом Яхве не исключал существования других богов. У каждой этнической общности или группы племен был свой бог. Но при этом все еврейские народы признавали Яхве. Беды, согласно Библии, начинаются с того, что кто-то начинает почитать «чужого» бога, забывает собственного и начинает поклоняться чужим богам, от того, как израильская религия стала отрицать существование любых других богов, кроме Яхве, она прошла этап признания

их существования, но осуждала поклонение им¹². Подобная своеобразная форма верования в собственного бога в науке получила название монолатрия или генотеизм.

Генотеизм, энотеизм — термин, введенный английским историком М. Мюллером при классификации религий для обозначения особого типа богочитания, занимающего промежуточное положение между монотеизмом и политеизмом: допуская существование других богов¹³.

1.2 От монолатрии к монотеизму

Согласно данным американского востоковеда Уильяма Олбрайта, на основе клинописных документов, установлено, что в период с 1500 по 1200 гг. до н.э. в странах Западной Азии широко проявились монотеистические тенденции. Одним из доказательств этого утверждения будет являться попытка установления в XIV в. до н.э. в Египте, Эхнатомом фараоном 18 династии, монотеистического культа Атона, почитаемого под символом солнца. Однако эта попытка не удалась, и после смерти фараона, приверженцы нового культа преследовались. Сегодня благодаря археологическим открытиям, мы знаем, что вплоть до XIII века до н.э. существовали тайные секты Атона¹⁴. Отсюда мы можем сделать вывод, что монотеистические тенденции могли быть восприняты семитскими группами кочевников и возможно привнесены на территорию Палестины.

Позднее, в эпоху формирования древнееврейского государственного объединения при правлении царей Саула, Давида, Соломона, жрецы Иерусалима, пользуясь доминированием Иудеи, объявили войну ханаанским богам и пытались навязать северному населению культ Яхве в качестве

---

12 Райт Р. Эволюция Бога, Бог глазами Библии, Корана и Науки. М.: Эксмо, 2012.— С. 114

13 Словарь философских терминов//В.Г. Кузнецов.— М.: Инфа-М, 2005.— С.102

14 Косидовский З. Библейские сказания С.113

государственной религии. Борьба яхвизма с богами Ваалом и Астартой
заполняет большую часть библейских сказаний¹⁵.

Стремясь укрепить монархию, жрецы упразднили все храмы в Ханаане, а Иерусалимский храм сделали единственным центром культа Яхве. С возникновением царской власти Яхве приобрел новые качества. Он стал также и царем, который с небесного трона правит судьбой земного царства — Израиля. Земные цари являются выразителями воли небесного царя, хранителями его законов и совладельцами власти. Культ Яхве, для поклонения которому был построен храм, способствовал централизации верховной власти. Яхве представляется в ветхозаветной традиции царем и предводителем Израиля (1 Цар. 8:6). Его обычный эпитет: Яхве цеваот, т. е. Яхве воинств(из этого через греческое произведение древнееврейского слова «цеваот» возникло широко распространенное сочетание «господь Саваоф»), он предводительствует израильтянами в битве(1 Цар. 4:4-6), он ведет их в землю обетованную (понятие «обетованная земля» возникло на основе ветхозаветного предания, согласно которому Яхве принял на себя обет отдать эту страну израильтянам за то, что они будут служить ему и сохранять ему верность) и уничтожает их врагов. Одновременно он — бог богов (Пс. 49:1) т. е. Верховный бог — глава пантеона, «великий царь над всею землею»(Пс. 46:3). Исследование книги Псалмов даёт нам возможность установить, что в иудее ежегодно справлялся праздник воцарения Яхве¹⁶.

Но и в это время наряду с Яхве почитались другие боги, рядом с его храмом воздвигались в их честь алтари и храмы¹⁷. Широкие связи Соломона с соседними странами и его династические браки способствовали

---

15 Косидовский З. Библейские сказания С.115

16 Шифман И.Ш. Ветхий завет и его мир С.35

17 Гече Г. Библейские истории С.39

распространению чужих культов. Так, стало популярно поклонение Ваалу, зачастую поддерживаемое самим царем в ущерб культу Яхве.

Это явление отразилось в сознании низших слоев населения как непосредственная причина и источник социальной несправедливости, углубившейся в процессе становления классовых отношений, усиления деспотической власти, роста влияния земельной аристократии и жречества. О распространении подобных взглядов, можно судить по высказываниям первых пророков, которые подвергали резкой критике искажение культа Яхве. Они выступали против поклонения чужим богам, так как считали, что именно в этом кроется источник всех бед, Их учение строилось на идеи, что судьба государства Израиля и его жителей станет лучше, если народ откажется от поклонения чужим идолам, и станет почитать только одного бога — Яхве.

Библейские пророки проповедовали мысль, что Яхве является издревле не только главным богом израильского пантеона, но и единственным богом Израиля. Распространение в израильской среде языческих культов представляет, с их точки зрения, схождение с истинного пути, а именно поклонение только Яхве. Беды, которые претерпевает Израиль — это следствие нарушения израильянами договора, который они заключили с богом, наказание за грех и преклонение другим (по их представлению, чужим) богам.

Однако программа пророков, направленная на исключительности культа Яхве не находила поддержки в правящих кругах и царей. Ситуация изменилась когда в следствии агрессивной политики Ассирии во второй половине VIII в. до н.э. государства Израиль и Иудея не подверглись опасности. В это время учения пророков были поддержаны царями, которые увидели в культе Яхве политическую и идеологическую силу для сплочения народа в борьбе против внешних врагов. Так была проведена религиозная реформа, уже упоминаемая в тексте. Когда в 721 г. до н.э. пал Израиль, царь Иудеи Иосия провел

религиозную реформу суть которой заключалась в признании
исключительности культа Яхве и насильном его насаждении .

18

Но и в это время Яхве по-прежнему был не единственным, а лишь самым могущественным из богов. При этом жизнь людей не становилась лучше, постоянные набеги на Палестину, со стороны враждебных народов приводили в сознании людей к разрушению идеи защитника -Яхве и его всесильности. Данные события привели пророческое движение и учение пророков в состояние религиозного кризиса, ведь именно они являлись пропагандистами культа Яхве. Выйти из этого кризиса пророки сумели, провозгласив, что Яхве не просто один, хотя и самый могущественный из богов, а единственный бог, без ведома которого в этом мире ничего не делается и не происходит, так что он не отступает перед воинствами чужих богов, а сам посылает их на Иудею: ведь, будучи единственным повелителем, он имеет власть и над вражескими силами, Чужеземные завоеватели — посланники Яхве, которые пришли и наказали Израильский народ за грехи и неверие в своего единственного бога.

В вавилонском плену учения пророков стали особенно авторитетны. Пленники могли верить в судьбу и надеяться на возвращение домой лишь в том случае. Если видели в Яхве силу способную изменить всё к лучшему. То есть если Яхве повелел им страдать в плену, то нужно отбыть наказание, чтобы бог позаботился об их возвращении на родину.

19

Но Яхве представлялся уже не просто богом покровителем народа, а повелителем всего мира. Из этого следует, что Яхве уже не сам спуститься с небес и поможет освободиться своему народу, как это уже было во время исхода из Египта, а придет мессия, его посланник . Так во время вавилонского плена возникла идея веры в мессию, что первоначально означает приход спасителя по велению Яхве.

---

18 Гече Г. Библейские Истории С. 39

19 Там же С.40

Позднее вера в мессию обросла различными деталями и дополнениями, превратившись в основу официальной еврейской религии. Начиная с этого времени мессия появляется в предсказаниях пророков в разных проявлениях, как спаситель, и как царь-победитель.

За время вавилонского пленения произошли и другие изменения в религии евреев. До разрушения Иерусалимского храма центральным обрядом являлось приношение жертвы руками священников. В плену храмы не воздвигались, вместо этого появлялись места для собраний, именуемые синагогами. Эти места уже не связывались с приношением жертвы. Данный обряд заменялся песнопениями и молитвами и проповеди учителей. Так во время пленения возник институт синагог, а вместе с ним и возрос авторитет учителя, рабби, Раввина.

После возвращения на родину укрепившиеся в вере в Яхве израильтяне, начали тщательный сбор письменных и устных преданий, повествующих о Яхве, связанных с его культом. Эта деятельность привела к появлению еврейской Библии. В процессе составления текста происходила обработка мифов, появлялись искажения, следы влияния других «ранних» богов ретушировались, что только способствовало оформлению монотеизма.

Во время персидского владычества, в еврейской религии появляются некоторые персидские элементы. Так как персидская религия отличалась крайним дуализмом, то согласно этой концепции в мире существуют два принципа, два бога — Ахурамазда и Анхра-Майнью, олицетворяющие добро и зло. Эти божества постоянно ведут борьбу друг с другом, окончательное сражение между ними должно произойти в конце света, когда добро победит

20

зло и вновь сотворит мир.

Персидский дуализм отразился в еврейском культе, путем появления образа Сатаны. Вместе с этим в религии появляются и другие элементы

персидских верований, в первую очередь, внедряется идея конца света, заключающаяся в победе добра над злом, когда все грехи будут наказаны, а для избранных групп людей наступит обетованное счастье.

В последующий период, данные идеи начнут осмысляться духовенством, появится представление о подготовке к страшному суду, что в свою очередь даст развитию направлению аскетизма, также изменятся обрядовые традиции. В результате персидского влияния в еврейских общинах возникнут различные религиозные секты, одной из таких станет община ессеев, но окончательно развитие, персидский дуализм найдет в христианстве. Все эти идеи в религии евреев развивались в эпоху эллинизма.

2. Обрядовый закон

2.1 Монотеизм и запрет на изображение

Ни одна из ранее существовавших религий, и из существующих на настоящий момент, не представляется без присущего ей ритуального действия, обряда. Связь обряда (ритуала) с мифом давно отмечена исследователями. Обряд выступает как бы инсценировкой мифа, а миф выступает как объяснение или обоснование совершаемого обряда, его истолкование²¹.

Отчетливые следы взаимодействия обрядности и мифологии обнаруживаются в Ветхом завете. По исследованиям ряда библеистов, особенно Ю. Велльгаузена. Многие повествовательные эпизоды в Библии истолковываются как обоснование тех или иных древних обрядовых действий. Подробнее об этих мифологических интерпретациях будет сказано в последующих пунктах настоящей главы.

Иудаизм в течении длительного периода времени накапливал достаточно обширный обрядовый опыт. И мы рассмотрим лишь некоторые основные элементы данных ритуалов, зародившихся в ветхозаветный период.

Одним из ключевым элементом обрядового канона является соотнесение религии и изобразительного искусства. Однако в такой монотеистической религии как иудаизм, практически полностью отсутствуют визуальные образы. Традиционно это связывается с установленным запретом на изображение бога, по данным Торы.

В ней насчитывается не менее семи изречений о запрете. Вот некоторые отрывки: «да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу,

---

21 Мифы народов мира С. 741

и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. (Исх. 20:3-6)» Существенным также будет являться слова: «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо Я Господь Бог ваш. (Лев. 26:1)» Упоминаниями о данном запрете будут являться следующие стихи: Исх. 20:20; 34:17, Лев. 19:14, Втор. 4:15-18; 5:7-9.

Значительную часть строк в сторону аргументирования запрета на изображения внесли пророки Ветхого Завета. Они приводили следующие доводы : во-первых, изображение, наделенное антропоморфными чертами (если говорить о человекоподобных идолах), не способно двигаться, действовать, видеть или слышать; во-вторых, создатель такого изображения — глупец, ибо

22

преклоняется перед тем, что сотворил сам .

Библейский запрет против образов кажется категоричным и всеохватывающим — он распространяется не только на попытки изображения Бога, но и на создание любых других фигуративных изображений. Но, вместе с тем, Тора содержит и прямое указание на возможность создания таких объектов. Господь через Моисея повелевает изобразить херувимов в Святая Святых — на Ковчеге Завета. Назначение изображений этих крылатых небесных существ, находящихся на службе у Бога, выходило за рамки декоративного — и в Скинии, и в храме Соломона, они, вероятно, были важными для культа символами. На крышке Ковчега их крылья смыкались, образуя «трон Бога», и это было место, где Бог обнаруживал свое присутствие и откуда он говорил с

23

Моисеем .

---

22 Оппенгейм Л. Древняя Месопотамия. М.: Наука, 1990. С.189

23 Раевска Н.Ю. Изображение в иудаизме и христианстве: возможность и действительность.//Вест. Русской христианской гуманитарной академии. –2011. – №2. – С.12

Необходимо также отметить, что Археологические открытия, сделанные в течение XX в., внесли существенный вклад в определении истинности выполнения древними евреями заповедей Торы. Такие памятники как Мозаичные полы в древних синагогах Израиля (в Бет-Альфа (VI в.), Хамат-Тверия (IV в.) и др.), фрески с изображением библейских сцен на стенах синагоги III в. в Дуре-Европос (Сирия) доказали наличие изобразительной традиции в рамках иудаизма.

В свете данных фактов, библейский запрет представляется не таким уж однозначным. Однозначно можно сказать, что нельзя создавать изображения Бога и поклоняться им, нельзя поклоняться и другим изображениям, например изображениям слуг Божьих. Но абсолютность запрета на создание этих изображений снималась указанием изготовить херувимов. В истории иудаизма отношение к изображениям, даже в рамках одной и той же эпохи, колебалось от полного их отрицания до снисходительно-терпимого отношения ко многим из них.

2.2 Обрезание

Обряд обрезания, у евреев – брит мила (завет обрезания): Мила (от корня ²⁴моль глагола ламу ль – обрезать) , является центральным элементом, одним из догматов иудаизма. По своему замыслу, он являлся видимым, физическим знаком принадлежности еврея к племенному союзу. Только тот индивид мужского пола принадлежал союзу, который прошел обряд обрезания.

Традиционно обряд обрезания символизирует о заключении союза. Дается нам этот завет принятием Авраамом союза с Яхве: «И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамение завета между

---

24 Азизова Н.Р. Семейные традиции возрастных инициаций в иудаизме и исламе: обряд обрезания//ASPECTUS.– 2014.–№1.– С.38

Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоём и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет Мой. (Быт. 17:9-14)»

Закрепившись в канонических книгах иудаизма, данный обряд олицетворял не просто людей принадлежность этнической группе, но и стал символическим выражением заключения союза между богом и человеком. Считается, что первоначально он свидетельствовал о тесной связи с каким-либо божеством, символизируя почти брачный союз с ним, а также о единстве членов племени.

Этот обычай — довольно распространенный на Древнем Востоке — был в ходу у израильтян еще до прихода в Палестину. Ученым до сих пор смысл обрезания неясен, он является одним из древнейших обрядов первобытных племен. Мы его встречаем во все времена во всех частях света. Геродот объяснял его заботой о личной гигиене, современные же учёные склонны рассматривать его как магический акт, символизирующий кровавую жертву божеству. Обрезание существовало у некоторых индейских племен до открытия Америки, у народов Австралии, Полинезии и Африки. Для нас важно, что обрезанию подвергали себя также египетские жрецы. Некоторые исследователи считают, что вероятно, евреи познакомились с этим обрядом во время своего непродолжительного пребывания в Египте и под впечатлением его религиозной символики ввели этот акт у себя как внешний признак союза с богом²⁵. Геродот утверждает, что евреи, эдомитяне, аммонитяне и моавитяне заимствовали обычай обрезания у египтян. Греческий историк утверждает,

---

25 Косидовский З. Библейские сказания. С. 61

кроме того, что египтяне, в свою очередь, переняли обычай обрезания у эфиопов.

Исходя из выше сказанного, мы можем сделать вывод, что обряд появился еще до того как евреи заселили Палестину, а соответственно связывается с более ранними религиозными воззрениями.

2.3 Еврейские религиозные праздники

Праздник- это особое культурное событие в жизни человека, которое позволяет обществу и его составным частям ощущать свою значимость в жизни и истории своего народа и государства. Для выполнения этих задач праздник выполняет свою непосредственную функцию — интегрирующую, которая является одной из основных религиозных функций. Так мы можем видеть, что для праздников появившихся в древнем мире, само тело праздника и религиозный ритуал (обряд) который ему соответствует, представляет собой единое целостное действо, призванное сплотить людей вокруг общей идеи, соответствующей той мифологической картине мира в которой ощущает себя человек древнего общества. Но стоит заметить, что религиозный культ и связанные с ним обряды составляют некую «художественную основу праздника». Он в свою очередь призван лишь объяснить значение праздника для каждого человека и пояснить: почему так важен и необходим он и для чего его вообще нужно помнить и отмечать. Выполняя таким образом морально-нравственные или даже можно сказать просветительские функции, праздник и его религиозная трактовка, в какой-то степени, лишь ретуширует, на наш взгляд, основную функцию праздничного дня, а именно его утилитарное

значение. Ведь совпадение праздника с основными лунными фазами, по которым древние люди вели календарь, не случайно. Это означает, что человек, пытаясь установить точность времени в котором он существует, вел наблюдение за небесными светилами. Из результата этих наблюдений ему удавалось установить закономерности движения небесных тел, которые фиксировались и со временем складывались в единую календарную систему. Учитывая тот факт, что для земледельческих обществ Древнего Востока календарь выполнял аграрную функцию, позволяя земледельцам следить за важными фазами сельскохозяйственной деятельности. Мы понимаем, что те дни которые являлись меткой для ведения календаря, а именно начало лунного месяца, недели, нового года, даты равноденствия и солнцестояния должны были строго фиксироваться, отсюда выходит необходимость запоминания этих важных точек календаря.

В течении длительного времени происходила фиксация в памяти и сознании человека календарная система, совместившись с трудовой деятельностью и религиозным представлением, наиболее важные дни перерастали в праздники, которые люди уже чтили и помнили.

Несмотря на столь простую трактовку, праздник, в особенности религиозный, представляет собой сложную систему празднования, включающий в себя строгий порядок сакрального ритуала и действий с ним связанных. Сюда входят праздничные убранства и декорации, различные подготовительные операции и центральные обряды, лексика, символы, жесты, магические действия, традиционные формы жертвоприношений и подарков, пожеланий и суеверий, церемоний, игр и представлений, праздничная кухня и

26
стол .

В особенности при определении смысла праздника, для современной исторической науки, имеет место расшифровка таких смысловых элементов,

как повторяющиеся элементы ритуала, формы празднования (жертвоприношения, очищение, единение, возрождение), достигаемые с помощью соответствующих символических действий, предметов и знаков для людей древности.

В науке изучением знаков и знаковых систем, хранящие и передающие информацию, занимается область языкознания семиотика или семиология (от греч. *σημειωτική*; образовано от греческого слова: *σημείον* — знак). Соответствующим разделам семиологии изучающей знак является семантика.

Изучение древних символов, раскрытие их семантики — расшифровка, пусть приближенная возможна. Выявление их смыслового содержания помогает проникнуть в мир образа мышления глубокой древности. Исследование культовой символики, сформировавшейся тысячи лет тому назад, показывает, что люди того времени, жившие в условиях некомфортного быта и примитивной техники, имели сравнительно развитое мировоззрение, хотя и выражавшееся в мифологической форме. Об этом свидетельствуют, в частности, и памятники словесного творчества далекой древности, такие, как Библия,

Веды или сказание о Гильгамеше²⁷.

В Торе есть три слова для обозначения дней, которые по русски называют

одним словом «праздник»²⁸.

Первоначально название праздника в древнееврейском языке было «хаг» от глагола «хагаг» - танцевать. Специалисты связывают его происхождение с праздничной церемонией, совершаемой в плясовом ритме вокруг алтаря. Эта церемония часто упоминается в дошедших до нас древних источниках, в которых описываются ритуалы религиозных праздников. Последующее древнееврейское название праздника звучало «мо`эд» - урочный час; лишь

---

27 Голан А. Миф и Символ.— М.: Русслит, 1993.— С. 8

28 Мануйлова Ю. Еврейские праздники, обычаи, обряды.— Ростов н/Д: Феникс, 2001.— С.13

позднее установилось и вошло в канонические книги иудаизма употребляемое и ныне название праздника «йом-тов»²⁹ .

В русском языке термин «праздник» происходит от прилагательного «праздный», означающего «не занятый», «пустой», «порожний» (если речь идет о месте) и «праздное время» - период, когда не нужно работать, когда можно быть праздным (если речь идет о времени)³⁰ .

Сравнивая значения термина «праздник» в различных языках, мы можем заметить, что праздник семантически связан и со свободным временем, временем праздности, отдыха, и с радостью, весельем, с определенным ритуалом, танцем, приемом, пиршеством. Он связан с религиозным культом важными датами истории народа и государства, с организацией производства.

Наиболее популярным и известным праздником евреев является — Пасха (Песах — буквально означает «миновал», «обошёл»), праздник освобождения, посвящается исходу евреев из Египта. Он отмечается традиционно весной и по еврейскому календарю соответствует весеннему месяцу нисану. Согласно Ветхому Завету (Исход, гл.12, ст 2-11) - праздник отмечается на 14 день месяца нисан (авив)

Данный праздник описывается в Ветхом Завете следующим образом, что когда фараон после просьб Моисея, освободить еврейский народ от рабства , отказался. Тогда Яхве наслал на Египет десять казней, но фараон смог отпустить евреев лишь после десятой казни, которая была самой серьёзной: первенцы людей и все первородное из скота погибали, а сыновья и скот сынов Израиля продолжали прибавляться. Яхве приказал израильтянам готовиться в путь: они должны были заколоть годовалого агнца, которого следовало съесть с пресным хлебом и горькими травами. На косяках домов и перекладинах надо было оставить знак, нарисованный кровью агнца, чтобы карающий ангел узнал дома избранного народа. «В полночь Яхве поразил всех первенцев в земле

---

29 Жигульский К. Праздник и культура. С.27

30 Там же С.28

египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота» (Исход, гл, ст 29)³¹ .

Теперь можно перейти к реконструкции происхождения праздника. Мы должны помнить, что праздники прикреплены к календарю, так и праздник Пасхи приходится на середину лунного месяца, а значит вероятней всего в древности на середину месяца нисан (авив). Данному время года будет соответствовать, как отмечают некоторые исследователи, празднику пастухов, отмечаемый населением южной части Израиля по случаю весенней стрижки овец ил началу отела скота. Во время праздника приносились в жертву бараны. Позже этот пастушеский праздник был соединен с весенним земледельческим праздником Опресноков, в результате чего изменился его смысл, хотя символика обрядов осталась прежней³² .

Если же одни авторы говорят о скотоводческом начале праздника, другие же соотносят его к земледельческим. Этому может служить доказательство того, что центральным элементом Пасхи является поедание опресноков (опресноки-лепешка из пресного теста), так из Пятикнижия мы можем узнать, что праздник Песах связываемый с поеданием мацы(сухих пресных лепешек, то же что и опресноки), возможно связывался с Праздником поедания лепешек, но позднейшее осмысления источника связало его с исходом из Египта. Этот праздник отмечался весной (месяц авив), и его обрядность включала принесение в жертву первого снопа (Левит, глава 24, ст. 9-14). Традиция сливает его в общем празднике Пасхи с другим, возникшем явно в условиях кочевого быта. Во время этого другого праздника приносили в жертву (съедали на ритуальной трапезе) ягненка, кровью которого обмазывали косяки и притолоки дверей для защиты от злого духа - «губителя». Прodelьвали обряд

---

31 Гече Г. Библейские истории. С.87

32 Жигульский К. Праздник и культура. С.135

ночью, с дорожными посохами в руках, как бы торопясь и готовясь в путь.

Видимо этот праздник был первым приплодом скота ³³.

Наиболее важным элементом, как можно было уже заметить из описания праздника Пасхи, является принесение в жертву животного. Стоит отметить, что принесение в жертву — основной элемент культа, встречающийся во всех религиях с самого начала их существования вплоть до сегодняшнего дня, - это дар, как правило ритуально оформленный, таинственным силам, божествам, духам, святым, своего рода плата. Смысл подобных подношений многозначен: задобрить или умиловать духов, испросить прощения, очистить себя, заручиться их всеильной поддержкой ³⁴.

Однако ветхозаветный вариант жертвоприношений, по мнению некоторых авторов, имел свою специфику. Так, различались жертвы кровавые и жертвы мирные. Жертва кровавая была двух видов: жертвы всесожжения, особенность выражалась в сжигании жертвенной пищи, которое имело целью перевести её из одного физического состояния в другое и как бы помочь божеству поглотить её, вдохнув её запах. Второй вид жертвы не требовал преданию огню всего агнца, большая его часть съедалась за трапезой или передавалась священникам. Была также жертва мирная, внутренности жертвы — сальник и потроха сжигались, а кровью окропляли жертвенник, при этом часть туши отдавалась священнику, остальное съедалось семьей вблизи храма.

Ещё одним значительным отличием ритуала заключалось в особом отношении ветхозаветной традиции к крови, которой приписывалась магическая сила ³⁵. Отсюда и появления в Танахе первого пищевого запрета. Заключавшееся в том, что мясо с кровью есть нельзя. Данный запрет впервые упоминается в книге Бытие, в сцене заключения завета Яхве с Ноем: «все

---

33 Шифман И.Ш. Ветхий завет и его мир. С.133

34 Жигульский К. Праздник и культура. С.115

35 Оппенгейм А. Древняя Месопотамия. С. 196

движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все; только плоти с душою ее, с кровью ее, не ешьте...»(Бытие, глава9, ст. 3-4).

Происхождение ритуальной кухни, и соответственной еды, а также история пищевых запретов и значение пищи — это отдельная область исследований. Мы же берем во внимание уже известные науке положения о еде.

Значение Еды в мифологии многообразно и в самом общем виде определяется её местом в противопоставлении природа — культура. Принадлежит первоначально природе, Еда используется уже как продукт культуры, как результат перехода от природы к культуре. Эволюция Еды, в частности отражённая в мифологических материалах, определяет смысл целой серии мифов по происхождению религиозной кухни и в тоже время регулируют систему пищевых запретов, а отчасти и рекомендаций. С помощью пищевого кода в мифах передаются основные смыслы, актуальные для человеческих коллективов архаичного типа, элементы этого кода входят в состав всех основных семантических противопоставлений — в растительной, животной, минеральной, пространственной, временной и т.п. сферах. Такое объединение разных сфер в единой семантической системе объясняет некоторые мифологические или ритуальные мотивы, например, пища богов или небесная пища (Еда и пространство), пища обыденная и пища, ритуально отмеченная, праздничная (Еда и время). Еда в мифах связана со всеми тремя элементами комплекса смерть — плодородие — жизнь и жертвоприношением, в котором мистерия смерти, гибели путём расчленения, разъятия частей, размельчения

36

должна вызвать состояние плодоносящего изобилия и жизненного цветения . Все эти положения, относящиеся к еде непременно относятся и к ветхозаветной традиции, возвращаясь к запрету на употреблении мяса с кровью, мы можем предположить, что кровь в Ветхом Завете использовалась для ритуалов

достаточно широко: окропление и помазание кровью как средство очищения . Это означает, что на мифологическом уровне кровь имеет очень важное значение. Вероятней всего, кровь ассоциировалась с чем-то магическим, таинственным и связывалась с «духом», некой иной «сущностью» живого организма, будь то животное или человек.

Древнееврейский пасхальный ритуал включая в себя жертвоприношение агнца, не может сходиться с тематическим содержанием этого праздника, которое посвящено исходу евреев из Египта. Может приводить нас к выводу, что в более древние времена западные семиты (или ассимилированные ими оседлые земледельческие племена) приносили в этот день в жертву богу своих первородных сыновей, судя по тому что в библейской пасхальной легенде есть такой мотив.

Еврейский пасхальный ритуал включает в себя назидательную беседу отца с сыновьями; может быть, в этом мотиве отразился тот факт, что языческое весеннее празднество было посвящено воскресению божественного

38
сына .

Одной из основ вероучения иудаизма является почитание правоверным евреем дня субботнего, самого почитаемого еженедельного праздничного дня, «шаббата» то есть «отдыха»

Учитывая специфическую черту религиозных праздников, а именно обязательность исполнения для верующего человека. Человек не выполняющий эту обязанность считается грешником и подлежит наказанию, более того, по мнению своих единоверцев, он своим поведением навлекает кару божью на всё

39
сообщество . Именно такой чертой и обладает такой религиозный праздник как шаббат.

---

37 Оппенгейм А. Древняя Месопотамия. С.358
38 Голан А. Миф и Символ. С. 65
39 Жигульский К. Праздник и культура. С. 130

Название седьмого дня недели, на иврите шаббат от аккадского, Šabbat(отсюда и русское названия дня недели — суббота), происходит от корня «лишбот», значение которого — прекращать творческую деятельность или отдыхать после работы ⁴⁰. Не работать в данный день, а соответственно и чтить долг соблюдения праздника записан в Пятикнижии, и дана была в виде заповеди, которую Моисей получил непосредственно от Яхве на горе Синай (книга Исход, глава 20). Данная заповедь определяет ритм праздничного дня, который должен напоминать о сотворении мира богом за шесть дней и божественном отдыхе в седьмой день. Здесь стоит напомнить текст, который до сегодняшнего дня определяет в мире, принятый ритм труда и отдыха, дни праздничные и будние, выражающиеся в семидневной неделе: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его. (Книга Исход, глава 20, ст.8-11)».

Широкое распространение праздника связывается с периодом вавилонского пленения. Исследователи религии называют в качестве причины почитания праздника субботы, вавилонский образец. Число семь соответствовало последней ступени Вавилонского храма (зиккурата) окрашенной в черный цвет данный день считался опасным. Ступени храма как и числа недели у вавилонян посвящались пяти планетам солнечной системы, плюс солнце и луна. Таким образом, у вавилонян выделялись 7,14, 21, 28 числа каждого месяца, эти дни были посвящены планете Сатурн, который считался приносящим несчастье, и поэтому эти четыре дня считались тяжелыми;

---

40 Мануйлова Ю. Еврейские праздники, обычаи, обряды. С. 35

вавилоняне в эти дни не начинали новой работы и воздерживались от целого ряда действий⁴¹.

Стоит отметить символичность числа 7 в количестве дней в неделе. Поскольку доподлинно известно, что на древнем востоке первые календарные системы основывались на наблюдении за таким небесным телом как Луна, ввиду её наибольшей близости к Земле. Календарь строился на основе выделения четырех основных фаз Луны, при этом было замечено, что период между основными фазами составляет в среднем семь дней. Кроме того, древние астрономы особы выделили семь небесных тел: пять планет Солнечной системы, видимые невооруженным глазом, Солнце, Луна. Отсюда возможно и суеверное преклонение перед числом 7, и традиция посвящать каждый день семидневной недели одной из планет.

На данном этапе мы можем встретиться с религиозной обработкой семидневного ритма, который генетически связывается с фазами луны и магией чисел, столь характерной для религий Ближнего Востока, эта обработка превращает ритм, в установленный творцом и обязательным для всех, кто почитает его как бога, порядок, изменить или нарушить который нельзя. Сакральный текст устанавливает праздничный отдых не только верующему, его семье и домочадцам, но также гостю и даже домашним животным. Данное предписание — результат всеобщего убеждения в том, что нарушение праздничного порядка может вызвать божественную кару, независимо от того, кто и почему допустил такое нарушение. Причем нарушение данного правила каралось смертной казнью, такой вывод можно сделать на основе анализа следующих строк: «и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит ее, тот да будет предан смерти; кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего; шесть дней пусть делают дела, а в

---

41 Никольский Н.М. Еврейские и Христианские праздники их происхождение и история.— М.: Безбожник, 1931.— С. 62

седьмой — суббота покоя, посвященная Господу: всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти» (Книга Исход, глава 3, ст. 14,15).

Как мы можем видеть осквернение шаббата наказывалось смертью и даже двойной — то есть смертью не только тела, но и души грешника⁴². Ветхозаветное писание дает точное описание действия этого правила, подтвержденного богом в тот момент, когда вожди Израиля засомневались в необходимости его применения: «Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы; и привели его нашедшие его собирающим дрова к Моисею и Аарону и ко всему обществу; и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею: должен умереть человек сей; пусть побьет его камнями все общество вне стана. И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею.» (Книга Числа, глава 15, ст.32-36).

На основе анализа основных еврейских праздников, мы определили, возможную реконструкцию их происхождения. И установили, что они имеют происхождение вовсе не связанное с библейскими сказаниями, которые легли в основу праздничной традиции евреев и стали основным канонem, при определении значения праздника.

2.4 Святыни иудаизма

Из Торы мы знаем, что племена, пришедшие в Палестину с востока, не имели постоянных культовых святилищ, ведя кочевой образ жизни, они использовали в культовых целях близ лежащие горы, деревья, кустарники, ставили камни-алтари.

Южные племена в свою очередь, также почитали за святилища деревья (неопалимая купина) или горы (Сион). Однако в книгах Ветхого завета мы встречаем упоминание о переносимом святилище, скинии, которая почиталась

как место жительства Яхве и на которой приносились жертвы. Подробное описание скинии дается в книге Исход (Исх. 25-27, 30, 35-40). Но как отмечают исследователи, это описание святилища появилось после возвращения евреев из вавилонского плена, так как подробное описание скинии, изображает внутренний вид храма Соломона: вероятно скиния являлась прообразом храма. Вероятно, авторы Танаха хотели укрепить авторитет храма, выдав план создания скинии за указание самого Яхве⁴³.

Скиния представляет собой шатер, площадью приблизительно 50 x 25 метров. Ковры (Исх. 26) закреплялись на столбах высотой 2,5 метра. Большая часть созданного помещения отводилась под святилище, здесь были жертвенник с кадилницами и светильниками, стол с хлебами, умывальник для ритуальных омовений и семисвечник (менора). В меньшей части (5 X 5 метров) стоял ковчег со скрижалями.

Ковчег (буквально означает ящик, сундук) описание дается в книге Исход: «Сделайте ковчег из дерева ситтим: длина ему два локтя с половиною, и ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя; и обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его; и сделай наверху вокруг его золотой венец. и вылей для него четыре кольца золотых и утверди на четырех нижних углах его: два кольца на одной стороне его, два кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситтим шести и обложи их золотом; и вложи шести в кольца, по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег; в кольцах ковчега должны быть шести и не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое Я дам тебе. Сделай также крышку из чистого золота: длина ее два локтя с половиною, а ширина ее полтора локтя; и сделай из золота двух херувимов: чеканной работы сделай их на обоих концах крышки; сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края; выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее; и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а

лицами своими будут друг к другу: к крышке будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое Я дам тебе; там Я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что ни буду заповедывать чрез тебя сынам Израилевым. (Исх. 25:10-22)». Откровение (завет) о котором идет речь это скрижали, на которых были написаны Моисеем десять заповедей. Ковчег почитался евреями за трон Яхве.

Кочующие израильские племена переносили скинию с одного места на другое. Шатер ставили в центре, а вокруг неё разбивали лагерь. После того как евреи захватили Палестину, скинию установили в Силоме, Иове, Гиве. Царь Давид, стремясь укрепить влияние Иерусалима, перенес ковчег в столицу, но скиния осталась в Гиве. В тоже время Давид решил возвести в Иерусалиме храм Яхве.

Строительство храма начал Соломон в 966 г. до н.э., завершив строительство за шесть лет. Здание храма по размеру вдвое превосходило скинию, но также делилось на две части. Храм имел два двора: двор священников и двор израильтян. Во дворе священников стоял жертвенник всесожжения и умывальница. В другой части - «алтарной», находился ковчег, над которым простирали крылья пятиметровые херувимы.

Во время вавилонского пленения местами религиозного собрания евреев стали синагоги. Строительство синагог продолжилось после возвращения евреев на родину. В синагоге центральной фигурой считалось место где стоит ларец, шкатулка, в котором содержались свитки Торы, перед ларцом постоянно горел светильник. Посреди синагоги стоял постамент, на который во время чтения возлагались свитки.

Заключение

На основании изученного материала автор работы приходит к следующим выводам: во-первых, исходя из задач исследования, мы можем заключить, что религиозные воззрения древних евреев и окружающих их семитских племен, находились в постоянном взаимодействии друг с другом. Эти связи находят свое подтверждение при изучении письменных и археологических памятников культуры сиро-палестинского региона, в том числе и текстов Ветхого завета. Анализируя данные источники, исследователи, доказывают, что религиозные воззрения евреев, на начальном этапе развития религии имели формы политеистических верований. Однако появление монотеистических тенденций также доказывается. При рассмотрении семантического значения элементов обрядового канона, мы видим отражение хозяйственно-бытовой жизни евреев, также находим отражение различных фрагментов религиозных культов.

Во-вторых, мы фиксируем влияние ветхозаветного периода на зарождение и становление религии христианства, что говорит о дальнейшем развитии религиозно-философских идей зародившихся в начальный этап иудаизма.

Изучение религий древнего Востока позволяет, рассмотреть влияние религиозных институтов и их роль в развитии социально-экономической, политической структуры восточных обществ и их культуры. Исследуя лишь одну религию — иудаизм, мы можем убедиться в том, как сильно влияет на жизнь древнего человека его мифологическое восприятие мира.

Иудаизм, как монотеистическая религия, как развитая культурная традиция с мифопоэтическим и философским интеллектуальным потенциалом, сыграл определенную роль в истории культуры, в частности, в истории восточных культур. Наиболее заметна эта роль в том, что через христианство и, особенно через ислам, религиозно-культурные принципы монотеизма стали широко распространяться на Востоке. Страны и народы Востока, и, прежде

всего Ближнего Востока, тесно связанного с иудаизмом общими корнями и культурно-генетической близостью, вместе с идеей монотеизма восприняли и мифопоэтическую традицию библейских текстов с их легендарными героями и пророками, патриархами и царями. Это религиозно-культурное наследство иудаизма проникло к мусульманским народам Востока прежде всего через посредство ислама, через суры Корана, хотя многие правоверные мусульмане даже не подозревают о первоисточнике мудрости заповедей и предписаний, о реальных прототипах мудрецов и пророков Корана.

Список использованных источников и литературы

Источники

1. Амусин, И. Д. Рукописи мертвого моря/И. Д. Амусин.– М.,1960. – 272 с.
2. Библия. Русский Синодальный перевод. – М., 1989. –294 с.
3. Флавий И. Иудейские древности: В 2 т. /Пер. с греч. Г. Г. Генкеля /Подгот. текста, предисл. и примеч. Г. И. Довгяло, К. А. Ревяко, В. А. Федосика.– Мн.: Беларусь, 1994. – 606 с.

Литература

4. Азизова Н.Р. Семейные традиции возрастных инициаций в иудаизме и исламе: обряд обрезания//ASPECTUS.– 2014.–№1.
5. Беленький, М. С. Библия как литературный памятник/ М. С. Беленький // Наука и религия. – 1975. – №1
6. Беленький, М. С. Иудаизм / М. С. Беленький. – М.: Политиздат, 1974. – 239 с.
7. Вейнберг, И. П. К вопросу об устной и письменной традиции в Ветхом Завете / И. П. Вейнберг // Переднеазиатский сборник. История и филология стран древнего востока. – 1979. – №3
8. Вейнберг, И. П. Рождение истории. Историческая мысль на Ближнем Востоке середины I тысячелетия до н.э./И. П. Вейнберг.– М.,1993. – 352 с.
9. Вельгаузен, Ю. Введение в историю Израиля / Ю. Вельгаузен. – СПб.: Типография Ю. Н. Эрлих, 1909. – 441 с.
10. Гече, Г. Библейские истории / Г. Гече. –М.: Политиздат, 1989. – 318 с.
11. Голан А. Миф и символ / А. Голан. – М.: Русслит, 1993. –375 с.
12. Жигульский К. Праздник и культура. Праздники старые и новые размышления социолога / К. Жигульский.– М.: Прогресс, 1985.– 336 с.
13. Кинх Х. А. Восточное средиземноморье в древнейшую эпоху / Х. А. Кинх. – М., 2013. – 208 с.
14. Косидовский, З. Библейские сказания. Сказания Евангелистов / З. Косидовский. –М.: Политиздат, 1990. – 479 с.
15. Кривелев, И. А. Библия: историко-критический анализ / И. А. Кривелев. – М., 1982. – 256 с.
16. Кривелев, И. А. Книга о Библии / И. А. Кривелев. – М.: Издательство социально-экономической литературы, 1958. – 360 с.
17. Мануйлова Ю. Еврейские праздники, обычаи, обряды / Ю. Мануйлова.– Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 320 с.
18. Мифы народов мира. Энциклопедический словарь: в 2 т.. – М., 1991. – 1392 с.

- 19.Никольский, Н. М. Еврейские и христианские праздники их происхождение и история / Н. М. Никольский. – М.: Безбожник, 1931. – 134 с.
- 20.Никольский, Н. М. Избранные произведения по истории религии / Н.М. Никольский. – М., 1974. – 270 с.
- 21.Никольский, Н. М. Этюды по истории финикийских общественных и земледельческих культов / Н. М. Никольский. – Минск., 1948. – 437 с.
- 22.Опенхейм Л. Древняя месопотамия (Портрет погибшей цивилизации) / Л. Опенхейм.– М.: Наука, 1980.– 407 с.
- 23.ОТ Бытия до Откровения. Пятикнижие Моисеево. – М.: Республика, 1993.– 335 с.
- 24.Раевска Н.Ю. Изображение в иудаизме и христианстве: возможность и действительность / Н. Ю. Раевская // Вест. Русской христианской гуманитарной академии. –2011. – №2
- 25.Ранович, А.Б. Очерки истории древнееврейской религии / А. Б. Ранович.– М., 1937. – 400 с.
- 26.Рижский, М.И. Библейские пророки и Библейские пророчества / М. И. Рижский.– М.: Политиздат, 1987. – 366 с.
- 27.Селезнев, М.Г. Мир Ветхого завета. Религии древнего востока / М. Г. Селезнев.– М., 1995
- 28.Франк-Каменецкий, И.Г. Пророк Иеремия и борьба партий в Ну-дее. / И. Г. Франк-Каменецкий // Религия и общество.– 1926
- 29.Фрейд, З. Человек по имени Моисей и монотеистические религии / З. Фрейд.– М., 2012.– 192 с.
- 30.Фрэзер, Дж. Фольклор в Ветхом завете/Дж. Фрэзер.– М:АСТ, 2003.– 650 с.
- 31.Шифман И. Ш. Ветхий завет и его мир / И. Ш. Шифман.– М.: Политиздат.– 239 с.
- 32.Шифман, И.Ш. Культура древнего Угарита (XIV-XIII вв. до н.э) / И.Ш. Шифман.– М.: Наука, 1987.– 247 с.