

Праздники Израиля

*Др. Арнольд Г.
Фрухтенбаум*

Керен Ахва Мешихит, Иерусалим

Праздники Израиля

Dr. Арнольд Г. Фрухтенбаум

The Feasts of Israel

Dr. Arnold G. Fruchtenbaum

חגי ישראל

ד"ר ארנולד ג. פרוכטנבאום

כל הזכויות שמורות © 2007
לקרן אחוה משחית
ת"ד 10382,
ירושלים 91103

Copyright © 2007
by Keren Ahvah Meshihit
P.O.Box 10382,
91103 Jerusalem

Все права печати принадлежат © 2007
Керен Ахва Мешихит,
почтовый ящик 10382
Иерусалим 91103

www.kerenahvah.org

ISBN 978-965-447-260-9

Напечатано в Израиле, ноябрь 2007
Printed in Israel, November 2007
הודפס בישראל, כסלו תשס"ח

содержание

Об авторе	15
Праздник Пасхи.....	17
I. Введение	18
А. Названия	18
Б. Библейская практика	19
Б1. Заклание агнца	19
Б2. Пасхальная еда	19
В. Иудейская практика.....	20
В1. Время Пасхи.....	20
В2. Пасхальный агнец	20
В3. Квасное.....	22
В4. Пресный хлеб.....	25
В5. Седер.....	27
В6. Агада.....	41
В7. Другие обычаи	46
II. Праздник Пасхи в Ветхом Завете.....	47
III. Праздник Пасхи в Новом Завете	49
А. Простые упоминания	49
Б. Соблюдение Пасхи Ешуа (Иисусом).....	50
IV. Мессианский подтекст.....	53
А. Мессианский Агнец Божий	53
Б. Мессия (Христос): Агнец Божий	53
В. Мессия (Христос) - наша Пасха.....	54
Г. Последняя Пасха и первая Вечера Господня.....	55
Праздник Опресноков.....	59
I. Введение	60
А. Название.....	60

Б. Библейская практика	60
В. Иудейская и раввинская практика	61
В1. Дата.....	61
В2. Что едят в течение семи дней.....	61
В3. Литургия во время службы в Синагоге	62
II. Праздник Опресноков в Ветхом Завете	63
А. Исход 12:15-20.....	63
Б. Исход 23:14-15.....	65
В. Левит 23:6-8	66
Г. Числа 28:17-25.....	67
Д. Второзаконие 16:3-4, 8, 16.....	68
Е. 2 Паралипоменон 30:23-27.....	70
Ж. Ездра 6:21-22.....	71
III. Праздник Опресноков в Новом Завете	71
IV. Мессианский подтекст	73

Праздник Первых плодов.....	75
I. Введение.....	76
А. Названия.....	76
Б. Дата.....	76
В. Библейская практика.....	77
Г. Иудейская практика.....	78
Г1. Период Второго храма.....	78
Г2. После 70 года н.э.....	79
Г3. Современный Израиль.....	79
II. Праздник Первых плодов в Ветхом Завете.....	80
А. Левит 23:9-14.....	80
Б. Числа 28:26-31.....	82
III. Мессианский подтекст.....	83
А. Исполнение.....	83
Б. Время Воскрешения.....	85

Праздник Недель (Шавуот)	87
I. Введение	88
А. Названия.....	88
Б. Библейская практика.....	90
В. Иудейская практика.....	90
В1. Время.....	90
В2. Иудейская практика.....	91
В3. Хлебы приношения.....	91
В4. Законы.....	92
В5. Три дня запретов.....	92
В6. Чтение Священного Писания.....	92
В7. Литургия.....	93
В8. Особая пища.....	93
В9. Другие обычаи.....	94
II. Праздник недель в законе Моше (Моисея)	95
III. Праздник Недель в Новом Завете	98
IV. Мессиянский подтекст	99
А. Деян. 2:1-4: Рождение Церкви.....	99
Б. Два возношения.....	102
В. Первые плоды.....	105
V. Заключение	106
Праздник Рош ХаШана	107
I. Введение	108
А. Названия.....	108
А1. Зикарон Труа.....	108
А2. Йом Труа.....	109
А3. Рош ХаШана.....	109
А4. Йом ХаЗикарон.....	109
А5. Йом ХаДин.....	110

Б. Библейская практика	110
В. Соблюдение еврейской традиции.	110
В1. Месяц Элуль.....	110
В2. Значение Рош ХаШана.....	111
В3. Трубление в шофар.....	112
В4. Звуки трубы.....	115
В5. Чтение Библии.	116
В6. Ритуал ташлиха.....	117
В7. Другие установления.	119
В8. Другие традиции и обычаи.....	120
В9. Легенды о РошХаШана.....	121
В10. Десять дней раскаяния	121
II. Рош ХаШана в Танахе.	121
А. Левит 23:23-25.....	122
Б. Числа 29:1-6.....	122
В. Псалом 80:3-4.	124
Г. Ездра 3:1-6.	125
Д. Неемия 8:1-12	125
III. Использование трубы в Ветхом Завете.	126
А. Два ключевых слова.....	126
Б. Использование только Шофара.	126
В. Использование только Труа.....	127
Г. Использование Шофара и Труа вместе.	128
IV. Использование трубы в Новом Завете.	129
V. Пророческое и мессианское значение.	130
А. Ветхий Завет.	130
Б. Новый Завет.....	131
Б1. Сигнал к повторному сбору.	131
Б2. Провозглашение Суда.....	132
VI. Исполнение праздника Рош ХаШана.	132
А. 1Фессалоникийцам 4:13-18.....	133

Б. 1 Коринфянам 15:50-58	136
В. Воскрешённое тело	140

Праздник Йом Кипур

I. Введение.

А. Названия

Б. Библейское празднование

В. Современная иудейская практика

В1. Главные последователи

В2. Замещения

В3. Отсутствие жертв

В4. День приготовления

В5. Концепция

В6. Искупление грехов

В7. Раскаяние

В8. Искупление

В9. Службы

В10. Книга Ионы

В11. Исповедь

В12. Коль Нидрей

В13. Йизкор

В14. Страдание тела

В15. Другие обычаи

В16. Пост на десятый день

В17. День Отдыха

II. День Искупления в Торе Моше (Моисея)

А. Первый отрывок

Б. Второй отрывок

В. Третий отрывок

В1. Святое святых

В2. Приготовление	158
В3. Представление	159
В4. Искупление священника.....	159
В5. Искупление для людей.....	159
В6. Очищение участников.....	161
В7. Ограничения и уточнения.....	161
В8. Заключение.	162
III. Мессианский подтекст у пророков.....	163
А. Отрывок из книги Ис. 52:13-53:12.....	163
Б. Отрывок из книги Ис. 49:5-8.....	165
В. Заключение.	166
IV. Мессианский подтекст в Писаниях	167
А. Псалом 21.....	167
Б. Псалом 109.....	168
В. Заключение.	169
V. Будущие беды в период «Великой Скорби».....	169
VI. Мессианский подтекст в Послании к Евреям.....	170
А. Послание к Евреям Евр. 4:14-16.....	171
Б. Послание к Евреям 5:1-7:28.....	172
Б1. Евреям 5:1-4.....	172
Б2. Евреям 5:5-10.....	172
Б3. Евреям 7:1-10.....	172
Б4. Евреям 7:11-25.....	174
Б5. Евреям 7:26-28.....	174
В. Евреям 8:1-13 – «лучший Завет».....	174
Г. Евреям 9:1-10 – «лучшее Святилище».....	175
Д. Евреям 9:11-10:18.....	176
Е. Евреям 13:10-16.....	178
Ж. Заключение.....	179
VII. Исполнение Дня Искупления.....	181
А. Исполнение.....	181

Б. Осия 5:15-6:3.....	182
В. Захария 12:10-13:1.....	183

Хаг ХаСукот (Праздник Кущей) 185

I. Введение..... 186

А. Названия..... 186

A1. Хаг ХаСукот..... 186

A2. Хаг Адонай..... 186

A3. Хаг Хаасиф..... 186

A4. Хаг..... 186

A5. Зман Симхатейну..... 187

A6. Йом Хашви Шел Арава..... 187

A7. Хошана Раба..... 187

A8. Шемени Ацерет..... 187

A9. Симхат Тора..... 187

Б. Библейское празднование..... 188

В. Современная иудейская практика..... 189

B1. Двойной символ..... 189

B2. Конструкция кущи..... 189

B3. Отношение раввинов к куще..... 191

B4. Другие правила и обычаи о куще..... 192

II. Библейское соблюдение праздника..... 192

А. Введение..... 193

Б. Главные законы..... 193

В. Общие законы..... 193

Г. Особые законы..... 195

Д. Держатель..... 196

Е. Символизм..... 196

III. Современная иудейская практика..... 197

А. Йом Хашви Шел Арава..... 197

Б. Хошана Раба..... 198

В. Хаккафот.....	199
Г. Черпание воды.....	199
Д. Зажигание свечей.....	200
Е. Чтения Священного Писания.....	200
Ж. Литургия.....	201
З. Хакел.....	202
И. Духовный мотив.....	202
К. Ханука.....	203
Л. Шмини Атцерет.....	203
М. Симхат Тора.....	204
IV. Праздник Кушей в Торе Моше (Моисея).....	204
А. Левит 23:33-36.....	204
Б. Левит 23:39-43.....	205
В. Исход 23:14-17.....	206
Г. Числа 29:12-38.....	207
Г1. Праздник Кушей.....	207
Г2. Дополнительный восьмой день.....	208
Д. Второзаконие 16:13-16.....	209
Е. Второзаконие 31:9-13.....	210
Ж. Праздник Кушей у Пророков.....	211
Ж1. 3 Царств 8:1-66.....	211
Ж2. 3 Царств 12:25-33.....	211
З. Праздник Кушей в Писаниях.....	212
31. 2 Паралипоменон 7:8-10.....	212
32. Ездра 3:4.....	212
33. Неемия 8:13-18.....	212
V. Праздник Кушей в Новом Завете.....	214
А. Иоанн 7:1-9.....	214
Б. Иоанн 7:10-52.....	214
В. Иоанн 7:53-8:11.....	215
Г. Иоанн 8:12-20.....	215

Д. Иоанн 8:21-59.....	215
Е. Иоанн 9:1-41.....	216
Ж. Иоанн 10:1-21.....	217
VI. Мессианский подтекст Праздника Кущей.....	217
А. Неправильное использование Праздника Кущей.....	217
Б. Соответствующее применение в этом веке.....	218
В. Национальное исполнение Праздника Кущей.....	220
Праздник Хануки.....	223
I. Иудейские названия праздника.....	224
А. Ханука.....	224
Б. Хаг ХаУрим.....	224
II. Пророчества в Книге Пророка Даниила.....	225
А. Небольшой рог – Антиох Епифан.....	225
А1. Его дела.....	226
А2. Продолжительность гонений против иудеев.....	229
Б. Антиох IV Епифан.....	230
Б1. Его восхождение к власти.....	230
Б2. Первая египетская кампания.....	233
Б3. Третья египетская кампания.....	234
Б4. Преследование иудеев.....	234
III. Историческая основа праздника.....	238
А. Политический подтекст.....	238
Б. Восстание Маккавеев.....	239
Б1. Причины бунта.....	239
Б2. Руководители бунта.....	240
Б3. Повторное посвящение Храма.....	240
Б4. Установление Нового Праздника.....	241
IV. Иудейская практика.....	241
А. Законы Хануки.....	241
Б. Литургия.....	245

Б1. Подсвечник Менора.....	245
Б2. Церемония зажжения свечей.....	245
Б3. Молитвы.....	246
Б4. Чтение Писаний.....	246
Б5. Чтения других книг.....	247
В. Различные иудейские обычаи.....	247
В1. Дарение.....	247
В2. Ханукальные Гельт.....	247
В3. Особая пища.....	247
В4. Особые игры.....	248
Г. Другие обычаи и раввинистические обряды.....	248
Г1. Классические иудейские источники.....	248
Г2. Маоз Цур.....	248
V. Мессиянский подтекст.....	250
А. Иоанна 10:22-39.....	250
А1. Событие.....	251
А2. Выпады против Мессии.....	252
А3. Ответ Мессии.....	252
А4. Ответ иудеев.....	253
А5. Вызов Мессии.....	253
А6. Ответ иудеев.....	254
А7. Защита Мессии.....	254
А8. Ответ иудеев на Его защиту.....	255
А9. Более великие чудеса.....	255
Б. 1 Иоанна 1:5-9.....	256
Пурим – Праздник Жребиев.....	259
I. Введение.....	260
А. Названия.....	260
II. Пурим в Священном Писании.....	261
А. Описание.....	261

А 1) Происхождение праздника	261
А 2) Письма Мордэхая	262
А 3) Соблюдение иудеями	263
А 4) Название Праздника	264
А 5) Соблюдение	264
А 6) Письма Мордэхая и Эстэр (Есфири)	265
Б. Соблюдения и заключения.....	266
III. Мессианский подтекст.....	268
IV. Праздник Пурим в иудаизме.....	269
А. Пост Эстэр (Есфири).....	270
Б. Семь обязательстврима.....	271
В. Сузы (Шошан) Пурим.....	274
Г. Другие законы и обычаи Пурима.	275
Д. Пища Пурима.....	275
Е. Обычаи Праздника Пурим.....	277
Ж. Игры Праздника Пурим.....	278
З. Пародии Праздника Пурим.....	278
V. Особые «Пуримы».....	278
VI. Особенности Пурима и его окончание.	279

Об авторе

Семья Фрухтенбаум, до Второй Мировой войны прожившая в Германии, с приходом Гитлера к власти переехала в Россию, где и родился в 1943 г. Арнольд. В 1947 г. отца Арнольда обвиняют в том, что он Нацистский шпион, и семья Фрухтенбаум возвращается в Германию, а в 1951 г. эмигрирует в Соединенные Штаты. В детстве Арнольд получает ортодоксальное воспитание и образование. Но еще в раннем возрасте он знакомится с Мессианскими Евреями и начинает читать Библию (Новый Завет), а в 13 лет приходит к выводу, что Ешуа (Иисус) является Мессией (Христом). Его отцу не нравятся такие взгляды сына и он запрещает Арнольду читать Библию (Новый Завет) и встречаться с Мессианскими Евреями.

В 1962 г. из-за расхождений во взглядах Арнольд вынужден оставить семью, он переезжает в Нью-Джерси, где поступает учиться в Колледж «Shelton», а затем продолжает образование в «Cedarville College» в Штате Огайо, где и получает в 1966 г. высшее образование.

В этом же году Арнольд Фрухтенбаум переезжает в Израиль, где он изучает археологию, древнюю историю, историческую географию и иврит в Американском институте изучения Святой Земли «American Institute of Holy Land Studies» и в Еврейском университете в Иерусалиме. В 1967 г. в Израиле вспыхнула Шестидневная война и Арнольд Фрухтенбаум становится ее свидетелем. В этом же году Арнольд возвращается в США и начинает вести Далласкую Теологическую Семинарию, где продолжает свои исследования Торы (Ветхого Завета) на иврите. В это же время он также начинает работать как миссионер в Американской Еврейской Миссии.

В 1968 г. Арнольд Фрухтенбаум женился на Мэри Энн. Он продолжает свое высшее образование, и в 1971 г. переезжает в Израиль, где в течение двух лет работает в поместной церкви в Иерусалиме.

В 1973 г. семья Арнольда Фрухтенбаума возвращается в Нью-Джерси, где Арнольд работает как редактор ежемесячного журнала «The Chosen People», а в 1976 он начинает работать в «The Christian Jew Foundation» в качестве заместителя директора. В это время он уделяет много внимания проблеме теологического образования. Арнольд обсуждает свои идеи с другими мессианскими лидерами, что и легло в основу созданной в конце 1977 организации Ariel Ministries, директором которой он становится.

В 1989 г. Арнольд Фрухтенбаум защищает докторскую диссертацию на тему Систематического Богословия в Нью-Йоркском университете.

Также на протяжении этих лет Арнольд Фрухтенбаум параллельно занимается писательской деятельностью и издает множество книг, в основном на английском языке. Данная книга выходит в свет на русском языке с разрешения автора и по материалам его радио лекций «Feasts of the Lord». В настоящей книге автор досконально исследует девять важных праздников или Священных Времен. Семь из них были введены еще Моше (Моисеем) (Лев. 23): это праздник Пасхи, праздник опресноков (ХаМацот), праздник Первых плодов (Сфират ХаОмер), праздник Недель (Шавуот), праздник Рош ХаШана, праздник Йом Кипур (День Искупления), праздник ХаСукот (Праздник Кущей). И два праздника были введены позднее: это Ханука (Праздник Освящения или Праздник Свечей) и Праздник Пурим, о котором повествуется в Книге Эстер (Есфирь).

Праздник Пасхи

Пасха будет рассмотрена с четырёх основных сторон.

I. Введение.

A. Названия.

Во введении первое, что необходимо отметить, это множество существующих названий, наиболее важных из которых всего четыре.

Первое название – «*Хаг ХаПесах*», что означает «Праздник Пасхи» (Исх. 34:25). Это название подчеркивает роль пасхального агнца, приготавливаемого по этому случаю.

Второе название – «*Песах*», что в переводе с иврита звучит как «Пасха». Оно подчеркивает роль Ангела Смерти и обращает внимание на тот факт, что он прошел мимо иудейских домов, не миновав дома египтян во время десятой казни. Вот источник происхождения праздника: «*Песах*» (пройти мимо) или Пасха. Второе название имеет четыре оттенка. Во-первых, оно обозначает сам Праздник Пасхи. Во-вторых, иногда название «*Пасаха*» включает в себя как Праздник Пасхи так и Праздник Опресноков, так как на следующий день после Пасхи начинались семь дней празднования Праздника Опресноков. В-третьих, название может обозначать жертвенного агнца, который приносился в жертву на первый день Пасхи в храме. В-четвертых, это название означает пасхальную трапезу, которая среди иудеев известна, как «Седер»; она, пасхальная трапеза, употребляется в первую ночь Пасхи, а, потому, иногда называется Пасхой.

Третье название праздника – «*Хаг Авив*», что означает «*Праздник Весны*», так как это первый праздник из цикла весенних праздников. В Израиле есть семь праздников, берущих своё начало в 23-ей главе книги Левит, и которые объединены в две группы. Первая группа или цикл праздников – это четыре праздника, идущих друг за другом через небольшой отрезок времени весной. Затем после долгого перерыва наступает второй цикл праздников, идущих также друг за другом, но уже осенью. Пасха является первым праздником первого цикла, который наступает весной, поэтому иногда Праздник Пасхи называют «*Хаг Авив*» или Праздник весны.

Четвертое название праздника – «*Зман Херутейну*», что означает «*Время нашего освобождения*» или «*Время нашей свободы*». Это название подчеркивает итог Пасхи: освобождение из рабства.

Б. Библейская практика.

Библейская практика состоит из двух главных элементов.

Б 1) Заклание агнца.

Агнца, предназначенного для заклания в Пасху, выбирали на десятый день месяца *Авив (Нисан)*. Потом с десятого по четырнадцатый день его тщательно осматривали: нет ли у него пятен и пороков. На четырнадцатый день агнца заклали для пасхального стола. На следующее утро еще один агнец приносился в качестве пасхальной жертвы. Главный момент заклания агнца, согласно Исх.12:48, состоял в том, чтобы у него не должна была быть сокрушена ни одна кость.

Б 2) Пасхальная трапеза.

Второй особенностью была пасхальная еда, которая, как записано в Исх.12:8, должна была состоять из трех главных блюд: пасхального агнца, пресного хлеба и

горьких трав. Без этого невозможно соблюдение ритуалов, связанных с пасхальной трапезой.

В. Иудейская практика.

За многие годы иудейской истории раввины привнесли множество традиций в празднование Пасхи. Мы не будем рассматривать иудейскую практику в деталях, так как их очень много, но коснемся некоторых аспектов.

В 1) Время Пасхи.

Пасха наступает в месяце *Нисан*; раввины очень многое могут рассказать про этот месяц. Например, в течение этого месяца не разрешалось поститься, за исключением одного дня – кануна Пасхи. В соответствии с одной иудейской легендой в первый день этого месяца была воздвигнута скиния.

В 2) Пасхальный агнец.

Во времена Второго храма заклание агнца осуществлялось следующим образом. Выбирался ягненок или козленок, которого потом приводили в храм, и его приносили в жертву на переднем дворе. Жертвы, состоящие не из ягненка или козленка, приносились индивидуально, в то время как пасхального агнца всегда приносила группа людей, так как только группа могла съесть всю пасху. Любая группа состояла из всех членов одной семьи без исключения. Если семья была слишком мала, то к ней присоединялись другие так, чтобы одного агнца могло хватить на всех.

Церемония начиналась в полдень четырнадцатого дня *Нисана*. Все люди, пришедшие со своими жертвоприношениями, делились на три большие группы. Когда первая группа вступала на территорию двора храма, ворота закрывались, и звучал *шофар* (бараний рог). Как правило, *шофар* звучал во время приношения вина, но так как в Пасху вино не приносилось, то в рог трубили во время

заклания жертв. Израильтяне заклали агнцев, и священники, выстроившиеся в длинные ряды, наполняли золотые или серебряные кубки кровью жертв. Кубки, затем, передавались от священника к священнику, пока не доходили до священника, стоящего у жертвенного алтаря, который брал кубок и одним движением брызгал кровью на подножие алтаря. Далее ему передавали другой кубок с кровью, а пустой он возвращал обратно. На протяжении всей церемонии левиты пели песню, называемую *Халлель* (Пс.112-117). Они пели до тех пор, пока не приносилась последняя жертва.

Только что закланная жертва подвешивалась на крючок, с нее снимали шкуру, животное разрезали, чтобы удалить внутренности. Ту часть, которая предназначалась для сожжения на алтаре, вырезали, клали в сосуд и сжигали на алтаре.

Церемония, проводимая для первой группы, повторялась для второй и третьей, пока каждая из групп не получала своего жертвенного агнца, очищенного от крови. Животное относилось домой и целым жарилось, но так, чтобы ни одна кость не была сломана. Животное съедалось после наступления сумерек и все, что оставалось несъеденным, на следующий день сжигалось. Агнца ели как с опресноками, так и с горькими травами, и больше ничего не ели. Иудейский закон запрещал есть что-либо после агнца, а потому десерт не готовился.

Такая система жертвоприношения на Пасху просуществовала до 70 года по Р.Х., после чего она была изменена. В этот год был разрушен храм иудеев, и больше не стало возможным совершать жертвоприношение. Вместо приношения жертв раввины установили молитвенное служение. Практика употребления опресноков и очищение дома от всего квасного сохранилась: Седер или пасхальную трапезу ели с опресноками и горькими травами. Спустя столетия, на протяжении которых развивалась иудейская практика, неквасной хлеб занял гла-

венствующее положение в праздновании Пасхи, так как агнец больше не приносился в жертву. Со временем небольшой кусок пресного хлеба, известный как *афикоман*, ели за пасхальным столом, как символ пасхального агнца. Согласно некоторым иудейским традициям, люди, когда они ели кусочек пресного хлеба, говорили: «В память о пасхальном агнце, которого ели, когда стоял храм».

Другой момент в иудейской практике касался самого пасхального агнца. Законы о Пасхе находились в Законе Моше (Моисея). Из шестисот тринадцати заповедей, данных Моше (Моисеем), шестнадцать имели отношение к Пасхе; четыре из них имели положительный характер, остальные двенадцать – негативный. Пять из заповедей относились к *Хагигах* или «Второй Пасхе», то есть к пасхальному агнцу, приносимому на заклание утром в Пасху в храм. Иудейский день начинается с заката, поэтому первая ночь любого праздника предшествует первому дню. Отсюда, первая ночь Пасхи предшествует первому дню. В эту ночь каждая иудейская семья съела пасхального агнца, а в первый день иудеи приносили специальные пасхальные жертвы, что регламентирует пять из шестнадцати заповедей. Оставшиеся одиннадцать заповедей касались пасхального агнца; две заповеди имели позитивный характер, девять – негативный.

Раввины также ввели разного рода правила и указания. Например, появились специальные правила, как нужно закалывать, обжаривать и есть мясо; также правила, касающиеся еды, например, где при этом сидеть, сколько и как нужно есть. Раввины все это предписали соблюдать. Были введены правила на тот случай, если Пасха выпадет на субботу и другие подобные правила.

В 3) Квасное

Существовали специальные правила и указания относительно закваски, потому что на Праздник Пасхи запрещалось держать в доме что-либо квасное. Более того,

в центре всех негативных заповедей о Пасхе было квасное.

а) Законы.

Квасным считалось только то, что вызывало брожение: все, сделанное из пшеницы, ячменя, полбы, овса и ржи. Использование этих видов культур для каких-либо целей во время Пасхи было запрещено, остальные культуры были формально разрешены. Культуры, подверженные гниению, но не бродившие, были разрешены. Сюда относятся: рис, горох, бобы, чечевица и арахис. Однако в иудейской практике стало нормой использовать только мацу (мацу или муку, приготовленную из самого пресного хлеба) а также картофельную муку. Разные иудейские группы следуют разным традициям, но такая норма стала обычной для многих иудеев сегодня.

Существует очень много других правил относительно квасного. Некоторые из них касались утвари для приготовления пищи, и даже кошерная утварь должна была подвергнуться так называемой «кошеризации» или особой церемонии очищения прежде, чем она использовалась. Чтобы избежать этого, во многих иудейских домах хранится по четыре сервиза посуды. Один сервиз постоянно используется для мясных продуктов, другой – для молочных, а остальные два используются только во время Пасхи: один сервиз для мясных продуктов, другой – для молочных.

В соответствии с иудейским законом, иудей мог даже не приобретать квасное на время Пасхи, но тогда возникали проблемы для коммерсантов, у которых, возможно, хранилось много квасных продуктов, и их уничтожение принесло бы много убытков. В целях защиты интересов коммерсанта раввины разрешали временно продавать всё квасное какому-нибудь язычнику на время празднования, а потом выкупать обратно. Сама продажа была безусловной, то есть покупатель имел право использо-

вать, продавать, жертвовать или уничтожать купленное. Но, как правило, коммерсант выбирал благосклонно относящегося к нему язычника, который бы не сделал всего перечисленного, а сохранил бы всё и отдал назад. Продажная цена при этом была минимальной. Например, в Израиле некоторые ортодоксальные иудеи продают всё свое квасное какому-нибудь арабу за один доллар, и выкупают всё по той же цене после Пасхи. На протяжении восьми дней араб владеет всеми квасными продуктами из магазина коммерсанта-иудея. Хотя, как видно, это всего лишь узаконенная фикция, всё же по иудейскому закону продажа считается законной сделкой. Единственное различие между такой сделкой и любой другой состоит в том, что продавец квасного знает, что язычник продаст товар обратно после Пасхи. В соответствии с иудейским мышлением, знание этого факта ни коим образом не противоречит и не вредит законному статусу этой продажи.

Если же квасных продуктов слишком много, чтобы их перенести в дом язычника, тогда продавалась вся комната, в которой хранятся продукты. Счёт должен включать квасное и комнату, как недвижимость. Иногда местный раввин может проводить эти мероприятия за всю общину в качестве её представителя и продавать язычнику квасные продукты, принадлежащие всей общине.

Другой обычай из иудейской практики известен как очищение от квасного, и его смысл состоит в очищении дома иудея от всего, что могло бы содержать квасное или закваску. Это делается в ночь накануне первой пасхальной ночи и является кульминацией времени весеннего очищения.

б) Церемонии.

Существует три главные церемонии, связанные с квасным.

Первая церемония известна как *Бдикат Хамец*, что означает «поиск квасного». Она исполняется в ночь пе-

ред первой ночью Пасхи. Во время этой церемонии люди обыскивают свой дом в поисках случайно затерявшихся кусочков квасного. Стало обычаем, однако, оставлять в доме немного квасного, чтобы точно его найти в доме. Как правило, отец подходит к десяти разным углам в доме и разбрасывает кусочки квасного хлеба. Далее он, в сопровождении своих детей, собирает в ложку кусочки хлеба с помощью пера, кладёт их в льняную салфетку, которой потом оборачивает ложку и перо, и салфетка готова к сожжению.

Вторая церемония известна как *Битуль Хамец*, что означает «отречение от квасного». Теперь, когда люди удостоверились, что дом очищен от квасного, они произносят особое благословение на тот случай, если им всё же не удалось обнаружить какие-либо крохи квасного. С этим благословением любое найденное квасное таковым более не считалось.

Третья церемония называется *Биур Хамец* или «сожжение квасного». Она происходила утром перед первой пасхальной ночью. Всё квасное, найденное в предшествующую ночь, сжигается на особом костре, и, таким образом, иудейский дом считается готовым и достойным того, чтобы есть Пасху.

В 4) Пресный хлеб.

По определению «маца» или пресный хлеб – это хлеб, сделанный из чего-то, что может стать квасным, но ещё не ставшее таковым.

а) Законы.

Существует пять основных законов о пресном хлебе.

Во-первых, это единственный вид хлеба, который разрешено употреблять во время Пасхи, и никакой другой хлеб не должен даже выпекаться в это время.

Во-вторых, каждый взрослый должен съесть хотя бы кусочек пресного хлеба в первую ночь Пасхи.

В-третьих, все зёрна, которые подвержены брожению, пригодны для приготовления пресного хлеба, но на практике используется только пшеничная мука. В муку с водой не добавляется даже соль, потому что *«они изгнаны были из Египта»*, поэтому хлеб называется *«хлебом страданий»*, *«хлебом бедности»*, *«хлебом простоты»*; именно поэтому для его приготовления, повторимся, используются только мука и вода.

В-четвёртых, хлеб (мацу) нельзя употреблять даже в канун Пасхи, а только после её наступления.

В-пятых, украденная маца не может использоваться для исполнения заповеди об употреблении пресного хлеба.

б) Маца Ашира.

Есть особый вид мацы, которая называется *Маца Ашира*, что означает *«роскошная маца»*. Это пресный хлеб, сделанный из муки, смешанной с вином, маслом, молоком, мёдом или яйцами. Таковую мацу можно употреблять, если в ней нет воды. Если она приготовлена без добавления воды, она считалась нектасной. Мацу Аширах нельзя есть в Седер (пасхальная трапеза), где разрешён хлеб только из муки и воды, но её позволено есть во все другие дни Пасхи.

в) Маца Шмура.

Есть особый вид пресного хлеба, который считается особо кошерным для Пасхи, и называется он *Маца Шмура*, что буквально означает *«охраняемый пресный хлеб»* в том смысле, что вся процедура изготовления особо охранялась теми, кто её знал, от времени жатвы до момента выпекания хлеба в печи. Хлеб выпекался из муки, за которой наблюдали с момента жатвы пшеницы, чтобы удостовериться в том, что зерна не окажутся в контакте с водой иначе может возникнуть опасность брожения. Именно этот вид хлеба предпочитают использовать

крайне ортодоксальные иудеи, потому что за процессом его изготовления тщательно наблюдают.

г) Выпечка.

И для выпечки также есть свои правила. Вот ключевое правило: уделить особое внимание тому, чтобы мука ни при каких обстоятельствах не начала бродить перед выпечкой, поэтому все нужно делать очень быстро. Более того, от начала замеса муки и до выпечки не должно пройти более восемнадцати минут, в противном случае изделие считается непригодным для употребления в Пасху.

В связи с тем, что некоторые элементы ускоряют процесс брожения, то появились правила, применение которых помогало замедлить брожение. Например, брожение замедляется, если на муку и воду постоянно воздействовать. Так, горячая вода ускоряет процесс брожения, поэтому используют только холодную воду. В период Второго храма вода бралась из купальни Силоам. Есть еще два других способа проверки, что нет брожения: хлеб нарезается полосами и прокалывается. Воздух выходит, что препятствует брожению, поэтому пасхальная маца должна нарезаться полосами и прокалываться, а также быть пресной. Если любое из этих условий не выполнялось, то хлеб был не пригоден для Пасхи. Процесс прокалывания и нарезания хлеба делает его более ломким и вкусным, поэтому пасхальная маца всегда готовится таким образом.

В 5) Седер.

Седер – это трапеза, приготавливаемая в первую ночь Пасхи. Целью приготовления Седера является *«пересказ описания»*, чтобы рассказать об исторических событиях Пасхи и утвердить надежду на будущее искупление.

Относительно Седера существует множество законов. Седер – это церемония, проводимая в первую ночь, и по-

следовательность ее проведения тщательно продумана. Само слово «Седер» означает «порядок». Он начинается вскоре после наступления сумерек с песнопения первых строк специально приготовленной для этого случая книги под названием *Агада*, что означает «повествование» о Пасхе.

а) Законы.

Седер регулируется пятью раввинскими законами.

Во-первых, он не должен начинаться слишком рано; он должен начинаться вскоре после наступления сумерек с песнопения, то есть в вечернее время.

Во-вторых, он не должен начинаться слишком поздно, чтобы дети не уснули. Если Седер начнется поздно вечером, то дети просто могут уснуть.

В-третьих, последний кусок *афикомана* положено съесть к полуночи.

В-четвертых, Седер должен проводиться руководителем или хозяином, который надевал белую одежду, называемую *киттл* и являвшейся символом чистоты, радости, счастья, а также символом священства. Если Седер проводится в семье, то роль руководителя выполняет старший в семье мужчина, если Седер проводится в общине, то руководителем становится раввин: священник по Закону Моше (Моисея) выполнял функцию учителя Израиля. В то время не каждая иудейская семья могла себе позволить иметь свою копию Священного Писания, поэтому на священников из колена Левия была возложена обязанность как сохранять Писание, так и учить по нему, что они и делали. Поступая так, они становились духовными учителями Израиля. На Седер старший мужчина в семье – отец или дед – или раввин в общине выступает в качестве священника, так как в его обязанности входит донести до каждого, кто сидел за столом, всю историю Пасхи.

В-пятых, Седер никогда не должен проводиться в недельник, среду или пятницу. Этому закону даются разные объяснения, основанные на том, что эти дни недели связаны с другими иудейскими праздниками.

б) Порядок.

Эту пищу вкушали в строго предписанном порядке; последовательность ее принятия разделена на пятнадцать частей.

(1) Кадеш.

Первая часть известна как *Кадеш*, что означает «освящение». Особая молитва освящения произносится на праздничный день, затем читаются молитвы благословения на первую из четырех чаш вина, выпиваемых в этот день. По иудейскому закону *Кадеш* нельзя откладывать, поскольку дети могут захотеть спать, а они должны присутствовать в течение всей церемонии. Также нельзя начинать слишком рано, иначе церемония будет считаться проведенной неправильно. По иудейскому закону, прежде должны появиться первые три звезды, тогда может начаться первая часть Пасхи. В первой части Седера выпивается первая чаша вина, все наклоняются при этом влево. До принятия второй чаши не разрешается больше пить вина.

(2) Урхац.

Вторая часть называется Урхац, что дословно означает «и вымой», так как все, принимающие участие в пасхальном Седере, должны омыть свои руки. Первоначально это делали, чтобы смыть грязь после совершения ритуалов, но после разрушения храма раввины спорили о надобности этой части церемонии. Они решили, что это необходимо делать, но без произношения особого благословения на омовение рук. Это омовение является напоминанием о том, что совершалось во времена существо-

вания храма, а также выражением надежды на то, что иудеи вновь смогут совершать это в храме.

(3) Карпас.

Вторая часть готовит к исполнению третьей части, когда каждый присутствующий первый раз прикасается к пище. Эта часть известна, как церемония *Карпас*. Слово «*карпас*» относится к любому виду зелени, хотя наиболее популярным стало использование петрушки. Итак, зелень или петрушку погружают в соленую воду и съедают в начале церемонии. Повторимся, что можно использовать любую зелень, а именно: сельдерей, салат, побеги редиски, но предпочтение отдается петрушке, так как она символизирует иссоп, которым, после погружения в кровь агнца, смазывались дверные косяки и перекладины дверей. Зелень – это символ весны, а весна – символ молодости. Поэтому зелень служит напоминанием о том, что, когда Израиль был молодой нацией, или нацией в весеннюю пору своего развития, Бог спас Израиль посредством солёных вод Красного моря. Когда Моше (Моисей) вывел евреев из Египта, фараон изменил свое решение и послал армию против иудеев. Но Бог сотворил чудо – воды Красного моря разделились, и иудеи перешли по сухой земле на другую сторону. Когда египтяне попытались последовать за ними, воды моря обрушились на них, и они утонули. Так что, благодаря солёным водам Красного моря, Бог спас Израиль, когда он ещё был молодой нацией, в весеннюю пору его развития. Церемония *Карпас* является символом и напоминанием об этом событии. Одной из главных причин этой церемонии является также то, чтобы дети начали задавать определённые вопросы, ответы на которые рассказали бы о том, как Бог спас Израиль.

(4) Яхац.

Четвёртая часть Седера известна как *Яхац*, что буквально означает «разделить». В это время из сумки, со-

стоящей из трех отделений, в которых лежат три пластины пресного хлеба, вынимается средняя пластина и разламывается на две части. Большая часть пластины прячется, чтобы позже стать частью церемонии *Афикоман*, которая проводится до чтения пасхальной книги *Агады*, со словами: «Вот, это хлеб страдания». Меньшая часть хлеба кладется обратно в сумку.

(5) Магид

Пятая часть церемонии называется *Магид* или «изложение истории». Она, церемония, заключается в чтении Агады - подготовленной для этого случая книги; каждый читает её, излагая всю историю Пасхи. В книгу входит первая часть *Халлель* (Пс. 112, 113), её также читают над второй чашей вина, который пили в конце этой части, наклоняясь влево. Вторая чаша называется «чаша казней», так как она символизировала десять казней, поразивших египтян. Пятая часть церемонии в свою очередь разделена на двенадцать подчастей. Первая такая подчасть известна как «горький хлеб», вторая как «*Ма Ништана*» или четыре вопроса. Третья подчасть является ответом: «*Мы были рабами фараона в Египте*». Четвертая подчасть гласит: «*Великие мудрецы так делали*», и поясняет, что они делали. Пятая заключается в том, что долг всех иудеев это исполнить. Шестая подчасть это показывает, как любой ребёнок должен наставляться во время Седера, седьмая является объяснением того, когда нужно исполнять этот долг, восьмая говорит о более глубоких корнях изгнания и Исхода как о пути к духовному освобождению. Девятая подчасть – это иудейская история, которая открывает подробности пасхальной истории из *Мидраш*. Десятая объясняет значение пасхального агнца, пресного хлеба и горьких трав, одиннадцатая говорит о праздновании Пасхи и о том, что все иудеи должны воспринимать себя и других, как людей, вышедших из

Египта. Двенадцатая подчасть восхваляет Бога за Его доброту и заканчивается благословением Агады.

(6) Рахца.

Шестая главная часть Седера известна как *Рахца*, что означает «мытьё» или омовение рук перед едой, причём в этот раз произносится благословение. Это происходит перед вторым погружением в солёную воду. Первый раз в воду погружалась петрушка, теперь погружается печёное яйцо; оно символизирует жареную пасхальную жертву, которая приносилась в день Пасхи. Рахца – это омовение рук в знак приготовления для пасхального стола.

(7) Моци.

Седьмая часть называется *Моци* или «*произрасти*». Теперь произносится особое благословение на данный хлеб, произрастающий из земли, и после этого приступают к основной трапезе. Обычная молитва перед едой произносится со словами: «*Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, Который произрастил хлеб из земли*». Если в другое время эти слова произносятся над обычным хлебом, то в данном случае – над пресным хлебом или мацей.

(8) Маца.

Восьмой главной частью Седера является *маца*, пресный хлеб. Его дополнительно благословляют следующим образом: «*Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, Который повелел нам есть мацу*». После благословения съедается меньшая часть мацы из среднего отделения сумки, потом съедают мацу из верхнего отделения. Когда их едят, то наклоняются влево.

(9) Марор.

Девятый главный раздел Седера известен как *Марор* или «*горькие травы*». Горькие травы погружают в смесь,

называемую *харосет*, приготовленную из орехов, мёда, корицы, вина и лимонного сока. Обычно берут корень хрена в качестве горькой травы, который и погружается в эту смесь. Горькую траву едят, чтобы вызвать слёзы, и вспомнить горькие слёзы, пролитые праотцами в египетской земле. Все поднимаются, когда едят травы и произносят особое благословение.

(10) Корех.

Десятая главная часть называется *корех*, что означает «объединение» или приготовление сэндвича. Два маленьких кусочка отламываются от мацы из нижнего отделения сумки, между ними кладутся горькие травы и харосет, такой сэндвич съедают, наклоняясь влево со словами: «*В память о разрушении храма согласно Гиллель*».

(11) Шулхан Орех.

Одиннадцатая часть церемонии Седера известна как *Шулхан Орех*. Дословно это означает «упорядоченный стол» и относится к праздничной еде, для которой нет никакого особого меню. Раньше на стол подавался агнец, но сегодня большинство иудеев воздерживается от употребления ягнёнка. Агнец всегда был жертвенным животным, а так как сегодня жертвы не приносятся, то на Пасху многие иудеи готовят мясо другого животного. Как правило, это жареный цыплёнок или какой-нибудь другой вид кошерного мяса, но не ягнёнок. В некоторых случаях мясо даже не поджаривается, чтобы избежать любой видимости жертвы. Однако, верующие иудеи – это будет объяснено ниже – всё же готовят агнца, так как чувствуют, что должны остаться верными установленной традиции.

После второй и до третьей чаши вина царит весёлая атмосфера, исполняются песни. Ужин начинается с погружения в солёную воду печёного яйца, которое представляет жертву, приносимую в храме в первое утро

Пасхи. Округлая форма яйца символизирует жизненный цикл; само яйцо символизирует скорбь по поводу разрушения храма и прекращения приношений пасхальных жертв. Яйцу придан символ скорби потому, что оно заменило собой агнца. Помимо этого, яйцо – это символ воскресения в иудаизме, может быть, поэтому воскресение Христа связывается с христианским пасхальным яйцом. Яйцо также является символом иудеев, так как чем более круто сварено яйцо, тем более твёрдым оно становится. Точно так же, чем больше иудеев преследуют, тем более стойкими они становятся.

Человек не должен есть или пить сверх меры, чтобы осталось «место» для *афикомана*, поэтому каждый должен веселиться, но при этом оставаться дисциплинированным и сохранять самообладание, когда это необходимо. Человек не должен напиваться до того, чтобы заснуть.

Двукратное погружение в солёную воду петрушки и яйца символичны. В древнем мире двукратное погружение было символом посева и всхода растения, поэтому погружение производится дважды в пасхальную ночь, что символизирует следующее: Бог насадил нас, евреев, как маленькие семена в земле египетской, но мы там выросли и расплодись, став великой двухмиллионной нацией. Действительно, могучее растение.

(12) Цафун.

Двенадцатая часть известна как *Цафун* или «спрятанный». Теперь достаётся спрятанный в укромном месте кусок хлеба - *афикоман*, который является десертом, и каждый должен съесть кусочек размером с маслину, наклонившись влево.

(13) Барех.

Тринадцатая часть, известная как *Барех* относится к молитве, совершаемой после еды над третьей чашей

вина. Третья чаша – это символ освобождения, свободы, и, поэтому, она называется «чашей освобождения». Она символизирует кровь животного, которая спасла иудеев от последней казни. Третью чашу выпивали, наклоняясь влево. Не разрешается пить что-либо между третьей и четвёртой чашами вина, чтобы не опьянеть. Перед испитием третьей чаши произносится следующая фраза: *«Пролей гнев Твой»*.

(14) Халлель.

Четырнадцатая часть называется *Халлель*. Исполняется последняя часть Халлель: Пс.114-117, потом Пс.135, называемый, как *Великий Халлель*. Это воспевание основано на Ис.30:29, где записано такое пророчество:

«А у вас будут песни, как в ночь священного Праздника».

Пение исполняется над четвёртой чашей вина; её выпивают, снова наклоняясь влево. Когда выпита четвёртая чаша, больше нельзя пить никакой жидкости кроме воды.

(15) Нирца.

Пятнадцатая, последняя, часть известна как *Нирца*, что буквально означает «принятие». Произносится речь о том, что Бог нашел всё выполненным правильно и принимает служение. Исполняются особые по этому случаю гимны, и продолжительная церемония Седера подходит к концу.

в) *Три мацы.*

Еще одним важным моментом в соблюдении приготовления иудеями пасхальной трапезы сегодня является три мацы, три пресных хлеба. Первоначально три мацы помещались в шесть выемок специального блюда Седера, но сейчас всё иначе. Теперь пластины мацы кладут в особую пасхальную сумку, называемую *«маца»*

таш». Это сумка круглой или квадратной формы имеет три отделения. Одну пластину помещают в одно из этих отделений. Таким образом, в одной сумке лежат три пластины, и лишь тонкая матерчатая перегородка отделяет их друг от друга.

Как уже упоминалось, маца должна соответствовать трём требованиям, чтобы использоваться во время Пасхи. Во-первых, она должна быть пресной, в соответствии с Законом Моше (Моисея); во-вторых, она должна быть исполосована при выпечке, чтобы стать более хрупкой. В-третьих, она должна быть проколота во избежание брожения или закваски. Если какое-либо из условий не выполняется, то хлеб не может использоваться на Пасху.

Три пластины мацы, соответствующие требованиям, используются в так называемой церемонии *Афикоман*. Среднюю пластину вынимают из мацы тах и разламывают пополам. Большую часть мацы заворачивают в льняную ткань и прячут, чтобы сделать позже из неё *афикоман* или десерт. Меньшая часть используется для благословения перед началом еды. После окончания трапезы, перед третьей чашей вина достают спрятанную часть мацы, разворачивают, разламывают её на более мелкие кусочки размером с маслину, раздают каждому присутствующему и съедают.

В конце имеются четыре куска мацы: два целых и две половинки. Все это имеет особое мессианское значение, но мы обсудим его позже.

Одна половинка разломленной пополам средней пластины мацы и другая половинка – завёрнутая, спрятанная и затем развёрнутая, называется *афикоман*. Это слово имеет греческое происхождение и буквально означает «для развлечения»; оно символизирует формальное окончание греческой трапезы – время десерта. Иудейские корни этой церемонии основаны на законе рав-

винов о том, что не должно быть никакого десерта после пасхальной жертвы. Никто не должен есть афикоман или десерт после пасхального агнца. Однако после 70-го года н.э. пасхальный агнец больше не готовится, поэтому последним из съедаемого на Седер стала спрятанная пластины мацы, новый *афикоман*, являющийся символическим напоминанием о пасхальном агнце. Больше ничего нельзя есть после пресного хлеба, который тоже должен быть съеден к полуночи. Правила, применяемые к употреблению Пасхального агнца, также применяются и к употреблению нового *афикомана*.

г) *Четыре чаши.*

В эту ночь каждый выпивает четыре чаши вина, и каждая чаша имеет своё название. Раввины понимали, что пить вино во время Пасхи было настолько важным, что человек обязан был продать свою одежду или занять денег, или сдать в наём самого себя, чтобы получить деньги для покупки достаточного количества вина на все четыре чаши. Если для этого нужно было ходить по домам, от двери к двери, и умолять дать денег, то он должен был так поступать. Выпить четыре чаши вина – обязанность каждого. Вино должно было быть перебродившим. И неправильно иногда учат во многих церквях, что это было вовсе не вино, а виноградный сок. То не был сок, а вино, перебродившее красное вино.

Первая чаша называется чашей благословения, с неё начинается церемония. Вторая чаша называется чашей казней, что символизирует десять казней, поразивших египтян. Третья чаша – чаша освобождения, символизирующая кровь животного, которая спасла иудеев от последней казни. Четвертая чаша – это чаша восхваления, и она относится к хвалебным псалмам (114-117), которые поют в заключении.

д) Наклонение.

Каждый человек этой ночью в определённое время в течение праздника обязательно наклоняется в левую сторону. Так, все должны наклоняться семь раз: когда пьют четыре чаши вина, когда едят первый кусок мацы, когда едят *корейх* или сэндвич и когда едят *афикоман*.

Эту традицию часто связывают с книгой Песни Песней Соломона 1:12, но это лишь попытка найти стих в Библии, подтверждающий такую практику. Причина, по которой необходимо было наклоняться, неизвестна, но значение в некоторой степени ясно. Рабы в древнем мире, должны были есть либо стоя прямо, либо сидя, а свободные могли возлежать у пиршественного или обеденного стола, а так как Пасха – это праздник свободы, освобождения от рабства в Египте, то все этой ночью сидят полулёжа. Эта ночь символизирует свободу каждого иудея независимо от того, является ли он рабом в действительности. Скажем ещё раз, что наклоняться нужно влево, чтобы избежать дискомфорта, причем даже левши все равно должны наклоняться в левую сторону.

е) Кость голени агнца.

Другой важный момент, который нужно отметить в пасхальном ужине – это кость агнца. Поскольку агнец больше не приносится в жертву, то его не готовят на Пасху. В память о пасхальном агнце на стол кладется только кость агнца, иногда варёная, иногда жареная. Кость является предплечьем агнца, символизирующим «простертую руку» Бога, которой Он вывел иудеев из Египта.

ж) Солёная вода.

Солёная вода является важным элементом пасхального ужина. Как было отмечено, в солёную воду погружают: один раз петрушку или любую другую зелень и пёченное яйцо. О значениях самих погружений уже было

упомянуто ранее, а вот солёная вода представляет слёзы, которые пролили израильтяне в Египте.

з) *Хазерет*.

Хазерет – это верхняя часть какой-либо горькой травы, подобной корню хрена. Иногда используется зеленый салат-латук, хрен или оба вместе. Количество съедаемого, если это хрен, должно быть размером с маслину, так как этого вполне достаточно, чтобы вызвать слёзы. Горькую траву едят, опять же, в воспоминание – воспоминание о горечи рабства в Египте. В соответствии с иудейской традицией, это служит напоминанием условий жизни израильтян в Египте, жизни, которую египтяне сделали горькой, как это написано: «они сделали нашу жизнь горькой от известкового раствора и кирпича».

Значение этого символа состоит в том, что сначала он имеет сладкий вкус, а потом становится горьким. Иудеи были первыми оплачиваемыми работниками у египтян (сладкий вкус), а потом стали угнетенными рабами (горький вкус).

и) *Харосет*.

Ни в английском, ни в русском языках нет эквивалента для перевода слова *харосет*. Это смесь из рубленых яблок, орехов (грецких или миндальных), мёда, корицы, вина. И некоторые даже используют перец чили, а другие – инжир, финики, гранаты, имбирь и изюм. Какие бы ингредиенты не использовались, они все мелко рубятся, перемешиваются и настаиваются в течение 24 часов до тех пор, пока харосет не приобретет темно коричневый цвет, подобный цвету обожжённого кирпича. Объясняется это тем, что как густота, так и цвет смеси представляют глину, и харосет становится символом кирпича и известкового раствора. Такие специи, как корица и имбирь, должны напоминать иудеям солому, которую они собирали в Египте для приготовления раствора фараону.

Главным компонентом харосета всегда является яблоко, так как согласно иудейской легенде, в тот период иудейские женщины рождали детей под яблочными деревьями. В смесь добавляется красное вино в воспоминание о пролитой крови иудеев. Этот фрукт является знаком почтения иудеям, которые были плодовиты в земле египетской.

Харосет едят, чтобы напомнить иудеям, что когда их предки были рабами в египетской земле, то они должны были делать кирпичи для постройки городов фараона.

к) *Блюдо Седера.*

На столе всегда будет стоять особо приготовленное блюдо, называемое «блюдо Седера» или *Kirax*. Никто в точности не знает, как появилось это блюдо, так как о нём нет упоминания в Талмуде, а самое раннее, известное упоминание относится ко времени после 600 года н.э. Блюдо Седера может иметь различную форму и размер, но любая его разновидность обладает общим признаком: в нём должно быть шесть углублений. В каждое из этих углублений кладется немного какой-либо еды: печеное яйцо, *харосет*, горькие травы, зелень, петрушка и кость агнца.

л) *Чаша Илии.*

Еще один важный элемент пасхального стола – это чаша, приготовленная для особого гостя, называемая «чаша Илии», так как она приготовлена для Илии. Всё, вообще-то, началось со спора между раввинами о том, сколько чаш должен выпивать человек: четыре или пять. В конце концов, они достигли компромисса, решив, что пить надо четыре чаши, но на стол ставится ещё и пятая, из которой нельзя пить до тех пор, пока «не придёт Илия». На этом разрешился спор между раввинами. Со временем пятая чаша была названа именем Илии, и сейчас известна как чаша Илии. Она ставится на почётное место на столе, рядом с которым стоит пустой стул,

предназначенный для пророка Илии. Чаша Илии наполняется после того, как выпивается третья чаша, до испития четвертой. Стало обычаем в конце церемонии Седера младшему сыну выходить на улицу посмотреть, не идет ли Илия. Когда он возвращается, наступает время завершения Седера.

Основываясь на четвертой главе книги Пророка Малахии, в иудаизме учат, что до прихода Мессии первым должен прийти пророк Илия. Иудеи также верят, что Илия придёт в первую ночь Пасхи, поэтому они, ожидая Илию, приготавливают для него стул и чашу. Так, в очередной раз, когда он не пришел, они завершают церемонию такими словами: «В следующем году – в Иерусалиме». Если пророк Илия не пришёл в этом году, значит, и Мессия не придёт в этот год тоже. Если Мессия не придёт, значит, иудеи в этот год не возвратятся в Иерусалим. Они должны ждать ещё один год, и, таким образом, «в следующем году – в Иерусалиме».

В 6) Агада.

Агада означает «пересказ» или просто «повествование». Эта книга, в которой описаны суть, содержание и основа истории Исхода, ставшего, в свою очередь, основой церемонии Седера. Фактически, Седер – это «праздник, на котором говорят». Основанием для книги является Исх. 13:8, где сказано: «И объяви...». На иврите слово «объяви» и «Агада» имеют один корень, поэтому «Агада» можно перевести как «рассказ о Пасхе». По Закону Моше (Моисея), иудеям нужно было четыре раза повторять историю Пасхи (Исх. 12:26; 13:8, 14; Втор. 6:20).

а) Книга.

Книга не была написана за один раз. Отдельные части книги были написаны ещё в период Маккавеев около 170-150 годов до н.э., а большую часть текста Агады можно найти в Мишне, которая была составлена в 200 году н.э. Книга составлялась столетиями, прежде чем

достигла своего нынешнего состояния; в седьмом или восьмом веке нашего тысячелетия она представляла собой отдельную работу. Части книги составлены из Торы или Закона Моше (Моисея), Мишны, которая есть древняя часть Талмуда, и Мидраша, который состоит из комментариев раввинов к Закону Моше (Моисея).

Содержание представляет собой антологию шести различных источников: части Священного Писания, части Мишны или раввинского свода законов, Мидраша или раввинских поучений и толкований, легенд, молитв и благословений.

Целью написания Агады стало изложение исторических фактов Исхода, чтобы каждый иудей смог ощутить себя его участником. В каждом поколении каждый иудей должен считать, будто он лично вышел вместе с народом из Египта. В этом надежда для тех, кто ещё не свободен, ибо Агада говорит, что если в этом году не все стали свободными, то в следующем году мы все надеемся стать свободными в земле Израиля.

В Хагаде фигурирует цифра четыре: четыре чаши вина; четыре вопроса, которые задаёт младший сын; четыре сына; четыре выражения освобождения, основанные на Исх. 6:6-7; четыре особых типа пищи (кость агнца, маца или пресный хлеб, горькие травы и харосет).

Старший мужчина в семье или раввин в общине читает всю Хагаду, чтобы ещё раз рассказать эту историю.

б) Порядок

Агада состоит из девяти частей. Первая часть – это *киддуш*, освящение, совершаемое над первой чашей вина. В этот момент произносятся два благословения: одно над вином, а другое – над Пасхой. За этим следует то, что обсуждалось ранее: первое из двух омовений; погружение петрушки в солёную воду и преломление средней мацы.

Вторая часть Агады – это приглашение. Оно написано по-арамейски и предназначено для всех, кто жаждет прийти и отведать Пасху. В приглашении читают: *«Господь, это хлеб страданий, который ели наши предки в земле Египта. Пусть все, кто голоден, придут и подкрепятся, пусть те, кто нуждается, придут и празднуют Пасху. Сегодня мы празднуем её здесь, а в следующем году мы надеемся встретить её как свободные люди в Израиле. Сегодня мы – рабы, потом мы станем свободными»*. В доме, обычно, оставляют открытой входную дверь, чтобы случайные странники могли заходить. После прочтения приглашения наполняется вторая чаша вина.

В третьей части Агады задаются четыре вопроса. Их задает всегда младший сын, умеющий читать, а, если детей нет, то вопросы задаёт жена. Если она не может их задать, то это делает мужчина. В любом случае, вопросы задать необходимо. Четыре вопроса начинаются со слов: *«Почему эта ночь отличается от всех других ночей?»* Первый вопрос касается пресного хлеба: *«Все другие ночи мы можем есть квасной или пресный хлеб, а в эту ночь только пресный. Почему?»* Второй вопрос задается о горьких травах: *«Все другие ночи мы можем есть любую траву, а в эту ночь только горькую. Почему?»* Третий вопрос – о погружении: *«Все остальные вечера мы ничего не обмакиваем ни разу, а в этот вечер мы погружаем дважды. Почему?»* До 70 года н.э. четвертый вопрос касался агнца: *«Все остальные вечера мы можем есть любого агнца любым способом и любое мясо, а в этот вечер обжаривается пасхальный агнец. Почему?»* После 70 года н.э. агнца больше не готовили, поэтому четвертый вопрос задается о наклонах: *«Во все остальные вечера мы можем есть сидя или возлежа, а в эту ночь мы все наклоняемся. Почему?»*

В четвертой части Агады даются ответы, которые начинаются со слов: *«Мы все были рабами фараона в Египте. Если бы Бог не вывел наших предков и нас сильной рукой,*

распростертой рукой, то мы и наши дети, и дети наших детей были бы все ещё рабами в земле Египта. Вот почему этот вечер отличается от других. Даже если бы мы все были мудрецами, все были бы знающими, почтенными в возрасте и знали бы Закон, то всё равно нашим долгом оставалось бы рассказывать историю Пасхи или исхода из Египта; и все, кто полностью рассказывают Исход, поистине достойны восхваления».

Пятая часть Агады затрагивает четырёх сыновей. Легенда о четырёх сыновьях основывается на том, что по Закону история об Исходе рассказывается четыре раза. Первый сын – это мудрый сын (согласно Втор. 6:20), который спрашивает: «*Что значат сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Иегова, Бог ваш?*» Потом вы отвечаете ему в соответствии с законами Пасхи: «*До того момента, когда мы больше ничего не едим кроме афикомана*». Второй сын – нечестивый (Исх. 12:26), который спрашивает: «*Что для тебя это за служение?*» Он говорит «для тебя», а не «для меня», и, таким образом, отделяет себя от общего собрания, всё отрицает, поэтому чтец «сквозь зубы» говорит: «*Иза того, что Господь сделал для меня, когда я вышел из Египта. Для «меня», а не для «него», так как, если бы он был там, то не считал бы себя достойным искупления*». Третий сын – простой (Исх. 13:4), спрашивает: «*Что это?*» Ответ является тоже простым: «*Сильной рукой Господь вывел нас из Египта, из дома рабства*». Четвёртый сын слишком мал для того, чтобы задавать вопрос. Его способности (умственные) не достаточно еще развились (Исх. 13:8), поэтому он не задает вопроса, но ответ даётся в любом случае: «*И объяви в день тот сыну твоему, говоря: «Это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта», и ему ты должен всё объяснить, ибо это для его же пользы*».

Шестая часть Агады – это Магид, история самого Исхода. Рассказывается история о Моше (Моисее)

и о том, что с ним произошло, причём большее внимание уделяется не столько тому, что он сделал (его имя, кстати, упоминается только однажды), сколько тому, что сделал Бог. Повествование начинается с Авраама, переходит к Якову (Иакову), а затем – к египетскому рабству. Рассказывается история о страданиях в Египте и, наконец, об освобождении Богом. История дальше переходит к десяти казням. Вот почему из второй чаши вина, чаши казней, берутся десять капель. Когда берется каждая капля, называется одна из казней, чтобы выразить печаль о человеческом страдании. Эта чаша не должна вновь наполняться, так как вино является символом радости, а иудейский закон запрещает иудеям веселиться над несчастьями других, даже если это их заклятые враги, которые страдают от неудач. Иудеям нельзя веселиться, если другие страдают – будь это друзья или враги. Содержимое чаши, после того как взяты десять капель, выпивается, и вновь чаша не наполняется. В части Магид читаются различные псалмы и поются песни.

Седьмой частью Агады является афикоман. Скажем еще раз, что афикоман – это маленький кусочек мацы, который едят в самом конце трапезы, после чего больше ничего не едят. В этот момент он достается из потаённого места, и каждый должен съесть по кусочку. Далее произносится особая молитва благодарения за еду и выпивается третья чаша, чаша искупления. Потом открывается дверь для Илии и наполняется его чаша. Наполняется также четвёртая чаша со словами: *«Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают. Они пожрали Якова (Иакова) и жилище его опустошили. Излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обьет их. Преследуй их, Господи, гневом, и истреби их из поднебесной»*.

Восьмая часть Агады состоит из гимнов восхваления и песней из оставшейся части Халлель (Пс. 113:9-26 по 117). За этим следует пение Великого Халлель (Пс.135)

и наступает время особой песни *Нишимат* или благословение души. Она начинается словами: «*Позволь душе каждого живущего благословить Имя Твое...*». Эта песня возникла от средневековой иудейской легенды. Каком-то удивительным образом, но она повествует о Симоне Петре. В соответствии с иудейской легендой, она была им самим написана и названа его иудейским именем – Симон Кифа. Согласно этой легенде, Пётр был встревожен тем, что христианство наносит большой урон иудаизму, поэтому он притворился, что принял новую религию и стал использовать свое влияние, чтобы вызвать раскол во всём иудаизме. Его называли «Пётр», так как он способствовал тому, что его последователи перестали быть верными Торе (Закону). Слово «Пётр» звучит как иудейское слово «*патар*», что переводится как «*освободить*». Позднее он основал центр новой религии в Риме, заточил сам себя в башне, где написал песню приверженца иудаизма, которому остался верен в своём сердце. Это только иудейская легенда, которая пытается выставить Петра, как лживого верующего.

Девятая часть Агады называется *Нирца*. Это окончание церемонии Седера. В это время произносятся особые благословения со следующей заключительной фразой: «*Конец Седера, как заповедовал Господь; порядок соблюдения Пасхи не нарушен и соответствует всем формальностям и обычаям, которые мы имели честь исполнить. Мы можем радоваться правильному соблюдению праздника. О, Истинный Бог, обитающий на небесах, подними Твой народ, которому было сказано: «Кто может счесть их?» О, поспеши возглавить ростки Твоего растения и принести на Сион избавление*». Заключительная фраза такова: «*В следующем году – в Иерусалиме*». С этими словами Седер заканчивается.

В 7) Другие обычаи.

В некоторых иудейских группах поются дополнительные песни. Одна распространённая песня называется «*Кто знает Его?*» Песня состоит из тринадцати вопросов и тринадцати ответов. Другая песня – «*Один только ребёнок*».

Во время пасхальной службы в синагоге читают следующие отрывки из Священного Писания: Исх. 12:21-51, где приводятся подробности последней казни и первой Пасхи; Чис. 28:16-25, где описываются пасхальные приношения; Иис. Н. 5:2-6:1,27, где говорится о Пасхе в Галгале, отмечаемой после того, как иудеи вошли в Землю Обетованную; Песнь Песней Соломона, так как эта книга ближе всего ассоциируется с весной, когда наступает Пасха.

Во время службы в синагоге поётся Халлель, Пс. 112-117 и Песня моря из Исх. 15.

Также является обычаем молиться о росе в этот день, так как Пасха знаменует конец сезона дождей в Израиле и начало сезона росы.

II. Праздник Пасхи в Ветхом Завете.

Этот праздник чаще других упоминается во всём Ветхом Завете. В общей сложности он упоминается пятьдесят раз в пятнадцати отрывках. Во-первых, это Исх. 12:1-14, 21-28, 39-51, где описывается происхождение праздника. В этой главе приведены не только подробности происхождения Пасхи, но и то, как он соблюдался, и как иудеи были спасены. В конце главы описывается история Исхода.

Второй отрывок – это Исх. 13:3-4, где дается указание о том, что иудеи должны помнить о празднике и вспоминать его, приготавливая пресный хлеб, в месяце Авив. Этот месяц в Ветхом Завете сегодня называется Нисан.

Это весенний месяц, который по языческому календарю соответствует времени с 15 марта по 15 апреля.

Третий отрывок – это Исх. 13:14-15, где Пасха является основой закона о первенце. Если первенец животных должен быть пожертвован, то первенец-сын должен быть искуплен.

Четвертый отрывок – это Исх. 23:14-15, где указывается, что Пасха – это один из паломнических праздников. На три из семи праздников каждый иудей обязан был приходить в Иерусалим для его соблюдения, и Пасха – один из таких праздников.

Пятый отрывок – это Исх. 34:25, где приведены законы о пасхальной жертве. Этот отрывок учит, что люди не должны были приносить кровь жертвы с пресным хлебом, и до наступления утра нельзя было оставлять никакой части жертвы. Её нужно было либо съесть, либо сжечь.

Шестой отрывок – Лев. 23:5, где праздник перечислен как один из семи священных праздников для Израиля.

Седьмой отрывок – Чис. 9:1-14 – особое внимание уделяет законам о пасхальных жертвах.

Восьмой отрывок – Чис. 28:16 – акцентирует внимание на дате. Пасха должна праздноваться на четырнадцатый день первого месяца.

Девятый отрывок – Втор. 16:1-7 – растолковывает различные подробности относительно пасхальной жертвы: какой агнец подходил для Пасхи, а какой нет.

Десятый отрывок – это Иис. Н. 5:9-11, где говорится о том, как Пасха соблюдалась иудеями после того, как они перешли через реку Иордан. Это была первая Пасха, соблюдаемая в Земле Обетованной. Здесь больше не стало манны и перепелов; люди ели то, что давала земля.

Одиннадцатый отрывок – это 4 Цар. 23:21-23, где записано, как Пасха соблюдалась праведным царем Йошияху (Иосией).

В двенадцатом отрывке, 2 Пар. 30:1-22, записано, как вся нация отмечала Пасху вместе с праведным царём Хизкияху (Езекией).

Тринадцатый отрывок – 2 Пар. 35:1-19 – также говорит, как праведный царь Йошияху соблюдал праздник. В данном отрывке отмечается, что так Пасха не отмечалась со времён пророка Шмуэля (Самуила).

Четырнадцатый отрывок – Езд. 6:19-21 – открывает нам то, как праздник отмечался во дни Езры, что ели вернувшиеся из Вавилонского пленения.

Пятнадцатый отрывок – это Иез.45:21-24, где записано пророчество, что Пасха будет одним из праздников, соблюдаемых в Мессианском Царстве.

III. Праздник Пасхи в Новом Завете.

В Новом Завете Пасха упоминается двадцать семь раз; их можно свести к двум категориям.

A. Простые упоминания.

Под простыми упоминаниями подразумеваются упоминания без всяких подробностей. Их всего пять.

Первое, Лк. 2:41-50, где говорится о том, как отмечали Пасху родители Ешуа (Иисуса), и как они привели Его с собой в Иерусалим, когда Ему было двенадцать лет.

Второе место – это Ин. 2:13-25. Здесь говорится о том, как Он в первый из двух раз очистил Храм, и с этого дня началось Его публичное служение. В Его публичном служении это была первая Пасха, и Он воспользовался этим, чтобы заявить о Своём Мессианстве.

Третье место – это Ин. 5:1, где мы просто находим упоминания о том, что это праздник иудеев. Хотя там не сказано, какой именно это праздник, но вероятнее всего, что это Пасха, а если так, то это вторая Пасха в публичном служении Ешуа (Иисуса).

Четвёртое упоминание находится в Ин.6:4, где говорится, что вскоре наступит Праздник Пасхи. Именно тогда Ешуа (Иисус) накормил пять тысяч человек. Это уже третья упоминаемая Пасха в служении Ешуа (Иисуса).

Пятое упоминание – это Ин.11:55-57, где о Пасхе говорится в связи с воскрешением Лазаря. Это четвёртая Пасха по счету. Можно судить, таким образом, о длительности служения Ешуа (Иисуса): Он начал служить за шесть месяцев до первой из упомянутых праздников Пасхи, и Его служение продолжалось, примерно, три с половиной года.

Б. Соблюдение Пасхи Ешуа (Иисусом).

Вторая категория посвящена празднованию Пасхи Ешуа (Иисусом): Мф. 26:1-5; Мк. 14:1-2, 12-26; Лк. 22:1-2, 7-20 и Ин. 13:1-30.

Основываясь на том, что рассматривалось ранее (библейская и иудейская практики), можно утверждать, что Ешуа (Иисус) следовал иудейской практике соблюдения Пасхи. В Евангелии упоминаются не все различные аспекты этого, только восемь из них.

Первое – это приготовление к Пасхе. Это была особая Пасха потому, что в этот раз Ешуа исполнил её. Об особых приготовлениях говорится в Мф. 26:1-5, 17-19, Мк. 14:1-2, 12-16 и Лк. 22:1-2, 7-13. Это была Пасха, после которой Ешуа суждено было умереть, и не случайно, что Его не собирались убить, согласно заговору, во время праздника. Сатана хотел, чтобы Ешуа умер, но он не хотел, чтобы Он умер на Пасху. Заговорщики договорились, что не убьют Его на Пасху, но Ешуа был уверен,

что они будут вынуждены выступить тогда, когда не планировали. В перечисленных стихах показано, что Ешуа сделал все приготовления к Пасхе.

Второй момент, упоминаемый в Евангелии, касается иудейского соблюдения – *кидуш* или освящения. Об этом упоминается в Лк. 22:14-18. В это время произносится благословение Пасхи и выпивается первая чаша. Лука упоминает как благословение, так и первую чашу. Ешуа (Иисус) указал в этом освящении, что Он сильно желал есть с ними, своими учениками, эту Пасху прежде, чем понесёт страдания, подчеркивая тем самым, что это была особая Пасха. Лука пишет:

*«И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним. И сказал им: очень же-
лал Я есть с вами сию Пасху прежде Моего
страдания; ибо сказываю вам, что уже не
буду есть её, пока не совершится в Царствии
Божием».*

Это было благословение. Настало время выпить первую чашу - ст. 17-18:

*«И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите
её и разделите между собою; ибо сказываю
вам, что не буду пить от плода виноградно-
го, доколе не придёт Царствие Божие».*

Третье, что упоминается в Евангелии и имеет отношение к иудейской практике, – это урхац или омовение рук. Мы находим это в Ин. 13:1-11. Обычно, для омовения рук воду подавали слуги, но в этот раз Ешуа (Иисус) нарушил иудейский обычай и взял на Себя роль слуги; более того, Он омыл не руки, а ноги. Ешуа (Иисус) подал пример в стихах 12-20: ученик тоже должен поставить себя на место слуги, как сделал это Ешуа (Иисус).

Четвертое – это церемония *карнас*, погружение петрушки. Об этом упоминается в Мф. 26:20-25 и в Мк. 14:17-21. Во время этой церемонии Ешуа (Иисус) объявляет, что один из двенадцати учеников предаст Его. Когда же все они захотели узнать, кто именно, Ешуа (Иисус) не назвал имени, но дал намёк: «*Опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня*». В этот момент, Ешуа (Иисус), по всей видимости, взял зелень и окунул её в солёную воду, и Иуда сделал то же, одновременно с Ешуа (Иисусом). Так Иуда первый раз из двух показал, что предатель – он.

Пятое – церемония, связанная с приготовлением *корех*, приготовление сэндвича из смеси хрена, яблок и орехов (Ин. 13:21-30). Ешуа (Иисус) во второй раз показал предателя. Он сказал снова, что кто-то из них предаст Его. Он не назвал имени, как бы все ни просили Его. Он сказал: «*...тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам*». «*Обмакнуть кусок хлеба*» означало взять маленький кусок пресного хлеба и погрузить его в смесь хрена, яблок и орехов. Тот, кто погружает мацу в смесь, руководит служением, поэтому Он делает погружение для каждого, в том числе для Себя. Ешуа (Иисус) руководил служением. Он погружал мацу тринадцать раз: один раз для Самого Себя и по разу для двенадцати учеников. Ответ на их вопрос заключался в том, что тот, кто первый получит из Его рук свой кусочек, и будет предателем. Когда Он обмакнул первый кусочек, то дал его Иуде, сыну Симона Искарриота, после чего Иуда оставил Седер. Как и хрен имеет горький вкус, таков «вкус» предательства Иуды. Иоанн упоминал, что все возлежали, а Иоанн возлежал на груди Ешуа (Иисуса). На праздник Пасхи все возлежат на левом боку.

Шестым моментом в иудейской практике является *яхац*, преломление средней мацы, о чём написано в Мф. 26:26; Мк. 14:22 и Лк. 22:19. В это время преломляется средняя маца, афикоман. Это ключевое событие. Если до этого момента, они делали это из года в год, то теперь

они должны делать это в воспоминание о Том, Кто является центром Пасхи. Слово «воспоминание» является ключевым в Пасхе.

Седьмой момент – третья чаша, упоминаемая в Мф. 26:27-29, Мк. 14:22-25 и Лк. 22-20. Лука был более подробен в описании, и записал, что это была «*чаша после ужина*». Это была третья чаша, чаша искупления, символ искупления, которое наступило в результате пролития крови агнца в Египте. То, что было символом физического искупления, теперь должно было стать символом духовного искупления через Мессию (Христа), и, скажем ещё раз, ключевым моментом Пасхи является воспоминание.

Восьмым является *Халлель*, встречаемый в Мф.26:30 и Мк.14-26. Здесь они пели гимны – Пс. 113:9-26 по 117. Последний Псалом - 117-й, который является мессианским псалмом, в котором говорится:

«Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это - от Господа, и есть дивно в очах наших».

IV. Мессианский подтекст.

При рассмотрении мессианского подтекста будут изучены четыре категории.

A. Мессианский Агнец Божий – Ис. 53:1-9.

Центральным моментом этого очень известного мессианского отрывка является Мессия, Который должен был стать последней пасхальной жертвой, последней жертвой за грех. Обещание состояло в том, что однажды система жертвоприношения вообще прекратится, и не будет больше надобности в пасхальной жертве, потому что Сам Мессия станет этой последней пасхальной жертвой.

Б. Мессия (Христос): Агнец Божий.

Вторым моментом является то, что предсказанное пророком Йешайаху (Исаией) (53:1-9) было исполнено Ешуа (Иисусом) в Новом Завете. Поэтому Мессия (Христос) является Агнцем Божиим и изображён, как пасхальный агнец во всех четырех отрывках Нового Завета.

Первый отрывок – это Ин. 1:29, где Иоанн представляет Его, как *«Агнца Божьего, Который берет [на Себя] грех мира!»* Называя Ешуа (Иисуса) *«Агнцем Божиим»*, апостол отождествляет Его с пасхальным агнцем из 12-ой главы Книги Исход и из 53-ей главы книги пророка Йешайаху (Исаии).

То же самое делал и Иоанн Креститель (Ин. 1:35-36).

Третий отрывок – 1 Пет. 1:18-19, где апостол Пётр изображает Мессию (Иисуса), как Божьего Агнца.

Четвертый отрывок (Отк. 5:12) говорит об Агнце, который выглядел так, будто заклан.

В. Мессия (Христос) - наша Пасха.

Мессия (Христос) не только изображается как Агнец Божий, он также изображается как наша Пасха (1 Кор. 5:6-7):

«Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит всё тесто? Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так- как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Мессия (Христос), заклан за нас».

В этом отрывке подчёркиваются две главные особенности. Во-первых, Ешуа (Иисус) действительно был пасхальным агнцем во всех аспектах. Частью ранее упомянутой библейской практики было то, что агнца отбирали для пасхальной жертвы на десятый день месяца. Потом

его осматривали до четырнадцатого дня, чтобы убедиться, что на нём не было пятна и порока.

Так и Ешуа, как пасхальный Агнец Божий, был «*отобран*» на десятый день месяца, когда он совершил триумфальный въезд в Иерусалим. Многие понимают «*триумфальный въезд*» как последнее предложение Ешуа Израилю принять Его, как своего Мессию. Но не в этом основное его значение. Истинное значение Его въезда состояло в том, что при этом Ешуа «*отделил Себя*» как пасхального агнца. Это произошло на десятый день месяца, в тот же день отделяли от стада и ягнёнка. С десятого по четырнадцатый день месяца Ешуа испытывали фарисеи, саддукеи, книжники и иродиане. Ответив на все их возражения и вопросы, Он тем самым показал, что был без пятна и без порока. Ешуа ел в Седер, в первую ночь Пасхи, т.е. в ту же ночь, когда едят все иудеи – в четырнадцатую ночь Нисана. Ешуа (Иисус) был распят в первый день Пасхи, в девять часов утра, в то же время, когда на территории Храма ранее приносились пасхальные жертвы. Иудеи заботились о том, чтобы ни одна кость пасхального агнца не была сокрушена, так и в Ин. 19:36 указывается, что ни одна кость Ешуа не была сокрушена ни при Его распятии, ни когда Он уже висел на кресте римскими солдатами.

Второй момент – это ответственность верующего в свете всего сказанного. Верующий – это тот, кто к «*дверному косяку*» сердца своего прикладывает кровь Агнца. Как кровь жертвенного животного ложилась на дверные косяки в Египте, так и кровь Агнца Божьего окропляет «*дверной косяк*» сердца человека, если он верит в Него. В обоих случаях окропление кровью означает освобождение от наказания, предназначенного Богом. Поэтому точно так же, как иудеи очищали свои дома от квасного, так и верующий должен очистить свою жизнь от квасного, ведь квасное – символ греха. В этом контексте говорится о поместной церкви. Необходимо применять дисципли-

ну, чтобы очищать церковь от квасного. Относительно каждого человека сказано в 1 Ин. 1:9:

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды».

Посредством исповедания верующий может очистить свою жизнь от квасного.

Г. Последняя Пасха и первая Вечеря Господня.

Главный отрывок содержится в Лк. 22:14-20. Двумя главными элементами в иудейской Пасхе были пресный хлеб и вино. Упоминание о пресном хлебе встречаем в 22:19:

«И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Моё, которое за вас предаётся; сие творите в Моё воспоминание».

Тело Мессии (Христа) – это и есть пресный хлеб. Когда Ешуа (Иисус) говорил: *«Это тело Моё»*, то Он не имел в виду вафли или другие кондитерские изделия. Он говорил об иудейском пасхальном хлебе.

Обращаясь к иудейской практике, рассмотренной ранее, повторим, что было три требования для пасхального хлеба. Первое требование: хлеб должен был быть пресным, так как квасное – символ греха. Ешуа (Иисус) имел «пресное» тело, так как Он был безгрешен (2 Кор. 5:21). Если бы Ешуа совершил хотя бы один грех, то Он не смог бы стать пасхальной жертвой. Но Ешуа (Иисус) был единственным из всех живущих иудеев, который в точности соблюдал Закон Моше (Моисея), и ввиду этого Он имел «пресное» тело.

Во-вторых, хлеб должен был быть исполосован. Тело Мессии (Христа) было исполосовано плетьюми (Ин. 19:1).

Пророк Йешайя (Исаия) (53:5) пророчествовал: «...И ра-
нами Его мы исцелились».

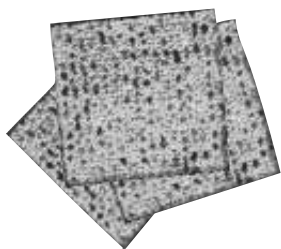
Третье требование состояло в том, чтобы хлеб должен был быть проколот. Тело Мессии (Христа) было пронзено дважды. Сначала при распятии – гвоздями (Ин. 19:17-18), потом – копьем римских солдат (Ин. 19:33, 37). Пророк Захария (12:10) пророчествовал о дне, когда все иудеи будут смотреть на Него, говоря: «...и воззрят на Меня, Которого пронзили».

Также иудеи используют особую сумку *маца таи*, с тремя отделениями, что символизирует Троицу, а три пресных хлеба – Отца, Сына и Святого Духа. Для церемонии *Афикоман* прячется средняя маца, разломленная пополам, часть которой заворачивается в льняную ткань и прячется; позднее она «находится», когда наступает время выпить третью чашу. Афикоман разламывается на мелкие кусочки и раздается каждому за столом. То, что средняя маца вынимается из сумки, означает воплощение Бога в образ Человека Ешуа (Иисуса). Преломление центральной мацы является отображением смерти Мессии. Маца заворачивается в льняную ткань, как и тело Мессии (Христа), которое было обернуто льняной тканью после Его снятия с креста (Лук. 23:52-53). Прятанье мацы символизирует погребение Ешуа (Иисуса). Маца найдена и развернута одновременно с выпиванием третьей из четырех чаш, изображает воскресение на третий день. Вкушение мацы, как показано в Евангелии от Иоанна 6:22-59, согласно словам Ешуа (Иисуса) означает, что каждый должен есть Его тело и пить Его кровь, чтобы иметь жизнь вечную. Другими словами, надо верить в Него (Ин. 6:35, 47).

Вторым важным элементом Пасхи является вино. О первой чаше говорится в Евангелии от Луки 22:17-18, где она названа чашей благословения или чашей благодарения. Третья чаша также упоминается в Луке 22:20 - это чаша искупления. Чаша, символизирующая физическое

освобождение из Египта, является символом духовного искупления через веру в Мессию (во Христа).

Праздник Опресноков.

Выбранная тема будет рассматриваться с четырёх сторон.

I. Введение.

A. Название.

Иудейское и библейское название праздника – *Хаг Хамацот*, что переводится как «Праздник Опресноков». Библейское название праздника можно найти в книге Исход 23:15.

Б. Библейская практика.

Библейская практика довольно проста; отметим в ней два момента.

Первое, Праздник Опresноков шёл семь дней и начинался сразу же после Пасхи. Праздник Пасхи длился всего один день, и за ним наступали семь дней Праздника Опresноков. Так как один праздник шёл за другим без перерыва, то, фактически, священных дней было восемь. Именно поэтому иудеи часто говорят о восьми днях Пасхи, хотя, на самом деле, Пасха длится только один день, а после наступают семь дней Праздника Опresноков.

Второе, в библейской практике на протяжении семи дней Праздника Опresноков нельзя есть ничего квасного. Человек не обязан был участвовать в праздновании в том масштабе, как в первую ночь Пасхи, но ему нельзя было есть ничего квасного.

В. Иудейская и раввинская практика.

Следует отметить три момента относительно современной иудейской практики.

В 1) Дата.

Фарисеи и саддукеи спорили между собой о точном дне наступления Праздника Опресноков. Конфликт возник из-за следующего: наступал ли Праздник Опресноков в 14 день месяца Нисан и продолжался до 20 числа Нисана, или же праздник наступал 15 числа Нисана и длился до 21 числа? Фарисеи утверждали, что праздник начинался на 14 день Нисана, а саддукеи – на 15.

Фактически, фарисеи приравнивали день Праздника Пасхи к началу Праздника Опресноков, а саддукеи вели отсчёт дней праздника на следующий день после Пасхи. Согласно Библии, правы были саддукеи, а не фарисеи. Сегодня раввины придерживаются точки зрения фарисеев.

Первый и последний дни Праздника Опресноков считались особо священными. Магазины иудеев, к примеру, работали со второго по шестой день праздника включительно, а в первый и седьмой дни были закрыты.

В 2) Что едят в течение семи дней.

При наступлении этого времени ортодоксальные иудеи не едят ничего, содержащее квасное. По иудейскому и библейскому законам в Пасху обязательно есть пресный хлеб, а в последующие семь дней – нет. Однако если кто-то ел хлеб, то хлеб не должен был быть квасным. Каждый мог воздержаться и не есть хлеб вообще во время праздника. В отличие от Пасхи, в Праздник Опресноков не обязательно есть пресный хлеб, но, если кто-то хотел съесть хлеба, то хлеб должен был быть не-квасным. Также по иудейскому закону первый, шестой и седьмой дни считаются особо священными, поэтому разрешается готовить столько еды, сколько необходимо на эти дни, но не больше.

Кроме того, еду на неделю готовят особым образом и едят с пресным хлебом.

В 3) Литургия во время службы в Синагоге.

В течение праздника поют песню, так называемую *Халлель*. Это иудейское название для группы псалмов (Пс. 112 - 117), объединённых в одну песню. Весь *Халлель*, от начала до конца, поётся в первый день праздника, а со второго по седьмой дни – в краткой форме.

Каждый день праздника в синагоге проходит служба, во время которой читают определённые места из Священного Писания, прямо или косвенно связанные с Пасхой и Праздником Опресноков.

В первый день Праздника Опресноков или второй день Пасхи читают Лев. 22:26-23:44, где записаны все семь главных библейских праздников. Также читают отрывки из книги Чисел 28:16-25 о пасхальной жертве, 4 Царств 23:1-9, 21-25 о том, как Пасха соблюдалась благочестивым царём Йошияху.

На второй день, который является первым промежуточным и третьим днём Пасхи, читают книгу Исход 13:1-16. Этот отрывок говорит о законе об опресноках и о законе о первенце. Потом читают книгу Чисел 28:19-25 о пасхальных жертвах.

На третий или второй промежуточный день и четвёртый дни Пасхи, читают Исход 22:24-23:19, где рассматривается Праздник Опресноков, и опять Числа 28:19-25.

На четвёртый или третий промежуточный день и пятый дни Пасхи читали: Исход 34:1-26 о паломнических праздниках, которые каждый обязан был соблюдать на том месте, где некогда стояла Куща или храм, и который впоследствии стал Иерусалимом, и читали Числа 28:19-25.

На пятый день праздника (четвёртый промежуточный и шестой день Пасхи) читали: Числа 9:1-14, где описываются законы Пасхи, и снова Числа 28:19-25.

На шестой день или седьмой день Пасхи читают о переходе через Красное море в Исходе 13:17-15:26. Затем Числа 28:19-25. Дополнительно в шестой, особо священный день, читают ещё один отрывок из Священного Писания – 2 Царств 22:1-51; этот отрывок – песнь Давида.

Седьмой день Праздника Опресноков является восьмым днём Пасхи. Если он выпадает на субботу, то читают Втор. 14:22-16:17, а, если на другой день недели, то – Втор. 15:19-16:17. В любом случае, в приведённых отрывках рассказывается о Пасхе и паломнических праздниках. Потом ещё раз читают Числа 28:19-25. Так как седьмой день считается особо священным, то дополнительно читают Ис. 10:32-12:6 о Мессианском Царстве.

Ещё один момент, касающийся литургии: если один из семи дней выпадает на субботу, она считается промежуточной; тогда читают Исход 33:12-34:26, где говорится о паломнических праздниках и Празднике Опресноков. Снова читают Числа 28:19-25, потом Иез. 37:1-14 о долине мёртвых костей, и Песнь Песней Соломона.

Можно заметить, что ключевым отрывком, читаемым каждый день, является отрывок о пасхальной жертве: Чис. 28:19-25.

II. Праздник Опресноков **в Ветхом Завете.**

В Ветхом Завете есть семь отрывков, где упоминается о Празднике Опресноков.

A. Исход 12:15-20.

Первый раз Праздник Опресноков упоминается в Исх. 12:15-20 вместе с Пасхой, так как один праздник наступает вслед за другим. В 15 стихе объясняется закон о квасном: на протяжении семи дней можно есть только

пресный хлеб и ничего, содержащее квасное. Даже дома очищались от всего квасного, поэтому с первого дня в домах нельзя было его найти. Запрещалось не только есть, но и хранить что-либо квасное. Каждый, кто ел квасное или не очищал от него свой дом, подвергался наказанию: *«...душа та истреблена будет из среды Израиля».*

В 16 стихе отмечается, что все семь дней праздника священны, особенно первый и седьмой дни; священное собрание, поэтому, созывалось именно в первый и последний дни. В праздник нельзя было работать, только готовить пищу, и все должны были отдыхать. Вот что сказано в Писании:

«...никакой работы не должно делать в них; только что есть каждому, одно то можно делать вам».

О причине соблюдения праздника говорит 17 стих:

«Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день Я вывел ополчения ваши из земли Египетской...».

Иудеи вышли из Египта в первый день Праздника Опресноков, а Пасху они отмечали в Египте. Они начали свой исход на следующий день после Пасхи, значит, исход начался в первый день Праздника Опресноков. По этой причине соблюдение праздника было обязательным:

«...и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное».

В 18 стихе указано время: *«первого месяца».* Первый месяц по Библии назывался *Авив*, но современное иудейское название этого месяца – *Нисан*. Моше (Моисей) писал:

«С четырнадцатого дня первого месяца, с вечера ешьте...».

Получается, что здесь говорится о начале Праздника Пасхи: пресный хлеб начинали есть вечером четырнадцатого дня, в день Пасхи, и ели до двадцать первого числа того же месяца, и это включало семь дней Праздника Опресноков.

Закон о квасном снова приводится в 19 стихе:

«...семь дней не должно быть закваски в домах ваших».

Наказание за непослушание было следующим:

«...ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества Израильтян...».

То, что о наказании говорится в двух стихах, показывает важность подчинения Закону. Это правило относится как к пришельцам, так и родившимся, и живущим в земле Израиля.

В 20 стихе подводятся итоги вышесказанному:

Первое: *«Ничего квасного не ешьте...».*

Второе: *«...во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб».*

Б. Исход 23:14-15.

Второй рассматриваемый нами отрывок из Ветхого Завета – это Исх. 23:14-15.

Согласно 14 стиху, Праздник Опresноков – один из трёх паломнических праздников. Фактически, паломническим праздником является Пасха, но Праздник Опresноков следует сразу же за Пасхой, а иудеи всё ещё находились в Иерусалиме при наступлении праздника, поэтому Праздник Опresноков неразделим с Пасхой в этом отрывке.

Четыре особых закона приведены в 15 стихе:

Первый закон: *«...наблюдай праздник опресноков...».*

Соблюдение праздника было обязательным, а не выборочным.

Второй: «...*семь дней ешь пресный хлеб...*».

Праздник длился семь дней, на протяжении которых надо было есть пресный хлеб.

Третий: «...*в назначенное время месяца Авива...*».

Это время празднования. Заметим ещё раз, что месяц *Авив* теперь называется *Нисан*.

Указание причины празднования в *Авив*: «...*ибо в оном ты вышел из Египта...*».

Четвёртый закон: «...*и пусть не являются пред лице Моё с пустыми [руками]...*».

В праздник необходимо было совершать жертвоприношения, подробности о которых даны в Числах 28:17-25.

В. Левит 23:6-8.

Третий отрывок в Ветхом Завете – Лев. 23:6-8. Отметим здесь пять моментов.

Во-первых, время (ст. 6): пятнадцатый день того же месяца, в который наступает Пасха, то есть месяц *Авив* или *Нисан*. Отсюда ясно, что Праздник Опресноков наступал после заклания в четырнадцатый день пасхальной жертвы.

Во-вторых, продолжительность праздника: иудеи должны есть пресный хлеб на протяжении семи дней, с пятнадцатого по двадцать первое число и частично двадцать второго.

В-третьих, седьмой стих говорит о святости первого дня:

«...в первый день да будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте...».

В-четвёртых, в восьмом стихе говорится о жертвоприношении:

«...и в течение семи дней приносите жертвы Господу...».

Обязательным элементом соблюдения праздника было совершение жертвоприношений, о которых записано в Числах 28:17-25.

В-пятых, седьмой день также является священным:

«...в седьмой день также священное собрание; никакой работы не работайте».

Г. Числа 28:17-25.

Четвертый отрывок в Ветхом Завете, который рассматривает Праздник Опресноков – Числа 28:17-25. Он делает акцент на тех жертвах, которые необходимо приносить во время праздника. Этот отрывок можно разбить на пять пунктов.

Первое, время (ст. 17): пятнадцатый день первого месяца, месяца *Авива* или *Нисана*:

«И в пятнадцатый день сего месяца - праздник...».

Второе, продолжительность праздника (ст. 17):

«...семь дней должно есть опресноки».

Пресный хлеб начинали есть с пятнадцатого по двадцать первый день месяца.

Третье, святость первого дня (ст. 18):

«В первый день [да будет у вас] священное собрание; никакой работы не делайте».

Четвёртое, с 19 по 24 стихи описаны ежедневные жертвоприношения, приносимые на протяжении всех семи дней. Жертвы подразделялись на три категории. Во-первых, жертвы всесожжения (ст. 19):

«...и приносите жертву, всесожжение Господу...».

Ежедневно в жертву всесожжения приносили двух молодых волов, одного барана и семь годовалых агнцев мужского пола; все жертвы должны были быть без пятна и пророка. Во-вторых, хлебное приношение (ст. 20-21), состоящее из муки высшего сорта, смешанной с елеем; его делили на три части. Три десятые части приносились вместе с волон, две десятые – с бараном и по одной десятой части на каждого агнца.

Третье приношение совершалось за грех (ст. 22) и состояло из одного козла, закалываемого с целью искупления. Это была подлинная жертва за грех. В 23 стихе указывается, что описанные выше жертвы не заменяли ежедневные, которые были предписаны Законом Моше (Моисея), а дополняли их. И приноситься они должны были, как подчёркивает 24 стих, на протяжении всех семи дней.

«Так приносите и в каждый из семи дней; [это] хлеб, жертва, приятное благоухание Господу; сверх всесожжения постоянного и возлияния его, должно приносить [сие]».

Пятое, в 25 стихе приведены заключительные слова, которые, снова указывают на священный характер седьмого дня праздника:

«И в седьмой день да будет у вас священное собрание; никакой работы не делайте».

Д. Второзаконие 16:3-4, 8, 16.

Пятое место в Ветхом Завете – это Втор. 16:3-4, 8, 16, где следует обратить внимание на четыре момента.

Первый момент касается запрета употреблять квасное (ст. 3):

«Не ешь с нею квасного; семь дней ешь с нею опресноки...».

Далее в этом же стихе приведено одно из названий пресного хлеба – хлеб бедствия, который назван так по следующей причине:

«...хлебы бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли Египетской, дабы ты помнил день...».

Опять же, Исход из Египта произошёл в первый день Праздника, и в этом стихе дана цель соблюдения праздника:

«...дабы ты помнил день ищесствия своего из земли Египетской во все дни жизни твоей».

Второй момент касается правила, приведённого в 4 стихе, запрещающем хранить что-либо квасное:

«...не должно находиться у тебя ничто квасное во всем уделе твоём в продолжение семи дней...».

Прежде отмечалось, что, во-первых, иудеям не разрешалось есть квасное, и, во-вторых, в их домах не должно было находиться что-либо квасное. Теперь добавим, что внутри Израиля не должно быть ничего квасного, то есть вся страна должна быть очищена от квасного.

Третий момент – святость седьмого дня (ст. 8):

«Шесть дней ешь пресные хлебы, а седьмой день отдание праздника Господу, Богу твоему; не занимайся работою».

Как и в первый день, в седьмой не разрешалось работать.

Четвёртое, этот праздник был одним из паломнических праздников (ст. 16). В действительности, паломническим был Праздник Пасха, но в этом стихе упомянут Праздник Опресноков, поскольку он наступает сразу же за Пасхой. Любой, кто приходил на праздник Пасхи в

Иерусалим, при наступлении следующего праздника находился ещё в городе.

Е. 2 Паралипоменон 30:23-27.

Шестой отрывок в Ветхом Завете – это 2 Пар. 30:23-27, в котором записано как соблюдал праздник благочестивый царь Хизкияху.

Во-первых, праздник соблюдался семь дней (ст. 23):

«И решило всё собрание праздновать другие семь дней...».

Другие семь дней относятся к Празднику Опресноков, шедших после Пасхи. Собрание к этому моменту завершило празднование Пасхи и постановило праздновать ещё семь дней. Получается, что эти дни были дополнением к Пасхе, и назывались Праздником Опресноков. Люди с радостью продолжили празднества.

Во-вторых, 24 стих описывает дары, принесённые царем Хизкияху собранию, общине Израиля:

«...потому что Хизкияху, царь Иудейский, выставил для собравшихся тысячу тельцов и десять тысяч мелкого скота, и вельможи выставили для собравшихся тысячу тельцов и десять тысяч мелкого скота; и священников освятилось [уже] много».

Священники освящали себя перед совершением жертвоприношения.

В-третьих, люди с радостью и весельем соблюдали праздник (ст. 25) и в Иудее, и в Израиле; священники, левиты, пришельцы – все соблюдали праздник.

В-четвёртых, согласно 26 стиху, со времени Давида и Шломо (Соломона) это было величайшее время радости для Израиля.

В-пятых, в священный седьмой день левиты и священники произносили благословение над людьми (ст. 27), и их молитвы доходили до Бога.

Ж. Ездра 6:21-22.

Седьмой отрывок – Езд. 6:21-22, повествует о соблюдении праздника в дни Эзры (Ездры).

В 21 стихе говорится, что праздник соблюдали те, кто вернулся из вавилонского плена. В 22 стихе об этом сказано:

«И праздновали праздник опресноков семь дней в радости, потому что обрадовал их Господь...».

Бог даровал Своему народу радость тем, что был построен новый храм.

III. Праздник Опресноков в Новом Завете.

В Евангелиях о Празднике Опресноков упоминается в связи с соблюдением его Ешуа (Иисусом). Упоминание об этом встречается в: Мф. 26:17; Мк. 14:1, 12 и Лк. 22:7. Во всех приведённых отрывках Праздник Опресноков непосредственно связан с Пасхой, так как в то время Пасха и первый день Праздника Опресноков были нераздельны, одно и то же, согласно мнению фарисеев. Даже Иосиф Флавий, который был фарисеем, писал и работал в то же время, когда были написаны Евангелия, не разделял Пасху и первый день Опресноков. В те времена учение фарисеев составляло большую часть иудаизма, поэтому Пасха считалась первым днём Праздника Опресноков.

Ещё, где в Новом Завете встречается упоминание о Празднике Опресноков, помимо Евангелий, – это 1 Кор. 5:8. В 6-7 стихах Апостол Павел рассказывает о Пасхе, а

потом переходит к обсуждению Праздника Опресноков в восьмом стихе. Сказанное им в восьмом стихе основано на принципе, изложенном в шестом стихе:

«...малая закваска квасит все тесто».

Исходя из 7 стиха, верующие должны очиститься от квасного по той причине, что *«Пасха наша, Мессия (Христос), заклан за нас»*. В 6-7 стихах говорится о мессианском подтексте Пасхи, а в 8 стихе, – о мессианском подтексте Праздника Опресноков. Павел начинает увещанием:

«Посему станем праздновать...».

Именно потому, что Праздник Пасхи исполнился, и Мессия (Христос) – пасхальный агнец, раз и навсегда заклан за всех, верующие должны соблюдать Праздник Опресноков, следующий за Пасхой. Сегодня верующий не обязан соблюдать Праздник Опресноков так, как это делали во времена Закона Моше (Моисея), так как в соблюдении этого праздника есть как негативные, так и позитивные стороны:

«...не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины».

Павел, говоря о закваске, имел в виду пороки и лукавство, а не закваску в буквальном смысле. Также он не имел в виду буквально пресный хлеб, когда говорил об опресноках чистоты и правды. Смысл сказанного Павлом заключается в том, что верующие должны очиститься от греха, так как Мессия (Христос), их Пасха, был принесён за них в жертву. Учитывая контекст, из которого взят стих, Павел подразумевает грех в общине, и то, как община или поместная церковь очищается от квасного посредством церковной дисциплины. Каждый верующий в отдельности тоже должен очистить свою

жизнь от квасного, и то, как он может это сделать, написано в 1Ин. 1:9:

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды».

Когда человек принимает Ешуа (Иисуса), как свою пасхальную жертву, он как бы заново входит в семью Божью, а это значит, что он никогда не сможет отпасть от неё. Но, как и в любой семье, из-за греха отношения в ней могут быть нарушены. Грех, подобно закваске, должен быть устранен, а очищение возможно через исповедание.

IV. Мессиянский подтекст.

Где бы в Священном Писании ни встречалось слово «квасное», оно всегда символизирует грех, поэтому Бог не разрешал, чтобы символ греха находился в домах у иудеев, и они бы ели его во время праздника.

Если Пасха исполнилась смертью Мессии, то Праздник Опресноков исполняется посредством приношения Его безгрешной крови (Евр. 9:11-10:18). Приношение Его крови, судя по этому отрывку, было совершено ради трёх целей: во-первых, для очищения небесного храма; во-вторых, для очищения святых Ветхого Завета от их грехов; и, в-третьих, чтобы новозаветные святые могли очищаться Его кровью.

Праздник Первых плодов.

Мы разобьем на три части изучение этого праздника.

I. Введение.

A. Названия.

Существует четыре характерных названия праздника. Первое из них – *Хаг ХаБиккурим*, что означает «Праздник Первых плодов». Название возникло на основе того факта, что в этот день приносили в жертву первые плоды.

Второе название – *Решит Кецирхем* или «Праздник Твоей жатвы». Это одно из библейских названий, и оно находится в Лев. 23:10.

Третье название – *Йом ХаБиккурим* или «День Первых плодов», тоже одно из библейских названий в Чис. 28:26.

Четвёртое название – *Сефират ХаОмер*, что означает «счёт омера». Омер – это сноп, и «счёт омера» или «счёт снопа» начинался в день праздника и продолжался сорок девять дней до Праздника Недель или Праздника Пятидесятницы.

Б. Дата.

В первой части манускрипта необходимо обсудить дату начала праздника, поскольку из-за этого спорили между собой саддукеи и фарисеи. Спорный вопрос заключался в следующем: что означает слово «суббота», которое упоминается в Лев. 23:11 вместе с Праздником Первых плодов? В Лев. 23:11 сказано:

«На другой день праздника...».¹

Что подразумевается под «субботой» в этом стихе? Саддукеи утверждали, что под субботой имелась в виду обычная суббота, то есть седьмой день недели, поэтому «на другой день...» означает воскресенье или первый день недели. Следовательно, Праздник Первых Плодов наступал в первое воскресенье после Пасхи. Фарисеи же полагали, что суббота в этом стихе означает Пасху, а значит «другой день» наступал после Пасхи независимо от того, какой бы это ни был день недели. Таким образом, праздник наступал в первый день Праздника Опресноков. Именно из-за этого вопроса не было согласия между саддукеями и фарисеями. Саддукеи основывали свою точку зрения на том, что в действительности было написано в Библии, а фарисеи – на раввинистических традициях. Поэтому, нетрудно догадаться, что верной была точка зрения саддукеев, а не фарисеев, так как под «субботой» понимается обычная суббота, а следующий после него день – воскресенье.

В. Библейская практика.

Отметим шесть моментов в библейской практике.

Во-первых, праздник длился всего один день.

Во-вторых, это был день первых плодов урожая. В жертву приносили первые плоды ячменя и зерна, а также жертвовали сноп из пшеницы нового урожая.

В-третьих, в праздник обязательно приносили сноп. Священник поднимал его вверх и потрясал им и поворачивал в разные стороны. Небольшую часть снопа (которая умещалась в ладони) сжигали на алтаре, оставшаяся часть шла священнику, но только после завершения церемонии.

1. Примечание переводчика. В оригинале Библии в Лев. 23:11 вместо слова «праздник» стоит слово «шабат» или «суббота»

В-четвёртых, жертвоприношения совершались на следующий день после Субботы, т.е. на шестнадцатый день Нисана, при условии, что Суббота была Пасхой, согласно мнению фарисеев. Однако, если он, праздник, должен начаться в воскресенье, как утверждали саддукеи, то тогда это мог бы быть любой день из семи, идущих после Пасхи. Повторимся, что такая точка зрения верна: первые плоды урожая жертвовались всегда в первое воскресенье после Пасхи, в то воскресенье, которое наступало в течение Праздника Опресноков. Именно поэтому Моше (Моисей) не назвал определённый день месяца, в который следовало соблюдать Праздник Первых плодов, в то время как для всех остальных праздников указан конкретный день. Заранее неизвестно: на какой день месяца выпадет воскресенье, поэтому невозможно было указать определённый день.

В-пятых, смысл соблюдения праздника заключался в признании Божьей милости, и принадлежности всего урожая Богу, а не человеку.

В-шестых, после праздника шли два месяца весенней жатвы.

Г. Иудейская практика.

Иудейская практика Праздника Первых плодов будет рассмотрена в трёх частях.

Г 1) Период Второго храма.

Здесь мы рассмотрим иудейскую практику в период с 515 г. до н.э., когда был построен второй храм, и до 70 г. н.э., когда он был разрушен. В этот период на четырнадцатый день первого месяца, т.е. за день до первой ночи Пасхи, люди из Синедриона помечали место, где нужно было срезать сноп. Сноп, не вырывая из земли, обвязывали лентой. Вечером пятнадцатого дня нисана, как только начинало смеркаться, три человека выходили в поле с корзиной и серпом, несмотря на то, что день

Пасхи ещё не завершился. Эти три человека задавали друг другу пять вопросов по три раза:

Зашло ли солнце?

Этим ли серпом?

В эту ли корзину?

В эту ли Субботу?

Буду ли я жать?

На все пять вопросов отвечали «да». Тогда срезали одну ефу колосьев, помеченных накануне. Колосья приносили на территорию храма, где их молотили при помощи палок и деревянных стеблей. Зёрна слегка обжаривали на специальной сковороде с отверстиями так, что пламя огня касалось зёрен. Их оставляли на некоторое время на ветру, и затем перемальвали в муку в ячменном жернове. На шестнадцатый день месяца нисана один омер (5,1 пинта) приносили в жертву в храме. Так соблюдался праздник, когда стоял храм.

Г 2) После 70 года н.э.

После разрушения храма в 70 году н.э. и рассеяния иудеев по всему свету, стало невозможным соблюдение праздника, как это было раньше. И так как в период рассеяния иудеям вообще запрещалось владеть землёй по языческому закону, то иудеи перестали заниматься сельским хозяйством, и зачастую Праздник Первых плодов не соблюдался.

Г 3) Современный Израиль.

Многое изменилось после восстановления иудейского государства, и иудеи смогли снова владеть землёй. В фермерских поселениях, известных как «кибуцы», стали появляться некоторые новшества в отношении соблюдения Праздника Первых плодов. Теперь живущие в кибуцах фермеры (*кибуцники*) выходят на ячменное поле с косами и срезают зерновые колосья. Вслед за мужчинами

идут женщины, связывают срезанный ячмень в снопы, которые потом везут на телегах, украшенных свежими цветами. Всё это происходит в сопровождении танцев прямо на поле, где выросло зерно. Уже в сумерки зажигают факелы, и начинается шествие в столовую кибуца. В центре её в качестве символической жертвы устанавливают сноп. Соблюдение праздника завершается пением как новых, так и старых песен.

II. Праздник Первых плодов **в Ветхом Завете.**

В Ветхом Завете Праздник Первых плодов упоминается только в двух местах.

A. Левит 23:9-14.

Первый из двух отрывков – это Лев. 23:9-14, где говорится о самом празднике. О нём в девятом стихе говорит Сам Господь, а в десятом стихе указан момент начала соблюдения:

«...когда придёте в землю, которую Я даю вам...».

Соблюдение праздника и принесение в жертву первых плодов возможны только после того, как иудеи войдут в обещанную землю, поскольку только там они могли заниматься земледелием. Когда они обоснуются в земле и пожнут урожай (в случае, если это будет весенний урожай), то тогда они должны будут принести первые плоды от своего урожая:

«...принесите первый сноп жатвы вашей к священнику».

Обязанности священника в этот праздник описаны в одиннадцатом стихе:

«Он вознесёт этот сноп пред Господом...».

Священник должен был потрясать снопом, поворачивая его в разные стороны перед Господом. Он был посредником, и как посредник он делал эту жертву приемлемой для Бога, для людей. В этом же стихе сказано, в какой день недели следовало возносить сноп:

«...на другой день праздника вознесёт его священник».

Фарисеи настаивали на том, что здесь говорится о следующем дне после Пасхи, независимо от того, какой бы это ни был день недели. Саддукеи же учили, что праздник (*см. первую сноску*) выпадал на обычную субботу, а потому следующий за ним день был воскресеньем. Саддукеи верно аргументировали своё мнение. Согласно Библии первый сноп следовало приносить в первое воскресенье после Пасхи. Если Пасха выпадала на пятницу, то Праздник Первых плодов наступал через два дня; если Пасха была в понедельник, то промежуток составлял почти целую неделю.

В 12-13 стихах перечислены жертвы, приносимые в этот день помимо первых плодов. Жертвы подразделяются на три категории.

Во-первых (ст. 12), жертва всесожжения:

«И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего, без порока...».

Во-вторых (ст. 13), хлебное приношение, состоящее из:

«...две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем...».

Целью хлебного приношения было:

«...в жертву Господу, в приятное благоухание».

И, в-третьих (ст. 13), приношение вина (не виноградного сока), по весу равное четверти гина вина.

В четырнадцатом стихе записан особый закон о запрещении употребления в пищу любого вида зерна до дня Праздника Первых плодов. Не разрешалось есть хлеб, жареное зерно или зерно из колосьев до того, как были принесены в жертву Господу первые плоды. Это было постановлением *«...в роды ваши во всех жилищах ваших».*

Б. Числа 28:26-31.

Второй отрывок о Празднике Первых плодов находится в Чис. 28:26-31, где наибольшее внимание уделяется жертвам, приносимым в праздник. В приведённом отрывке говорится о трёх особенностях.

Первые, в 26 стихе говорится о дне Праздника:

«И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмицы ваши, да будет у вас священное собрание; никакой работы не делайте».

Праздник Первых плодов был подобен Субботе, дню отдыха.

Второе, в ст. 27-30 сказано, что необходимо было приносить три жертвы. Первая жертва - жертва всесожжения (ст. 27) в приятное благоухание Господу. Она состояла из двух молодых быков, одного барана и семи однолетних агнцев мужского пола. Вторая жертва – хлебное приношение (ст. 28-29), состоящее из пшеничной муки, смешанной с елеем, разделённое следующим образом: три десятые части ефы приносились с каждым быком, две десятые ефы – с бараном, одна десятая ефы – с каждым из семи агнцев. Третья жертва – жертва за грех (ст. 30),

состоявшая из одного козла мужского пола, жертвуемого для очищения.

Третье, 31 стих говорит, что перечисленные жертвы приносились не вместо, а в дополнение к ежедневным.

III. Мессиянский подтекст.

A. Исполнение.

Исполнение Праздника Первых плодов истолковывается в 1 Кор. 15:20-23. В 20 стихе сказано, что Праздник Первых плодов исполнился воскресением Мессии (Христа):

*«Но Мессия (Христос) воскрес из мертвых, первенец из умерших».*²

Пасха исполнилась смертью Мессии (Христа), Праздник Опресноков – безгрешной жертвой Его крови, а Праздник Первых плодов исполнился воскресением Ешуа (Иисуса). Возникает следующий вопрос: если ещё до Ешуа (Иисуса) были воскрешены люди как в Ветхом, так и в Новом Заветах, то как Он стал первенцем? Существует два типа воскрешения. Первый тип – это просто возвращение к естественной жизни, но человек впоследствии всё равно умирает. Так, все воскресшие до Ешуа (Иисуса), снова умерли. Второй тип воскрешения – это истинное воскрешение к жизни, когда смертное становится бессмертным, тленное – нетленным, и человек больше не подвержен смерти. Все люди, которые вернулись к жизни, снова умерли, но только Ешуа (Иисус) «испытал» на себе второй тип воскрешения. Поэтому Он – первенец из когда-либо воскресших по второму типу воскрешения.

2. Примечание переводчика. В греческом оригинале вместо слова «первенец» стоит «первый плод»

Термин «первенец» означает, что после Него будут ещё подобно Ему воскрешённые. Он был первым, значит, грядут ещё воскресения. Верующие, если они умрудо Восхищения Церкви, также воскреснут, как воскрес Ешуа (Иисус).

В 21 стихе Апостол Павел привёл логический аргумент:

«Ибо, как смерть через человека, [так] через человека и воскресение мертвых».

Выражение «...смерть через человека» указывает на Адама, а «...через человека и воскресение мертвых» - на Ешуа (Иисуса). В этом стихе дана причина для воплощения: умереть и потом воскреснуть после смерти для того, чтобы дать жизнь всем.

В 22 стихе приводится такое сравнение:

«Как в Адаме все умирают, так в Мессии (во Христе) все оживут...».

Вот поэтому Он является первенцем. Все, как верующие, так и неверующие, будут однажды воскрешены, хотя у всех будет разная участь.

В 23 стихе Он указывает порядок:

«...каждый в своем порядке...».

Греческое слово *тагма*, используемое в данном месте, означает военную процессию. В военной процессии существует строгий порядок: пехота, изображение распятия, сильный таран, - всё это занимает в процессии своё определенное место. Не все верующие воскреснут в одно и то же время, а в разное, по порядку. Первым воскрес Ешуа (Иисус), который стал первенцем Первого воскресения. Потом воскреснут верующие в Него во время Его второго пришествия. Святые церкви воскреснут во время Восхищения перед периодом Великой скорби. Святые Ветхого Завета и святые периода Великой скор-

би воскреснут после Второго пришествия, по окончании скорби.

Итак, Праздник Первых плодов исполнился воскресением Ешуа (Иисуса).

Б. Время Воскрешения.

Ешуа (Иисус) воскрес не в тот день, в какой ожидали фарисеи, так как по их мнению первая ночь Пасхи выпадала на пятнадцатый день Нисана, и по их же мнению эта первая ночь была тем же днем, что и первый день Опресноков. Если бы фарисеи рассуждали так же, как саддукеи, то они увидели бы различие между Пасхой и первым днем Праздника Опесноков. Тогда бы Мессия (Христос) воскрес в соответствии с точкой зрения фарисеев, что, в свою очередь, соответствовало бы Библейскому Закону.

Пятнадцатый день Нисана этого года (30 г. н.э.) начинался вечером в четверг и тянулся до вечера пятницы, который стал днём смерти Христа и Его похорон. Шестнадцатый день Нисана начинался вечером в пятницу и тянулся до вечера субботы, второго дня смерти Христа и похорон. Семнадцатый день начинался вечером в субботу и тянулся до вечера воскресенья – третий день смерти и похорон, а также день Воскрешения. Ешуа (Иисус) воскрес на семнадцатый день Нисана, не в соответствии с фарисейской системой взглядов, а в соответствии с системой Закона Моше (Моисея). В этом случае саддукеи были согласны с Законом Моше (Моисея). Первое воскресенье после Пасхи в 30 г. н.э. выпал на семнадцатый день месяца Нисана. Ешуа (Иисус) воскрес в первое воскресенье после Пасхи, и это соответствовало толкованиям саддукеев и, что более важно, Закону Моше (Моисея).

По этой причине первые плоды жертвовались в воскресенье, и не случайно, что Воскрешение Христа, ко-

торое явилось исполнением Праздника Первых плодов, также произошло в воскресенье.

Праздник Недель - Хаг Шавуот

Среди иудеев этот праздник известен как Праздник Недель (Шавуот), а среди верующих язычников – как Праздник Пятидесятницы. Этот праздник будет изучен нами в пяти главных аспектах.

I. Введение.

A. Названия.

У этого праздника есть восемь названий.

Первое название праздника – «*Хаг Шавуот*», что означает «*Праздник Недель*» и является распространенным ветхозаветным названием (Исх. 34:22; Втор. 16:10). Так он называется потому, что соблюдается через семь недель после Пасхи или, по некоторым расчетам, через семь недель после Праздника Первых Плодов.

Второе название этого праздника – «*Хаг ХаКацир*», что означает «*Праздник Жатвы*» (Исх. 23:16), так как он знаменует собой конец времени весенней жатвы.

Третье название праздника – «*Йом ХаБиккурим*», что означает «*День Первых Плодов*» (Чис. 28:26), так как этот праздник также означал время созревания первых плодов летней жатвы.

Четвертое название этого праздника – «*Хаг ХаБиккурим*», что означает «*Праздник Первых Плодов*». Это раввинистическое название и его нет в Священном Писании. Этот праздник известен под таким названием потому, что в это время приносились в жертву первые плоды урожая пшеницы и ячменя.

Пятое название этого праздника – «*Хаг Ацет*», что означает «*Последний Праздник*». Это также раввинистическое или талмудическое название. И хотя такое название в Библии встречается, оно не применяется для обозначения этого праздника. Оно используется во Втор. 16:8, где речь идет о седьмом дне Пасхи, и также его можно найти в Лев. 23:38, где говорится о восьмом дне Праздника Кущей. Так что в Библии это название используется для Праздника Пасхи или Праздника Кущей, а в раввинистической литературе – для Праздника Недель. Оно стало раввинистическим, так как рассматриваемый нами праздник знаменовал конец первого цикла праздников. Семь священных времен в соответствии со структурой, приведенной в 23 главе книги Левит, можно разделить на два цикла.

Четыре праздника в первом цикле, также как и три праздника во втором цикле, наступают через небольшой промежуток времени. Первый цикл состоит из Праздника Пасхи, Праздника Опресноков, Праздника Первых Плодов и Праздника Недель. Поскольку Праздник Недель – последний из праздников первого цикла, то он стал называться «*Последний Праздник*».

Шестое название этого праздника – «*Ацет Шель Лейсах*», что означает «*Последнее Время Пасхи*»; оно является раввинистическим. Праздник известен под этим названием, так как он является последним праздником из первого цикла, начинающегося с Пасхи.

Седьмое название этого праздника – «*Зман Матан Тора*», что означает «*Сезон (или Время) Даяния Закона*». Это также раввинистическое название, основанное на иудейской традиции о том, что Закон Моше (Моисея) был дан Израилю в это время.

Восьмое название – «*Пятидесятница*». Это название используется в Новом Завете, так как оно является греческим (Деян.2:1, 20:16; 1 Кор. 16:8). Греческое слово

«пятидесятница» образуется от греческого слова, означающего «пятьдесят». Так как этот праздник отмечается через пятьдесят дней после Пасхи, то он стал известен как Праздник Пятидесятницы.

Б. Библейская практика.

Праздник длился один день.

В этот праздник приносились в качестве жертвы два пшеничных хлеба, положенные на специальное полотно из ткани. Хлебы из пшеницы клались на полотно для потрясения перед Господом, и они именно потрясались, а не приносились в качестве жертвы на алтаре (Лев. 2:12). В состав хлеба входила закваска (что удивительно) потому, что это единственный праздник, когда допускалось добавление квасного. Закваска в Священном Писании является символом греха. Бог разрешил использовать квасное в этот праздник, так как люди, которых эта жертва представляла, были грешниками.

Точный день праздника – шестой день месяца Сиван, то есть через семь недель и один день после второго дня Пасхи. Сам отсчет дней начинался со дня Праздника Опресноков, и как только наступал пятидесятый день, то начинался Праздник Недель.

В. Иудейская практика.

Здесь будут затронуты девять моментов относительно иудейской практики Праздника Недель.

В 1) Время.

Во-первых, точный день празднования был спорным вопросом между фарисеями и саддукеями. Спор возник из-за неточного понимания 15-го стиха 23-ей главы Книги Левит:

«Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приноси-

те сноп потрясения, семь полных недель...».

Вопрос, по которому спорили фарисеи и саддукеи, состоял в том, что подразумевал Мошэ (Моисей) под «Субботой» в этом стихе. Саддукеи учили и верили, что под «Субботой» понималась рядовая суббота, которая начиналась от заката в пятницу и заканчивалась с закатом в субботу. Так что саддукеи начинали отсчет после обычной субботы: с первого воскресенья после Пасхи. Фарисеи, однако, понимали под «Субботой» день Пасхи. Так что отсчет для фарисеев начинался со дня после Пасхи, независимо от того, какой это был день недели. В этом вопросе саддукеи были правы, и их взгляды соответствовали Библии, а мнение фарисеев здесь было ошибочным.

В 2) Иудейская практика.

Иудейская практика соблюдения праздника во времена Второго храма (515 г. до н. э. – 70 год н. э.) заключалась в том, что данный праздник являлся праздником жатвы для фермеров. В жертву приносились различные первые плоды: пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранаты, оливковое масло и мёд. Фермеры шествовали к храму с первыми плодами и жертвовали их во время особой церемонии. За фермерами шли люди и играли на флейтах и других инструментах. Все было хорошо продумано, когда фермеры приносили свои первые плоды к храму.

В 3) Хлебы приношения.

Иудейская практика приношения двух хлебов во времена Второго храма заключалась в двухкратном их потрясании перед алтарем. Первый раз хлебы потрясались перед закланием двух овец, второй раз – после заклания и при этом вместе с хлебами потрясались грудина и бедро овец. Потом два хлеба отдавались в пищу священникам. Один хлеб предназначался первосвященнику, а

второй делился между остальными священниками. Все съедалось либо в день потрясения, либо в ту же ночь, иногда до полуночи. Раввины задавали вопрос: «*Почему необходимо приносить два хлеба?*» Они пришли к следующему ответу: поскольку Пятидесятница является временем, когда деревья приносят плод, то Святой Бог, да будет Он благословлен, сказал: «*Сделайте Мне два приношения на Пятидесятницу, чтобы плод деревьев ваших мог быть благословлён*». В этом заключался ответ раввинов на вопрос о двух хлебах.

В 4) Законы.

Существуют различные особые законы о том, как должна проводиться служба в синагоге. Мы не будем вдаваться в подробности, но упомянем один ключевой закон, согласно которому в этот праздник пост не соблюдается. Во времена Второго храма, если Праздник Пятидесятницы выпадал на субботу, заклание жертв откладывалось до следующего дня, и, поэтому, пост не соблюдался.

В 5) Три дня запретов.

Традиция трёхдневного запрета основана на Книге Исход 19:10-13, где описывается три дня подготовки израильтян к принятию Закона. По иудейской традиции этот праздник рассматривается, как время принятия Закона, поэтому иудеи на три дня отделяются от народа, чтобы сделаться достойными праздника.

В 6) Чтение Священного Писания.

В этот праздник читаются особые места из Священного Писания. В первый день читаются стихи из Закона Моше (Моисея): Исх. 19:1 – 20:17, Чис. 28:26-31 и Втор. 5:19-30, 9:9-19; 10:1-5,10. Во второй день читаются Втор. 15:19 – 16:17. Из Книг Пророков читаются: Иез. 1:1-28 и 3:12 - в первый день и Авв. 2:20 – 3:19 - во второй день.

Читается также Книга Руфь, так как история Руфи происходит во времена жатвы, как и сам праздник. Более того, Руфь была обращена в Закон Мошэ (Моисея), который также был дан в это время. Раввины учат, что как Руфь понесла потерю, когда приняла Тору, Закон, так и мы несем потери, принимая его. Более того, согласно иудейской традиции, царь Давид, являвшийся потомком Руфи, родился и умер в этот праздник.

В 7) Литургия.

Есть две особые литургии, используемые во время службы в синагоге. Первая – это пение *«Акдамут»*, арамейского гимна, сочиненного около 1030 года н.э., где говорится о десяти заповедях; темой гимна является воспевание Божьей любви к Израилю и верности Израиля Закону Мошэ (Моисея). Этот гимн поётся на первый день Праздника Недель. Вторая литургия – *«Тикун Леил Шавуот»*, что означает *«Служба в ночь Шавуот»* или *«Служба в ночь Пятидесятницы (или Недель)»*. Это антология первого и последнего стиха каждой книги Ветхого Завета и также всей Книги Руфь. Там также есть Закон Мошэ (Моисея) и другое. Главным моментом второй песни является единство письменных и устных Законов, в соответствии с раввинистическим учением.

В 8) Особая пища.

Восьмым моментом относительно праздника является особая пища. Здесь можно отметить три особенности.

а) Молочные продукты.

В этот день, в основном, употребляются молочные продукты для того, чтобы напомнить, что земля, данная Богом Израилю, – это земля, где течёт молоко и мёд. Более того, в соответствии с иудейской традицией, в день законоположения ели только молочную пищу. Поэтому иудеи ели сыр, так как он является продуктом земли, напоминающий им, что это земля, где течет молоко и

мёд. Сырные изделия, которые являются особой формой иудейских «*крейнс*», наполненные сыром, напоминают нам о двух скрижалях Закона.

б) Хала.

Другой особой пищей является хала или яичный хлеб желтоватого цвета из-за большого количества яичных желтков. Этот хлеб едят каждую пятницу вечером в ознаменование наступления дня Субботы, но в Субботу он имеет плетёную форму. Однако в этот праздник хлеб не заплетается, но ему придается форма лестницы по причине того, что хала Праздника Пятидесятницы должна отличаться от используемой для Субботы. Более того, лестница напоминает об иудейской традиции, по которой Мошэ (Моисей) воспользовался ею, чтобы подняться на небеса и принять Закон. Часто используются два хлеба, чтобы показать, как некогда два хлеба приносились во всеожжение в храме.

с) Креплах.

Третий вид пищи – это креплах, который является разновидностью иудейских raviолей, но не содержит томатного соуса и имеет треугольную, а не квадратную форму. Эти три стороны символизируют патриархов Авраама, Ицхака (Исаака) и Якова (Иакова), а также три части Ветхого Завета: Закон, Пророков и Писания, и многое другое.

В 9) Другие обычаи.

Согласно Библии, этот праздник длился один день, хотя в иудейской практике он соблюдается два дня. Для этого приводятся две причины: во-первых, это день памяти события законоположения, и, во-вторых, это день воспоминания о жертвуемых первых плодах, когда храм ещё стоял.

Другой обычай, ставший достаточно распространённым (хотя сегодня он не так распространён), состоял в

изучении Закона всю ночь. Причина, на которой основывается эта традиция, заключается в том, что, согласно раввинистическим законам, когда Бог сошел с горы Синай, сверкала молния и гремел гром, которые не давали иудеям уснуть всю ночь. Так появилась традиция не спать всю ночь и изучать Закон, который был дан в тот день.

Как дом, так и синагога украшались таким образом, чтобы напоминать людям о времени жатвы и растительности вокруг горы Синай в день законоположения. Поэтому в память об этом празднике жатвы полы в синагогах устилались ветвями деревьев.

II. Праздник недель в Законе Моше.

В Законе Моше (Моисея) Праздник Недель упоминается в пяти отрывках.

Первый раз он упоминается в Исх. 23:16, где этот праздник обрисовывается как паломнический праздник. Это был один из трёх случаев, когда каждый иудей обязан был приходить в Иерусалим на этот праздник. Два других случая – это Праздник Пасхи и Кушей. Согласно этому стиху – это Праздник Жатвы, в его соблюдении должны присутствовать продукты сельского хозяйства, и он знаменует собой весеннюю жатву. Более того, обязательно приносились первые плоды, плоды чьих-то усилий, затраченных на посев на полях, поскольку это было также временем первых плодов летней жатвы.

Второй отрывок – Исх. 34:22, где говорится: «*И Праздник Седьмиц совершай*». Здесь приводится распространённое название праздника – Праздник Недель (или Седьмиц), так как праздник начинался через семь недель после первого дня Праздника Опресноков. Здесь снова напоминает о том, что это первые плоды урожая пшеницы.

Третий отрывок – Лев. 23:15-21, где можно найти некоторые подробности об этом празднике. В стихах 15-16 особое внимание уделяется отсчёту времени. Он начинался на следующий день после Субботы. Фарисеи и саддукеи спорили о значении Субботы: «*Суббота означает воскресенье или первый день после Пасхи?*». Они должны были отсчитать сорок девять плюс один день, чтобы в сумме получилось пятьдесят дней, так как сам праздник соблюдался на пятидесятый день. Моше (Моисей) сказал, что нужно отсчитывать семь суббот. В стихе 16 сообщается о цели праздника:

«...и тогда принесите новое хлебное приношение Господу».

В последующих стихах объяснено, что здесь подразумевается. В 17 стихе говорится о том, каким должно быть приношение из пищи. Стих начинается с повеления: «*от жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей ефы*». Для Праздника Первых Плодов нужен был только один хлеб, но в Праздник Пятидесятницы выпекалось два хлеба. Оба хлеба клались на одно полотно ткани. Хлебы приготавливались только в иудейских домах; для этого брали пшеницу, перемалывали её в муку, добавляли закваску и выпекали, после чего они приносились в качестве хлебного приношения. Хлебы выпекались из хорошей муки, с закваской. Это был единственный раз, когда разрешалось приносить квасное в качестве приношения. Закваска – символ греха, и те, кого эти приношения представляли, были грешниками.

Далее говорится об особой цели: «*первый плод Господу*». Это были первые плоды урожая пшеницы. Далее в стихах 18-19 упоминается о жертвах с пролитием крови, так как соблюдение праздника включало пролитие крови жертвенных животных. В 18 стихе говорится о всеожжениях; вместе с хлебным приношением совер-

шалось жертвоприношение, которое состояло из семи годовалых агнцев без порока, а также одного молодого быка и двух баранов. Помимо жертвоприношений, воздавались приношения из хлеба и питья. После этого было другое приношение крови (ст.19) за грех, состоящее из одного козла. Было и третье приношение (ст.19) – мирная жертва, состоящая из двух годовалых агнцев. В двадцатом стихе показано как проходила церемония. Священник должен был потрясать двумя хлебами и двумя агнцами мирной жертвы, и когда жертвы становились святыми для Иеговы, они шли в пищу священникам. Потом в 21 стихе растолковываются некоторые правила и предписания относительно праздника.

Во-первых, *«и созывайте [народ] в сей день»*, то есть на пятидесятый день люди провозглашали наступление дня Праздника Недель.

Во-вторых, *«священное собрание да будет у вас»*, это было временем собрания, паломническим праздником.

В-третьих, *«никакой работы не делайте»*; люди не должны были выполнять никакой работы, так как это был день отдыха. Стих заканчивается тем, что постановление объявлено вечным, это вечный закон. Оно на все роды: сколько существовал род, столько существовал и закон. Его исполнение было обязательным во время устроения закона.

Четвертый отрывок – это Чис. 28:26-31, где говорится о жертвоприношениях, обязательных для Праздника Недель. 26 стих начинается с описания того, как должен соблюдаться праздник: *«как в день первых плодов»*; это тоже должны были быть первые плоды летней жатвы пшеницы. В тот день люди должны были приносить новое хлебное приношение Господу, состоящее из двух хлебов. Это событие, день называется Праздником Недель. В упомянутом стихе приведены следующие правила: *«да будет у вас священное собрание; никакой работы не де-*

лайте». Потом в стихах 27-29 говорится о всесожжении, жертве крови (ст. 27), состоящей из двух молодых быков, одного барана и семи годовалых агнцев мужского пола. В стихах 28-29 хлебное приношение, возносимое после приношения крови, было сделано из очень хорошей пшеничной муки, смешанной с елеем. Также приносилась жертва за грех, состоящая из одного козла, совершаемая для очищения. Потом в 31 стихе указывается, что все это приносилось помимо обычных ежедневных приношений. Жертвоприношения в день Праздника Недель были не вместо обычных жертв, а в добавление к ним.

Пятый отрывок – Втор. 16:9-12. Прежде всего, там говорится об отсчете времени (ст. 9): *«Семь седмиц отсчитай себе; начинай считать семь седмиц с того времени, как появится серп на жатве»*. Скажем еще раз, что этот праздник называется Праздником Недель, так как он начинался через семь недель после праздника Пасхи и Праздника Опресноков. Далее в десятом стихе говорится о соблюдении праздника: *«тогда совершай праздник седмиц Господу, Богу твоему, по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь, Бог твой»*. В тот день люди совершали особое жертвоприношение, «свободное» в каком-то смысле, основанное на том, как обильно они были благословлены, и как они преуспели в предыдущем году. В 11 стихе указывается, что это было временем веселья, и все члены семьи, слуги и каждый человек в отдельности должны были веселиться перед Господом. Веселье, соблюдение праздника и само его празднование происходило с целью воспоминания (ст. 12): *«Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановления сии»*.

III. Праздник Недель в Новом Завете.

Праздник Недель упоминается в Новом Завете три раза.

Первый раз – в Деян. 2:1-4. Именно тогда родилась Церковь. В первом стихе указывается дата:

«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе».

Во 2-4 стихах рождение церкви являлось результатом сошествия Святого Духа. Это будет обсуждаться намного подробнее при рассмотрении мессианского подтекста.

Во втором отрывке из Нового Завета, связанном с Праздником Недель (Деян. 20:16), говорится о том, что апостол Павел хотел быть в Иерусалиме во время его празднования. Он был паломническим праздником, и по Закону все иудеи должны быть в Иерусалиме. И хотя апостол Павел, как верующий иудей, больше не находился под Законом, он все же желал быть со своим народом в этот день в Иерусалиме.

Третий отрывок в Новом Завете – 1 Кор. 16:8:

«В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы».

Так что апостол Павел думал, что будет находиться в районе Ефеса во время Праздника Пятидесятницы, когда он писал Первое послание к коринфянам.

IV. Мессианский подтекст.

Рассмотрение мессианского подтекста Праздника Недель сначала будет обсуждаться на основании отрывка из Деян. 2:1-4, а потом – различные моменты исполнения этого праздника.

A. Деян. 2:1-4: Рождение Церкви.

«При наступлении дня Пятидесятницы, все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как-бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они

находились; и явились им разделяющиеся языки, как-бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать».

В первом стихе говорится о причине, по которой все собрались: День Пятидесятницы. Это означает, что люди собрались через семь недель плюс один день после Праздника Опресноков. Церковь родилась именно в это время (ст. 2-4). Особое служение, о котором говорится, – это служение исполнения Святым Духом. *«Исполниться Святым Духом»* означает быть под водительством Духа в определенных областях жизни. Поэтому, когда Святой Дух сошел в День Пятидесятницы, все присутствующие исполнились Им, или, если говорить иначе, они оказались чудесным образом под водительством Духа.

При этом проявилось не только одно служение Духа – наполнение Им (так как это не было чем-то новым: люди исполнялись Духом и в Ветхом Завете, и в Новом даже до описываемых событиях второй главы Деяний), но также появилось крещение Духом, что было совершенно новым. Это становится понятным после сравнения двух других мест из Деяний. Первый из них – Деян. 1:5:

«...ибо Иоанн крестил водою, а вы чрез несколько дней после сего будете крещены Духом Святым».

В этом стихе Ешуа (Иисус) использовал будущее время, говоря «будете». Они не были ещё крещены Святым Духом, но будут *«через несколько дней после сего»*. Очевидно, что *«через несколько дней после сего»* относится к тому событию, которое произошло через десять дней в день Пятидесятницы (Деян. 2:1). Во второй главе не говорится о крещении Духом, это случилось позже, что очевидно из другого сравниваемого отрывка - Деян.

11:15-16, где апостол Пётр защищает свои действия, описанные в десятой главе, когда он хотел решил пойти к язычникам и проповедовать им Евангелие:

«Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым»».

Святой Дух сошел на апостолов «вначале» в Деян. 2:1-4. В шестнадцатом стихе апостол Пётр цитировал Деян. 1:5, приводя слова Ишуа (Иисуса) о служении крещения Духом, и указывал на то, что это исполнилось при сошествии Духа на них вначале (Деян. 2:1-4).

Это служение Духа было чем-то новым, его никогда не было прежде, оно началось только в Праздник Пятидесятницы (Деян. 2:1-4), Праздник Недель. Только так человек может стать членом Тела Мессии (Христа) в соответствии с 1 Кор. 12:13:

«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом».

Из этого следует, что для верующего вступить в Тело Мессии (Христа) – значит принять крещение Духом; Тело – это церковь в соответствии с Кол. 1:18:

«И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство...».

Церковь является Телом Мессии, и способ вступления в него – через крещение Духом. Поэтому Церковь родилась при крещении Духом, так как без крещения Духом Церковь ничего не может, она не может существовать и не существует. Крещение произошло в Деян. 2:1-4, тогда же и возникла Церковь. Некоторые люди ошибочно

учат тому, что Церковь началась с Адама или с Авраама, или что Церковь уже существовала в Ветхом Завете. Это далеко от истины, так как, если человек ясно понимает связь между крещением Духом и Церковью, то он ясно должен понимать, когда же она родилась. А она родилась тогда, когда произошло крещение Духом – в Деян. 2:1-4.

Рождение Церкви является исполнением Праздника Пятидесятницы.

Б. Два возношения.

При обсуждении этого праздника в Ветхом Завете указывалось на то, что два хлеба потрясались на одном полотне ткани. Праздник Пятидесятницы исполнился рождением Церкви, которая состоит из иудеев и язычников в одном Теле. Один хлеб представляет иудеев, а другой – язычников, а полотно ткани представляет собой то, что верующие иудеи и язычники объединены в одном Теле. Это ясно показано апостолом Павлом в Еф. 2:11-16:

«Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским [обрезанием], совершаемым руками, что вы были в то время без Мессии (Христа), отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире; а теперь в Мессии Ешуа (Христе Иисусе) вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом по-

средством креста, убив вражду на нем...».

И в Еф. 3:5-6:

«...которая не была возведена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом (Святым), чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его в Мессии Ешуа (Христе Иисусе) посредством благовествования...».

Так что два хлеба на полотне ткани – это верующие иудеи и язычники, объединенные в одном Теле.

Другое, что можно найти в Ветхом Завете об исполнении этого праздника, – то, что два хлеба должны были содержать закваску. Квасное в Писании символически обозначает грех, и это значит, что грешные иудеи и язычники, спасаемые по благодати через веру, приводятся в одно Тело, в одну Церковь.

Опять же, хлебы выпекались из пшеницы. Пшеница и жатва в Евангелии являются распространенными символами евангелизации и спасения. В Мф. 3:11-12 концепция пшеницы и жатвы также связывается с крещением Святым Духом, которое началось в Праздник Пятидесятницы (что и стало причиной рождения Церкви):

«Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем; лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым».

Эти символы пшеницы, евангелизации и крещения опять встречаются в Мф. 13:24-30:

«Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеяв-

шему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедши же рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда же на нём плевелы? Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы; оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их; а пшеницу уберите в житницу мою».

Эта притча дополняет Мф. 3:11-12; здесь пшеница снова использовалась как символ евангелизации и спасения, что приводит к объединению в Телe Мессии, рождённом в Праздник Пятидесятницы.

Другой пример, в котором используются те же символы, – Ин. 4:35-38:

«Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут; ибо в этом случае справедливо изречение: «один сеет, а другой жнет». Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их».

Пшеница приводится в качестве примера евангелизации и спасения. Посредством евангелизации люди приходят к спасительному знанию Ешуа (Иисус)а, и когда у них появляется вера, они крестятся Святым Духом в Тело Христово.

В. Первые плоды.

Другой момент в соблюдении Праздника Пятидесятницы в Ветхом Завете, это то, что первыми плодами урожая были пшеница и ячмень. Концепция первых плодов исполняется первыми верующими, которыми стали иудеи. В Деян. 2:41-42 говорится:

«Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч; и они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах».

Первые несколько тысяч верующих были иудеи, а не язычники, и так было до десятой главы Деяний святых Апостолов. Эти верующие иудеи особым образом стали первыми плодами исполнения Праздника Пятидесятницы. Об этом снова говорится в Иак. 1:18. В соответствии со стихом 1:1 Яаков (Иаков) писал свое послание, обращаясь к верующим иудеям: *«Яаков (Иаков), раб Бога и Господа Мессии Ешуа (Иисуса Христа), двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, - радоваться».* Слово *«в рассеянии»* является специальным термином, описывающим иудеев, живущих вне родной земли. Люди, к которым писал Яаков (Иаков), были верующими иудеями, жившим не на родной земле. Таким образом, Яаков (Иаков) писал не к Церкви, а именно к верующим иудеям. И это понятно, так как сам Яаков (Иаков) был главой Иерусалимской церкви. Потом в 18 стихе он пишет:

«Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий».

«Некоторым начатком его созданий» были верующие иудеи. Поэтому первыми плодами Праздника Пятидесятницы стали первые верующие иудеи, вошедшие в рождённое тело – Тело Церкви.

V. Заключение.

Праздник Недель завершает первый цикл праздников, которые приходятся примерно на одно и то же время и наступают в течение 51 дня. Первый праздник – это Праздник Пасхи, который исполнился смертью Мессии. Второй праздник – Праздник Опресноков, который исполнился безгрешностью жертвы Его крови и приношением крови. Третий праздник – это праздник Первых Плодов, который исполнился воскресением Мессии. Потом идет Праздник Пятидесятницы или Праздник Недель, исполнившийся рождением Церкви.

На этом заканчивается первый цикл праздников. До начала второго цикла праздников пройдут четыре месяца. Первый цикл праздников исполнился Первым Пришествием. Три последних праздника второго цикла исполнятся только во Второе Пришествие (обо всех этих праздниках написано в других манускриптах). Между двумя циклами праздников есть четырехмесячный интервал, символизирующий настоящее время Церкви и разделяющий эти оба цикла.

Рош ХаШана

(праздник труб)

«И сказал Господь Моше (Моисею), говоря: Скажи сынам Израилевым: в седьмый месяц, в первый день месяца да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание.»
(Лев.23:23-24)

Этот праздник будет изучаться в шести категориях: введение, Рош Ха Шана в Танахе, использование трубы в Ветхом Завете, использование трубы в Новом Завете, пророческое и мессианское значение, исполнение праздника Рош Ха Шана.

I. Введение.

Три следующих аспекта будут рассмотрены во вступлении: первое – названия; второе – библейская практика; и третье – соблюдение еврейской обрядности.

A. Названия.

A 1) Зикарон Труа.

Первое название это Зикарон Труа, что означает «*В память о триумфе*» или «*крик радости*». «*В память о триумфе*» это библейское название для этого праздника в Лев.23:24 (англ. Библ.) Ивритский термин Зикарон Труа, фактически присутствует в этом стихе и его буквальный перевод означает «*воспоминание трубного звука*».

Концепция крика радости базируется на книге Иова 38:7, где говорится, что когда Бог творил небо и землю, то сыны Божьи восклицали от радости. Иудаизм учит, что Бог создал небо и землю на Праздник Труб, поэтому в честь этого события ангелы восклицали от радости. Праздник Труб, поэтому, известен как восклицания ра-

дости. Рог, которым пользуются в этот день, следует не только вспоминать, но и трубить в него. Единственный случай, когда запрещено трубить в бараний рог, это когда Праздник Труб приходится на Шаббат.

А 2) Йом Труа.

Следующее название это Йом Труа, что буквально означает день, когда трубят в трубы. Это также библейское название, которое мы находим в Числах 29:1.

Иудаизм учит, что причина этого названия в том, что в этот день евреев призывают вспоминать свои грехи. Буквально этот термин означает «*день трубного звука*», где акцент делается на слове «звук». Когда бы Праздник Труб не пришёлся на будний день, следует трубить в бараний рог, но только не в Шаббат.

А 3) Рош ХаШана.

Третье название – это Рош ХаШана. Это наиболее общепринятое название этого праздника на иврите. Очень мало современных евреев говорят о нём как о Празднике Труб; вместо этого они говорят Рош ХаШана, что означает «Глава Года». Хотя этого слова мы не находим нигде в Писании, в иудаизме этот термин стал наиболее употребляемым. Фраза «*Рош ХаШана*» находится в Иезек.40:1, но этот стих не говорит об этом конкретном праздничном дне. Причина, почему еврейский народ называет этот праздник «*Рош ХаШана*» или «*Глава Года*» в том, что он верит, что в этот день Бог сотворил небо и землю.

Поэтому этот праздник стал известен как начало Еврейского календарного года.

А 4) Йом ХаЗикарон.

Четвёртое название это Йом ХаЗикарон, что означает «*день памяти*». Это раввинистическое название праздника, так как раввины учат, что в этот день звучит призыв ко всем евреям вспомнить свои грехи пред следующим святым днём - Днём Искупления. Евреи верят, что в этот день Бог вспоминает о Своём творении и являет

ему милость. Таким образом появилось название Йом ХаЗикарон, День памяти.

А 5) Йом ХаДин.

Пятое название это Йом ХаДин, что означает «*День Суда*». Как верят евреи, все они в этот день должны подвергнуться судебному рассмотрению, чтобы увидеть, будут ли прощены их грехи или нет.

Б. Библейская практика.

Второй аспект вступления это обсуждение библейской практики. Подробнее мы остановимся на этом позже, но о четырёх еврейских традициях мы скажем сейчас в общем.

1) В библейские дни это был однодневный праздник, но в современном иудаизме этот праздник длится два дня.

2) Это был день, когда работать запрещалось, день покоя.

3) Это был день особых жертвоприношений, о чём мы подробнее поговорим позже.

4) Этот день следовало праздновать, трубя в трубы, которые назывались особым именем: шофар или рог барана.

В. Соблюдение еврейской традиции.

Третий аспект вступительной части это соблюдение десяти ритуалов праздника Рош ХаШана.

В 1) Месяц Элуль.

Согласно еврейскому календарю, месяц Элуль предшествует месяцу Тишрей. На месяц Тишрей приходятся три святых дня: Праздник Труб, День Искупления, Праздник Кушей. Согласно еврейской традиции, месяц Элуль – это месяц подготовки; месяц, когда нужно приступать к раскаянию в грехах; месяц более тщательного исполнения заповедей Божьих.

В течение этого месяца, по окончании утреннего богослужения, трубят в Шофар. Это не делается только в Шаббат и за день до Праздника Труб. Причина для этого следующая: отделить трубление в шофар, которое основано только на обычае от трубления, которое обязывает совершать Писание.

Ещё одна традиция этого месяца – это чтение вслух 26 псалма. Он читается дважды каждый день в течение этого месяца и в следующем месяце до последнего дня Праздника Труб. Причина этой традиции в том, что раввины верят, что этот псалом имел прямое отношение к Празднику Труб.

В 2) Значение Рош ХаШана.

Второй аспект соблюдения еврейской традиции в отношении праздника Рош ХаШана это значение праздника. Согласно учению раввинов, название Рош ХаШана означает «глава года». Он – глава года, исходя из пяти следующих причин:

1. Он – глава года потому, что начало сотворения мира приходится на этот конкретный праздник.
2. Он – глава года по счёту Шаббатного года.
3. Он – глава Юбилейного года.
4. Он – глава года деревьев. Когда посажено молодое фруктовое дерево, раввинистический закон запрещает есть плоды с него в течение первых трёх лет. Отсчёт начинается в Праздник Труб.
5. Он – глава года, когда вступает в силу закон об овощах, десять процентов, от сбора которых должно быть отдано Левитам именно в этот праздник.

В раввинистической литературе, значение Рош ХаШана, относится к трём основным вещам:

1. Это юбилей начала творения.
2. Это день суда.
3. Это день обновления между Богом и Израилем.

Последнее, что нужно сказать о празднике Рош ХаШана или Празднике Труб, это то, что если в Библии он длился только один день, то в иудаизме он стал двухдневным праздником. В прежние дни нельзя было с точностью сказать, когда заканчивался один день и начинался второй, потому что это было связано с появлением трёх звёзд, явно видимых на небе. Для евреев, живших вне Израиля, было трудно вычислить, когда именно в Израиле, а не в Вавилоне начался день. Поэтому, чтобы быть уверенными, что они не празднуют ложный день, этот праздник стал двухдневным. Технический термин в иудаизме для этого праздника – «Йом Арихта» или «длинный день» потому, что два дня считаются как один, а не два самостоятельных дня.

В 3) Трубление в шофар.

Третий аспект соблюдения еврейского ритуала это трубление в шофар или в саму трубу.

а) причины, по которым следует трубить в шофар.

Трубить в шофар это, фактически, единственное повеление в Библии относительно исполнения ритуала этого праздника, но Библия не даёт никаких причин для этого. Там, где Библия не даёт причины, там раввины чувствуют потребность предоставить её. Исходя из этого, в Талмуде они уделяют большое внимание причинам, по которым следует трубить в шофар. Они уделяют внимание следующим десяти аспектам:

1. Хиюв: обязанность.

Первое, что значит обязанность? Обязанность только трубить или слышать? Согласно раввинам ответ таков: прежде всего, слышать, хотя слышание требует действие трубления.

2. Ткиа: резкий звук.

Второе, правило в отношении извлечения резкого звука в том, что рот и труба должны соприкоснуться;

не должно быть никакого промежутка. Если вообще это возможно, то в шофар лучше трубить, используя правую сторону рта.

3. Шмия: слышание.

Третье, в отношении слышания, оно должно быть ясным, без примесей других звуков.

4. Седер: порядок.

Четвёртое, в отношении порядка звуков трубы; надлежало быть трём отдельным звучаниям, каждое из которых состояло из трёх резких звуков. Три звучания базировались на трёх библейских стихах, где упоминается рог барана (Лев.23:24, 25:9; Чис.29:1).

5. Хомер: материал

Пятое, в отношении материала, из которого изготовлена труба: какой рог следовало использовать? Технически, ответ таков, что рога всех кошерных животных разрешались к использованию, кроме коровьего, бычьего и волвьего. В иврите рога этих животных не называются шофар, но керен (рог). Рога коровы, быка и вола слоистые и поэтому не могут считаться цельными. В иврите же слово «шофар» даётся в единственном числе. Более того, нужно было избегать воспоминания о грехе с золотым тельцом. Также и рога диких животных не могли употребляться, так как их рога представляли собой сплошную кость, а не полую. Хотя все другие рога разрешены, евреи предпочитают бараний рог, в воспоминание о заместительной жертве для Исаака. Именно это играет главную роль для евреев в данном случае.

6. Цура: форма.

Шестое, что волновало раввинов, была форма трубы: изогнутая или прямая? Ответ: и та и другая была разрешена, но предпочтение отдавалось изогнутой, потому что такая форма символизировала раскаянье. Размер должен был быть хотя бы шириной с ладонь, чтобы во время хвата, были бы видны оба конца.

7. Ишим: человек.

Седьмой аспект касался людей: слушать шофар должен был каждый мужчина в Израиле. Исключение представляли: женщины, малолетние дети, умственно отстающие люди, глухие и немые.

8. Зман: время.

Восьмой аспект касался времени. В какое время дня следовало трубить в шофар? Разрешено было трубить в течение дня, но стандартной практикой является трубление во второй половине дня, ближе к вечернему богослужению.

9. Кавана: намерение.

Девятое это намерение; намерение заключается в послушании Богу. Если это намерение отсутствует, то трубящий в шофар не считается выполняющим ритуал.

10. Брахот: благословения.

Десятый аспект, касается благословения; одно благословение для шофара, а другое над ним.

б) Для чего трубить в шофар.

Существует три основных причины трубления в рог барана. Первая – это был призыв ко всем евреям вернуться в иудаизм, потому что в этот день все евреи предстанут пред судом. Вторая причина – это напоминание Израилю о его заветном взаимоотношении с Богом. Третья причина – привести в смятение сатану в тот день, когда он обвиняет Израиль. Он так ошеломлён звуком шофара, что у него никак не выходит обосновать свои обвинения.

Раввин Саадия Гаон даёт десять особых причин трубления в рог барана. Первая – воспоминание о Дне Творения; второе – начать отчёт десяти дням раскаянья, которые попадают между Праздником Труб и Днём Искупления; третье – пробудить в памяти откровения Синая, когда под звучание трубы был дан Закон; четвёртая – исполнить повеления пророков о предупреждении грядущего суда; пятая – напомнить о звуке битвы и бряцании оружия в память о падении Иерусалима и напоминание о молитве за восстановление Храма; ше-

стая – вспомнить принесение Ицхака (Исаака) в жертву; седьмая – вселить страх; восьмая – вспомнить об окончательном дне суда; девятая – как символ окончательного воссоединения Израиля; десятая – символ окончательного воскресения.

в) Значение звука труб.

Существует три значения трубления в рог барана. Первое – символ окончательного воссоединения Израиля с приходом Мессии. Второе – символ воскресения из мёртвых. Третье – в этот день в небе будут открыты три книги: первая книга называется Книга Праведности. Те, кто были совершенно праведны будут записаны в Книге Жизни и будут жить в следующем году. Вторая книга называется Книга Злых или Книга Мёртвых. Те, чьи имена записаны в этой книге, умрут в течение наступившего года. Поскольку большинство людей нельзя назвать ни совершенно праведными, ни совершенно злыми, существует третья книга – Книга Промежутка. Те, кто записаны в третьей книге, получают десять дней для раскаяния, которые являются десятью днями между Праздником Труб и Днём Искупления.

В 4) Звуки трубы.

Четвёртый аспект соблюдения еврейского ритуала это сами звуки трубы. В общей сложности должно прозвучать 100 звуков и эти 100 звуков делятся на четыре различных категории звучания.

а) Тккия.

Первая категория звука, известная как Ткия это долгий одиночный звук. Он звучит на ровной, простой, гладкой, продолжительной ноте и символизирует выражение радости и удовлетворения.

б) Шварим.

Вторая категория – шварим, это три коротких звука. Это комбинация трёх прерывистых нот, символизирующих плач.

в) Труа.

Третья категория – это труа. Она представляет собой совершенно короткие звуки, комбинация девяти отрывистых нот в быстрой последовательности коротких трелей. Они символизируют трепет, печаль и рыдание.

г) Ткия Гдола.

Четвёртая категория носит имя «Ткия Гдола», что означает «великая ткия» или «последний звук трубы». Это – символ надежды, связанной с избавлением. Это очень длинная, финальная нота звучания.

В этой сотне звучаний, первые три категории комбинируются произвольно, пока не наберётся 99 звучаний. Затем подходит очередь сотого звука, *ткия гдола*, очень длинного, протяжного звука, который длится так долго насколько хватает дыхания у трубящего.

Этот звук известен под именем «последний звук трубы» Этому надлежит в будущем иметь большое значение, когда мы будем рассматривать мессианские черты этого конкретного праздника.

В 5) Чтение Библии.**а) Из Закона Моисеева.**

В первый день читаются два библейских отрывка: первый, Бытие 21, где говорится о рождении Исаака; и второй, Числа 29:1-6, где говорится об особых жертвоприношениях, относящихся к этому празднику.

«И в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас священное собрание; никакой работы не делаете; пусть будет [это] у вас День трубного звука; и приносите все-

сожжение в приятное благоухание Господу: одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев, без порока; и при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части [ефы] на тельца, две десятых части [ефы] на овна, и одну десятую часть [ефы] на каждого из семи агнцев, и одного козла в жертву за грех, для очищения вас; сверх новомесячного всесожжения и хлебного приношения его и [сверх] постоянного всесожжения и хлебного приношения его и возлияний их, по уставу, в приятное благоухание Господу.»

Во второй день читаются также два места из Писаний: Бытие 22, где говорится о том, как был связан Ицхак (Исаак) для принесения в жертву и о том, как Бог усмотрел вместо него овна; второе место Писания – это Числа 29:1-6.

б) Из Пророков.

В первый день читают 1 Царств 1:1 – 2:10, где говорится о рождении Шмуэля (Самуила), потому что раввины верят, что в этот день родился Шмуэль (Самуил).

Во второй день читают из Иеремии 31:2-20, где говорится о грядущем прощении и восстановлении Израиля.

в) Из Писаний.

Читают также Псалом 46, содержащий прославление Бога. Его читают вслух семь раз, потому что в 6 стихе упоминается звук шофара.

В 6) Ритуал Ташлиха.

Слово «ташлих» означает «бросать». Этот ритуал основывается на Михея 7:18-20, особенно на 19 стихе, где Михей пророчествует о том, что Бог ввергнет в пучину морскую грехи Израиля.

«Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умиосердится над нами, изгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Яакову (Иакову), милость – Аврааму, которую с клятвой обещал отцам нашим от дней первых.»

У евреев вошло в обычай, в первый день Рош ХаШана идти к водоёму во второй половине дня, после богослужения и символически вытряхивать содержимое своих карманов над водой. Это символизирует Бога, ввергающего в море грехи Израиля. Если первый день Рош ХаШана – суббота, то церемония откладывается на второй день.

Второй вопрос, который задавали раввины, был: «Зачем идти к водоёму?» Этот ритуал основан на старой еврейской легенде, связанной с событиями 22 главы книги Бытия и принесения Ицхака (Исаака) в жертву. Еврейская традиция учит, что когда Авраам был, подвергнут этому решающему испытанию, то часть испытания позволяла сатане некоторую свободу попытаться воспрепятствовать Аврааму, ослабляя его преданность Богу. Вначале сатана решил сыграть на эмоциях Авраама, подчеркивая, что Ицхак (Исаак) – его единственный сын, который у него остался, поскольку он уже отослал Исмаила к этому времени. Когда же это не убедило Авраама, то сатана поместил непреодолимую реку перед Авраамом и Ицхаком (Исааком). Хотя река была непреодолима, Авраам, тем не менее, вошёл в воду. Он заходил глубже и глубже, пока вода не достигла его шеи, и ему грозила опасность утонуть. Поскольку Авраам почувствовал что тонет, он воскликнул к Богу о помощи. Когда он это сделал, река исчезла. Поэтому, ритуал Ташлиха служит

напоминанием об этом решающем эпизоде на пути принесения Ицхака (Исаака) в жертву. Поэтому евреи должны идти к водоёму, в память о праотце Аврааме, который победил сатану, находясь в реке.

Ритуал Ташлих как таковой начинается с чтения вслух Михея 7:18-20, где пророчествуется о прощении грехов Израиля и о ввержении этих грехов в пучину морскую. Далее, читается Псалом 117:5-9, где говорится о том, чтобы искать убежища в Боге.

«Из тесноты воззвал я к Господу – и услышал меня, и на пространное место [вывел меня] Господь. Господь за меня – не утрашусь: что сделает мне человек? Господь мне помощник: буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей.»

Затем читается Псалом 32, представляющий собой хвалу Господу за прошлые избавления и нынешнее упование. Следующий текст это Исаия 11:9, где говорится о Мессеянском Царстве мира. Также читают 23 Псалом, который говорит о праведном верующем и славном Царе. Далее следует особая еврейская молитва *«Ихье рацон»*, что означает *«да вознуждаются»*. Это молитва о достатке. Существуют также некоторые дополнительные прошения, касающиеся борьбы с дурными наклонностями.

В 7) Другие установления.

Существуют и другие установления, которым следуют евреи в связи с этим событием. Одно из них заключается в том, что этот день никогда не должен приходиться на среду, пятницу или воскресенье, потому что помешает соблюсти либо Шаббат либо Йом Кипур. Если же всё-таки первый день попадёт на Субботу, то существует Закон, позволяющий отложить трубление в шофар до

следующего дня, потому что по еврейским законам нельзя нести шофар в Шаббат, так как это будет работа.

В 8) Другие традиции и обычаи.

Обычно в этот праздник надевают что-то белое, как например, белое льняное длинное пальто с поясом или подобное ему белое тонкое пальто свободного покроя. Эта одежда символизирует чистоту, прощение грехов.

Следующая традиция это богослужение в полночь в Шаббат перед Рош ХаШана.

Ещё одна еврейская традиция это устраивать большой обед в этот день. Основанием для этого обычая служит книга Неемии 8:10, где после чтения Закона, людей отправляли к обеденным столам. Они должны были есть праздничные блюда, но не те, в которых была горечь или присутствовал укус, потому что акцент был сделан на сладком годе, а не на горьком. Также им возбранялось есть что-либо, содержащее орехи т.к. это затрудняло произнесение молитв. Постоянный акцент в еде был сделан на сладости. Особый хлеб, который едят в этот праздник это хала, яичный хлеб, который евреи едят в субботу. В субботу халу обычно макают в соль, но на Рош Ха Шана её макают в мёд, чтобы подчеркнуть сладость. Субботняя хала плетёная и продолговатая, а хала на Рош Ха Шана круглая, что символизирует цикличность жизни и желание долгой жизни.

Существует обычай включать в еду что-либо, содержащее голову. Иногда это может быть баранья голова, в память о принесении Ицхака (Исаака) в жертву. Иногда это рыба голова, символизирующая пророчество, что евреи однажды станут «головой» и больше не будут «хвостом».

Фрукты, которые, как правило, едят именно в этот праздник это виноград, гранат, яблоки и финики. Овощи это: крупный зелёный лук, свекла и тыква.

В этот праздник обычно едят обильную сытную пищу и подаются сладкие напитки, символизирующие надежду

на сладость наступающего года. Считается правильным не спать в Рош ХаШана, потому что если кто-то уснёт в начале года, то и его ангел-хранитель будет спать целый год. Разрешено немного подремать после обеда, но стараться не ложиться спать в этот день.

В 9) Легенды о Рош ХаШана.

Существует множество легенд о Рош ХаШана: сотворение мира пришлось на этот день как и сотворение Адама; Адам пал в этот день; Каин родился с сестричкой-двойняшкой и Авель с сестричкой-двойняшкой; в этот день Каин и Авель принесли приношения Богу; Каин убил Авеля; высох потоп; Авраам родился и умер в Рош ХаШана, точно так же как и Ицхак (Исаак) и Яаков (Иаков); Ицхак (Исаак) был принесён в жертву, Яаков (Иаков) пришёл в Вефиль (Бейт Эль). Сара родила Рош ХаШана, и, точно так же, в Рош ХаШана родили Ривка (Ревека), Рахэль (Рахиль) и Хана (Анна); Йосэфа (Иосифа) освободили из темницы. В Рош ХаШана родился Шмуэль (Самуил); произошло посвящение Первого Храма; родился Элиша (Елисей); возобновились жертвоприношения после восстановления Храма.

В 10) Десять дней раскаяния.

Десять дней раскаяния приходятся на период между Рош ХаШана и Йом Кипур. Эти дни, в течение которых необходимо каяться, особенно, в течение семи дней посредине, потому что первый из десяти дней, это Рош ХаШана, а десятый день это Йом Кипур. Так что дни раскаянья это только дни с третьего по девятый. Именно в эти дни нужно искать прощения. В синагогах читаются особые молитвы о прощении. Суббота, которая попадает на этот период, известна как «покаянная суббота» и существует очень сильный акцент на покаянии, особенно в этот Шаббатный день. Вот три главных элемента для евреев в эти дни: исповедание грехов, посты и особые молитвы в честь этого события.

Ц. Рош ХаШана в Танахе.

Праздник Труб встречается в пяти различных местах, все из которых в Ветхом Завете.

А. Левит 23:23-25

«И сказал Господь Моше (Моисею), говоря: Скажи сынам Израилевым: В седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой. Праздник труб, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не делайте и приносите жертву Господу.»

В 23 стихе Слово Иеговы провозглашает этот новый праздник.

В начале 24 стиха даётся дата; празднование происходит в седьмом месяце года, в первый день этого месяца. 24 стих говорит о самом дне и упоминает три вещи: первое: это должен быть благословенный покой; второе: этот праздник должен быть праздником труб; третье: в этот день следует собрать священное собрание. Стих 25 даёт два особых установления. Первое: никакого рабского труда, никакой работы; этот день – день отдыха; второе: этот день огнепалимых жертвоприношений.

Из этого отрывка можно вывести пять заключений. 1) это день отдыха; день отсутствия всякого труда. 2) это день жертвоприношений. 3) уникальность этого дня в трублении в шофар. 4) сам текст не упоминает слово «шофар», как рог барана, но упоминает о трублении во что-либо. 5) и пятое: не было сказано о конкретной причине, почему следует трубить в трубы. В то время как относительно других праздников были даны причины для разных действий, в этот праздник Господь предпочёл не давать причин для трубного звука.

Б. Числа 29:1-6.

Этот отрывок делает акцент на различных жертвоприношениях в этот день. Дата и установления к празднику даны в стихе 29:1.

Дата – первый день седьмого месяца. Три установления для этого дня: 1) – священное собрание, 2) – никакой работы не делать, 3) – это день когда нужно трубить в трубы. Этот стих обобщает то, что уже говорилось в Лев.23:23-25.

Затем стихи 29:2-5 дают нам новый материал, говоря о том, что это день приношений. В этот день необходимо было приносить три категории приношений. Первая категория дана во втором стихе.

«...приносите всесожжение в приятное благоухание Господу: одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев, без порока;»

Сжигаемая жертва состояла из: одного тельца, одного овна, семи однолетних агнцев без порока.

Вторая категория представляла собой хлебное приношение (ст.3-4).

«...и при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части [ефы] на тельца, две десятых части [ефы] на овна, и одну десятую часть [ефы] на каждого из семи агнцев, хлебное приношение должно было смешано с елеем.»

Третья категория – это жертвоприношение за грех (ст.5).

«...и одного козла в жертву за грех, для очищения вас;»

Здесь речь шла напрямую об искуплении грехов Израиля.

О дополнительных жертвоприношениях говорится в ст. 6.

«...сверх новолуния всесожжения и хлебного приношения его и [сверх] постоянного всесожжения и хлебного приношения его и возлияний их, по уставу, в приятное благоухание Господу.»

Моше (Моисей) указал, что жертвы, упомянутые в стихах 2-5, это дополнительные жертвы, которые не должны приноситься вместо других, таких как в новолуние, например, всесожжения и хлебное приношение.

Более того, были ещё и ежедневные приношения также.

Из второго отрывка можно сделать три вывода: 1) Рош ХаШана - день отдыха, 2) день трубного звука «труа», что означает «некий вид трубы», 3) это был день насыщенный жертвоприношениями.

В. Псалом 80:4-5.

«...трубите в новолуние трубой, в определенное время, в день праздника нашего; ибо это закон для Израиля (Израиля), устав от Бога Яакова (Иакова).»

В этом третьем отрывке, где говорится о празднике Рош ХаШана, четвёртый стих говорит о конкретном дне.

Первый день каждого месяца был днём новолуния, но единственный раз когда день новолуния был также и праздником приходился на Рош ХаШана, первый день седьмого месяца. В еврейском оригинале упоминается слово «шофар». В стихе 5 звучит повеление: «Это закон для Израиля». Из этих двух стихов исходят четыре вещи: 1) можно задать вопрос: «является ли праздник, упомянутый здесь праздником Рош ХаШана?» 2) может быть это только праздник новолуния? Опять же, первый

день каждого месяца был праздником новолуния. 3) если даже не иметь определённо в виду Праздник Труб, то является фактом упоминания трубы, а значит, возможно, что речь идёт о Празднике Труб. 4) если так, то отрывок действительно говорит о той трубе, которой привыкли пользоваться евреи, т.е. о шофаре.

Г. Ездра 3:1-6.

«Когда наступил седьмой месяц, и сыны Исраэля (Израиля) [уже были] в городах, тогда собрался народ, как один человек, в Ерушалаиме (Иерусалиме). И встал Ешуа (Иисус), сын Йоцадока (Иоседека), и братья его, священники, и Зэрубавэдь (Зоровавель), сын Шалтиэля (Салафила), и братья его, и соорудили они жертвенник Богу Исраэля (Израиля), чтобы возносить на нем всесожжения, как написано в Законе Моше (Моисея), человека Божиего. И поставили жертвенник на основании его, так как они [были] в страхе от иноземных народов; и стали возносить на нем всесожжения Господу, всесожжения утренние и вечерние. И совершили Праздник кущей, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе, по уставу [каждого] дня. И после того [совершали] всесожжение постоянное, и в новолуния, и во все праздники, посвященные Господу, и добровольное приношение Господу от всякого усердствующего. С первого же дня седьмого месяца начали возносить всесожжения Господу. А храму Господнему [еще] не было положено основание.»

Это четвёртый отрывок, где говорится об этом празднике, особенно в ст.6. Жертвенник был восстановлен именно по этому случаю. Когда он был восстановлен, то возобновилось и жертвоприношение, ещё до того, как фактически был достроен сам Храм.

Д. Неемия 8:1-12.

Осталось ещё одно место в Танахе, где говорится именно об этом празднике. Это Неемия 8:1-12, особенно ст.2

«И принес священник Эзра (Ездра) Закон перед собрание мужчин, и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца;»

В честь этого события Эзра (Ездра) читал Закон Моше (Моисея) перед еврейским народом. Отсюда и идёт традиция у евреев, вставать и читать весь Закон Моше (Моисея).

Подведём итоги: это были пять конкретных мест, где в Танахе упоминается Праздник Труб, и все они даны в Ветхом Завете. В Новом Завете этот праздник вообще не упоминается, но это не означает, что там даже и намёка нет на его существование. Как будет видно из раздела книги, говорящей о пророческих и Мессеианских высказываниях, мы увидим ссылку на фактическое исполнение смысла этого праздника. Но что касается самого праздника, Новый Завет нигде не упоминает о нём.

III. Использование трубы в Ветхом Завете.

В этом обсуждении об использовании трубы в Ветхом Завете мы коснёмся четырёх аспектов.

А. Два ключевых слова.

Первое ивритское слово это «шофар», что буквально означает «рог для трубления» и относится к изогнутому

рогу. Это был инструмент, который использовался для праздника.

Второе ивритское слово это «*труа*», что означает «крик», «звук войны, тревоги, радости». Это слово, используемое для этого праздника в Лев.23:24.

Б. Использование только шофара.

Слово «*шофар*» в Ветхом Завете используется в десяти различных случаях.

1) оно употреблялось в значении звука трубы, когда был дан Закон Моше (Моисея) (Исх.19:16,19; 20:18).

На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горой Синайской, и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане.

2) В шофар трубили для падения Ерихонских (Иерихонских) стен и они упали (Иис.Нав. 6:4,8,9,13,16)

3) Именно шофар был использован Гидоном (Гидеоном), чтобы вызвать смятение в лагере Мидианитян (Суд. 7:16,18-20,22).

4) шофар призывал к войне или предупреждал о войне и именно это его назначение самое обычное в Танахе. (Суд.3:27; 6:34; 1Цар.13:3, 2Цар.20:1; Неем.4:18-20; Иов 39:24; Ис.18:3; Иер.4:5, 19, 21; 6:1, 17; 42:14; 51:27; Иез.33:3-6; Ос.5:8;8:1; Иоиль 2:1; Ам.3:6; Соф.1:16; Зах.9:14).

5) Он был использован как звук призыва к окончанию войны (2Цар.2:28; 18:16; 20:22).

6) Шофар использовался при помазании царя (2Цар.15:10; 3Цар. 1:34,41; 4 Цар.9:13).

7) Это слово использовалось для праздника новолуния и, возможно, для имени этого праздника, в частности (Пс.80:4).

8) Шофар использовался для прославления Бога (Пс.97:6).

9) Он использовался как призыв к покаянию (Иоиль 2:15).

10) Однажды он был использован для возвещения Израэлю (Израиллю) о его грехах (Ис.58:1).

В. Использование только «труа».

Термин «*труа*» насчитывает пять категорий использования.

1) он использован для названия праздника, Праздника Труб (Лев. 23:24, Чис.29:1).

2) «*труа*» также использовалось как сигнал к войне, как и шофар (Чис.23:21; 31:6; 2Пар.13:12; Иер.20:16; 49:2; Иез.21:22; Ам.1:14).

3) Это слово использовалось для приказа колену отправляться в поход. Когда 12 колен Израилевых были готовы отправляться в поход в особом, последовательном порядке, то сигналом к этому был звук «*труа*» (Чис.10:5,6).

«...когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку; когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу; тревогу пусть трубят при отправлении их в путь;»

4) в широком смысле оно означало «*крик радости*» (Иов.8:21)

«Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием.»

5) это слово означало крик радости в религиозном смысле (1 Цар. 4:5,6; Ездра 3:11-13; Иов 33:26; Пс. 26:6; 32:3; 88:15).

Г. Использование шофара и труа вместе.

Существует шесть различных категорий использования, когда эти два слова были использованы вместе.

1) они провозглашали Юбилейный Год (Лев.25:9)

«...и воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в День очищения вострубите трубою по всей земле вашей;»

2) при падении Ерихо (Иерихона) (Иис.Нав. 6:5,20)

3) когда Ковчег Завета вносили в Ерусалаим (Иерусалим) (2 Цар. 6:15; 1 Пар.15:28)

Так Давид и весь дом Исраэля (Израиля) несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками.

4) как призыв к покаянию (2 Пар.15:14)

5) как прославление Бога (Пс.46:6; 150:3)

Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гусях.

6) они использованы вместе как призыв к войне (Иов 39:25, Иер.4:19, Ам.2:2).

«...при трубном звуке он издает голос: „Гу! Гу!“ и издали чует битву, громкие голоса вождей и крик.»

IV. Использование труб **в Новом Завете.**

Существует четыре случая использования трубы в Новом Завете.

1) провозглашение чего-либо (Мат.6:2).

«Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою.»

2) призыв к войне (1Кор.14:8).

«И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?»

3) напоминание о том, что Закон был дан при звуке трубы (Евр.12:19).

«...не к трубному звуку и гласу слов, который [заставил] слышавших просить, чтобы к ним более не было продолжаемо слово,»

4) символ гласа Божьего (Отк.1:10; 4:1).

«Я был в духе в день Господень, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я Альфа и Омега, Первый и Последний;»

После этого я взглянул, и вот, дверь открыта на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после этого.»

V. Пророческое и мессианское значение.

Пророческая и мессианская значительность Рош ХаШана будет представлена двумя секциями: Ветхим Заветом и Новым Заветом.

A. Ветхий Завет.

Что касается Ветхого Завета, то одно место из Танаха, где говорится о пророческом и мессианском смысле праздника это Исаия 27:13.

«И будет в тот день: вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирий-

ской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой – в Ерушалаиме (Иерусалиме).»

Этот отрывок говорит о воссоединении Исраэля (Израиля). В связи с воссоединением Исраэля (Израиля), раздастся звук великой трубы, ивритское слово, которое использовано здесь – это шофар, то же самое слово, которое уже встречалось в отрывках, ранее рассмотренных нами, в связи с Рош ХаШана. Этот стих говорит, что великая труба, шофар или рог барана протрубит, и это явится сигналом к последнему возвращению Исраэля (Израиля) с целью прославить Бога в Его Царстве. Что касается Исраэля (Израиля), то значимость праздника Труб это окончательное возвращение, которое произойдёт какое-то время спустя, после звука трубы. Воссоединения не произойдёт перед тем, как затрубят в шофар. А так же во время трубления, но только после того, как затрубят в шофар. Это будет понято яснее, в связи со значимостью Рош ХаШана в Новом Завете.

Б. Новый Завет.

Относительно пророческой и мессианской значительности Праздника Труб, стоит выделить две вещи.

Б 1. Сигнал к воссоединению.

Точно также как и в Ветхом Завете, Праздник Труб призывает к воссоединению Исраэля (Израиля).

Соответствующий Ис.27:13, стих из Нового Завета это Мтф.24:31.

«...и пошлет ангелов Своих с трубой громогласной, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их.»

Этот стих очень похож на Ис.27:13 и представляет собой четыре следующие момента.

1) *«Пошлёт ангелов Своих»*. Средствами к воссоединению являются ангелы, которые приведут евреев в Обетованную Землю.

2) *«с трубою громогласною»*. Здесь видно сходство языка с Ис.27:13, и это сходство нельзя упустить. Воссоединение произойдёт вскоре после великого звука трубы.

3) *«соберут избранных Его»*. Иногда слово «избранные» относится ко всем верующим, но иногда, в отдельном контексте оно может относиться только к особой группе верующих. В контексте Мтф.24, особенно в стихах 15-22. Ешуа (Иисус) говорил конкретно об избранных из евреев. Поэтому слова *«соберут избранных Его»* означают евреев – избранных; это те евреи, которых соберут из всех концов Земли.

4) *«От края небес до края их»*. Это означает – отовсюду, от четырёх ветров. Это будет великое всемирное воссоединение еврейского народа, связанное со звуком шофара. Фактически, воссоединение происходит после трубления в шофар, но когда именно, мы увидим позже.

Б 2. Провозглашение Суда.

Второй аспект, указывающий на пророческую и мессианскую значимость Праздника Труб в Новом Завете, заключается в том, что он говорит о провозглашении Суда. Также как и в Ветхом Завете, трубление в шофар часто использовалось пророками, чтобы возвестить грядущий Суд; Бог собирается использовать шофар снова для возвещения судов, особенно конкретных судов периода Великой Скорби. Об этих особых судах, связанных с трубным звуком Бог говорит в книге Откровения в главах 8-9. Например, Откр.8:2 говорит:

«И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб.»

А вот Откр.8:6:

«И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить»

В книге Откровения трубы играют главную роль в связи с судами Великой Скорби, особенно в связи с возвещением этих особых судов, связанных с гласом труб. В этом смысле звук трубы играет ту же или похожую роль, которую он играл в Ветхом Завете, когда шофар использовался для предупреждения о грядущем суде.

VI. Исполнение праздника **Рош ХаШана.**

Исполнением Праздника Труб будет Восхищение Церкви. Существует два основных места Писания, которые говорят о Восхищении в деталях и в обоих этих отрывках существует присутствие трубы, трубы Праздника Труб.

A. 1 Фессалоникийцам 4:13-18.

В стихах 13-15, Павел отвечает на вопрос, заданный людьми из Фессалоникийской общины (Фес.4:13-15):

«Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Ешуа (Иисус) умер и воскрес, то и умерших в Ешуа (Иисусе) Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших,...»

Вопрос в следующем: «Являются ли усопшие верующие участниками благ Восхищения Церкви?» Понятно, что Павел преподал им некоторые истины относительно Восхищения. Однако, у него не было достаточно времени, чтобы преподать замысел Божий в полном объеме из-за гонений в Фессалониках; Павлу пришлось покинуть

город и церковь, чтобы позаботиться о себе. Таким образом, много вопросов остались неотвеченными.

Один из неотвеченных вопросов касался усопших верующих. Они уже знали, что когда Господь вернётся, то они будут восхищены «на облаках в сретение Господу на воздухе». То, чего они не знали, касалось судьбы усопших верующих. В этих стихах Павел утешает огорчённых верующих следующей истиной: усопшие верующие не останутся в стороне от Восхищения. Фактически они будут его первыми участниками. Он подробно рассматривает процесс Восхищения в семи специфических стадиях в стихах 16-17:

«...потому что Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздухе, и так всегда с Господом будем.»

Первая стадия: «Сам Господь...сойдёт с неба». В какой-то момент в будущем, Господь оставит Небо Небес и сойдёт в атмосферные небеса. Другими словами, Он оставит третье небо, пройдёт через второе небо и войдёт в первое небо, т.е. в воздух, в атмосферу.

Вторая стадия Восхищения: «при возвещении». Греческое слово, переведённое как «возвещение», это слово, которое используется для обозначения команды военного руководителя. Возвещение – это команда для воскресения усопших верующих и перемещения живых. Павел описывает всю последовательность событий, в большой степени употребляя военную терминологию. Мессия боевым кличем военного командира прикажет Восхищению начаться.

Третья стадия Восхищения: «глас Архангела». Ангелы часто используются для приведения в действие Божьего

плана. В данном случае речь идёт не просто об ангеле, но об Архангеле Михаиле. Слово «*архангел*» означает «*главный ангел*». Он один. Это Архангел Михаил. Он единственный, обладающий властью над остальными ангелами. Именно Архангел Михаил будет использован Богом в связи с Восхищением Церкви. Если быть внимательным к той схеме, которую разворачивает Павел, то после того как старший командир подаёт командный призыв, эта команда дублируется подчинённым командиром. Поэтому, когда Главнокомандующий Ешуа (Иисус), даст команду, то подчинённый Ему Михаил, повторит её. Ешуа (Иисус) даст команду, возвещая начало Восхищения, а задачей Михаила будет привести её в исполнение, поэтому он повторит приказ Мессии.

Четвёртая стадия: «*Труба Божья*». В процессе Восхищения Церкви будет участвовать некий вид трубы. Как мы уже говорили раньше, звук трубы использовался как призыв сбора к сражению, к поклонению или собранию. Когда Михаил повторяет команду Господа, звучит труба.

И снова наблюдается стандартная армейская процедура: вначале призыв главнокомандующего, затем подчинённый командир повторяет его команду, а затем трубач производит особый звук, чтобы солдаты знали, какая именно команда была дана. Поэтому звук трубы непосредственно возвещает начало Восхищения. Эта труба служит, как призыв привести Восхищение Церкви в исполнение. Следовательно, Восхищение Церкви означает исполнение Праздника Труб.

Пятая стадия: «*мёртвые во Христе воскреснут прежде*». Это – воскресение мёртвых верующих и вот почему они не пропустят Восхищения: они, по сути, начнут радоваться Восхищению первыми. Выражение «*мёртвые во Христе*» сводит воскресение в момент Восхищения к тем, кто был крещён Духом Святым в Тело Мессии, что началось только в Деяниях Апостолов во второй гла-

ве. Таким образом, воскресение из мёртвых в момент Восхищения Церкви включает в себя только верующих, принадлежащих Церкви. Ветхозаветные святые не будут воскрешены в это же время, но позже, согласно Божьей пророческой программе.

Шестая стадия в программе Восхищения относится к живым верующим:

«...потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздухе,...»

За воскресением мёртвых святых следует перемещение живых святых. Каждый верующий без исключения, будет удалён с земли и воссоединён с Господом в небесах. Живые верующие будут «восхищены» с мёртвыми в «сретение Господу на воздухе».

Седьмая стадия. *«И так всегда с Господом будем»*. Последняя стадия – это гарантия того, что как только мы воссоединимся с Господом в воздухе, мы постоянно пребудем с Мессией и возвратимся с Ним в небо.

Павел побуждает своих читателей в стихе 18: *«Итак, утешайте друг друга сими словами»*.

Б. 1 Коринфянам 15:50-58.

Это второе место Писания, говорящее о деталях Восхищения Церкви, где также упоминается роль трубы. Стих 50 утверждает необходимость изменения природы мёртвых и живых верующих на момент Восхищения:

«Но то скажу [вам], братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царства Божьего, и тление не наследует нетления.»

Фоном к этому утверждению является Быт.2:17:

«...а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».

Также Быт.3:17-19:

«Адаму же сказал: За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастят она тебе; и будешь питаться полевой травой; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься».

Из-за греха человек стал подвержен тлению и смертности. Наши тела – смертные тела, подвержены смерти. Наши тела подвержены тлению, недомоганиям и болезням. После наступления смерти этим телам надлежит стать прахом, потому что такое тело не может войти в небо.

Все люди несут на себе вину через вменения им участия в грехе Адама, согласно Римлянам 5:12-14:

«Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир и грехом – смерть, так и смерть перешла во всех людей, [потому что] в нем все согрешили. Ибо [и] до Закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет Закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моше (Моисея) и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего.»

Согласно этому отрывку человечество живёт под смертным приговором, в том смысле, что физическое тело подвержено тлению и смертности. В нём присутствует природа греха, и результаты греха явлены в смерти тела. Такое тело, подверженное греху смертности, тлению и смерти не может войти в небо. Поэтому, над-

лежит произойти изменениям, либо путём воскресения, либо путём перемещения, прежде, чем тела смогут войти в небо.

1 Кор.15:51-53 описывает само изменение:

«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит – и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному этому – облечься в бессмертие.»

В начале 52 стиха сделан акцент на быстроте и скорости этого изменения. Оно произойдёт *«во мгновение ока»*. Греческий язык даёт нам слово, из которого происходит слово *«атом»*. Другими словами, изменение произойдёт в *«атом»* времени. Более того, оно будет быстро как мгновение ока. Здесь не имеется в виду скорость моргания глаза, но внезапная вспышка узнавания. Это, как если бы мы увидели человека, которого знаем, но не сразу узнаём. Затем, вдруг сверкает вспышка узнавания. Вот, что имеется в виду, когда мы читаем фразу *«во мгновение ока»*. Она делает акцент на быстроте этого изменения.

Стих 52 также указывает, что это событие должно произойти *«при последней трубе»* во время трубного звука. Трубе надлежит прозвучать. Труба в данном отрывке та же, что и в отрывке из 1Фессалоникийцам. Эта труба начинает процесс самого Восхищения; она начинает как процесс воскресения мёртвых верующих, так и процесс перемещения живых.

Более того, всё произойдёт именно *«при последней трубе»*. Те, кто веруют, что Церковь пройдёт через Период Великой Скорби, часто берут этот стих для свидетельства. Они идентифицируют последнюю трубу с седьмой трубой в Книге Откровения и затем утверж-

дают, что Восхищение Церкви не произойдёт раньше Великой Скорби. Однако, это не то, что имеется в виду под последней трубой. Во-первых, когда Павел писал о последней трубе в 1Коринфянам, книга Откровения даже не была ещё написана. Павел, безусловно, ожидал, что Коринфяне поймут, о чём он говорит. Коринфская церковь не могла обратиться к книге Откровения, чтобы, обнаружив там седьмую трубу, сделать выводы из того, что говорил Павел. Коринфяне понятия не имели ни о каких семи трубах. Однако, это очевидный факт, что Павел использовал определённый артикль, сказав об определённой последней трубе, ожидая, что коринфяне поймут, о чём он говорит. Единственные знания, которые они могли иметь о трубах, были бы из Ветхого Завета, где говорилось о празднике Труб. Таким образом, *«последняя труба»* относится к Празднику Труб и еврейской традиции трубить в трубы в этот праздник ежегодно.

Раньше мы говорили, что в синагогальном служении существует сто трубных звуков, представляющих собой различные ноты. Сотый звук был очень длинным трубным звуком, длящимся столько, сколько хватало дыхания у трубящего. Этот звук назывался *«ткия гдола»* или последняя труба. Это последний трубный звук в Рош ХаШана, а не трубы в книге Откровения, который Павел имеет в виду здесь. Мысль Павла заключалась в том, что Восхищение Церкви будет исполнением Праздника Труб.

Само по себе, однако, это ничего не говорит о сроке для Восхищения Церкви. Нельзя доказать что-то определённое относительно Восхищения Церкви, ссылаясь на выражение *«последняя труба»*, потому, что Павел не ссылается на последнюю трубу из *«Откровения»*. Он говорит об одном особом трубном звуке Праздника Труб. Эта труба та же, что и Божья труба в 1Фес.4:16. При звуке этой трубы мёртвые воскреснут нетленными, а живущие изменятся. Проблема тления, которая удержива-

ет тела усопших верующих от неба будет решена через воскресение; результатом будет их нетленное состояние. Проблема смертности, которая удерживает живых верующих от неба, будет решена через перемещение; результатом будет бессмертие.

В свете того факта, что восхищение исполнит Праздник Труб и в свете порядка пророческой значимости семь святых периода времени, всё это учит нас, что Восхищение произойдёт перед Великой Скорбью. Первые четыре праздника подходят близко друг ко другу: Пасха, Опресноки, Первые плоды, и Шавуот (праздник Седьмиц). Все эти праздники были исполнены в Первом Пришествии Мессии. Праздник Пасхи был исполнен в смерти Мессии. Праздник Опресноков был исполнен безгрешностью Его кровной жертвы в Своей смерти. Праздник Первых Плодов был исполнен в воскресении Мессии. Праздник Седьмиц был исполнен рождением Церкви.

За первым циклом праздников, пришёл четырёхмесячный перерыв, отделяющий первый цикл праздников от второго цикла. Этот четырёхмесячный цикл исполнен периодом Церкви. Божья программа для Церкви прерывает Его программу для Израэля (Израиля), что и открывается в последовательности праздников.

Точно также как первые четыре праздника сближаются, это же происходит и с последними тремя, когда они помещаются в двухнедельный период времени. Эти последние три праздника будут исполнены в Программе Второго Пришествия. Праздник Труб будет исполнен Восхищением Церкви. День Искупления будет исполнен Великоскорбным Периодом, когда в конце этого периода Израиль спасётся как нация. Праздник Кущей будет исполнен установлением Мессианского Царства.

Праздник Труб наступает на несколько дней раньше Дня Искупления. Далее, Праздник Труб будет исполнен Восхищением, в то время как День Искупления будет ис-

полнен Периодом Великой Скорби. И точно так же, как Праздник Труб наступает перед Днём Искупления, так и Восхищение Церкви наступит перед Великой Скорбью. Поэтому, поскольку выражение «*последняя труба*» не открывает ничего относительно сроков Восхищения, сама последовательность исполнения праздников Израиля учит, что Восхищение произойдёт до Великой Скорби, как и Праздник Труб, который наступает перед Днём Искупления (Йом Кипур).

В. Воскрешённое тело.

Ранее было сказано, что основной акцент в иудаизме относительно Праздника Труб, был на воскресении. Поэтому не случайно, что Восхищение, которое исполняет Праздник Труб, включает в себя не только Восхищение живущих святых, но также и воскресение мёртвых. В заключение этого исследования мы коснёмся некоторых аспектов природы воскрешённого тела верующего при Восхищении Церкви. Ранее было сказано, что согласно 1Кор.15:50, такие тела, которыми верующие обладают сейчас, не могут войти в Небо:

«Но то скажу [вам], братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царства Божьего, и тление не наследует нетления.»

Значит, необходимы изменения. Эти изменения произойдут при Восхищении, когда «*тление облечётся в нетление, а смерть в бессмертие*».

Хотя это новое тело не представляет собой большого откровения о себе, несколько вещей всё же открыты. Единый большой цельный отрывок о воскресении это 1Кор.15:35-49 и 53, отрывок, который предшествует обсуждению Восхищения и роли трубы в Восхищении:

«Но скажет кто-нибудь: Как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный! То, что ты сеешь, не оживет,

если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени – свое тело. Не всякая плоть – та же плоть; но иная плоть у людей, иная плоть у скотов, иная – у рыб, иная – у птиц. Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная – земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная – звезд; и звезда от звезды разнится в славе. Так и воскресение мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: «Первый человек Адам стал душой живой»; а последний Адам – дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек – из земли, перстный; второй Человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков Небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ Небесного. Но то скажу [вам], братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царства»

Ст. 53 говорит:

«Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному этому – облечься в бессмертие.»

Из этого одного отрывка можно получить информацию о шести вещах, связанных с природой воскресшего тела.

1. Это будет тело нетленное. Ст.42. Оно больше не будет подвергаться тлению.

2. Это будет прославленное тело. Начало ст.43 (сеется в уничижении, восстаёт в славе).

3. Об этом же говорится в Фил.3:21:

«Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, [которой] Он действует и покоряет Себе всё.»

3. Это будет тело воскресшей силы (конец ст.43) «сеется в немощи, восстаёт в силе»; тело будет иметь такую силу, которую наши нынешние тела не имеют.

4. Это будет не тело, которое поддерживается кровью, но тело, которое поддерживается Духом, ст.44-46.

5. Это будет небесное тело, ст.47-49.

6. Это будет бессмертное тело, ст.53.

Воскресшее тело больше не будет подвержено смертности или тлению. Вот почему такое тело сможет войти в самое небо. Что касается прямых утверждений Библии, то это всё, что Господь пожелал открыть относительно природы воскресшего тела.

Существует ещё один возможный источник информации, который может быть использован для попытки обнаружить что-либо в отношении воскресшего тела: тело Мессии. Однако к этому следует отнестись с осторожностью. Нельзя всегда быть уверенным в том, что всё относящееся к воскрешённому телу Мессии (Христа) Ешуа (Иисуса) будет совпадать с тем, что относится к телу верующего. Также будет очень непросто определить, произошли ли изменения тела Мессии вследствие Его воскресения или Его божественности. Ешуа (Иисус) не был просто воскрешён, Он – Бог, и, возможно, некото-

рые вещи имеют место в действительности потому, что Он – Бог, а не потому, что у Него воскрешённое тело. Некоторые вещи, которые имеют отношение к Его воскресшему телу, не будут иметь отношение к нашим телам. Например, после Воскресения, Ешуа (Иисус) имел раны на руках и в боку. Однако воскрешённые тела верующих не будут носить таких следов тления как раны или шрамы. Однако по некоторым причинам, воскресшее тело Ешуа (Иисуса) действительно имело раны и шрамы, хотя неясно имеет ли Он их всё ещё и сегодня. Возможно, когда Он был прославлен по Вознесении в Небо, шрамы, оставшиеся после распятия, исчезли. Одно, что действительно известно, это то, что когда Он воскрес из мёртвых, то вначале Он носил на Своих руках шрамы Распятия. Когда же верующие воскреснут из мёртвых, у них вообще не будет никаких шрамов. Поэтому нужно учесть, что не всё, относящееся к Ешуа (Иисусу) в Его воскресении, обязательно нужно отнести и к нам. Опять же, не всегда легко определить было ли происшедшее с Его воскресшим телом именно таким, потому что оно воскресло, или потому, что Ешуа (Иисус) - Бог.

В отношении воскресшего тела Иисуса можно сделать шесть наблюдений.

1. Известно, что голос Мессии был узнаваем как тот же самый голос, который Он имел до смерти и Воскресения (Ин.20:16).

*«Ешуа (Иисус) говорит ей: «Мария!»
Она, обернувшись, говорит Ему на иврите (по-еврейски): «Раввуни!» – что значит «Учитель!»»*

Именно тогда, когда Он сказал: «Мария», Мария Магдалина узнала, что тот, кто говорит с ней, есть ни кто иной, как Ешуа. С каким бы акцентом Он не говорил, а у Него, возможно, был Галилейский акцент; какой бы тембр голоса у Него не был, а у каждого человека

свой, уникальный тон голоса, Мария узнала Его голос. Возможно, и наш голос будет узнаваем, потому что он останется прежним.

2. Физические черты воскресшего тела Ешуа (Иисуса) были всегда узнаваемы, но не всегда моментально. (Ин.20:26-29; 21:7). В Его воскресшем теле всё-таки произошло достаточно изменений, так что узнавания Его было не всегда моментальным. Однако некоторые черты остались прежними, так что люди, которые знали Его, узнавали Его, в конце концов.

3. Воскрешённое тело Ешуа (Иисуса) было реальным телом, а не телом призрака, потому что это тело можно было обнять (Ин.20:17,27):

«Ешуа (Иисус) говорит ей: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему, а иди к братьям Моим и скажи им: «Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему»»».

«Потом говорит Фоме: «Поддай перст твой сюда и посмотри руки Мои; поддай руку твою и вложи в бок Мой; и не будь неверующим, но верующим»».

4. Воскрешённое тело Ешуа (Иисуса) обладало способностью появляться и исчезать (Лк.24:31):

«Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.»

Однако остаётся вопрос: «Был ли способен Мессия появляться и исчезать, потому что у Него было воскресшее тело или потому, что Он – Бог?» Нет гарантии, что верующие будут способны делать то же самое.

5. Воскрешённое тело Ешуа (Иисуса) было способно проходить сквозь стены (Ин.20:19):

«В тот же первый день недели вечером, ког-

да двери [дома], где собирались ученики Его, были заперты из опасения перед иудеями, пришел Ешуа (Иисус), и стал посредине, и говорит им: «Мир вам!»»

Опять же, верующие не могут быть уверены, что их воскресшие тела смогут делать то же самое.

6. В Своём воскресшем теле, Ешуа (Иисус) был способен принимать пищу (Лк.24:41-43):

«Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали Ему кусок печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел перед ними.»

Верующие, конечно же, будут способны это делать в своих воскресших телах, потому что они будут участвовать в Брачном Пире, а приходить на пир, если ты не можешь принимать пищу, не имеет смысла. Воскресшее тело будет бессмертно, не подвержено смерти. Поэтому им не нужно будет принимать пищу, чтобы выжить. Это будет только для удовольствия. Природа воскресшего тела будет такова, что верующие будут способны есть всё, что только захотят, и они никогда не поправятся даже на 30 грамм.

Йом Кипур - День Искупления

I. Введение.

В начале мы рассмотрим три момента: названия, библейские празднования и современная иудейская практика.

A. Названия.

Существует три различных иудейских названия для Дня Искупления.

Первое название – *Йом Кипур*, что означает «*День Искупления*».

Второе название – *Шабат Шабатон*, что означает «*Шабат Шабатов*» или «*Суббота Суббот*». То, что День Искупления является «*Шабатом Шабатов*» означает, что он является самым священным из всех дней отдыха, и все законы Шабата в равной степени относятся и к этому дню.

Третье название – *Йом ХаКипурум*, что означает «*День Искуплений*». Здесь используется множественное число слова «*искупление*», так как в тот день по иудейской традиции было очищение, как для живых, так и для мертвых. Это одна из причин, по которой в этот день во время службы произносится особая молитва воспоминания.

B. Библейское празднование.

Второй момент, который необходимо отметить, – это библейское празднование. Позже об этом будет сказано более подробно, а пока скажем, что библейское празднование включало в себя два момента:

–во-первых, это был день скорби по душе;

—во-вторых, это был день как индивидуального, так и национального искупления.

В. Современная иудейская практика.

В отношении современной иудейской практики будут отмечены семнадцать особых моментов.

В 1) Главные последователи.

Главные последователи современного иудаизма считают, что в День Искупления каждый человек может получить искупление грехов собственными силами.

В 2) Замещения.

В современном иудаизме введены определенного рода замещения библейской практики. Вместо страдания души теперь имеет место страдание тела, поэтому этот день стал не только днём молитвы, но и поста; среди некоторых иудеев было распространено бичевать себя накануне Дня Искупления.

Второе замещение заключалось в том, что вместо козла, в соответствии с библейской практикой, в жертву приносился цыплёнок.

В 3) Отсутствие жертв.

Большинство иудеев сегодня ничего не жертвует, не жертвует даже цыплёнка потому, что были введены определенного рода замещения вместо этих жертв. Есть три таких замещения.

Первым замещением, в соответствии с иудаизмом, является раскаяние. Раскаяние включает в себя три момента: во-первых, раскаяние за прошлое; во-вторых, обязательство на будущее; и, в-третьих, исповедь греха.

Вторым замещением жертвы является молитва.

Третьим замещением является благотворительность.

В 4) День приготовления.

День Искупления рассматривается как день приготовления к следующему священному и радостному времени – Празднику Кушей. Поэтому во время приготовления крайне ортодоксальные иудеи приносят в жертву цыплёнка. Мужчины совершают жертвоприношение петуха, а женщины – курицы. При заклании цыплёнка произносится особая иудейская молитва: *«Это моё замещение. Это мой обмен. Это моё очищение. Эта птица умрёт, а я получу хорошую и долгую жизнь и мир»*.

Так поступают только ортодоксальные иудеи; большинство же иудеев вообще ничего не жертвует.

В 5) Концепция.

Иудейская концепция этого дня заключается в том, что этот день является днём осуждения. Иудаизм учит, что в этот день на небесах происходит взвешивание хороших и плохих дел каждого человека, чтобы определить, достоин ли он хорошего года.

В 6) Искупление грехов.

В иудейской практике ставится вопрос об искуплении конкретного греха. В иудейском Талмуде есть следующая запись: *«Если человек сказал: «Я согрешу, а в День Искупления искуплю грех», то это не искупление». Если человек грешит преднамеренно, полагая, что его грех будет искуплен в День Искупления, то он ошибается.*

Какие тогда грехи могут быть прощены в День Искупления? В соответствии с иудаизмом, грехи между Богом и человеком прощаются, а грехи между двумя людьми не прощаются до тех пор, пока обижающий не примирится с обиженным. Известный раввин талмудического периода, комментируя Псалом 50, сказал: *«К раскаявшемуся Бог относится, как к человеку, дошедшему до Иерусалима и принесшему Ему жертву»*.

В 7) Раскаяние.

Так, как раскаяние играет центральную роль в современной иудейской практике, то раввины учат, что к раскаившемуся Бог относится, как к человеку, дошедшему до Иерусалима и совершившему жертвоприношение Богу.

В 8) Искупление.

Другое раввинистическое учение говорит о том, что жертвоприношения за грех, за вину и смерть в День Искупления не искупят грех без раскаяния. Если нет раскаяния, то ничто другое не принесёт пользы.

В 9) Службы.

В обычный день проходят три иудейских службы. Первая известна как *Шахарит* и является утренней. Вторая служба – *Минха*, идёт после обеда. Третья – вечерняя служба *Маарив*.

В субботний день проходит одна дополнительная служба – *Мусаф*, что означает «*дополнительная служба*». В День Искупления есть ещё одна, пятая служба известная как *Нэила*, что означает «*заключительная служба*».

В 10) Книга Ионы.

Книгу Ионы читают во время службы *Минха*, которая является послеобеденной. В День Искупления она читается, чтобы научить двум вещам.

Во-первых, что никто не может убежать от Бога.

Во-вторых, что, если человек раскаивается, Бог простит его, как Он простил грехи Нинвэ (Ниневию).

В 11) Исповедь.

В этот день произносится особая исповедь, известная как исповедь *Ашамну*. Слово «*ашамну*» означает «*мы согрешили*». Исповедь начинается словами: «*Мы согрешили, мы действовали вероломно*». Когда зачитывается целый лист различных грехов, то при прочтении каждого греха

происходит биение в грудь. Исповедь *Ашамну* произносится во время всех пяти служб в День Искупления.

В 12) Коль Нидрей.

Есть особая молитва, которая произносится или сегодня поётся во время вечерней службы, известная как *Коль Нидрей*, что означает «*все обеты мои*». Это особая молитва, отменяющая все принесённые бессознательно или под принуждением клятвы. Когда иудеев насильно обращали в христианство, то их освобождали от клятвы, принесённой под принуждением, благодаря молитве в День Искупления.

Отречение от клятв относится только к личным религиозным клятвам, а не к клятвам, сделанным человеку. Любое обязательство, которое люди делали друг другу, должно быть исполнено, и пение *Коль Нидрей* не освобождает иудея от исполнения клятвы, данной другому человеку. Молитва поётся только во время вечерней службы, но три раза, чтобы подчеркнуть её важность.

Коль Нидрей поётся на арамейском языке, а русский перевод будет следующим:

«Все клятвы, отречения, обещания, обязательства, обеты незамедлительно отступают в этот день, День Искупления, до следующего раза. Так проведем этот день в мире и будем сожалеть о том, что они еще есть у нас. Избавимся от них, освободимся от них, пусть они будут сведены к нулю и оставлены и не будут иметь никакой силы. Пусть они не связывают нас больше. Эти клятвы не будут считаться клятвами, отречения не будут считаться отречениями, а обеты – обетами. Пусть искупление будет даровано всему народу израильскому и чужеземцу, живущему среди них, ибо все невольно согрешили.

Господь, прости грехи своего народа в соответствии со Своей великой благодатью, как Ты их продолжал прощать со дней Египта, когда нам было обещано: и Господь сказал: «И простил Я по вашим мольбам» и до сего дня».

В 13) Йизкор.

Йизкор является особой молитвой, которая произносится в память о тех, кто умер. Некоторые иудейские группы исполняют её во время утренней службы, а другие – во время служб в другое время. Но все обязательно произносят молитву *Йизкор* в какое-то время дня.

В 14) Страдание тела.

В День Искупления имеет место не столько страдание души, сколько страдание тела. В соответствии с учением раввинов, страдание выражается пятью формами самоотречения, и, поэтому, иудеи должны были воздерживаться от пяти вида действий.

Во-первых, они должны воздерживаться от еды и питья, чтобы возросла их духовность.

Во-вторых, они должны воздерживаться от мытья и купания, так как это приносило комфорт, которого не должно было быть в тот день ни для кого.

В-третьих, в тот день нельзя было совершать помазания маслом, что на сегодняшний день означает использовать кремы для рук и лица.

Четвертое самоотречение заключалось в запрете ношения кожаных туфель или сандалий, что считалось роскошью, а в День Искупления никто не должен выставлять напоказ какую-либо роскошь. Более того, раввины учили, что в День Искупления вся земля является священной, и поэтому туфли из резины или парусины должны носиться таким образом, чтобы чувствовать землю.

Пятое самоотречение заключается в том, что нельзя было сожительствовать или вступать во взаимоотношения со своим супругом. Это самоотречение приводило к двум общим противоречиям в различных частях мира. В некоторых частях мира иудеи оставляли зажжённые свечи в спальне для того, чтобы, ничего подобного не произошло, так как при свете люди смогут себя видеть и не искушаться. Второй обычай заключался в обратном – нигде в доме нельзя было зажигать свечи, чтобы жена не могла искушать мужа.

В 15) Другие обычаи.

День Искупления является кульминационным моментом сорокадневного периода самооценки; этот период включал в себя тридцать дней предыдущего месяца и первые десять дней текущего месяца, так как День Искупления выпадает на десятый день месяца.

В иудаизме верят, что в этот день Моше (Моисей) второй раз сошел со скрижалями и возвестил добрую весть о том, что Бог простил грех поклонения золотому тельцу.

В этот священный день звучит долгий звук шофара, или рога овна, в конце последней службы, чтобы возвестить о том, что служба подошла к концу.

Во время Дня Искупления иудеи постятся. Они едят пищу до поста, и эта пища часто состоит из *халы* или яичного хлеба, украшенного птицами, так как человек сравнивается с крылатыми ангелами. Предполагается, что это выражает надежду на то, что молитвы, таким образом, легче долетят до неба в этот день. После двадцати четырех часов поста, когда дело идет к заходу солнца, пост прекращается и едят соленую сельдь. Соленая сельдь вызывает жажду, что заставит каждого выпить больше чем обычно, и, таким образом, восстановится запас жидкости в теле, истощенном в результате поста.

Приготовление ко Дню Искупления начинается за день до этого, когда происходит следующее. Во-первых,

крайне ортодоксальные иудеи, которые до сих пор совершают жертвоприношение, в этот день приносят в жертву цыплёнка. Во-вторых, дается милостыня бедным. В-третьих, иудеи пытаются примириться с теми, кого они обидели. В-четвертых, происходят погружения или ритуальное принятие ванны для символического очищения в приготовлении к раскаянию. В-пятых, наступало время, когда иудеи бичевали себя сорока плетьюми в синагоге, чтобы причинить страдание телу. В-шестых, они исповедовали свои грехи трижды: перед едой, после еды и после наступления ночи перед Днём Искупления.

В 16) Пост на десятый день.

В Библии, на самом деле, нигде не сказано, что надо поститься в День Искупления. Эта иудейская традиция появилась позднее, и она основана на двух постановлениях, найденных в Лев. 23:29: позитивном и негативном. Позитивное постановление следующее: *«нужно, чтобы ваши души страдали»*, а негативное положение здесь не выражено ясно. Наказанием за невыполнение этого постановления было отделение от общества Израильского. Значение наказания состояло в том, что негативное постановление запрещало работать в этот день, значит, если нельзя работать, надо поститься. Накануне, праздника они должны были пировать, и больше никакого приёма пищи не было до захода солнца в День Искупления.

Что же, в точности, подразумевается под *«страданием»*? Раввины спорили об этом, но, большей частью, склонялись к тому, что это означало запрет на еду и питьё. Поэтому, пост стал самой значительной особенностью в иудейской практике сегодня, в то время как в библейской практике, он не столь значителен; в Библии нет упоминания о посте в День Искупления вообще.

В 17) День Отдыха.

Так как это Шабат Шабатов (Суббота Суббот), то в этот день нельзя работать. Ни о чем нельзя было заботиться:

ни о своём, ни об общественном; нельзя было зажигать огни, нельзя было работать с животными. Было принято, что каждый, нарушающий этот Шабат Шабатов, не исполнял Закон Моисея во всей его полноте.

II. День Искупления в Торе Моше.

В Торе Моше (Моисея) есть три отрывка, в которых говорится об этом празднике.

A. Первый отрывок – это Лев. 23:26-32.

В 26 стихе Слово Бога приходит к Моше (Моисею), в 27 стихе Бог повелевает соблюдать День Искупления на десятый день седьмого месяца, который назывался *Тишрей*. В этот день созывалось священное собрание, и иудеи должны были смирать свои души, но о посте здесь ничего не сказано. Однако, в этот день *«ты должен жертвовать и жертвовать огнем Господу»*. Подробности данного вида жертвования объяснены в 16 главе книги Левит.

В 28 стихе дана цель: совершить искупление. По этой причине они не должны выполнять никакой работы. Искупление должно быть сделано пред лицом Господа или Его гнев будет обращен против наших грехов.

В 29-30 стихах приводится наказание для тех, кто нарушил постановления в День Искупления; таковые будут *«отрезаны»* от своего народа, если они не могли смирить свою душу (29 ст.) и воздержаться от работы (30 ст.).

Потом в 31 стихе еще раз подчёркивается, что нельзя выполнять какую-либо работу, а в 32 стихе, – что это Суббота для отдыха, и они должны соблюдать День искупления.

Из этого отрывка можно сделать три вывода. Во-первых, это был день личного переживания за грех, и имеется в виду внутренний грех. Во-вторых, должно было быть

совершено жертвоприношение крови за грех, внешний грех. В-третьих, нельзя было выполнять никакой работы, так как не должно было быть какого-либо нарушения.

Б. Второй отрывок - это Чис. 29:7-11.

В седьмом стихе говорится, что иудеи должны соблюдать День Искупления на десятый день седьмого месяца и им говорится следующее: во-первых, что это священный созыв; во-вторых, они должны истязать свои души (без упоминания о посте); в-третьих, они не должны делать никакой работы.

В 8-11 стихах говорится, что в тот день должны были быть совершены три жертвоприношения. Во-первых, всежожение (ст.8), и целью этого было жертвоприношение приятного благоухания Господу, которое должно было состоять из молодого быка, одного барана и семи годовалых агнцев мужского пола без порока.

Второй тип жертвоприношения (ст.8-10) – это пресные пшеничные хлебы, смешанные с елеем.

Третье жертвоприношение (ст.11) – это жертвоприношение за грех, состоящее из одного козла мужского пола, о чем подробно написано в 16 главе книги Левит.

Все эти жертвоприношения должны были приноситься в добавление к другим, которые были обычными для того дня; они должны были приноситься в добавление, а не вместо них. Жертвоприношение за грех является жертвоприношением за грех в искупление.

В. Третий отрывок - это Лев. 16:1-34.

16 глава книги Левит является иллюстрацией истины в Лев. 17:11. В Лев. 17:11 говорится, что это кровь, которая приносит искупление душе. В 16 главе указывается на веру в то, что это делается пролитием крови для искупления.

В 16 главе даются самые подробные указания на то, как должен соблюдаться День Искупления в соответ-

ствии с Законом Моше (Моисея). Эта глава может быть разделена на семь подразделов.

В 1) Святое святых – 16:1-2.

Божья весть пришла после смерти сыновей Аарона, что записано в Лев. 10:1-7. Они умерли, так как они совершили жертвоприношение неподобающим образом. Поэтому главная мысль первого стиха состоит в том, что, когда кто-то, приближается к Богу, это не может быть чем-то обыденным; это должно происходить особым образом, а, если этого достичь не удастся, то придет Божие осуждение. Неправда, что все пути ведут в рай; неправда, что все вероисповедания когда-нибудь приведут туда. Бог – Тот, Кто решает, как человеку следует к Нему приблизиться, и потому здесь Он это говорит вполне ясно. Из второго стиха мы видим, что Аарон не может вступить в Святое Святых в любое время, когда пожелает; поскольку Святое Святых является местом Шехины Божьей Славы, и наказанием за своеволие будет смерть. В Святое Святых можно входить только в определенный день один раз в году, и День Искупления являлся тем самым днем, когда можно было войти туда, и только первосвященнику.

В 2) Приготовление – 16:3-5.

Приготовление включает в себя три момента. Во-первых, жертвоприношение первосвященнику (ст. 3), которое состояло из быка, как жертвоприношение за грехи, которые были непреднамеренными (Лев. 4:1-35). Второе – это жертвоприношение овна для всесожжения в приятное благоухание (Лев. 1:3-17). Третье – это облачение первосвященника в соответствующие одежды в приготовление к вступлению в Святое Святых (ст. 4). Прежде, чем первосвященник мог облачиться в эти одежды, он должен был совершить ритуальное омовение. Четвертый момент приготовления – жертвоприношение

двух козлов за грехи людей и одного овна для всесожжения (ст. 5).

В 3) Представление – 16:6-10.

О жертве за священника, которая состоит из быка, говорится в шестом стихе. Кровь быка должна была принести искупление для первосвященника и его семьи. Затем первосвященник представлял двух козлов в жертву за народ (ст. 7-10). И для того, чтобы определить, какой козёл будет принесен в жертву Иегове, чтобы умереть, бросался жребий (ст. 8). Второй козёл назывался *леАзазель*, что означает «для отпущения грехов». Оба козла представлялись в жертву Иегове живыми. После того, как одного из них убивали, второго отпускали в пустыню, что указывает на то, что вслед за пролитием крови приходит отпущение грехов Израиля.

В 4) Искупление священника – 16:11-14.

Во-первых, убивали быка в качестве жертвоприношения во искупление грехов священника и его семьи. Затем следовало воскурение (ст. 12-13), когда с жертвенного алтаря, стоящего снаружи Храма, брались горящие угли и вносились в первую комнату, в Святое место. Здесь их выкладывали на жертвенник для курения, на котором сжигалось благовоние, и от которого шло облако дыма, проникающее в Святое Святых и покрывающее Место Милости. Облако защищало жизнь входящего первосвященника. Потом наступало время жертвоприношения крови (ст. 14), когда Место Милости семь раз окроплялась кровью быка. В этот день первосвященник входил в Святое Святых в первый раз.

В 5) Искупление для людей – 16:15-22.

Жертва во искупление людей состояла из двух козлов. Первый козёл, «козёл Иеговы» (ст. 15-19), являлся жертвоприношением за грех. Его убивали, кровь приносили в Святое Святых и окропляли ею крышку ковчега (ст.

15). Тогда уже во второй раз первосвященник вступал в Святое Святых. Искупление совершали в Скинии из-за «нечистоты» сынов Израилевых (ст. 16). Под «нечистойой» Израиля подразумеваются церемониальные ошибки. Грехи были произвольными, а преступления – сознательное нарушение Закона. Поэтому искупление совершалось по этим трём причинам: церемониальные ошибки, непреднамеренные грехи и сознательное нарушение Закона. В 17 стихе говорится о запрещении вступать в Скинию до тех пор, пока не будет совершено искупление как первосвященника, так и Израиля. В 18-19 стихах объясняется, в чём состоит это искупление. Способ искупления – это пролитие крови быка и козла. Кровь быка является искуплением для первосвященника и его семьи, а кровь козла – искуплением за грехи народа. Кровью обмазывались рога жертвенника, сам жертвенник семь раз окроплялся кровью, с целью очищения и освящения. Здесь опять говорится о необходимости очищения от церемониальной «нечистоты» детей Израиля.

После церемонии с кровью первого козла, настает очередь второго живого козла (ст. 20), именуемого «леАзазель» или «козёл отпущения» (ст. 20-23). Первосвященник, подойдя к нему, возлагает свои руки на его голову (ст. 21), совершая следующие действия: во-первых, он исповедовал беззаконие Израиля, а именно внутренний или первородный грех. Далее происходило исповедование поступков народа Израиля, нарушений особых постановлений Закона. В-третьих, – исповедование грехов Израиля. Грешить означало иметь недостаток в Божьей Славе, и, таким образом, первосвященник исповедовал недостаток Израиля в праведности, которую требовал от него Господь. Итак, все это – беззаконие, нарушение и грехи символически возлагались на голову живого козла. Здесь ясно передана идея замещения. Потом другой человек забирал козла и отправлял его в пустыню. Этот козел был назван «Козлом отпущения» (ст.

22), так как ему было предназначено уносить беззакония Израиля в отдаленное место, где он освобождался и ушел в пустыню. Нельзя упустить тот факт, что «козел отпущения» уносил грехи только после того, как проливалась кровь первого. Поэтому только с пролитием крови первого козла второй козёл мог унести грехи Израиля.

В 6) Очищение участников – 16:23-28.

Одежда, которую носил первосвященник, убиралась в Святое место, в первую комнату, и первосвященник сам себя должен был омыть (ст. 23). После чего приносилась жертва всесожжения за священника и за народ (ст. 24). Потом воскуривался тук жертвы на жертвеннике (ст. 25), а тот, кто отводил козла для отпущения грехов, должен был омыть свои одежды и тело водою до вхождения в стан (ст. 26). Останки быка и первого козла сжигались вне стана (ст. 27), поскольку они содержали грех, и сжигающий их также должен был омыть себя и свои одежды перед вступлением в стан (ст. 28).

В 7) Ограничения и уточнения – 16:29-34.

Бог повелел, чтобы все сказанное в этой главе было законом (ст. 29). День Искупления имел место для очищения церемониальной нечистоты, чтобы Израиль мог очиститься ото всех своих грехов (ст. 30). Это должна была быть суббота торжественного покоя, когда они будут «смирять свои души» (ст. 31). В этот день первосвященник имел двойную ответственность (ст. 32-33): во-первых, он должен одеть свою священническую одежду; и, во-вторых, он должен совершить искупление для Святилища, скинии, алтаря, священника и Израиля. Для священника и алтаря была замена: жизнь за жизнь. Глава заканчивается принципом: День Искупления был предназначен для того, чтобы ежегодно было искупление для народа Израиля (ст. 34).

С. Заключение.

Из 16 главы книги Левит могут быть сделаны семь заключений о Дне Искупления.

Во-первых, приближение к Богу было всегда ограничено, и никогда не являлось истиной то, что к Богу вело много путей. Всегда был только один путь. При действии Закона Моше (Моисея) это было посредством жертвы Дня Искупления (Йом Кипур). Сегодня это посредством заключительной жертвы, крови Мессии (Христа).

Во-вторых, очищение всегда совершалось кровью (Лев. 17:11).

В-третьих, была необходимость в посреднике. При действии Закона Моше (Моисея) посредником являлся первосвященник.

В-четвертых, так как человек-посредник, первосвященник, был также грешником, то он нуждался в защите кровью. По этой причине приносился в жертву бык, чтобы очистить грехи первосвященника. Прежде надо было очистить грехи первосвященника, а потом он приступал к очищению грехов людей.

В-пятых, приносились в жертву два козла для искупления грехов людей. История с двумя козлами показывает, что отпущение греха наступает только после пролития крови первого козла, после чего второй козёл мог унести грехи Израиля.

В-шестых, искупление подразумевало как произвольные, так и непроизвольные грехи. То, что грех присутствовал всегда, было неоспоримо. Вся система Закона Моше (Моисея) была основана на том, что грех являлся проблемой. Так как считалось, что грех всегда присутствует, то День Искупления включал искупление как произвольных, так и непроизвольных грехов.

В-седьмых, исповедание греха всегда следовало за пролитием крови.

III. Мессиянский подтекст у пророков.

У пророков есть два важных отрывка, оба в книге пророка Йешайahu (Исаии), где дается мессиянский подтекст Дня Искупления.

A. Отрывок из книги Ис. 52:13-53:12.

В этом отрывке содержатся две важные концепции Дня Искупления: концепция подмены и концепция искупления.

Концепция подмены находится в Ис. 53:4-6:

«Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас».

И в восьмом стихе:

«От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь».

В этих стихах ясно видна концепция подмены, т.к. сказано, что Мессия будет страдать за грехи, а затем умрёт в этих страданиях за народ Израиля.

В этом отрывке содержится не только концепция подмены, там также содержится концепция искупления, особенно в последних трёх стихах. В Ис. 53:10 говорится:

«Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его

принесет жертву умилоствления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его».

В десятом стихе говорится о жертвоприношении за грех. В жертвоприношении за грех Мессия соответствует первому козлу, так как посредством смерти первого козла совершалось жертвоприношение за грех.

Потом в 11 стихе говорится:

«На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет».

В этом стихе говорится о несении и распространении беззакония. Мессия здесь соответствует второму козлу, который уносил грехи. В двенадцатом стихе говорится, что это искупление является замещением:

«Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем».

Отсюда мы видим, что жертвоприношение за грех (ст. 10) и порождение беззакония (ст. 11) взаимозависимы (ст. 12).

Современный иудаизм часто учит, что эта глава не относится к Мессии, а относится к Израилю, страдающему при язычниках. Но тогда явным образом игнорируется античное раввинистическое учение о том, что в этом отрывке говорится о Мессии. То, что здесь говорится больше об Израиле, чем о Мессии, зародилось только в 1000 году н. э. До этого все раввины учили о том, что это был Мессия. В этот день, в День Искупления, произносится особая молитва, известная как молитва *Мусаф* потому,

что она произносится во время дополнительной службы. Часть этой молитвы является следующей:

«Наш праведный Мессия ушел от нас. Харарр ухватился за нас, и нас нечем оправдать. Он породил узы нашего беззакония и нашего греха, и ему причиняет боль наш грех. Он несет наши грехи на своих плечах, и за нашу неправедность Он может найти нам прощение. Мы будем исцелены Его раной в то время, когда Вечное создаст в нем вечное создание. О, вознеси Его из круга земли, подними Его из Сеир, чтобы собрать нас во второй раз на горе Леван рукой Йенон».

В этой молитве говорится о «нашем праведном Мессии» и цитируется часть 53 главы книги пророка Исаии. Так что та самая молитвенная книга, которую многие иудеи используют в День Искупления ясно указывает на то, что в этом отрывке говорилось о Мессии.

Б. Отрывок из книги Ис. 49:5-8.

«И ныне говорит Господь, образовавший Меня от чрева в раба Себе, чтобы обратить к Нему Яакова (Иакова) и чтобы Израиль собрался к Нему; Я почтен в очах Господа, и Бог Мой - сила Моя. И Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Яакова (Иакова) и для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святый Его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов: цари увидят, и встанут; князья поклонятся

ради Господа, Который верен, ради Святаго Израилева, Который избрал Тебя. Так говорит Господь: во время благоприятное Я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе; и Я буду охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные».

Этот отрывок также возвращает нас к некоторым концепциям Дня Искупления. Мессиянская программа состояла из пяти шагов. Во-первых, первоначально Мессии нужно было обратиться к Богу Израиль (ст. 5). Во-вторых, было еще одно поручение (ст. 6), заключавшееся в том, что Мессии нужно было явить Свет язычникам. В-третьих, сначала народ Израиля презирал Слугу (ст. 7), и так как народ Израиля отвергал Его, то Его послание стало доходить до язычников и Мессия становился Светом для многих из них. В-четвертых, в конце Мессия должен был быть вознесён. В-пятых, Мессия должен был стать Заветом для народа Израиля (ст. 8) и восстановить его.

В. Заключение.

Из этих двух отрывков о мессиянском подтексте Дня Искупления в книгах Пророков можно сделать шесть заключений.

Во-первых, Мессия будет отвергнут Своим народом, и к Нему будут питать отвращение некоторые язычники.

Во-вторых, Мессия умрёт, как последняя жертва Дня Искупления.

В-третьих, Мессия возьмёт на себя грехи верующих. Мессия прольёт кровь за грехи мира, но только верующие в Него смогут отдать свои грехи.

В-четвертых, после того периода времени, когда Израиль Его отвергнет, Мессия будет светом для язычников.

В-пятых, после того времени, как Мессия будет светом для язычников, Он будет принят Своим народом, народом Израиля.

В-шестых, результатом принятия Его народом Израиля будет возвращение Мессии, установление Его Царства и восстановление Израиля.

IV. Мессиа́нский подтекст в Писаниях

В Писаниях мессиа́нский подтекст Дня Искупления содержат два псалма.

A. Псалом 21.

Есть несколько стихов в 21 псалме, где говорится о мессиа́нском подтексте Дня Искупления.

Первый рассматриваемый нами стих – это ст. 2:

«Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего».

В первой части этого стиха приведен плач, которым плакал Мессия, видя приближение своей смерти: «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня?»

Второе место – это ст. 7-9:

«Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: «он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему».

В этих стихах описаны насмешки и издевательства, которые Ему надлежало пережить в контексте Своего плача: «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня?»

Третье место – это ст. 15-16:

«Я пролился, как вода; все кости мои рассыпа-

*лись; сердце мое сделалось, как воск, растаяло
посреди внутренности моей. Сила моя иссохла,
как черепок; язык мой прильпнул к гортани
моей, и Ты свел меня к персти смертной».*

В этих двух стихах описаны физические страдания Того, Кто страдал так эмоционально и плакал: «*Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня?*»

Четвертое место – это 17 стих:

«Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои».

Здесь ставится акцент на то, что при смерти у Мессии были пронзены руки и ноги.

Пятый отрывок – это 19 стих:

«Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий».

Здесь описано разделение одежд Мессии в момент Его агонии.

В 21 псалме описано страдание и смерть Мессии, которые являются частью исполнения Дня Искупления.

Б. Псалом 109.

*«Псалом Давида. Сказал Господь Господу моему:
седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих
в подножие ног Твоих. Жезл силы Твоей пошлет
Господь с Сиона: господствуй среди врагов Твоих.
В день силы Твоей народ Твой готов во благоле-
пии святыни; из чрева прежде денницы подобно
росе рождение Твое. Клялся Господь и не раска-
ется: Ты священник вовек по чину Малкицедека
(Мелхиседека). Господь одесную Тебя. Он в день
гнева Своего поразит царей; совершит суд над
народами, наполнит [землю] трупами, сокрушит*

голову в земле обширной. Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу».

Основной смысл этого псалма заключен в четвертом стихе: Мессия должен был быть священником вовек по чину Малкицедека (Мелхиседека). При дискуссии о Дне Искупления в Законе Моше (Моисея) было очевидно, что первосвященник играл важную роль. Он был единственным ответственным за жертвоприношение крови и за исповедование грехов Израиля. Также Мессию, Который должен был быть последней жертвой Дня Искупления, рассматривали как Первосвященника, что связывает Его с Днем Искупления.

В. Заключение.

Из этих двух псалмов можно сделать два заключения.

Во-первых, Мессия будет как Священником, так и Царем, так как в этих стихах подчеркивается не только Его священство, но и Его царственность.

Во-вторых, Мессия будет не только Священником и Царем, но также и Священником, и Жертвой. Как жертве, Ему предстоит пострадать и умереть за грехи, а как Священнику – предложить самого Себя в жертву за эти грехи.

У. Будущие беды в период «Великой Скорби».

Во время дискуссии об иудейской практике Дня Искупления было отмечено, что в современном иудаизме существует понятие о страдании тела, хотя в Священном Писании речь идет о страдании души. Бог даст оба вида страдания при исполнении Дня Искупления. Как будет показано дальше, День Искупления исполнится в период «Великой Скорби», который закончится национальным

спасением Израиля, и, следовательно, национальным искуплением Израиля.

Будущие беды будут происходить во время «*Великой Скорби*», и они станут исполнением Дня Искупления. Будут испытаны два вида страданий: страдание тела и страдание души. Страдание тела Израиля описано у пророка Ошэи (Осии) 5:15-6:3, где говорится:

«Пойду, возвращусь в Мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица Моего».

Описанное здесь страдание – это страдание тела Израиля во времена «*Великой Скорби*». Страдание тела Израиля приведет ко второму страданию – страданию души, что описано у пророка Захарии 12:10-13:1. Святой Дух, Который изольётся на жителей Иерусалима, и они воззрят на Того, Кого они пронзили, и будут скорбеть. Скорбь, описанная подробно, как страдание души; когда будет скорбеть душа Израиля, произойдет национальное возрождение и спасение.

За физическим страданием во времена «*Великой Скорби*» придёт духовное страдание, результатом которого станет национальное возрождение Израиля. Во времена «*Великой Скорби*» будет страдать как тело Израиля, так и душа, в результате чего наступит спасение Израиля.

VI. Мессиянский подтекст в Послании к Евреям.

В Послании к Евреям есть шесть отрывков, относящихся ко Дню Искупления. Объяснение того, о чём говорится в Послании к Евреям, дано, главным образом, в Пс. 109:4:

«Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Малкицедека (Мелхиседека)».

В Послании к Евреям много сказано о Дне Искупления, и это основано на одном этом стихе.

А. Послание к Евреям (Евр. 4:14-16) – «лучшее место».

В первом отрывке большое внимание уделено тому, что наш Первосвященник находится в «лучшем месте» и тому, что Он делает на небесах, а не на земле. Из чего вытекает три вывода.

Во-первых, верующий должен держаться веры, имея такого Первосвященника (ст. 14). Если Аарон и другие первосвященники входили в присутствие Бога и выходили из него, то Мессия (Христос) остался в присутствии Бога. При переводе этого текста использовалось завершенное время, где говорится о том действии, которое закончено в прошлом, но результаты этого действия отражаются в настоящем времени. Подчеркивается, что место служения Ешуа (Иисуса) – небеса, а не земля, и это лучшее место. Тех, Кого Он представляет, Он может ввести в присутствие Самого Бога. Имя такого Первосвященника – Ешуа (Иисус), Сын Бога. «Сын Бога» – это Его божественный титул, который подчеркивает Его божественную природу. «Ешуа (Иисус)» – это Его человеческое имя, которое подчеркивает Его человеческую природу.

Во-вторых, причина, что верующий должен твердо придерживаться своей исповеди, заключается в том, что его Первосвященник – Личность, способная на сочувствие (ст. 15), т.к. Он знает, что такое человеческие немощи.

В-третьих, так как верующий имеет сострадающего и сочувствующего Первосвященника, то он может обратиться к Нему (ст. 16). Верующему нужен доступ к благодати, необходимой, чтобы пройти через все трудные времена.

Б. Послание к Евреям 5:1-7:28.

Затем, в Послании к Евреям отмечается, что у верующего есть «лучший Священник». При этом отмечаются пять важных моментов.

Б 1) Евреям 5:1-4.

Во-первых, автор говорит о предпосылках для священства, где содержится четыре истинных утверждения. Во-первых, он должен быть человеком и иметь человеческую природу (ст. 1). Во-вторых (ст. 1), он должен был действовать в рамках обязанностей священника. В-третьих (ст. 2-3), он должен был быть сострадательным, а это является одним из признаков человечности. В-четвертых, он должен был быть призван Богом (ст. 4).

Б 2) Евреям 5:5-10.

Во-вторых, автор указывает на то, что данные четыре характеристики относятся к Мессии (Христу). Во-первых, Ешуа (Иисус) был помазан Богом (ст. 5-6) в соответствии с Пс. 109:4. Во-вторых, Ешуа (Иисус) был человеком (ст. 7). В-третьих, Ешуа (Иисус) был сострадательным (ст. 8). В-четвертых, Он исполнял обязанности священника (ст. 9-10) по чину Малкицедека (Мелхиседека).

Евр. 5:11-6:10 являются дополнительной частью, где автор применяет упоминаемые им до этого места истины.

Б 3) Евреям 7:1-10.

В третьем моменте обсуждается священничество Малкицедека (Мелхиседека) в двух частях: происхождение и чин.

Первое – это происхождение Малкицэдэка (ст. 1-3), где автор выделяет шесть схожих моментов между Малкицэдэком и Ешуа (Иисусом) из Назарета:

- во-первых, (ст. 1) Малкицедек (Мелхиседек), как и Ешуа (Иисус), был священником и царем;

- во-вторых, (ст. 1) функции священника у Малкицедека (Мелхиседека) и Ешуа (Иисуса) происходили из благословения;
- в-третьих, (ст. 2) Ему отделяли десятину;
- в-четвертых, (ст. 3) Он является независимым Первосвященником, Его священство не зависит от генеалогии.
- в-пятых, (ст. 3) священство Малкицедека (Мелхиседека) не имело ни начала, ни конца, и об этом нет каких бы то ни было записей;
- в-шестых, (ст. 3) Он включал в Себя все: Он служил для всех. Священство левитов было применимо только для Израиля, а священство Малкицедека (Мелхиседека) – для всех.

Описав происхождение Малкицэдэка, автор потом переходит к обсуждению его чина (ст. 4-10) и показывает, что он является высшим по сравнению с Аароном. Это превосходство показано в трех моментах.

Во-первых, (ст. 4-7) это показано в отношении Авраама, который заплатил десятину. Малкицэдэк получил десятину (ст. 4-5), а получающий имеет преимущество перед дающим. Малкицэдэк благословил Авраама. Благословитель имеет превосходство перед благословляемым (ст. 6-7).

Во-вторых, (ст. 8) превосходство показано в отношении священников левитов, которые служили как люди, которым суждено было умереть. Левиты служили, как смертные люди: рано или поздно первосвященник умирал, и его заменял другой. О смерти Малкицэдэка же не существует никаких записей.

В-третьих, имеется в виду превосходство по отношению к Леви, который был основателем племени левитов. Леви дал десятину Малкицэдэку через Авраама, так как

он ещё был в чреслах своего отца. Скажем ещё раз, что получатель десятин имеет превосходство перед их дающим. Поэтому чин Малкицедека выше чина Аарона. Ешуа (Иисус), будучи священником, принял чин Малкицедека, и поэтому теперь Он – «лучший Священник».

Б 4) Евреям 7:11-25.

В четвертой части этого раздела описано сравнение двух священств.

Во-первых, автор говорит о старом священстве (ст. 11-19), где отмечает два момента. Во-первых, оно было временным и изменчивым (ст. 11-14). Священство левитов не было совершенным, и, поэтому, возникла необходимость в более совершенном священническом чине. Во-вторых, старое священство было временным (ст. 15-19). То, что предсказывалось в Пс. 109:4, что будет другой священник по чину Малкицедека (Мелхиседека), очевидно, указывает на то, что установленный Леви чин не мог быть вечным. Так что прежнее священство было и временным, и изменчивым.

Во-вторых, автор, описывая новое священство (ст. 20-25), также отмечает два момента. Во-первых, оно непреложно (ст. 20-22) и не изменчиво. Во-вторых, (ст. 23-25) оно непрерывно, в Ешуа (Иисусе) оно будет продолжаться вечно.

Б 5) Евреям 7:26-28.

В-пятых, автор сделал два заключения: Ешуа (Иисус) – Священник без порока, который принес за верующего достаточную жертву.

В. Евреям 8:1-13 – «лучший Завет».

Автор начинает эту главу с рассмотрения основ Нового Завета (ст. 1-6), подытоживая их в ст. 1-2, и потом он продолжает (ст. 3-5) приводить доказательства возвышенного служения Мессии (Христа), говоря о том, что у Ешуа (Иисуса) было что предложить. Священство Мессии

(Христа) проходило в небесном святилище, поэтому, по всей видимости, Мессия (Христос) служит в лучшем Святилище, что основано на лучшем Завете (ст. 6).

Рассказав читателю, что Новый Завет является лучшим Заветом, автор потом приводит доказательства этому (ст. 7-12). Он ясно говорит о том, что Новый Завет имеет превосходство над Ветхим (ст. 7), это *«лучший Завет»*. Далее он цитирует Йермейаху (Иеремию) (31:8-12;31-34), где пророк даёт подробности, касательно Нового Завета. Потом автор делает заключение (ст. 13): Ветхий Завет был временным потому, что Йермейаху (Иеремия) объявил о том, что будет Новый Завет. Когда кто-то сообщает, что он купил *«новую»* машину, то та, которая было до неё, теперь называется *«старой»*. Так же логически рассуждает и автор. Если мы называем один завет *«новым»*, то завет до него становится *«старым»*. Далее он рассуждает о том, что если Ветхий Завет устарел, значит, он был временным; завет устарел с тех пор, как Йермейаху (Иеремия) провозгласил о Новом Завете. Так как Ветхий Завет устарел, значит, он был временным, а Новый Завет вечен. В этом смысле Новый Завет является лучшим, по отношению к Ветхому потому, что он вечен, а не временный.

Подводя итог, автор отмечает два момента. Первое, священство Мессии (Христа) лучше потому, что оно основано на *«лучшем Завете»* и лучших обетованиях. Второе, он не является временным и преходящим, а вечен и постоянен.

Г. Евреям 9:1-10 – «лучшее Святилище».

В четвертой части указывается на то, что Мессия (Христос) пребывает в лучшем Святилище, лучшем, так как оно небесное, а не земное. Он описывает устаревший порядок (ст. 1-5), тщательно изложенный в Законе Моше (Моисея). Потом он описывает устаревший порядок священства (ст. 6-7). В шестом стихе говорится о Священном

Месте, и подчеркиваются постоянно продолжающиеся действия Первосвященника. В седьмом стихе говорится про Святое Святых, где отмечено ограничение доступа к Богу. Поэтому автор заключает (ст. 8-10), что в устаревшем порядке было слишком много ограничений, и, поэтому, он был менее совершенным, по отношению к небесному.

Д. Евреям 9:11-10:18.

В пятой части речь идёт о *«лучшей Жертве»*, так как этой жертвой был человек, а не животное. Здесь необходимо выделить три главных момента.

Во-первых, автор подчеркивает превосходство жертвы Мессии (Христа) (ст. 11-12) и выделяет три параметра Его превосходства. Первый – это то место, где Его жертва возымела действие: небеса, а не земля (ст. 11). Второй – это природа Жертвы: кровь Мессии – человеческая кровь, а не кровь животного (ст. 12). Третий – это неизменная сила Жертвы: жертвы животных должны были приноситься вновь и вновь, а жертва Ешуа (Иисуса) была принесена единожды и за всех (ст. 12).

Во-вторых, (9:13-28) через принесение жертвы Мессии (Христа) были получены три результата.

Первый результат (ст. 13-14) – это очищение. Теперь грешники очищены, так как их грех не просто покрыт, а удалён от них. Кровь животных никогда не могла удалить грех, а только покрывала его, поэтому полного очищения, посредством крови животных, не могло быть. Однако, результатом жертвы Мессии (Христа) является полное очищение. Итак, грех удалён, а не только покрыт.

Второй результат – это утверждение Нового Завета (ст. 15-22). Автор уже указывал в 8:1-13, что Новый Завет является *«лучшим Заветом»*, поэтому одним из результатов жертвы Мессии (Христа) является его утверждение.

Третий результат (ст. 23-28) заключается в том, что Он служит в *«лучшей Скинни»*: в небесной, а не в земной.

Своею кровью Он очистил небесную Скинию (ст. 23), вступил в присутствие Бога и навсегда удалил грех (ст. 24-26). Теперь мы с нетерпением ожидаем возвращения Священника, когда Он объявит о завершённой работе (ст. 27-28), которую Он однажды совершит.

Третий момент (10:1-18) – это сила жертвы Мессии (Христа), которую автор рассматривает в четырех аспектах.

Во-первых, он подчеркивает недостаточность и неадекватность жертв Ветхого Завета (ст. 1-4). Учение очевидно: кровь быков и козлов никогда не могла удалить грех. Никакое количество крови животных не было в состоянии удалить грех. Самое лучшее, что могла сделать кровь – это только покрыть грех.

Во-вторых, если крови животного было недостаточно для удаления греха, то крови Мессии (Христа) достаточно (ст. 5-10). Автор акцентирует внимание на достаточность жертвы Мессии (Христа): это была единственно приемлемая Жертва, являвшаяся актом осознанного повиновения, на что не способны животные. Мессия (Христос) обладал абсолютным смирением, поэтому Его жертва стала приемлема. Если Его жертва была приемлема, то значит, она была достаточна.

Третье – это сила служения Мессии (Христа) в настоящее время (ст. 11-14). Автор Послания (ст. 11-13) сравнивает Его служение с левитским священством. Левиты должны были постоянно приносить жертву за жертвой, которые не способны были полностью устранить грех. Но жертва Мессии (Христа) сделала святых совершенными навеки (ст. 14), поэтому работа Мессии (Христа) совершенна и сегодня.

В-четвертых, (ст. 15-18) Новый Завет содержит в себе Закон. Автор (ст. 15-17) указывает на то, что грех был удалён раз и навсегда, что было предсказано пророками и полностью исполнилось смертью Мессии (Христа).

Так как жертва Мессии (Христа) была единожды принесена за всех, то она действует вечно и никакого другого жертвоприношения за грех не нужно (ст. 18).

Е. Евреям 13:10-16.

В 10 стихе указывается, для кого существует жертвенник верующего:

«Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии».

Здесь автор обращает внимание на то, что у верующего есть алтарь, которого нет у людей без веры. Этот алтарь является местом, где Мессия (Христос) принес жертву, которая выше всех жертв, приносимых священниками левитами. Указав на то, что Мессия (Христос) является алтарем верующего, автор доказывает превосходство следующими словами (ст. 11-12):

«Так как тела животных, которых кровь для [очищения] греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Ешуа (Иисус), дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат».

В предыдущем обсуждении 16 главы книги Левит было указано, что оставшаяся часть быка, которая жертвовалась для очищения первосвященника, и оставшаяся часть козла – за людей, выносились за стан Израиля и сжигались. Как правило, священник мог брать себе часть жертвы, но в День Искупления жертва выносилась из стана и сжигалась целиком. Не случайно то, что Ешуа (Иисус) пострадал на алтаре, стоящем за воротами, за городскими стенами Иерусалима. Люди, находящиеся внутри стана, не могли выйти за ворота, поэтому страдание Ешуа (Иисуса) вне стана подчёркивает тот факт, что эти люди не смогут принимать участие в жертвоприношении.

Потом в 13:13-16 автор говорит об обязанностях верующего в свете этих истин:

«Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывают также благодеяния и общительности, ибо таковые жертвы благодны Богу».

В этих стихах говорится о двух обязанностях. Во-первых, (ст. 13-14) в свете того факта, что Ешуа (Иисус) пострадал вне, а не внутри стана, значит верующие должны отождествить себя с Мессией (Христом) также вне стана. Здесь под «станом» понимается стан иудаизма. Так как Ешуа (Иисус) страдал вне стана иудаизма, то верующие иудеи должны отождествить себя с Мессией (Христом) вне стана иудаизма. Верующие иудеи должны отделиться от иудаизма раз и навсегда, и навсегда отождествить себя с Мессией, Ешуа из Назарета. Вторая обязанность (ст. 15-16) заключается в том, чтобы верующие иудеи приносили жертвы: не жертвы крови, а жертвы хвалы и восхваления, ибо таковые приемлет Бог.

Ж. Заключение.

Из этих шести разделов в Послании к Евреям, которые каким-либо образом связаны с Днем Искупления, могут быть сделаны два заключения.

Первое заключение – это то, что Ешуа (Иисус) в Новом Завете является Мессией Ветхого Завета. Всё, сказанное в Ветхом Завете, было истиной для Мессии, в смысле Его Первого пришествия, и исполнилось Ешуа (Иисусом) из Назарета.

Второе главное заключение – это то, что в отношении Дня Искупления, Ешуа (Иисус) является Первосвященником в пяти аспектах. Во-первых, рассматривая место пребывания Ешуа (Иисуса), скажем, что Он служит на небесах, а не на земле. Во-вторых, что касается Его священнического чина: Ешуа (Иисус) следует чину Малкицедека (Мелхиседека), а не чину Аарона или Левитов. В-третьих, что касается завета, священство Ешуа (Иисуса) основывается на вечном Новом Завете, а не временном Завете с Моше (Моисеем). В-четвертых, Святилище, где Ешуа (Иисус) принес в жертву Свою кровь, было небесным, а не земным, являвшемся только подобием небесного. В-пятых, что касается жертвы, то это была более совершенная кровь, поскольку это была кровь Мессии, а не животных.

Существует легенда о козле отпущения. Ранее уже было упомянуто, что к первосвященнику приводили двух козлов, и бросался жребий, чтобы решить, какому козлу суждено умереть, а какому остаться в живых. Иудейская легенда говорит, что многие века жребий постоянно выпадал на правую сторону, то есть, на правого козла, что говорило об удаче; но в 30 году н.э. жребий начал выпадать в сторону левого козла, что говорило о неудаче. Поэтому раввины определили, что с козлом произошло что-то уникальное в 30 году н.э, но, к сожалению, раввины, записавшие эти легенды, не сделали правильного заключения: Мессия умер и стал заключительной Жертвой за грех, и козёл больше не был нужен.

Есть и другая иудейская легенда о двух козлах, известная как легенда об Азазеле. Она основана на Ис. 1:18, где пророк Йешайа (Исаия) говорит, что *«если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю»*. По иудейскому обычаю шея живого козла обвязывалась красной ленточкой, и, когда этот козёл отсылался в пустыню, красная ленточка чудным образом становилась белой, символизируя то, что Бог простил грехи Израиля за истекший

год. Та же самая легенда сообщает, что красная ленточка перестала становиться белой за сорок лет до разрушения Храма. Храм был разрушен в 70 году н.э., а за сорок лет до этого (в 30 году н.э.), произошло распятие Мессии – заключительная жертва за грех. Но раввины не сумели понять, почему красная ленточка перестала становиться белой. Причина, по которой Бог больше не прощал грехи Израиля за жертву двух козлов, и описана в Евр. 10:18:

«А где прощение грехов, там не нужно приношение за них».

VII. Исполнение Дня Искупления.

A. Исполнение.

Пасха исполнилась смертью Мессии (Христа). Праздник Опресноков исполнился безгрешностью Жертвы Его крови. Праздник Первых плодов исполнился воскрешением Ешуа (Иисуса). Праздник Недель исполнился рождением Церкви. Первый цикл праздников исполнился Первым пришествием. Потом между первым и вторым циклом праздников наступал четырехмесячный интервал, который символизирует век Церкви, который прерывает цикл Израильских праздников. Потом наступает второй цикл священных праздников. Праздник Труб исполнится восхищением Церкви. День Искупления исполнится *«Великой Скорбью»*.

Праздник Кушей исполнится установлением Мессианского Царства. Итак, второй цикл праздников исполнится во Второе пришествие. Чтобы лучше понять, как *«Великая Скорбь»* станет исполнением Дня Искупления, будет разумно рассмотреть библейскую и иудейскую практику.

Во-первых, ключевым словом является скорбь (страдание). В библейской практике существовало страдание души, а в иудейской – страдание тела.

Во-вторых, концепция искупления. День Искупления заключается в том, что это день не индивидуального, а национального искупления. Национальное искупление народа Израиля совершалось посредством жертвы двух козлов, но национальное искупление не произойдёт, если каждый человек не будет смирять свою душу. Поэтому, кровь животного обеспечивает искупление для всей нации, но, в то же время, оно распространялось лишь на тех, кто смирял свою душу.

Б. Осия 5:15-6:3.

Ключевое слово по отношению к «*Великой Скорби*» – это «*страдание*». В период «*Великой Скорби*» душа и тело Израиля будут страдать, что подробно описано у пророка Ошэя (Осии) (5:1-14). В 5:15 Бог продолжает говорить:

«Пойду, возвращусь в Мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица Моего».

Прежде, чем кто-либо смог вернуться в место своего пребывания, он должен его ранее покинуть. Только оставив его, человек мог туда вернуться. Бог говорит и утверждает, что собирается вернуться «*в Моё место*». Местом Бога являются небеса. Значит, до того как вернуться туда, Он должен был их покинуть. Когда Бог покинул небеса? Бог оставил небеса во время воплощения, когда Он стал человеком – Ешуа (Иисусом) из Назарета. Потом, после совершения против Него греха, Он вознёсся на небеса с горы Елеонской. Грехом было отвержение Его Мессиянства. Далее в стихе говорится, что Он не вернется до тех пор, пока этот грех не будет исповедан. Он произнёс следующее: «*...доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица Моего*». Поэтому Израилю

предстоит пострадать в период «Великой Скорби» телесно, и это физическое страдание приведет к исповеданию Израилем греха.

В Ос. 6:1-3 содержатся слова призыва или постановления. Это ответ на отрывок из 5:15, который заканчивается словами, что Бог не возвратится, доколе они не признают себя виновными. Итак, ответ следующий:

«В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: «пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил - и Он исцелит нас, поразил - и перевяжет наши раны; оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря - явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю».

В последние дни «Великой Скорби» лидеры Израиля окончательно поймут, что причина, по которой они так страдали, состоит в том, что они отвергли Мессиянство Ешуа (Иисуса). Они, затем, поставят этот вопрос перед нацией, чтобы вся нация покаялась, и это приведёт их к спасению. В 5:15 говорится о физическом страдании тела, а в 6:1-3 – о духовном страдании. Страдая физически во время «Великой Скорби», Израиль также будет страдать духовно, и это приведет его к национальному спасению, и, таким образом, осуществится национальное искупление. Смысл состоит в том, что День Искупления исполнится «Великой Скорбью», и это будет национальным искуплением остатка Израиля после страданий в этот период.

В. Захария 12:10-13:1.

В Зах. 12:1-9 говорится о битве при Армагеддоне, когда все нации пойдут на войну против иудеев. При втор-

жении люди будут страдать физически, но это приведет также и к духовному страданию, описанному в Зах. 12:10-13:1:

«А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух приятия и мольбы, и они воззрят на Меня, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададриммона в долине Мегиддонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо: племя дома Давидова особо, и жены их особо; племя дома Нафанова особо, и жены их особо; племя дома Левиина особо, и жены их особо; племя Симеоново особо, и жены их особо. Все остальные племена - каждое племя особо, и жены их особо. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты».

Повторимся в утверждении, что страдание тела (12:1-9) приведёт к страданию души (12:10-13:1). «Великая Скорбь» и физическое страдание приведут Израиль к духовному страданию, а, следовательно, к спасению.

Итак, период «Великой Скорби» станет исполнением Дня Искупления. День Искупления последует за Праздником Труб. То, что День Искупления исполнится Скорбью, а Праздник Труб – Восхищением, указывает на то, что Восхищение наступит до «Великой Скорби».

Хаг ХаСукот Праздник Кущей

Это седьмой и последний праздник, о котором говорится в 23 главе Книги Левит, и который будет изучен в шести главных аспектах.

I. Введение.

Здесь мы изучим следующее: названия, библейское празднование и современная иудейская практика.

A. Названия.

Первое, что необходимо отметить во введении, это девять различных названий этого праздника.

A 1) Хаг ХаСукот.

Первое название – *Хаг ХаСукот*, что означает «Праздник Кушей» или «Праздник шалашей». Это библейское название находим в Лев. 23:34.

A 2) Хаг Адонай.

Второе название – *Хаг Адонай*, что означает «Праздник Иеговы» или «Праздник Господа», и это также библейское название (Лев. 23:39).

A 3) Хаг Хаасиф.

Третье библейское название – *Хаг ХаАсиф*, что означает «Праздник Сбора» (Исх. 23:16). Это название знаменует собой конец летнего сбора урожая и наступает незадолго до начала сезона дождей.

A 4) Хаг.

Четвертое название – *Хаг*, что означает «Праздник», и, если иудеи когда-либо упоминали о «Празднике», не давая при этом никаких других названий, то они говорили, главным образом, о Празднике Кушей (1Цар. 8:2).

Это было иудейское талмудическое название, так как у этого праздника была необычная роскошная церемония, и о нем говорили именно как о «Празднике».

А 5) Зман Симхатейну.

Пятое название – *Зман Симхатейну*, что означает «*Время нашего веселья*». Это раввинистическое название.

А 6) Йом ХаШвиц Шель Арава.

Шестое название этого праздника – *Йом ХаШвиц Шель Арава*, что означает «*Седьмой день ивы*». Это название седьмого дня Праздника, т.е. дня особой молитвы за дождь, и потому он называется «Седьмым днем ивы».

А 7) Хошана Раба.

Седьмое название этого праздника – *Хошана Раба*, что означает «*Спаси нас в Вышних*». Это также название седьмого дня Праздника, так как в этот день произносилась особая молитва о будущем Израиля и последнем его искуплении.

А 8) Шмени Ацрет.

Восьмое название – *Шмени Ацрет*, что означает «*Восьмой день собрания*» и относится к добавленному восьмому дню (Лев. 23:36). В библейском смысле это еще один независимый Праздник, а не Праздник Кущей, который следует сразу же за ним и потому связан с Праздником Кущей. Этот восьмой день означает конец всех праздников и соблюдение Праздника Кущей, хотя законы Праздника Кущей к нему неприменимы.

А 9) Симхат Тора.

Девятое название – *Симхат Тора*, что означает «*торжество Закона*». Это раввинистический термин в отношении восьмого дня, основанный на Чис. 29:35-38. Он называется Симхат Тора или «*торжество Закона*», так как в этот день одновременно заканчивалось и снова начиналось чтение Закона в синагоге.

Служба в синагоге проходит таким образом, что постоянно повторяется Закон Моше (Моисея) каждую субботу и в особые священные дни. Закон Моше (Моисея) был разделен на много частей, и весь Закон Моше (Моисея) читали в течение одного года. В этот день, в восьмой день Праздника Кущей, раввины заканчивали чтение Второзакония и сразу же переходили к чтению первых нескольких стихов Бытия. Так что в этот день круг чтения Закона заканчивался и снова начинался.

Б. Библейское празднование.

Если говорить о Библии, то следует задаться вопросом о том, как отмечали этот праздник? Здесь будет дано основное введение, а позднее это будет рассмотрено намного подробнее.

Сам праздник продолжался семь дней.

Характерными особенностями этого праздника являлось строительство шалашей или кущей для воспоминания сорока лет странствий в пустыне.

Этот праздник должен был отмечаться с использованием четырех особых предметов. Первый – это *Етрог*, то есть цитрон, разновидность цитрусовых. Второй – это *Лулав*, ветвь пальмового дерева. Третий – это *Хадас*, ветвь мирты. Четвертый – это *Арава*, ветвь ивы.

Праздник Кущей следует за Днем Искупления, а в Библии это рассматривается как время радости после страдания в День Искупления.

Он знаменует первые плоды осеннего урожая.

Существовал дополнительный день, восьмой День Торжественного Собрания, который наступал сразу за седьмым днем Праздника Кущей, но в библейском смысле он не являлся частью Праздника Кущей. В результате всего этого, иудеи говорили о восьми днях Праздника Кущей. Поэтому семь дней они должны были жить в кущах (шалашах), спать и есть в них, а также вспоминать о странствиях по пустыне. Потом был добавлен восьмой

день, День Торжественного Собрания. Но в этот восьмой день никто не должен был есть, спать и жить в кущах.

В. Современная иудейская практика.

Третье, что необходимо обсудить во введении – это современная иудейская практика.

В 1) Двойной символ.

В иудейском мышлении куща обладала двойной символикой. С одной стороны, это был символ потерянной национальной надежды, так как он был хрупким. С другой стороны, основываясь на Ам. 9:1, куща давала надежду на будущее возрождение.

В 2) Конструкция кущи.

Раввины растолковали десять особых правил и постановлений о строительстве кущи.

Во-первых, должно было присутствовать чувство временного жилища. Она не должна была выглядеть, как постоянное жилище, а только, как временное. Поэтому она должна быть хрупкой, чтобы подчеркнуть странствие в пустыне, а временность отражалась не в стенах, а в толке или крыше.

Второе правило заключается в том, что материал, из которого сделана крыша, должен обладать тремя особыми качествами. Во-первых, он должен происходить от земли, и это исключают изготовление крыши из кожи животных, металла или сукна. Во-вторых, это должны быть срубленные ветви, а не растущие из земли; ветви должны обязательно срубаться. В-третьих, материал не должен быть подвергнут воздействию ритуальных загрязнений, что исключает содержание портящихся фруктов и пищи.

Третье правило заключается в том, что крыша всегда должна сооружаться только после того, как полностью будут завершены стены, так как строительство завершается сооружением крыши.

Четвертое правило заключается в том, что крыша должна быть достаточно толстой, чтобы было больше тени от солнца. Не должно быть отверстий размером более одиннадцати дюймов, и ночью должны быть видны звезды. Тем не менее, она не должна быть такой толстой, чтобы служить защитой от дождя.

Пятое правило конструкции заключается в том, что куца, которая была построена внутри или под нависающим крыльцом, балконом или деревом, была недействительна, так как тень в ней должна исходить только от нее самой и ни от чего другого.

Шестое правило заключается в том, что нет ограничений на используемый материал для стен, и они могли быть сделаны из металла, дерева, парусины, кирпича или камня.

Седьмое правило заключается в том, что куца должна иметь, по крайней мере, две полные стены. Она также может иметь три или четыре стены, т.к. четвертая сторона может быть оставлена полностью открытой. Когда куца строится за домом, то одна или более стен дома могут также использоваться как ее стены.

Восьмое правило говорит о размере куци. У куци по Закону нет максимального размера, но есть минимальный размер: куца должна быть достаточно большой для того, чтобы там могли поместиться один человек и один стол. Поэтому раввины установили минимальный размер: 26 x 26 дюймов.

Девятое правило было о высоте куци. Куца должна быть не ниже 37 дюймов и не выше 36,5 футов, так как каждый должен знать, что он сидит в ее помещении. При высоте до 36,5 футов человек знает об этом, но если высота будет больше, то раввины полагали, что он уже не ощутит этого.

Десятое правило касалось обустройства куци, и здесь особое внимание уделялось эстетике. Стены могут быть украшены картинами, печатными полосами или цвета-

ми. Крыша может быть украшена (но не состоять): фруктами, орехами, яблоками, виноградом, гранатами, но все это нельзя было есть в течение целой недели.

В 3) Отношение раввинов к куще.

У раввинов было восемь областей, где они обсуждали вопросы относительно устройства кущи.

Первое – это крыша или покрытие. Так как в раввинистическом мышлении она была основой самой кущи, то все законы о куще, на самом деле, относились к ее крыше. Высота крыши не должна была превышать 20 локтей или 11,13 метров, что больше способствовало наличию тени, чем солнца.

Второе – это стены. Правило заключалось в том, что должно было быть минимум две стены, а могло быть три или четыре. Всегда предпочиталось четыре стены.

Третье – это размеры. Минимальная сторона – 7 x 7 локтей, чего было достаточно, чтобы туда вошла голова человека, большая часть его тела и стол. Не было максимального размера. Минимальная высота была не ниже десяти локтей; максимальная – не более двадцати.

Четвертое – это конструкция. Кто-то должен был ее построить. Стены должны быть сделаны до начала сооружения крыши. Смысл заключался в том, чтобы была тень. На самом деле постановление раввинов заключалось не столько в строительстве, сколько в условиях для обитания в куще, т.е. имелся в виду прием пищи и сон.

Пятый вопрос – это принадлежность *Суки*. Так как на иврите ее название означает: «*делать для самого себя*», то подтекст заключается в том, что куща должна кому-то принадлежать. Человеку должна принадлежать, по крайней мере, часть кущи, и не обязательно вся куща целиком. Если же кушу кто-то украдет или займет, то она будет считаться недействительной. А, если куща была достаточно большой, то в ней могла жить вся община.

Шестой вопрос у раввинов ставился по поводу того, что нужно делать с прибылью от кущи. Она была пред-

назначена для выполнения постановления, и было запрещено извлекать из нее какую-нибудь особую выгоду, когда наступал праздник, кроме того случая, когда шел дождь. Несмотря на то, что куща была украшена фруктами и орехами, они должны были быть оставлены на все время праздника, и в течение семи дней ничего нельзя было есть.

Седьмое раввинское постановление – это обитание в куше. Раввины учили, что в течение этих семи дней иудей должен был смотреть на нее, как на свое постоянное жилище, такое, в котором он будет питаться и ночевать.

Восьмое – это благословение. Официальное благословение следующее: *«Благословен Ты, Господь наш Бог, Который освятит нас Своими заповедями и повелел нам жить в кущах»*.

В 4) Другие правила и обычаи о куше.

В иудейском мышлении есть несколько гостей, которые прибывают в дни каждого праздника. Есть две большие группы иудеев: иудеи Ашкенази и Сефарды. В каждой из этих групп существует свой порядок. В соответствии с традицией Ашкенази: в первый день пришел Авраам, во второй – Ицхак (Исаак), в третий – Яков (Иаков), в четвертый – Йосэф (Иосиф), в пятый – Моше (Моисей), в шестой – Аарон и на седьмой – Давид. Порядок Сефардов во многом похож на этот порядок за исключением нескольких изменений: первый день – Авраам, второй – Ицхак, третий – Яков, четвертый – Моше, пятый – Аарон, шестой – Йосэф, седьмой – Давид.

II. Библейское соблюдение праздника

Библейское соблюдение праздника заключалось в том, чтобы соблюдать его с использованием четырех элементов, к вопросу о которых было добавлено много в соответствии с раввинистической традицией. Мы рас-

смотрим семь моментов по вопросу четырех элементов и иудейских соблюдений.

А. Введение.

Раввины ввели в общей сложности 326 правил и постановлений о четырех предметах. Они должны были быть символом заключительной жатвы в благодарении. В соответствии с мнением раввинов причина, по которой Бог выбрал четыре вышеупомянутых вещи, заключается в том, что все они удерживают влагу в течение семи дней и все эти четыре вещи легко найти в земле Израиля.

Б. Главные законы.

Существует два основных закона, которые истинны для всего, имеющего отношение к Празднику Кушей. Во-первых, все предметы не могут быть украдены; во-вторых, они должны быть собственными, и их нельзя у кого-либо занимать.

В. Общие законы.

Общие законы – это законы, являющиеся истиной для всех четырех предметов, их всего двенадцать.

Во-первых, все четыре предмета должны вместе помещаться в руку.

Во-вторых, действующее постановление заключается в том, как нужно поднимать эти четыре предмета. Раввины не могли прийти к согласию по вопросу, является ли исполнением постановления действие захвата рукой этих предметов или помещение их в руку и удержание на весу, и, в конечном итоге, они решили в пользу последнего.

Третье правило заключается в том, как они должны быть подняты: ветви поднимаются правой рукой, а фрукт или цитрон – левой.

Четвертое правило заключается в том, что три вида ветвей необходимо связать вместе.

Пятое правило затрагивает вопрос длительности постановления во время праздника. На территории храма оно должно было длиться семь дней, а за пределами – один день.

Шестое правило говорит о том, как их надо поднимать: необходимо было их поднимать, сохраняя положение во время роста: основанием вниз, а верхней частью вверх.

Седьмое правило говорит о благословении. В иудейской практике принято произносить его до исполнения постановления, но, в данном случае, оно произносится только после того, как все четыре предмета возьмут в руку.

Восьмое правило говорило о потрясании ветвями. Если в Священном Писании говорилось, что их необходимо только держать, то в раввинистическом постановлении начали говорить о потрясании ими в разные направления, так как Бог повсюду. Ими потрясали три раза в следующем порядке: восток, юг, запад, север, вверх к небу, вниз к земле. Также ими размахивали во время чтения Пс. 112-117. Потрясение – это способ взывания к Богу в молитве о дожде. Ветвями потрясают вперед и назад, чтобы сдержать плохой ветер и дождь, а, также, таким образом, напоминают Богу о Его обещании того, что деревья на полях однажды будут рукоплескать в день установления Царства.

Девятое правило – это правило о владении. Этими элементами необходимо владеть, их нельзя одолжить или украсть. Если они принадлежат также и другим людям, то занявший должен дать свою часть тому, кто в настоящее время ими владеет, чтобы исполнить постановление.

Десятое правило заключается в том, что все эти предметы должны быть красивы, чтобы ни ветви, ни фрукты не могли засохнуть, и у них не было бы никаких жестких концов.

Одиннадцатое правило говорит о связывании ветвей. Связывание известно, как *Лулав*, хотя это слово и относится, в основном, к пальмовой ветви. *Лулав* состоит из одной пальмовой ветви, двух ветвей ивы и трех ветвей мирты. Все это вместе связывали и держали как одно целое.

Двенадцатое правило говорит о том, что все четыре предмета нужно поднять в определённое время в течение службы и ими, соответственно, нужно потрясать.

Г. Особые законы.

Есть законы, которые не являются истиной для всех четырех видов предметов.

Пальмовая ветвь должна быть от финиковой пальмы, а не какой-либо другой. Она должна быть в хорошем состоянии. Неподходящей она считается, когда листья расходятся, когда какой-либо лист порван, если ветвь имеет трещину, когда ветвь сдвоена, если на стебле есть шипы, если ветвь изогнута вперед или загнута вверх, если она сухая или ее верх обрезан, если листья растут не от стебля или, если оторвано большинство листьев. В этих случаях ветвь не может быть использована.

О ветви мирты можно сказать следующее: она должна быть сплетеной, листья должны быть широкими и иметь форму похожую на глаз, и все три ветви должны быть одинакового размера. Однако если листья высохли или опали, или, если видно больше дерева, чем листьев, если ягод больше, чем листьев, то ветвь является неподходящей и ее нельзя использовать.

Об иве можно сказать следующее: она должна вырасти у ручья, листья у нее должны быть вытянуты, как река, края листа должны быть гладкими, стебель должен быть красным, и, наконец, необходимо использовать две ивы. Однако, если срезана верхушка, либо, если высохло большинство листьев, или они опали, или, если края листьев острые, то такую иву нельзя использовать.

Цитрон является символом земли обетованной. Им должен кто-то владеть, он должен быть минимального размера с яйцо, хотя другого размера он и не бывает. Во время благословения его держат в левой руке и его нужно держать за верхушку. Если он проколот или, если часть у него повреждена, или потеряна, имеет трещину, дыру, через которую что-то проникает, или большая часть находится в рубцах, или, если он высох, имеет щель, лупленый или круглый, как шар, то его использовать нельзя.

Д. Держатель.

Держатель связывает пальмовую ветвь, две ветви ивы и три ветви мирты. Все эти три предмета связываются вместе, и отделяется *этрог*.

Е. Символизм.

Пальма используется по той причине, что она символизирует что-то, что имеет плод, а не аромат. Мирт имеет аромат, но не имеет плода. Ива не имеет ни аромата, ни плода, а *этрог* имеет как плод, так и аромат.

Эти предметы символизируют человеческое тело: пальма символизирует позвоночник, дерево мирты – глаз, ветвь ивы – рот, *этрог* символизирует сердце.

Четыре этих предмета также символизируют четыре качества иудеев. *Этрог*, так как у него есть и аромат, и плод символизирует праведность иудеев, у которых есть как знание Закона, так и хорошие дела. Пальмовая ветвь имеет плод, но не имеет аромата, и поэтому она символизирует тех иудеев, у которых есть знание Закона Моше (Моисея), но отсутствуют хорошие дела. Мирт имеет аромат, но не имеет плода, и поэтому он символизирует тех иудеев, у которых присутствуют хорошие дела, но не знают Закона. Ветвь ивы не имеет ни плода, ни аромата, и поэтому она представляет тех иудеев, у которых нет ни добрых дел, ни знания Закона.

То, что все это собрано вместе, говорит о том, что иудеи едины. Они объединены в одну этническую группу, и недостатки отдельных иудеев компенсируются благодетелью других. Факт заключается в том, что, несмотря на разнообразие, иудейская нация продолжает существовать.

III. Современная иудейская практика.

А. Йом ХаШви Шель Арава

Момент, который необходимо упомянуть при рассмотрении современной иудейской практики, это *Йом ХаШви Шель Арава*, что означает «*седьмой день ивы*». Это название, данное седьмому дню Праздника. Именно в этот день произносились молитвы, в которых особое внимание уделялось воде. Это день молитвы за дождь. Именно в этот день проводился ритуал ивы: приносилась дополнительная ветвь ивы, и ее высоко держали во время процессии, и было семь кругов вместо одного. Во время периода Храма иудеи обходили алтарь семь раз, в то время, как во время первых шести дней – только один раз. Обходя алтарь, они говорили: «*О, алтарь, ты прекрасен. О, алтарь, ты прекрасен*». Когда Храма уже не было, они продолжали эту процессию вокруг *бема* перед синагогой.

Иудеи думали, что седьмой день – это день осуждения за дождь, и в этот день Бог решает, будет или нет хороший дождливый сезон. В этот день четыре предмета поднимались вверх после особого жертвоприношения. В Талмуде говорится: «*Как исполнилось постановление ивы?*» Под Иерусалимом было место, называемое *Мотца*, куда иудеи должны были идти собирать ветви ивы. Они ставили все это прямо у алтаря так, чтобы верхушки деревьев создавали арку. Затем звучали *ткиа*, *труа* и *ткиа*. Каждый день они обходили алтарь и гово-

рили: «Ана Адонай Хошиа на. Ана Адонай хацлиха на», что означает: «Господь, спаси нас. Господь, сделай нас процветающими». На седьмой день они обходили алтарь семь раз. Что же они говорили при уходе? «О, как прекрасен ты, алтарь».

Б. Хошана Раба.

Хошана Раба – это также название, данное седьмому дню Праздника Кущей, означающее: «спаси нас в Вышних». В этом названии подчеркивается другой вид молитв. Если в *Йом ХаШви* *Шель Арава* особое внимание уделяется молитвам за дождь, то в этом названии речь идет о будущем Израиля и заключительном искуплении. В этот день было шествие с ветвями, во время чего они пели Пс. 117:25: «О, Господи, спаси же! О, Господи, спешествуй же!»

Это также относится к иудаизму, как к «Дню Великого установления». Это последний день, когда можно изменить то, что Бог постановил, особенно, если это касается дождя. В этот день ветвями ивы бьют по полу или сиденьям в синагоге, так как это был день осуждения на дождь, а также устанавливается, насколько дождливым будет весь наступающий год.

В этот день читают 26 Псалом и произносят большое число особых молитв, в которых говорится о заслугах отцов, так как иудеи чувствуют, что сами не заслуживают обильного дождя, и просят Бога послать им дождь за заслуги Авраама, Ицхака и Яакова.

В этот день едят особую пищу: цитрон, мед и *креплах*, которые напоминают иудейские равиоли с рубленным мясом и луком, что олицетворяет хлестание ивой.

Являлось обычаем не спать всю ночь и проводить время в молитве, учении и чтении Второзакония.

В. Хаккафот.

Хаккафот имеет отношение к обрядовым круговым процессиям. Во время первых шести дней был один обход. Во время периода Храма этот обход был вокруг алтаря. Сейчас – вокруг *бема* в синагоге; на седьмой день обходили семь раз. Семь *Хаккафотов* олицетворяли семь атрибутов, которые представляли семь патриархов. Первый обход представляет возлюбленную нежность Авраама. Второй – силу Ицхака. Третий – славу Яакова. Четвертый – вечность Моше (Моисея). Пятый – великолепие Аарона. Шестой – основание Йосэфа (Иосифа). Седьмой – царство Давида.

Г. Черпание воды.

Черпание и излияние воды было первой из двух ключевых церемоний во время периода Храма. Этому было дано два особых иудейских названия. Первое означает «*дом воды*», а второе – «*излияние воды*». Воду в этом случае как черпают, так и изливают.

Источник этой традиции находится не в Священном Писании, а в раввинистической устной традиции, хотя они и пытались основать это на Чис. 29:17-19 и Ис. 12:3, где говорится, что «*вы будете черпать воду со счастьем*».

Место, где изливали воду, находилось в юго-западном углу жертвенного алтаря, где были желобки, по которым сливали кровь.

Все это делали в течение семи дней. Воду брали из купальни Шилоах (Силоама), хотя при этом разрешали использовать и другую воду. Обычай заключался в черпании воды в золотые фляги. Процессия священников сходилась с Храмовой горы с золотыми флягами к купальне Силоам, и они наполняли там их водой. В каждой фляге находилось около полутора литров воды. Потом процессия поднималась из купальни Силоам на Храмовую гору, и идя, они пели Псалмы восхождения (Пс. 119-134).

От двора Израиля до женского двора было пятнадцать шагов. На первом шагу они пели Пс. 119, на втором – Пс. 120 и так далее до Пс. 133. Потом они вступали во двор Храма и изливали воду на алтарь. Это следовало за великим весельем, которое было настолько велико, что раввины говорили: *«Тот, кто не видел радости во время излияния воды, не видел радости во всей своей жизни»*.

В иудаизме излияние воды являлось излиянием Святого Духа в последние дни. Раввины учили, что в последние дни до прихода Мессии будет излияние Святого Духа на Израиль. Этому также учит и Священное Писание.

Излияние следовало за трубными звуками. Всего было двенадцать звуков труб.

Д. Зажигание свечей.

Зажигание свечей было второй главной церемонией. Были огромные светильники, каждый с четырьмя золотыми чашами, установленные на территории Храма. Светильники в то время зажигали по направлению к заходу солнца, и раввины учили, что во всем Иерусалиме не было двора, который не был бы освещён светом этих светильников на территории Храма.

Зажигание свечей следовало за танцами и жонглированием зажжёнными факелами. В иудаизме это являлось символом Шехины Божьей Славы.

Е. Чтения Священного Писания.

В первый день Праздника Кущей читают три отрывка из Священного Писания: Лев. 22:26-23:44, где содержится обзор всех семи священных времён Израиля; Чис. 29:12-16, где говорится об особых жертвоприношениях в этот день и 14 глава Книги Пророка Захарии, где говорится о соблюдении этого праздника во время Мессианского Царства.

На второй день читают 1 Цар. 8:2-21, где говорится о посвящении первого Храма, которое произошло во время Праздника Кущей.

В промежуточную субботу (которая выпадает на этот праздник) читают дополнительные отрывки, а некоторые заучивают наизусть. Перечитывают Чис. 29:12-16, где говорится о жертвоприношениях Праздника Кущей, но также читают и новые отрывки: Исх. 33:12-34:26, где говорится о тринадцати характеристиках Бога и о паломнических праздниках, одним из которых являлся Праздник Кущей; 38 главу Книги Пророка Йехезкеля (Иезекииля), где описана война Гога и Магога, которая будет предшествовать установлению Мессианского Царства и Книгу Екклесиаста (Коэлет), пессимистическую по настроению, но в которой описано настроение народа, только что пережившего долгое праздничное время с момента начала Праздника Труб, включая День Искупления, и продолжающееся последующими восьмью днями Праздника Кущей.

Ж. Литургия.

Иудейская практика сегодняшнего дня включает особую службу для Праздника Кущей. Есть три такие службы.

Первая известна как *Хашанот*, что относится к общим просьбам: молитвам за хороший дождь, хороший урожай, за спасение от изгнания и за заключительное Мессианское Искупление и Царство.

Вторая служба – это *Халель*, цитирование Псалмов 112-117. Они произносятся на протяжении всего того времени, когда кто-нибудь держит четыре вида ветвей, за исключением Субботного дня, когда все это запрещено.

Третья служба – это *Йаала ве Аво*, что означает «спустись и приди». Это воззвание к Богу о принятии молитв Израиля и восстановлении храма в Иерусалиме.

3. Хакел.

Хакел – это особое собрание, которое имело место в последний день Праздника Кущей во время «*субботнего года*». Поэтому она соблюдается только раз в семь лет. Цель этого – услышать публичное чтение Закона, а весь Закон читают в последний день Праздника Кущей всякий раз, когда праздник выпадает на «*субботний год*».

И. Духовный мотив.

В иудаизме есть четыре духовных мотива, которые имеют отношение к Празднику Кущей.

Во-первых, это период суда (разрешения), так как в этот день Бог судит о дожде, решая: будет ли этот сезон хорошим или плохим. Во время Пасхи Бог судит о зерне; Праздник Недель является Его судом о плодах и День Искупления – Его суд над грехом; и наконец, Праздник Кущей – это суд о дожде.

Второй духовный мотив Праздника Кущей выражен в его мессианском духовном устремлении. В Ам. 9:11 куща является символом национальной мессианской надежды, а в Зах. 14:16-21 говорится о соблюдении Праздника Кущей в Мессианском Царстве. Поэтому Праздник Кущей в иудаизме имеет особые мессианские подтексты.

Третий духовный мотив заключается в универсальности Праздника Кущей. Из 14 главы Книги Пророка Захарии мы видим, что этот праздник соблюдается не иудеями, а язычниками. Более того, во время Праздника Кущей необходима была жертва семидесяти быков, а в иудаизме семьдесят быков представляли семьдесят наций язычников в 10 главе Бытия. Тот факт, что Праздник Кущей будет каким-либо образом влиять на иудеев и язычников, выражает духовный мотив универсализма.

Четвертый духовный мотив – это уничтожение Ливйатана, так как Ливйатан именно в это время терпит поражение.

К. Ханука.

Праздник Кущей является фоном для другого праздника: Праздника Хануки или Праздника Огней. В 165 году н. э. Маккавеи отмечали Праздник Кущей во время повторного освящения Храма, используя citron и другие три вида ветвей. Во второй Маккавейской книге говорится, что соблюдение Хануки или Праздника Огней напоминало собой Праздник Кущей. Они схожи по трем параметрам: во-первых, как Ханука, так и Праздник Кущей продолжается восемь дней; во-вторых, полный *Халель* (Пс. 112-117) произносится каждый день; и, в-третьих, параллельно читаются отдельные места из Закона.

То, что теперь известно как Праздник Света или Праздник Ханука, было подобием Праздника Кущей.

Л. Шмини Атцерет.

Шмини Атцерет означает «*восьмой день собрания*». Это название, данное дополнительному восьмому дню, основано на Лев. 23:36. Шмини Атцерет в Израиле отмечался только один день, а в Диаспоре – в течение двух дней.

Отличительная черта состоит в том, что этот праздник, как правило, считается заключительным днем Праздника Кущей. Но, на деле, это независимый и отдельный священный день, и особые ритуалы Праздника Кущей не соблюдаются.

Здесь есть некоторая схожесть с Праздником Кущей, например, чтение *Халель* (Пс. 112-117). Это также является днем радости.

Почему же был добавлен этот восьмой день? Библия, хотя и заповедует соблюдать этот праздник, но не даёт разъяснение почему. Раввины же дали объяснение этому: продлить радость и веселие после Праздника Кущей ещё на один день. Это день, когда прекращали жить в куцах.

В этот день читают следующие отрывки из Священного Писания: Втор. 14:22-16:17, где говорится о десятинах Израиля, о «субботнем годе», о милостыне бедным и памятных праздниках; Чис. 29:35-30:1, где говорится о ежедневных приношениях; 1 Цар. 8:54-66, где говорится об освящении Шломо (Соломоном) Первого Храма, а также Книгу Екклесиаста (Коэлет).

Это день молитвы за дождь и день воздаяния милосердия.

М. Симхат Тора.

Симхат Тора означает «веселье Закона», что одновременно является названием восьмого дополнительного дня. Это название, как и предыдущее, мы не находим в Священном Писании, это раввинистическое название.

Повторимся, что особенность этого восьмого дня состоит в том, что он знаменует начало и окончание цикла чтения Закона; здесь заканчивается чтение Книги Второзакония, и сразу же начинается чтение Книги Бытия (Втор. 33:27-34:12 и Быт. 1:1-2:31).

IV. Праздник Кущей в Торе Моше (Моисея).

В Торе, вероятно, больше всего говорится о Празднике Кущей, чем о всех других праздниках. Выделим пять особых мест Писания.

А. Левит 23:33-36.

В этом отрывке к Моше (Моисею) нисходит Слово Бога (ст. 33), и Бог говорит ему, что должны делать иудеи в этот особый день. Потом отмечается особое время (ст. 34): пятнадцатый день седьмого месяца Тишрей, а также название этого праздника, Праздник Кущей, соблюдающийся на протяжении «семи дней Иеговы». Первый день – это особый священный день (ст. 35), который дол-

жен быть Днем Священного Соборания; в этот день нельзя делать никакой работы, т.к. он равнозначен Субботе, и на протяжении семи дней необходимо приносить жертвы всесожжения Иегове (ст. 36). Потом следует дополнительный восьмой день (ст. 36), который также считался Днем Священного Соборания, и в тот день раввины также должны были приносить жертвы Иегове. Как и в субботу не должно было проводиться никакой работы.

Из первого отрывка могут быть сделаны четыре вывода.

Во-первых, это семидневный праздник. Во-вторых, к первому дню нужно было относиться как к субботнему дню, т.е. в этот день нельзя было работать. В-третьих, на протяжении семи дней должны были приноситься особые жертвы, каждый день считался днем жертвоприношений, и только самый первый день был днем покоя. В-четвертых, был восьмой дополнительный день, известный как Шмини Атцетет, являвшийся также днём особого жертвоприношения. Он знаменовал собой завершение Праздника Кушей, и также был днем отдыха.

Б. Левит 23:39-43.

Второй отрывок начинается с подытоживания первого отрывка о Празднике Кушей (ст. 39). После того, как были собраны плоды земли летнего урожая, пятнадцатый день седьмого месяца стал днем празднования этих первых летних плодов, который продолжался семь дней. Первый день и дополнительный восьмой день являются особыми священными днями и должны были быть днями абсолютного покоя. В 40 стихе особое внимание уделяется собранию, которое проходило в первый день праздника, в который нужно было собирать плоды «хорошего дерева». В иудейском тексте мы читаем, что это мог быть плод любого дерева, но, в соответствии с иудейской традицией, это был Этрог (цитрон). Вместе с плодом нужно было принести три вида ветвей: ветви

пальмового дерева, ветви *«справедливого дерева»*, которым, по мнению раввинов, является дерево мирты, и ветви ивы, росшей у ручья. Необходимо было использовать как плод, так и ветви в целях восхваления Иеговы в течение всех семи дней. В 41 стихе дано описание самого праздника, который есть *«праздник Господень семь дней в году»* и являвшийся обязательным, т.к. сказано: *«Это постановление вечное в роды ваши»*. Далее в 42 стихе сказано, как правильно соблюдать праздник: *«В кущах живите семь дней»*. Еще раз уделяется внимание тому, что исполнение праздника, таким образом, является обязательным для всех жителей, родиной которых является Израиль. Говорится также и о причине соблюдения этого праздника (ст. 43): *«Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил Я сынов Израилевых, когда вывел их из земли Египетской»*, что являлось напоминанием хождения Израиля по пустыне, когда люди там жили в хрупких кущах.

Из этого отрывка можно сделать шесть выводов.

Во-первых, это был праздник, продолжающийся семь дней, и к которому добавлен ещё один день. Во-вторых, первый и восьмой дни должны были быть такими же днями, как и Суббота, т.е. днями отдыха. В-третьих, он должен был наступать после летней жатвы. В-четвертых, нужно было делать обязательно: во-первых, собирать плоды и ветви; и, во-вторых, люди должны были жить в кущах или шалашах. В-пятых, это было временем веселья, которое следовало за временем страдания Йом Кипур (Днем Искупления). В-шестых, он должен был стать напоминанием странствий по пустыне.

В. Исход 23:14-17.

В третьем отрывке о Празднике Кущей отмечаются два момента. Во-первых, этот праздник так же, как Праздник Пасхи и Праздник Недель, является одним из трех паломнических праздников. В этот день, согласно

иудейской истории, иудеи должны были идти к Куще или Храму. Во-вторых, этот праздник был также известен как Праздник Сбора, так как он знаменовал собой конецлетней жатвы.

Г. Числа 29:12-38.

В четвертом отрывке особое внимание уделяется различным приношениям и жертвоприношениям в этот праздник. Эту длинную главу можно разделить на четыре части.

В первой части (ст. 12) выделяются законы Праздника Кущей: он должен был соблюдаться на пятнадцатый день седьмого месяца. В первый день созывалось Священное Собрание, и его соблюдали, как субботный день. Праздник длился семь дней.

Во-вторых (ст. 13-34), указываются подробности приношений жертв каждого дня: первый день (ст. 13-16); второй день (ст. 17-19); третий день (ст. 20-22); четвертый день (ст. 23-25); пятый день (ст. 26-28); шестой день (ст. 29-31) и седьмой день (ст. 32-34).

В третьей части этого отрывка (ст. 35) говорится о восьмом дополнительном дне, в который должно быть созвано Священное Собрание. Это был день, отличающийся от Праздника Кущей, и соблюдающийся так же, как и Суббота, то есть являлся днем отдыха.

Четвертая часть этого отрывка (ст. 36-38) говорит об особых жертвоприношениях в дополнительный восьмой день.

Заключения из этого отрывка можно разделить на две части.

Г 1) Праздник Кущей.

Из празднования Праздника Кущей можно сделать пять выводов.

Во-первых, это был семидневный праздник, начинавшийся на пятнадцатый день месяца.

Во-вторых, в первый день праздника, который соблюдался как суббота, созывалось Священное Собрание.

В-третьих, в каждый из семи дней приносились особые жертвы, которые были разбиты на четыре вида. Первый вид состоял из жертвы всесожжения: двух баранов, приносимых в каждый из семи дней, и, в общей сложности, за всё время праздника приносилось четырнадцать баранов; четырнадцать агнцев мужского пола ежедневно, и, в общей сложности, 98 за все семь дней. В первый день жертвовалось тринадцать волов, и потом каждый день число волов уменьшалось на один. Итого, после семи дней всего жертвовалось 70 волов. В соответствии с иудаизмом, 70 волов представляют 70 языческих наций, перечисленных в 10-ой главе Книги Бытие. Ко второму виду относилось хлебное приношение, состоящее из высокосортной муки, смешанной с елеем и отмеряемой, в соответствии с числом жертв, как предписано по этому ритуалу. Третий вид – жертвоприношение возлияния, измеряемое таким же образом. Четвёртый вид – жертвоприношение за грех, состоящее из одного козла мужского пола и приносимое в каждый из семи дней, что, в общей сложности, составляло 7 козлов.

В-четвертых, необходимо отметить, что перечисленные праздничные жертвы не были замещением, но дополнением к ежедневным жертвам всесожжения, хлебному приношению, возлиянию.

Г 2) Дополнительный восьмой день.

Второй вывод касается восьмого дополнительного дня, известного, как *Шмини Ацерет*. Во-первых, этот дополнительный восьмой день относится ко Дню Кущей, но, на самом деле, отделен от него. Во-вторых, он является днем Священного Собрания, и его нужно воспринимать как Субботу, день отдыха. В-третьих, он также был днем особых жертвоприношений, состоящих из четырех видов жертв: во-первых, жертва всесожжения, состоящая из одного быка, барана и семи агнцев мужского пола; во-

вторых, хлебного приношения; в-третьих, жертвы возлияния и, в-четвертых, жертвоприношения за грех.

Д. Второзаконие 16:13-16.

Пятый отрывок начинается с указания на то, что необходимо делать в Праздник Кущей (ст. 13): *«Праздник кущей совершай у себя семь дней»*. Повторимся, что не было выбора: это повеление, обязательное для исполнения. Это был праздник, который соблюдался в течение семи дней, и следовавший за сбором зерна и отжима вина после летней жатвы.

Это было время радости (ст. 14), когда каждый должен был веселиться; и отрывок, где говорится об этом, очень конкретен: *«Ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих»*. Все, без исключения, в этот день должны были веселиться. Им заповедано было быть счастливыми. Потом говорится о месте проведения и причине этого праздника (ст. 15): *«Семь дней празднуй Господу, Богу твоему, на месте, которое изберет Господь»*, и, в конечном счете, этим местом стал Иерусалим. А причина заключается в следующем: *«Ибо благословит тебя Господь, Бог твой, во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться»*. Этот период должен быть временем веселья как результат Божьих благословений на земле и продуктивности этой земли в предыдущем году. Это один из трех паломнических праздников (ст. 16). Трижды все мужчины должны были предстать пред лицом Бога в месте, назначенном Им, которым, впоследствии, стал Иерусалим: в Праздник Опресноков, Праздник Недель и Праздник Кущей. Этот стих указывает на то, что они не могут предстать перед Богом с пустыми руками: они должны приходиться с жертвами.

Из данного отрывка можно сделать пять заключений. Во-первых, этот праздник продолжается семь дней. Во-

вторых, он должен соблюдаться после летней жатвы. В-третьих, особое внимание уделяется самому веселью. В-четвертых, это время вспоминать о Божьих благословениях. В-пятых, это паломнический праздник, который должен соблюдаться в месте, которое изберёт Бог.

Е. Второзаконие 31:9-13.

Шестой отрывок начинается, как бы, с введения, обращаясь к хранителям свитков. Моше (Моисей) был тем, кто написал Закон и донес до священников. И, поскольку, они стали хранителями свитков, то они должны быть уверены в том, что Закон исполняется. Среди законов, которые они должны были соблюдать (ст. 10), были законы Праздника Кушей. В данном случае говорится не об ежегодном Празднике Кушей, а только о тех «субботних» годах, которые приходились на каждый седьмой год. В субботний год (ст. 10) должны были освобождаться все иудейские рабы, (ст. 11) весь Израиль должен был собираться, чтобы предстать перед Богом на паломническом празднике в месте, которое избрал Бог (Иерусалим), где во всеуслышание читался Закон Моше (Моисея) всему Израилю. Слушать его обязаны были мужчины, женщины, младенцы и пришельцы (ст. 12). Целью публичного чтения Торы каждые семь лет было то (ст. 12-13), чтобы взрослые могли слышать, изучать Тору, учиться страху Божьему, чтобы исполнять все постановления Закона. В обучении детей преследовалась следующая цель (ст. 13): если они не были научены, были невеждами в Торе, то они могли услышать и узнать подробности Закона Моше (Моисея), и, через это, научиться страху Божьему.

Из этого отрывка можно сделать три заключения. Во-первых, ответственность за исполнение Торы ложилась на плечи Левитов, племя священников и старейшин Израиля, которые были лидерами нации. Во-вторых, созывалось Священное Собрание Израиля во время Праздника Кушей субботнего года с целью публично-

го чтения всего Закона Моше (Моисея). Это, вероятно, подразумевало чтение от 20 главы Книги Исход до Второзакония. В-третьих, это проводилось для блага, как взрослых, так и детей, чтобы они могли слышать Тору, узнать, как испытывать страх пред Богом и соблюдать Его заповеди.

Ж. Праздник Кушей у Пророков.

У Пророков, второго главного раздела Ветхого Завета, Праздник Кушей упоминается в двух местах.

Ж 1) 3 Царств 8:1-66.

Первый отрывок повествует об освящении первого Храма, построенного Шломо (Соломоном). Тогда, в «Праздник Седьмого Месяца» или Праздник Кушей, Шломо (Соломон) принес ковчег завета в Святое Святых. Значит, ковчег завета был принесён в Святое Святых во время Праздника Кушей. В этом месте Писания записаны молитва освящения Шломо (Соломона), благословение, жертвы и празднование самого праздника, который длился две недели. Первые семь дней праздновался Праздник Кушей, далее наступал ещё один семидневный период празднеств. Существовал также и дополнительный восьмой день, когда люди расходились, так как праздник заканчивался, и, уходя, они благословили царя.

Ж 2) 3 Царств 12:25-33.

Во втором отрывке говорится об извращении Праздника Кушей Яровамом (Иеровоам), первым царем образовавшегося Северного Израильского царства, решившим установить новый Праздник Кушей, соперничающий со старым (ст. 25-31). Яровам постановил праздновать его ровно на один месяц позднее (ст. 32-33), т.е. на пятнадцатый день восьмого месяца, тогда, как Праздник Кушей следовало соблюдать на пятнадцатый день седьмого месяца, что весьма ясно указывало на желание Яровама имитировать праздник Иудеи.

3. Праздник Кушей в Писаниях.

Праздник Кушей встречается в трех местах Писаний, являющихся третьим главным разделом иудейского Ветхого Завета.

3 1). 2 Паралипоменон 7:8-10.

Первый отрывок является повторением 3 Цар. 8:1-66, где говорится о том, что время соблюдения Праздника Кушей совпало со временем освящения Храма Шломо (Соломона) (ст. 8). Праздник в честь освящения Храма состыковывался с Праздником Кушей, а в восьмой дополнительный день празднования созывалось Священное Собрание (ст. 9). Сразу после Праздника Кушей праздновали освящение Храма ещё семь дней, и, таким образом, общее количество дней празднеств составляло 14 дней, что было уникально только для того случая.

3 2). Ездра 3:4.

Во втором отрывке говорится, что соблюдение Праздника Кушей было возобновлено только после возвращения из Вавилонского пленения, а также указывается на то, что Праздник Кушей во время плена не соблюдался.

3 3). Неемия 8:13-18.

В данном отрывке отметить семь моментов.

Во-первых, (ст. 13) народ и лидеры собирались, чтобы углублённо изучать Тору Моше (Закон Моисея).

Во-вторых, (ст. 14) во время чтения Торы Моше (Закона Моисея) они учились тому, как Моше (Моисей) повелел соблюдать этот праздник. Постановление было ясным: *«Чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце, в праздник, жили в куцах»*.

В-третьих, (ст. 15) было официальное повеление собирать ветви для строительства кушей, и люди собирали ветви садовой и дикой оливы, миртовые и пальмовые ветви, и ветви фигового дерева. Для соблюдения праздника использовались три или четыре вида ветвей. Ветвь

ивы не упоминается, хотя именно она используется в современной иудейской практике. А с целью строительства кущей вместо ивы использовались ветви садовой или дикой оливы.

В-четвертых, (ст. 16) это послушание людей. Они собирали и приносили ветви, из которых потом делали себе кущи. Кущи возводились на крышах, во дворах домов, во дворе Храма, на площади у Водяных ворот и на площади у Эфраимовых ворот, и, таким образом, кущи находились повсюду в городе.

В-пятых, (ст.17) впервые этот праздник проводился не после вавилонского пленения, а ещё во времена Йеошуа сына Нуна (Иисуса Навина). После Йеошуа сына Нуна (Иисуса Навина) и до Нэхэмии Израиль не соблюдал Праздник Кущей. В истории Ветхого Завета лишь раз упоминается празднование этого праздника во время освящения Шломо (Соломоном) Храма, но в описании большой акцент уделяется освящению Храма, нежели строительству кущей, значит, тогда их не строили. Очевидно, что по возвращении из плена впервые соблюдали Праздник Кущей со строительством кущ после дней Йеошуа сына Нуна (Иисуса Навина).

В-шестых, (ст. 18) здесь говорится о самом соблюдении:

«И читали из книги Закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня».

Это означает, что Закон Моше (Моисея) читали ежедневно, соответственно требованиям Праздника Кущей, приходящегося на «субботный» год. Праздник соблюдался семь дней.

В-седьмых, (ст. 18) речь идет о восьмом дополнительном дне:

«И праздновали праздник семь дней, а в восьмой день по праздниество по уставу».

Из этого отрывка могут быть сделаны два вывода. Во-первых, соблюдение Праздника Кущей возобнови-

лось после Вавилонского пленения. Во-вторых, это было возобновление и первое соблюдение после дней Йеошуа сына Нуна (Иисуса Навина).

V. Праздник Кущей в Новом Завете.

Праздник Кущей в Новом Завете встречается только в Ин. 7:1-10:21, где говорится о соблюдении его Мессией (Христом). Этот длинный отрывок может быть разделен на семь подразделов.

A. Иоанн 7:1-9.

В первой части отрывка описан вызов двух братьев Ешуа (Иисуса), которые не были верующими. Этот случай произошел при приближении Праздника Кущей (ст. 1). Братья говорили Ешуа (Иисусу) следующее (ст. 2-5): *«Сделай себя царем в Иерусалиме»*. С их точки зрения это было логичным, так как Царство должно было быть исполнением Праздника Кущей. Но подчеркивается (ст. 5), что этот спор происходит от неверия. Ответ Мессии (ст. 6-9) был, что Он не пойдёт на Праздник Кущей. Конечно же, Мессия на него пошёл, но по Своим, а не по их причинам.

Б. Иоанн 7:10-52.

Во второй части говорится о конфликте на Празднике Кущей между Ешуа (Иисусом) и фарисеями, где можно выделить семь моментов.

Во-первых, (ст. 10-15) власть Мессии была поставлена под сомнение: *«Где Он узнал это не учившись»*.

Во-вторых, (ст. 16-24) приводится разъяснение Мессии. Во время Праздника Кущей Он заявил о Себе: во-первых, Его учение было получено от Бога, и, во-вторых, Он был послан Богом, чтобы учить. Проблемой фарисеев (ст. 19-20) была их неспособность соблюдать Тору (Закон), что, в результате, вызвало желание убить Ешуа (Иисуса). Другой проблемой (ст. 21-24) было то, что они неправильно тол-

ковали значение Субботы, и, поэтому, они считали, что Он нарушил Субботу, и хотели убить Его.

В-третьих, (ст. 25-27) Мессия был поставлен под сомнение.

В-четвертых, (ст. 28-30) это объяснение Мессии. Проблема заключалась в том, что фарисеям было неизвестно Его божественное происхождение. И, вследствие Его Божественного происхождения, все попытки убить Его были обречены на неудачу.

В-пятых, (ст. 31-36) ответы фарисеев показывали, что вера была только у некоторых из них, и они продолжали занимать антагонистическую позицию по отношению к Мессии, Который объявил о Своём скором уходе.

В-шестых, (ст. 37-44) Ешуа (Иисус) пригласил их к Себе, так же, как Он предложил им поверить в Его мессианство.

В-седьмых, (ст. 45-52) фарисеи ответили отвержением и неверием.

В. Иоанн 7:53-8:11.

В третьем разделе говорится о конфликте по поводу Закона Моше (Моисея). Здесь фарисеи пытаются заставить Ешуа (Иисуса) пойти против Закона Моше (Моисея), приведя к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии. Но твердость Мессии (Христа) в отношении соблюдения Закона во всей полноте провалила этот заговор.

Г. Иоанн 8:12-20.

В четвертой части говорится о конфликте по поводу света. Мессия (Христос) называл себя Светом миру. Те, кто примут Его, будут ходить в свете, но те, кто отвергнут Его, будут блуждать во тьме.

Д. Иоанн 8:21-59.

В пятом разделе говорится о конфликте по поводу личности Мессии, и здесь выделяются два основных момента. Во-первых, Мессия является истинным объектом

веры (ст. 21-30); во-вторых, Мессия является истинным Освободителем (ст. 31-59) от: греха (ст. 31-40), от сатаны (ст. 41-48) и от смерти (ст. 49-59).

Е. Иоанн 9:1-41.

В шестом разделе говорится о конфликте по вопросу исцеления слепорожденного. В этом отрывке выделим пять моментов.

Во-первых, говорится о его физическом исцелении (ст. 1-12). Тот человек был слеп от рождения, а исцеление слепорожденного было messiанским чудом. Когда Ешуа (Иисус) исцелил его, то этим Он заявил, что является Мессией.

Во-вторых, (ст. 13-17) это привело к первому допросу исцеленного человека. Так как многие говорили, что Ешуа (Иисус) должен быть, по крайней мере, пророком, а фарисеи не желали этого принять, то они распрашивали исцеленного, чтобы выяснить, действительно ли произошло чудо. Во время допроса кто-то предположил, что, возможно, исцеленный был просто симулянтом, а не был слепым от рождения.

В-третьих, (ст. 18-22) говорится о допросе родителей слепорожденного. Родители подтвердили, что это был их сын, и что он действительно был рожден слепым. Поэтому у фарисеев не было выхода.

В-четвертых, (ст. 23-34) описывается допрос исцеленного во второй раз. Фарисеи утверждали, что не знали, кем был Ешуа (Иисус), но были уверены в том, что Он не мог быть Тем, кем Он говорил, что Он является – Мессией. Однако Ешуа (Иисус) совершил нечто, что, как предполагали, мог сделать только Мессия. Исцеление слепорожденного поставило под сомнение предположение фарисеев о том, что Ешуа (Иисус) был грешником, а, следовательно, авторитетность их мнения, и они выгнали прозревшего.

В-пятых, (ст. 35-41) это духовное исцеление человека. Прозревший человек поверил в Сына Божиего и поклонился Ешуа (Иисусу). Если глава начинается с физического исцеления, то завершается духовным исцелением.

Ж. Иоанн 10:1-21.

В седьмом разделе говорится о конфликте по поводу пастыря, где можно выделить четыре момента.

Во-первых, (ст. 1-6) Мессия (Христос) является истинным Пастырем. Все другие пастыри – ложные.

Во-вторых, (ст. 7-10) Мессия (Христос) является дверью, и все должны войти через эту дверью.

В-третьих, (ст. 11-18) Мессия (Христос) является не только истинным, но и благим Пастырем, а благой пастырь – это тот, кто с радостью отдаст свою жизнь за своих овец. Ешуа (Иисус) сделал это, объединив в одно стадо иудейских и языческих *«овец»*.

В-четвертых, (ст. 19-21) все это вызвало разделение в иудейском мире, где одни верили, а другие – нет. Это разделение продолжается и по сей день.

VI. Мессиянский подтекст **Праздника Кущей.**

В шестом важном разделе данного изучения говорится о мессиянском подтексте Праздника Кущей, и этот предмет будет рассмотрен в трех областях.

A. Неправильное использование Праздника Кущей.

В период жизни Мессии (Христа) было два неправильных применения исполнения Праздника Кущей.

Первый раз это произошло во время преобразования Мессии (Христа) (Мф. 17:4). Увидев это, Пётр предложил построить три кущи: одну – для Моше (Моисея), вторую –

для Элийаху (Илии) и третью – для Ешуа (Иисуса). Петр правильно отреагировал, но неверно определил время. Ешуа (Иисус) преобразился, и Петр увидел Славу, которую Мессия (Христос) обретет в Царстве, и, поэтому, он предположил, что Царство вот-вот наступит. Поскольку Пётр знал, что Царство является исполнением Праздника Кущей, то, тот факт, что он хотел построить три кущи, показывает, что он ожидал установления Царства в тот момент. Он пока не осознавал, что Праздник Пасхи должен исполниться до исполнения Праздника Кущей. Если Праздник Кущей, на самом деле, будет исполнением Царства, то Праздник Пасхи должен был исполниться смертью Мессии. Но Пётр, на тот момент, до конца не понимал это.

Второе неправильное применение исполнения Праздника Кущей произошло во время триумфального въезда. Все действия людей, их речи указывали, на то, что они также ожидали установления Царства как исполнения Праздника Кущей. В Ин. 12:12-13 они бросали пальмовые ветви, что соответствовало соблюдению Праздника Кущей, но не Праздника Пасхи, который наступал первым. Более того, в соответствии с Мф. 21:8-9 и Мк. 11:8-10 они кричали: «*Осанна в Вышних*», которая звучит как «*Ошана Рабба*» на иврите, и знаменует Праздник Кущей. Как и Петр, люди ещё не понимали, что Пасха должна была исполниться до Праздника Кущей смертью Мессии.

Б. Соответствующее применение в этом веке.

В ранее обсуждаемой иудейской практике говорилось, что существовали две главные церемонии во время периода Храма: излияние воды и зажигание свечей. Также ранее обсуждалось соблюдение Праздника Кущей Мессией (Христом), как это записано в Ин. 7-10. При этом Ешуа (Иисус) дал ответ на обе эти церемонии.

Его ответ на излияние воды можно найти в Ин. 7:37-39. В стихе 37 указано в какой день это произошло – в последний великий седьмой день праздника, известный, как *Йом Хаишим Шел Арава*. В тот день Ешуа (Иисус) сказал: *«Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой»*. Он использовал терминологию, которая относилась к излиянию воды при соблюдении Праздника Кущей. Потом Иоанн дал толкование этому: вода представляет Святой Дух, которого получают все верующие в Мессию. Так же, как и вода вытекала из купальни Шилоах, так же и Святой Дух будет постоянно обитать в верующих. До дня Пятидесятницы Дух Святой не мог пребывать в верующих. Раввины истолковали излияние воды как излияние Святого Духа на Израиль. Ешуа (Иисус) же истолковал эту церемонию, как символ постоянного пребывания Святого Духа в верующем. Он не имел в виду ветхозаветное служение Святого Духа, а Его служение в Новом Завете, начавшееся со второй главы Книги Деяний. Текст говорит, что Дух еще не был дан, так как Ешуа (Иисус) еще не был прославлен. Постоянное пребывание Святого Духа начинается только после Вознесения Мессии (Христа) со второй главы Книги Деяний. Поэтому, в этом веке пребывание Духа Святого в верующем означает исполнение Праздника Кущей для него в отдельности, хотя и не для нации, в целом.

Вторая главная церемония Праздника Кущей состояла в зажигании огней в светильниках. Ответ Мессии (Христа) на это описан в Ин. 8:12: *«Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни»*. Это также относится к верующему в отдельности. Когда в верующем пребывает Святой Дух, он может ходить во свете, так как у него есть свет жизни. Утверждение в Ин. 8:12 подтверждается историей слепорожденного человека в 9 главе Евангелия от Иоанна. Эта история происходит у купальни Шилоах,

где находился самый важный источник воды для этого праздника, так как там началась первая церемония. Здесь наполнялись кувшины водой из купальни Шилоах, и потом они поднимались на Храмовую гору, где вода изливалась. Второй раз Ешуа (Иисус) объявил, что Он есть свет мира (ст. 1-5). Впервые это было показано физическим образом, когда слепорожденный человек, пребывавший во тьме физической слепоты, прозрел (ст. 6-7). Во второй раз это было показано на духовном примере того, что человек перешел из тьмы греха и духовной слепоты к свету спасения и духовному свету (ст. 35-41). Это второе исполнение Праздника Кущей в этом веке. Хождение в свете является исполнением для отдельного человека, а не для всей нации.

В. Национальное исполнение

Праздника Кущей.

Праздник Кущей исполнится установлением Мессиянского Царства в соответствии с Зах. 14:16-19:

«Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Цеваоту (Саваофу), и для празднования праздника кущей. И будет: если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения Царю, Господу Цеваоту (Саваофу), то не будет дождя у них. И если племя Египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет [дождя] и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника кущей!»

Поскольку Мессианское или Тысячелетнее Царство будет исполнением Праздника Кущей, то праздник станет обязательным для исполнения всеми народами (ст. 16). Каждый год от каждого народа в Царстве будет посылаться делегация в Иерусалим. Во времена Торы Моше (Закона Моисея) только евреи обязаны были исполнять этот праздник, но во время действия Закона Тысячелетнего Царства это станет обязательным для всех народов. Тот, кто не будет повиняться, будет наказан (ст. 17-19). Если какой-нибудь народ не будет посылать делегацию в Иерусалим для соблюдения праздника, то он будет наказан засухой.

Как Праздник Кущей был временем веселья, последовавшим за страданием Дня Искупления, так и Царство будет временем радости, последовавшим за страданиями периода *«Великой Скорби»*.

Праздник Хануки

Ханука. Праздник обновления.

Ханука – это праздник, который не был известен во времена Моше (Моисея). Его даже нельзя найти в Ветхом Завете, так как он возник на рубеже Ветхого и Нового Заветов. Тем не менее, праздник считается библейским по двум причинам. Во-первых, события, произошедшие во времена Праздника Хануки, были предсказаны в Книге Пророка Даниила. Во-вторых, Сам Ешуа (Иисус) подтвердил этот праздник, отправившись в Иерусалим соблюсти его.

Мы будем изучать Праздник Хануки в пяти важных аспектах: иудейские названия праздника, пророчества в Книге Пророка Даниэля (Даниила), историческая основа праздника, иудейская практика и мессианский подтекст.

I. Иудейские названия праздника.

Рассматривая первый аспект, отметим два главных иудейских названия этого праздника.

A. Ханука.

Первое название – это Ханука, иудейское слово, означающее «обновление». Праздник называется «Праздником обновления», так как он знаменует собой время, когда иудейский храм был заново обновлен после осквернения греками.

Б. Хаг ХаУрим.

Второе распространенное название праздника – Хаг ХаУрим, что значит «Праздник Света». Это название

можно найти в писаниях Иосифа Флавия, историка первого года н.э. Второе название основано на легенде.

Легенда гласит, что: когда иудеи повторно обновляли Храм и хотели опять зажечь светильники, они обнаружили, что елея хватает лишь на один день. Требовалось восемь дней для того, чтобы собрать достаточное количество масла, но они всё равно решили зажечь однодневный запас масла. По легенде этого однодневного запаса елея хватило на все восемь дней. Поэтому этот праздник стали называть Хаг ХаУрим или Праздник Света.

Исторические книги, в которых рассказывается о бунте Маккавеев (I и II Маккавеев), не упоминают ни о каком подобном чуде. Об этом говорится только в поздних раввинских традициях. На самом деле, никакого чуда не было. Однако, по причине этой легенды самое распространённое название этого праздника – Праздник Света. Самое распространённое иудейское название – Ханука, однако, оно означает не «*Праздник Света*», а «*Праздник Обновления*».

II. Пророчества в Книге Пророка Даниэля (Даниила).

Второй важный аспект – это пророчества. В Ветхом Завете не говорится об этом празднике, поскольку он был основан на рубеже Ветхого и Нового Заветов. Однако, Пророк Даниэль (Даниил) предсказывал о событиях, которые легли в основу праздника ещё в Ветхом Завете. Выделим два места в Книге Даниэля (Даниила), где содержатся пророчества о празднике.

A. Небольшой рог – Антиох Елифан: Даниэль (Даниил) 8:9-14.

Первый отрывок описывает события о «*небольшом роге*». Это не тот же «*небольшой рог*» седьмой главы

Книги Пророка Даниэля (Даниила), который представляет Антихриста, скорее, это его прототип, то есть Антиох Епифан. Этот отрывок может быть разделен на две части.

А 1) Его дела: Даниэль (Даниил) 8:9-12.

«От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на Вождя воинства сего, и отнята была у Него ежедневная жертва, и поругано было место святыни Его. И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал».

а) Его взлет к власти: Даниил 8:9.

В девятом стихе говорится о его взлете к власти: *«От одного из них вышел небольшой рог»*. Из четырех рогов, о которых писал Даниил раньше в этой главе, поднимается один небольшой рог. Четыре рога представляют собой четыре области греческой империи после смерти Александра Македонского, одной из которых была Сирия. Небольшой рог поднимается из Сирии, а именно оттуда был Антиох Епифан.

В девятом стихе также говорится о том, что он *«чрезвычайно разросся»*. Он завоёвывал в трех направлениях: на юге он завоевал Египет, на востоке – Месопотамию и области восточнее, вплоть до Армении, и он выступил против *«чуждых земель»*, то есть Израиля (Иер. 3:19; Иез. 20:6; Дан. 11:16, 41; Зах. 7:14). Эти земли стали полем битвы между двумя областями Греческой империи: Сирией и Египтом. Антиох Епифан, как говорит пророчество, сначала разбил Египет, а потом завоевал Израиль.

б) Его война против иудеев: Даниэль (Даниил) 8:10.

В 10 стихе описывается война Антиоха Епифана против иудеев. Даниэль (Даниил) делает два заявления: первое, *«и вознесся до воинства небесного»*. Слово *«небесного»* указывает на Бога, а *«воинства небесного»* – на *«армию Божью»*. Порой, под армией Божьей подразумевается армия ангелов, а, порой, – Израиль (Быт. 15:5; Исх. 12:41). Антиох Епифан намеревался преследовать иудеев, бросая вызов, тем самым, их защитникам – ангелам (Дан. 12:1). Второе, *«и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на Вождя воинства сего, и отнята была у Него ежедневная жертва, и поругано было место святыни Его»*. Здесь Даниэль (Даниил) пророчествует о том, что Антиох пойдёт войной на иудеев и выиграет эту войну.

I и II Маккавеев не являются богодухновенными книгами. Они являются историческими книгами, содержащими достаточно точные исторические факты. В I Маккавеев говорится об исполнении пророчества (Дан. 8:10).

с) Пророчество о мерзости запустения: Даниэль (Даниил) 8:11-12.

В ст. 11-12 говорится о том, как Антиох Епифан будет виновен в мерзости запустения. В этих стихах Даниэль (Даниил) десять раз говорит о небольших рогах.

Во-первых, *«и даже вознесся»*. Антиох Епифан провозгласил о своей божественности. Даже его имя Епифан означает *«проявление бога»*. Он назвал себя *«Антиох»* или *«Антиох – слава божья»*.

Во-вторых, *«на Вождя воинства сего»*. Здесь *«воинство»* означает войско Израиля, а *«Вождь»* – глава Израиля, которым в то время был первосвященник. Антиох Епифан заменит первосвященника. В соответствии с Законом Моше (Моисея), первосвященника нельзя было заменить, кроме случая его смерти или истощения плоти. Однако, Антиох игнорировал Закон.

В-третьих, *«и отнята была у Него ежедневная жертва»*, что значит, что Антиох прекратит систему жертвоприношений, что, в последствие, и произошло. Об исполнении данного пророчества говорится в I Маккавеев 1:44-45.

В-четвертых, *«и поругано было место святыни Его»*. Слово *«поругано»* означает подвергать осквернению, а Антиох Епифан осквернил иудейский Храм. Об исполнении этого пророчества говорится в I Маккавеев 1:21-59 и II Маккавеев 6:1-5.

В-пятых, *«и воинство предано»*. Здесь говорится о том, что Антиох Епифан победит иудеев, и многие из них умрут в результате его преследований.

В-шестых, *«с ежедневною жертвою»*. Прекратится истинное поклонение, и вместо него Антиох Епифан введёт языческое поклонение на территории Храма.

В-седьмых, всё, что ни произошло, произошло за преступления обеих сторон. С одной стороны, согрешил Антиох Епифан, с другой – население Израиля. Часть израильского населения, известная как *«Еллинистическая партия»*, стремилась заменить национальную культуру и религию на культуру и религию Греции. Об этой группе людей говорится в I Маккавеев 1:11-12, 43.

В-восьмых, *«повергая истину на землю»*. Это не просто *«истина»*, а *«особая истина»* (в оригинале перед словом «истина» стоит определенный артикль) Торы Моше (Закона Моисея). Антиох Епифан запретил чтение и исполнение Торы Моше (Закона Моисея) (II Макк. 1:56-58).

В-девятых, *«действовал»*. Антиох Епифан был очень упрямым царем, поступал всегда по своей воле и не думал о воле Бога.

В-десятых, *«и успевал»*. Антиох преуспел в обращении в язычество иудаизма и иудеев.

**А 2) Продолжительность гонений против иудеев:
Даниэль (Даниил) 8:13-14.**

«И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то, вопрошавшему: «на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы?» И сказал мне: на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится».

а) Вопрос: Даниэль (Даниил) 8:13.

В 13 стихе приведён вопрос. Один из двух святых или ангелов задает вопрос: *«на сколько времени простирается это видение?..»* Вопрос задаётся о *«ежедневной жертве и об опустошительном нечестии»* в Храме и о продолжительности преследования иудеев Антиохом Епифаном.

б) Ответ: Даниэль (Даниил) 8:14.

Ответ приводится в 14 стихе: *«на две тысячи триста вечеров и утр»*. Если здесь речь идет о двух половинах суток, тогда это всего 2.300 дней. Если же имеются в виду 2.300 утренних и вечерних приношений, то всего это составляет 1.150 дней. В арамейском тексте союз «и» между словами *«вечеров»* и *«утр»* не стоит. Более точный перевод будет звучать так: *«на две тысячи триста вечеров-утр»* и количество дней, тогда, составляет 2.300 дней. Значит, Антиох Епифан будет гнать евреев, в общей сложности, 2.300 дней.

с) Исторические факты: II Маккавеев 4:7-50.

Во II Маккавеев 4:7-50 записаны исторические факты. Преследование евреев началось в 173 году до н.э., когда был смещён первосвященник Ония III, также известный, как *«Ония Праведный»*. Антиох Епифан назна-

чил первосвященником Ясона, безнравственного брата Онии. Однако, впоследствии, Ясон также был замещён своим ещё более развращённым братом Менелаем, который подкупил Антиоха. Спустя год, в 171 году до н.э. Менелай убил «*праведного Онию III*». Ония был единственным законным первосвященником по Библии и Закону Моше (Моисея). После него вплоть до смерти Антиоха Епифана в 164 году до н.э. первосвященники назначались незаконным образом.

Из истории также известно, что осквернение Храма и установление статуи Юпитера произошло на 25-й день месяца Кислев в 168 году до н.э. Святилище было очищено на 25-й день месяца Кислев в 165 году до н.э. Отсчёт 2.300 дней начался с 9 сентября 171 года, дня смерти Онии, и закончился в день освящения Храма 25 декабря 165 года до н.э. Как и пророчествовал Даниэль (Даниил), между убийством Онии и освящением Храма прошло 2.300 дней (I Мак. 4:36-59; II Мак. 10:1-9).

Б. Антиох IV Епифан: Даниэль 11:21-35.

Второй рассматриваемый нами отрывок из Книги Даниэля (Даниила) можно разбить на четыре части.

Б 1) Его восхождение к власти: Даниэль (Даниил) 11:21-24.

«И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством. И всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом, и взойдет, и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны, и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его;

добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени».

а) Узурпация трона: Даниэль (Даниил) 11:21.

В первой части отрывка речь пойдёт о захвате трона. В приведённом стихе можно выделить пять моментов.

Во-первых, *«на место его»* означает на месте предыдущего, покойного царя, кем являлся Селекус IV.

Во-вторых, *«и восстанет на место его презренный»*. Следующим царём после Селекуса IV был Антиох IV или Антиох Епифан. Слово «презренный» означает «беззаконный», то есть «незаконный царь».

В-третьих, *«и не воздадут ему царских почестей»*. То есть он не был законным наследником. Законным наследником являлся человек известный, как Димитриус Сотер, а Антиох Епифан узурпировал трон.

В-четвертых, *«он придет без шума»*. Антиох находился в Афинах, когда услышал об убийстве своего брата Селекуса. Законный наследник был захвачен в Риме. Антиох Епифан прибыл в Антиохию в качестве охранника молодого наследника.

И, в-пятых, *«и лестью овладеет царством»*, то есть он завладеет тронем, благодаря интригам. Благодаря интригам, он получил поддержку царя Пергамума и, впоследствии, организовав заговор против истинного наследника, убил его. Через какое-то время Антиох-узурпатор, чтобы на него не свалили вину, также убил самого убийцу наследника, действовавшего по его приказу. Таким образом, он захватил трон.

б) Укрепление его власти: Даниэль (Даниил) 11:22.

Во второй части говорится об укреплении его власти. Выделим два момента.

Во-первых, *«И всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им»*. Одна армия пыталась оста-

новить Антиоха, но он смог одержать победу и удержать власть.

Во-вторых, *«даже и сам вождь завета»*. Главой теократического правления в Израиле был иудейский первосвященник. Даниэль (Даниил) предсказывал, как Антиох Епифан преодолет *«вождя завета»*; Антиох Епифан свергнул Ониаса III, являвшегося законным первосвященником.

в) Рост его силы: Даниэль (Даниил) 11:23.

В третьей части говорится о росте его силы. Здесь можно выделить пять моментов.

Во-первых, *«Ибо после того, как он вступит в союз с ним»*. Он заключил союз с египтянами и выдал свою сестру замуж в царскую семью, чтобы распространить свою власть и контроль.

Во-вторых, *«он будет действовать обманом»*. Антиох Епифан постоянно организовывал заговоры с целью захвата египетского трона, действуя как враг египтян, хотя, на словах, клялся, что являлся их другом.

В-третьих, *«и взойдёт»*. Он сосредоточит в своих руках ещё большую власть.

В-четвёртых, *«и одержит верх»*, что и произошло посредством обмана.

В-пятых, *«с малым народом»*. Его *народ*, из которого он вышел, был побеждён Римом, поэтому стал малочисленным. Но Антиох Епифан снова начал собирать армию, чтобы победить египтян.

г) Рост его богатства: Даниэль (Даниил) 11:24.

В четвёртой части говорится о росте его богатства. Здесь можно выделить шесть моментов.

Во-первых, *«Он войдёт в мирные...»*. Антиох искал людей, которые, как они думали, жили безопасно и не заботились о своей безопасности. Именно таких людей он и атаковал.

Во-вторых, «...и плодоносные страны...». Он захватывал плодоносные или богатые страны без предупреждения, завладевая их благосостоянием.

В-третьих, «...и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его...». Его отцы грабили чужие страны и на грабленные деньги вели роскошную жизнь. Антиох Епифан использовал деньги, как средство подкупа.

В-четвёртых, «...добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим...». Он использует награбленное в войне имущество для того, чтобы, давая им взятки, заверить их поддержкой.

В-пятых, «...и на крепости будет иметь замыслы свои...». Он продолжал устраивать заговоры против Египта и других стран.

В-шестых, «...но только до времени», то есть насколько позволит Бог. Бог позволил ему править на протяжении двенадцати лет.

Из вышеперечисленного понятно, почему Антиох Епифан в Книге Пророка Даниэля (Даниила) предстает перед нами, как прототип антихриста: многие из его черт совпадают с чертами антихриста.

Б 2) Первая египетская кампания: Даниэль (Даниил) 11:25-28.

Во второй части отрывка речь идет о его египетской кампании. Война против Египта была успешной какое-то время, но, в конечном счете, провалилась. После этого в 28 стихе мы читаем:

«И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против святого завета, и он исполнит его, и возвратится в свою землю».

Когда он вернулся в Сирию, то вернулся с большой добычей, однако, при этом ему не удалось выполнить свою цель – завоевать Египет. В этом стихе говорится: «и враж-

дебным намерением против святого завета», то есть теократического правления в Израиле. До иудеев дошёл слух, что Антиох Епифан был убит, и, поэтому, они взбунтовались против Сирии. Как потом оказалось, Антиох Епифан не умер, и он подавил бунт, при этом убив 80.000 иудеев и 40.000 были взяты в рабство. Далее пророчество говорит: *«и он исполнит его»,* что и произошло.

Исполнение пророчества записано в II Маккавеев 1:20-28 и II Маккавеев 5:11-17. Потом он *«возвратится в свою землю».*

Б 3) Третья египетская кампания: Даниэль (Даниил) 11:29-30.

О второй египетской кампании Пророк Даниил ничего не говорил. Однако, в третьей части отрывка он пророчествует о третьей египетской кампании. Она была близка к успеху, но была остановлена римскими кораблями. Римляне заставили Антиоха Епифана отступить.

Б 4) Преследование иудеев: Даниэль (Даниил) 11:30-35.

В четвертой части отрывка говорится о преследовании иудеев.

а) Его программа мщениия иудеям: Даниэль (Даниил) 11:30-31.

«...и он упадет духом, и возвратится, и озлобится на святой завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от святого завета. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества, и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения».

(1) Отступничество еллинов: Даниэль (Даниил) 11:30.

В конце 30 стиха говорится об отступничестве части иудеев, которые выступали за греческую культуру. Есть шесть утверждений, о которых необходимо сказать.

Первое, *«и он упадет духом»*. Так как Антиоху Епифану не удалось из-за вмешательства Рима установить власть над Египтом, он *«упал духом»* и захотел отомстить иудеям, хотя они не были ни в чем виноваты.

Второе, *«и возвратится»*. Он возвратился в Сирию через землю Израиля, так как Израиль располагался между Египтом и Сирией.

Третье, *«и озлобится на святой завет»*. *«Святой завет»* являлся теократическим правлением в Израиле, основанный на Завете с Моше (Моисеем), и Антиох озлобился на иудеев.

Четвертое, *«и исполнит свое намерение»*. Он начал действовать против иудеев.

Пятое, *«и опять войдет»*. Он вернется в Израиль.

И, шестое, *«и опять войдет в соглашение с отступниками от святого завета»*. Отступившими от святого завета были иудейские отступники или еллины под предводительством Менеласа.

Исполнение этого стиха можно найти во II Маккавеев 4:7-50.

(2) Мерзость запустения: Даниил 11:31.

В 31 стихе говорится о мерзости запустения. Здесь необходимо рассмотреть пять моментов.

Первое, *«И поставлена будет им часть войска»*. Здесь повторена истина, приведённая в предыдущем стихе: Антиох Епифан воспользуется помощью иудейских отступников, о чём говорится в I Маккавеев 1:43.

Второе, *«которая осквернит святилище могущества»*. В субботу они приносили в жертву свинью на алтаре (I Мак. 1:47) и, таким образом, оскверняли Святилище.

Третье, *«святилище могущества»*. *«Могущество»* охраняло территорию Храма, которая была захвачена врагом (I Мак. 1:33-37).

Четвертое, *«и прекратит ежедневную жертву»*. Постоянная жертва, приносимая каждый день согласно

Торе Моше (Закону Моисея), была прекращена (I Мак. 1:45-47).

И, пятое, «и поставит мерзость запустения». «Мерзость» здесь относится к идолу, установленному им на территории Храма. Антиох Епифан установил образы Юпитера, Зевса Олимпийского, и приказал приносить им в жертву свиней. Было запрещено соблюдение Субботы, а греческие солдаты устраивали оргии на территории Храма. И, таким образом, Храм был запущен, опустошён и осквернён (I Мак. 1:54-59; II Мак. 6:2-5).

б) Бунт: Даниэль (Даниил) 11:32-35.

В указанных стихах приведено пророчество о восстании, организованном пятью братьями Маккавеями против Антиоха Епифана; это событие и явилось причиной возникновения Праздника Хануки.

«Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью; но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа; и во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые и из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени; ибо есть еще время до срока».

В первой части 32 стиха говорится о политике Антиоха Епифана: «Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью». Поступающими нечестиво против завета были еллины. Лестью он обращал одного против другого, намеренно выдвигая и возвышая отступивших от Закона.

Во второй части 32 стиха сказано: *«люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать»*. Чтящими Бога были Маккавеи, которые *«усилятся»* и станут сильными в Господе. Они *«будут действовать»* и, действительно, они сумели разгромить всю армию, которую Антиох Епифан выслал против них (I Мак. 2:1-13:53; 16:1-2; II Мак. 8:1-15:36).

33 стих говорит о праведниках среди иудеев: *«И разумные из народа вразумят многих»*. Несмотря на запрет Антиоха Епифана учить Священное Писание, были праведники, продолжавшие учить Писание и пути Господни. *«Хотя будут несколько времени страдать»*. По той причине, что они не перестали учить, многие из них были подвергнуты гонениям и погибли, о чём пророчествовал Даниэль (Даниил): *«от меча и огня, от плена и грабежа»* (II Мак. 6:18-31; 7:1-42).

В 34 стихе пророчествуется о падении Маккавеев: *«и во время страдания своего [страдания праведных] будут иметь некоторую помощь»*. Праведным иудеям помогали Маккавеи, которые сумели освободить Израиль от сирийского гнета, но и они пали. Ни один из них не умер своей смертью: из пяти братьев трое умерли в сражениях, двое – из-за предательства. *«И многие присоединятся к ним, но притворно»*. Многие из тех, кто выступали за еллинов, присоединились к Маккавеям, так как те были успешны в борьбе с сирийцами. Позднее они развратили потомков Маккавеев, сделав их еллинистами.

В первой части 35 стиха показана причина преследований: Бог допускает преследования, дабы праведник был обновлён, очищен и убелён.

Во второй части стиха Даниэль (Даниил) подытоживает это пророчество, подчёркивая, что Антиох Епифан будет править лишь до определённого времени, когда Бог прекратит его правление, что, впоследствии, и произошло.

III. Историческая основа праздника.

При рассмотрении третьего важного аспекта мы обсудим исторические факты, подтвердившие пророчества Данииля (Даниила).

A. Политический подтекст.

Александр Македонский завоевал Израиль и сделал его частью Греческой Империи. После смерти Александра Македонского его империя была разделена на четыре отдельных царства, два из которых повлияли на историю Израиля: Сирия и Египет.

Перед иудеями встали две проблемы с проникновением нового еллинистического мира. Во-первых, Израиль стал подобием политического «футбольного мяча» между Египтом и Сирией. Вначале он находился под властью Египта, но в 198 году до н.э. он перешёл под контроль Сирии. Во-вторых, иудеям стали навязывать еллинистическую или греческую культуру, и многие иудеи приняли ее. Некоторые иудеи, являвшиеся еллинистами, были весьма благосклонны к вторжению греческой культуры. Греки построили стадион рядом с Храмом для проведения игр, где участники игр всегда выступали в обнаженном виде. По утверждению Иосифа Флавия даже священники обратились в еллинизм. Когда на стадионе начинали трубить, некоторые левиты шли туда, раздевались донага, бросали диски, и затем возвращались к жертвоприношениям. Такое поведение было мерзостью и извращением перед Господом.

Ключевой фигурой в политике был один из сирийских царей, известный как Антиох Епифан, правивший в 175-164 годах до н.э. Его настоящее имя было Антиох IV, но он добавил к нему слово «*Епифан*», что означало «*проявление бога*», поскольку верил, что проявляет волю бога. Иудеи, с присущим им чувством юмора, изменили одну согласную в слове «*Епифан*» и назвали его

не «*Антиох Епифан*», а «*Антиох Епиман*» или «*Антиох Сумасшедший*».

Он предпринял две большие кампании против Египта. В первой кампании он многое награбил, но не смог покорить Египет. Во второй кампании он был близок к захвату страны, но римляне заставили его отступить. По какой-то причине за свой провал он заставил платить евреев, что привело к восстанию Маккавеев и, впоследствии, к Празднику Хануки.

Б. Восстание Маккавеев.

Восстание Маккавеев будет рассмотрено в четырёх аспектах.

Б 1) Причины бунта: I Маккавеев 1:10-64.

Мы рассмотрим пять причин, по которым возникло восстание.

Во-первых, после второй военной кампании против Египта Антиох решил «наказать» иудеев за провал.

Во-вторых, по дороге обратно в Сирию его гнев привел к массовым убийствам иудеев.

В-третьих, Антиох издал указ, запрещающий практику иудаизма, исполнение законов о диете, обрезание и чтение Торы (Закон). Он приказал, чтобы все свитки, на которых записана Тора (Закон), были конфискованы и сожжены.

В четвертых, он преследовал тех, кто не подчинился его указу. Например, если ребенок обрезывался, то его убивали, а его тельце обвязывали вокруг шеи матери, и она обязана была носить его. Потом, ее убивали также. Раввинов заставляли есть свинину, и многие раввины выбирали смерть вместо этого. Одним из них был раввин Елеазар, который, будучи 90 лет, предпочёл умереть, но не есть свинину, не осквернив, тем самым, Закон Моше (Моисея). Также и Анна с ее сыновьями: все ее семь сыновей умерли медленной и мучительной смертью, а сама

она сбросилась с дома, чтобы не поклониться языческому идолу.

В-пятых, причиной восстания Маккавеев была мерзость запустения: на территории Храма была возведена статуя Юпитера, и на алтаре в жертву ему приносилась свинья.

Б 2) Руководители бунта: Маккавеи.

Здесь необходимо отметить пять моментов.

Первое, имя «*Маккавей*» является еврейским именем и означает «*молот*». Оно применялось к Иуде, руководителю из пяти братьев, который «*молотил*» по сирийцам пока полностью не сокрушил их.

Второе, восстание началось в небольшом городке к северо-западу от Иерусалима, в месте, известном как Модиин, где жил пожилой священник по имени Матитьяху (Маттафис), имевший пять сыновей: Иуда, Элеазар, Йоханан, Йонатан и Шимон. Однажды в Модиин пришли сирийские солдаты с целью заставить жителей принести в жертву свинью, и один иудей, являвшийся эллином, согласился на это. Как только он приготовился к жертвоприношению, Матитьяху (Маттафис) убил отступника-иудея, а его сыновья убили сирийцев. Это событие послужило началом восстания Маккавеев.

Третье, Матитьяху (Маттафис) и его пять сыновей происходили из семьи, известной как «*дом Хасмона*», поэтому иногда их называли «*хасмонеяне*».

Четвертое, Антиох послал две армии против иудеев, но обе они были разбиты.

Пятое, иудеи, в конечном итоге, освободили землю Израиля от сирийцев.

Б 3) Повторное посвящение Храма: II Маккавеев 10:1-8.

Во II Мк. 10:1-8 говорится о новом освящении Храма. Когда Маккавеи освободили Храм, он вновь был очищен. Старый алтарь, на котором приносились свиньи в

качестве жертв, был разрушен, и на его месте построен новый. Они также сделали новые священные сосуды: светильники, алтарь курений, стол хлебоприношений и завесы.

Освящение произошло в то же время, когда он был осквернен: на 25 день месяца Кислев в 168 году до н.э. произошло осквернение, а на 25 день месяца Кислев в 165 году до н.э. Храм был освящён.

Б 4) Установление Нового Праздника.

Тогда и был введён новый праздник. Полагали, что он будет продолжаться восемь дней, копируя Праздник Кущей, один из праздников Закона Моше (Моисея). Когда Шломо (Соломон) освящал первый Храм, то церемония длилась восемь дней, копируя Праздник Кущей. Поэтому, когда Храм освящался вновь, они последовали примеру Шломо (Соломона), и церемония длилась также восемь дней.

Праздник Кущей – это время веселья, сопровождающееся зажиганием светильников. Поэтому зажигание свечей стало ассоциироваться с Ханукой. Позже иудейские раввины сочинили легенду о чуде восьми дней, но на самом деле нет никаких исторических записей о том, что такое чудо произошло. Это только легенда.

IV. Иудейская практика.

Четвертый важный аспект нашего изучения затрагивает иудейскую практику Праздника Хануки. Он будет обсуждаться в четырех разделах.

A. Законы Хануки.

Раввины разработали двадцать четыре закона о надлежащем соблюдении Праздника Хануки.

Во-первых, мотивацией проведения праздника должно быть исповедание чуда о масле, которое горело в течение восьми дней.

Во-вторых, в течение восьми дней праздника нельзя говорить никакой хвалебной речи, только в присутствии книжника или учителя Торы, Закона.

В-третьих, в течение восьми дней не разрешалось поститься потому, что надо было праздновать.

В-четвертых, вскоре после захода солнца зажигались свечи после появления первых звезд. Если кому-то в установленный час свечи зажечь не удавалось, то их можно было зажигать на час раньше. Если же кто-то приходил домой после заката солнца, он все равно мог зажигать свечи.

В-пятых, светильник помещался вне дома с левой стороны от входной двери с целью публичного объявления о чуде проходящим мимо людям. Светильник должен был быть от 30 до 98 см высотой, чтобы каждый проходящий мог его заметить, но не выше 11 м, ибо тогда его уже никто не увидит и, значит, причина исполнения праздника неверна.

В-шестых, если кто жил не на первом этаже, то светильник ставился на окно, выходящее на улицу.

В-седьмых, если для еврея представляло опасность помещать светильник на улице, поскольку он жил в районах среди язычников, которые ненавидели евреев, то светильник ставили на стол рядом с входом в дом. Хотя это и не было провозглашением чуда, достигалась другая цель: дать надежду еврею. Свет зажигался для вдохновения, ибо свет Мессии должен ярко гореть в сердце человека, даже если другие этого не замечают.

В-восьмых, если человеку приходилось выбирать, что купить: масло или вино для Субботы, то он должен был выбрать масло. Если человек должен был продать всё, что имел, чтобы приобрести масло, то ему приходилось всё продавать. Это показывает важность праздника в раввинистических законах.

В-девятых, светильник устанавливался на своё место и, когда он зажигался, его нельзя было уже передвигать.

В-десятых, светильник зажигался только тогда, когда все присутствовали.

В-одиннадцатых, зажигать свет являлось обязанностью мужчин.

В-двенадцатых, женщины также обязаны были зажигать светильник или, по крайней мере, присутствовать при его зажигании, поскольку они должны были присутствовать при чуде. Греческий закон предписывал каждой еврейской невесте в день свадьбы прежде, чем она познает своего мужа, вступить в интимную связь с греческим князем. Поэтому, в соответствии с иудейской традицией, когда женщин освободили от этого бремени, они присутствовали при этом чуде.

В-тринадцатых, если муж находится в отъезде, то он обязан был зажечь светильник там, где находился, а его жена – там, где находилась она. Если человек находился в доме в качестве гостя, то он должен был дать хозяину монету, чтобы купить свечку, и, таким образом, он также принимал участие в соблюдении праздника. Если у человека не оказывалось свечей, то он просто наблюдал, как хозяин зажигал их, и считалось, что он участвует в празднике.

В-четыренадцатых, пока горел огонь, женщина не должна работать.

В-пятнадцатых, для данного мероприятия подходило любое масло, однако, предпочтительнее было использовать оливковое масло. Сегодня, когда мы имеем электричество, его использование не исполняет эту заповедь, поэтому нельзя использовать электричество в этот праздник.

В-шестнадцатых, что касается количества масла: его должно хватить, по крайней мере, на полчаса.

В-семнадцатых, раввины разделились в вопросе порядка зажигания свечей. Одна школа раввинов считала, что человек должен зажечь восемь свечей и, затем, каждый вечер зажигать на одну свечу меньше. Другая шко-

ла учила обратному: человек зажигал всего одну свечу и каждый последующий день зажигал на одну больше. В конечном итоге, вторая школа раввинов победила.

В-восемнадцатых, ханукальные свечи не должны были служить никаким другим практическим целям, и свет от них не должен был использоваться как для освещения во время работы, так и для чтения. Целью зажжения свечей является исполнение закона, а не извлечение каких бы то ни было выгод.

В-девятнадцатых, восемь ханукальных свечей должны были устанавливаться в один ряд, а над ними ставили «свечу-служу». Как правило, подсвечники для этого случая были на девять свечей, однако, девятая свеча устанавливалась отдельно от других. Это просто «свеча-слуга». Она зажигалась первой, и от неё уже зажигали остальные свечи.

В-двадцатых, что касается порядка зажжения свечей: зажигать следовало с правой стороны. Свечи зажигались справа налево. Однако, новая свеча всегда зажигалась первой и, поэтому, зажигание происходит слева направо.

В-двадцать первых, мужчина следил в пятницу вечером за тем, чтобы ханукальные свечи зажигались до зажжения субботней свечи.

В-двадцать вторых, в субботу вечером ханукальные свечи необходимо было зажечь после окончания Субботы.

В-двадцать третьих, если человек был слишком болен и не мог подойти к окну, чтобы зажечь свечи, тогда он должен был зажечь их у своей кровати. Безусловно, самым важным было зажжение свечей.

И, в-двадцать четвертых, что касается соблюдения *Хануки* в Синагоге: там свечи зажигались между дневной и вечерней службой.

Б. Литургия.

Б 1) Подсвечник Менора.

В этот праздник использовался специальный подсвечник, известный как *Ханукия*. Это особый вид подсвечника на восемь свечей, установленных в ряд, над которым стояла девятая свеча, «свеча-слуга». Девятая свеча могла также устанавливаться и сбоку.

Б 2) Церемония зажжения свечей.

а) Благословение перед началом церемонии.

Одновременно с проведением церемонии зажжения нужно было произносить особые молитвы. Перед зажжением свечей еврейский мужчина должен был сказать следующее:

«Благословен Ты, Господь, наш Бог, Царь вселенной, Который освятит нас Своими заповедями и заповедовал зажигать свечи Хануки. Благословен Ты, Господь, наш Бог, Царь вселенной, Который сотворил чудеса для наших отцов в те дни и в то время».

Только в первую ночь произносилось дополнительное благословение, известное как *Шехехейану*:

«Благословен Ты, Господь, наш Бог, Царь вселенной, Который сохранил в нас жизнь, сотворил нас, и благодаря Которому мы дожили до этого времени».

б) Благословение после церемонии зажжения свечей.

После того, как были зажжены свечи, в течение всех восьми ночей произносилось *Ханейрот Халалу*:

Эти свечи мы зажигаем в честь нашего освобождения, чудес и знамений, которые Ты сделал руками Своих святых священников для наших отцов в те дни и то время. В течение всех восьми ночей Хануки эти свечи священны и нам нельзя использовать ни одну из них, но только взирать на них, чтобы восхвалить и прославить Твои чудеса и Твоё освобождение.

в) Пение особой песни.

Эти благословения произносятся с особой песней, известной как *Маоз Цур*, что означает «Крепость, скала». Она была написана в 13ом веке евреем по имени Мордэхай.

В этой песне шесть строф, которые поются во время каждого праздника Хануки. Первая строфа выражает мессианскую надежду на восстановление прежнего порядка богослужения в Храме. Вторая строфа – это восхваление за вывод Израиля из Египта. Третья строфа восхваляет Бога за освобождение Израиля из Вавилонского плена. Четвертая – восхваление Бога за освобождение Израиля из рук Амана. Пятая – это обзор чудес Хануки. Шестая строфа – это указание на германского императора Фредерика Барбаросса и освобождение евреев из рук жестокого императора.

Б 3) Молитвы.

В этот праздник произносят три особые молитвы.

Первая молитва известна как *Аль Ха-Несим* или «о чудесах». Эта особая молитва, произносимая каждый день, в течение всех восьми дней. Содержание молитвы: благодарение Бога за Его чудеса, приводятся слова о том, что героизм есть далеко не у каждого, но только у самых сильных. Здесь акцент ставится на битвах, а не на свечах.

Вторая молитва – *Халлель*, содержащая Пс. 112-117. Она тоже произносится каждый день.

Третья молитва – это *Ана Бехоах*, мистическая, загадочная молитва, которая означает «в силе».

Б 4) Чтение Писаний.

Священное Писание читается, начиная с Торы (Закона), Пророков и Писаний.

Из Торы (Закона) читается 40 глава Исхода, где говорится об освящении Скинии. Праздник Хануки не встре-

чается в Законе Моше (Моисея), но этот отрывок передаёт концепцию освящения алтаря Божьего.

В Пророках, а именно в Книге Пророка Захарии, говорится о первой субботе Хануки, а также о ней упоминается в 1 Книге Царств.

Из Писаний читаются псалмы 32, 66, 89, 90 и 132.

Б5) Чтения других книг.

Другие источники включают в себя II Макк. 7 главу, историю об Анне и её семи сыновьях, и Книгу Юдифь из апокрифов.

В. Различные иудейские обычаи.

Из различных иудейских обычаев будут упомянуты четыре.

В 1) Дарение.

Первый обычай заключается в дарении, особенно учителям. Часто в иудейской истории, когда иудейские общины были бедны, то для иудейских учителей это было главным источником дохода. В Соединенных Штатах это легло в основу дарения во время рождественских праздников. Иудеи дарят подарки во время Хануки, так как Ханука почти совпадает со временем рождественских праздников.

В 2) Ханукальные Гельт.

Второй обычай известен как «ханукальные гельт». *Гельт* – это иудейское слово, обозначающее «деньги». Обычай заключается в дарении небольшого количества денег детям.

В 3) Особая пища.

Третий обычай касается особой пищи, которую вкушают во время праздника. Она, главным образом, включает в себя выпечные изделия и жареную в масле картошку, как напоминание о чуде с маслом. Едят и другую

пищу, но основной едой является всё приготовленное с маслом.

В 4) Особые игры.

Четвертый обычай связан с играми, в которые играют по случаю праздника. Самая популярная игра – *дрэйдел*; это иудейское слово. На иврите эта игра звучит так: *севивон*. *Дрэйдел* – это вращающийся квадрат с четырьмя сторонами. На каждой из сторон написано по одной еврейской букве, с которой начинается еврейское слово, и вместе слова образуют предложение: «*Там произошло великое чудо*». Опять же это напоминание о чуде с маслом.

Г. Другие обычаи и раввинистические обряды.

Г 1) Классические иудейские источники.

В классических иудейских источниках Ханука никогда не называется праздником; его только называют «днём Хануки» прежде всего потому, что он не был введён Законом Моше (Моисея). Он возник на рубеже Ветхого и Нового Заветов.

Г 2) Маоз Цур.

Другой обычай связан с популярной песней под названием *Маоз Цур*, что буквально означает «*о, крепость, скала моего спасения*». Эту песню поют каждую ночь после зажжения свечей. В песне шесть строф и первая строфа звучит так:

О, крепость, скала моего спасения, какое наслаждение восхвалять Тебя. Воссоздай мой дом молитвы, и да принесем мы жертву благодарения. Когда Ты приготовил смерть для богохульника, воспую тогда я песню, освящая алтарь».

Это мольба о наступлении времени Мессиянского Царства и восстановлении Храма. Цитаты взяты из Пс.

30:4; Ис. 56:7; Лев. 7:11; Ис. 14:21; 56:10; Пс. 29:1-2 и 2 Пар. 7:9.

Вторая строфа говорит о египетском рабстве:

«Моя душа пресытилась страданиями, мои силы одолели горечи. Они наполнили мою жизнь лишениями, оковали цепями. Однако Он вывел нас, и армии фараона потонули, как камень в глубине».

Здесь цитируется Священное Писание из Пс. 87:5; Исх. 1:14; Иер. 46:20; Исх. 9:31; 19:5; 14:6 и 15:4-5.

В третьей строфе сказано о Вавилонском изгнании:

«И пришло Слово от Него. Но здесь не было у меня отдыха, здесь был угнетатель. И служил я чужестранцам, и пил я вино. Едва я ушел в Вавилон, как пришел Зоровавель. В конце семидесяти лет я был спасен».

В этой строфе мы видим следующие отрывки из Писания: Ис. 14:4; Пс. 59:7; Песни Песней 3:4; 1 Пар. 3:19 и Иер. 25:12.

В четвертой строфе говорится о Празднике Пурим и об освобождении иудеев из рук Амана:

«Для отделения возвышающегося кипариса, искомого Агагитом, сыном Амдаты, но он стал для него (ловушкой и) камнем преткновения, и его высокомерие успокоилось. Голову Биньямина Ты поднял, а врага, имя его Ты уничтожил. Его многочисленное потомство, его имущество Ты повесил на виселице».

В этой строфе цитируется: Исая 55:3; Есф. 3:1; 6:1-7:10; 7:6-7; 2:5; Исх. 17:14-16; Есф. 5:11 и 9:7-10.

В пятой строфе говорится именно о Хануке и это первоначально была последняя строфа песни:

«Греки собрались против меня в дни Хасмоней».

*Они проломили стены моих башен, и они за-
грязнили всё масло; и из одной оставшейся
фляги чудо было сделано для роз. Люди му-
дрости, восемь дней установаены для пения
и ликования».*

В пятой строфе цитируется: Быт. 10:2; Пс. 67:33 и Песни Песней. 2:2.

Шестая строфа была добавлена намного позднее, и написана другим автором. По этой причине ее часто пропускают. Строфа указывает на Барбаросса «Красная борода», и, по этой причине, в строфе часто встречается слово «красный». Шестая строфа – это мольба за окончательное искупление:

*«Раскрой Свои святые руки и приблизь конец
спасения – воздай за кровь Своих слуг. Ибо до
триумфа еще далеко, и нет конца злу, отго-
ни Красного в тень и установи для нас семь
пастырей».*

Сегодня эту строфу поют достаточно редко. Здесь цитируются: Ис. 52:10; Втор. 32:43; 28:66-67; Быт. 25:25 и Мих. 5:4.

V. Мессианский подтекст.

Пятая большая категория данного изучения – это мессианский подтекст праздника. Так как события праздника произошли на рубеже между Ветхим и Новым Заветом, то о нем не говорится в Ветхом Завете, но, тем не менее, этот праздник действителен, поскольку его соблюдал *Ешуа (Иисус)*. Причиной, по которой *Ешуа (Иисус)* мог соблюдать праздник, хотя он не был частью Закона Моше (Моисея), было то, что в Ветхом Завете содержится много пророчеств относительно событий, давших начало этому празднику.

А. Иоанна 10:22-39.

В Ин. 10:22 сказано: *«Настал же тогда в Иерусалиме [праздник] обновления»*. *«Праздник обновления»* – это Праздник Ханука. Этому стиху предшествует Ин. 7:1-10:21, где говорится о жизни Мессии во время Праздника Кущей. Ханука длится восемь дней, также, как и Праздник Кущей. Люди не могли соблюсти восемь дней Праздника Кущей, так как в то время сирийцы все еще контролировали Ерушалаим (Иерусалим). Но, после нового освящения Храма они снова стали соблюдать восемь дней Праздника Кущей на три месяца позже установленного времени. Отсюда возникла концепция о том, что Ханука должна длиться восемь дней, что стало копией восьми дней Праздника Кущей. Не случайно, что, после обсуждения Праздника Кущей в Ин. 7:1-10:21, Иоанн перешёл к обсуждению жизни Мессии в свете нового праздника – Праздника Хануки (Ин. 10:22-39).

Так же, как концепция свечей и восьми дней произошла из Праздника Кущей, так и события Хануки в Евангелии от Иоанна во время жизни Мессии произошли из Праздника Кущей. Во время Праздника Кущей Ешуа (Иисус) объявил о Себе, как о *«Свете миру»* (Ин. 8:12; 9:5). Через три месяца, во время *Хануки*, об этом вспомнили и Ешуа (Иисус) тогда сделал ещё больше подобных заявлений о Себе.

А 1) Событие: Иоанна 10:22-23.

«Настал же тогда в Ерушалаиме (Иерусалиме) [праздник] обновления, и была зима. И ходил Ешуа (Иисус) в храме, в притворе Шломо (Соломона)».

Здесь явно говорится о Празднике Обновления или Празднике Ханука. Ешуа (Иисус) ходил в Ерушалаим (Иерусалим), чтобы соблюсти его. Это была зима. Праздник Ханука наступал в месяце Кислев, в декабре, то есть зимой. В этот день Ешуа (Иисус) находился на

территории Храма, в области крыла Шломо (Соломона). И в этот день люди вспомнили немного из того, что Он сказал о Себе тремя месяцами раньше, во время Праздника Кущей, когда Он назвал Себя *«Светом мира»* (Ин. 8:12; 9:5).

А 2) Выпады против Мессии: Иоанна 10:24.

«Тут Иудеи (евреи) обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты Мессия (Христос), скажи нам прямо».

Выпады против Мессии были вызваны их непониманием Его, они утверждали, что Ешуа (Иисус) не слишком ясно говорил. Они обвиняли Его в неполноценности и лжи, что касается Его Мессианских заявлений. Они четко хотели знать, является Он Мессией или нет.

А 3) Ответ Мессии: Иоанна 10:25-30.

«Ешуа (Иисус) отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец - одно».

Здесь Ешуа (Иисус) отвечает на выпады, сделав четыре утверждения.

Первое состоит в том, что Ешуа (Иисус) им ясно сказал уже два раза: по словам и делам Его (ст. 25). Так в чем же проблема?

Второе, Он говорит, что настоящая проблема состоит в том, что они не являются Его *овцами* (ст. 26). Они не верили в Него, поэтому они и не овцы Его, а, если так, то они не могут понимать того, что Он говорит.

В третьем утверждении Он указывает на то, что Его овцы – верующие узнают Его, понимают, что Он говорит и точно знают Кем, как Он заявляет, Он является (ст. 27-29). Его овцы знают Его голос и следуют за Ним (ст. 27). Так как они приняли Его, то они имеют *вечную жизнь* (ст. 28) и, поэтому, не могут потерять своё спасение (ст. 28-29). Его овцы не могут потерять спасение по двум причинам: во-первых, их невозможно вырвать из рук Мессии, и, во-вторых, их невозможно вырвать из рук Отца Небесного.

В Своём четвёртом утверждении Он указывает, что истинной причиной их непонимания были не Его невразумительные объяснения, а то, что им не хватало веры. Затем Он очень ясно заявил, что *«Я и Отец – одно»* (ст. 30).

А 4) Ответ иудеев: Иоанна 10:31.

То, как иудеиотреагировали на Его слова, говорит о том, что они осознали, Кем Он являлся (ст. 31):

«Тут опять Иудеи схватили камень, чтобы побить Его».

Стих показывает, что они поняли Кто Он такой. Он говорил о Себе, как о равном Отцу и, тем самым, Он говорил, что Он – Бог.

А 5) Вызов Мессии: Иоанна 10:32.

Как только они схватили камни, чтобы закидать Его за его богохульные, по их мнению, слова, Ешуа (Иисус) бросил им вызов в 32 стихе:

«Ешуа (Иисус) отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить Меня камнями?»

Вызов, брошенный Ешуа (Иисусом) толпе, заключается в следующем: *«Прежде, чем вы начнете бросать камни, я хочу задать вам вопрос. Я сделал многое, **мно-го добрых дел среди вас**. За какое из этих дел вы собираетесь забросать меня камнями?»* Он подкалывал их и спрашивал, знают ли они кто Он, чтобы уже никогда больше не обвиняли Его в неясности.

А 6) Ответ иудеев: Иоанна 10:33.

«Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом».

Они ответили, что хотят забросать Его камнями не за добрые дела, а за богохульство. Богохульство, по их мнению, состояло в следующем: *что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом*. Ну, как после такого можно говорить о какой-то неясности! Теперь они точно знали кто Он, и их ответ показывал, что они хорошо понимали, что Он говорит.

А 7) Защита Мессии: Иоанна 10:34-38.

«Ешуа (Иисус) отвечал им: не написано ли в Законе вашем: Я сказал: вы боги? Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, - Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий? Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем».

Свою защиту в стихе 34 Мессия начал с цитирования Пс. 81:6, который, смотря по контексту, был обращён к судьям Израиля.

Потом в ст. 35-36 Он сказал, как эта цитата применяется к Его непосредственной ситуации. Он указал на то, что судьи Израиля являлись представителями Бога, получая власть от Него. Так что они напрямую выполняли работу Бога, а раз так, то в еврейском тексте они названы *Элохим* или «*Боги*», поскольку являлись представителями Бога. Если можно было бы применять термин *Элохим* ко всем, кто являлся Божьими представителями, кому были делегированы полномочия от Бога, то как можно было считать богохульством то, что Ешуа (Иисус) говорил о Себе, как об единственном Сыне Бога, получившим от Отца непосредственно указ-команду для выполнения работы.

Доказательства тому, что работа, Им выполняемая, дана Ему Отцом, находится в ст. 37-38. Он указал на то, что если бы Он не выполнял работу Отца, то Ему нельзя было бы и верить, но, если работа дана Отцом и Он её выполняет, то Ему верить должно. Сказав так много, Он подытоживает свою речь словами, что Отец в Нём и Он – в Отце, ещё раз указывая на Своё единство с Отцом.

А 8) Ответ иудеев на Его защиту: Иоанна 10:39.

«Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их».

Еще раз ясно показано, что иудеи (евреи) понимали, что Он – Мессия, Сын Бога и Сам Бог. Они больше не обвиняли Его в неясности.

А 9) Более великие чудеса.

Ханука соблюдается в память о чуде с маслом. Запаса масла, которого хватило бы только на один день, чудесным образом хватило на восемь, и этого срока было достаточно для изготовления нового. Раввины верят, что зажжение свечей подчеркивает тот факт, что в том случае

произошло чудо. Необходимо помнить, что ни в одной из исторических книг, таких, как I и II Книги Маккавеев, нет упоминания о подобном чуде; оно упоминается в Талмуде, а не в книгах, написанных на рубеже Ветхого и Нового Заветов. Поэтому, чаще всего, этот праздник называют не Праздником Света, а *Праздником Обновления*, что указывает на произошедшее освящение Храма.

Но приведённый отрывок повествует о куда более значительном чуде, нежели то, которое произошло, как говорят легенды, при освящении Храма. В этом отрывке Ешуа (Иисус) делает три удивительных заявления: во-первых, Он идентифицирует Себя с Отцом; во-вторых, Он является Сыном Бога; и, в-третьих, Он объявляет о Своей божественности. Всё это говорит о великом чуде. Чудо, которое, на самом деле, нужно класть в основу этого события, состоит в том, что Бог пришёл в образе человека, чтобы умереть за человечество, чтобы те, которые веруют в Него, могли получить спасение. Это вечное спасение, и его нельзя потерять. Поскольку верующие имеют вечное спасение, то они ходят во Свете, Свете миру потому, что Тот, кто является Светом миру, обитает в них.

Б. 1 Иоанна 1:5-9.

«И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Ешуа (Иисуса) Мессии (Христа), Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи

наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».

Основываясь на Ин. 8-9, где Мессия называет Себя *Светом миру*, этот отрывок, также, говорит о концепции света. Когда Он пришёл, как Свет то, те, кто *блуждает во тьме* и не ходит по Слову Божьему, не имеют *общения* с Богом. *Ходящие в Свете* имеют общение с Богом и с другими, также ходящими в Свете.

Если кто-то становится верующим, он становится дитём Света. Верующие всегда будут детьми Света, хотя они не всегда будут ходить в Свете. Обязанность верующего – *ходить в Свете*. Это особенно относится к Свету Слова Божьего, так как Слово даёт верующему необходимое *«освящение»* для того, чтобы он знал, как нужно жить. Если верующий ходит в Свете, тогда он имеет общение с Богом. Но не только с Ним, но и с другими верующими, также ходящими в Свете. Всегда можно определить, живёт ли верующий в грехе, так как, в этом случае, возникает неожиданная брешь в его отношениях с другими верующими.

Если верующий выходит из Света и ходит во тьме, то он делает это по причине греха. Он не потерял свое спасение, но потерял свои отношения с Богом и другими верующими. Как можно исправить свои ошибки, сказано в 9 стихе:

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».

Так что, если человек исповедует свой грех, что означает признание факта согрешения и участия в грехе, то Бог обещает, что, *будучи верен и праведен, простит* (наш грех) *нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды*. Таким образом, каждый человек оставляет дела тьмы и снова начинает ходить в Свете Господа и Его Слове.

Это ещё одно чудо: когда верующий ходит в Свете, он имеет общение с Богом и другими верующими.

**Пурим –
Праздник Жребиев
(Эстэр)**

Праздник Пурим – праздник, введенный в Книге Эстэр (Есфирь).

I. Введение.

A. Названия.

Для этого праздника существуют три основных названия. Самое распространенное название на сегодняшний день – «*Пурим*», на иврите это слово употреблено во множественном числе, а в единственном числе это будет «*пур*». Это слово означает «*жребий*», так что «*Пурим*» означает «*жребии*». *Пурим* – это Праздник Жребиев в библейском контексте (Есф. 9:26). Причина, по которой этому празднику было дано такое название, растолковывается в Есф. 9:24: «*как Аман... бросал пур, [жребий], об истреблении и погублении иудеев*».

Второе название этого праздника – «*День Мордэхая*». Такое название было дано празднику в ранних иудейских Писаниях между заветами, и его можно найти в одной из апокрифических книг – 2 Маккавеев 15:36. А название «*День Мордэхая*» было дано празднику потому, что именно *Мордэхай* его начал (Есф. 9:20-21).

Третье название праздника – «*Ид Эль Сукар*». Это арабское название, и оно означает «*Сладкий Праздник*». Такое название было дано празднику арабами в Иерусалиме во времена турецкого периода (1517-1917 г.г.). В Иерусалиме стало иудейским (еврейским) обычаем давать леденцы мусульманским властям в этот день, и поэтому арабы начали называть этот праздник «*Сладким Праздником*».

II. Пурим в Священном Писании – Есф. 9:17-32.

Этот праздник упоминается только один раз – в Есф. 9:17-32.

А. Описание.

А 1) Происхождение праздника – 9:17-19:

«Это было в тринадцатый день месяца Адара; а в четырнадцатый день сего же месяца они успокоились, и сделали его днем пиришества и веселия. Иудеи же, которые в Сузах, собирались в тринадцатый день его; и в четырнадцатый день его, а в пятнадцатый день его успокоились, и сделали его днем пиришества и веселия. Поэтому Иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводят четырнадцатый день месяца Адара в веселии и пиришестве, как день праздничный, посылая подарки друг ко другу».

В 17 стихе говорится, что вне города Сузы этот праздник соблюдался на тринадцатый день месяца Адара, в день, который был назначен для убиения иудеев (евреев) (16 ст.). На тринадцатый день он праздновался в провинциях, на четырнадцатый день того же месяца они *«успокоились и сделали его днем пиришества и веселия»*. В 18 стихе говорится, что было в Сузах: *«Иудеи же, которые в Сузах, собирались в тринадцатый день его и в четырнадцатый день его, а в пятнадцатый день его успокоились и сделали его днем пиришества и веселия»*. В 19 стихе говорится, как этот праздник соблюдался в деревнях и открытых селениях: они сделали четырнадцатый день месяца днем *«веселия и пиришества»*. Слово *«поэтому»* отсылает нас обратно к 17 стиху; из-за событий, описан-

ных в нём, иудеи, живущие в селениях и деревнях, соблюдают этот праздник на четырнадцатый день месяца Адара. И потом они объясняют: каким был этот праздник, и дают ему четыре названия: во-первых, день «веселия» в противовес готовившемуся дню скорби; во-вторых, день «пиршества» в противовес посту; в-третьих, «хороший» в противовес причитаниям; и, в-четвертых, день дарения «подарков друг другу» в противовес краже вещей.

А 2) Письма Мордэхая – 9:20-22:

«И описал Мордэхай эти происшествия и послал письма ко всем Иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и к дальним, [о том], чтобы они установили ежегодно празднование у себя четырнадцатого дня месяца Адара и пятнадцатого дня его, как таких дней, в которые Иудеи сделались покойны от врагов своих, и [как] такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость, и сетование - в день праздничный, - чтобы сделали их днями пиршества и веселия, посылая подарки друг другу и подаяния бедным».

В двадцатом стихе говорится о письме: *«и описал Мордэхай эти происшествия»*; происшествия касаются соблюдения Пурима. Если говорить об адресатах, то он *«послал письма ко всем Иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и к дальним»*. Письма увещевали (9:21) соблюдать праздник, *«чтобы установили ежегодно празднование у себя»*, то есть соблюдение праздника. Это подтверждало ежегодную традицию отмечания праздника, и также были установлены дни праздника: четырнадцатый и пятнадцатый дни месяца Адара. Оба дня должны были соблюдаться точно каждый год. Причина этого состояла в следующем (9:22): *«...как*

таких дней, в которые Иудеи сделались покойны от врагов своих...». В тот день они были свободны от страха и отдыхали от войны, и «...такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость, и сетование - в день праздничный». В конце он привел способ соблюдения праздника (9:22), который подразумевал три момента: во-первых, эти дни считались «днями пиришества и веселия», а не днями поста и печали; во-вторых, люди в эти дни посылали «подарки друг другу», а не теряли свое имущество; и, в-третьих, в этот день давались «подаяния бедным».

А 3) Соблюдение иудеями – 9:23-25:

«И приняли Иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мордэхай написал к ним, как Аман, сын Амдаты, Агагиянина, враг всех Иудеев, думал погубить Иудеев и бросал пур, [жребий], об истреблении и погублении их, и как Эстэр (Есфирь) дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал на Иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве».

В 23 стихе говорится о послушании иудеев, когда они «приняли то, что уже сами начали делать», поскольку первое соблюдение праздника было произвольным. Но сейчас они установили для себя продолжать соблюдение праздника каждый год «...о чем Мордэхай написал к ним». В стихах 24-25 приведена историческая подоплека праздника, начиная с заговора Амана (9:14):

«...как Аман, сын Амдаты, Агагиянина, враг всех Иудеев, думал погубить Иудеев и бросал пур, [жребий], об истреблении и погублении их, ...».

За этим следует историческое повествование о том, что заговор Амана не удался, что он и его нечестивые сыновья были повешены (9:25).

А 4) Название Праздника – 9:26:

«Потому и назвали эти дни Пурим, от имени: пур».

«Потому» или *«значит»* вытекает из 24-го стиха: *«и назвали эти дни Пурим»*, что является множественным числом слова «жребий» *«...от имени: пур»* («жребий»). Так как Аман бросал жребий о дне истребления иудеев, и так как в тот самый день он и остальные враги лишились головы, то имя этому празднику было выбрано Праздник Пурим, Праздник Жребиев.

А 5) Соблюдение – 9:26-28:

«Поэтому, согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили Иудеи и приняли на себя и на детей своих и на всех, присоединяющихся к ним, неотменно, чтобы праздновать эти два дня, по предписанному о них и в свое для них время, каждый год, и чтобы дни эти были памятливы и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе; и чтобы дни эти Пурим не отменялись у Иудеев, и память о них не исчезла у детей их».

Во второй части 26-го стиха даётся основа, начинающаяся со слова *«поэтому»*: *«со всеми словами сего письма»*, письма Мордехая (ст. 20-22), из-за того, *«что сами видели и до чего доходило у них»*, другими словами, из-за того, что они видели освобождение иудеев от Амана и его приспешников, из-за того, *«до чего доходило у них»*, имеется в виду угроза разрушения, из-за всего этого они

решили для себя всегда помнить о произошедших событиях (9:26).

«...*Постановили Иудеи*» соблюдать Пурим. Данное решение включало три вещи. Во-первых, «они *приняли на себя*», что означает принятие на себя освобожденным поколением обязательства соблюдать праздник каждый год. Во-вторых, они также приняли это «*на детей своих*», потомков иудеев, освобожденных из рук Амана. В-третьих, «и на всех, *присоединяющихся к ним*», что означает, что язычники, обращенные в иудаизм, тоже должны были соблюдать этот праздник. Целью было принять праздник «*неотменно*», то есть, чтобы он соблюдался всегда. Продолжительность празднования – «*эти два дня, по предписанному о них*», то есть в соответствии с письмом Мордэхая, и «*в свое для них время*», праздник соблюдался на четырнадцатый и пятнадцатый дни месяца Адара. Праздник должен был соблюдаться ежегодно. 28 стих подчеркивает, что праздник должен соблюдаться всегда, постоянно: дни эти должны быть памятны каждой иудейской семьей повсеместно.

А 6) Письма Мордэхая и Эстэр (Есфири) – 9:29-32:

«Написала также царица Эстэр (Есфирь), дочь Авихаила, и Мордэхай Иудеянин, со всею настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем Иудеям, в сто двадцать семь областей царства Артаксерксова, со словами мира и правды, чтоб они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое установил о них Мордэхай Иудеянин и царица Эстэр (Есфирь), и как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни пощения и воплей. Так повеление Эстэр (Есфири) подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в книгу».

В 29 стихе говорится о письмах и авторах. В этот раз мы рассмотрим двух авторов. Первым автором была Эстэр (Есфирь), о которой говорится следующее: во-первых, она была «царица»; во-вторых, она была «дочь Авихаила». Другим автором был «Мордэхай Иудеянин, со всею настойчивостью...» [то есть написал также со всей настойчивостью – прим. перевод.]. Это было «новое [второе] письмо о Пуриме». Первое было написано одним Мордэхаем (ст. 20-22), а второе – Мордэхаем и Эстэр (Есфирью). 30 стих говорит нам о получателях письма: он послал их «ко всем Иудеям»; другими словами, копии письма были разосланы во все 127 областей Персидской империи, «царства Артаксерксова». Письмо начиналось следующим образом: «со словами мира и правды»; второе письмо подтверждало необходимость соблюдения праздника (9:31): «чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время» на основе двух традиций.

Первая традиция состояла в том, что так «было установлено для них», то есть, это было установлено для них Мордэхаем Иудеянином и царицей Эстэр (Есфирь). Вторая традиция заключалась в том, что «они назначили» или, другими словами, подчиненные установили для себя и своих детей соблюдать предписанный праздник «в дни пощения и воплей», основываясь на Есф. 4:3 и 16. Наконец, есть повеление Эстэр (Есфири) (9:32): она «подтвердила это слово о Пуриме», все, что сказал и написал Мордэхай касательно соблюдения Пурима. Соблюдение Пурима теперь принимало надлежащий царский статус и статус персидского закона по велению Эстэр (Есфири). Более того, «оно было вписано в книгу». Неясно, о какой книге идет речь: это могла быть Книга Эстэр (Есфирь), в которой говорится об этом празднике, или это могла быть ссылка на книгу, в которой записаны летописи Персидского царства, упомянутые в Есф. 6:1.

Б. Соблюдения и заключения.

Из этого отрывка мы можем вывести, в общей сложности, восемь выводов.

Во-первых, вне столичного города Сузы первое соблюдение имело место на четырнадцатый день месяца Адара.

Во-вторых, в Сузах первое соблюдение происходило на пятнадцатый день месяца Адара.

В-третьих, так появилось отличие в иудейском соблюдении: по сей день иудеи, живущие в селах и открытых поселениях, отмечают этот праздник на четырнадцатый день месяца, а иудеи, живущие в городах, обнесенных стеной – на пятнадцатый день месяца Адара.

В-четвертых, есть пять моментов в соблюдении Праздника Пурим: первое, это должно было быть временем пиршества, а не пощения, которое наступило бы при условии, что почти все иудеи погибли; второе, это должен был быть день веселия, а не день печали, который наступил бы, если бы почти все иудеи погибли; третье, это должен был быть благостный день, а не день скорби, который наступил бы в том случае, если бы заговор Амана удался; четвертое, это должен был быть день дарения подарков друг другу, а не днем, когда имущество иудеев могло быть отнято у них, поскольку, чтобы поощрить людей на совершение убийств, Аман сказал, что убивающие иудеев имеют право завладеть имуществом убитого; и, пятое, это должен был быть день подавания бедным, а не день их забвения, если бы заговор Амана удался.

В-пятых, название этого праздника основывалось на действиях Амана: он бросил «пур» или «жребий», чтобы определить день истребления иудеев.

В-шестых, Праздник Пурим соблюдается по причине неудачи заговора, замышляемого Аманом.

В-седьмых, первое соблюдение Праздника Пурим было чисто произвольным, как знак освобождения, освобождения от своих врагов.

В-восьмых, практика ежегодного соблюдения праздника началась по инициативе Мордехая. Его письмо вдохновило иудеев на это, а царицей Эстэр (Есфирью) этому был дан законный статус. Потом иудеи решили соблюдать этот праздник ежегодно.

III. Мессиянский подтекст.

Сам по себе Праздник Пурим не содержит никаких прямых намеков на личность Мессии или исполнение Мессиянского царства, но он концентрируется на мессиянских людях. Мессиянский человек – это Ешуа (Иисус) из Назарета. Исполнением Мессиянского царства будет в свое время Мессиянское царство или Миллениум (Тысячелетнее царство). Праздник Пурим прямо ничего не говорит ни о личности Мессии, ни о Мессиянском исполнении. Однако этот праздник кое-чему учит о мессиянских людях, об иудеях.

Книга Эстэр (Есфирь) служит хорошим примером предписания из Завета с Авраамом (Быт. 12:3): *«...и зловящих тебя прокляну»*.

Предписание Завета с Авраамом учит нас, что те, кто проклинают иудеев, будут прокляты Богом. Предписание содержит обещание, что иудеи выживут во времена язычников. Как Закон, так и Пророки подчеркивают то, что иудеи выживут, несмотря на то, что им будет плохо во времена язычников. Это гарантировано Библией.

Ключевым моментом касательно мессиянских людей, как сказано в Книге Эстэр (Есфирь), является пример Божьей предусмотрительности для обеспечения выживания Израилю во времена рассеяния. Единственное в Книге Эстэр (Есфирь), что не является правилом для всех других книг Библии, является то, что в этой книге ни разу не упоминается имя Бога. Это делает Книгу Эстэр (Есфирь) уникальной среди других книг. Там нет упоминания о Боге, слов и молитв, обращенных к Богу. Фактически, автор книги преднамеренно отходит в сто-

рону во избежание упоминания Бога. Например, в ней описывается такая ситуация, когда Мордэхай, настоящий герой книги, спорит с Эстэр (Есфирью), чтобы найти выход из создавшегося опасного для иудеев положения. Мордэхай говорит Эстэр (Есфири) следующее (Есф. 4:14): *«Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для Иудеев из другого места...»*.

Два этих слова («*другого места*») являются наиболее близкими в смысле упоминания о Боге. Очевидно, что автор книги нарочно избегает любого упоминания о Боге. Но, если это так, почему же эта книга включена в Священное Писание? Хотя Бог и не упоминается в Книге Эстэр (Есфирь), Он все равно действует. Однако Бог не действует каким-то старым методом, Он действует совершенным образом: Он действует на основе Завета с Авраамом, и, в особенности, на основе одного принципа из этого завета: *«...и проклинающий тебя проклят»*.

Более того, нам нужен был в Писании хотя бы один пример того, как Бог действует посредством провидения, а не посредством прямого вмешательства. Так как Бог практически на протяжении всей человеческой истории действует, в основном, посредством провидения, а не прямого вмешательства, то эта книга является отличным примером того, как все это работает.

Книга Эстэр (Есфирь) показывает, как Бог использует провидение, чтобы гарантировать Израилю выживание во время рассеяния. В то время как огромное число иудеев было убито, как это случилось во время Холокоста, Бог гарантировал то, что иудеи, как народ и как нация, выживут. Так будет продолжаться до национального спасения Израиля и до возвращения Мессии. После национального спасения Израиля и возвращения Ешуа (Иисуса) иудеям не будет больше угрожать никакая опасность.

IV. Праздник Пурим в иудаизме.

Четвертая и последняя главная часть данного изучения занимается рассмотрением Праздника Пурим в иудаизме, и это будет рассмотрено в десяти подразделах.

A. Пост Эстэр (Есфири).

Необходимо отметить четыре особенности поста Эстэр (Есфири).

Во-первых, откуда он проистекает. Источником поста Эстэр (Есфири), в действительности, является другой пост в иудейских источниках, который проистекает из межзаветного периода. Этот день был известен как *«Йом Никанор»*, пост Никанор. Никанор был греко-сирийским генералом, которого Иуда Маккавей разгромил в 160 году до Р.Х. По какой-то причине иудеи стали соблюдать пост в день, когда он был убит, на тринадцатый день месяца Адара. Позже этот пост стал постом Эстэр (Есфири). Сама Эстэр (Есфирь) постилась в соответствии с иудейской традицией в месяц Нисан, но позднее это было запрещено, а пост был перенесен на месяц Адар. Вторым моментом в посте Эстэр (Есфири) является время. Время поста – тринадцатый день месяца Адара, то есть накануне Праздника Пурим.

В-третьих, существуют три причины для соблюдения поста. Первая – в том, что он был основан на Есф. 4:16, где записано о трех днях пощения Эстэр (Есфири). Сначала этот пост соблюдался последовательно в течение трех дней. Позже он не стал соблюдаться последовательно: он соблюдался в понедельник, вторник и снова в понедельник, предшествующий Празднику Пурим. А ещё позднее он стал однодневным постом и соблюдался в день, предшествующий самому празднику.

Второй причиной для поста было воспоминание о Святом Боге, видящем и слышащем молитвы каждого человека во время страдания, когда человек постится и когда он возвращается к Богу всем своим сердцем.

Третья причина поста состояла в том, что в этот день были убиты враги иудеев, поэтому этот день должен рассматриваться как день скорби, а не день пиршества.

Четвертым моментом в посте Эстэр (Есфири) является упоминание двух раввинистических законов об этом посте. Во-первых, пост не является обязательным в той же мере, что и другие четыре поста Священного Писания, поэтому отдельные люди могут не соблюдать строго этот пост; это касается, например, беременных или кормящих женщин, те, у кого болезнь или проблемы с глазами, женщины, которые в течение трех дней должны родить и женихи, которые должны жениться в течение семи дней. Такие люди могут не поститься. Во-вторых, если Пурим выпадает на воскресенье, а так как по иудейской традиции никому не позволено поститься в пятницу или субботу, то пост соблюдается в предшествующий четверг.

Б. Семь обязательств Пурима.

Есть семь особых обязательств, которые надлежит выполнять иудею в этот день. Первое – это чтение «Мэгилат Эстэр». Чтение относится к манускрипту Эстэр (Есфири), и поэтому люди должны читать в этот день Книгу Эстэр (Есфирь). Соблюдая принципы, имеющиеся в ней, люди, живущие в городах, окруженных стеной, во времена Йеошуа сына Нуна (Иисуса Навина) читали её на пятнадцатый день месяца Адар, а иудеи, живущие в селах и больших открытых городах без стен, читали Книгу Эстэр (Есфирь) на четырнадцатый день месяца Адар.

Второе обязательство – это чтение из Торы (из Закона Моше (Моисея)). Конкретный отрывок, который читался в тот праздник, – это Исх. 17:8-16, где описана война с Амаликитянами. Причина, по которой читался этот отрывок, заключалась в том, что по иудейской традиции Аман был потомком царя Агага, царя Амаликитян в дни Шауля (Саула) – первого царя Израиля.

Третье обязательство – совершать службу в синагоге с определенными дополнениями к обычной службе: с дополнениями возносились ежедневные молитвы и хвала после еды.

Четвертое обязательство заключалось в дарении подарков друзьям. Это основано на том, что они делали в Есф. 9:22: «...*посылая подарки друг другу*». Раввины, конечно, установили определенное количество подарков, которые должны дариться. Минимальные требования к подаркам: дарение двух видов какой-либо еды одному другу. Раввины решили так потому, что слово «*подарки*» имеет множественное число, а «*друг*» – единственное. Каждый иудей должен посылать два подарка из пищи своему другу: он должен послать два блюда мяса или два блюда чего-нибудь варёного, или два вида какой-либо другой пищи своему другу. Если кто-либо дает более двух подарков, то это рассматривается, как достойное похвалы. Однако если у кого-либо нет достаточного количества денег, то он должен обменивать подарки со своим другом, чтобы исполнить принцип: «*посылая подарки друг другу*».

Пятым обязательством для всех иудеев в тот день было совершать подаяния бедным. Это также основано на Есф. 9:22. В соответствии с раввинскими законами люди должны совершать подаяние как минимум двум беднякам на основании того, что слово «*подарки*» стоит во множественном числе. Это больше, чем обычное милосердие, так как даже бедный иудей должен давать два подарка и два подаяния на каждый Пурим, на каждый Праздник Эстэр (Есфири). Этим подаянием могли быть деньги, мог быть подарок, это могло быть вареное блюдо или любая пища. Раввины учат, что лучше увеличить подаяния бедным, чем приготовить много пищи для себя или дать что-то ещё другу. Однако если кто-нибудь живет в месте, где нет бедных, то он может дать это своему другу или послать бедному.

Шестое обязательство для всех иудеев в тот день – это закон о воздержании от хвалебных речей и постов. Запрещено поститься или произносить похоронную речь на четырнадцатый или пятнадцатый дни месяца Адар. Так что, даже, если Пурим соблюдается только на четырнадцатый или только на пятнадцатый день, то все равно правило применимо к каждому из этих дней.

Седьмое и самое главное обязательство касается самого Праздника Пурим. Это основано на Есф. 9:18 и 22. В соответствии с раввинистическими традициями, они должны есть, пить и веселиться. В ночь четырнадцатого дня каждый должен веселиться и пировать. Однако никто полностью не исполняет данное обязательство пировать ночью потому, что делать это надо в дневное время, как сказано в тексте «дни веселья», а не «ночи веселья». Более того, раввины считают соответствующим и правильным зажигать свечи, даже, если пища принимается днем, и свет свечей при этом не нужен. Каждый должен также веселиться и пировать в ночь пятнадцатого дня. Подарки друзьям и подаяния бедным должны посылаться днём, а потом трапеза совершалась вечером. Послеполуденные молитвы предшествуют Празднику Пурим; сразу после вознесения молитв начинается праздник. Такие молитвы произносились днём, и большая их часть до сих пор произносится днём.

Кроме того, хорошо заняться в начале праздника на короткое время изучением Закона. Эта традиция основана на Есф. 8:16, где говорится, что «...у Иудеев было [тогда] освещение». Раввины понимают под этим светом не буквальный свет, а свет Торы, свет Закона. Один известный раввин из Талмуда по имени Рава сказал: «Человек обязан пить до тех пор, пока он перестанет осознавать разницы между благословением Мордехая и проклятием Амана». Это утверждение раввина добавило другим раввинам проблемы, так как оно подразумевало, что разрешается пить в Пурим. Другие раввины пытались найти

компромисс и нашли четыре таковых. Некоторые верили, что только подразумевается, что можно пить больше, чем обычно. Другие верили, что пить можно до тех пор, пока пьющий не уснёт. Третий компромисс заключался в том, что оба утверждения на иврите имеют численное значение равное 502, а это означает, что они должны пить до тех пор, пока кто-нибудь будет уже не в состоянии делать подобные расчеты. Четвертый компромисс говорил о том, что надо пить до тех пор, пока человек не перестанет понимать значение раввинистических объяснений «*проклятия Амана*» и «*благословения Мордехая*». Я могу сказать, что иудаизм, в общем, презирует пьянство. Иудаизм позволяет пить вино; это разрешается ввиду того, что, как таковое, это является частью многих наших иудейских традиций и ритуалов. Но взгляды раввинов против пьянства очень неясны. Единственный раз иудеям разрешалось напиваться – это в Праздник Пурим, но даже тогда это ставилось под сомнение некоторыми, но не всеми раввинами.

В. Шошан (Сузы) Пурим.

В третьем подразделе нашего изучения рассматривается Шошан (Сузы) Пурим, то есть Праздник Пурим в городе Шошан (Сузы). Это особое соблюдение Пурима в Сузах основано на Есф. 9:18. Если говорить о Сузах, то этот праздник там соблюдался на пятнадцатый день месяца Адар; запрещалось поститься или выступать с похоронной речью, все пировали и веселились. В тот день разрешалось жениться или выходить замуж, но не именно в четырнадцатый день, так как, согласно иудейской традиции, нельзя, чтобы «смешивались» две радости.

Принцип, который люди извлекли из Сузы Пурим, следующий: города, окруженные стеной в дни Йеошуа сына Нуна (Иисуса Навина), соблюдают Сузы Пурим, то есть они соблюдают Пурим на пятнадцатый день месяца Адар, основываясь на Есф. 9:18. Так как Ерушалаим

(Иерусалим) был городом, который был окружен стеной, то его жители соблюдают Праздник Пурим именно в этот день. Многие города, для которых точно не установлено: были или нет они окружены стеной в дни Йеошуа сына Нуна (Иисуса Навина), Праздник Пурим соблюдается как на четырнадцатый, так и на пятнадцатый день. В Израиле сегодня это города Яффо, Ака, Газа, Лод, Тверия, Шхем, Хеврон, Цфат и Хайфа.

Но открытые города или села соблюдают праздник на четырнадцатый день в соответствии с Есф. 9:19.

Г. Другие законы и обычаи Пурима.

Во-первых, в этот день разрешается работать, однако это не приветствуется. Раввины говорили, что тот, кто работает в Пурим, никогда не увидит знамение или благословение.

Во-вторых, в праздник каждый должен носить тканую одежду.

В-третьих, если человек каким-то образом ранит соседа по причине того, что будет слишком весел в Пурим, а, попросту говоря, будет пьян, он не должен платить за ущерб.

В-четвертых, когда наступает месяц Адар, то есть месяц Пурима, то все должны испытывать радость.

В-пятых, если иудей имеет спор с язычником, то он не должен обращаться в суд в течение этого месяца.

В-шестых, до Пурима является обычаем платить полшекеля для финансирования ритуалов, проводимых в Храме.

В-седьмых, если Пурим выпадает на субботу, то иудеи в Иерусалиме соблюдают Пурим три дня следующим образом: в пятницу, четырнадцатого числа, они читают Книгу Эстэр (Есфирь); в субботу, пятнадцатого числа, они декламируют благословение о чудесах; в воскресенье, шестнадцатого числа, они едят пищу Пурима.

В-восьмых, из синагоги, иудей должен возвратиться в свой дом, готовый к Пуриму, с зажжённым светильником и накрытым столом.

Д. Пицца Пурима.

Для различных иудейских праздников готовят особую еду, связанную с праздниками, и Пурим не является исключением. Концепция пицци Пурима основана на Есф. 9:22. Существует пять различных видов пицци, которые по обычаю едят разные группы иудеев в этот день.

Наиболее популярным видом пицци является кондитерское изделие в форме треугольника, известное как *«гоманташ»*. Никто точно не знает, откуда произошло слово *«гоманташ»*, но оно имеет три предполагаемых значения. Некоторые верят, что оно означает *«шляпа Амана»*, которая имела треугольную форму; некоторые верят, что оно означает *«карманы Амана»*, которые были набиты взятками; а другие верят, что оно означает *«уши Амана»*, так как Аману были отрезаны уши в качестве наказания. Сначала *«гоманташ»*, еврейское печенье, выпекаемое в форме треугольника и имеющее, таким образом, три угла, наполнялось маковыми семенами, а потом – черносливом. Сегодня оно наполняется как черносливом, так и маковыми семенами.

Второй распространенный вид пицци известен как *«креплах»*. Это форма иудейских равиолей, то есть макаронные изделия, наполненные рубленным мясом и смешанные со специями – такими, как лук и чеснок. Разница состоит в том, что *«креплах»* приготавливается в треугольной форме и съедается накануне Пурима. Рубленое мясо символизирует порку, из-за старого обычая пороть самого себя.

Третьим распространенным блюдом являются вареные бобы с солью, так как полагалось, что это было едой Эстэр (Есфири) при дворе у царя. Она ела эту пищу, чтобы не нарушить никакой кошерный закон.

Четвертым видом пищи праздника является индейка. Это название происходит от сочетания русского и иудейского названий. По-русски «*индейка*» происходит от «*пелуха Индии*», а по-иудейски – «*цыплёнок Индии*». Индейка съедается для символического напоминания того, что царь правил от Эфиопии до Индии, а слова, обозначающие цыплёнок и Индию, на иврите звучат одинаково.

Пятый вид пищи называется «*килич*» – иудейский яичный хлеб, употребляемый в Субботу. Это большой плетеный батон, по форме напоминающий косу, поверх украшается изюминками. Нити, из которых сплетен батон, широкие и толстые в центре, но узкие и утонченные с обоих концов. Они символизирует собой длинную веревку, на которой был повешен Аман.

Е. Обычаи Праздника Пурим.

В процессе развития иудейской истории возникали и различные обычаи для Пурима, но четыре из них были основными.

Первым – было сожжение изображения Амана. Данный обычай берет свое начало в Вавилоне и Персии в талмудический период.

Вторым обычаем было избиеение Амана в синагоге. Всякий раз, при чтении Книги Эстэр (Есфирь), когда упоминалось имя Амана, совершалась «*церемония избиеения*». В иудейской истории существовал не один способ избиеения имени Амана. Иногда имя Амана писалось на двух свитках, которые били друг о друга до тех пор, пока его имя не затиралось. Иногда имя Амана писалось на подошве обуви, и, когда имя Амана встречалось в Книге Эстэр (Есфирь), то начинали топтать ногами, что также символизировало избиеение Амана.

Эти два обычая на сегодняшний день не так распространены, как третий. Сегодня мы используем шумовой эффект, известный как «*гроггер*», который использовался всякий раз, когда имя Амана произносилось в момент

чтения Книги Эстэр (Есфирь). Помимо извлечения шума из гроггера, люди также топают ногами. Имя Амана упоминается в книге 54 раза, и столько же раз имеет место такая реакция на его имя. А в совокупности с именами десяти сыновей Амана можно прогорметь в «*гrogгер*» и потопать ногами, выражая протест имени Амана, в общей сложности 64 раза.

Третий обычай Праздника Пурим – это маскарад и маски. В этот день принято участвовать в маскараде. Это подобие иудейского Хеллоуина в Израиле. Эти маски изображают различных людей из Книги Эстэр (Есфирь).

Ж. Игры Праздника Пурим.

Далее можно сказать о Пуриме и иудаизме то, что в этот праздник принято играть в различные игры. Часто в эти игры играл раввин с царем.

З. Пародии Праздника Пурим.

Пародии Праздника Пурим начали появляться в 12 в. по Р.Х. и формировались, как отдельная ветвь итальянской литературы. Эти пародии Праздника Пурим создавались либо в виде песен, либо в виде поэм. Часто они пародировали Праздник Пасхи.

V. Особые «пуримы».

В иудаизме есть особые «пуримы». Кроме главного Праздника Пурим из Книги Эстэр (Есфирь), существуют еще особые «пуримы» в различных иудейских общинах по всему миру. Каждый раз после того, как еврейская община спасалась от какой-либо опасности; в тех местах, где это происходило, люди начинали регулярно отмечать это событие, имитируя, главным образом, Праздник Пурим. Назначался день поста перед днем пиршества, читалась «*Мегила*», свиток, в котором был записан новый жизненный опыт, новое событие,

произносились некоторые молитвы, используемые и в Праздник Эстэр (Есфири). В общей сложности, уже возникло свыше 100 особых «*пуримов*» среди различных иудейских общин во всем мире.

VI. Особенности Пурима и его окончание.

Во-первых, у раввинов возник вопрос: почему мы не встречаем в Книге Эстэр (Есфирь) имя Бога? Один раввин ответил так: причина состоит в том, что Мордехай знал, что персияне будут переписывать книгу, и он не хотел, чтобы имя Бога использовалось для идолопоклоннических целей.

Во-вторых, Книга Эстэр (Есфирь) содержит некоторые слова, которые больше нигде в Ветхом Завете не упоминаются. Есть шесть таких слов: первое слово «*Тевет*», десятый иудейский месяц (Есф. 2:16); второе слово «*кашер*»; третье слово «*пачен*» – персидское слово, означающее «*переписывание писаний*» (Есф. 3:14; 4:8; 8:13); четвертое слово «*пур*» – по-персидски – «*жребий*» (Есф. 3:7; 9:24); пятое слово «*карнас*» – по-персидски «*хлопок*» (Есф. 1:6); и шестое слово «*агаштераним*», что по-персидски – «*слуги царя*» (Есф. 8:10, 14).

В-третьих, стих 13 третьей главы содержит в себе все буквы иудейского алфавита.

В-четвертых, самым длинным стихом в Библии является 9 стих 8 главы Книги Эстэр (Есфирь). На иврите в нем содержится 43 слова, а на английском – 90 слов.

В-пятых, самаряне соблюдали этот Праздник месяцем раньше – во время месяца Шват.

В-шестых, Адаса – иудейка из сионистской организации, была найдена в Праздник Пурим в 1912 году.

В-седьмых нацисты запретили соблюдение Пурима. Гитлер 31 января 1944 года сказал, что если нацисты проиграют войну, то иудеи будут праздновать второй

триумфальный Пурим. Как он был прав! 16 октября 1946 года десять нацистов были повешены в Нюрнберге, как десять сыновей Амана. Одним из них был Юлиус Штрейхер, который, когда его вешали, сказал: «*Пурим, 1946 года*».

Дорогой читатель!

На следующих страницах Вы можете выбрать из списка книг - 4 книги и заказать их у нас **бесплатно**. Для этого Вам необходимо отметить нужные Вам книги знаком ✓, отрезать купон и выслать этот заполненный купон нам по адресу:

Keren Ahvah Meshihit

P.O.B.10382,

Jerusalem 91103

1. Мессианская Христология - Д-р А. Фрухтенбаум

В этой книге изучаются тексты Ветхого Завета, на которые ссылались Иисус и Его ученики. И это очень важно и жизненно необходимо для понимания, что Иисус в совершенстве отвечает всем духовным требованиям, предъявляемым Мессии в Ветхом Завете.

2. В каком ты отношении к Духу Святому? - Иван Вениаминович Каргель

Прежде всего, в начале мы можем, пусть немного, почерпнуть знания об авторе этой и многих других его прекрасных книг. Здесь И. Каргель последовательно, на основании Слова Божьего, раскрывает нам всю важность присутствия в каждом дитя Божьем третьего Лица Божества - Духа Святого и великую возможность победоносного действия Его силы в нашей жизни.

3. Свет из тени будущих благ. - Иван Вениаминович Каргель

32 беседы о скинии, жертвоприношениях и священстве. Подробно объясняется значение каждой вещи, принадлежащей скинии и смысл, вложенный Богом в каждую деталь.

4. Мессия - освящение наше. - Иван Вениаминович Каргель

Господь говорит каждому, кто принял жертву Его Сына: "Будьте святы, потому что Я свят" (1 Пет. 1:16). Что значит освящение для нас: процесс ли это всей земной жизни или это дар, нисходящий в момент рождения свыше. Ответы на эти важные вопросы и о том, как достигать святости подробно изложены в книге Ивана Вениаминовича Каргеля "Мессия - освящение наше".

5. Размышления вслух - И. В. Каргель

Книга написана в двух аспектах. В первой части автор показал, как действовал Бог через праведников, пророков и других личностей Ветхого Завета. Это поможет всем нам лучше понять события того времени и укрепить веру в Него, Единого и Всемогущего.

Во второй части книги автор разбирает проблемы людей на примерах поступков героев Нового Завета, которые актуальны и в наши дни.

6. Руфь моавитянка, или Межи мои прошли по прекрасным местам. - Иван Вениаминович Каргель

Здесь подробно объясняется библейская книга Руфь и история этой женщины как прообраз Церкви или Невесты Христовой.

7. Грех, как корень всех зол в этом мире. - Иван Вениаминович Каргель

С тех пор, когда с грехопадением первого человека - Адама это злое семя было посеяно в каждого, кто был рожден в этот мир, дерево греха приносит все новые и новые уродливые плоды, так, что человек уже считает их нормальными и даже прекрасными.

Но каждый, кто попадает в свет Божьего Слова, начинает понимать, что он вкушал и чем насыщал свою жизнь. Что есть грех с точки зрения Бога и Его Слова - вот о чем эта книга.

8. Толкование на "Послание к Римлянам" - Иван Вениаминович Каргель

Каргель имел дар пророчества и дар истолкования Слова Божия. В последние годы своей жизни он писал толкование на Послание к римлянам. Данная книга выходит в свет после его смерти.

9. Толкование книги "Откровение Иоанна" - Иван Вениаминович Каргель

Этой книге автор посвятил последние годы своей жизни. В ней он подробно разбирает книгу "Откровение Иоанна" и разъясняет читателю план Божий в отношении всего человечества.

10. Мессия в Ветхом завете (в свете раввинистических писаний) - Ристо Сантала

Любой верующий человек или просто изучающий Писания (Библию) никогда не скажет, что Иешуа (Иисус) как Божественная Личность впервые появляется лишь в Новом завете. Как плоть и кровь - да, но весь Танах (Ветхий завет) "дышит" Его присутствием и ожиданием Его пришествия. И вот почти уже 2 тыс. лет идут ожесто-

ченые споры между иудеями и христианами об истинности мессианства Иешуа. "Мессия в Ветхом завете в свете раввинистических писаний" - колоссальный труд финского ученого-богослова, Ристо Сантала, написанный им на языке пророков, который, благодаря открытой ему Истине, исходя из серьезно и глубоко изученных трудов еврейских мудрецов, открывает нам корни нашей веры, без которых невозможно в полноте познать "тайну Мессии".

11. Мессия в Новом завете (в свете раввинистических писаний) - Ристо Сантала

Уже судя по названию, можно предположить, что эта книга - продолжение предыдущего труда под названием "Мессия в Ветхом завете в свете раввинистических писаний" и так же продолжение глубокого исследования Слова Божьего. Является ли Новый завет еврейской книгой и логическим продолжением Ветхого завета или же это отдельно стоящие и никак не связанные Писания? Ристо Сантала, описывая жизнь Иешуа (Иисуса), Его служение, шаг за шагом показывает нам, насколько важно знание своих корней, чтобы "не впасть в различные заблуждения".

12. Апостол Павел, человек и учитель (в свете иудейских источников) - Ристо Сантала

Автор серьезных теологических трудов, основанных на изучении раввинистических писаний, после 45-ти летнего "плаванья по безбрежному морю иудейской литературы", как он сам говорит, "отважился теперь войти в опасные и изобилующие подводными скалами "воды Павловой учености". Кем был этот Павел, который для и иудейских и христианских исследователей является "жалом в плоть" - великим Апостолом или же создателем новой религии. Ристо Сантала продолжает свои поиски, опираясь на иудейские источники.

Отметьте 4 нужные Вам книги знаком

- Мессианская Христология
- В каком ты отношении к Духу Святому?
- Свет из тени будущих благ.
- Мессия - освящение наше.
- Размышления вслух
- Руфь моавитянка
- Грех, как корень всех зол в этом мире
- Толкование на "Послание к Римлянам"
- Толкование книги "Откровение Иоанна"
- Мессия в Ветхом завете (в свете раввинистических писаний)
- Мессия в Новом завете (в свете раввинистических писаний)
- Апостол Павел, человек и учитель (в свете иудейских источников)

*Пришлите, пожалуйста, свои данные,
заполнив следующую табличку:*

Имя и фамилия заказчика:

адрес: _____

телефон: _____

Вышлите заполненный купон по адресу:

Keren Ahvah Meshihit
P.O.B.10382,
Jerusalem 91103

Желаем Вам приятного чтения!

