

ПРИЛОЖЕНИЯ

І. Кодекс святости: Левит, гл. 17–26 (краткое содержание)

1. ПРОЛОГ. ПОЛОВЫЕ И БРАЧНЫЕ ЗАПРЕТЫ

Текст глав 17–26 книги *Левита* часто называют *Кодексом святости* (Heiligkeitscodex, Holiness Code) или *Законом святости* (Heiligkeitsgesetz). Это название восходит к пассажиу 19:1–2: «И сказал ГОСПОДЬ Моисею, говоря: Объяви всему обществу сынов Израиля и скажи им: святы (קִדְּשִׁים) будете, ибо Свят (קֹדֶשׁ) Я, ГОСПОДЬ, Бог ваш» (см. также *Лев.* 20:7; ср. *Лев.* 11:44). Первоначальное значение еврейского слова קֹדֶשׁ, *кадош* (в Библии обычно — «святой», «священный»), было «отделенное», «выделенное» для неких религиозных целей¹. Согласно документальной гипотезе, *Кодекс святости* входил в *Священнический документ*². Одной из наиболее отличительных особенностей *Кодекса святости* является соединение культовых и моральных предписаний. Подобно другим основным собраниям законов в Торе, он содержит Пролог (*Лев.*, гл. 17) и Эпилог (*Лев.* 26:3–46). В тексте Пролога предписывается закалывать вола (быка или корову; тельца или телицу), овцу (барана; агнца) и козу (козла) только при Скинии собрания, «в мирные жертвы ГОСПОДУ»; «и покропит священник кровью на жертвенник ГОСПОДЕНЬ у входа Скинии собрания и воскурит тук в приятное благоухание ГОСПОДУ» (17:3–6). Несоблюдение данного закона приравнивается к убийству (17:4). Таким образом, всякая трапеза, приготовленная из мяса домашних животных, приобретала характер сакральной. Очевидно, что осуществление этого закона было возможно лишь в условиях жизни в пустынях Синая, когда евреи концентрировались вокруг переносного Святылища — Скинии, и возникнуть он мог именно в эпоху Исхода. Показательно, что во *Второзаконии* среди законов, которые должен будет соблюдать Израиль, поселившись в Земле Обетованной, есть предписание, согласно которому евреи могут «резать и есть мясо» «повсюду», сколько ни пожелает душа их (12:15, 21), что естественно в условиях, когда большая часть еврейского населения Палестины проживает в значительном удале-

---

¹ Так, например, слова того же корня *кедешим* (קִדְּשִׁים; букв. «выделенные (отделенные) <мужчины>») и *кедешот* (קִדְּשֹׁת; букв. «выделенные (отделенные) <женщины>») обозначали мужчин и женщин, занимавшихся культовой проституцией.

² Относительно гипотез о времени и обстоятельствах возникновения *Кодекса святости* и *Священнического документа (кодекса)* в целом см.: *Вместо заключения*. Краткий очерк библейской историографии. Пятикнижие. *Документальная гипотеза*.

нии от Храма³. Соответственно в то время как в *Лев.* 17:11 предписывается окроплять кровью закланных при Скинии животных жертвенник, во *Втор.* 12:16, 24 разрешается сливать кровь на землю на месте убоя скота. Здесь же заметим, что сопоставление текстов *Лев.* 17:3–6 и *Втор.* 12:15, 21 свидетельствует против предположения о зависимости *Священнического кодекса* от *Второзакония* (*Девтерономического кодекса*) и его более позднем происхождении.

Как явствует из стиха седьмого 17-й главы («И чтобы не приносили более жертв своих (существам) косматым (לשעירם)⁴, за которыми они блудно ходят»), запрет на закалывание животных за пределами Скинии был направлен также против воспроизведения языческих культов окрестных народов. Под «косматыми», вероятно, подразумеваются козлообразные («сатириобразные») существа и/или животные⁵, а также их *идолы*, которым поклонялись и приносили жертвы древние языческие народы⁶. В свете *Лев.* 17:7 представляется крайне маловероятным, чтобы под термином עוזאול (см. ниже, б) подразумевалось некое козлообразное существо, к которому посылался козел отпущения.

В Прологе к *Кодексу святости* содержится также категорический запрет на употребление в пищу крови животных (*Лев.* 17:10–14, 19:26а; см. также *Быт.* 9:4, *Лев.* 3:17, 7:26–27 и *Втор.* 12:16, 24), «ибо душа (נפש; здесь, вероятно, имеется в виду *жизненная сила*. — *И. Т.*) плоти — в крови она» (*Лев.* 17:11), «душа (נפש) всякой плоти (есть) кровь ее»⁷ (*Лев.* 17:14; см. также *Быт.* 9:4)⁸. Текст *Лев.* 17:11 может быть понят таким образом что, ГОСПОДЬ «назначил» израильтянам кровь закланных при Скинии *домашних* животных (см. 17:3) «для жертвенника на искупление душ» их, «ибо кровь, — она душою

³ Ср. *Втор.* 12:21: «Если далеко будет от тебя то место, которое изберет ГОСПОДЬ, Бог твой, чтобы пребывать Имени Его там (ср. Святыище. — *И. Т.*), то зарежь из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе ГОСПОДЬ, как я (т. е. Моисей. — *И. Т.*) повелел тебе, и ешь в жилищах твоих, по желанию души твоей».

⁴ *Септуагинта*: δαιμόνις; *Вульгата*: daemonibus.

⁵ Ср. *Ис.* 13:21.

⁶ Прежде всего, это относится к древним египтянам, посвящавшим «косматым» животным храмы: козлу — в Мендесе, льву — в Леонтополе, волку — в Ликополе, собаке — в Кинополе, обезьяне — в Гермополе, кошке — в Бабусте, ихневмону (мыши фараоновой) — в Гераклеополе. Именно в Египте некоторые евреи и могли заимствовать подобные верования. (Согласно тексту *Исх.* 12:38, среди вышедших из Египта были и коренные жители этой страны.)

Основатель Северного царства Йаровам I, скрывавшийся от царя Соломона в Египте, попытался возродить в Израиле культ тельца и поклонение «косматым» (לשעירם) [2 *Хр.* 11:15].

⁷ Душа-נפש (*нефеш*) — это *жизненная сила* организма. По смерти человека его נפש гибнет вместе с плотью (в отличие от духа-רוח [*руах*]). Подробно об этом см. в ч. II, гл. V, 2.

⁸ Данному запрету уделяли особое внимание и первые христиане. Так, в тексте *Деяний апостолов* 15:29 (см. также 15:20; 21:25) засвидетельствовано, что, согласно постановлению Апостольского собора, имевшему место в Иерусалиме в 49 г. и возглавлявшемуся апостолами Петром и Яковом, братом Иисуса, на христиан из язычников не следовало возлагать никакого иного бремени, кроме как: «воздерживаться от идоложертвенного (т. е. не вкушать от жертв, принесенных языческим богам; ср. *Исх.* 34:15. — *И. Т.*) и крови (αἷματος), и удавленины (πικτήτων; из животного в этом случае не удалена должным образом кровь. — *И. Т.*) и блуда (имеется в виду, прежде всего, сакральная проституция, имевшая место в языческих храмах. — *И. Т.*), и не делать другим того, чего себе» не хотят.

(כֹּנֶפֶשׁ; т. е. «жизненной силою». — И. Т.) испукает»; в то же время кровь пойманных на охоте зверей или птиц следует сливать на землю (Лев. 17:13)⁹. (Согласно Втор. 12:16, 24, кровь любого животного следует выливать на землю, «как воду»; ср. 15:23.) Вкушение крови является грехом, наказуемым *истреблением* (Лев. 7:27, 17:10)¹⁰. Нельзя есть никакую мертвечину [*невела*] и ничего растерзанного зверем [звероядины; *терефа*] (Лев. 17:15 сл., 22:8; см. также Исх. 22:31, Лев. 11:39 слл.; Втор. 14:21; ср. Иез. 44:31)¹¹. Кажется правдоподобным предположить, что запрет на вкушение крови животных (равно как отдельные пищевые ограничения¹²) в той или иной мере мог быть первоначально связан с запретом на участие в соответствующих языческих ритуалах, идолопоклоннических сакральных трапезах. Показателен в этом отношении, например, следующий стих из *Иезекиила*: «Посему скажи им: „Так говорит ГОСПОДЬ Бог: вы едите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим (גִּלּוּלִים) и проливаете кровь, — и хотите владеть землею?“»(33:25)¹³.

В 18-й главе *Левита* содержатся сексуальные и брачные запреты. Общее правило, зафиксированное в Лев. 18:6, гласит: «Никто ни к кому, кто плоть от плоти его, не приближайтесь, чтобы открыть наготу»¹⁴. Перечисление близких кровных родственников, с которыми запрещены половые отношения, показывает, что при установлении родственных связей учитывались родственники как по отцовской, так и по материнской линии. Запрещены мужеложство¹⁵ и скотоложство. Все эти запреты имели целью отделить святое общество Израиля от язычников (египтян и ханаанеев; Лев. 18:3, 24–25), которые практиковали данные половые отношения.

2. ЛЕВИТ, ГЛ. 19

Глава 19 книги *Левита*, составленная по типу Декалога, представляется одним из наиболее выразительных и влиятельных библейских текстов: «... бойтесь каждый матери своей и отца своего¹⁶, и Субботы Мои храните¹⁷. Я ГОСПОДЬ, Бог ваш. Не обращайтесь к

⁹ Думается, что данная дифференциация может, в частности, объясняться тем, что человеку следует приносить на жертвенник ГОСПОДА только от плода собственного труда (в том числе кровь возвращенных им животных); кроме того, при Скинии животное закалывается по определенным правилам.

¹⁰ По правилам *кашрута* требуется максимально возможное удаление крови из приготавливаемого мяса.

¹¹ Вопросы ритуального убоя скота и птицы (*шехиты*) и признаки *невелы* и *терефы* рассматриваются в талмудическом трактате *Хуллин*.

¹² Ср., например, Исх. 34:15; Ис. 65:2–4; 66:17. Ср. также библейский запрет варить козленка в молоке его матери (Исх. 23:19, 34; Втор. 14:21) и угаритский текст «Рождение богов» (КТУ 1.23). См. далее ниже: *Девтерономический кодекс*, 2, II.

¹³ Ср. I Сам. 14:32–34.

¹⁴ «Открыть наготу» — эвфемизм для обозначения коитуса.

¹⁵ Свидетельства о сакральной педерастии, практиковавшейся в языческих храмах, сохранились, например, в финикийских надписях.

¹⁶ Ср. Исх. 20:12; Втор. 5:16.

¹⁷ Ср. Исх. 20:8–11; Втор. 5:12–15.

идолам и богов литых не делайте себе. Я ГОСПОДЬ, Бог ваш¹⁸... Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай; и виноградника твоего не обирай дочиста, и упавших ягод в винограднике не подбирай; оставь это бедному и пришельцу¹⁹. Я ГОСПОДЬ, Бог ваш. Не крадите²⁰, не лгите и не обманывайте друг друга²¹. Не клянитесь Именем Моим ложно, и не бесчести Имени Бога твоего. Я ГОСПОДЬ²². Не обижай ближнего твоего, и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы преткнуться ему; бойся Бога твоего. Я ГОСПОДЬ. Не делайте неправды на суде; не будь пристрастен к бедняку, и не угождай великому; по справедливости суди ближнего твоего. Не распространяй клевету в народе твоём, и не восставай на жизнь (букв. «кровь». — *И. Т.*) ближнего твоего. Я ГОСПОДЬ. Не враждуй на брата твоего в сердце твоём... Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего; *но люби ближнего твоего, как самого себя.* Я ГОСПОДЬ (*לֹא אֶהְיֶה כְּמֹךְ אֶנִּי יְהוָה*, выделено нами. — *И. Т.*)²³. Законы Мои соблюдайте: скота своего не своди с иною породю; поля твоего не

¹⁸ Ср. *Исх.* 20:4–5; *Втор.* 5:8–9.

¹⁹ Пришельцы, евр. *герим*; входили в состав израильского общества наряду с «коренными жителями» (полноправными гражданами) и находились под защитой главы одного из колен. Они давали обязательство придерживаться обычаев Израиля и пользовались определенными правами. Их называли также «поселенцами» (евр. *тошаавим*); «притеснять и угнетать» их было запрещено. В некоторых случаях пришельцы уступали в правах коренным израильтянам. Так, израильтяне, вынужденные продать себя в рабство из-за бедности, в Юбилейный год становились свободными, пришельцы же оставались рабами навечно (*Лев.* 25:45 и сл.). Если израильтянин из-за нужды продавал себя в рабство пришельцу, то семья израильтянина могла в любое время выкупить его. Хотя браки между израильтянами и дочерьми пришельцев были запрещены, они все же имели место (ср. *Втор.* 21:10 и сл.; *Суд.* 3:6, 14:1 и сл.; *Эзр.* 9:1 и сл.; 10:2). Пришельцы были обязаны вместе с израильтянами участвовать в слушании Учения (Закона); они были включены в Завет Бога с Его народом (*Втор.* 29:9–12; *И. Нав.* 8:33–35). Пришельцы наряду с левитами, сиротами и вдовами получали свою часть десятин в конце каждого третьего года семилетия (*Втор.* 14:28–29; 26:12–13). Кроме того, они имели право участвовать в праздниках Шавуот и Суккот (*Втор.* 16:10–14). Так же как израильтяне, пришельцы должны были поститься и соблюдать покой в Йом хак-Киппурим (*Лев.* 16:29). До тех пор пока пришелец не был обрезан, ему не разрешалось участвовать в празднике Пасхи; но, совершив обрезание, он мог принимать участие в Богослужениях наравне с евреями (*Исх.* 12:48). В социальном проекте пророка *Иезекииля* (47:21–23) предполагалось полное наделение *герим*-пришельцев гражданскими правами и наследственными участками между колен (ср. *Втор.* 23:8–9).

²⁰ Ср. *Исх.* 20:15; *Втор.* 5:19.

²¹ Ср. *Исх.* 20:16; *Втор.* 5:20.

²² Ср. *Исх.* 20:7; *Втор.* 5:11.

²³ Согласно *Евангелию от Марка* 12:28–31, Иисус, будучи спрошен: «Какая первая из всех заповедей?» — отвечал, приводя тексты *Второзакония* 6:4–5 и *Левита* 19:18: «Первая из всех заповедей: „Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один есть; и возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею силою твоею“. (В *Мф.* 22:38: «Сия есть наибольшая и первая заповедь». — *И. Т.*) Вторая (же) эта (*Мф.* 22:39: «вторая (же), подобная ей...». — *И. Т.*): „Возлюби ближнего твоего, как самого себя“. Иной, большей сих, заповеди нет». (*Мф.* 22:40: «На сих двух заповедях основывается весь Закон и Пророки.») См. также *Мф.* 22:36–40; ср. *Лк.* 10:25–28. (Перевод масоретского текста *Втор.* 6:4–9 приведен в *Приложении II*, 1.)

По мнению одного из наиболее выдающихся танаев рабби Акивы бен-Йосефа (мученически погиб ок. 135 г. н. э.), «великое правило в Торе — «люби ближнего твоего, как самого себя» (*Лев.* 19:18)» (*Иерусалим-*

засевай двумя видами семян; и одежду, вытканную из двух видов нитей (sc. льняных и шерстяных. — *И. Т.*), не надевай на себя²⁴... Не ешьте с кровью; не гадайте и не ворожите. Не стригите краев (вероятно, висков. — *И. Т.*) головы вашей кругом²⁵ и не порти края бороды твоей²⁶. Я ГОСПОДЬ. Ради умершего не делайте царапин на теле вашем, и не накалывайте на себе письмен²⁷. Я ГОСПОДЬ. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда²⁸... Субботы Мои храните и Святилище Мое чтите. Я ГОСПОДЬ. Не обращайтесь к вызывающим мертвых (הַאֲבֹת; или: «духам предков». — *И. Т.*), и знахарей (הַיְדֻעִים; или «знающих (духов)»). — *И. Т.*²⁹ не спрашивайте, чтобы не стать нечистыми через (общение) с ними. Я ГОСПОДЬ, Бог ваш. Пред сединою вставай, и почитай лице старца; и бойся Бога твоего. Я ГОСПОДЬ. Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. *Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что урожденный из вашей <среды>; люби его, как себя* (курсив наш. — *И. Т.*); ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я ГОСПОДЬ, Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении (объема жидкостей). Да будут у вас весы верные, гири верные, эфа³⁰ верная и хин³¹ верный. Я ГОСПОДЬ, Бог ваш, Который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все законы Мои и все уставы Мои, и исполняйте их. Я ГОСПОДЬ». Таким образом, культ и мораль, корректная религиозная жизнь и праведное общественное поведение мыслятся в неразрывном единстве.

Глава 20 книги *Левита* содержит перечень наказаний, которым следует подвергнуть нарушивших заповеди и запрещения, приведенные в главах 18–19 и ряде предыдущих.

ский Талмуд, Недарим, 9d).

Ср. ответ рабби Гиллея (*Наси* [букв. «Князь»] Синедриона в последней трети I в. до н. э.) прозелиту, просившему научить его Торе «на одной ноге», т. е. за короткий срок: «То, чего не любишь ты, не делай и ближнему твоему» (*Вавилонский Талмуд*, трактат *Шаббат*, 31а; *Ават рабби Натана*, версия А, гл. 15 и версия В, гл. 29). Ср. также книгу *Товита* 4:15: «Что ненавистно тебе самому, того не делай никому» (ср. *Сир* 7:1). В декрете апостольского Иерусалимского собора 49 г. христианским прозелитам из язычников предписывается «не делать другим того, что себе» не хотят (*Деяния апостолов* 15:29). Иисус в Нагорной проповеди говорит так: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом Закон и Пророки» (*Мф.* 7:12; см. также *Лк.* 6:31). Эта этическая доктрина легла в основу *категорического императива* Иммануила Канта: (первый вариант:) «...поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»; (второй вариант:) «...поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого также и как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству».

²⁴ Запрещено смешивать то, что разделено Господом в природе. Мысль, выраженная в *Лев.* 19:19 (ср. также *Втор.* 22:9–11), развивается в трактате «Кил'аим» из первого раздела Мишны — «Зера'им». (К данному трактату есть Гемара в Иерусалимском (Палестинском) Талмуде.)

²⁵ Языческий обычай. Ср. *Иер.* 9:26; *Втор.* 14:1 Ср. также *Историю* (III, 8) Геродота.

²⁶ Возможно, в знак траура, как это делали некоторые языческие народы. Ср. *Лев.* 21:5; *Иер.* 16:6; 41:5. Ср. также *Втор.* 14:1.

²⁷ Ср. *Втор.* 14:1; *1 Цар.* 18:28; *Иер.* 16:6, 41:5. Такие обряды скорби были свойственны многим древним народам.

²⁸ Имеется в виду, прежде всего, сакральная проституция, практиковавшаяся в языческих храмах.

²⁹ По поводу терминов הַאֲבֹת и הַיְדֻעִים см. ч. II, гл. V, 3, I; VI, II.

³⁰ Мера сыпучих тел (ок. 22 л).

³¹ Мера жидкостей (ок. 3,7 л).

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СВЯЩЕННИКОВ

В 21-й главе содержатся специальные правила для священников. Священникам не дозволяется участвовать в погребальных обрядах, за исключением похорон ближайших родственников; предписывается не выбривать в знак траура плешь на голове своей, не обрезать края бороды своей и не выцарапывать на теле царапин, как это делали язычники³². Что касается первосвященника, то он вообще не должен был участвовать в погребении почивших. Таким образом, погребальный культ в древнем Израиле был отделен от Святилища (Храма) и священства, являясь семейным делом. Для адекватного понимания данного религиозного феномена следует учитывать широкое распространение в сиро-ханаанейском регионе культа деифицированных предков, не совместимого с почитанием израильянами единственно ГОСПОДА Бога (подробно об этом см. ч. II, гл. V, 3).

Священники не могли брать в жены блудницу, обесчещенную (חללה)³³, а также жену, отверженную своим мужем. Первосвященник не мог, кроме того, жениться на вдове, но должен был взять девицу (בתולה; «девственницу») из народа своего.

Никто из семени Аарона, имеющий увечь, не должен участвовать в жертвоприношениях ГОСПОДУ, однако он может вкушать соответствующие части жертв (*Лев.* 21:22).

Согласно *Лев.* 22:1–16, состояние нечистоты лишает священника права касаться «святынь» (жертвоприношений ГОСПОДУ) и вкушать их части. В жертву следует приносить только беспорочных животных (*Лев.* 22:17–27).

4. ПРАЗДНИКИ ГОСПОДНИ

Глава 23 книги *Левита* посвящена «праздникам»³⁴ ГОСПОДНИМ, в которые должно собирать священные собрания»: Субботе³⁵, Пасхе и празднику Опресноков, празднику Первых плодов, празднику Трубного звука, Дню искупления и празднику Кушей. О Пасхе мы уже говорили в связи с Исходом евреев из Египта (см. ч. I, гл. III, 5). В книге *Левита* о ней говорится в 23:5–8. Праздник Первых плодов имеет в Пятикнижии три основных наименования: день Жатвы — חג הקציר (*Исх.* 23:16), день Первых плодов (יום הבכורים; *Числ.* 28:26–31) и праздник Недель [Седмиц] חג שבועות, Шавуот; *Втор.* 16:9–12). Позднее его название — Пятидесятница (*Тов.* 2:1; 2 *Макк.* 12:22) — употребляется и в Новом Завете (*Деян.* 2:1, 20:16; 1 *Кор.* 16:8). В Талмуде он также обозначается עצרת («торжественное праздничное собрание», «праздник»; «попразднество»)³⁶ и рас-

³² Ср. *Лев.* 19:27–28 и *Втор.* 14:1–2 о мирянах.

³³ По традиции, родившаяся от запрещенного брака. Согласно Иосифу Флавию, женщина, имеющая сомнительное целомудрие (например, служанка, пленная и т. п.).

³⁴ В тексте употреблен термин מועדים, «точно определенные времена».

³⁵ См. выше, ч. I, гл. III, 6, I.

³⁶ Во *Втор.* 16:8 этот термин употреблен по отношению к седьмому дню Пасхи; в *Лев.* 23:36, *Числ.* 29:35 и *Неем.* 8:18 так обозначается восьмой день праздника Кушей.

смачивается как продолжение Пасхи³⁷. В тексте *Лев. 23:9–21* относительно этого праздника мы читаем: «И сказал ГОСПОДЬ Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп (**עמר**; *‘омер*. — *И. Т.*) жатвы вашей к священнику. И вознесет он этот сноп пред ГОСПОДОМ, чтобы вам приобрести благоволение; на другой день праздника (**ממחרת השבת**; букв. „от дня, следующего за Субботой“; или „после Субботы“. — *И. Т.*) вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение ГОСПОДУ агнца однолетнего, без порока. И с ним хлебного приношения две десятых части (эфы) пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение ГОСПОДУ, в приятное благоухание, и возлияния к нему четверть хина³⁸ вина. Никакого (нового) хлеба, ни сухенных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему: это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от дня, следующего за праздником (**ממחרת השבת**), от того дня, в который вы приносите сноп возношения (**עמר התנופה**); или „сноп потрясения“; *‘омер хат-тенуфа*. — *И. Т.*), семь полных недель, до (первого) дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней, (и тогда) принесите новое хлебное приношение ГОСПОДУ. От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей (эфы) пшеничной муки, и должны быть испечены с закваской, (как) первые плоды (**בכורים**; „первинки“. — *И. Т.*) ГОСПОДУ. Вместе с хлебами представьте семь агнцев без порока, однолетних, и из крупного скота одного тельца и двух овнов; да будет это во всесожжение ГОСПОДУ, и хлебное приношение и возлияние к ним, в приношение, в приятное благоухание ГОСПОДУ. Приготовьте также из (стада) коз одного козла в жертву за грех, и двух однолетних агнцев в жертву мирную. И вознесет их священник при хлебах первого плода возношением пред ГОСПОДОМ, вместе с двумя агнцами: и будет это святынею (**שדך**; „посвящением“. — *И. Т.*) ГОСПОДУ; священнику, (который возносит, это принадлежит). И созывайте (народ) в этот день, священное собрание (**מקרא קדש**) да будет у вас, никакой трудовой работы не делаете: это — постановление вечное во всех жилищах ваших в роды ваши». Согласно традиционной раввинистической интерпретации текста *Лев. 23:15*, под термином **השבת** («отдохновение», «Суббота») здесь имеется в виду первый день Пасхи, т. е. 15 нисана по иудаистскому послепленному лунному календарю, и, следовательно, фразу **ממחרת השבת** следует понимать как «от дня, следующего за первым днем Пасхи»; таким образом, т. наз. *отсчет ‘омер* — отсчет семи полных недель до праздника *Шабуот* — начинается, по традиционному исчислению, со второго дня Пасхи, т. е. 16 нисана, когда в Скинию (а позднее в Иерусалимский Храм) приносили сноп нового урожая — *‘омер* (*‘омер хат-тенуфа*). Сам праздник отмечается 6 сивана по лунному календарю. В отличие от этого понимания стиха *Лев. 23:15*, кумраниты-есееи интерпретировали фразу **ממחרת השבת** как указание на первое воскресенье *после окончания*

³⁷ Аналогичного взгляда придерживался и Иосиф Флавий.

³⁸ Ок. 0,9 л.

праздника *Опресноков*. Праздник Шавуот, по кумранскому солнечному календарю, всегда падал на воскресенье³⁹.

Согласно *Лев. 23:23–25*, праздник Трубного звука (ст. 24; букв. «память Труб (Трубного звука)», זכרון תרועה; также день Трубного звука, יום תרועה (*Числ. 29:1*)) падал на первый день седьмого месяца (*этаним*), соответствующего первому месяцу — *тишири* — слеполенного иудаистского календаря (сентябрь–октябрь). Соответственно раввинистическая традиция считает первое тишири днем Нового года (ראש השנה; *Рош хашишана*⁴⁰, букв. «Глава года»)⁴¹. Это — день покоя (*шаббатон*), в который созывается священное собрание (*Лев. 23:24*). Характерным признаком праздника является торжественное трубление в трубы — תרועה (*Числ. 29:1*)⁴². В тексте *Числ. 29:2–6* указываются праздничные жертвы дня Трубного звука.

Согласно книге *Эзры 3:6*, в этот день возвратившиеся из вавилонского плена евреи возобновили культ жертвоприношений в Иерусалиме (еще до восстановления Храма). Согласно же книге *Неемии 8:2*, в первый день седьмого месяца Эзра торжественно читал Закон перед народом.

Через пять дней после Дня искупления (об этом священном дне см. ниже, б), в пятнадцатый день седьмого месяца, наступает праздник Кушей [Шатров, евр. *Суккот*⁴³) (חג הסוכות). В тексте *Исх. 23:16* и *34:22* этот праздник назван Праздником собирания (плодов) (חג האסיף). В *Лев. 23:34–36* говорится следующее: «С пятнадцатого дня седьмого месяца... праздник Кушей — семь дней ГОСПОДУ. В первый день — священное собрание, никакой трудовой работы не делайте. В течение семи дней приносите приношение ГОСПОДУ; в восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите приношение ГОСПОДУ; это (завершающее) праздничное собрание (עצרת)⁴⁵, никакой трудовой работы не делайте». В *Лев. 23:39–43* читаем: «А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы

³⁹ Раввинистическая традиция связывает праздник Первых плодов (Шавуот) с дарованием ГОСПОДОМ Израилю Торы на горе Синай. По обычаю, в Шавуот изучают Тору, а также читают книгу *Руфи*.

⁴⁰ В мишнаитском разделе «Мо'эд» содержится трактат *Рош хашишана*. К нему есть Гемара в Иерусалимском и Вавилонском Талмудах.

⁴¹ Согласно традиции, до узаконения Пасхи (ср. *Исх. 12:2*), в эпоху патриархов и ранее, этот месяц — время осеннего равноденствия — считался первым (ср. *Быт. 8:13*) и соответственно этот день — первым днем Творения.

⁴² Согласно *Числ. 10:10*, каждый праздник и каждое новомесячье ознаменовывались трубным гласом (...תקעתם בחצוצרות... «и трубите в трубы...»). Новомесячье — первый день лунного месяца (שׁוּבָה, *ходеш*; «новолуние») древнеизраильского литургического календаря являлся праздничным днем, днем отдыха (ср. *Ам. 8:5*). В этот день приносились специальные жертвоприношения (*Числ. 28:11–15*), в которых, вероятно, особая роль в монархический период отводилась царю (ср. *Иез. 45:17*).

⁴³ Еврейский термин *сукка* (мн. ч. *суккот*) имеет также значение: «шалаш», «палатка» и другое удобоносимое временное жилище.

⁴⁴ Употребленный здесь культовый термин '*ишше* ассоциировался ранее со словом '*эш*, «огонь» и переводился как «огнем сожигаемые жертвы»; в свете угаритского '*ilt*, «(вотивное) приношение» этот термин следует, вероятно, переводить как «приношение».

⁴⁵ Так же обозначается восьмой день праздника Кушей в *Числ. 29:35* и *Неем. 8:18*.

собираете произведения земли, празднуйте праздник ГОСПОДЕНЬ семь дней: в первый день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе плод дерева красивого (или: „красивый (отборный) плод древесный“ — *И. Т.*)⁴⁶, листья пальмовые⁴⁷, и ветвь дерева густолиственного⁴⁸, и ив⁴⁹ речных⁵⁰, и веселитесь перед ГОСПОДОМ, Богом вашим, семь дней. И празднуйте этот праздник ГОСПОДЕНЬ семь дней в году: это — постановление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. В куцах (*בסכת*) живите семь дней; все урожденные в Израиле должны жить в куцах. Дабы знали роды ваши, что в куцах поселил Я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я ГОСПОДЬ, Бог ваш». (См. также *Втор.* 16:13–15.) О жертвоприношениях в праздник Кущей говорится в *Числ.* 29:12–38⁵¹.

* * *

Как уже отмечалось выше, согласно текстам *Исх.* 23:17, 34:23 и *Втор.* 16:16, три раза в году — в праздник Опресноков, или Пасхи, праздник Жатвы первых плодов (он же праздник Недель — *Шавуот*) и праздник Собираения плодов в конце года (он же праздник Кущей — *Суккот*) — «всякий возмужалый» (*כָּרִית*; мужчина⁵²) должен являться пред Лице ГОСПОДА, т. е. совершать паломничество в Святилище. В частности, в тексте *Втор.* 16:16 об этом говорится следующим образом: «Три раза в году да явится всякий возмужалый у тебя пред Лице ГОСПОДА, Бога твоего, на место, которое Он изберет (имеется в виду Иерусалимский Храм. — *И. Т.*): в праздник Опресноков и в праздник Недель, и в праздник Кущей...» Особенностью праздничных предписаний книги *Левита*, гл. 23 (согласно документальной гипотезе, относится к *Священническому кодексу*) является отсутствие указания о троекратных ежегодных праздничных паломничествах; однако в ситуации, когда израильтяне концентрировались вокруг Скинии во время своего сорока-

⁴⁶ Согласно раввинистической традиции — *этроги* (разновидность цитрусовых).

⁴⁷ По раввинистической традиции — *лулав*. Ср. примеч. 50.

⁴⁸ По традиции — мирт.

⁴⁹ Или: «тополей».

⁵⁰ В позднейшие времена термином *лулав* стал также обозначаться весь данный букет.

⁵¹ В позднейшее время к особенностям праздника *Суккот* традиция прибавила ряд обрядов. Так, согласно мишнаитскому трактату *Сукка*, IV, 9–10, в один из праздничных дней брали золотой сосуд емкостью в 3 лог (ок. 0,9 л), наполняли его водой из Шилоаха и с трубным звуком приносили в Иерусалимский Храм; здесь вода одновременно с вином выливалась на жертвенник всесожжений: вода — на западную сторону жертвенника, а вино — на восточную. При этом, согласно *Сукка*, V, 1–5, народ (прежде всего, женщины) плясали во дворе Храма с факелами в руках под аккомпанемент музыки и пения левитов.

Седьмой день праздника Кущей, начинающегося 15 *тишири* по иудаистскому лунному календарю, получил по традиции наименование *Хошана рабба*, т. е. *Великая Хошана* (*הושענא רבא*; букв. «Спаси нас»). *Шемини ацерет* — *Восьмой день торжественного собрания* (ср. *Лев.* 23:36; *Числ.* 29:35; *Неем.* 8:18) рассматривается многими иудаистами как отдельный праздник и отмечается в Диаспоре 2 дня — 22 и 23 числа месяца *тишири*. Во второй день справляется *Симхат Тора* (букв. «Радость Торы») — праздник, знаменующий окончание годичного цикла публичных синагогальных чтений Пятикнижия. В Израиле *Шемини ацерет* и *Симхат Тора* справляются в один день — 22 *тишири*.

⁵² Ср., однако, *1 Сам.* 1:3 слл.

летнего проживания в пустынях, это кажется естественным. Трудно предположить, чтобы данное установление не было включено в предписания *Священнического кодекса* относительно праздников ГОСПОДНИХ, если бы этот документ составлялся в эпоху функционирования Храма в Иерусалиме и тем более в период установления *единого централизованного культа*. Данный аспект говорит в пользу глубокой древности составляющих *Священнический кодекс* текстов.

* * *

Глава 24 книги *Левита* содержит следующие материалы: уход за светильником, не престанно горящим в Скинии (ст. 1–4); о хлебах предложения в Святыище (5–9); о побегании камнями хулящего Имя ГОСПОДА (ст. 10–14, 16, 23); постановления о наказании за убийство и членовредительство, а также убийство скота; здесь эксплицитно выражен принцип талиона: «...и когда кто лишит жизни какого-либо человека, то он должен быть предан смерти... И кто нанесет увечье ближнему своему: как поступил он, так да поступлено будет с ним. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб: какое увечье нанесет он человеку, такое должно быть нанесено ему»⁵³. При этом должен быть «один закон» (משפט אחד) как для «пришельца», так и для «урожденного в Израиле» (ст. 17–22).

5. СУББОТНИЙ И ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОДЫ

Дальнейшим развитием идеи Субботы являются древнеизраильские институты *Субботнего* и *Юбилейного годов*, о которых говорится в 25-й главе книги *Левита*. Постановления о Субботнем годе содержатся в текстах *Лев.* 25:1–7, 18–22 (см., кроме того, 26:34–35), а также *Исх.* 23:10–11 и *Втор.* 15:1–11. Каждый седьмой год устанавливается «Суббота покоя для земли, Суббота ГОСПОДНЯ»: в этот год не следует обрабатывать и засеивать землю и обрезать виноградник и масличные деревья. «Что само вырастет (פִּרְסֵי; „самосев“. — И. Т.)⁵⁴ на жатве твоей, не сжинай, и гроздьев с необрезанных лоз твоих не снимай... И да будет Суббота земли (שבת הארץ) вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, которые живут у тебя», «и неимущим из народа твоего», «и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будет всякое произведение ее в пищу» (*Лев.* 25:4–7; *Исх.* 23:11). При этом шестой год, по благословению ГОСПОДА, даст произведение земли на три года (*Лев.* 25:20–22). (Ср. *Исх.* 16:22, 29 о двойной порции манны, которую давал ГОСПОДЬ израильтянам на шестой, предсубботний, день недели во время странствований в пустыне.) Таким образом, в постановлении о Субботнем годе сочетаются теологический (не только человек, но и сама земля справляет Субботы Господни), экономический (восстановление родотворной силы земли) и социальный (пропитание для неимущих, рабов и т. д.) аспекты.

⁵³ См. также *Исх.* 21:24; *Втор.* 19:21.

⁵⁴ *LXX*: αὐτόματα; *Вульгата*: quae sponte gignet humus.

Второзаконие 15:1–11 содержит также предписание установить к концу семилетия прощение, отпущение (שמיטה; *шемитта*) долгов израильтян⁵⁵, и предостерегает от того, чтобы приближение Субботного года служило причиной отказа беднякам в ссуде.

Предполагают также, что существует связь между предписанием оставлять урожай седьмого, Субботного, года нуждающимся и требованием освобождать еврейских рабов и рабынь на свободу на седьмой год, после их шестилетней службы (см. *Исх.* 21:2–6; *Втор.* 15:12–18 [здесь данное предписание следует непосредственно вслед за установлением о Субботнем годе])⁵⁶; ибо сыны Израилевы — рабы ГОСПОДА, которых Он вывел из земли египетской (*Лев.* 25:42, 55)⁵⁷.

В 25-й главе книги *Левита* содержатся также постановления о Юбилейном годе. «И насчитай себе семь Субботних лет, семь раз по семи лет, чтобы было у тебя в семи Субботних годах сорок девять лет. И воструби трубою (שופר; „рогом“. — *И. Т.*) в седьмой месяц, в десятый (день) месяца, в День искупления вострубите трубою по всей земле вашей. И освятите пятидесятый год, и объявите свободу (דורות; „освобождение“, „вызвоболение“. — *И. Т.*)⁵⁸ на земле всем жителям ее; да будет это у вас Юбилей (יובל, *Йовел*;

⁵⁵ Это не распространяется на чужеземцев, поскольку их поля в этом году засеваются, и, следовательно, соответствующие экономические затруднения их не стесняют.

⁵⁶ Если раб «пришел один, пусть один и выйдет; если же женатый он, то выйдет с ним и жена его. Если господин его даст ему жену (sc. нееврейку [ханаанеянку]; ср. *Лев.* 25:41 [ср. также ст. 44–46], *Втор.* 15:17. — *И. Т.*), и она родит ему сыновей и дочерей, то жена и дети ее остаются у господина ее, а он выйдет один. Если же раб скажет: „Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю“, — то пусть господин его приведет его пред судей (סגלללל; ср., например, *Лс.* 81[82]:1–2, 6; или „духов предков“. — *И. Т.*), и поведет его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и будет он служить ему вечно» (*Исх.* 21:3–6; см. также *Втор.* 15:16–17).

Раб не должен уходить от господина своего с пустыми руками. «Снабдить должен ты его от скота твоего, от гумна твоего и от точила твоего, из того, чем благословил тебя ГОСПОДЬ, Бог твой, дай ему. И помни, что <и> ты был рабом в земле египетской, и искупил тебя ГОСПОДЬ, Бог твой; потому я (т. е. Моисей. — *И. Т.*) заповедаю это ныне» (*Втор.* 15:14–15).

О законодательстве Пятикнижия, касающемся рабов, см., например: *Шифман*. Правовое положение рабов в Иудее по данным библейской традиции, *passim*.

⁵⁷ Мы знаем о ригористичном соблюдении евреями Субботного года в эпоху Второго Храма (см., например, *Неем.* 10:32[31]; *1 Макк.* 6:20–49, 53; *Иосиф Флавий*, *Иудейские древности*, XI, 8, 6; XIII, 8, 1; XIV, 16, 12; XV, 1, 2). В эпоху эллинизма и римского господства в Иудее чужеземные власти при налогообложении учитывали, что в Субботний год евреи не производили сельскохозяйственной продукции; в то время как, например, Александр Македонский и Юлий Цезарь освобождали евреев в этот год от налога, римский император Адриан после подавления восстания Бар-Кохбы специально высылал его.

Рабби Гиллель Старший ввел т. наз. *просбол*: в Субботний год отмене не подлежат заработная плата, долг за товары, приобретенные в кредит, ссуда под заклад, закладное обязательство и денежное обязательство, переданное в суд для взыскания задолженности (*Вавилонский Талмуд*, Гиттин, 36а–б, 37а–б). После поражения восстания Бар-Кохбы законоучители допустили все большие послабления в соблюдении Субботного года. (Начиная с Субботного года, соответствующего 1917 году христианского летоисчисления, Верховный раввинат *Эрец-Исраэль* (Палестины), а затем государства Израиль придерживается следующей позиции: накануне Субботного года осуществляется формальная продажа сельскохозяйственных угодий Израиля нееврею, что позволяет обрабатывать эти угодья в Субботний год и использовать их плоды.)

⁵⁸ В тексте *Иез.* 46:17 Юбилейный год назван «годом Освобождения» (שנת הדרור). Ср. также *Ис.*, гл. 61.

букв. „баран“, „бараний рог“; также „звучание бараньего рога“⁵⁹. — *И. Т.*); и возвратиться каждый в (наследственное) владение свое (לְאִתּוֹ), и каждый возвратись в свой род. Пятидесятый год да будет у вас Юбилей: не сейте и не жните то, что само вырастет, и не снимайте ягод с необрезанных лоз. Ибо это Юбилей; священным да будет он для вас; с поля ешьте произведения его... Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец; до Юбилейного года пусть работает у тебя, а (тогда) пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять в (наследственное) владение отцов своих» (ст. 8–12, 39–41). В целом постановления о Юбилейном годе, зафиксированные в *Лев. 25:8–55*, могут быть сведены к трем основным положениям: 1) покой земли, как в Субботний год (ст. 11–12); 2) возвращение недвижимости (родовой земли, дома [за исключением домов в нелевитских городах⁶⁰, огражденных стеной; см. ст. 29–30, 32–33]) к их первоначальным владельцам (ст. 23–34; ср. *Лев. 27:17–24*; *Числ. 36:4*); 3) возвращение свободы рабам-евреям (ст. 35–55). В связи с установлением о возвращении родовой земли ее первоначальному владельцу в Юбилейный год приведем следующее замечание И. Ш. Шифмана: «Библейское имущественное право характеризуется прежде всего отсутствием понятия „собственность“; термины *sēgullā*, *uēṭuṣṣā*, *mōgāš*, *kēkūš* означают, как правило, имущество, объект присвоения; другие термины означают определенный юридический статус объектов присвоения: *’āḥuzzā* — родовая земля, которая не могла отчуждаться безвозвратно; *naḥālā* — «наследие», практически то же самое; *miqṣā* — благоприобретенная земля, которая могла быть объектом купли-продажи. Родовая земля («наследие») считалась принадлежащей Богу (ГОСПОДЬ — Хозяин Обетованной Земли, отдавший ее в пользование избранному Им народу, каждому отдельному племени и роду). При продаже за пределы рода такие земли в Год Роговых Труб (Юбилейный год. — *И. Т.*), т. е. по окончании сорокадевятiletнего цикла на пятидесятый год, должны были возвращаться роду, которому они искони принадлежали...»⁶¹. (Ср. *Лев. 25:23*: «А земля не может быть продаваема навсегда, ибо Моя земля: ибо вы пришельцы и поселенцы у Меня».)⁶²

⁵⁹ Иосиф Флавий интерпретирует слово ἰσθῆλος (транслитерация еврейского לְאִתּוֹ) как ἐλευθερία, свобода (Иудейские древности, III, 282–283). Ср. перевод *Вульгаты*: remissio, освобождение. И. Ш. Шифман интерпретирует термин לְאִתּוֹ как «Год Роговых Труб» (Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 181–183, 185, 228, 310).

⁶⁰ О 48 городах, данных левитам по повелению Господа для жительства, см. *Числ. 35:1–8*.

⁶¹ Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 47.

⁶² Отметим, что в эпоху эллинизма и позднее в определенных кругах Юбилей рассматривался — вопреки прямому указанию *Лев. 25:10–11* — как период времени, равный не 50, а 49 годам. В частности, этого воззрения, вероятно, придерживались ессеи-кумраниты (см.: *Тантлевский*. История и идеология Кумранской общины. С. 145–151), также самаритяне, автор *Книги Юбилеев*, некоторые раввины (см., например, трактаты *’Арахин*, 12b, *Недарим*, 61a [р. Йехуда]; ср. Седер ‘Олам, 15). 50-летние Юбилеи обычно относятся в раввинистической литературе к периоду Первого Храма. (При 50-летнем Юбилее земля находилась под паром два года подряд — 49-й, Субботний, год и 50-й, Юбилейный. Ср. *Лев. 25:21*: «Я пошлю благословение Мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года».)

* * *

В Эпilogue к *Кодексу святости* (Лев. 26:3–46) Израилю предлагаются ГОСПОДОМ на выбор благословения за послушание и наказания за непослушание.

Заключительная, 27-я глава книги *Левита*, содержащая постановления для священников об обетах и о посвященном при обете, а также о десятине — *святыне ГОСПОДНЕ*, была, как полагают, присоединена к *Кодексу святости* позднее, когда этот документ уже был составлен.

6. ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ. ПРОБЛЕМА «АЗ'АЗЕЛА»

В *Кодексе святости* (Лев. 23:26–32 и 25:9) говорится также о священном дне *Йом* (*хак*-)киппурим (יום (ה)כפּוּרִים). Данное наименование может интерпретироваться как *День искупления* (покрытия [грехов], умиротворения, умилоствления, всепрощения; очищения [от грехов; Лев. 16:30]; LXX: ἡμέρα ἐξήλασμοῦ; *Вульгата*: dies expiationum; в раввинистической литературе этот священный день обычно обозначается как יוֹמָא (*Йома*), т. е. *День раг excellence*, или יוֹמָא רבא (*Йома рабба*), *Великий день*; один из трактатов второго раздела Мишны [«Мо'эд»], посвященный постановлениям о Дне искупления, так и называется — «Йома»⁶³). Этому священному дню посвящена также вся глава 16 книги *Левита* и текст *Числ* 29:7–11. День искупления приходится на десятый день седьмого месяца *этаним* (Лев. 16:29, 23:27⁶⁴, 25:9; *Числ*. 29:7). В этот день созывается священное собрание. В *Йом* (*хак*-)киппурим следует полностью воздерживаться от какой бы то ни было работы; это — Суббота суббот (שבת שבתון, «Суббота покоя»; Лев. 16:31, 23:32), когда следует *смирять* (постом) [עָנָה⁶⁵; Лев. 16:29, 31, 23:27, 32; *Числ*. 29:7] *свои души* (נפשות)⁶⁶. (Филон Александрийский и Иосиф Флавий называли *Йом* (*хак*-)киппурим Днем поста, ἡ τῆς νηστείας ἡμέρα (νηστείας ἡμέρα). Этот святой день также известен под наименованием Судный день. Согласно раввинистической традиции, *Йом китпур* (*Йом хак-киппурим*) завершает 10 дней покаяния, начинающихся в *Рош хаи-шана* (Новый год).)

Согласно Лев. 16:2, *Йом хак-киппурим* был единственным днем в году, когда Аарон (а после него другие первосвященники; 16:32) мог входить в Святое-Святых Скинии, где помещался Ковчег Завета, над крышкой (הכפּוּרִת)⁶⁷ которого ГОСПОДЬ являл в облаке Свое Присутствие. Аарон должен был входить в Скинию в особых священных льняных одеждах, предварительно омыв свое тело. Никто не мог войти в Скинию, когда первосвящен-

⁶³ К данному мишнаитскому трактату есть Гемара в Иерусалимском и Вавилонском Талмудах.

⁶⁴ В данном тексте предписывается «смирять душу» и «соблюдать покой» с вечера 9-го дня до вечера 10-го дня.

⁶⁵ Отсюда позднее возникает термин תענית, *пост*; «Та'аннит» — название трактата из второго раздела Мишны (есть Гемара в Иерусалимском и Вавилонском Талмудах).

⁶⁶ Термин נפש здесь, вероятно, употребляется для обозначения человека в его психосоматическом единстве.

⁶⁷ См. примеч. 153 в гл. III, ч. I.

ник совершал там священнодействия, очистительные жертвоприношения (теляца и козла в жертву за грех, кровью коих покроплял на крышку Ковчега Завета и перед ней, и двух овнов во всесожжение⁶⁸), искупая (очищая от грехов) себя, Святое-Святых, Скинию собрания с жертвенником, священников и все собрание народа⁶⁹.

Особое внимание в литературе уделяется ритуалу, связанному с так называемым «козлом отпущения». Согласно 16-й главе книги *Левита*, Аарон должен был взять от общества сынов Израилевых двух козлов в жертву за грех, поставить «перед ГОСПОДОМ у входа в Скинию собрания» и бросить относительно них жребии (גֵּרָלוֹת): один козел, согласно выпавшему ему жребию, приносился первосвященником ГОСПОДУ в жертву за грех (см. выше, ч. I, гл. III, 7), другой же, на которого вышел жребий «לְעִזָּאזֵל» [ла'аз'азел], отсылался с нарочным человеком в пустыню. На голову козла для (ל) עִזָּאזֵל Аарон накладывал обе руки, «исповедуя над ним все грехи сынов Израилевых и все преступления их» и как бы символически возлагая сим действием их на него⁷⁰. Предполагалось, что под термином עִזָּאזֵל ('аз'азел/Аз'азел) может подразумеваться: 1) собственно козел отпущения, как отсылаемый (уводимый) в пустыню (ср.: *Септуагинта*: ἀποπομπῆος; *Вульгата*: caper emissarius; аналогично *Аквила*, *Симмах*, *Теодотион* и др.); при этом термин, вероятно, читается как עִזָּאזֵל-עַז, уходящий козел; козел, которого не стало; 2) отпущение как такое (ср. *Септуагинта*: εἰς τὴν ἀποπομπήν; ср. также, например, синод. перевод לְעִזָּאזֵל как «для отпущения»); 3) название местности (гора в пустыне, собственно пустыня, страшный обрыв и т. п.), куда отсылался этот козел (например, Таргумы, мидрашистская литература); 4) имя козлообразного бога (духа) Синайской пустыни, демонического существа или

⁶⁸ Перед принесением всесожжений (двух овнов и тука тельца и козла, принесенных в жертву за грех) Аарон снимал льняные одежды, вновь омывал свое тело и надевал свои обычные торжественные первосвященнические одежды.

⁶⁹ Деятельность первосвященника в День искупления в Иерусалимском Храме описывается в талмудическом трактате «Йома».

⁷⁰ Ритуальная практика возложения грехов общины на специально избранных животных или людей [*фармакос*] (в частности, для избавления или предотвращения бедствий, болезней и т. п.) зафиксирована в ряде эзотерических религий. Например, в первый день праздника *таргелий* (6-й день месяца *таргелия* [май-июнь]) афиняне выбирали одного или двух мужчин (или мужчину и женщину), — репрезентирующих божество и в то же время являющихся лицами, на которых возлагаются грехи городской общины, — обводили их вокруг города, побивая зелеными ветвями деревьев, а затем изгоняли из города. Тем самым, как предполагалось, Афины будут защищены от несчастий в следующем году. В отдельных случаях, как, например, в период тяжелых бедствий, этих людей приносили в жертву, бросая в море, сжигая на погребальном костре или же побивая камнями.

Во время римского праздника *луперкалий* [от лат. *lupus* — волк] (празновавшегося в честь бога Фавна 15 февраля вплоть до периода поздней античности и начинавшегося в *Луперкале* — святилище Фавна Луперка) жрецы-луперки в шкурах закланных на жертвеннике козлов и с нарезанными из шкур жертвенных козлов ремнями в руках обегали вокруг Палатинского холма и стегали ими прохожих, в особенности женщин. Считалось, что удар ремнем, сделанным из шкуры этих принесенных в жертву козлов («отпущения»), может излечить бесплодие.

Отметим также, что раннее римское право допускало процедуру, разрешающую невиновному нести наказание за преступника, признавшего в совершенном им преступлении.

даже самого Сатаны; в кумранском тексте 4Q 180 1:7–10 (*Комментарий на (Книгу) перидов*⁷¹) ‘Азав’ел (⁷²אָזאַזֵּל) фигурирует в качестве главы падших ангелов⁷³; 5) наименование египетской богини Исиды (Isis), сестры и супруги Осириса (при этом термин интерпретируется как לְ(א)-זַזְזֵּ, *Азав-бог*). Интерпретация термина לְזַזְזֵּ в смысле некоего «инфернального» существа или языческого бога (богини) представляется некорректной в свете эксплицитно выраженного в Пятикнижии монотеизма⁷⁴.

7. ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Одним из проявлений высокогуманного характера Торы являются разнообразные формы социальной помощи и благотворительности, нашедшие свое отражение в предписаниях *Кодекса святости* и ряде пассажей *Второзакония*. Помимо приведенных выше соответствующих установлений, связанных с Субботним и Юбилейным годами, упомянем также следующие. Сынам Израиля заповедуется во время жатвы оставлять край поля несжатым, не подбирать упавшее во время жатвы, не возвращаться и не убирать забытые на поле снопы; при сборе винограда и маслин не обирать все ягоды и не подбирать опавшие ягоды. *Все это следует оставлять нищему, вдове, сироте и пришельцу* (Лев. 19:9–10, 23:22, Втор. 24:19–21)⁷⁵. Во Втор. 14:27–29 и 26:12–13 предписывается также в конце каждых трех лет семилетия выделять десятину от всего урожая данного года для левита, пришельца, сироты и вдовы. В Талмуде (*Мишна*, трактат Пеа, passim; *Вавилонский Талмуд*, трактат Герим, I, 3) эти формы общественной благотворительности получили наименования: פֶּאָה, *pe’a*, т. е. край поля (см. Лев. 19:9, 23:22); לֶקֶט, *лекет*, т. е. подбирание колосьев и зерен, упавших во время жатвы (см. Лев. 19:9, 23:22); שִׁכְחָה, *шихеха*, т. е. забытые на жниве колосья (см. Втор. 24:19); עֲלִלוֹת, *‘олелот*, т. е. незрелый виноград, оставшийся неснятым на виноградных лозах (см. Лев. 19:10, Втор. 24:21); פֶּרֶט, *перет*, т. е. пад (см. Лев. 19:10); מַעֲשֵׂר, *ма’асер*, т. е. десятин (см. Втор. 14:27–29, 26:12–13)⁷⁶.

⁷¹ Ср. 1 Ен. 10:12.

⁷² При данном написании имя может интерпретироваться как «сильный бог». (Ср.: The Books of Enoch. Aramaic Fragments of Qumran Cave 4 / Ed. by J. T. Milik with the collaboration of M. Black. Oxford, 1976. P. 314.)

⁷³ В данном фрагменте говорится: «...[и] истолкование относительно ‘Азав’ела (אָזאַזֵּל) и ангелов, которые „[стали входить к дочерям] человеческим, и они стали рожать им“ „богатырей“ [„исполинов“]. — И. Т.] (Быт. 6:4). А относительно ‘Азав’ела, [который ввел] Израиль [в заблуждение, так что он возлюбил] несправедливость и (возжелал) обладать нечестием во весь [его (т. е. ‘Азав’ела. — И. Т.)] период, в течение семидесяти недель (семилетия. — И. Т.); [он заставил их] забыть законы, (в том числе) закон, касающийся тайны [их установления о] нечисто[те...]». (Ср. также: *Ориген*, Против Кельса, VI, 43.)

⁷⁴ Ср., например, Лев., гл. 17.

⁷⁵ См. также книгу *Руфи*.

⁷⁶ Подробнее об этом см.: *Амусин И. Д.* Негражданское население в иудейском обществе в первой половине I тысячелетия до н. э. // Проблемы социальных отношений и форм зависимости на Древнем Востоке. М., 1984. С. 133 слл.