ARHEOLOGIE BIBLICA
ARHEOLOGIA BIBLICĂ
Pentru Facultățile de Teologie
(Ediția a doua)

TIPĂRITĂ CU BINECUVÂNTAREA
PREA FERICITULUI PĂrinte
TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ȘI DE MISIONE
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Sibiu, 2002
PREFĂTĂ

Arheologia bibliică, cu toate că este o disciplină teologică nouă, este de mare utilitate și necesară celor ce citesc Sfânta Scriptură. Cel dintâi manual teologic universitar de acest profil a apărut la Cernăuți în anul 1884 și a fost alcătuit de profesorul Iosif Oncul. În această lucrare, bogată în informații din domeniul arheologiei, autorul a avut în vedere prezentarea lor potrivit rigorilor științifice și critice ale vremii, cuprinsul său fiind cunoscut de mai multe generații de studenți teologi.

Întrucât în domeniul cercetărilor arheologice s-au înregistrat noi descoperiri pe locul fostelor așezări biblice, iar orientația au reușit să descifreze tablițele cuneiforme de la Tel-el-Amarna și codicele lui Hamurabi, acest manual a devenit peste cinci decenii insuficient, de aceea a fost necesară apariția altei lucrări care va fi elaborată de arhipresbiterul mitrofor dr. Vasile Turnavscii de la Facultatea de Teologie din Cernăuți. Cartea a fost tipărită în anul 1930, înscriindu-se ca prima lucrare de mare proporții în literatura teologică românescă. Publicarea ei a avut drept scop în primul rând să pună la îndemnarea studenților teologi «o călăuză și un ajutor efectiv pentru aprofundarea studiilor biblice, a cărui lipsă a devenit simțitoare».


Lărgirea și sporirea numărului investigațiilor arheologice a dus în mod firesc la elaborarea unui nou manual de Arheologie bibliică, care să며 seama de stadiul cercetărilor la care s-a ajuns în domeniul acestei discipline biblice. Noile rezultate din cadrul săptărilor arheologice, cât și epuizarea manualului alcătuit de Pr. prof. dr. vasile turnavscii, au determinat în ultimii ani autoritatea superioră bisericască — Sf. Sinod ca să încredințeze elaborarea unei noi lucrări profesorilor de specialitate la secția bibliică. În acest sens a fost alcătuită o comisie pentru redactarea manualului de Arheologie bibliică. Comisia formată din P.S. dr. damaschin severineanu, ca președinte, P. C. pr. prof. dr. dumitru abradan de la Facultatea de Teologie din Sibiu și P. C. Diac. prof. dr. emilian cornișescu, de la...
INTRODUCERE

NOTIUNI INTRODUCTIVE DE ARHEOLOGIE BIBLICĂ: DEFINIȚIE, ÎMPĂRȚIRE, NECESITATEA ȘI FOLOSUL ACESTELUI PENTRU INTERPRETAREA VECHIULUI TESTAMENT

a. Definiție. Înainte de a da o definiție Arheologiei biblice, discipină nouă teologică, se impun câteva date introductive. Termenul tehnic folosit de această nouă disciplină teologică este de origine greacă și este exprimat prin două cuvinte: adjectivul «ἀρχαιολογία» = vechi, antic și substantivul «ἀρχαιολογίς» = cuvânt, istoriseri, expunere. Până în secolul al XIX-lea prin Arheologie se înțelegea în general prezentarea sistematică și științifică a istoriei (cf. Dionis al Halicarnas și Iosif Flaviu). După aceea el este utilizat pentru a marca o ramură independentă a istoriei și care se ocupă cu prezentarea științifică a unei istorii. Dacă obiectul prezentării sale are în vedere situația popoarelor menționate în Vechii Testament atunci se poate vorbi de Arheologie biblică deosebită de Arheologia creștină care se ocupă de viața creștinismului primar și de Arheologia laică care privește existența unuia popor în contextul istoriei antice.

Arheologie biblică se poate defini drept disciplină teologică, care expune în mod științific situația naturală, religioasă, socială, economică și culturală a popoarelor din lumina popoarului Israel de la originea sa și până în anul 70 d.H., când începerea statului istoric istoric. În sens restrâns Arheologie biblică înseamnă prezentarea științifică a antichității particolare, de drept, de stat și religioasă a popoarelor din lumina popoarului Israel, în baza dovezilor din Sfânta Scriptură și a datelor oferite de istoria profană și cercetările arheologice. Antichitațile privesc structura, organizarea și diferitele aspecte din viața popoarelor evreiești care ocupa un loc deosebit în Sfânta Scriptură prin faptul că Dumnezeu i-a descoperit pe cele supranaturale, a-l chemat să păstreze credința monoteistă și a-l pregătit pentru primirea lui Mesia. Care va lua fierea omenească ca să rascumpere omenirea din păcatul strâmoșesc. Din această cauză antichitațile acestui popor aleție al obiectul principal al Arheologiei biblice.

Sfânta Scriptură. Această trebuință rezidă din faptul că revelația divină cuprinză în cărțile Vechiului Testament a fost descoperită în timp și ea se referă la istoria măntuirii descoperită într-o șară cu locuitori care au avut viața proprie, morară, datini și concepții cu totul deosebite de ale noastre. Pentru a cunoaște această situatie este nevoie de aportul Arheologiei biblice pentru a aprofunda natura și ființa lucrurilor și evenimentelor din antichitate, în mod real și exact după starea lor de atunci.

Arheologia biblică este necesară întrucât ea ne dă posibilitatea de a putea relația cu antichitățile poporului evreu toate ceremoniile religioase, datinile și obiceiurile relatate în cărțile Sfântei Scripturi pe care după acesta se așteaptă înțelege și explică după sensul lor adevarat. Ea este necesară deoarece antichitățile religioase sau sfinte au stat la baza datinilor și ceremoniilor creștine. Multe obiceiuri din cultul muzicai au trecut în cel creștin și spre exemplificare amintim practica citerii parțașelor și hafiselor în sinagogi în zile de sărbătoare preluate de Biserica cu citirea pericopelor evanghelic sau Apostolului.

Cunoașterea Arheologiei biblice este necesară și pentru faptul că cercetările arheologice și antichitățile biblice ne oferă argumente paternice pentru a combate părerile ereticiilor care resping autoritatea istorică și divină a cărților sfinte. Cei care au explicat textul Sfântei Scripturi fără a cunoaște starea social-politică a evreilor și a altor popoare în antichitate au alunecat în interpretări eronate, neînțelepte generând astfel multe erori și eracii.

Necesitatea Arheologiei biblice și în special a descoperirilor arheologice se impune prin oferirea de date de ordin istorico-geografic. Urmele de așezări confirmă istoricitatea evenimentelor care au avut loc într-o anumită perioadă de timp și au fost conservate de aghiohtă. Cercetările arheologice au dat la lumină vestigii secrete de importanță pentru susținerea autenticității și integrității Cărturilor Vechiului Testament. Edificatoare în acest sens sunt descoperirile de la Marea Moară care atestă adevarul că Sfânta Scriptură a păstrat neîntreruptă partea sa de fond-dogmatică.

Progresul înregistrat în domeniul cercetărilor arheologice a întărit mult prestiul și utilizarea Arheologiei biblice pentru cercetarea și aprofundarea datelor din Vechiul Testament. Popoarele au doar conștiența în cărțile sfinte, în urma cercetărilor arheologice, declanșate pentru a se constata dacă relațiile biblice n-au la bază niște fișii, sunt scoase din trecerea istoriei. Mărturii epigrafice atestă existența lor în perioada biblică și la vremea respectivă ele au atins un înalt nivel de cultură și civilizație (egiptieni, asiro-babilonieni, hitiți etc.). Varietatea dovezelor extrabiblice dă posibilitatea cercetărilor Sfintei Scripturi să selezioneze datele de ordin istoric, geografic, cultural și religios pentru a face o cronologie a evenimentelor din istoria biblică, a urmări credințele politeiste de monoteismul biblic și a înțelege sensurile unor termeni vechi etrafei în contextul altor cuvinte semnate.

Informațiile bogate oferite de investigațiile arheologice contribuie la lărgirea orizontului despre civilizațiile antice ce au popoarea lui Israel a ajuns în contact. De un deosebit interes sunt cele care vizează formele de manifestare a vieții religioase deosebită de spiritualitatea monoteistă consemnată în Legea veche și propovăduită de profeti. Aceste informații sunt un izvor ineuizabil și folosit pentru acele locuri din Sfânta Scriptură în care autorii ființă vorbește foarte puțin sau deloc despre civilizația și cultul unor popoare contemporane cu ei.

Antichitațile biblice sunt de un real folos viitorilor sluitorii ai Sfintelor Altare deoarece ele îi conduc la înțelegerea actelor liturgice. Dacă în Vechiul Testament își acorda o importanță deosebită cu atât mai mult se subînțelege aceasta în lumina Noului Testament unde actele liturgice sunt însoțite de lucrarea Sfântului Duh.
IZVOARE

IZVOARE ALE ARHEOLOGIEI BIBLICE: INSCRIPTII SI URME DE ASEAZRĂ DIN PERIOADA VECHII TESTAMENT DATE LA LUMINI ÎN TÂRA SFÂNTĂ, EGIPT, ASIRIA, BABILONIA, SIRIA, FENICIA ŞI ARABIA MANUSCRISELE DE LA MAREA MOARȚĂ ŞI UTILITATEA LOR PENTRU STUDIUL BIBLIC

Ca o parte introductivă a Arheologiei biblice se încadrează izvoarele nescris Literat, necesare, pentru că această disciplină teologică să-și atingă scopul prin expunerea științifică a antichităților poporului evreu și a mărturii vechi, aparținând popoarelor care au venit în contact fiind lui Israel. Doar ale arheologie fac parte din categoria izvoarelor nescris și nimeni nu poate contesta valoarea lor pentru cunoașterea istoriei și civilizației popoarelor din antichitate, unele din ele dispărând din memoria omenirii. Ele oferă mărturii prețioase pentru confirmarea adevarului istoric al Vechii Testamente, de aceea spre ele fiind îndreptată atenția toți istoricul de dezvăluire și toți cei care au hotărat să manifeste o atitudine necuvântăoa în fața mențiunilor scripturistice.

Mărturii arheologice provin de la edificii și urme de așezări fortificate, unele din ele sunt obiecte de us casnice sau de cult, figuri sculptate ori pictate, părți din lucrări de artă, instrumente de apărare, de muncă sau de luptă, monede etc. Multe din ele s-au găsit în morminte și ele constituie un izvor auxiliar de cunoaștere a civilizației popoarelor din Orientul antic.

Prioritate pentru Arheologia biblică au descoperiri din Țara Sfântă și ele se încadrează în perioade diferite de timp. Ele sunt mai puține ca număr față de descoperiri efectuate în Mesopotamia și Egipt și această situație nu micșorează cu nimic importanța lor pentru Arheologia biblică în preocupările căreia poporului lui Israel ocupă primul loc.


În general, descoperirile arheologice din Țara Sfântă s-au solicitat cu înregistrarea unor vestigii numeroase, incluzând afișe, inscripții, cărți și urme de așezări umane. Din cauza celor două raze, mondiale, intensitatea cercetărilor arheologice a scăzut și au cunoscute un nou avanvătură. Până în anul 1920, descoperirile cele mai importante au fost înregistrate pe mai multe păntări arheologice ca cel de la Jerusal, unde s-a constatat că cererea lui David a fost construită pe urmele unei vechi așezări iesi, ricată pe a anul 3000 î.Hr., Lachiș (Tell el Hesi, Tell el Duwair) distrusă în sec. XII și Hr., din Israilă, sub conducerea lui losa (Iosua 10, 32), Tarma, supusă aceluiași atac israelit (Iosua 17, 11), Jericho (Tell el Sultan) care a existat pe timpul lui losa care i-a asediat (Iosua 6).

După anul 1920, săpăturile arheologice din Țara Sfântă au cunoscut un nou revinire, arheologia obținând pe locurile investigate alte mărturii ale unor așezări biblice, încât treptat se poate reconstituia o harta a localităților descrise în scrinții lor. Au fost date la lumina râmenite cătăi Ai (Tell el Jezreel) cunoscută în sec. XIII î.Hr. de losa (Iosua 7–8). Cele mai vechi urme datează din anii 2500–2000 î.Hr. și de-a lungul existenței sale, așezarea era destul de întârziată (10 ha.), securitatea fiind asigurată de două rânduri de ziduri exterioare. Ea era o cetate camanienă și nu existau sănătate închinate zităților adorate de această populație idolată.


Vecchia aezare biblica Arad (II Paral. 26, 10) mai pastraz urme de un templu, asemnat in planu cel din Ierusalim, ridicat in sec. X–IX i.Hr. si care a founat pažnii în zilele regelui Iesue după ce textul biblic arată că el a distrus locutiunile și pietrele comemorative (IV Regi 18, 4, 22) în vederea pastrării unității de credință și cult. Pe locul templulu au fost ridicate alte construcții în zilele acestei regine reformator din regatul Iuda. Pe lângă urmele acestui locul de cult cu dimensiunile de 10,50 m lungime și 2,70 m lățime, s-au dat la iveală, între anii 1962–1967 și obiecte cu destinație cultică cum ar fi jef勤inii, un masă de piatră pentru depunerea ofrandelor. Bogația inventar arheologic de la Arad inclu de inscripții cu nume biblice ca Meremoth, Etzion, Pasur, Nehemi, Ahicam, Arad, ceea ce dovedește că localitatea era un centru administrativ și militar.

Aminidat mai întâi în vremea lui Iosua (13, 3; 15, 17) și apoi în zilele profetului Samuel (I Regi 4, 1) cetatea Azdol (Essuid) a fost excavată în anii 1962–1970 și s-au identificat niște locuri umane din sec. XVIII i.Hr. și până în epocă bizantină. Materialele epigrafice datează din multe perioade de timp și unele din ele foloseau caracter cipico-monotone și scrisă fetică arhaică. Pe baza acestor vestigii se poate reconstrui partea interioară Azdolului, locuit de filisteni care era buri cunoscheați ai prelucrării fiului (I Regi 13, 20), așa cum indică și prezența zugerelor metalice. Cetatea Azdol era un important centru religios (I Regi 7, 3; IV Regi 21, 3), adevărat confirmat de obiectele de cult din care nu lipsese chipul zeului Dagon (I Regi 5, 2).

Vestigii arheologice obținute în anii 1969–1970 pe locul fostei localități biblice Beer-Şaba (Fac. 21, 31–33; 22, 19; Iosua 19, 2; Jud. 20, 1 etc.) confirmă existența ei în perioada biblică. Din datele arheologice rezultă că ea a fost distrusă violent în anul 701 i.Hr., după care a fost repopulată în perioada persană, așa cum arată cele 25 oaroc de scris în limba arameică. Acestea materiale epigrafice conțin nume de persoane edomite, întrucât în alcutarea lor intră și termenul de Q.W.S.


Cetatea lebus (Iosua 15, 8; Jud. 19, 10—11) cucărită de regele David care și-a mutat reședința aici (IV Regi 5, 9) și cunoscută sub numele de Ierusalim (II-IV Regi 8, 11; IV Regi 14, 20) și-a descoperit părțile sale arheologului până în anul 1920. Până în această dată cele mai cunoscute vestigi din sunt: arcul lui Robinson, reprezentând o scena de pe care trece peste veleia Timoleon și ajunge la stată regală, arcul lui Wilson sau o parte dintr-un viaduct care face legătura între munții Morea și muntele templului și inscripția de la locul Siloam descoperită anul 1880, datând din vremea regelui Hizkia (sătr. sec. VIII I.Hr.).


În vara anului 1932 au început săăpăturile pe locul fostei așezări biblice Lachis (Tell el-Dweir) și vor continua timp de 6 ani, după care arheologia vor reveni între anii 1966—1968. Arheologi au dus urmele a trei păgini, vese pentru ofrande și spălări rituale, secvențe din palatul construit de regele Roboam (II Paral. 11, 9) și un simbol de omenirea de la cucernirea regelui asirian Sunherb (IV Regi 18, 13). Alte distrugerse au datorat năvălori babilonileni din anul 597 și 587 I.D.Hr. De la dezastrul provocat de babilonienii au rămas inscripții ce mai interesante fie peste puncta cu literă vechi ebraice: „apărându-l Ghedaliah care este peste casa” decorătoare prin ea se confirmă textul scriptural despre acești personaje care a fost pusă de Nabucodonosor II să fic conducătorul iudeilor după cucernirea Ierusalimului (IV Regi 25, 22).
Avraam (Fac. 12, 10—30) și mai târziu nepotul său Iacob cu cei 11 fi ai săi, cel de al 12-lea fiind deja locuitorul acelei țări (Fac. 37—50). Din acest timp și până la Moise s-au scurs peste 4 secole și cei 12 fi au lăcuit să-n aliniat iar fărău lui a-i pus la muncă grele. De la aspirația faraonului Ramses II (1290—1224) Dunnezea i-a săvârșit prin Moise înainte anii 1250—1230.

Despre legăturile dintre egipteni și israeliții aflăm mențiuni atât în Pentateuh (Fac. 12, 10—20; 37—50; Ies. 1—15) cât și în celelalte cărți ale Vechiului Testament (Cărțile Regilor, Paralipomenon, Isaia și Ieremia) fapt pentru care monumentele descoperite în Egipt prezintă valorile duse în contextul datelor scripturale.

Pe pământul Egiptului există numeroase vestigii arheologice care nu au putut fi valorificate până în secolul al XIX-lea din cauza imposibilității de a descrie hierogilfe. Cheia descifrării inscripțiilor cu hierogilfe se datorează savantului francez Fr. Champollion (1799—1832) care de mic dorea să cunoască istoria omenirii de la Adam și până la Champollion. Pentru a ajunge la secretul hierogilfei orientalului francez a avut în vedere observațiile englezului Th. Young precum și cele 3 inscripții: stela sau pietra neagră de bazalt de la Rosetta (Rashid), cu 3 coloane și 3 fiecare de scrisuri hieroglifică, demotică și gracie cu 54 rânduri, obeliscul de la Assuan încrustat cu hierogilfe și litere grece și un papiros cu scrisuri demotică. Prima inscripție conține decreetul preotului egiptean din anul 196 î.Hr. cu prilejul înscăunării regelui egiptean Ptolemeu V Epifanes (205—181) și carea s-a fi născut darauri din status și onoruri divine, iar cea de-a doua cuprinde epistola preotului zeiței Isida adresată regelui Ptolemeu VII Evergetes (146—117), sores sale și soției sale care purtau numele de Cleopatra.


O parte din materialele epigræfe descisurate de egiptologi au fost exerizate în paralel cu literatura didactic-poetice a Vechiului Testament. În acești egipteni au fost urmat cele asemănătoare din textele sapiente egiptene din sfaturile lui Amenemope, Ptolomeu și Cantencul Haripustul și cele din cărțile canonice didactic-poetice (Pildele 27, 17—24, 32) Cleroasăul și Io. Unii egiptenii consideră că în Pildele lui Solomon autorul a folosit literal sau liber unele expresii din literatura sapiente egipteană. Opinia lor nu este de fapt să că ele asemănă formele nu justifică și pe cele de fond, iar literatura egipteană are la bază o concepție politeistă ca nu se potrivește monoteismului biblic. Mai mult, acest lucru de literatură egipteană nu urmează un scop religios ca în scrierile biblice ci unul educativ având în vedere cultură vătării culturași și spirituale. Alți egiptenii sunt de păreră că autorul învățăturilor lui Amenemope a cunoscut Pildele lui Solomon pe care le-a dezvolt, și acest lucru se poate verifica și pe bază filologică. Această situatie se presupune chiar o traducere egipteană greu dintr-un original ebraic.

Învățăturile lui Amenemope au fost supuse cu texte din Deuteronomul și Psalmul părea să se ajunge la identificarea unei asemănări de fond.Această egiptă este adecvată care să ficiară Amenemope au o structură de la alte scriri sapiente egiptene de aceea nu este exclusiv posibilitatea ca autorul egiptean să nu fi cunoscut un original ebraic de acest gen iar ca acest lucru să apară asemănări formale ar implica și pe cele de fond sau de doctrină.

Deoarece evitî ne între producții literare egiptene și cărțile Vechiului Testament se pot întâlni și cu privire la sensul înțelegătorii biblice și al celei egiptene, reprezentată de Maia sau zeița adecvată și a dreptate. Din punct de vedere cronologic înțelegerea egiptene este prioritară față de cea consensuată de Solomon în Pildele sale sol ușoare și de o superioritate sau de identificare a ei cu cea prezentată sub dublu aspect de autorul săn săptă de Vechiului Testament. Astfel în Pilde înțelegerea apară sub aspect obiectiv în sensul că ea poate fi diferentă în funcție de sensul pe care și-și are originea în Dunnezea (Pilde 8) și ca să se înțeleagă subiectiv pe care omul e propusă de la Dunnezea (Pilde 1, 7).

În acest document, tactul cu textele de origine egipteană și scriere egiptene se poate întâlni, iar literatura egipteană se referă la scrierile de la Solomon în Pildele și Cleroasăul. Textul a fost deschis de la Evanț, Sine nu apărându-se un egipteanul ci un asirian, cu un text direct al regilor Senacherib și Asurhadon. Lângă o parte a proveninății, nu se poate stabili nici un punct de contact intre textul său de natură socială și cărțile didactic-poetice.
scrie sub inspirația Sfântului Duh 28.

Înscriția faraonului Merenptah scrisă în anul al V-lea de domnie (1220 î.Hr.) s-a descoperit în sarcină de către profesori M. et H. de la Universitatea din Beersheba și a reprezentat unul dintre documentele epigrafice cele mai valoroase pentru Arheologia biblică. Conținutul ei include și nunele de «Israel» pe care orientalii 1-au cerut în legătură cu expresia biblică de «fiu lui Israel» din cărțile IsraeIici și Numeri sau «poporul lui Israel» din cartea Judecătorilor (cap. 5). Analiza inscripției a ridicat neînțelegeri în rândul specialiştilor, îndeosebi traducerea rândului al 27-lea pentru care s-au propus 4 variante: Israelul zacă în paragină și nu are nici o sămnătură, Israelul sau Israelul (cununat) lui sunt puițini, cerealele lui nu există, Israelul ar fi posteirot (descendent), rasa lui nu mai există și Israelul este nenumit, postiereța lui nu mai există (și nu mai are descendenți).


Gottingen, după ce a ciit cărți de specialitate ale orientalistăsilor Isac de Sacy, Olof Tychsen și F. Munthe care s-au ocupat de inscripții trilingvă — persană, elamită și habitation — a regelui Darius I (321—485) înscrisă pe o stâncă de la Behistun (Behistun) — Kurdistan. Câ să descrie scrisca cuneiformă a cărei denumire a apusenă englezului Th. Hyde savanul german a plecat ca și Champollion de la nume propriu și a observat că acestea sunt însoțite de substantivul "regii". Pentru prima dată el a constatat că Darius n-a descins dintr-o familie regală ca și fiul său Xerces.

Rezultatele obținute de Groesfend în domeniul descifrării scrierii cuneiforme au fost preluate și continue de R. Rask (1787—1832), Eugene Burnouf, Niels Westergaard, Ed Hinck și Henry Rawlinson.

Problema descifrării cuneiformelor a fost inițial dificilă și ca s-a rezolvat abia în anul 1857 când a luat naștere astrologia, știința care se ocupă de antichitățile asiriene și babiliene. Pentru clarificarea dubiilor care se ridicau în descifrarea cuneiformelor, specialiștii au folosit o inscripție a regelui asirian Tiglatpalsasar I (sec. XII î.Hr.). Scrisca cuneiformă a fost utilizată la redactarea textelor de la Tell el Amarna (Egipt), Ugarit (Ras-Shamra), în codul lui Hammurabi și alte mărturii egizice și hebraice cum sunt tablilele de la Nuzu (Jorgan, Tepe-Isak).

Descoperiri din Asiria și Babilonie atrag atenția specialiștilor în deosebire prin conținutul inscripțiilor. Astfel pe locul de la Nuzu s-au scoat la lumină mai multe tablile privind contractul de căsătorie, adunarea, dreptul de întâi sărac, binevenirea și care au tăgăndit cu cele relatate în Vechiul Testament. Datorită textelor juridice de la Nuzu se poate înțelege mai bine de ce Avraam și Isac au spus în fața regilor Egipului și Gherarului că soții lor sunt răspunzi (Fac. 12; 10—13; 20; 1—17; 26; 1—11). Aceasta calitate de soție-soară se obținea când fratele său natural sau adoptiv se îngrija de căsătoria ei și îi dăruit de aminte privind egzecutare speciale în societate și în fața instanței judecătorești. Prin vremea tablilele de la Nuzu s-au presă a avut documente juridice în legătură cu datele obescuri ale poporului evreu, obiectori în care se întâlnesc puncte de contact datorită faptului că asir-babilonienii au rămas și din acele arbori scris.

Multiescula existența a bibliului Ur (Fac. 11, 28) azi Tele Muqayjar (Mugheir) situat între Bagdad și Bassorah confirma primele cercetări arheologice din anii 1843—1853 și mai ales cele efectuate de Sir Leonard Woolley (1922—1934). În bogatele mărturii din perioada Vechiului Testament amintiti unorul celor 6 palat regale ale regelui Ur Namri (2113—2096) și Sulgi care au domni în secolele II xx—xx, de la primul provinind primul cod de legi în care lăstarea corporală era înlocuită cu cea financiară (gini). Resturi de la 8 temple iar pe locul numit Marea groapă a murii un strat de 3 metri de aluvii care acoperesc vestigii umane privind potopul desfășurat pe anul 4000 î.Hr. dinspre Golful Persic. Dăruința care a fost folosită de paii (630 km lungime și 160 km latime) se păstrează într-o versiune semnatară din mileniul III și a fost preluată în epocipea lui Gihimag, meniunii care confirmă existența potopului biblic (Fac. 6—8).

Potrivit datelor arheologice de la Ur unde exista un zigurat cu 3 etaje se sfârșea cu un sanctuar și existau 7 temple, științele stabilesc timpul în care a tăiat patriarhul Avraam. În acest centru politico-religioasă a trăit patriarhul biblic în timpul primei dinastii din Babilon (1894—1525 î.Hr.) 31

Înainte de a ajunge în Tara Sfântă, patriarhul evreu s-a primit în localitatea Haran (Fac. 11, 31) pe care arheologii au cercetat-o între anii 1955—1957 și au constatat că locuitorii de aici aveau un loc de cult pentru zeulul Lunii. Materialul arheologic confirmă strânsa legătură culturală și religioasă dintre Ur și Haran și că aici a existat unul beniaminitor care era nin și ușor de războini și de religiune din terasa și Haran. Beniaminii nu sunt identici cu cei din tribul israelitelor cu același nume 32

Ajuns de multă vreme în nună, cetatea Nineve și mai păstra memoria în text Vechiului Testament (Fac. 10, 11, Naum 1—3; Sofonte 2, 13) și acest adevărat istoric va fi confirmat de arheologi. Existența cetății Nineve a oastea secvențelor din zidurile palatelor regale ale regilor Sancherib (705—681) și Asarhadon (681—668). Aceste edificii au fost restaurate de regelui Assurbanipal (668—626) care a mai adăugat și o bibliotecă pentru a așeza în acea a prăbuși o tâlhă de argilă imprimează pe aneb:ste fete cu semne cuneiforme. Tablile din lit cuprinză informații din domeniul istoriei, filologiei, religiei, medicinei și tradițiilor asiriene 33

În situația fostei capitale a asirienilor s-a aflat o altă cetate, prezentată în nună, Babilonul, al cărui nume apare de multe ori în Vechiul Testament (Fac. 10, 11; 4—IV Regi 25, 27—30 etc). În ruinele Babilonului s-au descoperit mai multe tablile cuneiforme dintre care unele (4) se referă la război de 19 și alimente răspăzite regelui lui Eysiz (4) în anul 597 î.Hr. de regelui Nabucodonosor II (IV Regi 25, 27—30; I Paral. 3, 17). De vremea patriarhului existau relații culturale între Tara Babilonului și Canaan

31 Sir L. Woolley, Ur Excavations V, the Zigurat and its Surroundings, 1939; H. W. F. Saggs, Ur of the Caldees, in "Ur Retrospective in Memory of Sir L. Woolley", 1960, p. 200—209; C. J. Gad, Ur, in "D. W. Thomas", p. 88—90
33 D. V. Tarnovitch, op. cit., p. 17—19.

Cultura ca și scrisca sumerelor, popor nesemnat au fost preluate de accadene și de aceea de asiro-babiloani. Inițial scrisca sumeriană a fost pictografică și un model din care s-a descoperit pe locul fostului oraș Kish (E Ohejmir) datând din anul 3300 i.Hr. Din acea a evoluat scrisca cuneiformă, care mai vechi mărturii datează din anul 3100 i.Hr. fiind descoperită la Djeidet-Nas situat la nord-est de Babilit. Între timp, scrisca cuneiformă a avut inițial 2000 de semne care s-au redus până la 600 - 700 si ca să fi fost utilizată timp de peste 2 milenii și jumătate (3100 - 600 i.Hr.). Lunga săi atât de confuz si cele peste 1000 de tablile de la Unuk, vechi respectată a sumeriană unde s-au descoperit și urmele a 2 zigurate cel mai inmult închinat zeitei cerului Inana, pe care babiloani nu numesc Istar, zeita dragostii si ahiografii Noului Testament o menționează sub formă de Astarte (Jud. 2, 13 etc). Se zice că ziguratele sunt prototipul templelor sumerene și ama de Babel. Prin mijlocirea scrisicului cuneiform a putut cunoscerea textul legilor asiro-babiloanice preluată de la sumerianilor și ale popoare din Vechile Orient. Conform acestor scrisici, nu să mai aprecia mai mult modul în care legislația mozaică și a păstrat orizontalitatea ei să fie cât posibil mai întemeiat de norme juridice. în ordine cronologice care mai vechi cod de legi a fost redactat sub regele Ur-Nammu din dinastia a III-a din Ur (2113-1991 i.Hr.) după care urma regele lui Bišlama din Eshna (sec. XX i.Hr.) și cele ale lui Lipit Istar (1932-1906 i.Hr.) și binecunoscut cod de legi al lui Hammurabi (1729-1700 i.Hr.) care a stabilit un vin inter în rândul orientalilor din cauza asmanilor de, formă între prevederile sale și toate prescripțiile legii mozaică25.

Monumentele și dovezile epigrafice din Asiria și Babiloania reprezintă o cerință valoare pentru Arheologia Biblică și studiul Vechiului Testament. Ele ajută la reconstituirea istorică, culturii și civilizațiilor popoare de autorii cântări și cu care israeliții au venit în contact, fără să îl impună credința și obiceiurile. Cu toate care erau sumi, asiro-babiloanii au avut ca și evrei o credință monoteistică cinește reprezentată în triadă Shamas (soarele) Sin (luna) și Istar (luna) căroia le ideau locoautori din cul tur modelul zigurate, le aducu pe cer strânsă și lăcuită, definind că nu își deșează niciodată, deasemenea de asiro-babiloanii se arată aceea credința profetilor, descălbați și ghiciți, manifestă nepotrivirea spiritului legii mozaică (1 Regi 28, 9)27.

În texte asiro-babiloanice cu caracter religios sunt prezente stiri despre credința lor în demeni, provenind probabil din zei sau din subiecte ale asasinății sau a celor care cărți trupuri nu au fost întrucât din cauza adevărului săvârșirei de in această lume. Porțiunea demonilor este limitată și ei pot fi închini și pe cai de a nu ne păstra la pățiri27.

Tabelele cuneiforme descrise, până acum, ajută mai întâi la stabilirea tabel cronologic a istoriei mesopotamice, la cunoașterea unor teme comune Vechiului Testament și popoarele asiro-babiloanice despre potop, fecerea lumii, înțelepciune, rai și obiecte specifice popoarelor semite. Toate aceste mențiuni provenind de la popoare semite urmărește un scop educativ-social și sunt bătut înspăimânt pe un spirit specific credinței politeistic. Despre istoria și civilizația acestor popoare epigrafic a fost referită mai departe, de aceea aceștia interesează în acesta de la mărturii arheologice date în evoluția până acum pe pământul Asiriei și Babiloanului.

d. Descoperiri arheologice din Siria. Istoria și civilizația popoarelor semite


și nesemnate din antichitate devine din ce în ce mai interesantă prin cercetările arheologice din Siria, denumită de vechei egipteni «Țara Zeului». Cele mai importante descoperiri au avut loc pe șanțierile arheologice de la Mari și Ugarit al căror nume nu apare în Vechiul Testament.

Săpaturile arheologice de la Mari (Tel Harir) efectuate între anii 1933–1966 de A. Parrot, s-au soldat cu un bogat bani de vestigii dintre care notăm: cele peste 20.000 tăblițe caneiforme, resturi din templete închinate zeilor Ištar, Samaš. Dagon, urme de zidură care au devenit model pentru toate edificiile religioase construite în acest stil în toată Mesopotamia inclusiv pentru zidirea turnului Babel (Fac. 9, 1—9). Impresionarea rezultatelor descoperirilor arheologice, unui orientalist, au apărut acele șapte a «redescoperirea a Vechiului Testament». Astfel, urmele, templetele în formă de un servire de largul locuințelor zeițelor au fost pus în legătură cu locașul sfințit de la Ierusalim, iar altarea de piatră a fost pusă în legătură cu cele înălțate de patriarhul Vechiului Testament (Fac. 28, 19—22, 31, 44—45, 43, 15). Totodată s-au întâlnit unele asemănări între ceremoniul investirii regilor de la Mari de către zeța Ištar și ungerea regilor israelieni. Însă șanselor exterioare formule nu au fost adeodate de fidelitatea credinței din întreaga regiune la Mari, în majoritate semită și israelienii care îi manifestau religiozitatea tot prin înălțarea unui loc de închinare divinizată și prin aducerea de jertfe. Actul unui regelui nu este specific celor de la Mari, deoarece el aparține toate popoarele din antichitate, inclusiv la evreii și cei prinde această cunoscătura devenind unul al Dumnezeu. Chiar dacă textele de la Mari, în care sunt prezente nume biblice ca Terah, Serug, Laban, vorbesc de niște persoane ce purtau asemenea denumiri ca profesiile Vechiului Testament, această nu înseamnă că instituția profetică de vechi-testamentară nu este specifică israelienilor. Așa zisii profesiile de la Mari erau niște magi, schiitori care se foloseau de mântuiri animale ce să prezică viitorul. Ei nu sunt inspirați, vorbesc în numele lor și amintesc în oracolele lor de nici o venire a lui Mesia ca să salveze omenirea de păcatul strâmboscesc, de la lucruri trecătoare.


Informațiile textelor de la Ugarit au în vedere religia politeistică a locuitorilor de aici al căror zeu principal se numea El, Eloah. Elohim, închinatorilor lor zeul zămăzesc se derulă în următorii prești care aducere jertfe: văză, taure, taș, o păstră. Unele jertfe pot nume de «seleum» jertfe de pace, alete de «toda» jertfe de multumire. Ridicarea de locuri de cult și, aducerea jertfelor care pot denunța ce și cele din Vechiul Testament nu constituie modele pe care israelienii le-au cunoscute, deoarece textele de la Ugarit datează din anii 1600—1200 î.Hr. Se excluse orice identitate din punct de vedere al fondului și scrisului de la Ugarit și Vechiul Testament, de asemenea cel din Ugarit nu are nici o jertfă din biroc. Ridicarea de fond, mai adăugând și pe cele formale: preoțișmea de la Ugarit provine din 14 famili, față de un sfânt (familia lui Aaron) israelienii, iar jertfelile de cerbi, asta săptă săbătice ca o legătură mozaică și de ce nu ceea ce avea o credința politeistică.

Textele de la Ugarit contribuie mult la reconstrucția istoriei și civilizației unor popoare semite care au existat în perioada vechi-testamentară și, în aceeași timp, ele ajută la cunoașterea unei limbi semită, ugarită, care a evoluat într-un mediu geografic în care a trăit și poporul evreu. Ele au și un evident aport filologic, deoarece oferă termeni vechi semită utili înțelegerei celor din Vechiul Testament.

Pentru istoria Vechiului Testament și filologia semitară sunt interesante atât tăblițele cuneiforme de la Alalik (Tel Atana), situată în nord-est de Ugarit și explorat de arheologi englezi între 1937—1949, cât și cele 14.000 scrisori redactate cu aceleași caracter în limba ebraică (protoebræană) în anul 2300 î.Hr. descoperite în anul 1964 de o expediție italiană pe locul de Tell Mardikh (Ebla).
Descoperirile arheologice din Fenicia. Mențiunile generale ale autorilor săfini despre această târâ numită în limbaj scripturistic Liban (Jud. 13, 5), al cărei spațiu se întinde de-a lungul coastei vestice a Mării Mediterane, și care se învecinează la sud cu Țara Sfântă, pot fi puse în legătură cu cercetările arheologice efectuate pe teritoriul său. În textele cuneiforme de la Nuzi, ca numește kinakkhku, se întrudează în poezie cu său, în greacă este denumirea de Andros și corespondența sa în grecă este Periplus din Mesopotamia. Învechitorul Testament: în locul denumirii generale de Liban (III Reg 5, 6) se folosește mai mult numele ceremonial tirul (II Regi 5, 11; III Regi 5, 1; 7, 13; Isaia 23, 1—17 etc.) și Sidon (Josuia 13, 4; III Regi 5, 11; 11, 5; Iez 27, 8).

Un alt oraș maritim era și Biblos, în feniciană Gubla, iar în ebraică Ghalib (Isaia 13, 5; Iez 27, 9). Toate au dispus de pe harta Fenicii de aceea existența lor va fi confirmată de sătpătei arheologice.


Credința politeistă a fenicienilor este adeverită și de mărturii arheologice de la Sidon, unde s-au descoperit urmele templului închinat zeului Eshmun care corespunde cu Adonis din natură și funcții sale. În pantelonul sidonian mai sunt inclusi: zeul Baal și Antarta cunoscut în scrierile Vechiului Testament (Jud. 2, 13; II Regi 11, 5).

Locuitorii Tirului ciasteau pe zeul Melqart care înseamnă "regele orașului" și pe zeița Astarta. Aceștia, ca și cealaltă fenicieni, venerau o tradiții de divinități, cea de a 3-a fiind Baal-III6.

Mărturii arheologice din Fenicia completează o mare lucrură a istoriei, civilizației și credinței acestora în contactele pe care le-au avut cu israelitați, mai ales în vremea regilor David și Solomon (III Regi 5), ei nu au trecut la monoteism și n-au influențat credința mozaică. Profeții Isaia și Ezzechiel au fost profeți impotriva Tirului și Sidonului, pe care s-a abate pe apice din cauza nedreptăților săvârșite de ele (Isaia 23; Iez 26—28).

Descoperirile arheologice din Arabia. În cârligele Vechiului Testament, pe lângă denumirea de Arabia (II Paral. 9, 14; Isaia 21, 13; Iez 27, 21) care are în vedere ținutul aridă, se mai folosește și alte expresii sau cuvinte: țara râșăritului — ceea ce se întinde la est și sud-est de Țara Sfântă și ocupă spațiul dintre Marca Roșie, Oceanul Indian și Golful Persic, a fost locuită de urmași ai Ismaiel născut din Agar egipteană și patriarhul Avraam (Fac. 16; 25, 13—18), care au conviețuit cu cei care s-au născut din căsătoria aceluiași patriarh cu Cheturia (Fac. 25, 1—4). Datele biblice sumare despre aceste evenimente sunt puse în lumină de cercetările arheologice.

În partea de sud-est al Yemenui, cunoscută în antichitate sub numele de Arabia Felix (regatul Saba), arheologi au dat la iveală urme de civilizație semită specific acestei zone. Aceste evenimente semnate au reușit chiar să întâlnească mici regate ca acelea din Qataban, Marib și Hadramaut.

Orientaliștii menționează mai multe nume de popoare ca: sabici, dinic, nabatani etc. La Marib, capitalea sabelor s-au descoperit urmele unui templi construit în sec. VIII i.Hr. și inchinat zeului lunii. Locuitorii acestei țări se ocupau cu comerțul, așa cum arată și documentele arsenești. Drumul comercial poartă numele de "drumul binadi", care duce în Țara Sfântă și pe el a venit, probabil, și regina din Saba — Iar isteții pe regalele Solomon (III Regi 11). Existața nabateneștilor în perioada babilonă a confirmat descoperirea urmele de la un templi construit în sec. VII i.Hr. la Djebel A Taimur, situat geografic în latura sudică a Țării Moarte.

Inscripțiile din Arabia au fost redate în mai multe dialekte: minean, nabatean etc. și continuu-lor a fost valorificat de filoloși și de comentatori ai textelor Vechiului Testament. Cea mai veche limbă a lui minei, popor semit care a instituit un puternic regat între anii 1400—700 i.Hr.

Din mărturii arheologice se știe că popoarele semnate din Arabia au avut o credință politeistă venerând divinități astrale: Iugula, Sin și Attlar (Venus) sau cele panarame: Allah și Allat. Urmele de așezări și inscripțiile ajută la cunoașterea așezărilor, credinței, culturii și civilizației popoarelor arabă în perioada vechitestamentară.

Înainte semna de denumirea generală a Arabiei, care se referă la zona aridă și la locuitorii ei, vor fi făcute și în vederea că acești ai trecut multe popoare semnate, mai ales, prezentarea unor moaște descendenți din Lot (Fac. 19, 37—39). La este de iordan, anumiti au ridicat cetatea Raba (azi Aman) pe care o menționa și agiografii Vechiului Testament (II Regi 12, 26, 17, 27). Această a fost descoperită de arheologi în anul 1961. Pe raza ei s-au înregistrat urmele unui templi zidit în secolul XV i.Hr. și care a închinat zeului național Micom (Icr. 49, 1). Anumii, ca popor semit, au dus o viață nomadă în sec. XII i.Hr. și mai târziu, între anii 900—600 i.Hr. au cunoscut o perioadă de prosperare după care au fost cucerit (sec. VII i.Hr.) de asiri.
Un alt popor Senit, moabita, a cador patire se intindea la est de Marea Moarta si la sud de raul Arnon (Numeri 21, 13 - 15 ; 22 ; Jud. 11, 18) au existat in perioada vechi testamentare si despre acest lucru confirmar si cercetarea arheologica. Astfel, in anul 1868 a fost descoperita o inscripție pe ruinele cetății Dibon, fostă capitală moabita. Conținutul sau priveste pe regele Moașa care a purtat război cu regele Ioram (852 - 842 t.Hr.) din Israel si regele Josafat din Iuda (871 - 849 t.Hr.) si el înțelege cele consemnate în textul scripturisitic (IV Regi 4 - 27).

Începeem succint prezentarea a descoperirilor arheologice din Arabia cu datele care au fost obținute în anul 1924 de arheolog pe malul estic al Mării Moare unde se aflau cele șase așezări biblice: Sodoma, Gomora, Adna, Téboina și Toar (Fac. 18, 20 ; 19, 23 - 30 ; Dent 29, 23 ; Isaia 15, 5 ; 2 Tim. 48, 59). Investigatiile arheologice s-au soldat cu identificarea unor dintre aceste orașe biblice, după cum urmează: Gomora la sud de raul Esl și la nord de Gomora, iar Toar numit azi Ghor el Safi pe latura cea mai sudică a Mării Moare. În drepul peninsulei Lișan, arheologii au obținut alte vestigii constând din: ceramică, stăpân pentru cult și urme de la o așezare datând din anii 2300 - 1900 t.Hr.42

Așadar, descoperirile arheologice din Arabia confirmă pe de o parte veridicitatea textelor scripturistice, iar pe de altă parte contribuie la cunoașterea mai exactă a istoriei, culturii, civilizației și vieții religioase a popoarelor semințe din anticitate.

g. Manuscrise de la Marea Moartă și utilizarea lor pentru studiul biblic. Secolul nostru este dominat de cele mai senzationale și importante descoperiri care au avut loc pe malul vestic al Mării Moare și poartă numele de Manuscrisele de la Marea Moartă sau Manuscrisele de la Qumran. Până în anul 1947 nu se știa nimic de existența lor și zona în care s-au descoperit era fără importanță și mai puțin cunoscută.

Istoria acestor manuscrise stă în legătură cu o întâmplare fericită când niște beduni din tribul taamirilor au ajuns în posesia unor documente scrise pe care le ofereau spre vânzare negustorilor din Betlecem care, necunoscând valoarea lor, le-au oferit sume mici de bani. O parte din acestea manuscrise scrise pe pielile au ajuns în posesia negustorului Kando din Betlecem care, socotind că este vorba de niște


...
În pustiul Iuda, în regiunea Khirbet Qumran s-au descoperit 11 grota între anii 1949—1956. Prima groată are materiale arheologice mai modeste, deoarece după ridicarea manuscriselor ebraice de către beduini, au mai rămas doar fragmente de suliree estimate la peste 500 provenite de la 70 de lucrări. Aceste fragmente din 16—34 cm lungime, redactate pe piele, conțin o parte din textele biblice ale cărților: Facerea, Levitic, Deuteronom și Judecători, iar altă parte sunt comentarii la scririile profetice Naum, Sofonie, Mihieia și Cartea Psalmilor.45

Față de prima groată, numerotată convențional ca și celelalte peșteri cu o cifră arabă însoțită de litera Q = (Q), în câteva de-a doua (2) explorate în primăvară anului 1952, s-au găsit mai multe fragmente (188) din cărțile Vechiului Testament: Facerea, Iesirea, Levitic, Numeri, Deuteronom, Regi, Rut, Psalmi, Io, Ecclesiast și Ieremia.

Identificat în aceleși an de arheologie, cea de a 3-a groată (3 Q) adăpostește un număr de 24 manuscrise, degradate din cauza sobolanilor și care au îngrijorat în interiorul acesteia. Din aceste manuscrise s-au descoperit texte din următoarele scriri canonice: Facerea, Iasă însoțit de un comentar sau glasă, lezechiel, Osea, Psalmi și Plâncerile lui Ieremia.

Deși fusese descoperită mai înainte de beduini, totuși în groata 4-a (Q), arheologii au dat la iveală un număr de 330 manuscrise biblice și un lot de scriri redactate în limba greacă. Manuscrisele utilizează scrierea pătrată și conțin texte din toate cărțile canonice ale Vechiului Testament, exclusiv cartea Esteră. Prezența lor numeroasă în această groată a făcut pe cercetători să afirme că locul de aici a fost cândva o adevărată bibliotecă cu scriri religioase și laice; în această bibliotecă se mai aflau și comentariile la cărțile Facerea, Iasă, Osea, Sofonie, Mihieia, Naum și Psalmi, precum și parafrâzările biblice la primele două cărți din Pentateuh. Tot aici era depus un fragment din „cicletul lui Daniel” referitor la rugăciunea lui Nabonide, care este mai veche decât textul cărții Daniel și nu depinde strict literar de profesie.46

Câteva fragmente de texte scripturistice la cărțile Deuteronom (cap. 7—9); III Regi, Psalmul 119, Iasă, Ieremia și Amos au fost scoase în anul 1952 de arheologi în groata a 5-a (Q). Tot în anul 1952 s-a descoperit a 6-a peșteră în care s-au găsit mai multe manuscrise de pe un total de 718 de texte pe papirus. Câteva fragmente cuprinde versete din cărțile: Deuteronom, III—IV Regi, Psalmi, Cântarea Cântărilor și Daniel.

Un număr mic de manuscrise au fost adunate de arheologi în anul 1955 în interiorul a 4 peșteri (7Q—10Q), numite din această cauză «groate mici».

Fragmentele din groata a 7-a (7Q) sunt niste bucăți de manuscrise deteriorate, unele din ele fiind scrise în limba greacă și conțin texte din cărțile Iesirea și Epistola lui Ieremia. Dacă din groata a 8-a (8 Q) s-au identificat texte din cele două cărți din Pentateuh (Facerea, Iesirea și Deuteronom), din groata a 9-a (9 Q) și 10—(10 Q) nu s-au găsit fragmente din manuscrise biblice. Ultimea groată, (11 Q) a fost investigată în anul 1956 și în cele două încăperi ale sale, vizitate mai înainte de un beduini, arheologi au mai găsit manuscrise biblice cu caracter paleoebraică, de pe perioada persană. Aceste manuscrise reprezintă texte din Levitic, Psalmi, Psalmi apocrifi și un argument în cartea Io.47

Într-un alt grup de peșteri, situat la sud de Khirbet Qumran, în regiunea Wadi Murabab, au fost adăpostite alte manuscrise biblice. O parte din ele au fost luate și vândute înainte de a se începe cercetările din anul 1952, efectuate sub conducerea profesorilor Roland de Vaux și Lancaster Harding. Numărul manuscriselor este mai mic față de cel de la Khirbet Qumran și majoritatea lor o formează fragmentele redactate în mai multe limbi ebraică, aramaică, nabateană, greacă și arabă. Textele biblice sunt


scrie înainte de anul 70 d.Hr., probabil în sec. I i.Hr. — I d.Hr. Conținutul lor are texte din cărțile Pentateuhului (Facerea, Ieșirea, Deuteronom), profecia lui Isaia, profecii mici și Psalmi⁴⁹.

În anul 1953 o expoziție arheologică belgiană a efectuat investigații de la Khirbet Mird situat în apropiere de mănăstirea Sf. Sava. Aici s-au scoș la lumină câteva fragmente de manuscrise redactate în limba ebraică, greacă, aramaică, arabă și nabateană. Aceste manuscrise conțin fragmente din cărți profetice încă neidentificate⁵⁰.

Cunoscând istoria descoperirilor efectuate pe cele 3 locuri, se poate spune că manuscrisele de la Khirbet Qumran ocupă primul loc iar ultimul cele de la Khirbet Mird în cea ce priveste valoarea lor pentru istoria textului și studiul bibliic al Vechiului Testament. În urma unei statistici a documentelor proverbe din regiunea vestică a Mării Moare s-a apreciat că ele se ridică la cifra de 40.000 fragmente, reprezentând 600 cărți dintre care 10 sau 11 sunt redate integral.


Descoperirile arheologice de la Marea Moartă au deschis noi drumuri pentru a aprecia cu mai multă obiectivitate vechimea textelor Sfintei Scripturi. Unii dintre specialiști au fost nevoiați să abandoneze opinii lor privind vechimea textului și în urma comparației făcute între cele trei versiuni scripturistice, Textul de la Qumran, Textul masoretic și Textul grecesc (Septuaginta) să observe o concordanță de fond, ceea ce atestă păstrarea nealterată a invățăturii (partea de fond a Vechiului Testament)⁵⁰.

Miciile deosebiri de formă, ca de exemplu textele din «Statutul comunității» care se apropie mai mult de textul Pentateuhului sanatatean al textului masoretic, sau textele de la Khirbet Qumran care sunt mai apropiate de variantă ebraică (textul masoretic) decât traducerea Septuaginei, nu afecteză integrarea dogmatică. Eliminând aceste diferențieri de formă cauzate și de neașteptarea copiilor de la Qumran sau de limbajul propriu fiecărei variante, se poate ajunge la stabilirea textului cel mai apropriat de original. O apreciere justă a textului biblic nu se oprește la formă care sufere schimbări lingvistice în decursul vremii, ci la fond, partea esențială a Sfintei Scripturi pe care se fundamentează dogmele și învățătura religio-morală.

S lurile de la Marea Moartă și, îndeosebi, textele din grota a 4-a, se apropie mai mult de traducerea greacă, ceea ce înseamnă că ele scot în valoare Septuaginta care a respectat un vechi text ebraic deosebit numai ca formă de cel folosit de masoreți. Septuaginta ar fi textul oficial al Bisericii Ortodoxe, după cum la romano-catolic este Vulgata, iar pentru protestanți Textul masoretic.

Canonul biblic al Vechiului Testament, așa cum a fost păstrat de tradiția ialitică și prelatul de Biserica, este confirmat de Manuscrisele de la Marea Moartă. Excepția face numai cartea Estera, deoarece în timpul copierei acestor manuscrise (sec. I i.Hr. — I d.Hr.) rabinii manifestau dubii asupra canonicității acesteia și acest lucru a fost respectat și de viitorii rigoroși de la Marea Moartă.

Descoperirea manuscrisele biblie a dat un nou avan în studierea literaturii biblice și postbiblie. Textele de la Marea Moartă dau posibilitatea teologilor să alcătuiască noi dicționare și să facă concordanțe

⁵⁰ L. D. Annin, op. cit., p. 63—64
complete pentru cărțile Vechiului Testament. Ele suplindesc, într-o oarecare măsură, lipsa manuscriselor ebraice care până în anul 1947 nu depășeau ca vechime secolul IX d.Hr. Lipsa acestor documente vechi ebraice este fără îndoială, dacă înscenarea de obiciul evreilor care, în respect față de textul sfânt, distrugau cărțile de cult sau le depuneau în groapă ascunsă, probabil în afara cetăților, ca să nu fie expuse profanării din partea celor neînțelegitori sau răuvoitori.

Pentru Arheologia biblică și studiul Vechiului Testament, manuscrisele de la Marca Moară constituie cel mai important izvor nescris, studiile care s-au făcut, se fac și urmează să fie publicate de persoane competentNSE vor arunca noi lumini și perspective pentru istoria textului sfânt și autoritatea istorică a Sfintei Scripturi. Qumranologia devine astfel o disciplină teologică ce confirma autenticitatea și autoritatea divină a cuvântului Dumnezeiesc care a ajuns nefalsificat până la noi și față de care avem îndatorirea să-l păstrăm în toată puritatea lui.

IZVOARELE SCRISĂE ALĂRHEOLOGIEI BIBLICE

Alături de descoperirile umane și monumentele care au fost descoperite pe teritoriul Țării Sfânte, de-o importanță majoră pentru Arheologia biblică sunt izvoarele scrise.


Față de celelalte izvoare scrise, cărțile Sfintei Scripturi poartă amprenta inspirației dumnezeiști, ceea ce face că și informațiile pe care ne le transmit ele să aibă o valoare deosebită.

Îndată după Sfânta Scriptură se amplasează, ca izvor de primă mână pentru Arheologia biblică, scrieriile lui Iosif Flavius, personalitate preominentă a istorismului palestinen din secolul I al erei creștine.


La izbucnirea războiului țăranic contra romanilor (anul 66 d.Hr.), Iosif Flavius s-a înrolat în armată și i s-a încredințat conducerea trupelor din Galilaea. Armata condusă de el ă a putut ține în zăpadă mult timp peste puhoiului soliaților inamici și de aceea s-a risipit în dezordine. Iosif s-a predat romanilor și a ajuns sclavul lui Vespasian, care comanda pe atunci armata impotriva evreilor. Când Vespasian a ajuns peste dois ani împărți, Iosif 1-a urmat la Roma, primind din partea acestuia eliberarea de sclav și ca recompensa va aduna numele său pe acela de Flavius, care era de famița al eliberatorului său. La Roma a scris o vastă opera istorică. Cea mai importantă scriere a sa se intitulează: «Antichitatea Iudaică». Este împărtășită în două părți: istoria poporului evreu de la origine și până la izbucnirea războiului. Primele zece cărți urmează pas cu pas istoriistul scrise, până la captivitatea babiloniană (anul 586 d.Hr.). De la cartea a unsprezece până la patruzece este înființată istoria evreilor din timpul domniei lui Ciro și până la domnia lui Irod cel Mare. Cărțile aunsprezece, a patruzece și a saptezeci a doua au drept obiect domnia lui Irod cel Mare, iar ultimele cărți merg de la moartea acestui rege și până la începutul războiului contra românilor.

A doua scriere a lui Iosif este «Despre războiul țăranic», care a împărtășit în două părți: istoria poporului evreu de la origine și până la izbucnirea războiului. Primele zece cărți urmează pas cu pas istoriistul scrise, până la captivitatea babiloniană (anul 586 d.Hr.). De la cartea a unsprezece până la patruzece este înființată istoria evreilor din timpul domniei lui Ciro și până la domnia lui Irod cel Mare. Cărțile aunsprezece, a patruzece și a saptezeci a doua au drept obiect domnia lui Irod cel Mare, iar ultimile cărți merg de la moartea acestui rege și până la începutul războiului contra românilor.
precum vede, a celei dintâi. Și în această lucrare a să, Iosif se plasă în poziția de apotet al neamului său, combătându-și pe războiitori care îi defină pe evreii și prezentă răsturnăturile datele în legătură cu razboiul contra romanilor. Scrierea se împarte în șapte căi. După ce rezumă în primele două istorii evreilor de la Antohi la IV-lea Epifanes (175 H.C.) și până la sfârșitul primului an al războiului, Iosif descrie în treia carte insurâcția din Galileea, iar în următoarele patru căi tratează despre toate evenimentele care s-au întâmplat până la sfârșitul campaniei militare contra romanilor. Este impresionantă descrierea pe care o face Ierusalimului și templului, înainte de distrugerea acestora de către turceni români. Se cuvine reținut că este vorba de același Ierusalim în care a poposit adesea și pe care 1-să plănuie, pentru sfârșitul său iminent, insufișăândui războiului.

O altă scrisoare a lui Iosif Flaviu are drept titlu: «Contra lui Appion» sau «Despre vechea istorie evreilor». Cartea este o până de scrisă după anul 93 contra unui istoric egiptean, pe nume Appion, care contesta vechea istorie evreilor în privința același veche, mai ales greci, nu se poate referă în scrierile lor la evreii. În antichitatea creștină și în evul mediu, opera lui Iosif Flaviu s-a bucurat de o mare prețuire. Și în prezent, îl consideră pe autorul cu apetitul de la Titar Liviu grec. Ulterior însă unii autori care î-l au cercetat cu mai multe știri critice opera, 1-sau judecat mai puțin favorabil. Cu toate acestea pare strainul faptul că aceștia autorii s-au folosit masiv de scrisurile lui Iosif Flaviu și de cele mai multe ori de o sură de informare. Este cerut ca la evreii că și în creștinii, în călătoria epocă de după Macaeb, până la anul 70 d.H. este cunoscută mai din cariera lui Iosif Flaviu. Manualele de istorie biblică și arheologică, atât în Răsărit cât și în Apus, au fost și au râmâs tributare acestui schiță evreu.

Alte știri evreu, cărui opera a servit ca sursă de inspirație pentru Arheologia biblică este filosoful Filon din Alexandria. Aceasta s-a născut în jurul anului 201 H.C. în cetatea de la vârsta Nilului în Marea Mediteranei. Se trage și el dintr-o familie precioasă și a primit o educație alături de lucruri obișnuite în familii precioase. Sub influența filosofiei platonice, Filon a îmbătrânit istoria existenței Logosului, cu privirea se castru, a primit principiu, ideea astrorapidă sau prima măsură a tuturor lucrurilor de a fi. Era adeptul interpretării alegorice a Scrierii Scripturii. Astăzi trup și suflet Legii mozaice, Filon a fost un om al trăiri profunde, al cultului interior. Și-a dedicat întreaga viață studiului Scrierii și meditației. A întrerpins frecvent pelerinaj la Ierusalim spre a se întâlni suflet eșec prin contactul direct cu locurile unde s-a derulat tumultul istoriei propriului popor. unde se află templul și unde se prăbușesc mai fastuos oricine mâine sărbătoare ale iudaismului. A fost un scrisprodios. Ne-au rămas de la el numeroase scrieri, care din fericire au ajuns, în cea mai mare parte, până la noi. Din acestea, mai importante pentru Arheologia biblică sunt: Despre Avraam, Despre Iosif, Despre
trăgea din David. Încă de lângă se stabilește în Iudeea unde, pe parcursul a aproximativ patruzece de ani, va domina scena religiozitate și a lui Israel. A fost creatorul unei vestite școli de talmudim.

Contemporan cu Hilel a fost Samai, care de asemenea a întemeiat o școală de exegeză bibliică.

Iudaismul din primul secol al erei creștine a fost profund marcat de gândirea acestor doi conștienți. Școala lui Hilel interpreta Scriptura într-o viziune mai largă, pe când ceea ce din școala lui Samai se arăta mai rigoros. Până la urmă s-a găsit un acord în interpretarea lui Hilel. Acestea aveau o abstracție de tradiții de interpretare ale învățăturilor ce le-au cerut atenție și care le-a găsit vremurile de a fi păstrate, le-a recomandat uciștenilor. A adăugat la această propriu sistem de interpretare, născându-se astfel o selecție de tradiții orale, care va sta la baza Talmudului de mai târziu.

O personalitate care s-a impus atunci general, după ce doi rabbi-amintiți, a fost aceea a lui Johanan ben Zakai, care era cea mai distins avocat al lui Hilel. Aceasta s-a luptat împotriva spera ce face că mai puteau decastra consecințele ocupării țării de către romani. La sfârșitul sa, Vespasian s-a învățat că scolarii de talmudismi din Ierusalimul ocupat și mai apoi distrus să se mute la Iamna (Iamna), orașul din sudul țării cruciat de romani. Această localitate a devenit de fapt noua capitală a țării, unul renumit iar și aluncat. A stabilit acest loc și în sine, în școală.

În țara de la Iamna, Johanan ben Zakai a transmis uciștenilor săi învățătură moștenită de la desăcul său.

În cel de-al doilea secol după Hristos al doilea nume se imprimau cu precădere. Primul este cel al lui Israel ben Elieze, care era martirizat în timpul lui Adrian. și el a întemeiat o școală de specialiști în studiul Legii. A ales apoi un comentariu la legile cuprinse în ultimele patru cărți ale Pentateuchului, care de asemenea a fost incorporată mai târziu în cuprinsul Mișcării.

Al doilea doctor a fost Akiba ben Josef, martirizat și el de către romani în anul 132. Meritul acestuia este de a fi scoasă și ordonat multitudinea de comentarii ale Legii existente până în acest secol după el. Putea fi socotit prin urmare arhitectul care a elaborat planul Mișcării, apărându-se exact cu un secol după el. Fără nuavă de pioniere, Talmudul n-ar fi fi fost ființă. Disciplina sa a urmat unca trezită de el.

Unul dintre acești a fost Iuda Hanani (Printului) sau Hakadosh (Cel Sfânt), născut în anul 135 d.Hr. Ceea ce Akiba a început, Iuda a continuat, a completat și a desavarsit. Dacă primul a fost, așa cum am spus, arhitectul Talmudului, cel de al doilea urma a fi constructorul, edificatorul acestei vaste opere. Că și multe dintre învățătură săi, această și Iuda aparțin unei familii de vază. Prima o edună liberă, în sensul că pe larga cultură ebraică, a fost introdus și în tainile filosofiei grecești. Prin erudiția sa și a cunoscut o autoritate incontestabilă printre evrei din Palestina. Pe parcursul unei școli de secol, respectiv până la moartea sa, survenită prin 220 d.Hr. el a exercitat și funcția de primar sau patriarh, adică un fel de șef al comunității recunoscut ca atare și de autoritățile romane, care stăpâneau în Palestina.

Marea operă pe care a realizat-o Iuda a fost compilarea tuturor carpurilor de legi, respectiv de recepte rabinice și comentarii la Lege, aparțând până la el. A luat astfel numele Mișcării — prima parte a Talmudului. Cuvința Mișcării însemne receperă, de la verbul « Mana » — a recepta. Deci această scriere se a face a fi recepta a legilor cuprinse în Pentateuch, legii comentate și explicate de către rabinii pe parcursul secolelor, iar acum ordonate și transpuse în scris în cadrul Legei. Mișcări a devenit în curând manualul de învățătură în școala din Palestina și Babilon. Ea se impune în găse părți numite sedarim, din care fiecare cuprinde un anumit număr de trateate. În total sunt 63 de trateate. Apoi, fiecare tratee se impărte în capitole, care la rândul lor se subdivide în paragrame. Îată la scurt cuprinsul Mișcării:

1. Ordonea sau partea primă: Zeraim (Despre sânmânt) sintetizează toate legile privitoare la ofrandele din grânie, fructe, fâna, unde toate, care trebuie aduse la templul. Dintre trateate acestei părți amintim: Berakot (bunevăntări), care cuprind regulamenta privitoare la cultul divin; Zeviut (Zeviut), care cuprind legile privitoare la anul sabatic; Bikkurim (Primătul sau ofrandele), care cuprind legile referitoare la ofrandele care trebuie aduse de fiecare credincios la templul.

2. Partea a doua: Moed (anotimpuri sau soroace), cuprinde legile referitoare la sărbători. Dintre trateate acestei părți amintim: Shabbot, în care se găsesc rândurile legile care interzic orice mușcare în săbato, Pesakim (Păștele), cuprinde dispoziții în legătură cu sărbătorea Șabatoi; Yoma (Zedim), expune ritul zilei împărcății; Succah (Coliba), cuprinde dispoziții în legătură cu sărbătorea torunilor; Rosh (Nega, Anul nou), redă dispoziții în legătură cu sărbătorea care marca începutul anului.

3. Partea a treia: Nashim (Despre femei) expune legile referitoare la căsătorii. Trateatele mai semnificative ale acestei părți sunt: Ishuhot (Căsătoria de levirit), care are și sintetizează legile privitoare la această gen de căsătorie între căsătorii; Ketubot (Documente matrimoniale), care conține legile referitoare la zecile și contractul de căsătorie; Sotah (adultul adulțului sexual); Gittin (divorțiile).

4. Partea a patra: Nezikin (infractiuni, delictă) se referă la pagube, leziuni ale avutorului sau persoanei aliați, instanță de judecată, proceduri etc. Dintre trateate amintim: Bava Kamma (Primă poartă), care cuprinde legile privitoare la prejudiciile aduse unei persoane (injuri, leziuni corporale, etc.); Bava Metz (Poartă de măjoc), subsauzea legile referitoare la proprietate, vânzări și cumpărări; Bava Qamma (Ultima poartă) cuprinde prețuri privitoare la bunurile imobiile și
succesiunea creditată: Sanhedrin (Tribunale) — tratează despre instanțele de judecată, procedurile judiciare, deținut și crime; Avoda zara (Idolatria), în care se fac referiri la riturile și cultele păgâne și la interdicția practicării acestora de către evrei.

5. Partea a cincea: Kodašim (Lucrurile sfinte), cuprinde legile referitoare la sacrificiile, ofrande, voturi, cultul religios, locașul de cult, etc. Din tratatele acesteia părți amintim: Zebakim (Sacrificii), care redă sistemul sacrificial de la tempelul Bekorot (înființa născuți), care cuprinde legile privitoare la răspunsurărea celor înființa născuți: Timid (Ofranul perfetui sau zilnic), în care avem descrierea ritualului zilnic de la tempel.

6. Partea a așea: Teharot (Lucruri curate) expune prelegerile de intinerare și preceptele privind spălăriile rituale. Din tratate amintim: Kelim (Vase), care redă legile privitoare la purificarea vaselor și obiectelor liturgice; casnice la învățătură: Negaim (Plăgi) expune legile referitoare la tratarea și vindecarea leporilor; Nida (Intinerele cauzată de diferite stări biolojice); Mičovat (Băile rituale) — redă legile referitoare la obligativitatea utilizării băilor rituale.

Odată încheiată, Moșa a constituit ea insăși obiect de cercetare și studiu. Asupra ei s-au făcut comentarii care au primit numele de Ghenara, adecvate complet, pentru că prin aceste comentarii se completează legi și precepte cuprinse în Moșa.

Principalele școli în care s-au alcătuit astfel de comentarii la Moșa au fost: Cezarea, Seforia și Tiberiada, în Palestina și Nabarden, Sura și Pumbedita, în Babilon.


Pentru lărgirea acestei masive opera, care cuprinde, precum am văzut, referiri la un larg evantai de probleme specifice istoriei, civilizației și religiei iudaice, mai există o serie de alte scriri drept aceeași proveniență, folosită în cunoașterea și interpretarea antichitatelor biblice. Amintim astfel, două însemnate scriri: Seder olam rabba și Seder olam zutta, adică Ordinea sau Cronica Mare și Ordinea sau Cronica mică a lumii, care găsim o explicație, în prima mai pe larg, iar în a doua mai pe scurt a istoriei sfintelor de la Adam, la Alexandru Macedon. Ambele scriri au apărut în sec. II d.Hr.

Pe aceeași linie se înscriu Mechilta, un comentariu la unele locuri din Exod, despre ritualurile și ceremoniile ieduților, și Sefer sau Tova rat Kolanim, un alt comentariu, dar la cartea Levitic, explicând aceelași probleme de ritual și privitoare la sfințirea preoțescă.

Amintim de asemenea cele două scriri cabaliste: Sefer leshu (Cartea creației) și Sefer Zohar (Cartea splendorii), care cuprinde prețioasele revelații făcute în chip trinitar lui Moise, pe muștele Sinai și transmitese de aceasta unor înțelegă, pe orașul orași și apoi perpetuate din generație în generație. La capitolul Vizierele scrinse ale Arheologiei biblice se înscris scriri și opera unor rabin care au trăit în timpurile de mai târziu. De renume, în această privință, se bucură rabinul Moșe ben Maimon sau Maimonide, care s-a cunoscut mai bine. Acesta s-a născut la Cordoba, în anul 1139 și a murit în 1208, în Egipt. Din scrinul lui amintim: a) Un comentar al Miștei, scris în arabă, iar mai apoi tradus și în ebraică. b) Miște ha Torà (Repetarea Legii) — un compendiul al Miștei în patru părți, cunoscut și sub numele de haza (Mână tare), după cifra 14 care în ebraic se exprimă prin literale (b), care înseamnă mână și la care s-a adăugat avatul (c). Este scrierea cea mai importantă a lui Maimonide și constituie o sinteză a întregii legislații mozaice și a principalelor aspecte religioase.

În secolul al IV-lea, rabi Iosef ben Ascher a rezolvat și imbogățit textul scrinii la Haza a lui Maimonide, dându-i un titlu: Arba turbim, adică cele patru ordine iar în secolul al XV-lea, rabi Iosef ben Efrain Karo i-a adăugat unul comentariu intitulat Bet Iosef (Casa lui Iosef). Un rezumat al acestui comentariu al lui Karo este cunoscut sub numele de Sluhan arach — (Masa ascuțită).

Alți rabinul care scrie scrinii pot fi luate în considerare pentru informația pe care îi le transmite despre fapte, evenerii, datini specifice poporului evreu sunt: rabi Slone (Rais) din sec. XII, rabi Abraham ben Meir ben Ezra (Ibn Ezra) din sec. XII, rabi David Kimchi (Rakah) din sec. XII, rabi Isaac Abarbanel din sec. XV.

Literatura altor popoare. Pentru Arheologia biblică, un izvor însemnat în constituie și literatura altor popoare orientale, învecinate cu evrei sau cu cei care s-au aflat în contact pe parcursul timpului, precum sunt: egiptieni, fenicieni, babilonieni, persii, arabii. Din păcate, literatura acestor popoare s-a păstrat numai fragmentar. Astfel amintim:

b) Istoria Fenicii, compusă în limba greacă de Filo din Biblos, care a trăit în timpul împăratului Adrian. Şi din această operă a venit numai fragmente păstrate în Istoria bisericească a lui Eusebiu.

c) Antichităţile asiriene şi babiliomene scrise în limba greacă de istorion oficiale, astronomul şi preotul Berosus din Babilon, care a trăit în secolul III î.Hr., păstrate de asemenea numai în fragmente la losif Flaviu şi în Eusebiu.

d) Zend-Avesta (Cuvântul viu, învăţătura vie sau Legea) — scrierea sacru de religiei persane sau Zoroastrismului.

e) O istorie şi o Geografie armeene, scrise de Moise din Horone, în sec. V d.Hr., în limba armeană.

f) Coranul, scrierea sfântă a islamismului.

g) Cronica striandă (Chronicum syriacum) a lui Grigorie Abulfarag sau Bar Ewek, care a trăit în sec. XIII. Este vorba de o istorie universală de la Adam şi până în timpul în care a trăit autorul. Cronica este alcătuită din trei părți: prima tratează istoria politică, iar celelalte două se ocupă de istoria bisericească a icoșbii şi nestorienilor din Siria.

h) Dintre istoricii greci care fac unele referiri la evrei îi amintim pe Herodot, Polibiu, Diodor Sicul, Strabo, iar dintre scriitorii latini se cuvie menţiuni Pliniu (Hist. nat.), Tacitus (Anaal), Iustus şi Ieromin.

Mârturile scriitorilor greco-romani despre evreii sunt adunate de către L. Geiger în 'Quid de iudaeorum moribus atque institutibus scriptoribus Romanis persuasum fuisset', Berlin 1872 și Th. Reinach, Textes d'auteurs grecs et romans relatifs au judaïsme, Paris, 1895.

Literatura Arheologi e biblice


Istoria cea a făcut că și scrierea Sf. Epifanie intitulată: «Peri metérion kai stathmiou» — «Despre măsură și greutăți», în care face, la început, o treacere în revistă a traducerilor Vechiului Testament iar în partea a doua, după ce descrie pe larg unitățile de măsură și greutăți amintite în Sfânta Scriptură, vorbește despre unele localități biblice și ne transmite informații despre obiecțiile și datinile vechilor evrei.

Literatura Arheologiei biblice, în advenitul sens al cuvântului, se va constituî însă mult mai târziu și anume începând cu secolul al XVI-lea când se întreprind studii mai temeinice asupra Sfântei Scripturi și se manifestă un interes mai susținut față de locurile unde s-a pregătit și s-a petrecut evenimentul mâniurii lumii.
LITERATURA ORTODOXĂ

a) La români.


15. Iosif Flaviu, criticul al evreilor, în «Anuarul Academiei Teologice Careanse pe anul 1941-1942, p. 195 s.a.


18. Iosif, Descoperiri arheologice în Tara Sfântă în ultimii cinci ani de c. (1920-
53. Isidor de Oaci, Manual de Arheologie biblică, Cernăuți, 1884.
56. Prof. Gh. I. Savelschi, Dreptul în Vechiul Testament, trad. de A. Bogdan, Chișinău, 1934, 63 p.
57. Dr. Vasile Tarnavski, Arheologia biblică, Cernăuți, 1930.
b) La alte popoare.

2. I. Kapteena, Αρχαιολογία έρευνα ονά τήν Αγίαν Πήν, 1970.
3. Κωνσταντίνος Κοστούχος, Βασιλείας, 1941.
6. H. Oikonomou, Iεν ημίκα και Αρχαιολογία, 1941.
7. I. D. M. Parados, Iεν ημίκα και Αρχαιολογία, 1970.

MANUSCRISULUIELE DE LA MAREA MOARȚĂ CONSTITUE CELE MAI IMPORTANT INZOR SCRII, STUDIILE CARE SĂ-A FACUT, SE FAC ȘI URMEAZĂ SA ÎL FEDELITATE DE PERSONELE ENSĂMINATE PENTRU ARHIEȘUL DEOARECE IȘTE SI ASESURA ISTORIEA TEXTULUI SAȘI AUTENTICITĂȚEA INSCRIBIRII DUMNEZEESCȘI CARE A AJUNS NEFALSIFICAT PĂNĂ LA NOI ȘI ȘĂ ȘI DE CARE AVEM INDATORICĂ ȘĂ IȘI PĂȘĂM ÎN TOATĂ PURITATEA LUI.

DATE GEOGRAFICE PRIVIND ȚARA SFÂNTĂ

Înainte de a prezenta situația geografică a Țării Sfintei, se vădine să ne referim la câteva idei generale ale vechii evreiesc despre univers:

De la început trebuie să spune că termenul de „univers” nu există în limba veche ebraică. Se folosea în loc notiunile: «cerul și pământul» (ha šāamāh veha arēc) (Gen. 1, 1).

Pământul și-1 imaginau vecihi evreii ca pe un disc, înconjurat de apele oceanului (Isaia 40 22; Ps. 24, 2), în care se întinde șanțul dinspre nord (Lev 26, 10).

Deasupra pământului, ca a cupolă, se desfășoară cerul, firmamentul sau țâria (takia) (Ps. 104, 2). Mai presus de acesta stau îngrădite apele cele de sus, de unde se reversa ploaia, se cere zăpadă și cade grindina ca se descrie ferestrelor, staviile sau șanțurile cerului (Gen. 1, 7; 7, 11).

De la țări sau firmamente sunt fixate astrele, respectiv soarele, luna și stelele, nume ascunderea. Și în mod care, firmamentul știe să rămâne în jos și să determine timpuri (Gen 1, 14: Ps. 136, 7 9).

Concepția vechit testamentului despre univers era, precum vedem, geocentrică. Cealaltă puncte cardinale erau numite patru laturi ale pământului (arba kenafot ha arec), patru colțuri ale cerului (arba kesaf ha šamayyim) sau patru vânturi (arba ruḥot).

Pentru indicarea răsăritului se folosea expresia: kedem — înainte; pentru apus — expresia: areh — în urmă; pentru sud — expresia: iamin — dreapta; pentru nord — expresia: smol — stânga. Estul mai era numit și locul de unde iesau sau răsărea soarele (mizrah ha şemen), iar vestul ca locul unde intră sau apune soarele (mebo ha şemen).

Părtile sau șanțurile nordice erau socotite ca fiind mai înalte sau mai ridicate, pe când cele sudice — ca mai joase. De aceea, cei care călătoresc spre nord știe că urcă, pe când cei care călătoresc spre sud afirmau că coboră (Gen. 12, 10; 38, 1; 45, 25; Osea 8, 9).

Existând părerea că pământul ar forma un disc, Jerusalinul era socotit ca fiind punctul central al acestui disc.

Numărul, așezarea geografică, hotarele Țării Sfințe

Țara alegea de Dumnezeu pentru pregătirea și mai apoi înfăptuirea mântuirii întregului uman omensc a avut pe parcursul vremii mai multe denumiri.

Cea mai veche denumire biblică a Țării Sfințe este aceea de Canaan (וכ֤ון כּנָּאָן — Ereṣ Kenan; γιγες ἐν Σεβαγιαὶ; terr Chanaan; in Vulgate) (Sâ se vadă, Gen. 11, 31, 13, 12; 16, 3; 17, 8 etc.; Lev. 18, 3; Isosu 22, 9, 32; Jud. 4, 2, 23; 24; 5, 19; Ps. 106, 38 etc.). care ar veni după unii de la Canaan, fiul lui Ham, strămoșul populației cananite ce au trăit în această zonă. După alții, cvântul
Canaan a fost la origine un nume comun și s-a traducit cu țara de jos. Țara Sfântă fiind numită astfel în comparație cu Aramu (Sîria), care însemna Țara de sus, datorită podișului mai înalt în care se află amplasată.

În Serisorele (Epistolele) de la Tel-el-Amarna (sec. XIV. Hr.) această denumire era redată sub formele Kinašlî și Kinalî, iar în unele inscripții egiptene prin cuvântul p-ka-n-na, cea ce corespunde într-un totul cuvântului ebraic Canaan, precedent de articol (p).

Tot în Serisorele de la Tel-el-Amarna, ca și în unele texte biblice (lottiul 24, 8, Anos 2, 10) aflăm o altă denumire și anume aceea de Țara Amorilor (Amuru; Eret ha Emorom; Pe: ʿAmorîn—in Septuaginta), după vecinătatea eamelor, care a stăpânit înainte de reîntocirea israelitelor din Egipt.

După acestei evene am ocupat Canaanul, țara s-a numit Eret ha Ivrim— Țara evreilor (Gen. 40, 15).

Mai apoi a primit numele de Țara lui Israel—Eret Israel (I Regi 3, 19; Iez. 7, 12, 19).

După întoarcerea evreilor din captivitatea babilonică, Țara Sfântă a primit numele de Țara de Jos, datorită faptului că, de mai multe dintre repatriații erau din tribul lui Iuda (Luca 23, 5; Fapte 10, 37; 26, 20).

Din vremea stăpânirii romanice, Țara Sfântă s-a numit Palestina. Estimul simțit din acest apelat veche nume al Filipetului, flăcă de pământ ce se întinde pe coasta estică a Mediteranei, locuit de filistei, populație nesemnătă, originară de pe coasta sudică a Astiei Mati și din insulele Mării Egeo (în special din Creta), așezată aici pe 1200 Hr.

Românii, dionind a sârge cu totul până și cea mai mică urmă evreilor din Țara Sfântă, au generalizat numirea Filipetului asupra întregului teritoriul dintre Iordan și Marea Mediterană. Astfel s-a numit Țara Sfântă până în vremea noastră (1948), când pe vechii teritoriul al Palestinei au luat ființă, prin hotărârea Națiunilor Unite două state: Israel și Iordanie.

Este cunoscută și denumirea de Țara sfârânodă sau Pământul sfârânodului, datorită faptului că Dumnezeu a sfârânit-o spre vesnică moștenire lui Avraam, Isac și Iacob și urmașilor lor (Gen. 14, 9; 20, 1; 37, 1; 47, 9; Ps. 104, 12—13, Evi 11, 9).

În sfârșit, atât evreii cât și creștini au folosit și folosesc cel mai frecvent denumirea de Țara Sfântă, cei dintâi pentru că aici se află Ierusalimul cu Templul sfânt, socotit de ei sensul neîncetatului prezenței a lui Dumnezeu în mijlocul poporului; cei de pe urmă pentru că pământul a fost în chip real sfârât prin întruperea, activitatea, patimile, răstimările, moartea și învierea Mântuitorului. Denumirea aceasta a învățat în Zeal. 2, 16, înțeleg. lui Solomon 12, 3, II Mac. 1, 7 și la Filon din Alexandria, în scrisura sa «Legatio ad Cauno» (Ed. Mangeny, Londona 1742, t. II, p. 586).

Țara Sfântă este situată în centru lumii vechi, pe malul râului Mâr, Mediiteran, la punctul de înființare al continentelor Asia și Africa.

După Genesea 15, 18, pământul sfârât al lui Avraam și urmașilor săi de drept moștenire se intinde de la râul Egipt (identificat de uni cu Nilul, iar de către alți cu pârâul El-Aris, care are apă numai iarăși care curge prin partea de nord-vest a pen. Sinai și până la râul cel mare al Efiinului). Aveam indicat acei desigur nu atât granițele exacte ale Țării Sfinte cât mai ales zona în care a se afla fără asemănată.

O descriere mai amănunțită a hotarelor o avem în Num. 31, 1—12, unde citim: «A grăit Domnul cu Moise și a zis: «Poroncea fiilor Israel în Aslul și le zic, vaștă în pământul Canaan. Aceasta va fi o moștenire voastră» iar hotarele Canaanului sunt acele să. Partea de la măsăj va începe de la pustul Sin, de langă Edom (înutil aflată între Marea Moartă și golful Aqaba al Mării Roșii) și va avea la râsărit, cu hotar Marea Moartă (Marea Moartă n.n.). Această hotar se va îndrepta spre măsăjă, către învățarea Acarvinului, va trece prin Sin și se va întinde până la măsăjă de Cădăs Barne (regiunea cea mai forțată din nord-vestul Peninsulei Sinai, Israel și au instalat aici corturile pe când traversau deșertul Sinai. Tot aici Moise o făcuse, să îzvorască apă din stâncă, iar mai târziu, de aici a trimis el iscoadele să cerceteze Canaanul); apoi va merge către Hațar-Adar, trecând la Amon. De la Amon, hotarul va îndrepta spre partea Egiptului și se va porozi până la mare și hotarul dispără apusă va fi Marea cea Mare (Marea Mediterană n.n.). Aceasta va fi hotarul vostor al măsăjă, iar spre măsăjă, hotarul vostor să-l sfârșește de la Marea cea Mare până la muntele Hor; De la muntele Hor să-l sfârșește spre Ema și hotarul va atinge Teddul. De acolo se va merge hotarul către Tirion și va atinge Hațar-Enan. Aceasta va fi hotarul de măsăjă. Acesta hotarul dispără râsărit să-l sfârșește de la Hațar-Enan către Şefam; De la Şefam hotarul va porozi spre Ribla, pe râsărit de Ain, mergând de-a lungul malului mării Chîneret (Ghinezarimet n.n.), pe partea de râsărit. De acolo hotarul se va porozi pe Iordan și se va sfârși la Marea Sfântă. Acesta va fi hotarul vostor după hotarele lui din toate părțile.

În Deut. 11, 24 perimetrele Țării Sfinte este indicat ca fiind «de la pustia Sinai (Marea Mediterană n.n.) până la Liban, de la râul Eufratului și până la marea cea de la asfinţi (Marea Mediterană n.n.).

În sfârșit, la lottiul 15, 1—11 avem o descriere a granițelor tot atât de amănunțită și în cartea Numeri.

Dacă ar fi să arătem mai pe scurt care erau granițele Țării Sfinte, am putea spune că la acest teritoriu este marjate de lacul Ghinezarî, Iordanul și Marea Moartă; la vest — Marea Mediterană; la sud — de pustia Sinai, la nord — de Munteni Liban, Antiliban și Carmel.

Se cunoaște precizat însă că de Țara Sfântă ține și o flăcă de pământ de la râsărit de Iordan, cucerită de către evrei, în vremea lui Moise și care a fost împărtășită.
triburilor lui Ruben, Gad și la jumătatea din seminția lui Manase. Această fâșie avea o lungime de aproximativ 200 de km, iar lățimea varia de la aproximativ 90 de km între lacul Genezareth și munții Haoran (afășați în sud-vestul Damascului) și 40–50 de km de-a lungul Iordanului și a Mării Moarte până la răul Arnon.

Prew, vedem, Țara Făntă avea o formă lungițuia, desfășurându-se și largindu-se toată treptat de la nord spre sud. Intinderea cea mai mare, pe această direcție nord-sudică era de aproximativ 260 de km, iar lățimea (de la est spre vest) varia de la 37 de km în partea cea mai nordică, la 65 de km în dreptul Cezarei Palestinei, la 78 de km în dreptul portului Iafo, la 94 km în dreptul Gazei și sfârșește prin a ajunge la 150 km în extremitatea sudică a Țării (la granița cu Sinaiu).

Din punct de vedere comercial și strategic, Țara Făntă se află la confluența unor mari căi de comunicații și a unor interese politice permanente în contradicție. În partea de vest se desfășură calaia maritimă a Mediteranei, care lega Siria și Fenicia cu Egiptul. În nord era o altă cale care ducea de la orașele principale ale Feniciei: Biblos, Tirul și Sidonul, prin țesul Izrael, la Damasc, iar de aici în Asia și BabILON sau țesul sud la Golful Eliat. La sud, trecea drumul comercial care lega Egiptul, respectiv Gaza cu orașul Petra, capitala imperiului nabatean din Arabia și mai departe cu Golful Persic.

Atât imperiile din est (Asia și Babilonul) cât și Egiptul din sud-vest au năzurat continuu să-și întindă spațiul asupra Țării Făntă, toamă datorită poziției sale strategice. Așa se face că ea a fost disputată și stăpânită pe rând de către aceste imperii.

**Configurația generală a Țării Făntă**

Imaginea de ansamblu a Țării Făntă este aceea a unui teritoriu tăiat în două părți inegale de la nord spre sud, de către o enormă și lungă fisură. De la punctul său de peclac din nord, care este la 563 m deasupra nivelului Mediteranei, această fisură coboară treptat până în sud la o adâncime de 392 m sub nivelul mării Iordan al fluviului care își are izvoare în munții Liban și Antiibiban și desfășoară cursul său rapid de către această vată.

Partea Țării Făntă, de la vest de Iordan, care este cea mai exculsivă și legată cu care s-au cele mai însemnate evenimente din istoria mântuirii se înfățișează ca un țintâta care este în al călătorie sa trei zone longitudinale, diferite pe relief și anume:

a) Coasta Mării Mediterane — un șez întins, mai înghist în nord și mai lat în sud, format din depuneri marine;

b) Centrul țării — zonă muntoasă, străbătută de un lanț de munți ce se desfășoară paralel cu Iordanul, de la nord spre sud, ca o continuare a munților Liban;

c) Valea Iordanului, care se înființează ca depresiunea cea mai profundă de pe suprafața pământului.

Partea de țară de la est de Iordan este un platou, care prin râul Iarmuc se desfășează în două: în nordul platoului arem ținutul Haoran, cu sol vulcanic și cu multe pășuni; în sudul platoului avem vechii Ghilead, acoperit pe vreun râu cu păduri; dar astazi datorită defrișării acestora se înfățișează în cea mai mare parte ca un deșert.

Imaginea de la fig. 1, care reprezintă o fotografie luată din satelit, ne ajută să ne formăm o idee foarte clară despre locul unde este aşezată Țara Făntă, ca și despre configurația ei de ansamblu.

În prim plan avem Peninsula Sinaia flancată la est de Golful Aqaba iar la sud-vest de Golful Suez și Marea Roșie. În planul secund, în partea stângă a imaginii, avem Țara Făntă, cu Mediterana la vest, Marea Moartă, Valea Iordanului și Lacul Galileei la est. Este vizibil lanțul de munți care străbate Țara de la nord spre sud.

**Munții, văile, șesurile și aplele Țării Făntă**

Munții Țării Făntă sunt, așa cum am mai spus, o continuare a munților Liban, în partea de vest a Iordanului și a munților Anti-liban, în partea de est a acestui fluviu.

Lanțul vestic se împarte în trei masive: munții Galileei, munții Samariei sau Efraim și munții ludei.

Masivul galileean se întinde de la granița nordică a țării până în valea Iezrelului și Esdraelon. Se ține de aici și de acelașiemplâncatios, care au scris ca bază pentru împărțirea provinciei nordice a țării în Galileea superioară (de sus) și Galileea inferioară (de jos).

Prima grupă este formată din munții mai înălțați din nordul țării, cunoscuți sub numele de munții Nefasit sau Safed (Iosua 20, 7). Cum înălțime, acești munți ajung până la 1198 m. Grupa a două cuprinde munții de o altitudine mai mică, ce alcătuiesc Galileea inferioară. Dintre acești munți, mai cunoscut este Taborul (862 m), situat în nord-estul câmpului Iezrel (Esdraelon). Teritoriul din jurul acestui mont a fost câmpul de bătaie dintre judecătorul Barac și Siser (Jud. 4 și 5), în Noul Testament, Taborul nu este menționat. O vechi tradiție, răspândită de Sf. Chiril al Ierusalimului, situează aici schimbarea la față a Măntuitorului (Matei 17, 1—9).

La mică distanță, împreună cu nord-estul de Tabor, se află niște coline ce coboară spre malul lacului Galileei. Dintre acestea două corela, numără de Zarur Hattin și Coarnele Hartîn. Creștina, identificată aceste coline cu «Munțurile Fericirilor» din Evanghelie (Matei 5, 1—12; Luca 6, 20—23), unde Măntuitorul a rostit celebra predică de pe munte.

La sud de câmpia Esdraelon începe lanțul munților Efraim, Israel sau ai Samariei (Jud. 7, 24; 11 Sam. 20, 21), a cărui limită sudică se află în apropierea Ierusalimului. Sunt munți cu o altitudine mai mică decât munții Galileei și sunt în general acoperiți cu masini, cu pășuni și sunt străbătută de văi mănoase.

Dintre acești munți amintim: spre nord-est, munții Gilbea, cu o lungime de
aproximativ 13—14 km și o lățime de 5—8 km. Înălțimea lor este de 523 m. Acești munți sunt însemnați prin luptele ce s-au dat aici între evrei și fiisteni, în care cei dintâi au fost învățiți, iar regele lor Saul și-a pierdut viața (I Sam. 28, 4 ; 31, 1 ; II Sam. 1, 4 — 10; 21). Spre nord-vest, lângă cetatea Acoa (Acra, Ptolemais), se află muntele Carmel (grădină, în lb. ebraică), formând un fel de promontoriu în Marea Mediterană, care se înfășurează aproape spre sud-est pe o distanță de aproximativ 25 km. Este acoperit de păduri, pășuni și văl răcoroase, adăparate de păraie împărțite (Isaia 33, 9 ; 35, 2; Jer. 50, 19). De acest munte se leagă o bună parte a activității profetului Ie. Pe Carmel a adus el jefura mistuită prin focul ce s-a coborât din cer, adeverindu-se astfel credința sa monoteistă. Aici au fost uciși proetii lui Esaia, sprijiniți de regii idolatri ai lui Israel — Ahah și Izabela (I Reg. 18, 16—40). Carmelul a fost și locul de reședință al lui Elisei (II Reg. 25, 4—25).

În vecinătatea vechiului Sicem se află alți doi munți ai Samariei, care flanchează de față această cetate: la nord-est — muntele Ebal (920 m), iar la sud-vest — muntele Garizim (870 m).

După moarirea lui Moise, evreii care trecuseră Iordanul, au renunțat pe acești munți legănându-l colocvial cu Dumnezeu. Săse scriitorii au rostit de pe povești muntelui Garizim binecuvântările ce vor veni asupra evreilor în cazul în care vor păși Legea, iar celelalte șase au rostit de pe Ebal, blestemele ce se vor abuțe asupra lor, dacă vor încălca Legea (Deut. 27, 12—26).

Munții Garizim este cunoscut și prin faptul că aici și-au înfășurat samaritane un templu, după ce au fost respätiti de către evreii reintratori din roia babilonică de a participa la reconstrucția templului din Ierusalim. La închirierea în acest templu se referă femei a somânărița atunci când se adresează Mărturiorului cu cuvintele: „Părinții noștri în muntele acesta s-au închinat, iar voi (ludene n.n.) zicere că în Ierusalim este locul unde se cade a se închină” (Ioan. 4, 20).

La granița dintre Samaria și Iudeea se află muntele Navi Samuel (Profetului Samuel) înalt cam de 895 m, cunoscut și cu numele de muntele Mitap. Aici a poposit adesea profetul și judecătorul Samuel, aducând jurtele și soluzionând litigiile ivite între conționatii săi. Până astazi până se vază, pe vârful acestui munte, un monument, care, după tradiția indică moartea profetului Samuel.

Masivul munților Judeei nu se separă de muntele Samarii deşi printr-o linie imaginată. Această linie trece în nord de Ierusalim, în imediata vecinătate a acestuia oraș.

Extremitatea sudică a acestor munți ajunge până în dreptul localității Tell Arad (la sud de Marea Moartă) și Beersheba. De aici continuă lângă munții Akkrivim, amintită în Num. 34, 4, ca parte din granița sudică a Canaanului, iar mai spre sud-est se află munții Seir, lipsiti de vegetație. În vechime locului în acești munți horți.

În vremea lui Moise, munții Judeei purtau numele de munții Amoreilor (Deut.

1, 20)

În desfășurarea lor spre sud, acești munți se apropie mai mult de Marea Moartă și se îndepărtează de Marea Mediterană.

Pe coasta munților Judeei cresc măsini și se cultivă viată de vie (mai ales în zona Hebronului). Vâine sunt prielnice culturii cerealelor (orzul, granul, secaire).

Dintre munții mai cunoscuți ai Iudeei amintim muntele Scopus (831 m), aflat în imediata vecinătate a Ierusalimului, în nord. Aici orașul Ierusalim se întrunește în perimetrul său și muntele Scopus, care este acoperit de modreme căldării univestire.

În continuarea muntelui Scopus se desfășoară la est muntele Mâsinilor sau Eleon (818 m), separat de cetatea sfântă prin Valea Cedren. Distanța de la Ierusalim și până la acest munte este de o cale de sălbăticie (aproximativ 2000 m) (Fapte 1, 12). Mai ales costa apuseană a muntelui este acoperită de măslini (olivi), de unde și numirea sa de Muntele Mâsinilor.

Pe acest munte a zidit împăratul Elena, la începutul sec. IV o biserică, marcând local unde după tradiție s-a petrecut evenimentul înălțării Domnului la cer. Astăzi acea biserică nu mai există. Pe locul ei a fost ridicată o modestă Capela. În al treilea biserici se leagă de muntele acesta (vezi Matei 21, 1 ; 26; 30 ; Marce 14, 26 ; Fapte 1, 9, 12 etc.).

În Ierusalim și Marea Moartă, munții Iudei sunt într-unul lipsiti de vegetație. Ei alături așa-numitului deștept Iuda.

În apropiere de Ierihon se află muntele Qarantania sau a ajuului de 40 de zile. După tradiție, aici a postat Mărturitorul după botezul de la Ioan în Iordă și aici a fost șipit de către dăilor Matei 4, 2, 8).

În zona Betleemului, munte Iuda nu depășesc mai mult de 777 m, dar ceva mai la sud avem masivul Hebron cu vârfuri de peste 900 m, care este de pildă chiar vârful Hebron (927 m).

Precum și de Ierusalim, muntele Iuda nu depășește mai mult de 777 m, dar ceva mai la sud avem masivul Hebron cu vârfuri de peste 900 m, care este de pildă chiar vârful Hebron (927 m).

Prin vechime, Ierusalim, în partea ei de la vest de Iordan, posedă cele mai mari înălțimi în nord, cu muntei din Galileea Superioară și în sud cu muntei din masivul Hebronian.

Munții din partea de pară de la râștrării de Iordan sunt o continuare a munților Antiliban sau mai precis a piciorului mai înalt al acestor munți care este Hermonul (2749 m), munte acoperit de zăpei vărsate, menționat de mai multe ori în Biblie, fie ca frontieră nordică a Ierusalimului (I Cron. 5, 23), fie în limbaj figurat ca simbol al abundenței și prosperității (Ps. 133, 3).

La sud de Hermon se desfășoară un lanț muntos care se împlinește în trei zone și anume: Munții Vasului, aflatii în estul Lacului Ghenizearet și în nordul cursului superior al Yarmukului, râu ce se varsă în Iordan. Altitudinea acestor munți variază între 1294 m. și 950 m. Sunt acoperiți de păduri de stejar și pășuni întinse (Mih. 7, 14 ; Ps. 22, 13).
Sfânta Scriptură face amintire de munții Vasanului, respectiv de ținutul cu acest nume, în legătură cu războiul purtat de evreii la întârzierea lor din Egipt împotriva lui Og — rege al Vasanului, al cărui teritoriu îl cucerise și îl atribuie la jumătate din semința lui Manase (Num. 21, 33—35 ; Deut. 3, 13).

Spinarea munților Vasanului coboară în spate într-un puț mârginit de munții Hauran, amintindu-le descoperirea nordică a Țării Sfințe (lez. 47, 17—18). Dotă cu păturile acestor munți ating înălțimea de peste 1700 m. Munții Hauran formează un scat impotriva vânturilor făcându-se abia după deșertul de rășări, ceea ce pentru ținutul Vasanului este de bun augur.

A doua zonă muntosă, care este în prelungirea spre rășări a muțiilor Vasanului este formată din munții Ghilead sau Galaad, cuprinși între râurile Iarmec (în nord) și Iaboc (în sud). Inălțimea lor depășește numai cu puțin 1000 m. În epsca evchiesh generators, când condițiile climatice erau mai prielnice și acești munți au acoperiți de păduri și pășuni. Ulterior, întreaga parte de țară de la rășări de lordan a fost numit Ghilead (Galaad) (Iud. 10—11).

În sfârșit, a treia zonă muntosă, la rășări de lordan este a muțiilor Avarim (Num. 27, 12 ; 33 ; 47, 4, Deut. 32, 49), din care o parte (cea din vest, aflată pe malul estic al Mârii Moare), poartă denumirea de munți Piza (Num. 21, 50 ; Deut. 3, 17 ; 4, 49 ; 34, 1), cu vârful Peor și Nebo. De pe muțiile Nebo se putea cuprinde cu privirea întregul teritoriu al Țării Sfințe. Aici a urmat Moise înainte de moarte, spre a vedea măcar din depărtare țăria făgăduită (Deut. 3, 27—32 ; 48—50 ; 34, 1—4).

Vâile, câmpiile și pustiurile Țării Sfințe

Sistemul montan al Țării Sfințe pe care l-am înfățișat este străbătut din loc în loc de văi mai mult sau mai puțin întunecate.

Astfel, în nordul țării aven vâlul care separă muții ce formează Galileea superioară, de cei care formează Galileea inferioară. Această vale începe lângă cetatea Acco (Acrea sau Porelos) și se desfășoară de la veste spre o distanță de câteva ori mai mare pe jos. Este de o mare fertilitate fiind acoperită de mănunchi multiacari, iar în uleiul locuri de lanuni de grâu și bumbac.

Această vale se desfășoară din nord-vest (de la poalele Carmelului) înspăzit sud-est, până ce se conectează cu vâlul lordanului. Este străbătută de la un capăt la al treilea, la râul Chișon.

Pe parcursul istoric, țesutul și a fost teatrul unde s-au dat mai multe bătălii. Astfel, s-au luat aici Ghedeoasă cu medaneișii (Jud. 6, 33). Cu filisteni, regele evreu pierscându-și viața în această luptă (I Sam. 29, 1), Ahav cu sirienei (I Regi 20, 26), loșa, regele regatului de sud cu faraonul Necho (II Paralip. 35, 22). Partea apuseană a vâii se numește șesul Meghido, după fortăreașă cu același nume amplasată aici și care era cunoscută încă din anticritată.

Datorită condițiilor climatice, Vâlul țesutului este foarte furtită, constituind o importantă sursă de produse cereale pentru Țara Sfință.

Alte vâi amintite în Sfânta Scriptură sunt:

Vâlul Ghedeoasă și Ailaun, situat la nord-vest de Jerusalem, unde a bătut Iosia pe cei cinci regi canaaneni care se alăurate contra lui și a ghedeoaselor (Iosia 10, 1 ; Ies. 28, 21).

Vâlul terenului sau a stejarului, aflată în sud-vestul Jerusalemului, unde Luke și l-a ucis David pe uriașul Goliat (I Sam. 17, 2).

Vâlul Cedron, care separă Jerusalemul de Muntele Măsiniului, desfășoarându-se la nord-vest de Jerusalem și având o profunzime considerabilă. Este străbătut de pârul Cedron, care își continuă cursul spre sud-vest până la Marea Moara. În partea nordică a acestei vâi, la poalele Mulelului, se află glanda Ghedelima, unde Mântuitorul, după Cina cea de Tainah a, petrecut noaptea în rugaciune și unde a fost prins apoi de cumenci de la temaru (Mate 26, 36).

Vâlul Himnor sau Ghehinnom (Gheehene), aflată în partea sud-vest a Jerusalemului, unde în timpul regilor se aducea sacrificii, inclusiv de copii zeului Melecho (II Regi 16, 3 ; 21, 6). Regele Isia (604—609 Hr.), care a întreprins o reformă a cultului religios, a declarat spartat acest loc și a interzis practicarea cultului idolar (II Regi 23, 10). Mai târziu, vâlul a fost utilizat ca loc unde se anunța și ardeau gunoiul și prelabil și ca cimitir.

Datorită aspectului sinistru pe care îl oferea, Vâlul Ghehinnom a fost lăsat drept simbol al infernului sau iadului în care vor arde văduții și se vor chinui păcatăți.

Se vorbește și despre Vâlul Iosafat, pe care nu îl amплasează între Vâlul Cedronului și Vâlul Ghehinnom, unde ar fi existat un monumentu despărțit care se credea că ar fi mormântul celui de-al patrulea rege al lui Iuda (870—848 Hr.) — Iosafat. După atât, vâlul acesta aveau să creadă un sens simbolic și anume de loc unde Dumnezeu va judeca, la sfârșitul vâcului poporului (vezi I Ioi 3, 2, 12).

Cea mai lungă dintre vâile Țării Sfințe este Vâlul Iordânului, înconoscându-le pe Hermonului și se întinde până la Marea Moara. În nord, în zona lacului Hule, vâlul cu 83 m mai sus decât nivelul Mediteranei, pe când la intrarea în Lacul Galileei ajunge la 191 m, sub nivelul mării. De aici, împre Marea Moara, vâlul Iordânului mai coboară sub nivelul mării cu încă 200 m.

Dacă pe o anumită porțiune aflată în sudul Lacului Galileei vâlul Iordânului este destul de furtit, pe măsură ce coboară împre Marea Moara ea devine mai steață. Datorită depresiunii profundate acestei vâi și a umplut cea de până 3 km, vina se înestrăiește aici temperaturile foarte ridicate, care pătoară toată vegetația. Doar în zona terenului, unde vâlul Iordânului se lărgeste foarte mult, ajungând până la 23 km, întâlnim o vegetație mai bogată.
dat și lerihoonul numele de ceata palmierilor.

Înscurt, mușii acoperă parțea cea mai înținsă a Țării Sfintei, șesurile sau câmpurile sunt foarte reduse. Poate singura zonă către ș i se poate aplică acest nume este coasta Mării Mediterane, care se înfățișează că o câmpie ce se desfășoară de la nord spre sud. Această câmpie a luat ființă, așa cum am mai spus, din depunerea marine și de aceea solul ei, de culoare roșcată, un fel de măi aluvional, deși lipsit de nume este totuși foarte roditor.

Câmpia aceasta se împarte în două. Partea nordică, cuprinsă între muntele Carmel și portul laffia se numește Šaron și este renunțată prin întinsul său de până când nu ajung la țărm. Este cățătă în textele poețice, precum Libanul, Carmelul și Vazul pentru fertilitatea și mulțimea florilor sale (Isa 33, 9; 35, 2; Cmt. 2, 1). Partea sudică, cuprinsă între laffia și Gaza se numește Šela și era vestită prin pădurea de iepuri și prin văii care au lipsit.

Pe lângă mușii, vă i și câmpii. Țara Sfântă avea și unele zone de desert sau pustiuri, care nu eră însoțiți de pădure și vegetație, ci producând atât de verdece, care erau deschise și arătându-și prilejul de a fi îngropate în ele. Ei, iar câmpii, acestea sunt situate în partea sudică a Palestinei. În partea nordică se amintește doar de desertul sau pustii Betsara, aflate în lătălărea executată de pe malul Lacului Ghenizaret, unde are loc ș-a retras după ce Irod Antipa i-a ucis pe Ioan Botezătorul (Matei 14, 10—13; Marcie 6, 27—32).

Revenind acum în sud, amintim păstrarea țării sau mai bine zis păstrarea către Jerusalem și teritoriul, banuită de hoți și de drumul mare, care nefiind călători și mai ales caravanele de negustori.

În această pășie situață Mântuitorul acțiunea parabelui a lui Laima unui milostiv (Luca 10, 30).

De-a lungul mulții ale Mării Moare se întindea deșertul Iuda în vecinătatea acestei zone, pe malul Iordanului și-a desfășurat activitatea Ioan Botezătorul.

Ca pări ale deșertului Iuda, mai înspre sud, se pot considera:

Deșertul Enghezi, numit astfel după cea a lui același nume, în care s-a ascunse David din cauza persecuției din partea lui Saul (I Sam. 23, 1—2). Astăzi se mai văd în această zonă doar un câmp de niște, descoperite prin 1956 de către o expediție arheologică.

Deșertul de a fi amplasat la jumătatea coastei vestice a Mării Moare și la aproximativ 25 de km sud-est de Hebron.

La începutul creștinării era locuită de esenii.

Deșertul Zif, situat în vestul Mării Moare, unde de asemenea a prăbușit David, cu șase sute de camenei ai săi, din cauza persecuției lui Saul (I Sam. 23, 13—15).

Deșertul Maon, cunoscut tot c a loc de refugiu al lui David (I Sam. 23, 24—25).

Se află în sudul Beer-Sebei.

Se mai amintește de: deșertul Beer-Sebei, ca parte a deșertului Faran, unde a războicat Agar, după ce a fost alunzat de către Sara (Gen. 21, 24).

Apele Țării Sfintei

Orientarea lătunului de mușii ai Țării Sfintei de la nord în aprinsul Iordanului a determinat ca aple să se află de partea a Iordanului sau mai ales din partea sa. Sunt cunoscute două bazine mai importante: bazinul mediteranean și bazinul Iordanului, separate prin mușii aflați în centru.

Apele Țării Sfintei sunt deopotrivă curgătoare și stâlpi săi. Aminim mai întâi apei curgătoare întrucât acesta își datorează existența în burtă măsură și apei stâlpi săi.

Dintre aple curgătoare, cea mai însemnă este Iordanul, al cărui nume se traduce cu: râul care curge în adâncime (de la verbul kara sau kawar)

Iordanul ia naștere din unirea a trei surse. Cea mai din nord este râul Hashbani, care izvorăște de la poalele lui Hermon, în apropiere de localitatea Hashbani. Mai la apus de acesta izvorăște dintr-un deal vulcanic râul Dan sau Iordanul Mic. Este râul ca mai scurt, din care se formază Iordanul, dar cu cel mai mare debit de apă. Al treilea izvor este Bania sau Pania, care ia naștere în mușii lui Liean, lățimea localității a acelui nume. Ultimele două râuri se unesc și curg pe o anumită distanță învecinată, până ce îl întâlnește și pe cel de-a treia, înainte cu 12 km de lacul Hule sau Meron pe care Iordanul îl întâlnește în calea strâbatea-1 de la nord la azi. Iuliac acesta o socot.

Spre sud de lacul Hule, mușii din est și din vest se aprinde din ce în ce mai mult de Iordan, până ce formază adevărate ziduri, care lanțează râul pe o distanță de aproximativ două ore de mers pe jos. În apropiere însă de Lacul Galileei (Ghenizaret), mușii se retrag din nou, apăran să deșertă.

Iordanul străbate și Lacul Galileei de la nord la sud. După ce iese din acesta, se îndreptă însă spre vest, apoi spre sud și curge astfel cu numărul său, sau numărul său, care se întinde de la nord la sud. Distanța astfel parcursă, în linie dreaptă, este de aproximativ 104 km.

Se întâlnește aici cu iordanul cuprinse, când înainte de a se întreba apoi. Aplele sale sunt agitare și măloase, iar când înainte de a fi într-o oaspe, când în alta malure, determinând sinuzațiile de care am amintit. O dublă perete de albe, alcătuită din tamiuri, plebe albi, albie, trebei etc., acoperă malurile.

În general curul Iordanului este foarte rapid și acesta datorită diferențelor marii de prozem la care curge. Astfel, dacă la izvor, influență său Hashbani se află la 563 m deasupra nivelului Mediteranei, iar cel mai alt altul — Banias este la 369 m deasupra nivelului mării, înainte de a intra în Iordanul în lacul Hule (Meroni) se află numai la 2 m deasupra nivelului Mării pentru că la vârșarea în lacul Galileei s-a ajuns la 208 m sub nivelul Mediteranei, iar la vârșarea în Marea Moarță la 392 m.
Luând lacul Galileei (Tiberiaidei, Ghenizaret) ca termen final ai primei jumătăți a cursului Iordanului, putem constata că între izvor și acest loc, pe o distanță de aproximativ 85 km, Iordanul are o cădere de 771 m. Pe când, de la lacul Galileei și până la Marea Moarată căderea nu este de 184 m pe o distanță de 104 m. Așa se explică sinuositatea cursului Iordanului în cursul său inferior.

Larg de 25 m după ce se distanțează de lacul Hule, Iordanul ajunge la 37–38 m lângă lacul Galileei, iar la vărsarea în Marea Moarată are aproximativ 75 m. Se estimează la 6,500,000 tone cantitatea de apă că Iordanul o diverșează zilnic în Marea Moarată, dar aceasta desigur în anotimpul ploilor, pentru că în anotimpul secetelor, debitul Iordanului se diminuază.

Faptul că munții de la vest de Iordan se apropie foarte mult de cursul râului, din această parte de țară Iordanul nu primește afluenți mai însemnați. Denny de menționat este doar părutul Cherit, care izvorăște din munții Efraim și se varsă în Iordan aproape de Jericho. În veaca acestui părut să afla ile că a fost hrănit de un corb (I Regi 17, 3–5). În schimb, de la est, se varsă în Iordan câteva râuri mai cunoscute, dintre care amintim:

1. Iarmucul, care izvorăște din munții Vazan și se varsă în Iordan, la mică distanță după ieșirea acestuia din Lacul Galileei.

2. Iabocul, care izvorăște din munții Galilead și se varsă în Iordan ceva după jumătatea distanței dintre Lacul Galileei și Marea Moarată. Prin vadul Iabocului a trecut Jacobs când s-a întors din Mesopotamia în Canaan spre a se împăca cu fratele său Esau (Gen. 32, 22–23).

în partea de răsărit se află și Armonul, mai însemnat decât celelalte două aminte, care izvorăște din munții Arabiei, dar nu se varsă în Iordan, ci în Marea Moarată, constituit în vremurile biblice graniță dintre Țara Sfință și Moab (Deut. 3, 8).

Alte apei curgătoare ale Țării Sfințe sunt:

1. Chioșanul, care izvorăște la poalele munțelui Tabor și care aduna și alte apei văii Izreel, după care se varsă în Mediterana largă orașul Haifa de azi.

2. Iarkonul, care izvorăște din munții Efraim și se varsă în Marea Moarată ceva mai la nord de cetățea Iaffa.

Țara Sfință are și câteva însemnate apei stătătoare. La vest, precum se știe coasta Palestinei este udată de Marea Mediterană numită și Marea cea Mare, în antichitate sau Ian la Tichon (Marea interioară).

Privind pe harta constatăm că malul acestei mări este foarte drept, lipsindu-în complet golfulor. Din această cauză, nu existau porturi însemnate ale Țării Sfințe la Mediterana. Și cele câteva de care se face toată amintirea, precum: lufa, Așdodul, Aškelonul, iar mai târziu Cezarea Palestinei nu au dăinuit prea mult timp intrucât depunerile marine massive au făcut că aceste porturi să fie îndepărtate treptat de la lângă, până ce au devenit așezări umane de interior, nu de coastă.

A doua ca mărime dintre apei stătătoare ale Țării Sfințe este Marea Moarată sau Marea Sfântă (Ian la Melah), situată în partea sud-estică a Țării Sfințe, formată într-o depresiune adâncă numită Sidim, de unde și numirea că a devenit de Marea Sidim. Iosif Flavius a numește Marea sfântă deoarece din adâncurile ei tese din când în când, la suprafață, smoale, pe care ei aduna și un olorul de la moartea acoperişurilor caselor, spre a împiedica pătrunderea apei, iar egipteni au cumpărat pentru îmbătrânirea umanului. Arabii își numeau Marea Lot. Marea Moarată formează adâncitură cea mai mare de pe suprafața pământului, fiind cu 394 de m sub nivelul Mării Mediterane.

Lungimea ei, de la punctul de vărsare a Iordanului în nord și până la capătul sudic, este de 73 km. Lățimea, cam pe mijlocul ei este de 17,8 km, iar în spre adância o mare adâncime de 399 km în nord și aproximativ 50 km în sud. Este divizată în două părți inegale printr-un fel de linie de pământ. Partea nordică are o lungime de 34 km, iar sudică de 30 km.

Numirea de Marea Moarată vine de la faptul că în așa ci nu trăiește nici un fel de vate, datorită concenrației foarte mari de sare. Corpul omesc nu se scufundă în această apă a cărei greutate specifică e cu mai mult sau mai puțin decât apa dulce.

Pe suprafața ei, datorită temperaturii foarte ridicate, care se înregistrează în aceea mai mare parte a anului, se produce o evaporare intensă. Malurile sunt acoperite cu sare iar împrejurimile sale sunt în general sterg. Gâsim mici cauze de pădură și sălbați numai in locurile unde se varsă în Marea Moarată porăși de apă dulce.

După tradiții, partea sudică a Mării Moaretă era înainte un țes desfătător, în care se aflau amplasate cetățile Sodoma, Gomora, Adma și Ţeboin. Pentru știrile celor care vremea acolo, Dumnezeu i-a împins împreună cu așezările lor, slobozând asupra lor pucioasă și foc din cer. Datorită acestui fapt s-au aprins și substanțele rașinoase care existau din adâncura sub sol și arzând acele locuri, aparând un adecvat abis, în care s-a umplut cu apa Marea Moarată, care avenea până atunci o întindere cu mult mai mică. Despre fenomenul acesta al scufundării terenului pe care se aflau cetățile aminte, aflăm informații nu numai din Sfânta Scriptură (Gen. 19, 24–25; Deut. 29, 22), ci și din surse profane, de la geograful Strabo (Geografia XVI, 2), istoricul Tacitus (Ist. V, 7) și Iosif Flavius (Antichitățile Iudaice, I, XI, 4; Râzb. Iudaic IV, 8, 4).

în partea de nord-est a Țării Sfințe se află lacul Ghenizaret, numit și Iam Kineret (Marea Vioară), pentru că are forma unei vînă apoi Marea Galileei, Lacul Tiberiaidei.

Lungimea sa, de la nord spre sud, este de 21 km, iar lățimea de 12 km. Se află la 208 m sub nivelul Mării Mediterane și este străbătut, așa cum am arătat în alt loc, de râu Iordan.
Împrejurimea lacului este bogată în vegetație. În spate nord se întinde un șes foarte măsoas, numit de evangheliiții Țara Ghenizaret (Marcu 6, 33; Matei 14, 34), unde cresc pomi ce aparțin diferitelor regiuni precum: palmieri, nuci, mieră, măslini, viață de vie. Străbătându-se acolo timp de 10 luni. Sunt prezente peste tot tufe de leandr, flori de toate culorile, dar și sfinți și scâieți.

Apa este foarte bogată în pește. Înșă în vremurile biehte se practica aici un comerț intens cu pește.

Numirea de Ghenizaret este alcătuită din două cuvinte: gan — grădină și oter — provizii, depozit; cântăru și să îi răspunde în legătură cu fertilitatea și abundența de roade și pești a împrejurimilor și apei locului.

Creștini păstrează amintiri din cele mai deosebite în legătură cu Ghenizaretul. Lacul acesta a fost locul unde Mântuitorul a păstrat mult timp. Dintr-un pasiunii de pe malul lacului și-a ales El pe cel dintâi Apostol: Petru, Andrei, Ioan și Iacob.

La nord de lacul Ghenizaret se află în epoca biehte lacul Hule sau Merom (Iosua 11, 5—7), care era cu 83 m deasupra nivelului Mării Mediterane. Avea un adâncime de 6—9 m. Hulul dinspre nord nu era perfect delimitat, de obicei, în anotimpul plouă, toată teritoriul era acoperit de bălți. Lângă lacul acesta, evreii, sub conducerea lui Iosua 1-au înfășat pe labin, regele din Hazor (Iosua 11, 5—7).

Așază lacul a secat, iordanul care îl străbatea de la un capăt la altul, s-a retras într-o albă s-a a.

Izvoare și fântâni vestite

Cel mai însemnat izvor este scojit în bălți la Valea Cedron, în satul cu același nume, așezat în partea de sud-vest a Ierusalimului. Aici a vindecat Mântuitorul pe oribil din năsă (Isaia 8, 6; Neem. 3, 15; Ioan 9, 7).

În Ierusalim se află și izvoarele care alimentează lacul Vitezda (bet chesed — casa hamului), lângă poarta ților. Aici a vindecat Mântuitorul pe paralelul bolnav de 38 de ani (Ioan 5, 2).

În Țara Sfântă existau și izvoare cu apă termală. Din acestea erau cunoscute cele de lângă Gadara, de la Marea Moarată și din viciinătatea cetății Tiberias.

Dintre fântâneile mai vestite amintim fântâna lui Avraam din Bez Șebea și fântâna sau puțul lui Iacob de lângă Sichem, în Samaria. Aici a avut loc convorbirea dintre Mântuitorul cu femeia samariteană (Ioan 4, 6—11).

CLIMA, FLORA ȘI FAUNA ȚĂRII SFINTE

Țara Sfântă aparține regiunii subtropicale nortic. Anul se împarte în două anotimpuri: un anotimp plouă, relativ cald numai hore (iară) și un anotimp uscat, secetos numai câțiva (vară). Prin anotimp, pe rândul său se împarte în răstimpul plouă timpurii și al celei târziu, în fapt însă fiind vorba de începutul și sfârșitul anotimpului plouă.

Așa numită plouă timpurie (iunie) (Deut. 11, 14; Ier. 5, 24), adusă de vânturile vestice și sud-vestice (dinspre Marea Mediterane) începe în octombrie și ea face posibilă pregătirea pământului, uscat și întârziat de arșă verii, pentru a putea fi înstantănăuită. Acum râurile și pădurile care au secat în cursul verii se umpleă din nou cu apă. Vârile dintre munți se transformă și ele în pășune și bălți.

Temperaturul aerului scade treptat atingând valori sub zero grade mai ales în februarie. Zile friguroase cu zăpadă și iinge nu sunt în total necunoscute în Țara Sfântă și mai ales la Ierusalim, care este așezat în munții a două până trei zeci de metri. Dar perioada rece cedează treptat locul zilelor căldure intrucât, deja la echiloțul de primăvară se vorbește despre plouă (maleș). (Deut. 11, 14; Ier. 5, 24; Ioi 2, 23), care este însemnatul anotimpului plouă și începutul celor secetos.

Cu luna mai începe de fapt anotimpul uscat, când vântul își schimbă direcția, bândind dinspre nord-vest și nord. De acum și până în octombrie nu mai cade în Țara Sfântă nici un strup de plouă. Vegetația se hrănește numai cu roșii care este privită ca o adevărată dinamică a lumii.

Temperatură aerului variază în Țara Sfântă nu numai după sezon ci și după diferitele regiune. Zona din viciinătatea Mediteranei este mai caldă decât aceea a zonei montane și mai puțin caldă decât aceea a văii iordanului.

Spre a ilustra diferențele de temperatură ce se înregistrează în diferite puncte ale Țării Sfântă, dăm mai jos câteva exemple care desigur nu cuprind totul valoarea relativă, intrucât se întâmpine variabilă de temperatură de la un an la altul. Tocmai acestea exemple pot oferi o imagine de ansamblu asupra situației climatice a Țării Sfântă. Vom menționa temperaturile maxime și minime în lunile mai reci și în cele mai calde, în partea așezării din Țara Sfântă:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Haifa</td>
<td>20</td>
<td>3</td>
<td>25</td>
<td>6</td>
<td>32</td>
<td>18</td>
<td>35</td>
<td>24</td>
<td>39</td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Iafo</td>
<td>21</td>
<td>6</td>
<td>25</td>
<td>8</td>
<td>31</td>
<td>20</td>
<td>36</td>
<td>23</td>
<td>34</td>
<td>23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gaza</td>
<td>22</td>
<td>5</td>
<td>23</td>
<td>2</td>
<td>19</td>
<td>17</td>
<td>29</td>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ierusalim</td>
<td>10</td>
<td>4</td>
<td>14</td>
<td>7</td>
<td>27</td>
<td>16</td>
<td>29</td>
<td>18</td>
<td>30</td>
<td>19</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Aceste cifre marchează, precum vedem, două zone distincte: zona de câmpie și cea montană. În prima, viciinătatea mării, atenuează extremele temperaturii, în a
două, temperatura medie anuală reprezentată prin cea înregistrată la Ierusalim, este de 17°C, cu 8,5°C temperatura medie în ianuarie și 24,5°C temperatura medie în iulie, dar cu extreme ce coboară câteodată cu câteva grade sub zero.

În văile Iordanului, unde munții care o flaneează la vest, cât și la est împletind pârtiunile din direcțiile respective, căldura este în general mai mare. Tempuraturile extreme pot varia între 0°C și +50°C. Cea mai obișnuită temperatură în timpul iernii variază aici între +15°C și +22°C. Media anuală este de aproximativ 25°C. S-au înregistrat aici, în primele zile ale lui mai și temperaturi de până la 43°C la umbra.

Secerii la lerihon de pălă, se încheie la sfârșitul lui aprilie sau cel mai târziu în primele zile ale lui mai, pe când în Galileea se termină abia în iunie.

Căldura se diminuează spre nord, iară o adeseori frig pe malul Lacului Galileei.

Pe platoul de la est de Iordan se înregistrează de asemenea, mari diferențe de temperatură.

Oscilațiile de temperatură sunt mai bruske decât în vest, marca fiind aici depărtate spre a regulariza temperatură. Noaptea termometrul coboară adeseori sub zero grade pentru ca a doua zi să urce până la 27°C. Extremele merg de la -14°C la +35°C.

Vânturile Târții Sfințe. Diferență de temperatură de la sol și din atmosferă determină formarea vânturilor. Aceasta influențează la rândul lor situația climatică a Târții Sfințe. Vânturile din nord aduc frig, cele din sud, căldură, cele din est, secetă, cele din vest (de la mare) — umiditate.

Pe parcursul lunilor de vară, vânturile care predomină din nord și nord-vest. Neadăucă niciodată ploaie, ele sunt totuși răcoritoare.

Dar și iară bat vânturi din nord, nord-vest și nord-est. Acestea sunt în general vânturi reci, uscate când bat din nord-est și umede când bat din nord-vest.

Din lucruri bate regulat pe toată durata anului un vână care se poartă, fără de a întrerupe lungimea a coastelor mediteranei și ajunge obișnuit la Ierusalim și în regiunea muntoasă cam între orele 14—15 ale după amicizii.

După apusul soarelui vântul începe să dură pentru scurtă vreme câci începe să bată din nou, de aceea este dată din direcție opusă: din nord spre mare. Fenomenul acesta care se repetă zilnic se explica prin aceea că aerul rece de pe mare împinge aerul cald de pe pământ pe masură ce soarele înălțește scoarța terestră. Întrucât noaptea scoarța se răcește repede, iar mare ca acumulată în timpul zilei căldura vântului ajunge să fie mai caldă decât solul direcția vântului bate de această dată din nord spre mare.

Vânturile din est sunt mai frecvente mai ales toamnă, iară și primăvară și în luna mai. Vânturile din vest sunt tot de aceea frecvente mai mult în vară, scăzînd din nou în iarnă.
apărține florii subtropicale. În Țara Sfântă se cultiva lângă Lacul Ghenizaret și în valea Iordanului. Depresiunea Ierihonului este o adevărată oază de carâmi. De aceea orasul a și primi numele de „cetatea palmei”. Arborele atingă înălțimea de aproximativ 25 de m. Arcul blocat și acoperit cu un fel de solzi. Frunzele, de formă lingurială (atingând lungimea de mai bine de 1 m) se află numai în vârful pumnului și sunt permanente. Ele sunt dispuse în toate direcțiile. Printre frunze apar fructele sub forma unor corpișori îngroși. La inițial sunt de culoare verde pal, apoi devin roșii și când se soc – măr închis. Curmiunea se întrebuințează fie pentru mâncare, fie pentru prepararea unor sirop special.

Un alt arbore prezent în Țara Sfântă este migdalul (șked, luz) care crește până la o înălțime de 5 m. Inflorescă pe stâlpii lor în primăvară și începe luna iunie, pe când frunzele care cad toamnă, reapar ceva mai târziu, după perioada de înflorire. Fructele sunt ovale, cu o cafea mare, însemnătoare cu cafea de nucă. Micul este gustat, discret amaru.

Sicomorul (șicmă) are o înălțime de 12–16 m și o coroană foarte mare între care crengile se întind orizontal. Fructele sunt asemenea smochinelor. Având însă un gust măcinătoare, localnicii le zâmbesc prin cafea spre a se păstreaza ușor încânterea. Lemnul sânmătâtul e o esență mare și se întrebuințează de către creștinii în construcții, iar egiptenii scoateau în el sîrte pentru munții.

Receovul (charuv, charuvit) este un arbore de care se face pomeni numai în Noul Testament (Luca, 15, 16). Are o înălțime de 10 m, cu multe crengi și frunze toamnă. Fructele sunt formate de păsărie, verzi la început, iar apoi de culoarea măr închis. Se foloseau și pentru hrana animalelor și mai ales porcilor. Mânuși (tapușă) este asemenea în Țara Sfântă. Era socotit un arbore nobil. Fructele erau prețuite mai mult decât portocalele.

Și micul (egoz) era prezent în Țara Sfântă. De origine, acest arbore este din Persia. Se cultiva pe când arborul Ghezaret, în toată Galileea, în câteva Ghilead, de la răsăritul de Iordan și chiar în Judeea, în locuri mai joase.

Alți arbori amintiți în cârligele Sfintei Scripturi ca existând în vremurile biblice în Țara Sfântă, sunt:

- Stejarul (Alia, Elia), era prezent în Ghilead, Basan și Muntele Tabor. Asta aici este o rămășițe ale pădurilor de stejar de altă dată.
- Cedrul (erez) se află olimion nea în munții Libanului. Lemnul de cedru este socotit ca fiind foarte prețios și de aceea se folosea de construcțiile cele deosebite, precum a fost templul din Ierusalim.
- Chiparosul (beros) are un lemn tare, care de asemenea se folosea în construcții.
- Saltea sau răchița (abarin) creștea în zonele joase, care păstra o perioadă mai îndelungată unează. Ramurile acestui arbore se foloseau în ultima zi a sărbătoarei costurilor, fiind fumate în mâna de credincioși, când veneau la templu
(Luca 23, 40).

Crescăte în Țara Sfântă și unui arbuști din care se obținea rășini și ulei unor speciale. Astfel, este cunoscut terebintul (boten) arbre rășinilor, care aparține flora mediteraneene și are o înălțime de până la 5 m. Fructele, de forma unor nuci ovale, sunt folosite pentru producerea unui ulei folosit și în hrana oamenilor. Din tulpină se obține, prin efectuarea unor incizii, terebitenii și alte substanțe folosite la tăbăcarea pielei crude.

Un alt arbore din această categorie este balsamul (boșm) care cresce în preajma Mării Moare și în partea sudică a vâii Iordanului. Prin incizarea scoatei acestui arbore se obține un ulei microsor-nurit de această văscesima balzamul și care era folosit în medicină și la preparatul produselor de înfumăreare.

Era cunoscut de asemenea, tammarul sau tamariscul (eșe), din fructele cărora se prepara o bucată răcoritoare, iar scarșa se utiliza în medicină.

Tot așa sunt amintiri: astragalul, mastixul și storaizul, din tulpină; cărora se obținea o rășină bine perfumata.

Dintre tufele ornamentale, mai cunoscut este mirul (hadas), un arbore mediteranean, întâi de circa 5 m, cu fructe persistent și cu flori mici, albe, parfumate. Deseori e cunoscut isapul (exov), plantă bineparfumată.

Plantele aromatice cunoscute de către vechii evrei erau: măcarul, chinustin, menta, maștanul și coriandrul.

Dintre cereale se cultiva: orzul (seara), din care ști preparau pâinea cei mai mulți dintre cameniropoporul de rând; grâu (huka) cupa locul întâi între cereale (din punct de vedere calitative, desigur), dar nu se cultiva decât pe suprafețe restrânse și mai ales de către cei bogăți. Sânzii jării măcar pâine de grâu numai la sărbători.

Se cultiva în Țara Sfântă și plantați textile, precum șistul și bumbacul.

Leguminoasele erau reprezentate prin linte, ceapă, usturoi, mazăre și castravete. Pepenele verde se cultiva mai ales în câmpia Saron și pe șesul din nordul lacului Genezar.

Era cunoscută și iedera, plantă agățată, de care se face amintire în II Macabei 6,7.

Vita de vie (ghieșen) este după mălin și smochin planta cea mai frecventă în Țara Sfântă. Erau renumite podgorile din împrejurimile Hebronului. Se cultiva mai ales vita cea care produce struguri negri. Mărimea ciorcherilor era impresionantă. Despre aceasta ne încredințează relatarea despre trimiterile iscoadele de către Moise în Canaan spre a vedea cât este țara și cum sunt înmâna locuitorii. La întâlnire iscoadele s-au întors purtând pe un mără o tulpină de vita de vie, încărcată cu strugi.

Sistemul de cultivarea a viței era atât prin fixarea ei pe arai, cât și prin legarea de pomi. Mai ales în smochin era lăsată via să se întindea. De aici dictiunea: "Se odihni sub smochinul și via sa", care a voia să însemne o viață înălțită și pașnică (I Regi 4, 25; Ier 2, 17).

Datată purtării de grija aparte arătării vieții de vie, această plantă a devenit simbolul Bisericii (Isai 5. 2-6; Ps 8, 9; Matei 21, 33) doar oară și Dumnezeu împărat de grija Bisericii Sale, plângând-o și povățând-o pe calea mântuirii. De aici evolucie rostitoare de arhiereie la Sfânta Liturghie. Din timpul trisaghirului: „Doamne, Doamne, caută din cer si vrezi, si cercetă via aceasta care a sărit o dreaptă Ta și o desfășește pe ea”.

Dintre plantele ascunse amintiri: trevesta (kane), stuful și papirusul, care cresc pe lânga lacul Hule, în nord-estul Genezarului și în partea nordică a vâii Iordanului. Tulpa de papirus atinge o lungime de până la 6 m. Această tulpa se sectionează longitudinal și din foțele rezultate se pregătește materialul de scorpi, care se numește tot papirus.

Alte plante care cresc în Țara Sfântă sunt: pelinul, mandragora, nufărul, iscopul. O largă raspândire cunoaste cactusul.

c. Fauna Țării Sfânté. Ca și flora Țării Sfânté, tot astfel și fauna nu mai este astăzi la fel de bogată precum a fost în epoca biblică. Multe dintre animalele și păsărele amintite în Sfânta Scriptură ca existând altă dată în Țara Sfântă au dispărut astăzi, iar totuși ne prezentă în cele ce urmează faima așa cum a fost ea în vremurile străvechi.

Vom începe prin a vorbi despre animalele domestice cunoscute în Sfântă Scriptură cu numele general de behezot (vieți, dintre care, prin primul loc se află cele numite băcare adică vițele comnl roci, care erau crescute pe scară largă în Țara Sfântă. Cele mai multe dintre acestea se află în câmpia Saronului și în ținutul Basan, unde aveau pașuni de cea mai bună calitate. Aceste vițe erau foarte proslate și ca animale de trădătă.

Viețile comnl我没, respectiv oile și caprele se numeau cu termenii general în. Oile erau de două feluri: oasa obișnuită, cu picioare scurte și lână mai aspră și o oală mai mare, cu lână fină și coada foarte lață, datorită faptului că era învățată de grăsimi (sm), care era menită, atunci în cazul sacrificiului animalului. Regii mai vestite, în creșterea oilor erau: Neghevel, Câmpia Bethleemului, munții Iuda și sudul țării de dincolo de Iordan.

Pe lânga laptele, lână și carnele oilor se folosea foarte mult și piaia, atât pentru confectionarea îmbrăcămintei (coajelor și căciului), cât și a burdufurilor în care se păsăau țăciul (lapele, vinul etc.).

Un animal frecvent înțălit în Țara Sfântă este câna (gânal) și mai ales cea cu o singură coașă (dromaderul), care are un corp sprinten, acoperit cu păr de culoarea deschisă a nisipului.

Cânailele erau foarte prețioase pentru că purtau poveri mari și se mulțumeau cu hrana puțină. Sunt și foarte rezistente la condițiile de secație. Se întrebuințau, de asemenea, laptele și părul câmilei. Din păr se tezeau tole mai groase.

Sf. Ioan Botezătorul aveau înmâna din păr de câmile. Arabii consumă
Dintre rozătoare trăiau aici iepurele (arameb) și șoarecele (achbar). Se amintește, de asemenea, nevăstăsiuca și dilhorul, apoi cărtița și ariciul.

Țărstătorele aveau numele comun de „haremès” (Gen. 1, 24—25; 9, 2). Dintre acestea amintim și șoarecul (tavam), care era de mai multe feluri: șoareca (efe), un fel de văpăr (ap), ascida (petru) foarte venăsoasă, șețon — un văpăr foarte venăsoas de culoarea nișporului.

Trăia în Țara Sfântă și scorpionul (acrac), cunoscut în vreo opt specii. Cel mai periculos e scorpionul de stâncă.

Dintre șoarpele se află în Țara Sfântă vreo 20 de specii. Sunt frecvente cele cu picioare mai lungi, care se urcă cu mure ușurință pe zidurile caselor.

Canicolenii se află mai ales în valea Iordanului, dar nu este absent nici din Țara Sfântă.

Este prezentă și broasca (tezărește), iar mucegai sunt de mai multe feluri.

Frunza (nemorală) (Pilde 6, 30), surculele (paros) și păianjenul (acabă) sunt frecvente pomenedii de asemenea (Iov. 8, 14; Isai 59, 5).

Existau apoi tot felul de viemii și râme.

Păsările erau cunoscute cu numirea generală de „or”.

Cele mai frecvente erau porumbelul (Ion) și tururica (tor). Numai acestea erau aduse între păsări, la sacrificii.

Găina a fost adusă în Țara Sfântă din Persia. Mănăstiorii vorbește de ocazie și adună pui sub apri (Matei 2, 7; 26). Alte păsări domestice nu se cunosc.

Dintre zburătoare amintim: vrabia (sipar), a cărei carne se consumă (Matei 10, 29), potamîchea (core), care trăiește în munți și în depărtul din sud (ămăl).

Rândunica (derar) se numără la păsărele călătoare. Tot la fel se socotea prețuită, barza (hasida), șuflacul și bățânul.


Corbul, cioara, țara, cuveniata era de asemenea nelipită.

Cormoranul (pasare palmipede) și peliculul trăiau în lacul Ghinezaret, pe țărâmul Iordanului și Șiizonului.

În categoria păsărilor erau socotit și italicul.

Dintre insecte (remes ha of) sunt binecunoscuțe lăcustele, care au constituit o adevărată plâng pentru Țara Sfântă. Vânturile din sud-est aducau adeseori nort de lânceste, care producuseră distrugeri împăinătoare.

Albina (debra), trăia, de asemenea, pe acele locuri. Nu în zadar Vecheul Canaan a fost numit chiar de către Darame — «Țara în care curge lapte și miere». Mierea era colectată însoțit de as de la albinele sălbatice, pentru că apicultura s-a practicat mai târziu de către evrei. Abia Filo și Mișta vorbește de asemenea îndelungat.

Muscă (zebub), țânărul, șoartele, molia erau și ele nelipite.

La animalele acvatice amintim păsăriile (dag), care constituie o însemnătate sursă de țrană pentru populație și lipitoarea.
IMPĂRĂȚIREA ADMINISTRATIVĂ A ȚĂRII SFINȚE - TERITORIALĂ
LOCALITĂȚI MAI IMPORTANTĂ ȘI CETĂȚILE DE REFUGIU (AZIL)

Înainte de venirea evreilor din Caldeea, Țara Sfântă era împărțită în 31 de regate canane tea ce.

Odată cu ocuparea țării de către israelieni, după întoarcerea lor din Egipt, teritoriul vechiului Canaan s-a împărțit prin tragere la sorți, între cele 12 seminții. Dintre acestea, semnificația lui Levi, care era destinată serviciului religios și ca atare trebuie să fie la dispoziția tuturor membrilor poporului, i-a primit o parte anumită de teritoriu, câte 14 de cetăți cu câmpiile din jur, prezente pe toată întinderea țării. La fel, nici semnificația lui Isosf nu a primit un teritoriu anumit. Dreptul de moștenire al acestor două seminții a revenit lui Efraim și Manase, cei doi fiți ai lui Isosf pe care iacob a adoptat.

În acest chip s-a ajuns la împărțirea în 12 părți a întregului teritoriu de la vest și est de Iordan.

Conform Num. cap. 32 și Iosua cap. 13, Țara Sfântă a fost împărțită după cum urmează:

Partea sudică a țării (de la vest de Iordan) a revenit semnificației lui Simeon.

Hotarul sudic al teritoriului acestei semnificații era todată și hotarul sudic al țării, în general, pe care l-am amintit la locul potrivit. Spre vest s-a îngrășat cu Mediterana, iar la est cu Moabul. Hotarul nordic pornea de la punctul cel mai sudic al Mării Morațe și se descura spre nord-vest până în preajma localității Gaza, de pe malul Mediteranei. Un oraș mai însemnat pe teritoriul acestei semnificații era Beer-Sheva. În Iosua 19, 1–9 sunt amintite alte 16 cetăți între care: Tīlagul, cu satele din jurul lor, care erau pe teritoriul tribului Simeon. Tot din acest loc aflăm că, inițial teritoriul tribului Simeon a facut parte din moștenirea tribului lui Iuda, dar apreciindu-se că fiecare fiolul lui Iuda este prea mare, s-a luat de la ei și s-a dat fiilor lui Simeon aceea ce am arătat mai sus că a devenit teritoriul acestui trib.

La nord de semnificația lui Simeon se afla teritoriul semnificației lui Iuda și care avea drept graniță în sud granița nordică a tribului lui Simeon, în est — Marea Măorită pe toată întinderea ei, în vest — Marea Mediterana de la orașul Gaza și până în apropiere de Asdod, în nord povea o linie sîntoasă din punctul nordic al Mării Morațe și până ce ajungea în apropiere de Asdod, pe malul mediteranean. Pe teritoriul acestei semnificații se aflau Betleemul și Hebronul.

La nord de tribul lui Iuda urmau teritoriile triburilor Veniamin (la est) și jumătate din teritoriul tribului Dan (la vest). Erau porțiuni de teren mult mai reduse decât teritoriul celorlalte două seminții amintite anterior. Pe teritoriul tribului lui Veniamin se aflau Ierusalimul, Betania, Bethage și Ierihonul. Pe jumătatea din teritoriul tribului Dan se aflau localitățile Yamnia, Iope (Jaffa) și Lida.

Urmă în nordul acestor două seminții, teritoriul lui Efraim care închidea în sine orașul Siheam. Granița estică a acestui teritoriu cădea pe Iordan, iar cea vestică pe Marea Mediterana, de la cetatea Iope (Jaffa) împrejude nord.

Mai la nord de Efraim se afla o jumătate a teritoriului tribului lui Manase, care îngrășa cetatea Megido din Valea lezreel. Granița sa nicăia era Iordanul, iar cea vestică Marea Mediterana.

În nordul teritoriului lui Manase veneau teritoriile triburilor Isachar (care stăpâna munții Ghiiboa), Zabul și Aser. De menționat că teritoriul tribului lui Aser, se descura pe toată coasta estică a Mediteranei de din jos de Carmel și pînă în dreptul portului Sidoc.

La răsărit de teritoriul tribului lui Aser și la nord de teritoriul triburilor lui Zabul și Isachar se afla teritoriul tribului lui Neftali. Granița estică a acestui trib era lacul Galileei, Iordanul și lacul Merom (Hule) (Iosua 19, 32).

În sfîrșit, în nordul semnificației lui Neftali se afla ceaaltă jumătate a teritoriului tribului Dan, care ocupase aici cetatea Laș, pe care a numit-o Dan.

Fășia de teren de la răsărit de Iordan, cucerită de evrei la întoarcerea din Egipt a fost împărțită, încă de către Moise, triburilor Ruben, Gad și la jumătate din teritoriul lui Manase care avea prea mare vază teritoriul și la vest de Iordan.

Granițele tribului lui Ruben erau la sud, cam pe la jumătatea locului estic al Mării Morațe, iar la nord, la punctul de intrare a Iordanului în Marea Moartă.

Trbhiblu lui Gad ocupa toată fășia de teren dintre Marea Moartă și Lacul Galileei. Dintre cetățile acestei semnificații amintint: Dibon, Aroer, Atarot, Bereram, etc.

La est de lacul Galileei, lacul Hula și până la izvoarele Iordanului venea jumătatea teritoriului tribului lui Manase, în componența acestui teritoriu intra teritoriul regatului Basan și o parte din Ghilead.

Odată cu instituirea regatului în 1050 î.Hr., teritoriul celor 12 triburilor sau semnificații ale lui Israel s-a conceput într-o unitate administrativă.

În această situație s-a aflat până în 993 î.Hr., când murind Solomon, regatul unic s-a împărțit în două — regatul de nord, Israel sau Efraim cu capitala la Samaria și regatul de sud sau Iuda, cu capitala la Ierusalim. De Efraim aparținea ceață semnificații, adică tot teritoriul de la est de Iordan, care a fost la Ruben, Gad și jumătate din teritoriul lui Manase și cea mai mare parte a teritoriului de la vest de Iordan. De regatul Iuda învea doar teritoriile semnificației Iuda, Simeon și parte sudică a teritoriului lui Veniamin.

Hotarul între cele două regate n-a fost precis delimitat, ceea ce a dat naștere la neînțelegeri contului.

În 722 î.Hr. regatul de nord a căzut sub asirieni, iar teritoriul său a fost incorporat în acest imperiul. În 586 a căzut și regatul de sud sub babilioceni, dispărând astfel și acest stat ca
entitate administrativă de sine stătoare.

În urma edictului de eliberare emis de regele Ciroș al Persei în 538 i.Hr., au beneficiat mai ales evreii din triburile Iuda, Veneamin și Levi. Reîncârcă în patru aceștia s-au aşezat pe vechile lor locuri fără a se constitui într-un stat independent-administrativ crăminar pe mai departe suprași pe Persei.

Abia în vremea Macbelilor (sec. II, I.Hr.) evreii din Țara Sfântă își vor redobândi independența, constituind un stat al lor, cu capitala la Ierusalimul.

În vremea Mântuitorului, acest stat al evreilor, care între timp a fost ocupat de Imperiul roman (an. 67 i.Hr.) era împărată din punct de vedere administrativ în patru provincii.

Provincia cea mai sudică, la vest de Iordan era Iudeea, care se mărginea cu Marea Mediterană, în vest, Iordanul și Marea Moartă, în est, cu Samaria, în nord, și cu pustii Sinai în sud.

Samaria, a doua provincia, cuprindea mijlocul țării de la vest de Iordan și se întindea de la granița norică, la Iudei și până aproape de șesul lezre, atingând la est Iordanul, iar la vest nu atingea Marea Mediterană, dar nici nu era prea departe de această mare.

Locuitorii acestei provincii erau o amestecătură compusă din evreii, care scăpăscă de exilul asiatic, putini la număr, pentru că marea majoritate a fost dusă în robie, și coloniștii adânci ai de asiriene de pe întinsul Asiei. Această populație, numită a samaritennelor, a și religia mozaică, dar se închină și la de Iudei, de pe babilonie fi a ușa pe samaritani și refuzau orice contact cu ei.

Provincia din nordul țării, de la vest de Iordan, se numește Galileea. Această provincia se întindea de la nord, în vest, în sud, cu valea Liban. Prin munții Saflad ea se împarte în două: Galileea de nord sau de sus (superioră) și Galileea de sud sau de jos (inferioră) și Galileea neamurilor (Galil haGone), pentru că s-au așezat aici mai mulți pagăni din Fenicia, Siria și Arabia. De aceea, chiar evreii care locuiau în această parte a Galileei erau disprețuiți de cealaltă pentru că erau suspectați de amestec cu pagâni. De aici întrebară lui Natanul despre Mântuitorul: «Oare din Nazaret poate fi ceva bun?» (Ioan 1, 46). Nazaretul se afla în Galileea neamurilor.

Tara de la râuri de Iordan se împărtășește de asemenea în mai multe unități administrative. Una dintre acestea era Perea, regiunea lungă și strânsă care se desfășoară de la râu Ammon, în sud, până în preajma localității Pella, în nord. După moartea lui Irod cel Mare, acest teritoriu, ca de altfel și provincia Galileea, a fost guvernat de către Irod Antipa, până prin anul 39 d.Hr. Mântuitorul s-a aflat de multe ori în această parte a Țării Sfânte (Marcu 10, 1).

Un alt teritoriu al este de Iordan, se numește Perea (Matei 4, 25).

În nord-estul Periei se afla Decapolis, o associație a 10 cetăți palestinene: Scytopolis, Gadara, Damas, Hippo, Abila, Kana, Pella, Tiron, Gerazisa, Filadelphie (Amman), care cu excepția cetății Scytopolis, se aflau toate la râuri de Iordan.

În majoritatea lor păgâne (grecești), aceste cetăți au fost cucerite de către Alexandru Iâupe (104—78, I.Hr.) din dinastia Macbelilor sau Fasmoneilor și atât cea a regatului Iudea condus de către acesta. Plemeea le-a ridicat apoi libertatea, în urma cuceririi Ierusalimului în anul 63 i.Hr.

În epoca Noii Testamente Decapole, se afla sub jurisdicția guvernatorului roman al Țării. Federarea aceasta exista încă prin anul 200 d.Hr. și avea un număr de cetăți care varia între 10 și 18. Granița nordică a acesteia asociația sau federație a ajuns până la limita malului estic a Ghenzaretului.

Mulțimile care 1-au urmat pe Mântuitorul erau în parte originare din Decapole (Matei 4, 25). De asemenea, în care Domnul a scos o legiune de huni role (Marcu 5, 2—20) erau tot din ținutul respectiv. Mântuitorul l-a întâmpinat după ce l-a vindecat de la ateță în «caza sau». În ei l-a spus de a le veste ceea ce Domnul l-a făcut. «Și el dându-se a început să propovedă în Decapole, ceea ce îlus l-a făcut».

Într-o altă împrejurare il întâlnim pe Domnul însuși între granițele ținutului Decapole (Marcu 7, 31) unde i-a vindecat un surdo-mut (Marcu 7, 31—37). Tot aici a săvârșit El a două mii de mirii de paianjeni (Matei 5, 52—58), și altele multe și de care vorbește evanghelisul Matei în cap. 15, 29—31 al cărții sale.

Într-un teritoriul federatului celor 10 cetăți, pe malul estic al Iordanului, se află județul Ghanza (Golanul de azi) care se întindea până spre Hermon.

Urma apoi, Bateanea (vechii Basan), care ocupa parte cea mai de răsărit a Țării Sfânte de la est de Iordan. Se mărginea înspre nord cu județul Trachonitis, spre sud cu Pereea propriu-zis, iar spre vest cu Auranii (lez. 47, 16—18).

Spre nord-est de Bateanea se află județul Trachonitis, a cărui limită nord-vestică era granița cu Siria, și până în loca a carei spațiu s-a extinsa și Sina, care este cazul cu acest județ, acest județ cunoscut sub numele de Abilene, care se afla pe teritoriul Siriei. După moartea lui Irod, județul Trachonitis face parte din Transfracia lui Filip, alături de Județul (Loca 3, 1).

Într-un teritoriu cu care se mărginea spre răsărit, și Ghanza, care venea în partea de așeză, se află județul Auranii (Hauran) (lez. 47, 16—18). Spre nord acest județ se mărginea cu Trachonitis, iar spre sud cu Pereea.

În cei mai de răsărit, în nord-est de Iordan, Țara Siriei, în sudul muntei Hermon se află Iordanul, care după unii ar fi un alt nume pentru Auranii sau dărcul pentru partea nordică a acestui județ.

Capitalele Țării Sfânte

Vorba despre capitalele Țării Sfânte, întrucât în parcursul istoriei centrul politic al statului evreu s-a aflat în diferite locuri.

Astfel, în timpul primului rege Saul, capitalea regatului său era în cetatea Guibe,
Gibeon, aflăt pe teritoriul tribului lui Veniamin (I Sam. 13, 2 și urmă). Intrucât de aici era original învins regele, cetatea s-a numit Gibeon în locul lui Saul (I Sam 11, 4; 15, 34).

David, cel de-al doilea rege (sec. X I.Hr.), avea capitala, în prima parte a anului domnie, la Hebron. Când a ajuns apoșul rege peste toată Israelul și a mutat capitala la Ierusalim, oraș pe care l-a cucerit de la tribul canaanit al Ieuvului.

Originile orașului Ierusalim se pierd în neagră vremii lor. Dar stilul și factura ceramicei descoperite pe valea și în împrejurimi au permit arheologilor să stabilească faptul că prima fundație urcită până la începutul celui de al treilea mileniu i.d.Hr. Prin urmare, actualmente Ierusalimul ar avea vârstă de cinci ori mai mare, ceea ce îl situează printre cele mai vechi orașe ale lumii, cu existența neîntreruptă.

Numele Ierusalimului apare pentru prima dată scris într-un grup de texte de bletem (texte de proveniență egipteană scrise pe vase sau pe figurine de lut) din sec XIX I.Hr. sub forma Urushaphen.


În scrisorile de la Tel-El-Amarna (sec. XIV i.d.Hr.) Ierusalimul este menționat cu numele de U-ru-sa-lu-3u.

Orașul este așezat în munții luda, pe un platou calcaros, înalt de 800 m peste nivelul Mării Mediterane, având o declinație puțin spre sud-est, așa încât un privitor de pe munții Măslinici poate cuprinde în întregime, cu privirea. Se află la o distanță de aproximativ 60 km de coasta mediteraneană și este înconjurată în trei părți de valurile adânci. La est avem valea Cedron și loșatul, la sud și vest valea Hinnon (Gechinim) și numai în nord-vest stă în legătură cu munții luda.

Platoul pe care este așezat Ierusalimul se împarte în două printr-o vale numită Tyropoan, care se desfășoară de la nord la sud, adâncindu-se din ce în ce mai mult în nord, cele două jumătăți se unesc, iar în sud formeză două coline. Jumătatea vestică e mai ridicată și mai extinsă, iar cea estică este mai joasă, iar spre sud mai ingustă. Aici în această a doua jumătate se află leul beus, numit și cetatea Sion, iar mai târziu ceata lui David.

Procurat de ideea de a întări unitatea regatului său David a centralizat și cultul religios la Ierusalim, aducând aici chivoul Legii, care se afla până atunci la Kiriat leaim. El I-a depus în Sion, iar ceva mai spre nord pe oraș ce o cumpărătă de la ieuviele Aravan a construit un altar.

Fiul și succesorul lui David la tron, regele Solomon a dat o nouă inferior}


După dezbătrirea regatului lui Solomon, în anul 933 i.Hr., Ierusalimul a rămas capitala numai a regeatului luda. A venit însă exilul babylonic care a cauzat măierul și distrugeri în fața cetatii. Templul a fost distrus, multe cazuri au fost incendiat sau distrus, zidul înconjurător a s-a prăbușit și el în ruine.

După exilul babylonic cei reîntoarceri în pătruluate a zidit un nou templu, cocenit sub numele de templul lui Zorobabel sau cel de-al doilea templu. Prin ștărirea lui Neemias, un evreu cu trece la curtea persană, au fost rezidate și zidurile cetății.

În timpul dominației egiptiene și siriene, în Tara Sfântă (324 - 175 i.Hr.), pe locul cetății lui David din Sion, dăranată de babilonici, s-a zidit o altă cetate numită Acra, pe care o va dărma Simeon Macabeul.

O altă clădire impozantă în Ierusalimul a fost palatul Hasmoneilor sau Macabeilor, construit de membrii acestei dinastii, spre vest de templu, dincolo de valea Tyropoan.

Devenit rege în Judea, Irod cel Mare a dat Ierusalimului o nouă strălucire, schimându-îl complet fiziometric. A urmat prin aceasta sa și mareția glorie și totodată să-i apropie și să-i îmbunețe pe evrei, care îi erau refractari, văzând în el un ușator al tronului și un reprezentant al romanilor cotopolitanii a fi ar fi lor.

Într-ediții construite de Irod, amintim magnificul său palat care era înălțat prin trei turnuri ursaia, care aveau fundamentul din blocuri massive de piatră ce pot fi văzute până azi, intrucât au rămas renegate, la locul lor. Partea superioară a turnurilor, în care erau amplasate cisterne și încâpere de locuit s-au distrus cu timpul și s-a refăcut în vremurile noastre după descrierea cuprinse în operele lui Iosif Flavius. Fiică el din cele trei turnuri avea un nume, dat chiar de către Irod. Astfel, cel mai inalt, de 40 de metri, din dreapta se numea Fasael, fiind dedicat de către Irod, fratele său care avea acest nume. Altul din stânga se numea Hipicus, în amintirea unui prieten al lui Irod, iar al treia, în centru, Marianne, după numele soției lui Irod - prințesă hasmoneiană cu același nume.

Palatul și turnurile domină toată Ierusalimul. Din interiorul său se putea observa tot ce se întamâpa în cetate și în cazul tulburării, regele se putea pune repede la adăpost.

Irod a construit atât de solid acest edificiu a rezistat la toate valurile de distrugere abătute asupra Ierusalimului. După moartea lui Irod, palatul a devenit
Al doilea edificiu distins de către Irod, sau mai degrabă pe care el l-a mărit, a fost fortăreața Antonia, numită astfel în onoarea protectorului său Marc Antoniu. Fortăreața se afla în partea de nord-vest a tempiului. Antonia era de fapt un castel masiv construit pe o enormă platformă cu marginile abrupte și dotat în colțuri cu patru mari turnuri. Turnul din sud-est, mai înalt decât celelalte, permitea o vizibilitate de obiective a ciresei moșeria care se petrecea în incinta tempietului. Zona era ocupată de o unitate a trupelor romane. În raport cu păcină în picioare, soldații romani se aflau la punctele de observare din fortăreață, mai ales în timpul marilor sărbători religioase ale evreilor, care atrăgeau mulți credincioși. Era unul dintre zidurile murite in zonă orice semn de nemulțumire populară. O sertar și un pasaj secret duceau la fortăreața din tempiet.

Interioarul acestui edificiu, scris de Iosif Flaviu, cuprindeau tot felul de locuințe și alte comodități, colonade, băi și șine de curăt unde se putea staționa. Prin facilități sale, fortăreața semnă cu o oras, iar prin luc cu un palat. "Și acestea puternice fortificații i-a fost dat să joace un rol de prim plan în luptele succesice ce s-au desfășurat la Ierusalim.


Ansamblul lucrărilor a terminat numai în 64 t.Hr., pentru ca în anul 70 când a fost înființată marea rascătă a Ierusalimului, edificiul să dispară în întregime și pentru totdeauna în flăcări.

Odată cu tempietul s-a așezat un oraș. Timpul l-a transformat într-o oaste în aer, așezată pe terasă, cu locuințe înalte și centru din mașini. Astăzi Ierusalimul este orașul sănătăți a trei mari religii ale lumii: hristianism, creștinism și mahomedanism.

În acest oraș a poposit adeseori, propovăduind Evanghelia, Mântuitorul Isus Hristos. Aici a pățit EL, a fost răstignit, a murit și a înviat a treia zi. De aici s-a înălțat la cer, iar ca semn al prezenței Sale în această cetate multirilnică a rămas până în ziua de azi mormântul lui Său, cel de viață datător, loc de pelerinaj pentru creștinii din toate colțurile lumii.

În urma săptămânii arheologic care s-au efectuat pe parcursul anilor și mai ales în vremea noastră au fost scoase la lumină zilei ruine ale orașului din diferite epoci, de la David și până la Adrian.

Alte localități memorabile din Țara Sfântă

a. Provincia Judee, în partea de sud-est a Muntelui Mântuitor și la o distanță de 15 de kilometri (2700 m) de Ierusalim, se află până azi satul Betâna (casa Sârârcii), locul de bătătină a lui Lazar și surorilor sale Martha și Maria, în casa căreia Mântuitorul poposse și cerea de câte ori vizita Ierusalimul (Iocan 11, 1 - 11). Ca o mărturie a minunei ce s-a petrecut aici s-a mormântul lui Lazar, locul de bătăti a lui David și până la Adrian. Mântuitorul a murit pe ușori de inima a lui Lazar, iar acesta a trebuit să se reușească doar prin drucul careducă la Ierusalim, unde se afla satul Betâna (casa Sârârcii sau a unor amnase). Mântuitorul a trimis pe ucenicii săi spre a lua asina cu mâna ei peste care s-a așezat apoi și a intrat triumfal în Ierusalim, în Dominga Florilor (Marcu 11, 1; Matei 21, 1; Luca 19, 29, 37; Zac. 9, 9).

Un alt oraș vestit din Judee este Betlehem (Beit Lehem - Casa pământului), care se află la o distanță de aproximativ 7 km sud de Ierusalim și la 750 m altitudine deasupra nivelului mării. În vechime se numește Efrata. Este orașul natal al Regelui David (1 Sam. 16, 17), al Părintelui Mihnea și al lui Mesia (cap. 5, 1), într-adevăr, în Noul Testament, Betlehemul este celebră ca locul nașterii Domnului nostru Isus Hristos (Matei 2; Luca 2). Peștera unde, după tradiție, s-a născut Domnul se găsește pe o colină din partea de est a orașului (săpător, inghetat în oraș, care s-a extins). Și aceasta regiune este făcind parte din Țara Sfântă. Sub altarul acestui biserici se află peștera nașterii Domnului cu dimensiuni 12,4 m x 3,9 m x 3 m. Intrarea în peșteră se face prin cele două părți: sudică și nordică ale altarului. Pe lângă altarul ortodoxului, mai există aici încă alte două.

Spre sud de Betlehem, la aproximativ 11 km se află localitatea Teco, patria profetului Amos (Amos 1, 1). Hebronul este alt oraș străvechii Țării Sfântă, existent până azi. În timpul lui Iosia se numea Qyraat Arba (Gen. 23, 2; Isoua 14, 15). Este situat la 36 km sud de Ierusalim și la 927 m altitudine deasupra nivelului Mediteranei. Este amintit în Scriptura ca loc unde patriarhul Avram a așezat cortul și unde a cumpăratul de la camenii locului un ogor cu peștera Mapecul, ce se află pe el și care peștera a devenit grănăță pentru Avram, Sara, Isaac, Rebeca, Isac, Lia, Josif și Asîneta (Gen. 13, 18 și 18). Tot aici se află și Stejarul Mântuitorului (Gen. 13, 18; 18). Timp de 7 ani, Hebronul a fost capitala lui David, înainte ca el să devină rege al întregului Israel. Ulterior a cucerit el de la Jebuse, Ierusalimul. Tot aici, Abesalal, fiul lui David, revoltat contra tatălui său, s-a proclamat rege. În timpul
exilului babilonic, orașul a căzut în mâinile edomitelor și a fost eliberat abia de către luda Macabeul. În anul 70 d.Hr. românii l-au distrus până în temelie. Astăzi are o populație ce depășește 20 mii de locuitori.

La sud de Hebron se află satul Moon, unde a posilit David, în timpul regăririi sale, din cauza persecuției lui Saul.

Tot la sud de Hebron, în munți, se află localitatea lutia (Ioan 15, 55), care era cetate prețioasă și loc de reședință al părinților Sf. Ioan Botezătorul.

En-gedi era o cauza cu izvoare de apă termală așezată pe malul vestic al Mârului Moarțe. Vegetația este luxuriantă, datorită condițiilor de mediu privilegiate. Câtre începutul erei noastre zona era locuită de eșerini. O expediție arheologică a găsit aici în 1956, resturile unei așezări umane din sec. XI. Hr.

La aproximativ 15 km. vest de Ierusalim pe granița dintre luda și Veniamin se află localitatea Qiryat-lehaim, cunoscută prin faptul că timp de 20 de ani s-a aflat aici, în casa lui Abinadab, chirvulot Legii, de unde a fost dus apoi, de către David, în Ierusalim (I Sam. 7, 1; II Sam. 6, 3).

Spre nord de Ierusalim, pe teritoriul seminției lui Veniamin, se află cetatea Mitpa (sentinelă), de pe care se putea privi la mare depărtare. Cetatea este cunoscută ca un important centru religios, în epocă judecătoarei (Iud. 21; Sam. 7). Saul a fost proclamat aici ca rege (I Sam. 10, 17), iar după ocuparea Ierusalimului în 586 î.Hr. de către babilonieni, guvernatorul Godoliah, așezat de babilonieni și-a avut și el aici reședință și tot aici s-a aflat (Iez. 40, 6; 41).

În apropiere de Mitpa, tot pe teritoriul lui Veniamin, mai spre nord, se află cetatea antică Ghiheon, cunoscută din împerecherea încheierii de către locuitorii ei a unui pact de neagresie cu Iuda (Ioan 9; 10, 10).

Lângă Ghiheon, David i-a învins pe filistenii, Tot aici se află fortulea Sănit în ultimii ani ai domniei lui David.

Localitatea Ramataym se află în vestul munților Efraim și este indicată în Scriptura ca fiind patria judecătorului Samuel (I Sam. 7, 17). Mai târziu se va numi Arimatea și de aici atât ce era originar și fost Arimateanul, cel care a luat de pe cruciu Domnului și l-a îngropat. (Mate 27, 57; Ioan 19, 38).

Eine cunoscută și deseori amintită este localitatea Betel (casă Domnului) așezată la 16 km. nord de Ierusalim pe drumul care duce la Sichem. Din vechime se așteaptă un centru religios important. Patriarhul Avraam a zidit aici un altar (Gen. 12, 8), iar Iacob a avut aici vizită și scria sprijinirea cu un capăt de cer, scară pe care coborâră și urca îngeri. De acum i-a fost schimbat numele de Luz, pe care îl purta cetatea mai înainte, în cel de Betel (Gen. 28, 11, ș.a.u.).

Betelul a fost unul dintre primele orașe cucerite de către evrei la întoarcerea lor din Egipt (Ioan 12, 16). În epocă judecătoarei scriitorii Legii s-au aflat pentru vreme aici (Jud. 20, 26). Mai târziu, după împărtășirea regatului lui Solomon (933 î.Hr.), Betelul a devenit celebri prin idolatria pe care a introdus-o încă primul rege al regatului de nord, Ierobeaim. (I Regi 12, 16 s.a.u.). Pentru această profecie au rostit un apărare rechizitoriu la adresa locuitorilor din acest oraș (Amos 3, 14; 4, 4; 5, 5; Osca 4, 15; 5, 8).

Spre nord-est de Ierusalim, în teritoriul tribului Veniamin se află cetatea judecătoare Anatot locul de băștină al arhiepiscopului Abia, contemporan cu Saul și David, într-o dizgajă acestuia din urmă (I Sam. 22, 20-22; II Sam. 15), cu al profetului leuțean, care avea aci o bucată de pământ. (Iez. 1, 1; 11, 21; 32, 7).

Spre nord de Betel se află anticul Šilo. În vremea judecătorilor s-a aflat aici corpul mărturii. Fișii judecătorilor și arhiepiscopului Eli au luat chivulet Legii și l-au dus cu ei într-o bătălie contra filistenilor. Evreii fiind înfățiți, chivulet a căzut în mâna păgânilor. La primirea veșii arhiepiscopului Eli, care era bună, a căzut de pe un scară și frângându-și și ea, a murit pe loc. (Ioan 18, 1). Pe timpul lui Ierohenm, Šilo era deja în ruine.

Ierihonul este o altă localitate însemnată din provinția Judeea. Este numit și cetatea palmierilor din cauza întinsei plante aces de acest arbore tropical, care existau aici. Este situat în Valea Iordanului, la aproximativ 10 km. nord de Marea Moartă și la aproximativ 8 km. vest de Iordan. Este una dintre primele așezări umane din Orientul Mijlociu. S-au descoperit aici urme ale unor locuințe uriașe până la 7000 de ani î.Hr. Dar pe parcursul secolelor, orașul a fost rezidat de mai multe ori, în locuri diferite, după aselele care s-au abătut asupra lui, după cutremurele de pământ și alte catastrofe.

Ierihonul este primul oraș cucerit de evrei după întoarcerea lor din Egipt. Este amintit deschizător și în cărțile Numeri, Deuteronom și Ioană. Ilie și Elisă și-au desfășurat aici o bună parte a activității lor. Ei au transformat apa sântă a izvoarului ce curge pe aici, în apă potabilă (II Regi 2, 4, s.a.u.).

Acest oraș a avut și o etnici reședință din arheologii săi. Palatul lui Irod care a fost descoperit aici este unul dintre cele mai mari, din care s-au găsit până în prezent în Palestina.

Ierihonul este amintit frecvent și în Noul Testament. Aici locuia Zahia, mai marele venășilor în a cărui casă a poposit Iisus. Tot aici s-a petrecut și minunea vindecărilor de doi orbi (Mate 20, 27; Marc. 10, 46).

Spre sud de Ierihon, la mare distanță, se află localitatea Kariot, de unde era originar Iuda Khudul sau văzdarul Domnului. După această localitate el se numea și Iuda Iscarioteanul.

La sud de Kariot se află cetatea antică Arad, unde iși avea reședința un principedănse și unde existau cupoare pentru topul fontei, extrase de oamenii lui Solomon din munții Sinai.

La 43 km. sud-vest de Hebron se află localitatea Beer-Šeḥa. Este punctul cel mai meridional al Judeei. Înainte în sec. VIII î.Hr. era un orășe mare și un important-
Pe măsură ce Mediterana și în teritoriul tribului Dan se afla anticul port Joppa sau Jaffa (Ios. 19, 46). Regele Hiram al Fenicii trimitea aici corăbiile sale cu lămân de cedru, practicând comerțul cu evreii (II Cor. 2, 15). Tot aici s-a înființat și Iona profetul, spre a fugi de la fața Domnului, cu o corabie ce pleca spre Tars (Ios. 1, 3). Cetatea acestia a fost ocupată de vechii evrei, în întoarcerea din roboia egipteană. Abia principiul Iohanan Macabeu a cucerit-o (I Mac. 10, 75). Mai târziu a ocupat-o Pompeii și a declarat-o cetate liberă.

Din Faptele Apostolilor 9, 10, aflăm că nu religie creștină a prins rădăcinile puternice în orașul acesta. Sfântul Petru a petrecut aici câteva timp și a avut celebra vizite în absența animalelor și necurate (Fapte 9, 36 s. u. 10).

La sud-est de Joppa se află așezarea Lod sau cu numele ei grecesc Lydda. Aici Sfântul Petru l-a vindecat pe ologul Enea (Fapte 9, 32, 7).

Tot la sud de Joppa se află și localitatea Iabne sau Amnia (I Paral. 26, 6). După căderea Ierusalimului în anul 70 d.Hr., Iabne a devenit sediu al mănăstirii și centrul vieții culturale al evreilor.

Spre sud de Iabne și spre est de Gaza și de asemenea la o distanță aproximativă de 50 km sud-vest de Ierusalim, se află străvechea cetate canaanită Lakish, amintită în episoadele de la Tel-El Amarna. Cetatea a fost întârâită de rege Roboam (I Par. 11, 9). Aici a fost exilat și mai apoi asasinat regele din regatul de sud — Amalia (I Paral. 25, 27). Ulterior orașul a fost ocupat de către Sunherib (II Regi 11, 14, 19, 8) și de aici către Nabucodonosor (Iez. 34, 7).

În apropiere de Lakish se află localitatea Moreshet Gat, patria profetului Mihea (Mih. 1, 1; 14; Iez. 26, 18).

La nord-vest de Ierusalim se află, în timpurile străvechii, orașul Modin, locul de bătălii al Macabeilor. Simon Macabeu a construit aici un muzeu de față pentru tatăl său, papa și frații săi. Monumentul era vizibil chiar de la Marea Mediterană (I, Mac. 2, 1).

b. Samaria. Prima cetate a Samaricii, în epocă biblică, a fost Sichemul (azi Nablus), situată între munții Ebal și Gerizim, locul unde a fost reînnoit Legământul după intrarea ebreilor în pământul sfăgăduinței, sub conducerea lui Isac (Ios. 24).


În Sichem se află fațină lui Iacob, un puț adânc de 23 m, cu dimensiuni de 2,3 m. După tradiții, patriarchul Iacob este cel care a săpat, imnunat cu oamenii săi această fântână. Aici a avut loc convorbirea Mântuirilor cu fericia samarinașului.

În Valea lezreel sau Ezrichom se află în epocă bibliică o cetate regală, cu același nume (Iezirah), care în vremea regelui Ahab, al regatului de nord (850 î.Hr.), era socotită o două capitală, după Samaria. Regele avea aici un palat, langa via lui Nabot, pe care i-a luat-o acestuia cu forță, ucigați-l apoi pe proprietar (II Regi 18, 45).

În aceeași Vale lezreel, spre vest, se află o altă străveche și foarte vestită cetate — Megiddo, care încă în perioada canaanită era socotită ca cea mai importantă fortăreață a tării. Era todată și un important nod al căilor de comnicare din acest timp. Înăla Valea lezreel, sau mai bine zis, partea vestică a ei, s-a numit Valea Megiddo, după această fortăreață, iar munții de la sud-vest de Megiddo s-au numit Har Megiddon. (bar — munte + Megiddo = Muntele Megiddo).

Fortăreața a fost cucerită de către faraonul Thumesal al III-lea în 1478 î.Hr., rămânând apoi în stăpârirea egipteană multă vreme.

În Vechiul Testament, Megiddo era citată alături de altă fortăreață vecină și nume Tanak.

Regele Solomon a fortificat din nou orașul (I Regi 9, 15) și a numit aici pe unul dintre cei 12 prefecti ai săi, Megiddo, devenind un „sorș cu cătușarii și călătoria Solomonei” (I Regi 9, 17—20), cu grajduri foarte mari, cum mărturisește și săpăturile arheologice care s-au făcut aici.

În 608 î.Hr., regele Iosia, din luna, a pierit în apropiere de Megiddo, într-o luptă cu ebreii (I Regi 23, 29 s.u.). Se pare că și orașul Megiddo a fost devastat atunci, dar a rămas totuși pe parcursul mai multor secole ca un post militar bine întărit, situat pe un drum foarte important. Faptele Apostolilor, 16, 16, face o altă alătură la nenumăratele lupte care s-au petrecut în jurul acestei fortărețe. Potrivit textului din numai unor ebrei, ultima confruntare dintre apostatul Tichon din cel Părinților, va avea loc la Harmageddon (Muntele Megiddo).

La sud-est de cetatea lezreel, se află o altă fortăreață importantă — Betșean, care altă dată era un cap de pod pe drumul ce legea Egiptul de Mesopotamia. Când evreii au ocupat Canaanul, la reîntoarcerea lor din Egipt, n-au putut cuceri și cetatea Betșean (Ios. 17, 11; Jud. 1, 27). Aceasta a fost mai târziu in posesia egipteanilor.
apoi a filistencilor, care între altele au suspendat aici pe ziduri corpurile lui Saul și ale fiilor săi, în urma bătăliei ce s-a dat în această zonă (I Sam. 31, 10). Regele David este acela care va cucerii Betșeănul (I Regi 4, 12).

În epoca elenistică, Betșeănul era unul dintre marii orașe ale confederației Decapole, având acum un alt nume: Skitopolis. În urma sătpăturilor arheologice efectuate aici, au fost scoase la iveală importante vestigii materiale, între care templete egizio și fortificații din epoca Amenhotep III, Sethi I și Ramses II.

Spre nord de Sichem, pe povârșină unuia deal, se află cetatea anterioară Samaria, fostă capitală a regatului de nord, întemeiată fiind în sec. IX 1.Hr. de către regii Omri (886—875 L.Hr.), care a cumpărat teritoriu de la un oarcăre Semer, de unde vine și numele orașului (I Regi 16, 24).

În 722 L.Hr. a fost ocrotită o dată cu întregul regat de nord, de către asiri. În locul locuitorilor ei deportați în Asiria, cuceritorii au adus aici păgâni din alte părți ale imperiului (II Regi 17, 5).

Icean Hircan o va distruge din nou în sec. II 1.Hr. Nu mult după această comandantul roman Gabiniu, o va rezidi, iar împăratul Augustus o va dăna lui Irod cel Mare, care îi înfrumusează prin construirea de edificii pompate, numind-o în onoarea împăratului Sebaste (traducerea greacă a cuvântului latin Augustus). Mării tăcioa cetatea a decazut din ce în ce mai mult, până ce a devenit aici o localitate mai mult decât modestă. Dar vestigii se deschid în urma sătpăturilor arheologice mai grăiești despre gloria ei de alătătură.

La aproximativ 30 km. sud de actuala Haifa, pe malul Mareai Mediteranei, se află ruinele unei cetăți numite Cezerarea Palestinei Construită între anii 22 — 10 L.Hr. de către Irod cel Mare, pe locul unei alte cetăți mai vechi numită Turnurile lui Straton, pe care Octavian Augustus i-a făcut-o cadou, Cezerarea a devenit portul cel mai important al Palestinei la Mediteranea și reședința a procuratorilor romani.

Șfântul Petru I-a botezat aici pe sasului Corneliu, primul păcat care a fost primit în sălă Bisericii (Fapte 10, 10 s.u.), iar Șfântul Pavel a petrecut în detenție aici timp de doi ani, sub procuratorii Felix și Festus (Fapte 23, 23 s.u.).


Astăzi Nazaretul este un oraș înfloritor și constituie un punct de pelerinaj pentru numeroasele sale locuri sfinte, care amintesc de Iisus Hristos — Domnul. Unul știu izvor, se numește izvorul Șfintei Fecioare Maria. De pe înălțimi care înconjoară orașul se desfășoară o priveliște minunată spre Hermon, Carmel, Tabor și Marea Galileei.
Mai la sud de Magdala se afla și azi orașul Tiberia sau Tiberias (Ioa 6, 21), întemeiat de către îord Aniipa, pentru a servi drept capitală a tetrarhiei sale și cărui i-a dat numele împăratul Tiberiu. După căderea Ierusaleminului, ideișii cei mai de vază s-au așezat în Tiberias, înțeind aici o șlătășă rabinică pentru studiul legii. Rezultatul preocupărilor învățătorilor grupău în această șlătășă a fost Mișa, prima parte a Talmudu.

Tot aici și-a avut sediul o perioadă de timp și marelle sinedriu. În Galileea nord-vestică, pe malul Mediteranei, se afla orașul Acco sau Polemaea numit astfel după Polemaea Filadelphiei (285–246 i.Hr.). În vechea cetate a fost ocupată de șlavii, dar pe timpul Macelului ea ținea de șlavilor. Se face mențiune despre ea în I Macabea șă și în Papiotele Apostolilor (2, 7).

În apropierea lăcăturii Hule (Merom) se afla localitatea Qedesh, oraș regal canaanean, care la împărățirea teritoriului între cele 12 se-mișiai ale lui Israel, în vremea lui Iosia, a căzut de moștenire semnificativ Naftali (Ioas 20, 7). Din această localitate era originar judecătorul Barac (Jud. 4, 6). Despre vechea cetate a știm păpuși că a fost amintită în scrierile de la Tel-El-Amarna. Se mai știe că a fost cucerită de către faraonul Tigit Phalasar al Egiptului.

În vechea cetatea Qedesh, spre sud de aceasta se afla altă cetate și anume Halfa, sediul unui principat canaanean, știu știut fiind și acesta, amintit de asemenea în scrierile de la Tel-El-Amarna, și cucerit fiind de către faraonul Tigit Phalasar al Egiptului. De reținut că Solomon a fortificat cetatea, acordîndu-l o importanță strategică.

Lângă vechea cetate a Iordânului, unele dintre cele trei surse din care se formase Iordanul, se afla această cu același nume. În vremea se numea Lais, dar după ce teritoriu pe care se afla a revenit ca parte de moștenire unei jumătăți din senzația Dan, numele acesta și-a schimbat, numindu-se Dan (Jud. 18, 27; Ioas 19, 47). După dezghinarea regalului în 933, localitatea Dan a ajuns un loc principal al cultului idolatru al regatului Efrain. După I Regi 15, 20, cetatea a fost dinamită de sirieni.

La poalele munților Hermon, nu departe de izvorul al doilea Iordanului și anume Banias, nu se afla localitatea cu același nume: Banias sau Panas. Aici exista un sanctuar al zeului Pan. Lângă localitatea aceasta tetrara Lupatul Fili, fiul lui Iord Mares, a întemeiat un oraș pe care l-a numit Cezarea. Spre a nu se confunda cu cea alătură Cezarea din Palestina, acesta a fost numită Cezarea lui Filip. În apropierea acestei cetăți a avut loc convorbirea Mântuitorului cu Apostoli Săi în legătură cu felul cum îi privesc și îi înțeleg oamenii. În acest context, Tatianul Petru a muritul pentru Domnul zicând că este Maria — Fiul lui Dumnezeu.

Partea Tării Sfinte de dincolo de Iordan

Pe malul istic a lacului Ghenezaret în imediata apropiere a punctului de revărsare a Iordanului în acest lac, se afla cetatea Betsaida (casa pescătorilor — în lb. aramaică), pe care tetrarhul Filip a declarat-o oraș rezidențial și a dat numele de Iulias, în onoarea fiicei lui Augustus. Primii trei apostoli chineși de către Mântuitorul: Simon-Petri, Andrei și Filip, erau originari din Betsaida (Ioa 1, 44). Tot în etul lui Ghenezaret se afla cetatea Golan aparținând tribului lui Manasse. De la această cetate s-a numit întreaga regiune Gaulanitul sau podiul Golan de azi (Deut. 4, 43; Ioas 20, 8).

Spre sud-est de cetatea Golan se afla localitatea Edrei unul dintre cele mai mari orașe din Hauran. Se socotea ca a doua capitală a regelui Og al lăsatului. Prima capitală — Agarot Caima, se afla mai la nord de Edrei (Deut. 1, 4; Ioas 9, 10).

Spre sud-est de Iordul Ghenezaret se afla cetatea Gadara care făcea parte din confederația Decapole (Mate 8, 28; Luca 8, 26). La nord de Iordanul și la 12 km este de Iordanul, pot fi văzute până azi menele vecni călătorii Mântuitorului, care în epocă regală a devenit temporar reședința regelui Izaia (I Sam. 2, 8; 17, 24; I Regi 4, 4).

O altă localitate care a asemenea făcea parte din ținutul elenistic Decapole era Gerasa, amplasată în apropierea râului Iordan. A fost fondată cam prin anul 300 i.Hr. și făcea parte la început din provinciia Siria, iar după 160 ținea de Arabia. În momentul în care a izbucnit revoluția șlavă împotriva românilor, an 67 d.Hr. Gerasa a fost ocupată de către evrei. În sec. II d.Hr., cetatea trăia o perioadă de mare prosperitate. Vastele râuri ale templor, porțile, colonale și teatrul, măririesc despre intensitatea activității ce s-a desfășurat aici în domeniul construcțiilor.

Tot la vest de Iordan, în munții Galaad se știe că a existat localitatea lașeș-Ghilade (Galaad), de unde au fost luate fete pentru bărbății din tribul lui Veniamin, în legătură cu care cele două triburi s-au jurat să nu le dea fete în căsătorie (Jud. 21, 9). În vremea regelui Saul cetatea era ocupată de șlavii. Aceast rege a eliberat-o și a recunoscutor-i pentru binele făcut, locuitorii din Galaad, exprimându-se periculoas din partea filisterilor, au răsturnat în partea cetății pe felul său și au luat-leu argeș. A s-a a ajuns înstațierea egipțianului. Pedeapsă II Filadelphiei a înfruntat fără neapărat, dându-i numele de Filadelphie.

Spre vest de Filadelfia este amintită în Sfânta Scriptură ca existind cetatea Ramot Ghilaed, importantă forță reacție de frontieră și șez de discordanțe între Siria (Armon) și Israel (I Regi 22).

La est de partea septentrională a Mării Morte era amplasat Hezbonul, oraș regal al șlavilor (Num. 25, 25 s.u.). Ulterior 1-2 ocupat șlavii (Ioas 13, 26; 21, 37) iar mai apoi a ajuns cetate moabită (Ioas 14, 15).

Spre vest de Dibon și la aproximativ 10 km este Marca Moartă, pot fi văzute și acele niște ruine, care sunt vestigii ale vechei Macherau, fortăreața importantă construită de către Alexandru Iunie și reconstituită apoi de Iosif Flaviu, acea 1-a ucis Iord Antipa pe Sfântul Ioan Botezătorul, în urma incitării sale la crimă de către Irodii, cu ofițari săi nelegitimă.

Cetățile de azil

Potrivit Legii lui Aaron (Lev. 22, 23-25), cel care ucidează un om, trebuie să pătrăiască cu propria sa viață pentru crimă săvârșită. Existau și situații în care cineva în chip involuntar a săvârșit o crimă. Pentru ucișul fără voie, legea preciza posibilitatea de a trece la judecătoria sângelui prin refugierea sa la altar, unde era în afara pericolului în limita judecătorilor cercetai cazul. Cum însă altă altul era numit unul în Tara Sfântă, s-a pus problema stabilirii unor localități care să dobândescă statutul de cetăți de refugiu sau azil. Astfel de cetăți au fost în total șase, dintre care trei în teritoriul de la vest de Iordan, iar alte trei în teritoriul de la est de Iordan. Ele se aflau atât de parte cât și de a Iordanului, în nordul, în vestul și în sudul țării.

Cetățile de azil sunt menționate în Deut. 4, 43 (19, 2-7); Is. 20, 7; Num. 35, 9-34. Ele erau urmașe din Saba și a Iordanului, în munții Neftali, Sichen, în munții Ephraim și Chiriatot, a Iordanului și în partea de peste Iordan, au fost urmașe din cetăți de azil: Bezer, în semiția lui Ruben; Ramot în Galad, în semiția lui Gad și Golân (in Vasin) în semiția lui Manasse (Josua 20, 7-8).

Locuitorii Țării Sfinte: Canaanieni, Filistenii și Israelienii. Popoare învecinate cu Țara Sfântă

Teritoriu Țării Sfântă a fost locuit din cele mai vechi timpuri. Nu trebuie să știm despre exemplu că pe acest teritoriu se află Ierusalim, unul dintre cele mai vechi orașe ale lumii. S-au găsit aici urme de locuințe umane de pe anul 7000 î.Hr.

În mileniul al III-lea î.Hr., se stabilesc în Țara Sfântă venind din nord (Siria), populația probează semnificația, de la care avem numele muncitorii, apelor și țărilor aflate. Are loc acum un adeverit proces de urbanizare prin fortificarea unor cetăți cunoscute de mai înainte precum: Megiddo, Besan, Ierihon, Tiria în nord și Arad în sud.

Această civilizație urbană se destrânează către 2200 î.Hr., când un val de nenumai se răspândește în Țara Sfântă, lăsând urme ale trecerii lor în nord și până în sud (Neghev). La sosirea lui Avraam în Canaan, aproximativ sec. XVIII î.Hr. locuitorii ai acestei zonă, după cum nu este în行业发展ătorul (Gen. 11, 16), canaanieni. Referitor la originea acestora, tot Sfânta Scriptură spune că strămoșul lor era Canaan, fiul lui Ham și nepotul lui Noe. Din cei 11 ai lui Canaan, s-au răbdat în total seminții canaanieni, dintre care au ajutat să ajungă Canaanul doar: beþit, tebuše, amor, gherițeși, hevei (avei), canaanieni (propriu-zis) și ferezei. Celelalte semințe s-au împărtășit în Siria și Fenicia (Gen. 10).

Canaanienii au venit în teritoriul aflat la vest de Jordan în părțile Eufrațului, fiind impinzători de acolo de cetăți științe. Au găsit fișă și în noua lor patrie tot populația semită. Așa se explică faptul că, deși hemitr, canaanienii vorbeau o limbă semită, pe care au împrumutat-o de la seminții de la Eufraț, de la populația peste care s-au așezat în Canaan.


La întoarcerea evreilor din Egipt, canaanienii erau cu mult mai numeroși. Trecând Jordan, Isua s-a înfundat mai întâi puțura canaanienilor din sudul țării, apoi a pornit și impotriva celor din nord. Dar el a izbit să-i suprumpă total pe canaanieni, dovadă că încă regate David a mai avut de luptat a aceasta ocupată de ieriseul Ierusalimului. Abia Solomon a lichidat ultimele rămasă independente ale canaanienilor.

Religia canaanienilor, un cult sensibil al naturii, a fost considerată ca de către conducătorii lui Israel, ca reprezentând un mare pericol pentru evrei. De aceea s-a

În relatarele biblice veche-testamentare aflăm că între locuitorii cei mai vechi ai Țării Sfinte au fost și refăcă. Aceștia locuiau la est de Iordan și erău de o statură impunătoare. În sens mai restrâns, numirea de rafaimi s-a dat numai locuitorilor din ținutul Basan. Sunt cunoscute cele două capitale ale regatului lor: Ascrer Curamn și Edrei (Gen. 14: 5; Deut. 2: 11). Og, regele Basamar trece drept ultimul lor reprezentant (Deut. 3: 11).


O altă populație străveche a Țării Sfinte au fost horeni care trăiau în munții Seir (Gen. 14: 6; lossu 11, 21; 15, 13), care se desfășura în sud-vestul Mării Moare. Ei sunt fără îndoială înripiți cu poporul nesemnific al hunților, care locuia în prima jumătate a celui de-al doilea mileniu i. Hr., în Mesopotamia de nord, precum și în Siria și Palestina.

După Deut. 2, 12, 22 horeni au fost stăpâni de către edoni; dar nu deodată, ci pe o perioadă mai lungă de timp, deoarece, după Gen. 36, 20, pe lângă principii edoni se aminteau încă alți sapte principii ai horenilor, care aici sunt numiți fii lui Seir.

În partea sud-vestică a Țării Sfinte, în apropiere de Gaza, au trăit aviiți sau avnii. Prin sec. XIV i. Hr. ei au fost în parte nimeniți, iar în parte alunziți de către filisteni.

În urma săpăturilor arheologice care s-au întreprins pe teritoriul Țării Sfinte, au fost scoase la iveală multe urme materiale ale acestor străvechi locuitori, precum: peșteri de locuit (în Seir), morminte și diferite obiecte. Și filistienii se număra între locuitorii Țării Sfinte. Ei ocupa o fața de pământ ce se întindea pe malul sud-estic al Mediteranei, între Iope și Gaza și forma o partea din orășele Așed, Ascalon, Eazon, Gat și Gaza. Din momentele 14. i. Hr. aflăm că ei au emigrați pe coasta sudică a Astei Micli, din insulele Mâr Ege și mai ales din Creta (Kafiot), impinzî ndind de către grezi. Acest fapt s-a întâmpinat în parte în vremea prinărului, deoarece încă Avraam și Isaca au avut relații cu regatele filistean Bebele, iar în parte pe timpul lui Moise. Pe parcursul veacului, filistienii nu s-au mulțumit însă numai cu teritoriul ocupat inițial, ci s-au întins mereu împre static și răsărit în sec. XI i. Hr. și au cucerit aproape toată Canaanul și oprișorii tribunii israelite. David este acela care a reprodus primele victorii impotriva lor (I Sam. 5, 17, 8 u.; 8, 1). După aceea, nu se va mai verbi decât răzăt despre ei (II Regi 18, 8). Cu timpul filistienii au schimbat propria limbă și au suferit influența decisivă din partea semitilor, în special a amonitilor Zeii lor Dagon și Astarța sunt zei amonitii.

Erevui sau israelitii sunt o populație semită, avândul drept șramos pe patriarhul Avraam (inițial Avram), care în sec. XVIII i. Hr., păreaște, la chemarea Domnului, împreună cu soția sa Sarah, și nepotul său Lot, cu slugile și turmele sale, ținutul de baștină — Ulul Caldei (făcut pe cursul inferior al Eufrațului) și se așază pentru o vreme, în Haran, iar mai apoi în Canaan, înțelegându-e dificil de acceptat ca o singură persoană să stea la originea unui neam sau popor, cercetătorii Bibliei și istoricii, în general, văd că Avraam nu atât sefului unei singure familii ci mai ales conducătorului unui trib semit destul de numeros, care de altfel s-a dovedit în împrejurarea confundării cu regii din Orient care prăznuia în ceretăle Sodoma și Gomora. Din Gen. 14: 15 aflăm că Avraam și oamenii săi i-au bătut și i-au alungat pe regii Amraful al Senazarului, Arioc al Elasarului, Kedarsalu el Amalu și Tilal al Gutului, întotdeauna prăbușindu-și captivi, în care era și Lot cu oamenii săi. Este cert că Avraam apare aici așa fi nu a cel mai ușor unuia destul de numeros. Lot însuși și se înfățișează ca având un stat similar cu al lui Avraam. Are și ei oamenii săi și turmele sale.

La un moment dat, între păstorii lui Avraam și cei al lui Lot se îscădă din cauza locului de pășanțat. Cei doi reprezentanți ai tribului sau triburilor dacă acceptăm că și Lot se află în fruntea unui alt trib semit, se întâlnesc, duc tentative și convin să se despără, căsătându-și fiecare loc de pășanțat. Este vorba, prin urmare, încă la acea dată de o populație nomadă destul de numerosă, care se înțeleagă cu păstorit și care se individualiza în raport cu populația sau populațiile băștiniște printr-credința ei monoteistă.

Localnicii le-au dat noii veniți în Canaan numele de ivrin, întânci și-au
ficat apariția din cealaltă parte de Iordan (de la răsărit). În limba semitică eher înseamnă parte. Deci ierarh sau iibran sunt cei veniți de peste râu sau în partea de răsărit a Iordanului.

Timp de aproximativ patru generații, de acum încolo, evreii și-au făcut simțită prezența în țara Canaanului. Îndeplinirea lor de bază — păstoritul ți pune în situația de a se afla în contact nu numai cu cananeiții, dar și cu păsării de pe coasta sud-estică a Mediteranei și chiar cu egiptieni.

În urma tratativelelor cu băștinași (hetei), tratative convingătoare prin spălarea unor fante și prestare de jurământ, evreii ajung pe posesia unor teritorii, reînnoindu-l, în sudul țării, la Hebron. Aici își vor face loc de îngropare patriarhia Aviram, Isaac și Iacob.

De la ultimul patriarh Iacob, care devenise Israel, în urma luptei sale cu îngerul Domnului, la Peniel, pe când se reîntorc în Canaan (Gen. 32. 28) (Israel = bătrânul care 1-a zăcut pe Dumnezeu), evreii vor primi și ei numele colectiv de Israelită.

Datorită înșiruirii condițiilor de viață în Canaan, în urma unei secete îndelungate, israelitii se strămută în Egipt, unde Isuf din dintre cele 12 ai lui Iacob a devenit o funcție politică foarte înalt (al doilea după rege). După relatarea Bibliei, timp de 400 de ani vor petrece ei în țara Nihului, devenind în acest răstâng un popor numeros.

Când relațiile cu egiptienii se vor deteriora și existența israelitilor va fi periclita, ei vor părăsi Egiptul, conducîind fiind către Moise, care îndeplinește în acest fel un mandat dumnezeiesc. Evenimentul eliberării din roba egipțeană s-a produs, după unii în timpul celei de a 18-a dinastie egipțienă, adică în sec. XV l.Hr. După al doilea cel dintre acestea, de pe în jumătatea secolumului XIII l.Hr. În urma neînțelegerii mai multe adesea din partea cercetătorilor. Nu este exclusă nici o a treia ipoteză, după care ei să se producă în sec. XIV l.Hr.

Însă, din Egipt, evreii nu au reintrodată în Țara Săracei, ci au rămas 40 de ani prin pustia Sina, răstâng în care le-ava descoperit Lehea și a-și încheiat cu el legământul. Din pericol dumnezeiesc, Moise construiște cortul sfânt, fără a se confrunta cu alte necesități cultului, pe care de asemenea, îi oferă. Pentru oficierea și satisfacerea tuturor nevoilor religioase este rămîntea semnătură lui Leheu. Moise dă apoiope de poporului și o formă specială de guvernanță, și nume a teologului, în virtutea căreia, Dumnezeul este scoatulator, conducătorul și judecătorul superin al lui Israel.

După moartea lui Moise, întâmpinată pe muntele Nebo, din țara Moabului, conducerea poporului este preluată de Ioasa sau Isus Navi. Acesta ordonă trecerea Iordanului, după ce încă în timpul vieții lui Moise, au fost cucerite teritoriile însamnate la răsărit de Iordan, care au fost date drept moștenire seminților Ruben, Gad și la jumătatea deminții lui Manase. Israeliti, sub conducerea lui Ioasa, au ocupat Canaanul și 1-sau împărtășit între cele nouă semințe și jumătate, care au rămas să moștenie după ce Moise acordase parte de moștenire celor două semințe și jumătate, la răsărit de Iordan.

După moartea lui Ioasa, conducerea poporului a revenit bătrânilor, iar mai apoi judecătorilor, care din timp în timp au chemat să apere credința monocsectă și țara de pericolele abate prin desele năvăliri ale unor unani emine.


Relațiile permanente încordate între cele două regate au fost totul în detrimentul lor pentru că s-au percrăsat în acest fel amestecul străinilor, chemați în așa fel de către unii fi de către alții. În plus, în ambute regate s-a întâmplat corupția, exploatarea, a fost unitatea legământelor și s-a denotat credința monoteistică prin introducerea ideologică. Zadarnic au fost murători prefecții, acești solcu sau mesagerii dumnezeiesc, care îi chemau pe regii, pe princi și pe camenie din popor să se reîntorcă la Dumnezeu, la tradiția sănătoasă moștenită de la întâi. Decăzerea a fost din ce în ce mai adâncă, demoralizarea din ce în ce mai accentuată, unitatea și puterea de rezistență din ce în ce mai afectate. Au apărut asistenți și babuloni, care vor aduce pielea inevitabilă a celor două regate. În 722 l.Hr. va fi definitiv desființat, de către asirianii, regatul de nord, poporul fiind dus în captivitate și împărat prin împăratul imperiului asirian, de unde nu se va mai întârzie niciodată. În 586 l.Hr. a împărat acelei oameni și regatul luda, căzând sub babuloni. Poporul de aici va fi deportat de Babilon, unde va rămâne captiv timp de 70 de ani.

În urma edictului de eliberare emis de regele Cirus al Persiei, care cucerise Babiloton, un part al capitelilor lude se reîntoarce în Jerusalem, sub conducerea prietenului Zoroabest (Sebaat) și a arhiereului luda (în 539 l.Hr.). Primii indeși în robia au fost din clasă nobilului și faptul acesta a fost petrecut aproximativ în 608 l.Hr. De la această dată de secole, prin urmări ce 70 de ani cărții captivității, nu în 586 l.Hr. când a fost deportată nava majoritate a populației. Iudaei reîntoarcenți în patrie reîntoarce templul mai apoi și zidurile de apărare ale Jerusalemului. Ele nu s-au putut constitui într-un stat independent ci au rămas mai departe supuși împăratului persan, care a rânduit în fruntea lor guvernator aliști din
sânul lor.

După înfrângerea imperiului persan de către Alexandru cel Mare, evreii au ajuns în 332 sub stâpânirea acestuia.

După moartea lui Alexandru Macedon și a constituirii regatelor naționale, evreii s-au aflat când stâpânirea Egiptului, când a Siriei.

Tirania regelui sirian Antioch IV Epifanes, care a urmat de deznaționalizarea evreilor, prin interzicerea paștrării datinilor strămoșei și a practicării credinței monotheiste, a determinat revolta din partea acestora și scuterea județului sirian de opresiune și exploatare. Pasarea a fost organizată de preotul Matita și cei cinci ai săi, dintre care cel mai vâzut a fost Iuda, supranumit Macabeul, de la care apoi întreaga dinastie ce va se instaura, în noul stat independent, care și a proclamat evreii în 165 î.Hr., se va numi dinastia macabeiană sau a Hasmoneilor.

Existența noii unități independente a evreilor va fi însă de scurtă durată, când, în anul 63 î.Hr., Iudeea devine provincie română, iar în anul 37, prin favoarea lui Antoniu și Augustus, pe tronul regatului iudee ajunge Irod cel Mare sau Iudeteu, care va întineri dinastia iberiiană. Această dinastie se va afila în fruntea regatului, cu unele întârzieri până în anul 44 î.Hr., când Iudeea a devenit definitiv provincie romană, guvernată de procurori români.

În timpul domniei lui Irod cel Mare s-a răsucit, în Betlehem, Iudah, Mântuitorul Hristos, iar în timpul procurorului Petru Lisia, Domnul a pătruns, a fost răstignit, a murit, a fost îngropat și a învățat a treia zi, după Scripturii. Astfel s-au impus previziunile profetilor și s-a încheiat și istoria poporului evreu, din perioada bicărilă, pentru că în anul 70 î.Hr., Ierusalimul a fost complet distrus de către român și odată cu el și temelul, iar pentru evrei a început perioada galatului sau diaspora.

Prezentă în această disfărare succesivă a etapei principale, istoria multimenisă a evreilor a fost acceptată ca atare atât de către evrei însăși, cât și de către creștini, până la aparitia criticii moderne protestante, care ţină cont de caracterul istoric al multor fapte, evenimente și personalități menționate, declarândule, drept legendare.

Mai ales, etapa istoriei poporului evreu, până în Moise este contestată de reprezentanții criticilor moderni, pe care ei o etichetează drept o perioadă întunecată. După susținerea acestor critici, patriarhii Avraam, Isaac și Iacob, n-ar fi persoane istorice, ci mai degrabă nume fictive sau nume ale unor eroi cananeu, pe care evrei i-au făcut strămoși ai lor.

Istoria lui Iosif în Egipt, susțin aceiași critici, este de asemenea o poveste inventată Abia Moise nu se înfățișează ca o persoană istorică, care a întârziat poporul prin religie.

Referitor la petrecerea evreilor în Egipt și la ieșirea lor din robi, critici susțin că timp îndelungat evreii au pășcut turnele prin regiune limbrofe cu Egiptul. Unul dintre farao, voind să-l supeze, a silit să lucreze la construirea unor edificii publice. Deprinși însă cu viață liberă, evreii s-au aliat cu unele seminuți îmbrățiși de pe lângă muntele Sinai, al cărui conducător era Moise. Funzindu-se și ei sub conducerea lui Moise, cu ocazia unei călătorii și folosindu-se de flutur și refugiu Mântă Roșii, evreii trec în Sinai. Eliberarea din robi este interpretată de către evrei ca un semn al puterii zeului sau, al cărui cult tocmai el-i i-a introdus Moise.

Și teofania și descoperirea Legii pe muntele Sinai nu sunt pentru critici decât fapte de legendă.


Fiind, de astfel de afirmații bazate mai ales pe ipoteze și supușii personale ale unor critici, s-au găsit mulți cercetători care locuiau în spațiul teritorial, susținând caracterul veridic al datelor cuprinse în Sfânta Scriptură.

S-a afirmat pe bună dreptate că în fiecare popor valorează multă tradiție despre originea lui, pentru ca «fiecare popor este cel mai bine informat despre originea și despre cerul istoric sa sale» (Dr. Vasile Tarasovici, Arheologia biblică, Cernăuți, 1930, p. 113).

O astfel de tradiție despre originea poporului evreu se află cuprinză în Sfânta Scriptură. Este și aceasta ună tradiție valorosă, care a devenit unul dintre cele mai bune sursuri de informație despre evreii și despre orice istoric sau moment istoric. În acest context, nu trebuie să ne uităm doar la scrierile biblice, ci și la alte sursuri istorice, precum istoricul babilonian: Moșa Maur, Istoria Israelului, Tel-Aviv, 1972,p.6.


Figurile lor (ale patriarhalice) sunt redate în cultura asiatică, înainte a fi pusă la îndoielă» (Dr. Vasile Tarasovici, op. cit., p. 114).
Popoare și țări vecinătate cu Țara Sfântă

Pe lângă filistine, a căror țară se află în vecinătatea Țărilor Sfințe, se cuvine să menționăm și alte popoare și țări care s-au găsit în relații și poziții geografice intercunoscute cu Palestina.

Așterniți îi amintim pe aramei sau sirieni, vechii locuitori ai Aramului, care, cum se numea Siria în antichitate, care aparțineau grupului de popoare semitice, inscripțiile cunoscute fac mențiune de ce începând cu 1300 i.Hr. ca de niște nomazi ai stepeilor situate în Palestina și Mesopotamia, de unde păreau (turmiți semnificați și precizanții) pe arabă în țările din această zonă, asimilând civilizația hârtiei mai vechi. În Vechiul Testament sunt menționate începând aproximativ cu anul 1000 i.Hr., mici provinții arameace ca Arun, Ţoba, Bet Rehob și Maakha, a căror importanță începe să se dizimeze pe măsură ce crește din ce în ce mai mulți puterea regatului arameac al Damascului.

Au existat desigur legături și contacte între strămoși evreilor și nomazii aramei, mai ales din regiunea Haran (să se vadă Gen. 25, 20; 28, 5, 10; Deut. 26, 5).

Așterniții au pus capăt independenței regatelor și triburilor arameace și chiar regatului de la Damasc în anul 732. Cu toate acestea, limba arameacă și cultura vechilor sirieni, s-au impus în întreaga Asie Mică. Timp de o mie de ani, până la expansiunea islamică, limba arameacă a fost limba comercială în toată Asie Mică, apoi limba oamenilor cultivați în raporturile lor diplomatiche și chiar limba internațională în toată Orientul Mijlociu, până la înlocuirea sa cu arabă.

Fenicienii erau locuitorii câmpiei de se desfășura pe malul estic al Mediteranei, între muntele Cârni și muntele Amanus. Cu armeni, toți astfel de ei au jucat un rol important în istoria biblică întreîntâlnind relațiile străine cu David, Solomon și Ahab, ultimul luând-o în călătorie prin prințesa feniciană Izabela. Solomon a primit ajutor substanțial de la Hiram, regele Fenicii, la construirea templului acestuia în urma punându-i la dispoziție lemn de cedru, marmură și meșteșugări pentru construcții.


Inventarea alfabetului li se atribuie fenicianilor, de la care I-au imprumutat apoi grecii.

Mai și încercări navigatori, fenicianii au fondat numeroase colonii maritime, printre care Cartagina, pe malul nordic al Africii.

Cucirii lui Alexandru cel Mare în Orient au pus capăt existenței independente a Fenicii.


Moabii erau de asemenea în strânsă legătură cu Israelitii, cum arată și menținerea regelui Moab. Țara Moabului se afla nu sud-vest de Canaan. Pe teritoriul ei se afla muntele Nebo, de pe vârful căruia, Moise a contemplat, înainte de moartea sa, țara făgăduită (Deut. 34, 1).

În timpul trecerii evreilor spre Canaan, moabii le-au creat difficulty, cunoscând fiind cazul lui Balac, regele moabita, care a servit lui Balac, profesat păgân din Petor să-i blescete pe evrei (Num. 22, 3 s.u.; Deut 2, 9; 23, 3 s.u.).

În perioada judecătorului,, Iehud a eliberat evreii, de sub judecător (Jud. 1, 12 s.u.). Regele David i-a bătut, de asemenea moabita (I Sam 8, 2), deși regalele sale cu Moabul au fost amice (Rut 1, 1 s.u.; 4, 22; I Sam 22, 3). După moartea lui Ahab, regele Moață a eliberat Moabul și a lărgit granițele până dincolo de Ammon.


Țara Moabului a fost curățată de asirieni, iar în 582 î.Hr. de către Nabucodonosor al al Babilonului, incapându-se de acum de a mai fi un putere politică importantă. Câte înainte cu erea creștină, Moabul a fost ocupat de către nabatenei, care au condus țara spre un analt grad de dezvoltare. Zeul principal al moabitelor a fost Kemos.

Edomii sunt secțiuni descendenți din Edom (Gen. 25, 25, 36), care locuia într-un teritoriu montan din sud și sud-estul Țărilor Sfințe cuprinzând Marea Moață și golful Aaqaeb. Ei își datorau prosperitatea agriculturii și tribunul impus caravelor care traversau țara lor. Relațiile dintre Israel și Edom au fost predominant incorecte. În timpul și după exilul babilonian, edomii impăinți către nord de nabatenei au ocupat partea sudică a lui Iuda, adică zona Hebronului, întreând aici provincia Idumea.
Această țară a fost ocupată în 126 î.Hr. de către Hircan I. Antipater și fiul său Irod (cel Mare) au fost îdumeeni. Cartea profetului Obadia este în întregime o profeție de amenințare adresată Edomului.

Dacă aceste popoare amiate erau de acolo stabilizate în propria lor țară, în jurul Canaanului trăiau și unele populații precum amalecii, madianii, ismaelienii și arabii, care se aflau în perpetuă mișcare și care au ajuns în contact cu evreii.

Amalecii erau o populație numită din deșertul Sinai, la granița sudică a Țării Sfintei (Ex 17:8; Gen. 14:7; 36:12; Num. 13:23). Mai tărziu, un grup din ei s-au înfiltrat chiar în Țara Sfântă, trăind în regiunea Efraim (Jud. 5:14; 12:15).

Amalecii erau socotii dușmanul de moarte al lui Israel (Num. 24:20; Ps. 83:8). Ele au fost exterminate în mare parte de către Saul și David (1 Sam. 15; 2 Sam. 8; 1 Paral. 4, 43).

Ca și amalecii, tot astfel și madianii au de o viață nomadă, pendândându-se golful Aqaba și Muntele Sinai, în sud și țara Moabului, în nord. Ele au întreprins dese incursiuni în Țara Sfântă în epoca judecătorilor. Ghedea a reușit să-i alunge și să-și deschidă depărta cu granițele pără (Jud. 6–8).

Ismaelienii se socoteau, precum arată și numele, descendenți din Israel, fiul lui Avraam și al egipțeanei Agag, moștenidoarea sale Sara.

Teritoriul pe care îl ocupau cuprindea estul Țării Sfânt și regiunea din jurul golfului Aqaba. Asiriienii au ocupat această regiune Arabiea.

Ismaelienii au jucat un rol în istoria văzării lui Iosif de către frații săi, în Egipt (Gen. 37, 25 s. u.)

Și arabii sunt amiate în țările învecinate, în Știnta Scripturii. Cu acest nume sunt numiți locuitorii deșertului din Siria, cât și cei din Arabia sudică, numită și Arabia Felix. Mai des sunt menționate triburile arabe ale măsinei și sabeanilor.

Evreii au avut numeroase contacte cu arabii, de către mai multe ori au învățat limbajul amiatei (II Paral. 21, 16–17).

Se cuvine să ne referim la încă două triburi nomade amiate în Știnta Scripturii. Este vorba de cenei și genezei.

Primii aparține madianilor și după tradiția bibliată au trăit într-o parte a Peninsulai Sinai. Au primit apoi în Canaan, odată cu triburile ismaelite, practicând meseria de fierar ambulanți. Au fost asimilați progresiv de către ismaelieni. Ierote, socul frântului se tragea din neamul geninților (Jud. 1, 16; lcs. 18).

Genezei au trăit în sudul Țării Sfintei (în Neghev). Pe nesimțite, au fost asimilați și de către evreii.

a. Generalități. Prima parte a Arheologiei biblice se ocupa cu instituțiile casnice și particolare, prin care se înțelege toate lucrările necesare întreținerii vieții — domiciliul, îmbrăcăminte și alimente, apoi măsini aparte de promovare a vieții sau ocupăriile zilnice: agricultura, creșterea vitelor, meserii, comerțul și viața familială și socială — căsătoria, familia, viața socială, știiinte, arte, bolile și moartea.

b. Locuinele. Ca și în alte lumi, și în lumino ebraică, substantivul eșas (bâshet) exprimă noțiunea fizică de locuință, cât și familia sau locuința din acasă, la început oamenii nu au avut nevoie de o locuință specială, deoarece ele se adăposteau sub pomi sau în pânză. Din cauza frigului și căldurii, ele au simțit nevoie să construiască adăposturi din ramuri de copaci pe care le-împărtășiseră mai târziu cu pământ și le-au așezat cu leșezi de piatră. Adăposturile din ramuri de copaci se numesc în Vechiul Testament «coliba» (Sukkah) și mai multe colibe fiertă un sat din care au născut cetățile care poartă numele acestora așa cum este Sukot = colibă (Fac. 33, 17).

Colibele neînflorit potrivit vieții nomade, oamenii au inventat o locuință portabilă — cortul (šel) pe care-l utilizează și soluții și crize căzător. După Vechiul Testament, inventatorul cortului a fost Laban, fiul lui Lamech (Fac. 4, 20).

Lă construirea cortului, oamenii foloseau inițial pielea de capră magă (Cânt. 4, 1) și după aceea postulă, grea de păr de capră sau alt materi material rezistent. Forma cortului era rotundă, dacă avea dimensiunea mică, iar dreptunghiulară, pentru cele mari. Acestea din urmă aveau trei despărțiri: prima pentru adăpostarea salavilor și animalor, a doua pentru bucatări și a treia pentru femei și copii. Oamenii sărăci ști construiau corturi numai cu 2 despărțiri, pentru animalele mici și bărbății și alți pentru femei și copii. Cei instari sau conducătorii cortului aveau posibilitatea să facă corturi separate pentru salav și femei (Fac. 31, 39).

Cortul se construia înflăcărat în țârni 7–9 stâlpi de lemn pe 3 rânduri, cel din mijloc fiind mai inalt, peste care se așezau alții horizontale, după care se lega cu afișe prin brațuri înfășură în țârni (Jud. 6, 21; Isai 54, 2). Interiorul era amenajat după starea materială a proprietarului, acolo unde cortul aveau pe jos rogozii, iar altele coașe sau pâtrii de postav.

Fiecare cort avea cele necesare vieții: rășină pentru cereale, uleiul de copt pâinea, farfurii din aramă ori lemn, oale, pahare din aramă, burdufuri, masă joasă (šulat) și canela. În jurul său era curtea (chater), unde se adăposteau turnurile, păsării și câini (Isai 56, 9–11).
In antichitate, viața nomadă a determinat pe om să trăiască în cort, folosit de pătraști (Fac. 13, 3 ; 24, 67, 31, 33) chinei (Jud. 4, 11), recabuiș (Ier. 25, 7, 10) amonii (Jud. 6, 3-4) și israelieni, după șeptea lor din roșia egipteană. Prin pustie, cele 12 semnii au trăit în corturi, aranjate după importanța lor și în mijloc având Cortul Sfânt. Acest mod de viață se reflectă în expresiile care se întâlnesc în ebraică cu sens figurativ, de ex. «a așeza cortul» (Fac. 13, 12) pentru a se stabili, sau «a intra în cort» (III Regii 12, 16) pentru a se duce în casă.

Intreind în Țara Sfântă, israelienii au depinzut de la canaaneia arta construirii casei. Ca material de construcție, ei foloseau cărămida uscată sau arșă, pietra cioplită și lemnul. Piatra se folosea la așezarea temeliei, moment de bunicie pentru om și pe ea se înălțau zidurile de cărămida legate între ele cu lut, var ori ipsos amestecat (melot) cu nisip și mai rar cu bătom (chemar). Pereții interiori se tencuiau cu lut și cei instăriți îi îmbrăcau cu lemn de cedru, plăci de fildeș sau îi pictau. În exterior se vărau în roșu (Ier. 22, 14). Edificiile publice se numeau «case de piață», decare se utilizau mult acest material.

Lemnarea de la ușă, grilurile de la ferestre care nu aveau geam și tot mobilierul era din lemn de sicorn (Isaia 9, 9) și mai rar era făcut din cal de măsini, cedru și santal (II Par. 2, 7 ; Ier. 22, 14). Ferestrele erau large pentru aerisire și lumină, iar ușile mici, cea dinaintea având zavor (maftach, Isaia 22, 22).

Acoperișul (gag) puțin înclinat pentru scurgerea apelor era din bârne peste care se așează cărămida ori leșpezi de piață și peste ele un strat subțire de pământ amestecat cu pâine. Pe acoperiș se ridicau o balauradă, pentru evitarea accidentelor (Deut. 22, 8), iar la casele mari se amenda o cameră (aligga) servind drept loc de convorbiri secrete, de rugăciune, dolui și păstrarea morților înainte de îmngropire.

O casă obişnuită avea o cameră, o întrare și interiorul modest precum și obiectele de uz casnic necesare pe care le-am întâlnit la corturi. Neschisă candela, simbol al prosperității și Legii mozaic, de aceea stingerea ei înseamnă o mare nenorocire.

Casele mari, zidite de oameni instăriți, au camere mai multe, iar cele de formă pătrată au în interior o curte pătrată în care se aflau vase cu apă, fântâni, băi și servea ca loc pentru serbarele din familie. Intrarea în casă se făcea printre-o poartă (șaun) ce ducea într-un vestibul (châter) și de aici se ajungea în camerele de la parter și pe o scară la cele de la etaj. La intrare era așezată «mezuză» în care se afla textul de rugăciune al israeliilor (Deut. 6, 4-9 ; 11, 13-26).

Interiorul caselor mari era decorat de cel al locuineților obișnuite, fiindcă acestea au fost păstrate de o să vă mergă sau murătă în loc de rogoși, foci, covor, păl, scăune, masă joasă. Încălțarea se făcea cu tavă peste călcare apropiată, iar la cele moderate cu fucul din vatră.

Construcția de colibă și case între-amânună zonă a dat naștere la sate (chatârîm) și orașe (carîm). Deosebirea dintre ele constă în faptul că orașele au avut în jurul lor ziduri, de aceea se numeau și oraș (Nume. 21, 25) satelor care trebuiau să le plațească impozite. Primul oraș a fost înființat de Cain și purta numele de Enoch (Fac. 4, 17). În ebraică, cuvântul «yâr» (Lev. 15, 29) are și sensul de cetate întăitoare cu șipci și turnuri de pânză. Acestea așa căzute se ridicau în apropierea izvoarelor — En Glagol (Ier. 47, 10) sau pe înăltime — Rama (Isaia 18, 25). Numele lor sunt în legătură cu cel al strămoșului «Samarici de la Șemere (III Regii 16, 24) sau sunt compuse de substantivelor «bet» (Beth-leem (Mih. 5, 1) și -chiriat leain (Isaia 9, 17). Cu toate că se întindeau pe spații mari (3-9 ha), Hator, Megiddo) orașele au avut străzi, foci și reparate (Isaia 10, 6). Pe lângă porțile se aflau piețele publice ca locuri de judecată, afaceri, petrecerea a sălbătorilor populare și de înnoire a străinilor rămâși fără găzduire.

Orașele erau conduse de bătrâni (zigni) în frunte cu principale (sar) ajutat de judecători (șofetim) și scriitori (șoferim). Cel mai important dintre ele era capitală situată pe locul cel mai înalt, de aceea cine venea în acest oraș sau pleca se zice că «urâs» sau «scoabă».

c. Veșmințele. După Vechiul Testament primii oameni și-au acoperit trupurile, ca semn al căderii lor în păcat, cu frunze de smochie (Fac. 3, 4) și cu «îmbrăcămintea de piele» (Fac. 3, 21). Îmbrăcămintea este necesară din punct de vedere moral, pentru ca oamenii să-și acoperă sentimentul pudorei, cât și din punct de vedere fizic, pentru a-și trupec de intemperi și căldură. După aceea, ea va fi folosită și la marcarea deosebirii de sex (Deut. 22, 5), de starea socială și de profesie.

Veșmințele erau confecționate de femei (I Regii 2, 19) din pânză albă de bumbac (bus) ca cel mai prețios material, din stofă de lână, pânză de în sat sau postav din părul animalelor. Materialul era de obicei alb sau colorată — roșu închis (argamone), roșu deschis (toloată) sau albastru (tehela). Culoarea neagră se folosea la veșmințele pentru dolui. Prima haină colorată, după Vechiul Testament, este a patriarhului Iacob pentru fiul său Lofet (Fac. 37, 3).

După Legea mozaică se interzicea schimbarea veșmințelor între bătrâni și femei (Deut. 22, 5) cu scopul de a se păstra deosebirea de sex stabilită la creație.

Bărbații purtau cămașa (tunica) — kuttonek — din stofă de lână sau pânză de bumbac (bisus) largă, cu mânciuri scurte și lungă până la genunchi. Peste
ca învingeau brăul (chagor, četar) din picle sau pânză de în care ființa bănei, punându-l și instrumentele de scris. Câmașa simboliza încrederea, iar brăul putea fi celt în timpul anului ăsta. Până și pâinea de către sări distincte nu se luau ca amanet după apusul soarelui (lez. 22, 26) sau la călătoria menelor și cerealelor. La cele 4 colori acestea semnate ar fi călătorie de alb-albăstru sau simbol al curăței și al originii divine a Legii și mâtase vioi, adăugate în urma profanării sabatului (Num. 15, 37–40).

Dintre veșminte lipisea pantaloni, pe care și ei puteau până la genunchii numai poțiții la cultul divin (lez. 28, 42). Evreii purtă pe cap o fâșie de pânză pentru legarea părului și care mai tăia răză cu turbanul (anima). În picioare purtă sandale (našalim) de lemn sau piele. Tunderea părului era semn de dol, de aceea era ridicată ca și brațe. De aceea erau considerate drept podea a parâmbatul. Tăierea bărbăților era semn de insultă și de umilire a cuiva. Atât părul, cât și brața erau adesea la festivități cu untulem armat.

Bărbății purtă mai tăruși peste câmașa o tunie mai lungă și cu mâncarea lungi (kutonie pașini), precum și o haină lungă (mele) fără mâncare și o mantă (adărget) din păr de capăt sau de câmilă. Brăul era împodobit cu argint și picturile cu turel. Cei bogăți purtă baie împodobite cu broderie (chafit) la sărbători. În Vechiul Testament se amintește de cele care păstrează veșmintele (IV Regii 10, 22) și acestea se puteau oferi și drept cadou (Fac. 45, 22).

Veșmintele femeilor erau mai largi, lungi, din material fin și cu broderie. De aceea și ele purtă câmașa (kutonie pașini), brață (kišurim) și veșmintele deasupra (simia). La acestea se adăuga veșmântul lung (mitpachat) utilizat pentru a duce cerealele, mantau (petigil) și un veșmânt de formă necunoscute (maatet). Ca veșmânt special era vățul (val), care acoperia capul și fața pâna sub ochii și femeile, cu excepția scâlilor și desfranătului, purtă în afara gospodăriei. Că și bărbății, ele purtă turbane împodobite (tansaf), iar în picioare sandale colorate și unor crinate de metal sau piele prețioase. La urechi purtă cercei, pe degete înele și alte podea ca verigă în nas și la pioare, lanțuri de gât și brățări pe mâini. La rândul lor bărbății purtă toiaul (matte) și sigilul (chotam, tabadi) pe care il aşezau fie la gât, fie pe un deget al mâinii drepte.

Veșmintele trebuiau îngrijite, fiindכă ele proteja un corp care transpira din cauza căldurii. De aceea Legea mozaică poruncă spălarea mâinilor, pioarelor și corpului. Spălările se făceau în râuri sau lacuri, decorații nu existau bai publice, introduse abia în epocă elenistic.

d. Alimentația. Pentru întreținerea vieții materiale, omul are nevoie de alimente (okhie, de la akhel = a mânea). La început alimentația era

vegetală (Fac. 2, 16–17; 3, 17–18), iar din vremea lui Noe se adaugă și cea animală (Fac. 9, 3).

Alimentația pe vremea patriarchilor constea din: pâine, legume și fructe, iar în timpul celor 430 de ani de viețuire în Egipt, israelita consumaa pâine de grau, orz și alac, produse animale, pește și fructe. Cei săraci consumau făcute (Lev. 11, 22). În drum spre Canaan, israelita mânca prelucrății (lez. 16, 13) și mană (lez. 16, 21). Alimentele vegetale erau consumate la început crud și apoi prăjită la foc, hrană specifică nomazilor. După aceea, alimentele sunt transformate prin zdrobire în faină (kenah, solet) din care se obțina pâinea. Pregătirea pâinii a fost rotundă și subtrice (ugga, ki-kiar lechem) se făcea în fiecare zi de femei, ulterior de solave și apoi de brurari publici (lez. 37, 21) din faină de orz, fiindcă grau era o raritate. Faina se obținea prin zdrobirea grănulelor în piuă (medchah) din piatră de bazalt sau granit, în râșniță (rechajim) și mai târziu în mori public. După Legea mozaică se interzicea luarea râșniței ca amanet (Deut. 16, 4). În amestecul fainii cu apă se obținea aluatul care se lasă la dospi (secor) și se obținea pâinea dospiat (techem) sau se cotea imediat și se scoate pâinea azimut. Pentru coacerea aluatului (bâtek) se foloseau două procedee, fie prin întinderea lui pe piele încălzite și se obținea pâinea coaptă în umăr (ugget rețapin), fie prin introducerea lui în cuptoare săpte în pământ și pardosce pe piele decapate de oalele și ulciorele de lut, precum și de jăflecele de fier, care aveau aceeași întrebuițare. Pe lângă pâine, israelita mai consumau în Tara Sfântă fructe, legume și carne. Din fructe sunt aminte: măslinele, strugurii, smochinele și curmalele precum și uscate pentru a fi folosite la prăjituri. Dintre legumele consumate la mese menționăm: linia, fasolea, pepenei, castravetița, ceapa, prazul și usturoiul.

Carnea (basar) se folosea mai rar și amne la sârbători, la mese festive, din cadrul familiei și cu prietenii unei vizite de seama. Se consuma carnea de oase, capră și viel, fie făiată, fie făiată la cuptor. Junghirea animalelor se făcea de către bărbății, iar pregătirea carnea de către femei. Dintre pasări se consuma numai carnea de porumb (barbarum). Carnea animalei mai sunt amintite: brațoa, untul, smântâna, lăptele.

Pentru pregătirea alimentelor se întrebuinață și condimente: sare, mușată, mentă, mărur, chimon (khamon) și coriandrul (gad). Alimentele solide se păstrau în vase de lut pentru cerealele și coșuri (dud) pentru legume, iar cele lichide în ulciorele, burdufurii și câini.

Pentru alimentația israelitilor mai notam dulciurile și prăjiurile făcute din scâfla, miere și untulem cu faină de grau. Mierea se consuma singură, ci în combinație cu alte alimente.

În ceea ce privește băutura se consuma apă potabilă de izvor sau din cisterne, vinul (jain heiner), mustul din struguri (tiros), șicla (vin din
curmale și semințe), ojetul (chomeț) amestecat cu apă și laptele acru.

Alimentele erau consumate dimineața, la prânz și seara, după apusul soarelui când se servea masa principală, deocare căldura puternică făcea ca la prânz să se mâncâne numai hrană rece. În timpul mesei israeliților, stau jos pe rogoșii sau pe covora in jurul unei plăci rotunde de metel sau piele (sulchan) și serveau mâncărurile cu mâinile. De acesa se a învăță cu o abordare spălării mâinilor înainte și după mese.

După evreii consum, carne de găină, nuci persane, peste și sârăt, metel babință, frunții de Bitumia, precum și băuturi, ca berea egipteană.


1) Ocupațiile evreilor. În perioada biblică, ocupațiile israeliților constau din agricultură, creșterea vitelor, viticultura, horticultura, pescuitul și vânătoarea.

După intrarea israeliților în Țara Sfântă, agricultura a fost ocupația lor principală, pe care era cel mai des folosită pentru viața în sat. Patriarhul Isaac s-a ocupat sporadic cu agricultura (Fac. 26, 12) nu numai cu creșterea vitelor și la inițierea săi (Fac. 13, 7; 30, 29—30). Prin Legea moaestă exista și o zi de sărbători anuale — Paștile, Cinciozieașa și Corturile, și îndeosebi anii sărbătorii și jubilarii când pământul nu se lucră. Împărtărea pământului pe seminții este o altă măsură a lucrării pământului de către israeliți.

Munca agricolă începe în Țara Sfântă toamna, după căderea ploii timpurii (iare — oct) când pământul se sâpă ori se ară cu plugul și apoi se semă înse și se nivează are grăpa. Sec se mântuiește, fântână și plante, mei, meci, iască, strălucii, iar seminăturile pătrase fi distruse de launc, de vântul cald de la rășărit (Kadim), mană (terakon) și tăcăne (sidan).

Recoltarea cere cu orzul și era marcata de aducerea sнопului la altar la 16 Nissan. Sec se cerea cu semia (margal) se făceau sprâncene care duși la arie (goren) pe un loc înalt și trei zeci. Se foloseau la treieră animale, care se cuideau în mica sânia și peste și cuie de fier, ramuri de copaci și câțiva niște (agalul). Arie, după vânturarea și trecerea grânfulor prin ciur, se depozita în locuri adâpostite (cișterne).

Ca și strămoși lor, israeliți se ocupau cu păstoritul, veche preocupare a omului (Fac. 1. 2). Creșterea vitelor obligează păstorii să duce o viață nomadă, să-și așeză corturile în locuri cu pășuni. Era o ocupație onorabilă, de aceea David, a fost de acordă conducător al lui Israil pe când pășnea oară și regele se numește tot păstorii ai poporului (Iez. 34, 12). Acest nume apare, și în profetii mesianice pentru Frail lui Dumnezeu (Iez. 34, 12).

În Țara Sfântă creșterea vitelor a devenit o ocupație principală a israeliților.

[Textul continuă în descrierea activităților israeliților în Țara Sfântă, precizând ocupările, meserii și comerțul care au avut loc în acea perioadă.]
Țesătoria a cunoscut o dezvoltare târzie și numai la orașe, decare ce stofele se importau din Egipt, Siria și Babilonia. La țesut se folosea: războină înaltă și simplu (oreg), sulul (menor oreghină) vârpletină (masseket) și suveica (oreg). Pe lângă țesătorii existau torcători (roken) și cei ce faceau coacoare (choosch). Inițial de a fi folosite la vesănțe, până (dולוגיה) se înălță, degresa și dată la piură, pentru a deveni mai densă și impermeabilă.

Olaritul, deprins de la cananași și fenicieni, va fi practicat de israeliții și în Țara Sfântă. Olarul folosea argila (chomer) la confectionarea vaselor de lut cu ajutorul roții după care le areau în fic și le smălțiau cu oxid de plumb. În Ierusalim existau clări la poarta dinspre valea Hinom. Tot în cetatea sfântă existau și brutarii (1 Cr 37, 21).

Pielariai confectionau sandale (Iez 16, 10) de piele. La curți regale erau brutarii (I Regi 8, 13).


Înainte de exilul babilonian, israeliții n-au practicat un comerț intens. Lucrul acesta îl vor face abia după revenirea lor din robbie. După această dată evrei deprinze mai bine felul cum să practice comerțul de la babiliotenii, ei vor renunța la agricultura în favoarea schimburilor comerciale. Eis întemeiază acum colonii comerciale, ca cea din Alexandria.

Mărfurile se transportau în care speciale trase de esenii, cătari și cămile. Pe lângă mărfuri, caravanele mai transportau toate lucrurile și alimentele necesare negustorilor.

Schimburile comerciale se foloseau un sistem de măsuri și greutăți, precum și banii. Negustorii evrei au imprumutat măsurile (middot) de la popoarea cu care au venit în contact. Unele măsuri au la bază un sistem zecimal de 3 fețuri: lungime, suprafață și capacitate. Cele de lungime se numeau după membrelor corpului omensc și sunt următoarele: degetul (țiba), palma (zeret) — distanța de la degetul mare la cel mic, latul mainii sau palma mâine (topach), cotul (amnă) mare de 0,525 m. și mic de 0,450 m., pasul (taad) egal cu 2 coți, tristea de măsurat (kanch) de 3,675 m., funia de măsură (hebel) = tristea, calea de 0.5 egali cu 7-8 ore de mers, lungimea câmpului de 5,67 km. După exil se adaugă calea sămbetelor de 2000 de coți, mila română de 1,480 km. și stadul de 185 m.

arată într-o zi cu o pereche de boi și boțul de păianjen — având în vedere cantitatea semenii semănătate și era egală cu 784 m.p.

Măsurile de capacitate (mesouroth) se foloseau pentru măsurile solide și lichide, de aceea se împără în 2 categorii. Prima categorie cuprinde: 1) homerul (kor) egal cu 2 leteh, 10 efa, 30 sea, 100 omer și 180 kab; 2) efa (bat pentru lichide), 3) Sea šalig (pentru lichide), 4) omeru-ăi și 5) Kab-ul egal cu 4 log. Acestea măsuri sunt o combinație între sistemul egiptean zecimal (Huner, Efa, omer) și celui babiliotic — sexazecimonial (letkh, Sea, kab). În cea de-a doua categorie cuprinde: 3) het (egal cu efa), şalig (= Sea), în cea mai folosită ca și Efa pentru solide și logul.

Pe lângă măsurile de capacitate mai sunt cunoscute și cele de origine străină: artaba persană, amfora persană, sectarul roman, medimna și heo.

În ciclul greutăților folosite de la babiliotenii intră: talanțul (ikkhar, mina meneh) sindul (șekel 16, 37 gr.), beka (boka) și ghera. Greutățile de forme diferite au avut însorirea valoare și noului regelui. Un talanț avea 60 de mine și 3600 cicli, iar sindul — unitatea de bani din sistemul ebraic era împărățit în 2 beka și ghera.

pentru căntăreața măsurilor se întrebăram bâncuța cu 2 talere (mazinam) și pe unul din ele se asează greutățile, între care aghiografia mai amintesc de sindul sfânt (Iez 30, 13) și piatra regelui (II Regi 14, 26). În vederea căntării corecte se interzise folosirea greutăților false (Pilde 11, 1).

Întrucât în schimburile comerciale se foloseau greutățile pentru primirea contravaleoarelor lor, banii au apărut mai târziu. De aceea nu femei dat bani vinne de la talant, mină și sindul. Prima moeda sintăți bătore de regi și cetăți. Din primele monede menționăm: daricul emis de regele persan cu același nume, staterul (14 gr., aur), drachma de aur și drachma de argint din vremea lui Alexandru Macedon.


Dacă de la greci au circulat ca monede straine: drachma atenă, statirul, didrachma și leptonul, de la romani menționăm: dinarul, asul, dipondiu (asul debil) și quadrantu (1/4 asă).

INSTITUȚIILE FAMILIALE: CĂȘĂTORIA, CRESTEREAS COPILOR, STAREA SOCIALĂ A FEMEIȘIȘCĂVII

a. Cășătoria. Nucleul societății îl formează familia care se naște din căștiaorie. După Sfânta Scriptură, familia este un așezământ rânduit de Dumnezeu și care datează de la facerea primilor oameni erești în mod special și binevântată (ca fiie rodnică, să se înmulțească, să umple pământul și să-i stâpânească [Fac, 1, 28]). Ea s-a bucura de mare respect la poporul evreu care în mod figurat a considerat că stă la temelia oricărei organizații politico-sociale și religioase. La baza oricărei familii se află căștiaoria instituită de Dumnezeu ca o legătură și comunitate de viață fișică și spirituală dintre bărbați și femei prin care se desfășoară înmulțirea și perpetuarea neamului omeneș. În lumina Sfântei Scripturi ca apără o legătură indisolubilă dintre un bărbat și o femeie (Fac 2, 24) și care va fi zdruncinată din cauza păcatului. De la legătura monogamă, omul păcătos să ajungă la poligamie, primul care a comis această eroare fiind Lameh, un urmaș al lui Cain, cel care a luat 2 femei, pe Ada și pe Sela (Fac 4, 17). Monogamia s-a păstrat de oameni cu o stare materială modestă și într-o formă imperfektă la asienei și egipțieni care, potrivit obișnuințelor lor, se admitea și a doua soție, dacă prima nu avea copii. În felul acesta se adesea concluzionatul:

În vederea răspândirii și înmulțirii neamului omeneș, Dumnezeu a adus poligamia. Familia patriarchului Avraam a cunoscut o formă de concubinaj trecător, din cauza că Era stăpânirea și ajunsă la o vârstă înainte de urmă, iar aceea a patriarhului Iacob reprezintă tipul căsătoriei cu mai multe femei. Poligamia devenind un lucru normal în viața poporului Israel. În vremea lui Moise, poligamia se înrădăcinase așa de mult, încât el nu o poate îndepărta, iar legea divină lăptă împotriva ei prin preșcripțiile sale. Împotriva poligamiei Legea prevede porumbe care opresă căsătoria aceluiași bărbat cu 2 surori (Lev. 18, 18) sau interzice regulă în care se căsătorească cu mai multe femei (Deut. 20, 17). În ciuda înălțarea a poligamiei sunt poruncile divine de a nu comite acte de desfășurare (Lev. 18, 6—17), de a trata calvă dată fiului nu ca o concubină, ci ca pe o fiică (Lev. 21, 9) sau dreptul salvat de a se răscumpără, devenind liberă dacă stăpânul său va respinge (Lev. 21, 8). În general poporul Israel a păstrat monogamia, cu excepția cazurilor când într-o familie nu existau urmași, iar regii și oamenii bogați au urmat poligamia (I Regi 1, 2; III Regi 1, 5—18; 11, 1—4). Pentru Israeliti poligamia a rămas instituția ideală, rânduită de Dumnezeu, de aceea cel mai mare dintre preoții, Arhiereii, în calitatea de aluștor aprișat al Divinității, a admitut numai căsătoria cu o singură fecioară (Lev. 21, 13—14). Istoria bibliotecă vechi-testamentară a confirmat adevărul că omul a străduit să respecte monogamia, dar de multe ori a încălcat-o, de aceea, ea va fi restabilită numai de

Mântuitorul Hristos care a condamnat poligamia (Matei 19, 3) și căsătoria monogamă a ridicat-o la tronul de iain (Ioan 2, 1—10).

În evreie căsătoria nu are un caracter religios și ea constă din 2 momente: logodna (eres) și bununia (chitun). Actul logodei constă dintr-un contract încheiat între părinți sau frații mai mare al logodei și părințele logodnicii în prezența martorilor și uneori se întârza înainte de căsătoria (Iez. 16, 8; Mal. 2, 14). De aceea se numește și căsătoria. În vechime, contractul făcut prin jurământ era oral, după aceea se redacta, devenind un act formal (Iosif Flaviu, Antichitățile Iudaică 1, 4, 8; 23; văză Vasile Tanzasviç, Arheologie biblică, Cernăuți, 1930, p. 176). În urma încheierii contractului întârziat prin jurământ, viitorul soț plătea prețul de căsătoria (pîșorul de 50 rîni părinților logodnicii (Deut. 22, 29). Prețul de căsătoria putea să fie înlocuit de căsătoria sau de căsătoria (Iacob — Fac. 29, 20—27) sau acte de eroser (Jud. 15, 16).

După încheierea logodei, viitorii soți purtau numele de miș și mire. Atunci căpătă sa părinții să păre nu părinții à căsătorie și era îndatorat să păstreze căsătoria. Deși era numai logodna, era socotită drept soția logodnicii și în caz că înălătură contractul încheiat era uciși cu pietre (Deut. 22, 23—24). Logodnicul avea dreptul să desfășoară contractul încheiat și pentru aceasta trebuia să dea carte de despărțire. După un interval de timp de la logodnu, urma căsătorie, când mirea se impodoba cu vălu de numită, de aceea se numește și ceea înțeles (Kalla) și are sosirea mîculii însoți de prietenii săi. La despărțire părinții mirei o binevântă sau aceasta era condusă de mire la casa sa, cu cântec, jocuri și muzică, unde avea loc ospada de 7 zile (Fac. 29, 29).

b. Creșterea copiilor. O familie numeroasă era considerată în Vechiul Testament ca un dar divin (Lev. 26, 9; Deut. 7, 14; 28, 11, iar cea fără urmași ca o pedeapsă dumnezeiască (Lev. 20, 21; Isai 47, 9; Isai. 22, 30). Pentru a preveni cazul lipsée de urmașă, soția trebuia să se scadă pentru că aceasta devine concubină ai cărei copii erau considerați legați (Fac. 16, 1—3; 30, 3—18). În perioada patriarhală, femeile născute în prezența moșoanelor (mejaleth — Fac. 35, 17) sau fără a fi asistate de acestea, așa cum se întâmplă mai târziu în Egipt. Copilul era luat în brațe de tată și acesta era semnul paternității (Fac. 30, 3). Acasă la scutul în cazul când femeile sterpeau copiiul, femeia răsturnă (Fac. 30, 3). Copilul este atât ca mamă sau de dică femeia e în familie bogată. Momentul înființării lui era prilej de bucurie care și cel al nașterii (Fac. 40, 20).

Potrivit legii moaice, Iatzau era necurată 7 zile după nașterea unui fiu și 14 zile după nașterea unei fete. După acesta era îndatorat să se prezinte la locașul sfânt, ca să aducă jertfă un miel ca ardere de tot.
și un pui de porumbel sau turtură pentru păcat (Lev. 12, 2–6).

Prin nașterea unui băiat se asigura perpetuarea numelui și onoarei (II Regi. 18, 18), de aceea acest moment plinează bucurie mai mare decât la nașterea unei fete (Rut 4, 15; Ier. 20, 15). Anunțarea acestui moment de către cinedea era răsplătită cu daruri din partea tatălui. După Legea mozaică, primul născut de sex bărbătesc (hechor) trebuia răscumpărat cu 5 șili de argint de la serviciul locușului fiind în amintirea celor 273 întâi născuți erătuți la ieșirea din Egipt (Num. 3, 46–47). Dețreptul de întâi născut îl avea fiul mamei legitime și el dădea acestui multe privilegii față de ceilalți frați. Se acorda de tată și după Lege numai primului născut frați, pentru a evita o ură vreodată dintre ei. Acest drept se putea pierde uneori de cel întâi născut, așa cum s-a întâmplat cu Esav care l-a vândut lui Iacob (Fac. 25, 34).

Copilul primele numele imediat, după naștere (Fac. 19, 37) iar mai târziu la 8 zile, se tâia împrejur și devenea membru al comunității religioase (Fac. 17, 12).dice copil poarta numele său fără prenume, iar ca să se deosebească față de ceilalți cu același nume propriu, la 8 zile când era tăiat împrejur se adaugau numele tatălui de către mamă, tată, rude sau chiar vecini (I Reg. 22, 9). Numele propriu, sunt în legătură cu unele dorințe ale memei ca Naomi (Rut 1, 11) sau cu nume de animale, pentru ca pruncului să i se imprime calitățile acestora: Rahabe (niculașeau), Šuel (vulpes), Caleb (câine) sau în legătură cu numele divin: Ioel (= Dumnezeu este Tatăl). Elimelchî (= Dumnezeu este rege). Jehochoan = Dumnezeu miluiește. Numele teofor care voucha puritatea și termenul general semit de stăpân sau Dumnezeu = Baalida (mâna lui Dumnezeu) Išbaal omul lui Dumnezeu). Întrucât Baal era un zeu canaanesc, atunci numele respective sunt transformate în cazul de față în: Eliada și Išbaal. Alte nume au un înțeleț poetic: Avraam (tatăl, mulțimii), Iosua (Dumnezeu măntuiește), David (cel iubit) etc., sau în timpul românilor li se adaugau și numele tatălui devenind compuse: Bartolomeu (fiul lui Tolomeu), Bartineu (fiul lui Timeu), ori supranume ca Simon Petru, Simon Zelotu. De asemenea se dău nume sugerind originea: Simon Canaanitul, Iuda Iscaroteanul sau fiind în relație cu evenimente importante din viață: Ghedone devine leraubul (Jud. 6, 32) sau de origine aramică: Marta.

Creșterea copiilor până la 5 ani era asigurată de mamă, după care băieți eram instruiți de tată sau de un educător (Omen). Instruirea consta în inițierea copiilor în scriere și citire, ca să poată cai Legea și cărțile sfinte și să cunoscă adhăuratorul înțelepciunii care izvăză în frica de Dumnezeu (Pilde 1, 7). Din Decalog copiilor își confirmă și respecte părinții (Ies. 20, 12; Deut. 5, 16), să nu-și blisteme, ca să nu fie blistemani (Deut. 27, 16) și ne-i lovoase, ca să nu fie uciși cu pierete (Ies. 21, 15). Educația mai implica și cunoașterea călcărului matematic, înșiruirea normelor de drept public și particular. După Vechiul Testament, educația are un rol important în formarea copilului și educatorul trebuie să fie aspru în această privință (Pilde 13, 24).

Prin acest copil avea o deosebită valoare binecuvântarea tatălui și mai ales cea dinaintea mortii acestuia (Fac. 27, 4–43, 15–22). Fărâtul avea dreptul absolut în căsătoria fiicelor sale pe care le și putea vinde ca slave, înșă numai la poporul evreu (Ies 21, 7). Durata autorității sale ființa până la căsătoria copiilor săi.

Până la exil educația copiilor se făcea de părinți sau educatori, iar după aceea în școli publice (Bet hammidras).

La Ierusalim, predarea învățăturii din Lege și explicarea ei se făce în școli, porticele Templului. De vremea Mântuitorului existau școli independente sau pe lângă sinagogi. În aceste școli învățătorul preda de la cateodă, iar copii îl urmăreau și s-au însoțit de îmbrățișare după lege și de origine, evreu și în școli publice (Bet hammidras).

La Ierusalim, predarea învățăturii din Lege și explicarea ei se făce în porticele Templului. Pe vremea Mântuitorului existau școli independente sau pe lângă sinagogi. În aceste școli învățătorul preda de la cateodă, iar copii îl urmăreau și s-au însoțit de îmbrățișare după lege și de origine, evreu și în școli publice (Bet hammidras).

c. Starea socială a femeii. La poporul evreu femeia se bucura de oarecare drepturi și față de celelalte poporare ea nu era supusă într-un total autorităților absolute a soțului său. În lumină Șînatele Scriptură, soția nu putea fi vândută de bărbatul său așa cum făcea cu scavelce și fâșele sale. Ea devenea, prin plata prețului de cumpărare, proprietatea soțului, ceea ce face să nu fie într-un total egal cu bărbatul său. În această știa întăre se putea fi orică un îndepărtat veșnică era nevoit de un divorț și avea de un divorț într-o decor la dotă și se devene un divort vă înaintea lui Dumnezeu.

Față de celelalte poporare din antichitate, la poporul evreu starea socială a femeii, cu toate că nu era egală cu bărbatului, era cu mult superioră în această privință. Ea se numea stăpână (Baal) și soțul său (Baal), decotie sau sub autoritatea sa erau scavelce. Se bucura ca și bărbatul său de aceeața din cinste (Ies. 20, 12) era eligată pentru calitățile sale (Pilde 13, 24, 14, 11) și avea dreptul la avea și slujba de la părinții săi. Oacarea ei era apărută de legătura acesta care o ferea de adultere. În caz că era dezornată, Legea legea cu neicerea cu pierete pentru ce să sârăcească acest act (Deut. 22, 25), sau cu plata a 50 de șili de argint tatălui său, iar făștiul fiind obligat să o ia de soție și niciodată să nu dea divorț de ea (Deut. 22, 29). Faptul ca mama creștea copiul până la 5 ani și educa după aceea ficide reprezenta un alt argument al poziției sale speciale în societatea israelită, rol care confirmă învățătura învățătă a Vechiului Testament. Ca și bărbatul, femeia a fost creată tot după chipul și asemănarea lui Dumnezeu (Fac. 1, 27) ca să fie de ajutor acestuia și să formeze amândouă un trup (Fac. 2, 24).

O considerabilă deosebită adesea femeii căsătorilor care exprimă raportul dintre Iacob și Israel prin imaginea căsătoriei dintre bărbat și femeie. Încântarea legăturilor dintre Iacob și poporul său este asemănătoare cu cel dintre bărbat și femeie (Osea 1, 2; Mat. 2, 14).

Starea socială învățătă a femeii la evreu se bazează pe conceptia specifică Vechiului Testament despre egalitatea ei cu bărbatul rezultat din actul creației. Din cauza păcatului acest raport de egalitate dintre ei a fost afectat încă prescripțe legi mozaice caută să-i păstreze o carecne domniat față de soțul
său, așa cum s-a văzut din cele prezentate mai înainte. Însă imperfecțiunea Legii mozaică se arată și în această situație, deoarece femeia nu se bucura de o egalitate și libertate deplină. După Lege, ea nu se putea căsătiori decât cu aprobarea tatălui sau fratei său mai mare, nu avea voie să facă nici o făgăduință înainte lui Dumnezeu decât cu acordul soțului său. În viață de familie și redevine obligația de a face toate treburile de gospodărie și uneori mergea chiar la muncă câmpului sau se îngrijea de creșterea vticelor. Totodată, nu avea dreptul de a fi conservată exclusiv soțului său, situație care, probabil, este ca o reacție împotriva matrihatalului când și însemnă acest drept se stabilește după manâș. Aceasta nu-și părăsea după căsătiorie cea părintească și conviețuitoare aceea împreună cu soțul său, având dreptul să îi mai mulți bărbați (poliandria). Matrihatalul ar fi confirmat chiar de Vechii Testament (Fac. 24, 20; 12, 30; 3) și va fi înlocuit de evrei cu patrihatal, în care rolul principal într-o familie il are bărbatul.

Umoralismul Legii mozaică fi de fapt și confirmă mai ales prescripțiile referitoare la văduve. Acestea nu moștenau nimic din avere soțului decedat și rămăneau în îngrijirea moștenitorului căruia i se cerea o comportare până în înțelegere și dragoste față de ele. Ele nu sunt excluse de la bunicurei viei și acest lucru îl arată de mai multe ori legislația mozaică (Deut. 14, 29; 16, 11; 28, 12). În spiritul acestor rânduirii divine vorbește și profecii care încadrează pe israeliți să ia apararea văduvelor (Isaia 1, 17, 23) să nu le jefuinească (Isaia 10, 2) și nici să le asuprească (Mal. 3, 5). Pentru a fi prevenită starea de văduve Legea pornească de cât legodă să nu plece la Iupăd (Deut. 20, 7).

a. Sclavii. Istoria vecchi-testamentară se îndreapă în perioada slavagistă. Pe vremea patriarchilor slavia era o realitate socială. Patriarhul Avraam avea slujitori și cel mai în vârstă din ei și încredintă de misiune a-1 însotii pe fiul său Isaac ca să se ducă în Mesopotamia și să se căsătorească cu Rebecca, fiica lui Bucul (Fac. 24, 2–15). Mai târziu, israeliții cunosc viața grea din statul slavagist și acest mod de conviețuire socială este cunoscut și de Legislația mozaică potrivit cărei sclavul este tratat deobucat față de legile juridice ale popoarelor din perioada vechi-testamentară.

La poporul Israelul este tratat într-un mod uman în sensul că el nu este considerat ca un animal față de care stăpânul poate face orice, inclusiv pedepsirea lui cu moartea. După Legea mozaică stăpânul nu are dreptul să ia viața supușilor săi, ceea ce însemnă că și slavii erau socotați drept creaturi ale lui Dumnezeu sau frate de ai săi. Originea et divină confirma deobucat față de legile vechilor popoare care acordau stăpânului dreptul de viață-și de moarte asupra supușilor lor. Această Lege dumezeiească nu consideră sclavii drept unele de muncă ale stăpânilor și le acordă unele drepturi ca să-i ferească de tratamentul înuman al celor ce-ai punea la munci grele.

Prescripțiile legii mozaică fac distincță între slavii proveniți din străini și cei indigeni (israeliții). În prima categorie intru cei ce, potrivit dreptului antic, erau lași ca prizonieri de război și nu se ucidese, cei cumpărăți de la popoare vecine, îndesebi de la israeliții, madaniști, străini săraci așezăți în țară și cei care se năseau din familii de sclavi. Nu erau primiți ca slavi canaanei din cauza idolatriei și curajului lor, exceptând pe locuitorii cetății Cibsoh, Becer, Chiriat lehia și Chefra (Isaia 9, 17) care în urma alianței încheiate cu Isus au fost acceptați ca slujitori inferioi în cortul sfânt (Isaia 9, 17). Israelii le-i se interzicea după lege să sporească numărul slavilor străini sau să recurgă la răpire ori să practice comerțul de slavi, așa cum făceau fenicienii și filisteenii. Prețul unui sclav era de 30 siclei de argint (Lev. 25, 31).

În Sfânta Scriptură slavii sunt socotați ca membri ai familiei, de aceea trebuiau circumscriși și, în felul acesta, se bucura de reumpătul săbian, luau parte la operele sacrifice și la sărbători, iar cei din familie preoțești consumau din carnea destinate preoților. Slavilor străini li se da dreptul la câștigarea cu permisie a stăpânului său să ia de soție chiar pe fiica sa și să-1 moștenescă (1 Paral. 2, 35). De asemenea, ei puteau să ajungă chiar administratorii avariei și oamenii de încredere ai stăpânului lor (Fac. 24).

Chiar dacă slavii străini nu-și mai căpătau libertatea pe viață, Legea îi ocroea prin prescripțiile sale umanitare. În cazul că stăpânul bătea pe un sclav, încât acest decedă, se provocea ucidearea acestuia (Lev. 20, 12), iar dacă decesul survenea după 1–2 zile, atunci faptașul nu mai era războanț, ci trebuia să plătească o sumă de bani (Lev. 20, 20). Dacă în urma bătății, sclavul își pierdea integritatea corporală, atunci stăpânul era obligat să-i pună în libertate (Lev. 21, 26–27). Tot în favoarea slavului se provocea dreptul acestuia de a-și alege stăpânul, fără a fi obligat să revină la local de unde el a fugit (Deut. 23, 16–17). Sau dacă cineva va lua în căsătoria o sclav prizonieră de război, acesta să fie lăsat să-și plângă o lună de zile până să i se dă libertate (Deut. 21, 13). În situația că peste un timp nu i se mai convine să o țină ca soție, atunci stăpânul acestia era dator să-i redea libertatea fără că s-o mai umilească prin vinderea ei pe bani (Deut. 21, 14).

Din cea de-a doua categorie fac parte evreii care ajungeau slavii fie din cauza că nu aveau mijlocie de existență și se vindeau pe ei împreună cu familile lor fie din pricina că nu-și puteau plăti contravocarea lucrurilor susținse (Lev. 22, 3) sau împrumutul față de creditorilor lor (IV Regi, 4, 1) ori cei care se năseau din concubinași și se numeau «cei nescuți ai casei» (velînycthe beth, — Fac. 14, 14).

Fiind așa de înrăutățită încât se văd inamicită în societatea antică, Moise nu a putut să desfășoare slavindia din viața israeliților, ci numai să îngăduie-o prin anumite prescripții descoperite de Dumnezeu. Prin normele Legii a căutat numai să îmbunătățească viața slavilor pe care-i socotea ca pe niște oameni angajați să muncească sub ascultarea stăpânilor lor. Astfel sclavul evreu i se dă posibilitatea de răscumpărarc în urma cărcia stăpânului era obligat să-i dea libertatea (Lev. 25, 49).
Un slav evreu trebuia să lucreze doar 6 ani iar în al 7-lea stăpânul îl elibera dându-i daruri (Lev. 21, 2; Dout. 15, 13–14). Dobândind libertatea implica și pe soția acestuia, exceptând cazul că slava fusese primăță de la stăpân și ca rămână în continuare în această stare împreună cu fiii săi, până la începutul anului al 7-lea al sclaviei sale. Dacă slavul era muștimit de fețul care fusese tratat de stăpânul său, Legea prevede că robul poate rămâne și după cei 7 ani în slujba acesteia, însă trebuia să se prezinte în fața judicatorului său să dea o declarație că vrea să rămână pe mai departe în casa stăpânului. În această situatie slavului i se găsirea unirea ca simbol că rămâne pe vecie cu familia sa (Dout. 15, 16–17).

Toți sclavii evrei, inclusiv cei care nu și-și împlinseră 6 ani de sclavie, erau eliberăți în anul jubilarii, al 50-lea, numit și anul libertății (șenaneth hadderor — Lev. 25, 40–41).

În legătura cu starea socială a sclavilor, la poporul evreu există norme speciale și pentru sclave, Ele provin, pe lângă cele amintite mai sus, și din ficatele vândute de tatăl lor unui israelit. Dacă slava israelită nu era pe platul stăpânilui care și-o alesese, atunci el era datar să o lasă ca să se rascumpere, neavând dreptul să o vândă la o familie străină. Sau dacă slavul o logodea cu fiul său, atunci ca, deși era concubina acestuia, Legea prevedea ca să fie tratată drept soție legitimă, ca pe o ficiară sau noră, situație de care se bucura chiar dacă stăpânul va lua mai târziu și alte concubine. Ca soție a stăpânilor, slava israelită avea și dreptul la locuința, hrană și îmbrăcăminte, condiții ce trebuiau respectate, deoarece nerespectarea lor ducea la dreptul acesteia de a fi pusă în libertate gratuit, fără rascumpărare (Lev 21, 7–11). Văduvele și femeile divorțate din cauza situației lor materiale precare ajungeau singure să se vândă ca sclave, având dreptul să fie eliberate ca și bărbății sclavi în anul al 7-lea.

În Vechiul Testament textele despre sclave sunt expuse potrivit realităților istorice de atunci, care erau de așa natură încât israeliții fără puterea harului divin nu renunțau la nedreptățile esociale. Unele texte despre slave capătă un înțeles prefigurativ. Astfel robia egipțeană prîmîncuipe pe cca a păcatului, cauza acesteia și din care omenirea va fi salvată de Mântuitorul Hristos, Robul Domnului (Isaia 53) Cel ce s-a înrobit cu păcatele lumii și a sacrificat sânțul Său trup și sânge pe Golgota.

---

**INSTITUȚIILE SOCIALE: VIAȚĂ SOCIALĂ, ȘTIINȚELE, ARTELE ȘI CALENDARUL. MOARTEA ȘI RITURILE FUNERARE**

**a. Viața socială.** În perioada vechi-testamentară israelită ca și celelalte popoare orientale s-au arătat deschiși, comunicativi cu semenii lor și dornici de a intra în legături cu conșacrații lor ca și cu străini. Ca expresie a legăturilor lor sociale se dezvoltă forme de salut, conversație, vizite, ospitalitatea specifică popoarelor Orientale și distracțiile.

Salatul (Berakha) evreilor exprimă pe lângă înțelesul său propriu și o binecuvântare; de aceea, verbul din care derivă înseamnă pe lângă a saluta și o binecuvântare. Cel mai obișnuit salut păstrat până astăzi este «pace fie» (Salom lekha — Jud. 19, 20), ori «pace» (IV Regi 4, 23). Alte formule de salut invocă numele lui Dumnezeu: «Dumnezeu să fie cu tine» (Iahve Immekeha, — Jud. 6, 17), «Dumnezeu să aibă milă de tine» (E'lohím yeshen Rha Fac. 43, 29) etc. Ca formulă de salut la despărțire se folosea tot cuvântul pace «emergi în pace» (ikk lašalon).

După salutare, însoțită și cu închinăciune până la pământ dacă era o persoană de rang (Fac. 13, 15 II Regi 9, 6), urmau conversațiile. În fața unei persoane distinse se faceau 3–7 închinăciuni, iar se sărutau picioarele și dacă era o rudă sau un cunoscut atunci nu mai săvârșeau acest act păstrându-l în cultul divin ci numai se sărutau orii se îmbrăștau. De obicei respect se bucura bătrânii din partea celor tineri.

Într-o conversație care se desfășura în piețele din porțile cetăților sau în apropierea izvoarelor (fântânilor) la satire pentru aranjarea afacerilor particulare sau politice, aflarea nevoilor, cel mai se adresa la persoana a-3 și se numea serv, iar cel mare se numea damă (`Adon), profet (Nabî) sau fătă (`Av).

Când se aproba ceva într-o conversație se zicea «așa ai vorbit» (Ken dibarta) sau se infirma ceva ce rotea «constrast» (satent), nebun (Nabî), devenit de scuipat (Rakha), destul de înalt (daïsha) sau prea mult vouă (rab lakhen).

Vizitarea persoanelor distinse era însoțită de ducerea darurilor (Berah) constandând din viteză, produse, obiecte metalice și vreme, obicei care datează din timpul regilor care la început nu aveau alte venituri (I Regi 10, 27 : 16, 20). Se interzicea educaerea darurilor celor ce erau marți sau judecători cu scopul de a fi mititii. Dacă persoanele erau obișnuite atunci nu mai aveau nevoie de daruri, cumpărătorii venind la casa celui vizitat și după ce bătea la poartă o slugă sau chiar stăpânul și deschidea și era poftit în casă, unde femeile se retrăgeau până la intrarea musafirului. Primirea unui oaspete
distins se făcească prin ungerea capului său cu miruri și cu tămâierea cu aromate. Ospitalitatea era o caracteristică a popoarelor orientale inclusiv a poporului evreu. Refuzul ospitalității era semnul lipsei de dragoste față de oameni de aceea ce devenește în antichitate o virtute, strâns fiind invitat în casă cu bucurie, spălându-se picioarele și ospătându-l în carnea animalului junghit cu acest prilej. La masă servea chiar stăpânul care la plecarea ospătului il însoțea pe o parte din drumul său (Fac. 18, 3—8; 16; 19, 4).

Viața particulară și publică a israeliților a cunoscut și distracțiile prilejute de diferite momente ca: naștere, circumcidența, căsătoria, victoria în lupte, sfârșitul secerisului, culeația viilor și tunul oilor. În cadrul familiei momentele festive la început erau simple constând din junghierea unui animal pentru pregătirea mâncărilor și consumarea băuturilor, de diferite cule sau și nu numele de „băutură” (Miște). La aceste distracții particulare care au avut loc seara până noapte târziu, ca și cele publice de obicei femelce au fost excluse și petrecerile erau dominate de o atmosferă de mare veselie — cântec și muzică. După Sfânta Scriptură s-a mai avut un spătar particular și mai ales public este simbolul fericirii și iocanii belșugului și bucuriei din împărțirea meșteriană.

2. Științele și artele la evrei. Cread după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul este singura ființă pământescă dotată cu rațiune, voieță și sentiment. Lui i s-a dat răziunea ca să cunoască natura și ca să o înțeleagă (Fac. 1, 28) ceea ce a adevărat în istoria existenței sale prin știință și artă. De aceea atât știința cât și arta sunt în strânsă legătură cu originea omului care în timp, fructificând darul divin al înțelegerii sale (Pildc. 1, 7), a ajuns să învețe să scrie pentru a putea consemna faptele sale, descoperirile din natură, sentimentele sale față de lumea inconjurătoare etc. Atât științele cât și artele la poporul Israel au fost puse în slujba religiei însă și îndeosebi în cunoașterea operei divine și în întâmpinarea ideilor înalte despre Dumnezeu și natură în lucrările artistice — poezie și arhitectură. Științele și artele la evrei își au originalitatea lor în cadrul culturii și civilizației popoarelor vechi orientale.

Ca instrumente ale cunoașterii și ale transmisiei gândurilor și sentimentelor scrierea și limba sunt absolut necesare în dezvoltarea oricărei științe. După autori, vechi originea scrierii alfabetice, care au urmat formelor pictografice, cuncaștoare și hieroglifiche, se află la fenicieni. De la această scriere alfabetă a fost prelucrată de greaci (1200—1000 i.Hr.) care au introdus vocaile și de la ei, mai târziu de romani. Mai vechi decât scrierea feniciană sunt semnalele de pe inscripțiile semitice aparținând tot unei populații semnale care utilizează un număr de 22 semne fonetice.

În timpul patriarhului Avraam se folosea în Țara Sfântă, așa cum confirmă ulterior bilăboțele de la Tell el Amarna, scrierea cuncaștoare, iar în Egipt israeliții foloseau semnale hieroglific, destul de grea ca și primele. La intrarea în Țara Sfântă și până la exilul babilonian israeliții au folosit scrierea paleoebraică înrudită cu cea feniciană, iar după reîntoarcerea din exil au adoptat scrierea aramică, folosită la vremea aceea fiind foarte mult răspândită la popoarele orientale. Scrierea paleoebraică folosită pentru cărti și limba; evreii în cult au fost înlocuite de limba și scrierea aramică, care s-a păstrat în textul masoretic. Formele scrierii paleoebraice sunt consemnate de textul inscripțiilor vechi — Mesaj sec. IX i.Hr. Hischis sec. VIII i.Hr., și manuscrisele de la maia Moarță. Alfabetul paleoebraic și noul scriere cuncaștoare — silabică a stat la baza mai multor scrieri vechi Țeviuestament.

Limbajul ebraică biblică a fost vorbit de urmașii lui Avraam și evreii erau înrudite cu cele din ramura semitică-feniciană, cananeană precum și cu accadeană sau asiro-babiloniană. Era deosebită de limba asiro-babiloniană pe care poetul Isaias a o numeasă stilică (la acea safh Isaias 28, 11) și care nu, ceea ce este legată (Isaias 33, 19 lașon cuvătădină). La fel se deosebea și de aramică (IV Regi 18, 26) în care au fost scrise câteva texte sau capitole din Vecheul Testament (Jer. 10, 11; Dan. 2, 4—7, 28; Ezdra 4, 8—6, 18; 7, 16—26).

Așadar, israeliții au vorbit limbajul ebraică care face parte din partea familiei hamito-semnită și în Vechiul Testament sunt cunoscute mai multe feluri de scriere palmoebraică, decente în ea s-au redactat diferite nume (Jud. 8, 14) și era folosită de scriitori (Sofenim II Regi 20, 25) la urmăriile cele; urmăriile (ca, sfârșitul) (A naciunea, conculțul, cuncașul și cernelă (deșert)). Rechiziția era pusă la știu (lez. 9, 2). La început materialul pe care s-a scris era bătăile de lut (Lucie) pentru scrierea cuncaștoare, iar după aceea papirusul și din sec. II i.Hr. pergamentul (de la orașul Pergam). Cărțile au avut formele de volume sau rulou sau care se înșescură pe un șul (megillah). Volumele au fost scrise pe coloane.

Ca științele speciale cunoscute din Vechiul Testament menționăm: istoria, geometria, filosofia, științele naturale, matematica și astronomia. Ca și la popoarele orientale la evrei a fost mult cultivată istoria, inițial pe cale orală și după aceea și în scrii prin consemnarea cântecelor de viteaj (lez. 15, 5). Nu este cunoscut exact timp când a început să fie scrisă istoria poporului Israel, dar înainte precum și de acest gen se reflectă
in genealogii și poezii epice mult apreciate de orientali, în timpul regalității cancelarul (mazkir) avea obligația să scrive evenimentele din vremea regelui iar scriitorul (sofer) să noteze informații din viața poporului și a regilor. Date istorice au mai fost conscrasite și de profeți în scririță lor sau de ucenicii lor precum și de profeți versatili în scriere istorică.

Lacuna istoriei anice, care se ocupa mai mult cu originea și dezvoltarea familiei (Toledoth) în loc de a consemna evenimentele, este compensată de autorii Vechiului Testament care printre genealogii mai intercalează și azi dintr-o perioadă de timp. Cei ce se occupa de genealogii se numeau `soterim` (genealogi) iar `soferim` erau cei ce scrisea istoric. Pe lângă cărțile istorice ale Vechiului Testament au mai existat și alte cu acest profil și care s-au pierdut: Cartea Războaielor Domnului (Num. 21, 14), Cartea Faptele lui Solomon (III Regi 11, 41), Cronica regilor din Israe (III Regi 14, 29), Cronica regilor din Israel (III Regi 22, 39).

Din cele mai vechi timpuri alături de istorie a fost cultivată și geografia. Din Vechiul Testament se vede că evreii au cunoscut în secolele de timp univers, câmpii și paradi. Localizarea unor popoare cu cetățile lor cât și descrierea Tării Șfinte, confirmă adevarul că israelitii însiși în perioada vechitestamentară au cunoscut bogate în acest domeniu (Fac. 2, 5, 10-14 ; 10 ; Isaia 3 : 21-23).

Filosofia evreilor este mai mult o teosofie legată de viață decât de speculații. El începe să-i explice totul prin prisma religiei și să-și conformeze modul lor de viață cu preceptele Legii divine ca să dobândească fericirea, pământarea și viața nemuritoare. După exilul babilonian se poate vorbi de filosofii, în adevăratul sens al cuvântului, la evreii. Aceștia trăiesc în perioada elenistică și au ca scop să împăcă religia mozaică cu filosofia timpului, indoeușii cu cea greacă (neoplatonism).

Descrizerile și observațiile despre care se consemnează agiographien în cărțile lor (Tov. David, Solomon) pun în lumină cultivarea stînțelor naturale la poporul evreu.

De asemenea, ei au cunoscut matematică imprimată de la egipteni și cananeeni. Egiptenii cultivau multe cunoscуществe din acest domeniu în construcția piramidelor, construcțiilor edilite, irigațiile precum și la schimburile comerciale. Evreii la rândul lor le vor aplica în construcția edificiilor publice și prin schimburile comerciale sau debâncii și alte informații din aritmetică și geometrie.

Tot de la egipteni cât și de la babilonieni care făceau operații chirurgicale, evreii au însuși cunoscuse medicale. Despre medicii nu se amintește decât în cărțile profețice (Isaia 3, 7; Jer. 8, 22) iar despre ugunțe pe vremea regelui Asa (912–871, II Paral. 16, 14). Medicina era practicată mai mult de profeți care aveau indatorarea după Lege să examineze pe leproși și să constate vindecarea lor de această boală necunoscată (Lev. 13). Pentru tratarea ranilor se folosea balsamul, vinul, untul de lemn și diferite aromate în care se adaugau plante medicinale și în diferite asecui ale termale de la Tiberias, Gadara și Kallirhae. Din Șîntia Scripării în afara de drept nu se face nici o mențiune despre medicamentele interne aminte numai în Talmud.

Mai puțin cultivată a fost astronomia decât cea de dezvoltată la asirobabilonieni unde era împreunată cu astrologie, împreună cu ideologia. Evreii aveau cunoştinţe din astronomia pe care le foloseau în agricultură, comerț și pentru calcularea timpului (calendar). Ele renunta la cele descoperite de astrologia decât de profesorii nu prin ghicierea Dumnezeu facea cunoscută voia Sa.

Dintre artele frumoase cel mai mult au fost cultivate: poezia, muzica și arhitectura în afara de sculptura și pictură. Sunt descoperite drept cauze ale promovării ideologic. Poesia, ca expresie a gândirii și simțiemulor celor mai binele a cunoscut un marc inflorire în epoci de aur din timpul regilor David și Solomon. Ea consta din cântece litice (Psalmi, Plangeri lui Ieremia), Cantarea Canturilor; didactice (Luv. Piltde, Ecclesiastul) și profetice (Isaia 5 ; Naum 1 ; Lera 2 ; Avac 3). În cârți, istorice este prezentă poezia lirică (Fac. 9, 25–27 ; 49, 1–27 ; 15, 15 ; Jud. 5).

Caracteristica foarte a poeziei evreice, ca și cea a orientalii conține din ritul celui sau delimiter membrelor care constă din 3 fețe: sinonimic, în care ideea din primul verset este reluată sub altă formă în versetul al doilea (Ps. 18, 1), anotitoe, în care din primul al doilea exprimă anticea celor dintâi (Ps. 14, 34) și sintetic în care ideea din primul verset se dezvoltă în al doilea (Ps. 18, 7–8).

Cea de-a doua artă frumoasă, muzica, a fost îmbinată în străină legată cu cultul divin. Ea s-a dezvoltat paralel cu poezia cântată la un izon și compoziții de instrumente musicale.

După Vechiul Testament descoperitorul chitarei și al cimpului a fost loulul (Fac. 4, 21). În vremea lui Mois e muzica a fost introdusă în cult (Num. 10, 2), iar mai târziu regele David a împărțit pe leviți în coruri conduse de maestri de cântări
executarea cântării Psalmilor. După o perioadă de decadere sub regii din luna, Hischia și losia (sec. VIII), va fi reînvinătoră. În exil, muzica intră într-o nouă fază de decadere și va fi reorganizată abia în zilele regelui luna Macabeu (sec. II i.Hr.).

Muzica instrumentală se execută la instrumente cu coarde, de sauat și de lovit (percusiune). Ca instrumente cu coarde se foloseau: chitară (kinno), vechi instrument cu 8–10 coarde întins pe o cutie de rezonanță care se așezeau pe un beșor sau un beșor, harfa (Nebel) asemănătoare unui trianța pe care se întindeau 10 coarde servind la serbări și cult. Cutia de rezonanță față de chitară era deasupra nu dedesubt.

Vechi israelieni foloseau ca instrumente de sauat: cimpul (ugab, fliserul (chali), trâmbă (chasosera) și cornul (Keren, hajjebel) folosit pentru anunțarea sârbărilor religioase (lunile noii), luptelor sau orice momente periculoase.

Instrumentele de percusiune servau la păstrarea ritmului în muzică și dansuri. Acestea sunt: Tamburina (tof), discurile (selselâm), trianța (șa-lișim) și sistrul (menaanim).

Din lipsa monumentelor și, a descrierilor generale nu se poate cunoaște îndeajuns arhitectura evreilor care a cunoscut o dezvoltare târzie. Pentru a ne face o imagine asupra acestei arte ale unui real foarte multe sunt rești de așezări, ființe, cisternele și morminte. Resturile de așezări ar fi descoperite la Jeruzalem și în alte localități iar cea mai veche ființă este cea de la Sihem făcută de patriarchul Iacob. Cisternele erau înșirite grupa și iau formă pentru strângerea apei de ploaie din zapada.

c. Calendarul. Pentru calcularea timpului și întocmirea calendarului, evreii au folosit de cunoștințele luate de egipteni, asiro-babilonieni, greci și romani.

Ca și la babilonieni anul era lunar, decoare era împărțit în luni după cursul astral al noaptei și sol (egiptean) întrucât se facea acordul cu mișcarea astrală a de zi prin intercalarea unei luni. De schimbarea sau repetarea regulată a anotimpurilor s-a dat denumirea anului (Sanah) format din 354 zile cu 12 luni de 29 și 30 zile alternând neregulat. La 2–3 ani se intercală luna 13-a ca să se pună în armonie, anul lunar cu cel solar (363 zile ca anul egiptean). Adăugarea luni 13-a de 29 zile numită al doilea Adar (Adar șant care vechi) se facea în funcție de ocrotirea orzei la 14 Nissan pentru că la 16 Nissan (a doua zi de Paști) să fie adus la templu spolul de orz ca ofrandă a începutului secerului. În vechime evreii începea toamna decoare se zice că sărbătoarea culeselor se prăznuia la sfârșitul anului (tekva sanah leș 23, 16). Mai târziu pe vremea lui Moise va începe primăvara (leș 12, 2). Cele două începuturi de an se vor păstra în continuare prima pentru anul economic ceea de-a doilea pentru anul religios. Un an începea în Tișri când se sărbătoare „Corturile” și începea numărată anilor sabatie și jubilari, culmiță la 1 Abib în care se prăznuia Paștile.


De la babylonieni, evreii au întrebuințat după exilă împărțirea zilei, în 4 grege de câte 3 ore. Este vorba de ora 1, 3, 6, 9 iar mai târziu vor folosi ca și babilonieni împărățarea zilei în 12 ore.

În vechime evreii împărățeau noaptea în 2 jumătăți sau 3 veghe, începând veghei de la apusul soarelui până spre miezul nopții, veghei medie până la cântărea la coș, veghele dimineață până în zori zilei. De la romani au învățat împărățirea zilei în 4 pătări: seara – de la ora 9, miezul nopții – până la ora 12, cântarea la coș – până la ora 3 și dimineața – până în zori.

Un grup de 7 zile formeză săptămâna care se începe cu sâmbătă, zi de repaus și sărbătoare. În lagăruri cu săptămâna este cincizece săptămâna sau săptămâna săptămânilor, anul sabatic (la 7 ani) și anul jubilari (la 50 de ani). Zilele săptămâni-n au nume speciale ci nu se numără după vin săptămâna.

Un număr de 4 săptămâni formează o luna (chodes) și yertach. Pe la exil numai unele din cele 12 luni aveau nume speciale: luna spicelor (chodes, haabib prima lună), luna luciului (chodes, Zif – a 2-a). luna
mundoașilor (yerach huetaim, a 7-a) și luna fructelor (yerach bul). După exil toate lunele au denumiri babiloene : Nissan (aprilie), Iyyar (mai), Sivan (iunie), Tammuz (iulie). Ab (august), Elul (septembrie), Tiszri (octombrie), Marcviyan (noiembrie), Kislev (decembrie), Tebet (ianuarie), Sebat (februarie), Adar (martie).

Cu privire la stabilitarea erelor (număratoarea anilor), ea începe cu iesirea din Egipt sau de la fondarea statului Israel. O altă număratoare a anilor s-a făcut de la zidirea templului, ori de la anii de domnie ai regilor Israelit ai sau străini.

Calcularea anilor s-a făcut și după anii de domnie ai regilor selezicii începând cu toamna anului 312 1.i.Hr. ori în legătură cu domnia lui Simon Macabeul (143 1.i. Hr.) Din secolul VIII d.Hr. și până astăzi se socotește era mozaică de la facerea lumii, calculând: 3761 ani de la crearea lumii până la Hristos.

Moarea și riturile funerare. Neascultarea primilor oameni de porunca divină le-a adus pierderea harului dumnezeiesc, izgonirea din paradis, pierderea echilibrului dintre suflet și trup, suferințe care îi macină forțele fizice și psihiache rezădându-le în pământul din care a fost luat (Fac. 3, 19). Plata păcatului este moartea considerată ca o trecere a omului în lumea de dincolo unde se află părinții și strămoșii sai (Fac. 25, 8; 37, 35). Din cauza păcatului au apărut neputințele și cu acestea s-au instalat în trup și suflet bolile fizice, psihiache și demonice. Acestea provoacă omului suferința care îl sfășește și decedează. Bolile fizice erau atrofe (sahief) din cauza intoxicației, lipsei de alimentație și bătrânețe, ciuma (deber), paralia a mai multe feluri, dizentierea, eczema, lepra cu cele 2 forme — tuberculoza, manifestată prin culoarea rosie și umflată și nervoasă, râșă și pecingine.

Bolile psihiache sunt ca o pedeapsă contra mândriei omului — melancholia lui Saul și nebunia lui Nabucodonosor — iar cele demonice amintite numai în Noul Testament — mușenie, orbire, epilepsie și furie.

Potrivit credinței în nenumăra de sufletele, după moarte sufletele oamenilor ajung în Șeol (Șe'olah — iar Fac. 37, 35) de unde așteaptă să fie scoase de Dumnezeu, unele la viață veșnică, altele la ședântă veșnică (Dan. 12, 2).

Imediat după moarte rudele sau prieteni închideau ochii și gura celuia decedat (Fac. 46, 4) și totodată îl dau și ultima sârurare (Fac. 50, 1) după care pregăteau trupul pentru înmormântare. Pregătirea constă din spălarea corpului, ungerea cu aromate și înfășurarea într-un giulgiu (II Paral. 16, 14). Din cauza climei înmormântarea se făcea indată după deces și după așezarea trupului în mormânt pregătit în afara cetății,

excepție făcând numai profeții și regii care se îngropau în cetate, spre scară avea loc pomana care se cheama pâinea durerii și paharul mângâierii (Osea 9, 4). Neînnumărea trupului se considera cea mai mare buțătorie față de cel decedat (III Regi 16, 4; IV Regi 9, 10).

Dacă îmbălămărea nu era practicată de Israelitii în afara de acea făcută lui Iacob și Josif în Egipt (Fac. 50, 2, 26) același lucru se poate spune și despre incinerare, considerată ca o fărâdelegie sau ca înăspiret a pedepsei cu moartea. După datina majorității popoarelor orientale, evreii îngropau morții în morminte — peșteri articulate sau laturale. Mormântul (keber) se numea «cașa veșniciei» (Baijit alam) și consta dintr-o bancă pe lângă peretii peșterii sau o piatră pe care era depus mortul. La mormânt care se acoperie cu o piatră veniu timp de 7 zile bocitoare. În ei se așezau alături de trup diferite obiecte folosite în viață de cel decedat (Ioz. 32, 27). Era vopsit în alb ca să fie văzut de departe și să nu necurățească pe cei ce se atingeau de el. Timp de 7 zile atingerea de cadavr și de mormânt necurățea pe om (Num. 19, 16). Pe mormânt se obișnuia să se ridice un monument funerar (Majebeal) cu inscripții iar mai târziu un mausoleu (II Regi 18, 18; Iasia 14, 19).

Cei bogați aveau morminte amenajate în grădini iar cei săraci și străini se îngropau în cimitire comune (Ier. 26, 23).

După cel decedat rudele și prieteni purtau doliu ca expresie a durerii. Aceștia iși manifestau sentimentele de regret prin bocet, plânsct (II Regi 3, 32), tânărul, ruperea veșmântelor la piept (II Regi 3, 3) ședere în praf și cenusaș (II Regi 12, 16), post (I Regi 31, 13; II Regi 3, 35), îmbrăcarea unei haine negre (II Regi 3, 31), acoperirea capului și a feței (II Regi 15, 30; 19, 4), umblarea fără încălmânti (II Regi 15, 30). Dolii dura 7 zile după rude apropiate sau 30 de zile în cazuri extraordinare (Num. 20, 29; Deut. 34, 8). Preoții purtau dolii numai după decesul rudele celor mai apropiate iar arhierul în caz de blasfemic când iși rupea veșmântul.

Dolii se mai păstra și în caz de felurite nenorociri : foame, invazia lăcustelor, înfrangerea în război și altele.
Plecând de la cuvintele pauline că «păgânii care nu au lege, din fire fac acele legi, aceştia neavând legi îşi sunt loruşii lege» (Rom. 2, 14) după învățătură Sfintei Scripturi, Dumnezeu este izvorul tuturor normelor de drept; și prin legea morală naturală de-a face binele și a se feri de rau, omul are sădăt în fâinea lui de la creația ideea de dreptate și nedreptate. Înainte de a se organiza în societate a cărei formă superioară se cristalizează în forma statului, oamenii nu aveau lege sau norme scrise după care să se conducă în relațiile lor sociale. Întrucât erau neserești, identificându-se cu obiceiul pământului de multe feluri fixat ulterior în scris. Legislația poporilor din antichitate este puternică de spiritul legii morale naturale, de aceea se poate spune că este pătrunsă de elementul divin și a existat nici un popor care să nu aibă o credință și legi pentru a reglementa viața religioasă și morală. Organizarea lor în comunități mici (triburi, guști) sau mari (societate, stat) se întemeiază pe legi fundamentale sădite de Dumnezeu în vederea conservării ordinii morale stabilități de Creator, ca să se înseamnează mantuirea neamului omenesc și să se promoveze dreptatea al cărei idee este să păstreze relațiile sociale și raporturile juridice între oameni, pentru a fi realizată echitatea dintre ei. Aceste legi divine se află la baza instituțiilor din Vechiul Testament și cunoașterea lor generală se impune de sine pentru normele cu acest profit. De aici, dacă ne referim la ele se pot urmări câteva date sumare ale instituțiilor de drept și de stat la poporul evreu.

În general, dreptul se manifestă în două forme: în prima fiind rezultatul unei observări tradiționale reflectată în obiceiul pământului de legea nescriasă, în cea de-a doua ca lege pozitivă stabilități de autoritate unui stat. Dreptul nescris (obiceiul) și cel scris (legea) stau la baza reglementării raporturilor interne și externe ale unui stat ale cărui forme inițiale de organizare au cunoscut împărtășirea pe clase.

După Vechiul Testament, normele juridice pentru ordinea religioasă și civilă își au izvorul în Dumnezeu. Atât instituțiile de drept, cât și cele de stat la poporul biblic își au originea în legislatorul supram. Care a dat lui Moise cele 10 porunca fundamentul legii morale și alte prescripții pentru ordinea religioasă și civilă. De la Dumnezeu, poporul Israel a primit toate prescripțiile juridice pentru desfășurarea și organizarea vieții religioase, morale și sociale, norme care stau la temelia constituției statului evreu.

Toate normele sau datinile incluse în legislația mozaică ce privesc organizarea religioasă și socială a poporului evreu formeză obiectul instituțiilor de drept și de stat. Dumnezeu a ales poporul Israel căruia i-a dat un conducător în persoana lui Moise cel ce l-a scos din rochia egipteană și în cei 40 de ani de peregrinare prin pustie, i-a descoperit felurile legii necesare dezvoltării sale spirituale și sociale, pentru ca să-și îndeplinească misiunea sa de a păstra credința monoteistică și de a face cunoscută venirea lui Mesia în lume. În vederea împlinirii acestui scop va fi separat de celelalte popoare și ajutat ca să se poată conducă singur după legile positive pătrunse de spiritul teocrației. Acest spirit teocratic va sta la baza statului Israel în care conducătorul suprem este Dumnezeu și această funcție și-o exercită prin persoane consacrate, profesi și regi. Păiau la întrecerea statului israelit în zilele ultimului judecător și profet Samuel, forma de conducere teocratică a fost pregătită de Moise și urmașul său, Iosu, care în numele lui Dumnezeu au condus pe israelieni și le-au dat legii, ca expresie a voieții divine, după care să-și reglementeze viața religioasă-morală.

În cadrul instituțiilor de drept și de stat ale poporului evreu în Vechiul Testament fac parte: dreptul mozaic, dreptul public, dreptul particular și dreptul internațional.

Dreptul mozaic cuprinde normele juridice pe care Dumnezeu le-a descoperit lui Moise, mijlocitorul dintre lahve și popor și care întrunea în persoană sa puterea legislativă, judecătorească și preocupații, până la instituirea preocupații aaronite. Legile pe care le-a consemnat Moise în Pentateuh poartă garanția încrederii divine. Unele sunt date direct de la Dumnezeu (Decalogul), altele provin din legea naturală și din obiceiul popoarelor (sabaton, căsătoria, sclavia), iar altele din legislația popoarelor hiruitoare sau cele care au viuțat evreu un timp mai îndelungat.

Fondul acestor legi este inspirat de Dumnezeu, iar forma lor aparține lui Moise. Dacă poporul cerea lui Moise să „judecata lui Dumnezeu” (Ies. 18, 15), nu înseamnă că de fiecare dată era consultată voia divină, ca să i se da normă. prescripții potrivite cazurilor respective, lipsite de importanță și care nu priveau interesul obișn. În această situație se poate spune că Legea mozaică cuprinde detalii pentru aceea în cazul și anumitele din ca revina pe scena lui Moise care le-a formulat în numene lui Dumnezeu care i-a dat doar unele precepte generale și fundamentale. Dumnezeu a lăsat pe scena lui Moise, calificația asistență și aprobarea divină precum și de înțelegerea și experiența personală, dreptul de a redacta și a face unele precizări detaliate. Legea mozaică are astfel garanția autorității divine și nu reprezintă numai produsul revelațiilor de pe Muntele Sinai, ci și al gândului lui Moise, de aceea este greu a stabili care parte din ea revine divinului și care din ea reprezintă umanul. Cu alte cuvinte legea mozaică în esență este apărută divinului, iar forma sau redactarea ei revine umanului. Din cauza imperfectioni formale și având în vedere dezvoltarea vieții sociale a poporului Israel, legea mozaică va fi încompleetă pentru a servi drept normă pentru toate perioadele istorice ale acestui popor. Ca urmare, în decursul timpului, au apărut unele explicații și completări.
ale legislației mozaice, așa cum a fost cazul reglementării cultului în vremea regelui David (I Paral. 22—26) și după revenirea israeliților din robia babiloniană în zilele lui Ezdra (Ezdra 7) care însă nu i-au schimbat esența sa divină.

Legislația mozaică este de la Dunnezeu (Deut. 1, 17) și aceasta o confirmă teoctră care intră în istoria poporului evreu după eliberarea sa, ori din robia egipțeană. În această situație se impune organizarea lui după norme divine speciale, având în vedere alegerea și pregătirea sa pentru împlinirea planului ioniicului divin. Vechile forme de organizare patriarhală sunt luate ca bază pentru constituirea și administrarea statului israelit și, totodată, completează cu noi precepte legale prin care să fie asigurată dezvoltarea religioasă-morală și socială a israeliților. În urma încheierii legământului pe Muntele Sinai israeliții vor primi prin Moise legi prin care să fie reglementată viața lor religioasă și civilă.

Prima censeamă în scris a dreptului mozaic o constituie așa-zisa «Cartea a legământului» (sefer habberith — Iez. 20, 22—23, 33), în care sunt expuse norme legale referitoare la viața particulară și publică (mispatim — judecăți) și la cea religioasă-morală (devarim — cuvinte, lucruri). Aceste norme juridice sunt consacrate în cea de-a doua Cartea a legământului (Iez. 34, 10—24) și ele apar ca precepte de bază și în cartea Deuteron sub două formă de «legi» (mispatim) și «ordonate» (chiquim). In Deuteron ele sunt repetate și întregite, fiind păstrate de spiritul uman și având în vedere pe săraci, văduve, sclavi, leviți și străini. Legile mozaic sunt prezentate sub formă imperativă sau condițională pe care o întâlnim și la alte norme legale ale lumii antice. Umanitarismul lor se poate arăta făcând o comparare între preceptele sale și cele din codul Hamurabi. De exemplu, legile lui Hamurabi care au circulat un timp în multe popoare din Orient, inclusiv în cele din Țara Sfântă și aveau o autoritate pur omenescă și nu dumnezeiască, nu dau voie sclavului să-și pârăsească stăpânul și în caz că fugea, era ucisă persoana care îl primea (par. 17 ci. C-tin Daniel — At. Negoiță, Gindarea asiro-babiloniană în texte, București, 1975, p. 3—5). Legislația mozaică acceptă plecarea sclavului de la stăpân și decar de rolul, în lumina credinței monoteiste, trebuie tratat ca om pe poartă în el chipul și asemănarea lui Dunnezeu. Între «Cartea Legământului» și legile vechi orientale există asemănări de formă și nu de fond, decare toate cazurile seseate de autorul Pentatehului sunt expuse în lumenă religiei monoteiste, ceea ce nu se putea realiza de autorii preștiților din lumea antică care se considerau luminăți și de înțelegeau zeilor atunci când consențau în scris anumite dafinit legate de obiciul pământului.

Informațiile de ordin juridic descoperite la popoarele cu care israeliții se întâlnesc sau au avut contact cu ele, ajută la explicarea unor stări juridice menționate de Moise în Pentatehul. Este verba de obiciul semnificată de a practica conchucinajul întâi și la patriarhul evreu, de dreptul de întâi născut care se pătea vinde, așa cum a procedat Esav cu fratele său Iacob etc. De aici se poate observa faptul că aceste legi scoase la lumină de arheologi au fost cunoscute de Avaraim în Unul Caldei și apoi transmise următorilor săi până la Moise care deși a fost crescut și instruit în curtea faraoului, nu a folosit legislația egipțeană, ci pe aceea a strămoșilor săi, adică legislația astro-babiloniană. Pe aceasta din urmă, Moise a modificat-o și a adoptat-o la credința monoteistă în spiritul căreia se încadrează viața religioasă și civilă a israeliților.

Prescripțiile mozaice privind viața religioasă și cultul divin sunt expuse în «Legea» sau «Tora sfântă» (Lev. 17, 26) care sunt impunute cu cele ce se referă la disciplină, morală și comportament umanitar față de semeni. Aceste norme cu caracter umanitar sunt în strânsă relație cu acelea expuse în cartea Deuteron, întrucât în ele ca și în ultima carte a Pentatehului se fac referiri la obiceiuri și disciplina dreptului păstrate în vechime mult timp pe cale orală. În jurul acestor legi mozaice s-au facut comentarii de ordin juridic (halakah) și religios (hagada) care s-au transmis din generație în generație oral și ele vor fi sistematizate de Rabi Akiba (sec. II d.Hr.), utilizate de Rabi Meir și redactate în formă definitivă în Mișna și Gherama care stau la baza Talmudului babilonian și iberolic.
Aron) și un singur stat. După legea mozaică, regele este considerat drept lociționarul lui Iahvah (I Paral, 28, 5) și alesul Său (I Regi 12, 12). Prin Moisie s-a dat Legea de instituire a regalității pentru vioritor regii din Israel (Deut. 17, 14—20), această instituție reprezintând un nou stadiu al teocrației, deoarece statul Israelit purta numele de «regatul lui Iahvah» (II Paral, 13, 8), condus de cei pe care-i v-a ales (I Regi 9, 17; 10, 24; 13, 14). Mai târziu, regalitatea a devenit o persoană în familia lui David pentru statul Iuda, iar la cea din statul de Nord (Israel) s-au perinat prin uzurpare între anii 932—721 Hr. 19 regii din mai multe dinastii.

Instituția regalității, potrivit Legii mozaice, trebuia să fie condusă de un rege îngropat (Deut. 17, 15) căruia se înnumăra, la urcare sa pe tron, un volum din Torah (Deut. 17, 18), ca să conducă pe supușii săi, care îl respectau ca pe un «nume» al Dominului pe drumul legământului și al poruncilor divine. El era ajutat în exercitarea funcțiilor sale de funcționarii de la curte și de stat.

În exil, israelienii erau condusi de bătrâni și principii, care făceau judecătă prin cameni cunoscuți ai Legii mozaice. După exil vor avea în frunte principii care nu vor mai putea restabili teocrația și nici cele 12 seminții nu se vor mai deosebi. Sub Simion Macabeul vor căști independența (142 Hr.) și el va ajunge principe și arhier. Cu Ioan Hircan I (135—104) domnia și arhierația devin credințe în familia asmonietilor până în anul 37 Hr., cind este înlocuită de Irod Idumean (37 Hr. — 4 Hr.). Din cauza răscoaților zeloșilor declanșată inimpatrivă romanilor în anul 70 Hr., care iesulăsmări și de acum înainte nu se mai poate vorbi de o organizare de stat la iudei.

Dreptul public mai prevedea prescripții de judecătă și de pedepsă a celor care însoțesc poruncile Legii divine. Ca instanță de judecătă până la Moise era capul familiei care exercită puterea de judecătă. Începând cu Moise puterea judecătorească este exercitată de acesta, ca for suprem, ajutat de judecători, bătrânii poporului. După el, judecătorul suprem va fi losua, funcție exercitată apoi de rege după instituirea regalității. Regele David a organizat judecătorele care își vor pierde din autoritatea lor după regele Solomone și vor reînvia prin reforma regelui Josafat (871—849 Hr., III Regi, 22). De numele acestui regel se leagă și instituirea Marelui sinedru (Sanhedrin în Talmud) ca for suprem de judecătă, alcătuit din 70 membrii convinsi de arhier. Instituirea acestui for suprem se pare că a avut loc după exil în anul 110 Hr. și aparțin regelui Ioan Hircan (cf. V. Tarnaschi, Arheologia biblică, p. 259). Era format din foști arhieri sau principii (sarm) ai preotilor, cărturar (soferim) și bătrâni și își desfășura sedintele într-o cameră a templului numită «gazit» (cioplită) în fiecare zi după olocuastul de dimineață. După anul 70 Hr. sediul său va fi mutat de la Jerusalem și Tiberia.
cercetători frații (Fac. 27, 29).

Referitor la scării, raporturile juridice cu stăpânii lor au fost menționate în cadrul instituțiilor familiale, iar cu privire la străini legea nu interzicea conviețuirea și legăturile lor cu Israelienii exceptând cele 7 popoare canane și triburi (Deut. 7, 1—3) amenință, moaști (Deut. 23, 3). Străini care locuiau în Țara Sfântă putea să se circumscrie, aducând jertfe precumice de Lega (Lev. 22, 25). Ei au fost îndotării ca și Israelienii să urmeze pururile divine (Lev. 17, 10), de aceea în spiritul umanitar al Legei Mozaice, sunt considerați ca și băștinății, fără a fi strămutați de aceștia (Lev. 19, 33—34).

Tot în cadrul dreptului particular sunt menționate și Legile matrimoniale în care sunt cuprinse: căsătoria legată, concubinașul, căsătoria de leuvirat, impedințele căsătorie, drepturile și obligațiile soților, sacrificiul geloziei (michah haqenna'oth, Num. 5, 11). Datele generale aminte aici vor fi completate, ca și cele despre dreptul penal cu amânunte din alte prelegeri privind chestiunile de drept mozaic și de drept penal, inclusiv cele care privesc dreptul internațional sau relațiile Israelienilor cu alte popoare.

FORME DE ORGANIZARE ȘI ADMINISTRARE:
TEOCRATIA ȘI PROFETISMUL, CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAȚIA DE STAT, FUNCȚIONARI DE STAT ȘI AI CURȚII REGALE.

a. Teocrația și profetismul. Înainte de a vorbi de teocrație și profetism, ca instituții divine din timpul lui Moise, se evine să arătăm mai întâi, așa cum s-a arătat și în prelegearea anterioră, că prima formă de organizare și administrare cunoscută în Veciul Testament a fost cea patronală. În ordine cronologică, patriarchalul este cea mai veche și mai simplă organizare de acest gen potrivit căreia tatăl era capul familiei și în persoana sa se afla toată puterea legislativă, executivă și președintă, bazată pe legea morală naturală și obiceiul pământului. O astfel de formă de organizare existat în vremea lui Avraam, Isac și Iacob care, pe lângă grijă față de asigurarea existenței familiei lor, făceau alianțe cu străini prin depunerea jurământului (Fac. 21, 22), purdua lupte cu dușmanii (Fac. 14, 24), aduceau jertfe (Fac. 12, 7) etc. Urmașul și locuitorul său era primul născut (Fac. 25, 23).


1) Teocrația. Dintre tradițiile poporului evreu Moise a păstrat și forma de organizare patronală pe care a așezat-o la baza teocrației instituită prin încheierea Legământului Sinaic. Înainte de încheierea acestui legământ, la sfântul sacrifice său, Moise a ales judecători care să-i asigure numele de conducere a Israelienilor ca să ajungă cu pace în legământul făgăduit strămoșilor lor (Lev. 18, 17—27). Noua formă de organizare și conducere implicată în încheierea Legământului Sinaic se exprimă prin termenul grecesc de «teocrație» (ΘΕΟΤΟΚΟΣ). Prin teocrație se ține de acea formă de conducere în care Dumnezeu are toată puterea în calitatea Sa de legiuitor suprem al căruia porunci le descoperă poporului Israel prin mijlocirea lui Moise. Ea are la baza raportului unic în
Din acești bătrâni a fost ales colegiul celor 70 care se pare că după moartea lui Moise și a încetat activitatea.

Dacă sub Isus a s-a continuat forma de guvernare teocratică, el întrundind în persoana sa toată puterea legislativă, judecătorească și executivă, după moartea lui, israeliții nu mai au un conducător unic, de acela la conducerea seminților revin bătrănilor cu vechile lor drepturi, fără a fi anulat caracterul teocratic al organizării poporului. Cele 12 seminții nemaiavând un singur conducător, au slăbit unitatea națională și religioasă, poporul în bătrânie și fiind pedepsit cu asupra neamurilor străine (Jud. 3, 1). De sub asupra străină a fi salvat de judecători (1200—1032 i.Hr.), care au condus simultan o parte din popor, fără a avea dreptul de a legifera și de a fixa imposite. Conducerea lor nu era eclectrică și nici nu avea semne speciale ale demnității. În persoana lui Samuel, ultimul judecător din Israel, se concentrează totă puterea legislativă, judecătorească și executivă.

Organizarea teocratică a s-a perpetuat și în timpul regalității, când intră într-o nouă formă, regele conducând poporul ca loțitor al lui Dumnezeu. În statul israeliților, regele avea indicațiile lui pentru ca să păstreze legământul și să urmeze preşcripțiile Legii divine, de aceea cu prilejul urcării sale pe tron i se înnuma un volum din cartea Legii (Tora). El era ajutat în exercitarea funcțiilor sale de către susținători ale curții și de stat, precum și de bătrănilor poporului care se bucurau de mare autoritate (Regi III 20,7).

În exil și după exil se pierde forma de conducere unitară, specifică teocratiei. Atât în exil, cât și după acces, israeliții au încercat să-și mențină ună organizare similară de principii și bătrâni care făceau judecătă și respectau poruncile Legii mozaice. Pe vremea lui Simion Macabeu (142—135 i.Hr.) s-a ajuns la crearea statului israelian mai mult decât din cunoașterea ludei și Levi reinnoiri din rochia babiliuniană.

insemnă a vorbi în locul cuiva (Ies. 4, 15) adică în numele lui Dumnezeu mustrând pe toți cei pățești — regi, preoți, cameni de rând și amenințându-i cu pedepse divine din cauza nerespectării legământului și Legii dumnezeiești. O dată cu anunțarea pedepelor, profesiile prevestesc sosirea timpurilor messianice când Dumnezeu, prin intruirea Fiului său, va restabili adevarata conducere teocrată. „Profesiile sunt organele omenești ale manifestării vocii Sale în lume. Ei au chemarea divină și se deosebesc de ceilalți care vorbește în numele lor și urmarește lucruri trecătoare nedând importanță respectării Legământului și Legii divine. Adevaratele profesiile veghează la păstrarea sănătății religioase și sociale a israelitelor, cauzare de încălcarea a prescripțiilor dumnezeiești condamnându-le cu mult curaj diferent de poziția socială a persoanei care le comite.

b. Conducerea și administrația de stat la evrei. În binecuvântarea patriarchului Iacob asupra fiului său, Luda, (Fac. 49, 10) ca și în profesiile lui Valaam despre steau din Iacob (Num. 24, 17) este amintit «sceptrul» sau «toiaul» (șevet) care, după cum se știe, este semnul puterii regale. Textul acestor profesiile are legătură cu făgăduința făcută patriarhului Avraam căruia îl se prevestește că din urmărișii săi vor ieși regi (Fac. 17, 7). De aceea în vremea lui Moise s-a dat legia privind viitorii conducători ai lui (Deut. 17, 20), care vor fi loțiitori ai divinității. Condițiile de dezvoltare socială nu au fost favorabile instituției regalității în timpul 40 de ani și la începutul instalării israelitelor în Țara Șantă. În timpul profetiului-judecător Samuel, poporul nemulțumit de comportarea fiilor săi care nu mai umblau pe căile sale, a cerut acestuia să fie condus de un rege.

Voința poporului a fost ascultată de Dumnezeu și în frunza lor va fi ales regele (I Regi 8, 22). Înainte de Samuel, israeliți au vorut să alegă rege peste ei pe judecătorul Ghedelon sau pe fiul său, însă acesta refuzase recunoscând în fața lor că adecvăratul conducător al lor este Dumnezeu (Jud. 8, 22-23).

Primul rege a fost Saul (1032—1012 Hr.) care a fost un Samuel (I Regi 10, 1). Lui l-a urmat David în această funcție tot prin alegere divină (I Regi 16, 1). Alegea regea lui David în această funcție confirmând profesiile patriarhului Iacob despre Luda, seminția din care descinde noul conducător al lui Israel ști și viitorul rege mesianic (Sile-impăciitorul). Familia davidică va deveni credătoară în regatul Luda în care vor conduce între anii 932—587 Hr. numai de 20 regi: Roboam (932—914), Abia (914—912), Asa (912—871), Josafat (871—854), Ioram (854—834), Ahaza (842), Atia (842—836), Ioas (836—787), Amalia (797—679), Azaria (Uzia) (769—738), Iotham (773—738), Ahaz (738—728), Hischia (Ezechia) (728—699), Manase (699—644), Amon (644—642), Josia (642—609), Ioa (608), Iotia (608—597), Iehonias (597) și Sedeia (597—587 Hr. (cf. V. Tarnavechii, Arheologia biblică, p. 269).

În regatul de nord — Israel, începând cu anul 932 Hr. și până în anul 722 Hr. nu s-a respectat succesiunea la domnie, deoarece s-a recurs la uzurpare și s-au periat 19 regi din mai multe dinastii, primul fiind Ierofoam I (932—910), iar ultimul Hosea (Osic 732—722) care a fost dus în rochie la regele Salmanasar al asirienilor. Față de regatul Luda care a avut o singură capitală — Ierusalimul, cu o durata de anii 587 Hr. de regatul Nabacodonosor al II-lea al babiliomenilor, în regatul de nord — Israel sunt mai multe regiuni regale: Sihem, Tiria și Samaria. Lista regilor este completată, pe lângă cei amintiți, de Nabud (910—909), Baesa (909—896), Eila (886—885), Zimri (885), Omri (885—874), Ahab (874—853), Iosias (853—852), Ioram (852—842), Jehu (842—816), Iozia (816—799), Ios (799—784), Ierofoam II (784—744), Zaharia (745), Salum (745), Menahem (744—738), Pecahia (738), Pecahia (738—732). Unei dintre aceste regate străini, așa cum s-a întâmplat și în regatul Luda — Iotia, de făscani Necu și Sedeia de Nabacodonosor II.

Organizarea teocratică se prelungește în conducerea monarhică, regi, fiind loțiitorul lui Dumnezeu, avea indatorarea să conducă poporul pe drumul păstrării legământului și al poruncilor divine. De aceea, la arcarea să a tron, primea un exemplar din Leget (Deut. 17, 18) și se cerea să nu asuprașesc poporul (Deut. 18, 14, 20). Regatul său purta în virtutea faptului că el este reprezentantul lui Dumnezeu, numele de «regatul lui laveho» (II Paral. 13, 8). În exercitarea funcționări sale, el era ajutat de funcționari de la curte și de stat, precum și de bătrâni: profesiile fiind numai supraveghetați să asupra felului cum conducă poporul și să se face răspunzător în fața lui laveho.

Regele (melk) era conducătorul văzut și suprem al statului israelit. De aceea era respectat de popor ca unul al Dumnezeu peste care s-a pozărat duhul Domnului (I Regi 16, 13) și îi spărta și de grijă (I Regi 10, 1).

Conducerea monarhică peste tot Israel s-a păstrat numai sub primii 3 rege: Saul (1032—1012), David (1012—972) și Solomon (972—932). Din cauza lui Roboam, fru lui Solomon, regatul se scindează în două.
și după aceea urma jurământul bătrânilor în fața lui și la intrarea sa solemnă în cetate era ovaționat de popor cu strigături, în suncet de strâmbite, "să trăiască regele" (ucenci, hammelek, III Regi 1, 34). Arătarea regelui, numit unoroi chiar "fiul lui Dumnezeu" (II Regi 7, 14, Psl. 81, 6) constitui un prilej de bucurie, după cum fața lui agățată preveste moartea (Pld 16, 14). Înaintemergatorul său (mebasser) anunța o veste bună celor din cetatele pe care urma să le viziteze, de aceea numele lor veșdirii se considera ca mai mare bucurie de unde și expresia "a vedea de Dumnezeu", conducătorul israelit fiind numit "unul lui Dumnezeu" (III Regi 19, 21). Cei ce îl întâlneau pe drum i se închinau (II Regi 25, 23).

Conducătorul israelit se bucura de onoruri speciale, loc rezervat la templu, locuirea în palat (armon) și mergearea în trusaru specială (rochiah), în public nu trebuia să fie lezat, deoarece cei vinovăți se pedepseau grav, cu moartea (II Regi 19, 21; III Regi 21, 10). Totdeai, apanajul său în mijlocul poporului se făce în prezența unei su Felipe din administrația sa. Era însoțit de garda regală, alcătuită din chetenei și peletenei (II Regi 8, 18) sau din kari și rațim (IV Regi 11, 4) proveniți din mercenari (filiseleni). Ostași (gibborim) din garda regală aveau misiunea să păzăască palatul cu haremul în care soții regelui se numeau regine, prima purtând numele de domnă (ghebira) iar mama acestuia. De asemenea, ei executa pedepsele cu moartea și îndeplinesc oficiul de sol ai regelui. Ei, ca și ceilalți sluțitori ai regelui, îi datorau respect deosebit, iar la moartea lui împunea cu tot poporul purtând doliu.

Potrivit Legii, regele avea indatorirea să nu-și sporească armată, să nu aibă mai multe femei în vârstă moarte. Acestea preșcripții au fost încălcoate, de aceea profesiile și muștiau și acuzați de lipsa de precumă pentru bunăstarea poporului. Din cauza acestor abuzuri, a fost schimbată unitatea în conducere și administrație (932 î.Hr.) în timpul lui Roboam, urmașul lui Solomon în zilele căruia regatul a ajuns la cea mai mare adâncime, regatele erau judecătorul suprem, conducătorul armatei, declara râzebi, încheia pacea și impunea tributul celor învinsii. El nu avea dreptul de a da legi, ci de a aplica pe cele existente, insă sub regele David a fost organizat cultul, a mutat capitala la Ierusalim și a numit președinții în provinciile organizate de el.

Casa regală era întreținută din bunurile domeniilor regale, daruri în cură și argint, prada de râzebi, venituri din comerț care s-a dezvoltat sub regele Solomon și mai ales din vama caravelor care treceau pe drumurile comerciale din Trava și Sahara.

Din cauza asirobabilonienilor, în anii 721 î.Hr. și 587 î.Hr. au fost deșteaptate cele două regate — Israel și Iuda. și cu acestea conducerea și
administrația de stat. În exil, israeliții au fost conduși de principii și bătrâni care îndeplineau funcția de judecători și învățiți ai Legii. În anul 538 î.Hr., ca urmare a edictului regelui Cirrus, o parte dintre cei duși în viață, mai ales cei din seminănțe și Levit s-au reîntors în patria lor sub principii Zorobabel. Cei ce n-au revenit în Țara Sfântă au format colonii (diaperba) în Egipt, Cirene (Libia), Asia Mică, Grecia, Siria și Italia.


Conducerea statului iudei va fi ocupată după Simon Macabeul de Ioan Hircan (135–104), apoi de aristobolul I (104–103), Alexandru Janeu (103–76), Alexandru (76–67), Aristobolul II (67–63) și Ioan Hircan II (63–40) puse de romani care au anul 59 î.Hr. cucerseră prin Pompei cetatea Ierusalimului.


Adevărata conducători spirituali și judecători ai poporului în perioada ocupării romane erau membrii Sanhedrului (Sinagogă mare). Din cauza opresiunii romane, iudeii au ridicat în mai multe rânduri împotriva acesteia și cea mai puternică răscasolă a fost declanșată de zeloși în anul 66 care va sfârși cu dârmarirea Ierusalimului în anul 70, dată care marcheză dispariția statului iudaic.

Așadar, până în anul 70 d.Hr., conducerea și administrarea de stat la poporul evreu a avut o continuitate și o formă specifică perioadelor dăinuate de exil, în timpul și după exilul babilonian. Conducerea monarhică a avut unele înteruperi și ea și-a exercitat puterea în statul israelit prin rege ajutat de funcționarii de la curte și de stat. În regatul luda s-a păstrat conducerea teoretică până la robia babilonică și în ca re au remarcat regii credincioși ca David, Solomon, Josafat, Josia și Hasia.


Al doilea funcționar de stat era cancelarul (maskir, II Regi 8, 16) însărcinat cu fixarea în scris a evenimentelor din timpul guvernanții regelui. El avea probabili cel mai mare rol în stat în sensul că aducea în memoria regelui toate treburile importante pe care urma să le îndeplinească. Funcția lui întâlnește de cea a secretarului (sofer II Paral. 28, 11) cel de ar treilea funcționar, care se ocupa cu eliberarea actelor oficiale, purtarea corespondenței regelui cu slujbașii săi și cu autorității din afară.

Comandantul armatei (Sar'al col ha'taba III Regi 4, 4) era penultimul funcționar de stat care în lipsa regelui, conducerea soldații în luptele impotriva daganului (II Regi 11).

Ultimul funcționar de stat era șeful gărzii regale care s-a dovedit o persoană importantă în alegerea noului rege și în organizarea puciorilor militare.

Ca la toți regii orientali și la evrei, curtea regală avea funcționari sau slujitori (cabadim). Cel mai important era numit «al doilea după rege» (misnehe hammelekh II Paral. 28, 7) în ce consta rolul săi, cărțile vechitestamentare nu spun nimic.

Al doilea funcționar al curții regale era «prefectul curții» sau «cel care era peste casă» (așer al habbajit, IV Regi 18, 18; Isia 22, 15) și avea misiunea de a supraveghea pe cealaltă funcționari, precum și de administrarea averii regelui, ceea ce însemnă că el era un fel de iconom al
DREPTUL MOZAIC

CHESTIUNI DE DREPT MOZAIC: DREPTUL PERSONAL ȘI MATRIMONIAL. ȘI DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE SOȚIILOR. DîVORȚUL, PROPRIETATEA, IMPRUMITUL ȘI MOȘTENIREA.

Din Revelația supranaturală aflăm că Dumnezeu, este izvorul binelui, adevărului și dreptei. El a sângă în om încă de la creația, ideea de dreptate, care apare astfel ca un dat primordial sau ca o aplecare, inăvățată de omul spre săvârșirea binelui și respectarea dreptatei. În acest sens, Sf. Apostol Pavel scrie în Romanii: «Păgâni care nu au lege, din fire fac acele legi, așa însă neavând lege își au lor înși lege și se arată faptul legii în inimile lor, prin mărturia conștiinței lor care îi învonâțase sau îi apără» (Rom. 2, 14).

Este cert prin urmare că și înainte de a apare norma de drept sau Legea scrisă, societatea omenească nu era lipsită de un arbitru în lumina căruia erau apreciate și judecât faptele oamenilor. Exista la toate popoarele asa numitul obicei al pământului, din care se deducuseră drepturile și îndatoririle particulare și colective. Ceea ce era după obiceiul pământului adică după tradiție sau în spiritul acesteia se aprecia în mod unanim a fi drept și invers, tot ce era contra obiceiului pământului, era declarat neînțeles.

Desigur că și la poporul evreu se poate vorbi de o dată de drept sau un obicei al pământului care nu s-a desființat odată cu desaparierea Legii pe muntele Sinai, ci a rămas pe mai departe în vigoare, fără ca să se fi transpus în scris, pentru că era adânc înrădăcinat în conștiința tuturor. Moise, inspirat fiind de către Dumnezeu, a venit cu noi desfășurând legii pentru viața individuală și cea socială, fără ca să putem afirma că după el ar fi apărut un sistem juridic desăvârșit, care să cuprindă norme și prescripții pentru toate cazurile posibile. Multe situații au rămas pe mai departe nedeterminate. Moise a făcut cunoscute legii pentru cazurile cele mai importante și care se repetau mai des. Dezvoltarea ulterioară a dreptului a constituit un deziderat valabil pentru vatrui.

Este de prins deci să spunem că nu vom găsi în Legea lui Moise colecție completă și exact ordonată de norme și determinații juridice. Cele câte sînt le găsim dispuse în întreg cuprinsul Pentateului. Situația aceasta se datorează faptului că legile au fost scrise în ordinea promulgării lor, fără să se aibă în vedere gruparea lor sistematică. Cu toate acestea, avem grupate toți la un loc câteva legi care alcătuiesc așa numită «carte...»
a legământului" din lecție 20, 22—23, 33, ca și "a doua carte a legământului" din lecție 34, 10—26. În ambele locuri preceptele sunt formulate la imperativ.

Reținerea acestor legi în Deuteronomul nu este o simplă repetare ci o completare cu noi dispoziții și în bună măsură o perforarea a lor (Deut. 5, 1—21; 14, 22—29; 15, 1—23; 20, 1—20; 21, 1—23; 22, 1—30; 24, 1—22; 25, 1—15).

Ceea ce caracterizează aceste legi în ansamblul lor este umanismul și spiritul de toleranță care transpare din felul cum sunt formulate, prin ele urmându-se atenuarea dreptului ce se baza pe obiceiul pământului.

Întrucât lor cu legi similare existente la alte popoare nu poate surprinde dacă luăm în considerare faptul că poporul avea cu toată poziția sa singulară de popor ales, a trăit totuși într-un context geografic, istoric și cultural care l-a marcat în chip inevitabil.

Se știe spre exemplu că Legea lui Moise a fost precedată cu aproximativ 400 de ani de câte o parte a mii de vechi colecții de legi din Orient, cunoscută sub numele de Codul lui Hammurabi. Autorul acestui cod a fost al saselea rege al primei dinastii a babiliunilor care a domnit începând cu 1750 i.Hr. A fost prin urmare contemporan cu patriarchul Avraam.

Cercetând cu atenție cuprinsul atât al cărții legământului din lecție cât și al Codului babiliunian, specialiștii au constatat evidența asemănării între aceste două colecții de legi. Dar pe lângă asemănări se poate vedea și de multe și substanțiale deosebiri. Ca să oferim câteva exemple, vom arăta că legile cuprinse în Codul lui Hammurabi, se fundamentază în chip exclusiv pe autoritatea omenească, când Legea mozaică se prevăză de autoritatea dumnezeiască. Codul lui Hammurabi, apoi reflectă credința politeistă, pe când Legea Vechiului Testament este expresia credinței monoteiste.

După aceste considerații cu caracter introductiv, vom prezenta în continuare câteva chestiuni mai speciale.

a. Dreptul personal. În Legea descoperită de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai, găsim precepții referitoare, atât la poporul Israel în întregimea sa, cât și la persoanele particulare care intră în alcătuirea comunității acestor popor. Putem vorbi ca atare de un drept personal sau particular, aflat înțeles în strânsă legătură cu dreptul public sau comunitar.

În privința dreptului particular trebuie observat că în fața Legii toți Israelieni erau socotii frați și se bucura printr-un urmare de aceleași drepturi, având și aceeași îndatoriri. Cu toate acestea, când se pune problema stabilirii în concret a drepturilor personale, Legea mozaică facează distincție între cetățenii liberi, sclavi și străini.

Cetățeanul cu adevărat liber, era socotit bărbatul israelit cap al unei familii. Aceasta se afla în posesiunea tuturor drepturilor. Autoritatea sa se întindea asupra celor din casă: soție, copii nepoți și sclav. Dacă în epoca străveche autoritatea părintească era nelimitată, tatăl având dreptul de viață și moarte asupra membrilor familiei sale, Legea mozaică a restrâns această autoritate, impunând tatălui obligația de a nu lua în decizii capitale ci de a face apel la legiiutorul public. Astfel, atunci când un fiu sau o fiică și-ar fi permit să-și blesteze sau să-și levesească părinții, să le ignore în chip flagrant autoritatea sau să aducă prejudiciu morale bunului nume al familiei prin practicarea desfrâului, tatăl avea dreptul să facă plângere împotriva lor la judecătoria locală, care pe baza depozitiei tatălui putea să decidă condamnarea acestora la moarte prin lapidare. În cazurile acestea când tatăl și relemă propria capătă, nu era nevoie de martori deoarece se presupunea că fără motive teneinice părinții nu vor aduce acuze celor cărora ei însiși le-au dat viață.

Prin-o astfel de determinare legală, autoritatea părintească nu a fost prejudiciată ci doar au fost înălțate posibilitățile săvârșirii de abuzuri de autoritate.

În privința fiicelor, tatăl avea dreptul să le marite cu cine doresca el sau să le vândă ca sclave, devenind astfel concube de la el care le cumpăra. Nu avea voie însă să le vândă unuia de neatâmânt. La capitolul dreptul personal înțeles și dreptul întâiai născut sau al primogenitului.

În cadrul unei familii, nu toți copiii se bucura de aceleași drepturi. Intâiai născut de parte bărbătească avea unele privilegii în plus față de frați și surorile sale. Astfel el era moștenitorul a două părinți din același părinte, părinte care avea și unul din frații sale părinți. Când frați în părinți, dintre care două reaveau primul născut, iar celorlalți doi numai câte o parte (Deut. 21, 17). Apoi, întâiai născut se bucura de autoritate aproape egală cu cea părintească în mijlocul fraților săi (Gen. 25, 23; 27, 29; 49, 3). Traditia icoaia mai amănunță că înainte de instituirea prețuită levitice, întâiai născuți erau și preșii familiei.

Drepturile acestea ale întâiai născut nu au fost introduce de către Moise, ci el le-a primit din așa-numitul obicei al pământului, dreptul vechi israelit, moștenit de la înaintași. Moise doar a legiferat aceste drepturi.

Înainte de legislația lui Moise, capul familiei a transmis unor drepturile întâiai născut de la fiul cel mare, căruia i se bucura, de la un alt copil al său sau le împărătește egal între frați. Un caz concret amintit în Sfânta Scriptură este al patriarhului Iacob, care 1-a depozitat pe fiul său Ruben, de dreptul întâiai născut pentru comportarea sa abuzivă și
Deși situația juridică a servitorilor am vorbit în altă parte și de aceea ne vom ocupa aici doar de prevederile legale cu privire la sârăcii poporului Israel și la străini. Ca peste tot în lumea veche, tot astfel și în sănătatea poporului evreu a existat o clasă a sârăcilor, a celor dezechvostenși și lipsiți de mijloace de existență satisfăcătoare.

În legislația moațică vom întâlni dispoziții cu caracter umanitar, mult superioare în raport cu ceea ce exista la alte popoare. Unele dintre acestea vizează în chip direct limitarea sărăciei sau chiar înlăturarea ei. Astfel, a existat o lege care a împiedicat constituirea marilor lătăfûndii și dezechvostenirea unora dintre membrii poporului evreu. Este așa-numita lege a restituției sau retrocedării, în anul jubiliar, a unei proprii inătrâinate vechiului ei proprietar, fără de nici o despăgubire din partea acestuia către cel care a deținut până atunci.


De asemenea în anul săbatic, cănd pământul nu se ara și nu se semăna, tot ceea ce creștea pe ogoare din semințele scuritate în anul trecut era în exclusivitatea dreptului sârăcilor. (Deut. 25, 6). Apoi zeciuiața din fiecare al treilea an trebuia folesită în scopul ajutorării leviților, sârăcilor, vadăvenilor și orfanilor. (Deut. 14, 28).

În general, Legea moațică core blânde și îndurează față de sârăci, iar judecătorilor le impune cu formăte să nu-i năpăstăușesc în vreun fel.

În privința sârăcilor, Legea moațică nu oprerește contactul evreilor cu ei, exceptând găpâi tribrii canaanite cu care evreii nu trebuiau să ai de la aceștia. La pace chiar li se cere să le stârnască dintre ei sau să li alunge din țară. (Deut. 7, 3). Aceste triburi sunt hereeti, gherghesei, amorei, canaaniene, ferezei, hevei și iebusei. Tot așa amoniti și moabiti erau excluși din comunitatea Domnului. (Deut. 23, 3–4). Motivul interdicției astă de se revine ooricărcă contact cu aceste popoare este practicarea de către călătorii unui cult idolatru scandalos și precum ridicarea prostituției la rângul de act religios și aducerea de sacrificii umane (de copii) în cinstea zeolui Moloh.

Cu restul sârăcilor evreii se puteau afla în legătură. Pe parcursul timpului au apărut unele legi care nu au lipsit sârăcii din Țara Sfântă. Legea prevede și pentru ei dreptul de a aduce sacrificii la lăcașul sfânt, cu condiția să respecte toate prevederile cu privire la sacrificiile (Num. 15, 14–16).

Precum israeliții tot astfel și sârăcii le era oprit să mânâncă sânge (Lev. 17, 10–13; Fapte 15, 20) și blasfemierea numelui lui Dumnezeu (Lev. 24, 16).

Alte prevederi ale Legii moațică în legătură cu sârăcii erau:

- La judecătă, străinul care și evreului trebuia să își aplece acesea lege și același tratament, fără de nici o discriminare (Lev. 12, 49; 24, 22).
- La orice de ce se făceau din zeciulele celor de al treilea an, pe lângă leviți și sârăci se numără între participanți și străini. (Deut. 14, 29; 16, 11: 26, 11).

Acesta drept avea și străinii de a se folosi de roadele câmpului din anul săbatic, ca și sârăcii evreii.

Se recomanda față de străin blânde, bunăvoită și iubire, aducându-lu-se mereu aminte evreilor că și ei au fost străini în țara Egiptului (Lev. 19, 33–34).

Nu la fel era tratat străinul cu israelitul în cazul imprumutului cu camăță. Acestui i se putea preinde camăță, pe când israelitul nu i se putea preinde (Deut. 23, 21). Străinii erau de asemenea excluși de la demnitatele înalte în state (Deut. 17, 15).

Pentru străinii care se circumscrieau, Legea moațică prevedea ca ai să fie primiți în comunitatea iudaică și să își dea toate binecuvântările și drepturile de care se bucurau israelitii.


Întrucât, despre familie în general, am tratat într-o prelegere dedicată
in special acestei instituții domniește, ne vom ocupa aici mai ales de legile care reglementează raporturile între membrii familiei alcătuite.

Vom arăta astfel, la început, care erau condițiile ce se cereau la încheierea unei căsătorii, pentru ca aceasta să fie considerată legitimă sau validă.

Prima condiție pe care trebuie să o indeplinească soții era aceea a unității sau identității de credință, ceea ce înseamnă că evreii li se impunea să încheie căsătorii cu femei din neamul lor. Dacă totuși un Israelit voia să ia în căsătorie o femeie de alt neam, aceasta trebuia să fie mai întâi trecerea la legea mozaică. De precizat că era absolut interzisă căsătoria cu femei din triburile cananeze amintite, aceasta pentru că nu cumva prin legăturile matrimoniale, evrei să fie seduși a practica idolatria.

Dar nu numai bărbatii evrei puteau să se căsătorească cu femei străine, ci și fetele din sănul poporului ales puteau să se căsătorească cu bărbați de alt neam, cu aceeași condiție ca aceștia să îmbrățișeze iudaismul.

O altă condiție care se cerea era aceea ca între soț și soție să nu existe legături de rudeție rezultate din consanginență sau încercuire. Astfel era opriță căsătoria unui bărbat cu soția tatălui său, cu soa sa, făcind aceeași părinți, fie vitregă, cu soa, cu soa, cu nepoata de fiu sau fiică, cu fiica soției sale, născută din altă căsătorie. Căsătoriile cu aceste persoane erau socoteite fărădelege și se pedepseau cu moartea.

De asemenea, erau interzise căsătoriile cu mățaia, adică cu soța tatălui sau a mamei, cu soția unchiului după tată, cu cătună (soția frațelui) și cu două surori deodată. Aceleași cauze care împiedică realizarea căsătoriei se înțeleg și pentru partea femeiască.

Căsătoriile ar fi ascendețului și descendențului, în linie dreaptă sutoare și coborătoare, până la infini sunt absolut interzise, dar ele nu au constituit obiectul legilor așezându-se că nu este posibil să se întâmple astfel de crime monstruoase în sănul poporului evreu.

Impedimentele căsătoriei cauzate de rudeția de sânge, le-a primit și Biserica creștină, întinzându-le însă și la grade mai îndepărtate.

În privința vârstei la care se putea încheia căsătoria, Vechiul Testament nu face nici o determinare. Talmudul precizează totuși că un băiat nu se poate căsătoria înainte de 18 ani, iar o fcat înainte de vârsta de 12 ani.

Pentru fetele unui Israelit, care neavând frate, moștenie după mărirea soțului aceastia, Legea prevedea obligația lor de a se căsătoria cu bărbați din numai din seminția lor ci și din familie lor, pentru ca astfel acea acea seminția sa să nu treacă la altă seminție sau familie.

C. Căsătoria de levirat. Date fiind porunca dumnezeiască: «Creștieni, înmulțiti-vă și stăpâniți pământul», la evrei s-a început și credința că dacă un om moare, fără să fi dat naștere la urmași, omul acesta era privit cu siguranță și legătura se poate încheia cu prelungirea vieții, destul de sănătate, a cărei nume și numele au fost încheiat sau pedeapsuit de Dumnezeu.

Din soliditatea umană cu un astfel de om, încă înainte de Moise, a început la evrei un obicei, care prin reglementarea pe care a dat-o Moise a devenit lege. Această lege prevede ca în cazul în care un bărbat evreu moare fără să îl lasă urmași, fratelen acestuia, care a trăit în casa cu el, să acționeze și el, aducând cărora să fie în căsătoare pe călătoria sa și el întâi născut de partea bărbațiească, se socotea copilul celui decedat, al cărui nume și numele ar fi trebuit să le fie aceeași.

Legea îi cuprindea acei pe frații născuți din același tată, chiar dacă ei ar proveni din mai multe mame, nu însă și pe frații născuți din aceeași mamă, dar cu tați diferiți.

Chițar in familiei patriarchale Iacob s-a încheiat o astfel de căsătorie, înainte ca Onan, fiul lui Iuda; și văduva fratelui său decedat (Gen. 38, 9). Din felul cum s-au comportat Onan, refuzând să doa naștere la urmași, se deduce că această formă de căsătorie între cunună (levir - cumunat, de unde și numirea de căsătoria de levirat) era privată cu destulă rezervă de către evrei. Moise a voit totuși să o desfințeze, însoțind de pietatea ce trebuia să existe, față de un frat de mort, dar a prevăzut posibilitatea pentru cel vizat de a putea să o refuze. În acest caz văduva celor decedați, îl chema pe frațele soțului ei în fața judecătorului și îl soma să o ia în căsătorie. Dacă acela declara deschis că o refuze, văduva recurgea la un act simbolic să il știe că a cununat și de sandale de la un picior și scufundându-l în față să adesea cuvintele: «Așa cevina omului care nu vrea să zidească fratelui său casă în Israel» (Deut. 25). Cel rușinat astfel se întorcea de la judecătă deculs de un picior, și de atunci înainte ele nu se numea «casa decursului».

Mulți au văzut în căsătoria moabitenei Rut cu Booz din Betleemul Fiderei, o căsătorie de levirat, deși Booz, precum se știe nu i-a frăte fostului soț al acestei eroine ci o rudă după tată.

Prin acest act nu s-a urmărit însă perpetuarea în Israel a numelui lui Mahlon, soțul decesat al lui Rut, că păstrarea moștenirii acesteia în cadrul familiei din care facea parte. Lucrul acesta rezultă din dialogul purtat de Booz, cu o altă rudă mai apropiată de moștenire în moștenirea familiei fostului soț. Chemându-l pe acesta în fața bătrânilor cetății, Booz i-a zis: «Nu minață, (soția lui Rut n.n.), întorcându-se din șesul moaștii, vind parte de teritoriu, cuvenirea fratelui nostru Elimelec... Dacă vrei să o ciuperi,
cumpăru-o, iar de nu vrei s-o cumpere, spune-mi, că să și-i iau. Când afără de tine n-ar exista nica să o cumpere, iar după tine vii eu”. Și acela a zis: „O cumpără” îi răspunse Booz: „De cumpăruri fara de la Norina, atunci trebuie să cumpere și pe Rut multebiecană, femeia celui mort și trebuie să o ia de soție, ca să păstreze numele celui mort în moștenirea lui”. iar ruda aceea a zis: „Nu pot să o ia nu ca să nu-mi sire moștenirea mea; ia-o tu căci eu nu pot să o iau!”. 

Că în căsătoria dintre Booz și Rut nu trebuie să vedem neapărat aplicarea legii levitului, se deduce pe lângă cele aleatate mai sus și din faptul că primul născut din această uniune a celor doi nu s-a numit Mahlon, după numele fostului soț al lui Rut, cum prevedea legea levitului, cîte s-a numit Obed (Rut, 4, 17).

Drepturile și indatoririle reciproce ale soților

Întrucât evreii își cumpără soții cu bani sau cu alte daruri oferite părinților acestora, ele deveneau proprietatea soțului, depinzând între turi de el. Dacă doare să facă vrăjitoarea solemnică sau să întreprindă orice altă acțiune, avea nevoie neapărat de consimțământul soțului. (Num. 30, 7-9, 11-16). De la soț primele ele și numele (Isaia 4, 1; 8, 3).

Raportul de subordonare al femeii față de bărbat se deduce și din faptul că aceasta îi numează pe soț „baab” adică „stăpân” iar pe sine se numează „soasa” lui (I Sam. 25, 41).

Pună să se știe, la vechii evrei s-a practicat poligamia. Bărbatul se putea decide singur dacă să rămână numai cu o soție sau să-și cumpere și altele. În cazul în care părinții și-ar fi dat fiica unui bărbat fără să oceră plată de la el, acela nu avea dreptul să-și cumpere încă o altă soție fără consimțământul primei sale soții. În general soția luată fără bani avea mai multe drepturi și o mare autoritate decât cea cumpărată.

Pe lângă soții legitime, israeliții au avut dreptul de a-și lua și concubine, stăt libere cât și slavice. Căsătoria cu acestea era tot așa de valabilă ca și cu soții legitime. Concubinei nu își putea nega dreptul de soție, și eu nu putea fi văzută, chiar dacă ar fi fost slavă. Copiii născuți din o concubină erau soții legitimi (Gen. 16, 3).

Dacă vreun israelit din felul său o concubină, aceasta dobândea statutul de noră și chiar dacă fiul se născu mai târziu cu o soție legitimă, cea dintâi nu-i pierdea statutul de concubină.

Toate aceste situații descriu pu în evidentă starea de inferioritate și absolută dependență a femeii în raport cu bărbatul. Vorbind prin urmare de drepturile reciproce ale soților constatăm că acestea erau mai ales apanajul bărbatului. Femeia se bucura mai mult de toleranță și îngânduiță bărbatului decât de drepturi egale cu el.

Referindu-ne acum la indatoririle reciproce ale soților, trebuie să arătăm că prima dintre acestea era păstrarea și strictă a fidelității conjugale (Osca 2, 18). Adulterul se pedepsea cu moarățe (Lev. 20, 10; Deut. 22, 22).

Drept adulter se socotea relația pe care țin bărbatul întreținea cu o femeie măritată, cu o logodniță sau cu văduva care aștepta să fie lăsată în căsătoria de leviat. Relația cu o femeie nemăritată era condamnată ca un păcat de desfrângere. În cazul dovezirii adulterului, ambii partenerii erau pasibili de a suporta pedeapsa cu moarățele prin lapidare.

În cazul în care un bărbat suspecța pe soția sa de infidelitate, ea avea dreptul de a-i cere să se disculpe prin prestarea jurământului de curățenie sau celotipie. Într-un astfel de caz femeia trebuia să se prezinte la cortul sfânt, iar mai târziu la templul sfânt și să aducă aici sacrificiul păstrat pentru a osemenea împușcarea, care constă din o zeică de efă de făină de orz, fără ulei și fără tămâie. Preotul a pune să se știe înaintea întrării în lăcașul sfânt, fără voal și cu părul disclosed. În acest caz, se știa în mâna sacrificiului de mânecare. Tot preotul urma apoi un vas cu apă în laboroare preotului amestecat în ea puțin praf din curtea sanctuarului, rostoaia un jurământ înfricoșător cu blesteme cumplit, care toate urmăra să cadă asupra femeii dacă ea s-ar adelăveri și să fie culpabilă. La rostirea fiecărei blesteme, femeia era obligată să răspundă: Amin. După aceasta preotul scria pe hârtie blestemele răsrit și apoi spăla hârtia în vasul cu apă. Lăsat făină de orz din mâinile femeii și pedeapsa un partea al cărui și ar invoca dreptul lui Dumnezeu pentru pedeapsa vinei ascunse.

La sfârșit îi da femeii să dea din apă în care spălă înscrerea cu blestemele, ca aceasta să se prefacă în blestem și venin pentru ca, dacă ar fi fost culpabilă. (Num. 5, 11-31).

Spre a sugera starea de banditară sub care se afla femeia, nu se îngăduia să fie adusă ca jârfa la fundă de grâu ci numai făină de orz. Nu se admiteau nici ulei și nici tămăie pentru că aceste produse închispuiu unul — harul lui Dumnezeu, iar tămăia — rugăciunea adusă din inima curată, orice femeie bănuită nu dădua dovadă de a-ștepâri de comportat, și că să credu că ar fi îndelungat în practicarea rugăciunilor, care să-i aducă drept răspădă a Harului Dumnezeesc.

a. Divortul. Obiceiul divorțului a fost cunoscut la evrei înca din cele mai vechi timpuri. Dreptul de a divorța îl avea însă numai bărbatul și femeia. Dar săzăruia de tot s-au întâmplat cazuri când și femeile au cerut despărțirea de soții lor. Cele care au procedat astfel erau în general femeile
de moravuri ușoare. În istoria evreilor, primul caz cunoscut al unei femei care a divorțat de bărbatul ei a fost al Salomiei, fiica lui Antipater, devenită sotoa Irod cel Mare. Acesta a trimis bărbatului ei Castobarus carte de despărțire. Al doilea caz a fost al Irodiei, care despărțindu-se de Irod Filip, fiul lui Irod cel Mare, se căsătorește cu fratele vitreg al acestuia Irod Antipa, tetrul Galiliei.

Deși nu beneficia de dreptul divorțului, respectiv de a cere oficial în fața judecătorului despărțirea de bărbatul ei, totuși femeia putea să-și răparească, fie pentru motiv de adulter, fie pentru alte cauze întemeiate.

Legea mozaică nu prezicează motive animate pentru care se pronunță divorțul. Era suficient că bărbatul să afle ceva care să-i despărțească în femeie sa spre o puceta repudia. Totuși divorțul este înființat ca cauza împotriva familiei și a statului. Se pretinde că bărbatul care-și repudiază soția, să ia date de despărțire. De această carte se folosea femeia spre a dovedi, în cazul în care alcătineau ar întreține să o ia în căsătorie, că este liberă.

b. Proprietatea, împrumutul și moștenirea. Dumnezeu a făcutu patruliniul Avaram, Isaac și Iacob, că le va da în știință prin Canaan, în care — curge lapte și miere — și unde ei se vor înmulți ca steci ecrului și a ciscării de pe malul mării.

Această făgăduință s-a împlinit după moarea lui Moise, când evreii sub conducerea lui Iosa, au intrat în Canaan, pe care i-au cucerit nu atât cu foară armelor proprii cât mai ales prin ajutorul și puterea lui Dumnezeu, împărtindu-1 spre cel 12 seminții.

Deși șa le-a fost făgăduit ca moștenire veșnică (Gen. 13, 15), totuși părăsirea ei în știință de către evreii depinde de indeplinirea datoriilor lor de popor al Domnului, îndatoriri prevăzute în legătura închisă cu patriotia, iar mai ales cu Moise pe Muntele Sinai. În calitatea lor de moștenitori ai pământului Canaanului, evreii nu pătrund dispune de el după bunul plac. De asemenea, al pământului a fost și a rămas Dumnezeu, iar evreii erau doar uzufuzații (Lev. 25, 13—16, 23). Pentru ca de lucru acesta evreii să nu uite niciodată, în Legea mozaică se cuprinde hotărârea dumnezeiasca potrivit cărei, în fiecare al şaptelea an, numit al satanatic, pământul nu să mai fie lucrat ci să se sorteze și el un sat al Domnului. Apoi fiecare al cincilea an (anul jubilării) fiecare evreie care fusese privat de pământul său prin vânzarea la care 1-au dus nevoile vieții, reinter acuz din nou în dreptul de posesioniune, fără răscumpărare, a pământului moștenit de străbătă.

Referitor la această rânduială, ce se pun șe în aplicare anul jubilării. Legea mozaică cuprinde următoarele principii:

a) Dacă cineva era pus în situație de a-și vinde moșteniatul, el nu putea...
Ajutorarea semnelui prin înprumut fără de camătă se socotă în Sfânta Scriptură ca o faptă de caritate lăudabilă.

Pentru a avea garanția plății datoriei, creditorii se asigurau în cazul unui credit mai mare, printr-un gaj (amănt) sau prin-o ipotecă. Și în privința acestea erau unele prescripții legale, precum:

a) Creditorul cerând gaj, să nu între în casa datornicului său așa așege ce-i vinovăți să se zice înainte unei zile până ce datornicul îi va aduce obiectul de care n-ar fi avut acoperătă trebuintă.

b) În cazul în care datornicul, fiind foarte lipsit nu avea lucruri de prins să le ofere drept gaj creditorului și treabă să amanecte din obiectele strict necesare precum râșina sau haina de deasupra, cu care se acoperia în timpul nopții, Legea mozaică îl constrângerea pe creditor, să nu ţină mai mult decât până la apusul soarelui aceste obiecte.

c) În anul sabatica, în care lucrarea pământului era oprire, excetul n-avea nicu un venit, li se interzicea creditorilor de acea plata datorilor.

Dacă datornicul nu era în stare să plătească, la termenul stabilit, datoria față de creditor, i se vindea pământul sau casa, iar în cazul in care prețul acestora n-ar fi acoperit achitarea datorilor, se vindea în scări datornicului însuși, cu femeia și copiii săi.

Se cuvine să menționăm aici și dispozițiile referitoare la dreptul de moștenire.

De precizat că aceste dispoziții se fundamenteză pe obiceiul pământului, deci n-au fost formate în vremea lui Moise, ci doar preluate de către acesta.

Legea mozaică prevedea că după moarerea tatălui, fii rămasi împărtășeau averea între ei, în așa fel încât întâiul născut să primească două părți, iar ceilalți numai o parte (Deut. 21, 17). Și întâiul născut se considera fiul prim al tatălui, nu al mamiei. Deci dacă un bărbat avea mai multe soții, toți soții numai unul dintre copii născuți din ele se considera întâiul născut. Aceasta avea datoria de a purta de grijă de toate soții tatălui său rămase văduve, că și suturile nemărturite, indiferent de la care mamă provineau.

Cu privire la copiii concubinelor, Legea nu dispunea nimic. În epoca patriarchilor aceștia se trăau după voința tatălui. Astfel Avraam a dat fiilor concubinelor numai daruri, fără a-i socoti moștenitori alături de copiii săi legitimi. Iacob în schimb îl tratează pe fișii concubinelor ca și pe cei născuți din soții sale legitime. Attitudinea lui Iacob a fost preluată de Legea mozaică care acordă copiilor născuți din concubine, aceștia drepturi cu cei legitimi.

Fetele, în general nu erau moștenitoare ale averii imobiliare a părinților. Lor li se asigura la căsătorie o zestre în bani, haine și alte bunuri. Dacă se măriau cu bărbați din cadrul seminției, poteau primi ca zestre chiar pământ. Lucrul acesta era valabil cu cât mai mult cu cât ele erau singurele moștenitoare ale părinților lor (los. 15, 18 ; Jud. 1, 14).

Dacă cineva murrea fără a lasa în urmă fii sau fiice, frații săi deveneau moștenitori ai averii personale. Dacă lipseau și aceștia, urmau unchii (frații tatălui), iar dacă și aceștia lipseau urmau rudeniile imedi ate apropiate (Num. 27, 9—11). Rudeia de sânge din partea mamiei nu se lua în considerare, pentru că nu cumva moștenirea să treacă la alt trib, din care putea să fie mama. Văduvele nu puteau deveni moștenitoare ale sau de către moștenitorii proximi în lipsa fiilor. Prin testament se putea lasa însă o parte de moștenire și văduvele.

Lăsate în seama moștenitorilor, văduvele s-au văzut de multe ori nevoite să se întocăresc în casa părinților lor (Gen. 18, 11 ; Lev. 22, 13). De aceea profeții condamna deseori neglijarea și desconsiderarea văduvelor (Isaia 1, 23; 10, 2 ; Jer. 5, 28 ; 7, 6 ; 22, 3 ; Iez. 22, 7 ; Zah. 7, 10 ; Mal. 3, 5).

În timpul Macabeilor, văduvelor li s-a atribuit o parte din prada de război (II Mac. 8, 28—30).

Drept la moștenire aveau și fii adoptați. Astfel Iacob adoptat pe cei doi fii ai lui Losif: Efraim și Manase, născuți în Egipt și le dă parte de moștenire cu celelalte seminții. (Gen. 49, 8 — 12 ; I Cor. 5, 1).
DREPTUL PENAL: ABATERI, DELICTE, PEDEPS, INSTANȚE DE JUDECATĂ SI PROCEDURA JUDECATOREASCĂ, SINEDRIUL SI RELAȚIILE ISRAELULUI CU ALTE POPOARE.

„Ceea ce caracterizează dreptul penal al evreilor este legea talionului sau principalul răspânlire cu aceeași măsură. Astfel o daună cauzată cu privire la avere, determina o sancțiune ce viză despăgubirea celor nefiinduți cu bunuri ce aparțineau celor care a cauzat dauna. Lezunii corporale era asemenea răzbunată prin provocarea de leziuni similare, potrivit legii talionului care prevedea: „Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, piciț pentru piciț, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânată pentru vânată” (în l. 20, 24–25). Scopul armării prin astfel de măsuri vindecative era dublu: stăpârind și deșteptându-se, deșteptându-se, deșteptându-se. (În l. 20, 22, 21) și totodată preintâmpinarea salvării de noi abateri („CA tot Israelul să audă și să se ioteacă și să nu mai facă acest lucru rau în mijlocul ţării” – Deut. 13, 11).

În dreptul penal iudaic, abaterea sau săvârșirea de către un cetățean era socotită ca o nedreptate contra societății omenești, sau a statului și implică un păcat împotriva lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu era, după principiul teocratic, conducătorul suprem al comunității – sau al statului. Iar, întrucât Dumnezeu era primit ca stăpân și condăciorul nu numai al lui Israel ci și al destinelor universului întreg, păcatul săvârșit de către un membru al societății teocratic se înfățișa deodată și ca lezare sau atingere a armoniei universale, a ordinii generale a întregii creații. În acest sens se alegează: „S-a inițiat pământul (prin păcatul deșfrântării n.n.) și am primit la nelegiurile lor – zice Domnul, și a lepădat pământul pe care îl trăia pe el” (Lev. 18, 25). Deci aceea Dumnezeu purtonează, zicând: „Dar voi să pă ziți toate poruncile Mele și toate legile Mele și să nu faceți toate închidele aceea. Că toate urmării acesteia le-au făcut oamenii pământului acestuia care-i înaintea voastră și v-am inițiat pământul, ca nu vă duce să vă lipse și pe voi pământul, când il veți înțeleg, când aruncai el de la sine popoarele care au fost înainte de voi (Lev. 18, 26–28).

Referindu-ne acum la abaterile și deliciile sancaționate de către Legea mozaică vom arăta că dată fiind organizarea teoretică a statului iudaic, cele mai grave abateri și delici ani s-au socotit cele care constituiau o ofensivă adusă lui Dumnezeu, respectiv cele prin care se incălzeau primele patru porunci din Decalog.

Idolatria era pusă în fruntea unor astfel de abateri întrucât se considera a fi nu numai o rătăciere dogmatică sau o cădere de la credința, cu consecințe grave pe planul moralității și o criză de înaltă trădare față de Dumnezeu, conducătorul suprem al poporului evreu. O astfel de fărădecele se pedepsea cu mortea (Deut. 17, 2–5). Nespus de gravă era apreciată situația în care o cetate întreagă ar fi căzut în idolatrie. În acest caz, legea prevedea, ca pedeapsă, dărămarea acesteia, până în temeli și ucidera a tot ce era suplir de viață, de la om și până la dobitoacă, în această cetate (Deut. 13, 13 s.m.).

Asemenea idolatrii se considerau: superstiții sau credința deșărtată, văzută, necunoscute și proorocia falsă. Pedeapsa pentru astfel de abateri era identică cu cea pentru idolatrie (Lev. 20, 27; Deut. 18, 20; 33, 22, 18). În regel popor era amenințat, în cazul lepădirii de Dumnezeu, cu exilul și cele mai grele nemocuri și suferințe (Lev. 26, 1–41; Deut. 8, 19).

Tot că o abatere gravă era socotită și blasfemia sau hulă adusă numelui lui Dumnezeu. În acest sens, în Lev. 24, 16 ciudă-ciudă: „Hulitorul numului lui Dumnezeu să se omore recapătat; toată obștea să-l ucidă cu pierderea. Sau strână, sau băștișaia de va hul numele Domnului, să se omore.”

Și profanația intenționată a sabatului se interpreta ca o atingere a majestății divine, prin aceea că se nesecorea o poruncă provenită închip expres de la Dumnezeu (Lev. 13, 14; Num. 15, 32, 36).

O serie de alte încălcări ale prescripțiilor referitoare la cultul religios, precum: omisiunea circumscripției, refuzul de a mâna miezul pascal, față acea care îndreptățită, sau mâncarea acesteia în stare de necurățenie, mâncarea pârților de carne menite altarului, mâncarea sângelui, omisiunea purificării (spălării) rituale și participarea în stare de necurățenie (înțelegerea) la cultul dumezeiesc, întârzierea sau la alte scopuri sau locuri a mâinii sfințe de la altar (Ex. 17, 14; Lev. 37, 37–37; Lev. 7, 15–16; Num. 19, 13) îl faceau pasibil pe cel vinovat de pedeapsa capitală.

După abaterile contra teocrației urmau cele comise împotriva autorității statale, respectiv contra conducătorului statului, judecătorilor și a celorlalți reprezentanți și acțiuni, deoarece conducătorului văzuți erau socotiti locuitorii lui Dumnezeu, sau mai bine zis executorii ai Legii Salice sau supraveghitori ai împlinirii ei. Referto r la datoria cetățenească a respectului față de autorități, în leșir cap. 28, 28 găsim și: „Pe judecători să nu-i grăezi de râu și pe cetățenia poporului tău să n-o hulești”. Apoi, despre pedeapsa ce se cunosc celor care nu asculță de autorități în Deut. 17, 12–13 se spune: „Dar cine se va purta așa de îndrăznit, încât să nu asculte pe preotul care să acesc la sfârșit nașterea Domnului Dumnezeului tău, sau pe judecătorul care va fi în zilele aceleia, cel care să nu poarte în următorii, cu îndrăznit”.

Nu mai puțin grave erau socotite fărădeelele comise împotriva părinților.
Între acestea se considerau nu numai ridicarea mâinii asupra părinților, respectiv maltratarea lor ci și blestemarea, vorbirea lor de rău sau neascultarea de îndemnurile și mustrărilor părinților (Deut. 21, 18—21). Pedeapsa prescrisă pentru astfel de abateri era de asemenea moartea, deoarece în familia, părinții erau soocători lovituie ai lui Dumnezeu (Lev. 20, 12), după cum în societate conducătorii politici beneficiau de aceeași autoritate.

De asemenea se pedepsea cu moartea sau pedeasă sau homosexualitatea, întreținerea fiind privită ca o prostiere sau întârire a naturii umane și un violare a legilor firește rânduite de către Dumnezeu (Lev. 20, 13).

În legătură cu aceasta trebuie să arătăm că Legea moaistă manifestă o mare atenție față de ordinea naturii, interzicând cu strictețe amestecul lucrurilor pe care natura le-a separat. Astfel, nu era îngăduită amânarea și a doua căsătoria, de a înțelege că ar fi o greață pentru asupra locuitorilor. De asemenea, se întârzie, de asemenea, femeile, ca să îmbătăie și să îmbătăie și să îmbătăie și să îmbătăie producerea precum și a măsurii de irațiune.

Adulterul și în general desfășurarea sexuală a fost taxat drept nelegiu de neietat înaintea lui Dumnezeu și a aumenilor. De aceea Legea moaistă era categorică în condamnarea acestor păcate, precum rezultat din Levitic 20, 10, unde citim: "De ce se va desfășura cineva cu femeia căsătorită, adică de ce se va desfășura cu femeia căsătorită, să se omoară desfruntat și desfrunțat."

Dacă femeia cu care părea un bărbat era o scolară, care a avut și alte drepturile unei soți, Legea ușura pedepsa în sensul că roba nu mai era ușoră, ci doar bizăuzită, iar bărbatul era obligat să aducă un sacrificiu pentru culpă (Lev. 19, 20—21).

Ca și adulterul, toți astfel de violații se pedepsea cu severitate. Referitor la aceasta, se precizează că dacă un bărbat a păcat cu o feerică nelodată cu altul, după Lege el era obligat să o ia de soție, fără a să înceapă și să o repudieze, iar tatăl ei trebuie să-i plaseze 50 de sfinți pentru pătârea soției de familie (Deut. 22, 28—29). Aceeași sumă trebuie să o plaseze și când eventual tatăl fetei n-ar fi voit să-i dea de soție (Lev. 22, 17).

Dacă însă, fecioara necoruptă de un bărbat era logodată cu altul, situația era socotită, fără ca să fie înțeleasă că este vinovată. Se precizează în această privință că dacă păcătul s-a întâmpinat în cetate, atunci cei doi erau de morți, deoarece se spune că păcătul s-a săvârșit cu voia amândurora, ceea ce a fost cunoscut și de ajutor, și astfel s-a întâmpinat săvârșirea păcătului. Dacă n-a făcut lucrul acesta însemnă că a conspire și la comiterea actului de desfășurare.

În cazul în care violarea s-a întâmpinat în câmp, unde strigătul a făcut în timp, făcătoarea a fost socotită fără de vină și nu se pedepsea, ci se ucidea numai vinovată (Deut. 22, 23—27).

Pedeapsa cu moartea era decretată și pentru o fată care nu-și păstra căsătoria față de căsătoria. Ea se ucidea cu pietre înaintea ușii casei părinților. Dacă însă păatra era în măsură să facă dovada căsătorii sau să demonstreze cum că pătra n-a fost mai caldă, atunci se pedepsea această băiată, băiețel, și drumul desfășorator căsătoriei. Pe lângă aceasta, el trebuia să plătească părinților mușrietă 100 de sfinți, ca despăgubire pentru desfășurare (Deut. 22, 13—21).

Apropierea unui bărbat de o femeie aflată în perioada ei lunară se pedepsea cu pierderea celor doi din popor, adică cu moartea decretată prin judecata taimică a lui Dumnezeu (Lev. 20, 18).

Pentru toate leziunile corporale intenționate, Legea moaistă ordonă să se pună la măsura gravității faptul. Astfel, în Levitic 24, 19—22 există această dispoziție categorică: "De ce va pricini cineva vătămare aproape sau acuzatul său, să se vadă dacă îi elabă frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Cum a făcut el vătămar altui om, asa să i se vadă și face."

Această dispoziție avea în vedere și măsurătura minciunii.

Acest fapt era pedepșa pentru o vătămare corporală făcută asupra vătămăturilor. Astfel, spre pildă, se întâlnește un caz în care un băiat a ruput un măculcândul căsătorii și a provocat o altă leziune, pentru neajutor acesta vătămăturii a său, să se reluzează libertatea. Astfel de dispoziție nu există la păgâni, unde vătămăturii aveau proprietatea absolută a vătămăturilor săi.

Oncarea și numele bun al aproapei erau de asemenea acuzați prin dispoziția expresă a Legii, așa cum rezultă din Levitic 19, 16, unde citim: "Să nu umbli cu clevetori în poporul tău."

Cu mult mai grave erau socotite crimele contra vieții oamenilor. Legea moaistă prevedea pedepse cu moartea pentru cei care intenționați ucidea de altuia. Sub nici un motiv nu era îngăduită ca prin plata unui preț de răscumpărare fapturilor să se implice cu rudele celui ucis, deoarece sângele întâiunea sănătatea, care nu se poate curăța, decât prin sângele celui care i-a vărsat (Num. 35, 33—31).

Chiar și animalele ce cauzeau moartea unui om trebuiau ușurine, iar în cazul în care stăpânul lor a fost avizată că respectivele animale sunt periculoase și nu au lăsat măsurile necesare prevenirii pericolei pe care-l reprezintă acestea, să se întâlnească a fi socotite cu moartea (Lev. 21, 29). Într-o astfel de situație se privi și aceea că "dacă i se va pună stăpânului preț de răscumpărare pentru sufletul său, ce va fi pus asupra lui aceea și plățiți" (Lev. 21, 30).
În cazul în care un animal cauzea moartea unui slav, stăpâna nu mai plătea cu propria sa viață ci era obligată să plătească proprietarului acelui slav 30 de sicle de argint, iar animalul să fie ucis cu pietre (Deut. 21, 32).

O situație a apropiat se constituia ucirea fără de voie sau din nebăgare de seamă a cuiva, când războinirea sângelului nu mai era îngăduită. Legea mozaică menționează exemple concrete de ucire fără prăemitere, survenite absolut din întâmplare. Astfel, în Deuteronom 19,5 se arată că dacă vor merge doi în pădure să iaie lemne și unul îl va sări securea din coadă iar fiul lovitului pe celălalt îl va cauza moarea, ucigașul nu mai era pasibil de pedeapsa capitală, deci nu se interveni și cu intenție a savârșit omor; ci din neâlăudă de seamă. Spre acela sau de pedeapsă, ucigașul fără de voie se putea retrage de urgență într-ună din cetățile de azil unde rămașea până la moarea arhetiului în funcție, după oare se putea înainta în casa sa.

Pedepsirea celuia vinovat de omicidie se aplică nu atât de către autoritatea sau forul judecătorească legal constituit ci de către războinitorul sângelului, numit în ebraică goel și care era consanginul cel mai apropiat al celui ucis. Acesta era dator să-și înhărume brațul și să ia viața ucigașului, părintelui, fratelui sau rudei sale apropiate. Dacă refuza să-și îndeplinească datoria față de cel ucis, ei pierde onoarea în fața obștiei în care trăia și odată cu aceasta și dreptul eredității.

Pentru ca nu cumva un ucigaș, care cu intenție și din ură a săvârșit crimă să scape de pedeapsă prin refugierea sa într-o din cetățile de azil. Legea mozaică prevedea ca tot ce alerga într-o astfel de cetate să se prezinte de întâmpinat de autorități, de zidul să-l cerceteze și numai dacă se convingea de nevinovăția lui, să-i îngăduie să rămână acolo iar în caz contrar să-l scoată afară din cetate și să-l dea în mâinile războinitorilor sângelului.

Obiceiul războiniri sângelului, datând din timpuri străvechi și fiind adânc înradăcinat în viața poporului, Moise n-a putut să-l desfășeze, dar prin desemnarea cetăților de azil și întârzierea puterii judecătorești a încercat toți să-l limiteză.

Un caz aparte îl constituia omorul săvârșit de un ucigaș neidentificat. Legea prevedea în acest caz oficierea unei ceremonii de exprire a crimei săvârșită în tanară. Astfel, dacă pe câmp se afla un om ucis, al cărui ucigaș nu se putea afla, batrănii cetăților din jur și judecătorești se adunau la locul crimei și constatau, prin măsurăre, care cetate este mai aproape de acel loc. Reprezentanții cetăților desemnate ca fiind cea mai apropiată aveau datoria de a săvârși ritualul de exprire a crimei de pe teritoriul lor. În scopul acestia ei luau o jumătate ce nu fusese încă pusă la joc, o duceau la râu, unde îl frângeau gâtul, și, în semn de nevinovăție pentru omorul întâmplat, își spalau mâinile deasupra victimei, rostind cuvintele: «Mâniile noastre n-au văzut sângele acesta și ochii noștri n-au văzut când și cum s-a săvârșit crima. Indurat fii doamne poporului tău Israel, pe care l-ați răscumpărat din pământul Egiptului, ca să nu fie sânge nevinovat în mijlocul său».

De remarcat că în Legea lui Moise nu se află nici o referire la paricid, fapt explicabil prin aceea că pentru greșeli mai mici față de părinți, precum insultă sau bătălie, sarcinarea prevăzută era cea capitală. Cu greu și putea deși cineva imagina că s-ar încetna fiul sau fiica să săvârșească față de părinți abateri de o asemenea gravitate încât să-și întindă mâna asupra vieții lor. De altfel, în Decalog indată după porunca care reglementează datoriile omului față de Dunumezele se amână în porunca privind obligația construirii părinților condiționându-se fericirea terestră și longevitatea de implicarea acestei porunci.

Nici despre sinucidere nu se face amintire în Legea lui Moise, motiv care nu determină să credem că și un astfel de păcat era extrem de rar întâlnit la vechei evre. În sufletele acestor porunci era adânc înradăcinat credința că viața este dar dumnezeiesc, și ca atare trebuie prețuită și ocrotită. Se cunosc de la Vechiul Testament doar câteva cazuri de autosuicidare a vieții. Este vorba de Regele Saul, (I Sam. 31, 4—5), Ahitofel — sprijinitorul și mentorul lui Avešalom (II Sam. 17, 23) și Iuda Iscarioteanul (Matei 27, 5).

Nu se amintește nimic în legislația mozaică nici despre avort, păcat care venea în totalitate contracredă porunca dumnezeiescă din Genezea 1, 28. Din contră, numărul mare de copii în familie era socotit un dar dumnezeiesc.

Cazurile extrem de rare, care se pare că toți s-au înregistrat și în evre, de oferire a unor sacrificii de copii lui Moloch, zeul canaanitar, au fost privite drept crime și condamnate cu mare asprime de către profesiile.

Referitor la dauna cauzată avori apropiului, Legea mozaică prevede despăgubirea aceluia cu bunuri similare din averea păgubitorului. Exemple con concrete care se dau, vin să întârzie principiul absolutei inviolabilității bunului altui. Astfel, se stipulează că: «De va pricinui cineva pagubă într-o tranzită sau vie, lăsând urme pe pământ, să platească din tranzită acea sau cu plătită din urmele și cu a căzut totală tranzită, să platească despăgubire cu ce ore mai bun în jurul său sau cu ce ore mai bun în via sa. De asemenea, de va izbuni face și va cuprinde spini și întindându-se, va orde clăi, sau sopri, sau holdă, să platească despăgubire indotă ce a prins focul (Lev. 22, 5—6). În egală măsură Legea prevede că de va lovi cineva vita altuia, și aceasta va muri, cel ce a cauzat pagubă semenului său, să-și dea celuilalt vită în locul celui ucis (Lev. 24, 18). Tot așa, trebuie despăgubit omul a cărui boc sau asin au căzut într-o groapă săpată de altul și lasătă nepăzită sau neacoperită. Şi în cazul în care boc cauzea în impinge boclui său și acel boc nu muri, bocul impinzat să fie vândut și prețul impărtășit pe două între stăpânul bocului și stăpânul celui ucis. De asemenea, carnea bocului ucis să fie
impărțită între cei doi proprietari (îl 21, 33—36). Iar de s-a știut de mai înainte că bocul este impungător și stăpânul său nu l-a păzit, paguba va fi numai a sa, trebuiind să-i dea celui păgubit, boc pentru boc.

Răsfoarea la abuzul de încredere, Legea prevedea sancțiunea drastică a celor ce se pretează în înțelegătură. În astfel de cazuri, instanța de judecătă era cea care cerceta cazurile și stabilia vinovăția. În general, cel care era dovedit că a abuzat de încrederea dată, era obligat la despăgubirea dublă a celor cei.

Furtul era un delict care se pedepsește în funcție de valoarea obiectului furat. Astfel, dacă fura cineva un obiect sau un animal și acesta se găsea încă la el, nu va fi pedepsit cu despăgubire dublă (îl 22, 3). Dacă însă animalul furat nu mai putea fi recuperat, fiind tăiat sau vândut, atunci s-a pretendat hotărârea despăgubirei impărtită pentru o caie, iar pentru un boc — despăgubirea încinsăla (îl 21, 37). În privința țesutelor era prevăzută o despăgubire mai mare pentru desecarea hoturilor, dat fiind faptul că acele cerând o ușor de furat, ca undo se aflau la păcat departe de așezările umane, unde stăpânul lor sau ce le păstra putem primii nici un ajutor. Pentru bai se prevedează despăgubirea cea mai grea pentru că animalele acestora era de neoperațuală trebuind să fie învărtușărea, în cazul în care hotul nu era în stare să dea despăgubirea impusă de lege, el se vinde ca slavă, rămânând rob al celui păgubit până acoperirea despăgubirea prin munca proprie.

Dacă cineva era surprins în timpul noptii încercând să pradă casa sau banuri ale altuia, stăpânul fiind în legătură apărând, putea să-l ucida pe hot, fără să răspundă pentru această acțiune. Dar, după răsăritul soarelui ucirea hotului se socotea o crima, deoarece el putea fi recunoscut, prinși și dus la judecătă.

În privința pedeșelor, Legea moașecă susține principiul corelației între delictul sărǎci și sancțiunea aplicată. Pedeapsa se mărgează numai la făptuitor, fără a-și afecta pe urmări sau cealaltă membri ai familiei.

Pedepeale precizate de Legea moașecă erau de trei feluri: pedeapsa cu moartea, pedeapsa corporală și amendă.

Pedeapsa cu moartea se aplică în cazul unor delict conte grave precum:
- omucirea voluntară (îl 21, 12); Lev 24, 17; Num 35, 16—21);
- pentru care o compensație pecuniară nu era niciodată îngăduită (Num 35, 31; Deut 19, 11—12);
- răpirea de persoane spre a le vinde ca slavă (îl 21, 16; Deut 24, 7);
- păcatelul împotriva lui Dumnezeu precum: idolatria (îl 22, 19; Lev 20, 1—5; Deut 13, 2—19; 17, 2—7);
- blasfemania (Lev 24, 15—16);
- profanarea sabatului (îl 31, 14—15; Num 15, 32—36);
- vătătoarea, magia, necromantiște, ghicieria (îl 22, 17; Lev 20, 27; 1 Sam 28, 3, 9);
- prostituia unei fiice de preot (îl 21, 9);
- păcate grele contra părintilor (îl 21, 15, 17; Lev 20, 8; Deut 21, 18—21);
- abuzul în relațiile sexuale precum: adulterul (îl 20, 10; Deut 22, 22); diferite forme de incest (îl 20, 11—12, 14, 17); sodoma (îl 20, 13);
- bestialitatea (îl 20, 15—16).

Plecarea poate deduce din cele mai sus, pedeapsa capitală a fost limitată la cazurile de atingere a parerițului cultului și a stâncoșii vieții și sursele acestor. Câți priviște executarea pedeșeer cu moartea, ucigașul era lăsat în semna războiului sângelui, care recurează la mijoac de suprimare pe care singur îl ește. Lapidarea (Uciderea cu piire) era pedeapsa aplicată obișnuirii idolatrilor (îl 18, 10; 11, 17, 5—7); blasfemiaorilor (îl 24, 14—25), feșei care ascundea faptul de a nu mai fi virgină în momentul căsătoriei (îl 22, 21), iocându-se care cadea în strangul și de complicații ei (îl 22, 24), fiilor răzvârți (îl 21, 21), profanatorului sabatului (îl 15, 35—36), celor anatetizați și celui vinovat de izmașajete (îl 7a, 25, i 11 Reg 20, 10), feșei adulterare (îl 8, 5). Condemnatul la acest mod de pedeapsa cu moartea era dus în afara cetății (îl 21, 10—13); se vede și în Lev 24, 14; Num 15, 36). Primii care aruncau cu pitele asupra celui condamnat erau martori, apoi poporul continuă până ce condamnatul era îngropat complet într-o movă de pietre. Astfel se exprima, până la capăt, caracterul colectiv al dreptului iană. Pedeapsa putea fi agravată prin expunerea corpului celor uși oportului public.

Astfel erau spăzurați de copaci, dar numai până la căderia scrieri, când trebuiau ridicati și îmormântați (îl 22, 22—23).

Textele din Num 25, 4 și îl Sam 21, 9 vorbeau despre un gen special de execuție: dezmembrarea, prin care trebuia să înplecare în băcuiul un corpul a celui condamnat. O astfel de pedeapsă a fost aplicată celeșteze Șapte frații Macabei.

Trimitarea la moarte prin crucificare este un supliciu necunoscut în Vechii Testamente. Este atestat pe peretii, în mod sporadic la greci și foarte frecvent la romani. Prima mențiune a aplicării acestei pedeșe cu moartea în Palestina se află la Iosif Flaviu, care o leagă de persecuția lui Antioh al IV-lea Epifanes.

La romani, crucificarea a fost aplicată slavilor și tălărilor, dar nicio dată delegaților românilor.

Momentul propriu-zis al răsăririi era precedent de bicuierire până la săng a celui condamnat. Firile slabe sucomandau în această etapă a supliciului, fără să mai apuce răsărirea.

Condamații erau obligați să-și ducă singuri crucea până la locul de
osândă, care era de obicei în afara zidurilor cetății în Ierusalim, locul acesta a fost o stâncă gola numită Golgota (Câpățâniță), aflată în partea de nord-vest.

Crucea era compusă din două bârne, dintre care una mai lungă (ceea care se înfășează în pământ) și alta mai curată.

Existau două opini în legătură cu modalitatea întârii condamnatului pe cruce. După unii, lucrul acesta se opera încă înainte de a se fi fixat crucea la locul ei. Condamnatul era înins pe cruce, care și ea se afla așezată pe fața pământului. Abia după ce i se strângau mână și picioarele, crucea era ridicată și fixată în pământ. După alți, operația răstignirii se facea numai după fixarea crucii. și într-un caz, și în altul se legau de cruce cu frângîi atâ tâin mâine să și picioarele celui condamnat; apoi i se strângeau cu cuie de lemn mână și picioarele (fiânde în parte).

Chimurile indurate de răstignit erau culminate. Moartea survenea de obicei târziu, întrucât în contactul cu aerul, sângele ce ieșea din râurile produse de cuie se coagulă repede, împiedicând producerea unei hemoragii abunzente. Agonia putea dura o zi sau chiar două. Deasupra capului celui răstignit se scria vina pentru care a fost condamnat și executat. Spre a diminua supărința condamnatului, îl se da să bea băuturi amestecată. Se pare că obiceiul acesta s-a practicat numai la evrei, fiind pus în legătură cu textul din Prov. 31, 6, unde se scrie: „dați băutură înimătătoarei, ea e gata să pățească și ea e amărăcită în suflet.”

Legea prevedea ca răstignirea să fie înmormântată în aceeași zi, dar cu mania care spunea acest lucru, se recurgea la unii metode de grăbire a morții precum: sufocarea răstignitului prin împădurire (șeapte la cruce un foc moșnet), sau erau slobozite asupra lui fiare sălbatiche îmâcați ca să sfâșie. Deodată, de loc să înălțimia crucii nu depășea mult un stat de om, pentru că numai astfel fiarele puteau să-i sfâșie pântele răstignitului. Că sa există siguranță că cel condamnat nu se va mai scula, dacă crucea ar fi fost doar într-un stare de moarte aparentă, să se zdrobească, fluierandu-și picioarele și să se strângă înainte cu flulă, deschis cu intenția de a-i atinge înima.

Pedeapsa cu arderea de via a unui condamnat se menționa doar în două cazuri: a fiecărei prezente ce-și prostatează în tembru (Lev. 21, 9) și unui bărbat care să-și fi căsătorit decedată cu mama și cu ficia (Lev. 20, 14). După Geneza, 38, 24 și femeia adulteră a fost pedeapsită în vremurile străvechi în același fel.

Pâcatele mai puțin grave decât cele menționate aici erau prevăzute pedepse corporale și în special biciulere. De astfel de sanctiunea avea parte doar bărbatul care se înțelege să fie înfășurați cu mâna și cu picioare (Deut. 18, 18) și friul de lemn de pârâii săi (I Reg. 12, 11). După Deuteronomiu 25, I–3, judecătorul aplică celor dovedit culpabil până la 40 de lovitură cu bociul sau cu bastonul. Cel condamnat era înins cu față la pământ, fiind dezbătut de cămașă. Pentru ca nu cumva, dintr-un exces de zel, judecătorul să depășească numărul de lovitură, mai târziu s-a stabilit că se puteau aplica doar 40 de lovitură minus una, adică numai 39 (II Cor. 11, 24).

Sanctiunile pecuniare în sensul unor amenzi plăite sau de comunități nu existau la vechii evrei. Banii dați precum în privilegiul unui delict sau catolic nu erau de fapt o amendă, ci mai mult achitarea de o datorie cu caracter religios (I Reg. 12, 17).

Că toți alți statele lucrurile atunci când era vorba de un neajuns cauzat unei persoane, de atingere a drepturilor acesteia sau de o pagubă în bunurile acesteia. Vinovatul era obligat la o compenziune echitabilă, în general superioară valorii pagubei provocate. Astfel, bărbatul care a răstignit soția trebuia să plătească totalității ei de sădă de argint, ceea ce era mai mult decât a plăti atunci când a dat-o în casătorie (Deut. 22, 19). La fel, sederatul trebuia să îl despăgușească pe tatăl victimei sale (leq. 22, 16). Omul care a făcut să se distruesă holida său sau via cura, lăsând vâne să pasă, era dat să îl despăgușească pe acelu care nu a învățat recolta de pe holă sau strugi din via, cât era valorarea celei care mai bine recolte din acel loc (leq. 22, 4). Cei care aprimdea un foc și nu-i supraveghea, înainte focul se întindea și la vecinul său, distrugându-i casa, trebuia să plătească tot ceea ce focul a distrus (leq. 22, 5).

Nici pedeapsa cu însoțirea nu era cunoscută la vechii evrei. Doar după exil s-a auzit de acesta, fiind vorba evident de un obicei imprumurat de la străini (vezi Ezdr. 7, 26). Cu toate acestea au existat însoțiri și înainte de exil, care erau folosite numai pentru acestul preventiv al acuzațiilor până la judecată (Lev. 24, 12 ; Num. 15, 34). Punerea în lanțuri sau în butuc era o măsură de severitate suplimentară (II Cor. 16, 10 ; Iez. 20, 2 ; 29, 26).

Referindu-se acum la instanțele de judecată ale vechii evrei, trebuie să știm că în timpul patriarhal, tatăl era acela care avea putere judecătorească asupra tuturor membrilor familiei sale. Același lucru era valabil și în cazul unui trib, deoarece acestia erau implicit judecați peste toți care ofează parte din tribunal respectiv.

După îngrijori din Egipt, Moisec a exercitat această funcție de judecător al poporului în deșert (leq. 18, 16). El judecă diversele prunci între evrei de din amănunțit și din pământ seara. Dar pentru că singur nu mai putea face față tuturor situațiilor care se ieșeau, la sfârșitul soarei său încrezător, Moisec așeza judecătorul peste cete de câte o mie, o sută, cincizeci și zece oameni, rezervându-și, pentru sine doar judecarea cazurilor mai grele. Se surprinde menționat că judecătorii numiți de Moisec erau tot înainte conducătorii de triburi și bătrâni poporului.

Și Moisec, tot astfel și toșua a fost judecătorul suprem. Se afirmă despre el că era spân de duhul înțelepciunii și că toți și se supunea (Deut. 34,
9. Într-adâvăr, Isus a acționat ca un judecător în condamnarea lui Acan (Iosua 7, 19—25), cel care reținuse pentru sine o haină și un drug de aur, din cele care au fost ale locuitorilor din Ierihon, exterminarea de către evrei. Desigur, împrejurarea a fost excepțională, dar Isus s-a comportat ca judecător și în alte cazuri. După moartea acesteia însă lucrurile s-au schimbat. La conducerea poporului au urmat bătrânii triburilor, iar când peste Israel s-au abatut invazii ale unor popoare și triburi străine, Dumnezeu a rânduit pe unii bărbăți viteză pentru a mânțui țara de coruptorii. Acești bărbăți sunt cunoscuți sub numele de "judecători", cu toate că principala lor menire a fost, așa cum am spus, să-i scape pe israelieni din mâna dușmanilor din afară, motiv pentru care erau priviți ca niște eliberatori și mântuitori ai poporului (Jud. 3, 9—15).
Probabil că în vremea de pease, respectiv în răstimpul dintre o năvălire și alta, în fața lor erau aduse pricinile mai complexe care se iau. Despre Samuel, de piidă, care a fost ultimul dintre judecători, citim în Sfânta Scriptură, că și-a fixat reședința în Rama, unde a ridicat un altar și unde veneau toți cei care aveau cazare mai deosebit de judecat. Din dorința de a face la cât mai multe dreptate, Samuel se deplasa și în cetățile din jur, precum Betel, Ghilgal și Mitpa (I Sam. 16, 17), ascutind cu luare aminte pricinile care i erau înfățișate. Neputând face însă nici el față tuturor cerințelor, î-a rânduit pe fiii săi judecători în Beor Seba, deci în sudul țării. Aceștia, din păcate nu au fost la înfrângerea tuturor lor. Luiu mită și pronunțat astfel sentințe de dreptate (I Sam. 8, 2—3). Aceste împrejurări, precum și faptul că Samuel era înmatrât în vârstă au determinat pe bătrâniul poporului să-i coar său Samuel să-l unde un reg, cum avea toate popoarele din jur (I Sam. 8, 5—5). Cu suirea pe tron a regelui Saul (1358 î. Hr.) Samuel, în adunarea poporului, convocată la Ghilgal, se retrage de la misiunea sa judecătorească. De acum, regale devine judecătorul suprem, meninând căruia vor fi aduse cazurile mai complicate. Despre David se afirmă de pildă că: "Domnul asupra întregului Israel, facând dreptate și judecătoreaza la tot poporul său" (I Sam. 8, 15).
De asemenea, dintre faptele dezobrite care sunt atribuite regelui Solomon se numără și judecătora, care au făcut-o în cazul celor două femei care întrebuineau fiecare pentru cine era unicul copil rămas în viață. După această judecătă, toți supuși regelui au rămas convinși că este plin de înțelegere dumnezeiască spre a rândui dreptatea" (I Regi 3, 28). De altfel, o astfel de înțelegere a cerut Solomon de la Dumnezeu "spre a putea judeca poporul (I Regi 3, 9) în palatul său se afla "un vestiment sau pridvor al judecătorilor", cu un tron pe care regale se aşeză când face judecătă. (I Regi 7, 7). Cazurile de judecătă menționate în cărțile istorice ale Vechiului Testament arată că se facea apel la judecătă regală chiar și pentru fapte minore precum furul unei ci (II Sam. 12, 1—6), o răzbunare famililară (II Sam. 14, 4—11), redobândirea unei case și a unei țarini (II Regi 8, 3). Dar celelalte
Dar existau în Israel și judecători de profesie, instituții prin dispoziție regală. Astfel, aflăm din II Cronic” 19, 4–11, că regele Iosafat din regatul Iuda a numit în «toate cetățile întârât și în fiecare oraș» judecătorii care le-a pretextat o înălțită ireproșabilă spânding: «Luăte seama la ce veți face, să nu faceți judecată omeneasă, ci judecata Domnului, că la rostirea judecatii El este cu voi. De aceea să fiți cu frica de Domnul în voii să lucați cu pază căci la Domnul nu-i nici nedreptate, nici părtinire și darură».

În Jerusalem, Iosafat a stabilit un tribunal alcătuit din preoți, levitii și capi de familii israelite, care judecau în primul rând pe locuitorii din capitală, iar apoi și cauzele locuitorilor din alte orașe. Acest tribunal era prezentat de Amari, marele preot, când era vorba de probleme religioase și de Zebadiah, șeful casei regale când era vorba de pricini de natură politică-administrativă.

Existența acestor judecători oficiai nu excluie activitatea în paralel și a alțor bătrâni de la porțile cetății, care erau alcătuiți sau ch轩niți chiar de către cei interesați în soluționarea propriilor cauze.

Marele Sinedrion (Sanhedrinul)

În perioada de după exil s-a înființat în ludeca un tribunal ecleziastic politic suprem, numit Marele Sinedrion sau Sanhedrinul. Unii rabinii împing înainte în urmă până la Moisie originea Sanhedrinului, pornind de la textul din Numeri 11, 16–17, unde citim: «atunci Domnul a zis către Moisie: adună-mă 70 de bărbați, din bătrânilor lui Israel, pe care îi știu că sunt câștigătorii poporului și supraveghează să-și ia în corunzi, lui, și să-l ducă la Domnul, să-și ia cu tine acelea. Ca Mă voi poziționa și voi vorbi cu tine și voi lua din Duhul care este peste tine și voi pune peste ei ca să duce ei cu tine sarcina poporului și să nu o ducă numai tu singur.»

Existența acestui document istoric nu vine însă să întărească susținerea rabinilor că într-adâvăr Sanhedrinul ar fi luat naștere în împrejurarea relatată în cartea Numeri. Instituția bătrânilor constituță atunci nu are nici caracterul și nici atribuțiile care au aparținut Sanhedrinului.

Rămâne ca timp mai sigur de înființare a acestui organism de judecată epocă persană (338–333 t.Hr.). Supuși unei puteri care le era străină, în mod frecvent acești judecători nu au avut dezvoltat propriul stat, fiind în mod obișnuit cuvintări legale, care nu au avut prea multă influență și cea mai puternică autoritate a târâii (să se vadă Matei 5, 22; 26, 59; Marcu 14, 15, 1; Luca 22, 26; Ioan 11, 47; Fapte 4, 15; 5, 21; 6, 12; 22, 30; 23, 1; 24, 20). și acum încă va fi numit uneori adunarea bătrânilor (Lucia 22, 66; Fapte, 22, 5, și senatul (Fapte 5, 21).

După dură marfa Jerusaluluiului Sinedrionul va împăra stat la turul tuturor instituțiilor judoace: va fi desființat. Se va re constituia al labeun fiul de tribunal judaic (bet din), care nu va emite decât decizii teoretice, iar căruia autoritate a fost atât de anevoajat încât nu poate fi socotit a continua în Sanhedrinul dispartă.

În privința compoziției Sinedrionului trebuie să arată că numărul membrilor săi era de 71. Marele preot era al 71-lea membru, șefinind și funcția de prezident. Nu avem informații în privința modalității de
constituite, respectiv de recrutare a membrilor Sinedriului. Dat fiind faptul că Sinedriul avea un caracter aristocratice, fiind alcătuit din reprezentanți de frunte ai preotului și din învățătorii de lege (dintre farisei), este de presupus că nu pe baza de alegere populară ajungea cineva să facă parte din Sinedriu.

Probabil că membrii erau numiți fie direct, de către autoritatea politică, fie prin consultul celorlalți membri care erau în funcție. Numirea se făcea pe toată viață. Noul ales dobândea dreptul de a-și ocupa locul în Sinedriu prin ritualul punerii înălținărilor.

Afițăm din Noul Testament și din scriserile lui Iosif Flaviu că din Sinedriu făceau parte de fapt trei categorii de oameni: arhierei, cărturarii și bătrânii (Matei 27, 41 ; Marcu 11, 27 ; 14, 44 : 15, 1). Arhiereii erau membrii de prim rang în Sinedriu. Sub acest nume se înțelegeau: arhiereu în funcție, cealaltă arhierei pensionații, alții membri ai familiei acestora precum și șefii principalelor familii sacerdotale. Veneau apoi, în rangul doi: cărturarii, care în virtutea pregătitii lor exercita o mare influență în Sinedriu. În sfârșit, în al treilea rang se număra bătrânii, atât preoții cât și laici promovați din familii de rang inferior decât ale celor din primele două clase.

Sinedriul își exercita autoritatea asupra tuturor comunităților judaică din lume. Așa se explică faptul că Saul din Tars aprobă Sinedriului spre a se reuși de viață și duce la Ierusalim pe creștinii din Damasc.

Într-un competența Sinedriului mai ales problemele de ordin spiritual și religios și în general toate acele probleme care priveau judaismul și de care autoritatea română nu se interesa.

Sinedriul nu era un tribunal de apel, în fapt cărora să fie aduse spre rejudicare cauzele nesoluționate în tribunalele locale inferioare; îi era rezervată fapte de mai mare gravitate precum idolatria vreunui trib sau a unei cetăți, cauza unui profet mincinos, abateri săvârșite de marelui preot, intenția de a se întinde un război ofensiv, rânduirea judecătorilor pentru fiecare semnătura a lui Israel, hotărârea dărilor și impozitelor, etc.

Sinedriul avea proprii să oameni înarmați prin care executa pedepsele date. Sentința de condamnare la moarte nu putea fi aplicată fără aprobarea procurorului roman. Exceptând zilele de sărbătoare și de săbătă, Sinedriul putea acțiva ericând, începând de la sacrificiul perpetuu de dimineață și până la apusul soarelui.

Membrii Sinedriului se așează în semicerc, astfel încât se puteau vedea unii pe alții, președintele ocupa locul din mijloc având la dreaptă și la stânga pe cei doi vicepreședinți, dintre care unul se numea av bet din tatăl casii judecătăriei; iar al doilea hehaham (înțelesul). Primul il înlocuia pe președinte în absența acestuia. În dreapta și în stânga flancului stătea doi greferi, notând tot ce se spunea pentru sau în contra acuzatului.

Acuzatul, care trebuia să se înfățișeze într-o ținută umilă și îmbrăcat în vesminte de dolu, stătea în picioare în fața membrilor Sinedriului.

Locul unde se întrunea sinedriul era în câmp din vecinătatea templului, numită «înălțat gazizit».

De către acest orgen de judecată al evreilor a fost condamnat la moarte Mântuitorul. A fost, desigur, momentul de culmin al activității Sinedriului din toată perioada existenței sale. Istoria ne-a păstrat numele întregului complot de judecată din aceea noapte de joi, 13 miercuri (8 aprilie) a anului 30.H.C., care a pronunțat sentința capitală. Totuși, nu este cunoscut din diferite surse, numele de 40 dintre sinedriși. Astfel, din clasa arhiereilor și a preoților au făcut parte, între alții: Caiafa, mare arhiereu în funcție; Anna, ex-arhiereu, soeurul lui Caiafa; Eleazar, fiul mai mare al lui Anna, ex-arhiereu el; Ionatan, alt fiul al lui Anna, care a ajuns mare arhiereu după Caiafa; Teofil, un alt fiul al lui Anna, viitor arhiereu după Ionatan; Matias, fiul al lui Anna, viitor arhiereu; Anania, fiul al lui Anna, viitor arhiereu; Ioas, ex-arhiereu; fiul al lui Simon Boethus; Eleazar, ex-arhiereu; doilea fiul al lui Simon Boethus; Simon Cantara, al treilea fiul al lui Simon Boethus, viitor arhiereu; Iosua, ex-arhiereu; Ismael, fiul lui Fabi, ex-arhiereu; Ioan - preot; Alexandru - preot; Helcas - preot; Anania, fiul lui Nebedu, viitor arhiereu; Scaia - preot.

În clasă, în clasa bătrânilor s-au numărat: Iosif din Arimatea (Luca 12, 50); Nicodem (Ioa 3, 1-10 ; 5, 30-52); Ben Cutha Sebna; Ben Tzit Haocasat (aceste ultime trei persoane erau cele mai bogați din Ierusalim); Simon; Doras; Ioan fiul lui Ioan; Dorotei; fiul lui Natanael; Tritoan; fiul lui Cecelio.

Toate aceste persoane formau mai mult o jumătate din Sinedriu. Exceptând și pe Iosif din Arimatea, Nicodem și Gamaliel, toți cetății erau niște orgoși și niște fanatici, lucru care s-a putut verifica în timpul judecării Mântuitorului, care a fost tratat cu atitudine urâtă și rea credință de căi în cauză.

Din informații pe care nu le transmit cărțile biblice, procedura de judecată era în general simplă, la veci ei evreii.

Judecătorii alegeau un loc public, la porțile cetății (Deut. 21, 19 ; Amos 5, 10), sau lângă sanctuar (Ies. 21, 6 ; 22, 7 ; Jud. 4, 50 ; 1 Sam. 7, 16 ; Ies. 26, 10). Regele era așezat pe tronul din «pîrîvul judecătorului» care era special amenajat în scopul acesta, în propriul său palat (I Regi 7, 7), unde avea acces orice doritor de a asista la judecată.
Procesul era întâlnit de către persoane prejudiciate (Deut. 25, 7—8; Iov. 9, 19; 13, 18; 23, 4; Ies. 49, 19), sau în cazurile de culpă religioasă, precum idolatria și blasfemia, tribunalul se întrunea în urma unui denunț făcut de către cel care colaborera abateri de această natură.

Pe parcursul dezbatelor, judecătorii erau așezări pe scăune sau pe perne, iar în momentul pronunțării sentinței se ridicau în picioare. Părțile, respectiv acuzatorul și acuzatul stătea în picioare pe toată durata procesului.

Accuzațiile erau formulate orale, dar din textul de la Iov 31, 35—36, rezultă că se puteau face și în scris. Acuzatului i se da posibilitatea să se apere. Se vorbea și de un apărător care stătea în dreapta acuzatului (Ps. 108, 30), dar acesta nu era neapărat un avocat, ci mai ales un măcel în favoarea acuzatului. Atât acuzatorul cât și părutul aveau dreptul de a apela la martori. Aceștia erau audiați după apărarea ce și-o făcea acuzatul. Legea prevedea să existe cel puțin doi martori ai acuzărilor, în caz în care cauza era de a osemenea gravitate incât inculpatul să fie posibil de a i se iubea pedeapsa capitală, (Num. 35, 30; Deut. 17, 6). Declarațiile martorilor trebuiau verificate de către judecători și dacă s-ar fi dovedit că marturis la lor a fost mîncinoasă, îi se aplicau acestea pedepse ce s-ar fi cuventat acuzatului, în caz în care ar fi făcut vinovat de acuze aduse (Deut. 19, 18—19). Din păcate, nici chiar această perspectivă n-a împiedicat apariția frecventă de martori mîncinoși, dovadă cazurii binecunoscute al lui Nabat, al Suzanei și cel mai flagrant, al Mântuitorului Hristos împotriva căruia au depus marturii mîncinoase doi martori plătiți de Sinedriu.

Dupa cum urmează istoric Iosif Flaviu pretinde, femeile și sclavii nu puteau depune marturii.

Judecătorii pretenseau probe concrete pentru dovedirea nevinovăției. Așa, spre exemplu, un păstor acuzat de pierderea unui animal ce i s-a încredințat, trebuia să prezinte resturile acelui animal sfâșiat de fiare (Ies. 22, 12). De la judecători, Legea prevedea totală imparțialitate.

Pentru provocarea mai nesemnate sentințe se pronunța și se executa în aceeași zi cu judecăta. Când era înșă vorba de delicte grave, pentru care sentința era condamnarea la moarte, se impunea ca judecare, pronunțarea sentinței și executarea să se facă în zile diferite, tocmai pentru a se evita comiterea unei erori judiciare, care ar putea costa viața unui om.

Timpul de judecată era de obicei diminutat, când mintea judecatoriei era clară. Nu era îngăduit să se țină judecăți neopțe, și cu atât mai mult când se întâmpla să fie judecate pricinile complicate.

Când în judecătia nu se putea ajunge la stabilirea adevăratului sau acuzatului nu putea să aducă martori în apărarea sa, se recurgea la prestarea de jurământ. În Iesire 22, 6—10 și Deuteronom 21, 1—8 sunt menționate mai mulți situații în care se impunea depunerea jurământului.

O modalitate de stabilire a adevăratului era să tragere la sorti. Astfel, în Proverbe, 18, 18, cităm: "zorul face să înceteze sfântă și hotărâria între cei paternici". Se recurgea la acest procedeu când se urmărea identificarea unui vinovat din mijlocul unui grup în care se află. Așa s-a procedat cu luna, care fugind de la fața Domnului, a fost adus la ascultare după cum se cunoaște.

Relațiile lui Israel cu alte state

Poporul evreu a avut misiunea de a păstra credința mono-teistă, fapt pentru care i s-a stabilit un spațiu anume în care să-și ducă existența și să fie ferit astfel de influențele care le-ar fi putut suferi din partea neamurilor politeiste. Contactul cu acestea neamuri a fost în general interzis, dar nu în totaleitate, pentru că scopul final era ca mono-teismul să se răspândășească și la alte popoare, spre a le pregăti pentru mântuirea viețoare.

În acest fel, Legea prevedea obligativitatea pentru evreii de a-i stima și chiar subi pe fii ai altor popoare. Astfel, în Levitic 11, 33—34 se află această poruncă: "de se va așeza un străin în pământul vostru, să nu-l strângători. Strângâtorul care s-a așezat la voi să fie pentru voi ca și băștinastrul vostru, să-l îubiți ca pe vocea, ca și voi, să și voi fi strâini în pământul Egiptului."

Numai legăturile cu canaanienii sunt oprite cu mare strictețe, decore acești sui deduc cu total corupția morale și idolatrică, fapt pentru care ei urmau să suporte judecata lui Dumnezeu. Exista prevederea ca Israel să-i nimiasească pe canaanieni de la fața sa. În rest, Israel n-a fost impiedicat de a avea legături mai ales de afaceri cu străinii. Astfel, David a ajutat foarte mult cu fenicienii și amonienii (II Sam. 5, 11; I Paral. 14, 1), iar Solomon, mergând pe urmele tatălui său, a încheiat alianță cu Hiram, regele din Tir, care i-a pus la dispoziție materiale și mașini pentru construirea templului sfânt.

Se obișnuia, de asemenea, ca să se dea un spațiu cu prilejul încheierii legământului sau măcar să se guste pâine și sace, ca semn al dorinței de a fi trăitnic și inviolabilă legătura încheiată.

În general, înțelegerea de la nivel de stat cu străinii se încheia cu depunerea unui jurământ (Vezzi Gen. 21, 31; Ies. 9, 15; Regii 14, 4). Uneori, după obișnul pământului, jurământul se întârâia cu jumătate și despătarea în două a unui animal. Cei ce au încheiat legământul treceau printre cele două jumătăți ale animalului tăiat, sugerându-și prin aceasta că tot acești jumătăți și despătarea în două o va suferi și cel care ar îndrăzni să încalce în vreun fel pactul consfântit (Vezzi Gen. 15, 9; Ies. 34, 18). De aici și s-a înțeles expresia de tăiere a legământului ("kašat berit — în ebraică").

După apariția celor două regate de nord și de sud, în urma morții lui
Solomon, relațiile evreilor cu străinii au avut adeseori urmări regretabile, aceasta pentru că unul sau altul dintre cele două regate aflate între ele în conflict, au apelat la ajutor străin, ceea ce a dus la înfocarea lor puterilor străine, trebuind să plătească biruri iar mai apoi pierzându-și independența. Prietenii s-au împotrivi aliaților cu străini, întrucât în viziunea lor prin aceasta se manifesta năcălirea în ajutorul divin (Isaia 7, 17–23 ; 8, 6–8 ; 30, 1–7; Iez 2, 18; Iez. 16, 28). Israel era dator să-și aducă aminte în primul rând de Dumnezeu și de la El să aștepte ajutor.

Întrucât relațiile interetatelor se stabileau prin solii trimiși din partea ambelor părți, aceștia trebuiau tratați cu toată considerația. Ei erau inviolabili, întrucât erau purtătorii demnitații poporului pe care il reprezentaau. Ofensarea sau agresarea solilor constituia motiv de tragere la răspundere a celor ce se făceau vinovați de așa ceva.
Potrivit curântului Sfântului Scripturii, sentimentul religios al primilor urmaș ai lui Adam și Eva s-a manifestat prin aducerea jertfelor neșangerose, cum a făcut Cain și săngerose, oferite de Abel lui Dumnezeu. Jertfa lui Cain a fost numai externă, fără a participa cu sufletul întunecat de păcat la aducerea ei, iar cea a lui Abel a fost însoțită și de sentimentul de adorare și supunere față de Dumnezeu. Dacă prima a fost respinsă de Dumnezeu, cea a doua a fost bineplăcută înaintea Lui.

Cuvântul divin are o parte formală, externă, prin care omul își arată intenția de a adora pe Dumnezeu și aceasta există, așa cum o confirma istoria religiilor, la toate popoarele care cred în existența unei divinități și a sufletului. Sentimentul religios sau acea predispoziție de a crede în Dumnezeu este exprimată prin jertfă și rugăciune; ambele atestând manifestarea externă, formală a cultului unei religii. Invocarea numelui divin a fost făcută, așa cum ne spune Sfânta Scriptură de descendenții lui Set (Fac. 4, 26) și constituie cea de a doua formă a cultului extern care se bazează pe raportul stabilit la creația între Dumnezeu și om.

Din epoca aceea mai îndepărtată a omenirii, istoria religiilor ne aduce mărturii că oamenii au fost religioși simțind nevoia să păstreze legătura cu divinitatea. Fenomenul religios fiind universal, implică și o manifestare cultică generală exprimată feluri de-a lungul istoriei neamului omenesc.

Cultul divin înaintea de Moisè a cunoscut o dezvoltare dependență ca de a neamului omenesc. El și-a păstrat din putinătatea sa la descendenții lui Set și s-a alterat la urmașii lui Cain, care au înțeles greșet descoperirea primordială, renunțând la ea treptat și identificând pe Dumnezeu cu natura de care a statem și a căuta să îmbânânsască forțele aceeaia chiar prin sacrificii umane. Din cauza păcatului, credința oamenilor din cele mai vechi timpuri se îndepărtase de monoteism și alunecă spre politeism, acea concepție naturală care a dus la religii naturaliste străine de discernământ dintre Creator și creator Sa. Marile popoare ale antichității — sumerieni, egiptieni, asiro-babilonieni, greeci etc. au avut credințe politice care au dat naștere la un cult idolătric strâns de adevăratul sau scop, acesta de a asculta și a adora pe Dumnezeu, nu creația Sa.

Din cauza idolătriei, oamenii se îndepărtase de credința monoteistă ajungând la reflecții personale de existență pe care o identifică cu Dumnezeu, atribuindu-i însoașii ale vesniciției și infinitului. Astfel, în epoca de piatră sunt urme insuficiente de a cunoaște religia lor cu notiuni rudimentare despre lume și Dumnezeu. Viața lor religioasă nu a ridicat la un grad înalt de cinstire a lui Dumnezeu și acest lucru îl confirmă istoria religiilor care vorbește de un cult simplu fețisist, naturist, animist, magic și totemic.

În vederea pastrării credinței adevărate despre Dumnezeu și lume și pentru ca cultul divin să nu se instaleze definitiv din cauza religiilor idolătare, Dumnezeu a ales pe patriarhul Avraam din Urul Caldeii ca să fie reprezentantul religiei adevărate inclusiv al cultului divin. Alegerea patriarhului evreu are drept scop atât păstrarea dreptei credințe prin un singur Dumnezeu, decsobit de lume, cât și pregătirea omenirii pentru venirea Mântuirilor ca să o mănânsască din robia păcatului. Prin această alegere divină se previne degradarea totală a cultului divin din cauza idolătriei.

Pe vremea patriarchilor, cultul divin sau cinstirea lui Dumnezeu îmbracă formă de simple manifestare a credinței monoteiste și ea constă din aducerea sacrificiilor și invocarea numelui sfânt. Acolo unde ei aveau teofania, adică li se arăta Dumnezeu, patriarchii ridicau altarul din piatră neclopită și din pământ pe care aduceau jertfe și le-a respectat o rânduire specială. Animalele erau jumătate și așezate pe altar pe care se arduse în întregime sau parțial, din restul carui murmur să se facă un sprijin sacrificiul. Pe lângă altar, aceștia mai obișnuiau tot ca se amâنة adorațiunea lui Dumnezeu să înălțe stâlpi de piatră conmemorativi (mai ales Fac. 23, 22; 35, 14), pe care tura materialul lichid (săvârșeau un act de libățiune).

Patriarhii evrei, prin aceste manifestări externe, își arăta credința în Dumnezeu cărora îi făceau și făgăduit solennă așa cum a procedat Iacob când a fugit spre Mesopotamia și din Betel a promis lui Dumnezeu că-l va da o 10-a parte din toate ale sale (Fac. 28, 22). La aceste forme externe ale cultului mai adăugăm și actul circumciiziei pe care Dumnezeu 1-a așezat ca scenă al legământului vieții încheiat de El cu Avraam și urmașii săi (Fac. 17, 10—14).

În timpul celor 430 de ani cât au trăit israelitații în robia egipteană, Sfânta Scriptură ne oferă informații generale despre cultul divin practicat de fără lui în tînitul Goan. Formele de manifestare ale cultului divin practicat de israelitații sunt continuantul celor din vremea patriarhilor. Neînlocuitori de cult se subîntelege faptul că aceștia nu au avut un cult public dezvoltat din cauza substanței egiptene politice. Probabil că israelitații au avut zilele lor festive cum era și subanul și acest lucru se destrîne din cuvintele lui Moisè și Aaron adresate fătului, ca să permiță concomitentei lor să se ducă în pustie și să prăzuasă o sârboarotă a lor (leș. 5, 1). Cu toată opresiunea egiptenilor, israelitații au putut să înălțeunete culte care de exemplu circumciizarea, necoarâna sau ganul și a animalelor necurate. Înă edeza îndelungată în Egipt a dus în mod firească și influența din partea cultului egiptean și acest lucru evrei îl dovedesc în psalmul Smâr când a făcut virbelul de air că să-i cinstescă pe laheve (leș. 32, 8). Poruncă dină devine de a nu aduce jertfe decât la Corul Sfânt (Lev. 17, 7) s-a dat tocmai pentru a-i lăsa câteva să căzărească de cădere în idolatrie. Potrivit afirmațiilor proorocului Isai, la israelitații persistă superstitie egipteană că spiritele râuri cu chip de țap locuiesc în pustie și acesta pentru a fi îmbălănite, trebuie aduse jertfe (Isai 13, 21; 34, 14).

b. Cultul divin mozaic. În făcând din robia egipteană prin intervenția divină, israelitații, fiind un popor numeros, trebuia să ajude, potrivit misiunii sale și un cult organizat și conform chemării sale. La poruncă lui Dumnezeu Moisè a întemeiat
vechitestamentare privesc pe cele din Noul Testament spre care trebuie să se pregătească și să îndăta toată omenirea. De aceea niciuna dintre manifestările cultice sau instituțiile Vechiului Testament nu au adus împăcarea depășită cu Dumnezeu, așa cum a adus fierla Mântuitorului Hristos prin care s-a încheiat Noul Legământ.

Restul cultului mozaic este acela de a trezi în conștiință israeliților ideea că omul din cauza păcatului este separat de Dumnezeu și în mod simbolic el aduce jertfe pentru a se curăți de unele fărâdelegii care stau în calea relației legăturii cu divinitatea. Aducerea jertelor simbolizează iertarea păcatelor cât și pregătirea oamenilor în viitor pentru adevăratul sacrificiu al Fiiului lui Dumnezeu prin care se va realiza împăcarea deplină cu Dumnezeu și se vor ierta păcatele personale și cel străinătesc. În acest fel sacrificiile Legii vechi au o dublă însemnare — simbolică și tipică, cea de a doua lipsind la popoarele pagâne.

Religia mozaică a întâi mers trează conștiința păcatului, cât și dorința după un Mântuitor, de aceea acțiunile cultice au o însemnare simbolică și tipică specifică Vechiului Testament. Acțiunile cultice se desfășoară în așa fel încât ele nu sunt reduse numai la ună din aceste însemnări și ele trebuie considerate laotată.

Însemnarea tipică a Vechiului Testament nu privește numai acțiunile de cult, ci și celelalte instituții rânduite de Dumnezeu, precum și personalități de seamă din istoria lui Israel — preoți, profeti și regi. Ea trebuie, însă, să țină seama de însemnarea simbolică de care pornește și pe care nu trebuie să o contrazică.

În cultul mozaic însemnarea simbolică exprimă ceva care cade sub simțul și înconușește pe cel care își manifestă credința că este vinovat și care iertare de la Dumnezeu — iar însemnarea tipică prechizicează cele ce se vor realiza în viitor, având la bază ideea despre transcendența lui Dumnezeu. Aceasta din urmă depășește formele inerente însemnărilor simbolicare care dispore o dată cu ideile religioase ale timpului. Din această cauză însemnarea tipică este superioară deoarece nu dispore odată cu ideile temporale, ci continuă până își găsește desăvârșire în viitor. Ea se referă la împărăția lui Dumnezeu și la viața veșnică, ceea ce nu poate exprima însemnarea simbolică.


Cultul divin mozaic cu toată Legea divină a fost numai un pedagog spre Hristos (Gal. 3, 24) și ele își vor afla desăvârșirea în Noul Testament în care actul
Așadar, cultul divin mozaic se deosebește radical de cele păgâne, deoarece acesta care la bază credința monoteistă și nu prăznuria de credințe care divinizează creația. Acesta lipsindu-le caracterul tipic, rămân doar simple manifestări ale sentimentului religios percutat în păcat. La ele se poate observa numai formalismul și superfluclicitatea credinței în concașterea lui Dumnezeu. Dacă cultul mozaic are la bază Revelația supranaturală, manifestările religioase ale lumii păgâne se opresc la o religie naturală, lipsită de gură inspirației.

În cultul mozaic există doar însemnare — simbolică și tipică. Prima are inițialitate față de a doua, care-i urmează și pe care se bazează, iar acest raport îl deducem din prioritatea temporală a primului legând față de cel al doilea.

Atât însemnarea simbolică, cât și cea tipică, au o valoare egală, deoarece ambele, prin simboluri, și-au aflat împărtășirea și desfășurarea în Noul Testament. Legătura strânsă dintre ele e confirmă exact și cu multă claritate cele consemnate în Noul Testament.

c. Raportul dintre cultul divin mozaic și cultele păgâne. De la început, putem afirma că între cultul divin mozaic și cultele păgâne există o deosebire radicală, deoarece, orice manifestare religioasă care la bază o conștiință despre Dumnezeu. Orice religie ășă care cultul său care presupune existența unei doctrine despre Dumnezeu și lume, iar stadiul său de dezvoltare implicând o conștiință înălță despre Creator și creația Să.

Deoarece evidentă, deoarece aceasta o confirmă faptul că israeliții au un cult bazat pe descoperirea supranaturală, iar păgâni pe descoperirea naturală, adică primul are garanția Revelației supranaturale, iar cel de al doilea se bazează pe Revelația naturală. În prima situație, izvorul revelației este Dumnezeu, iar în cea de a doua, omul, discernând pe care nu i-au acceptat teologii naționali, considerând că acțele cultice mozaice sunt o manifestare exclusivă a omului, israeliții înțelegând înainte practicile din lumea păgâne, care au venit în contact.

Din Stânga Scriptură aflăm că religia mozaică este revelată ca și cultul divin care a avut menirea să țină trează prin însemnarea simbolică și tipică ideea că omul este separat de Dumnezeu și în viitor se va realiza adevărată împăcare a lui cu Părintele ceresc. Cea de a doua însemnare — tipică — lipsite din ritualul cultelor păgâne, ceea ce confirmă caracterul revelat al religiei Vechii Testamente bazată pe monoteism.

Având în vedere faptul că sentimentul religios exista la toți oamenii, întrucât descind din Adam și Eva căroia la creație li s-a sărit predispoziția de a păstra legătura cu Dumnezeu și pe care și-o exprimă în exterior prin jertfe, reguli, manifestările cultice sunt universale și ele includ rituri, obiecte, locașuri, preții, jertfe și sărbători. În acest fel se poate vorbi din punct de vedere al exteriorizării sentimentului religios de manifestări cultice comune israeliților și popoarelor vechi orientale. Aceste ăsemanări sunt de formă și de fond, deoarece ele izvoar ne bazare pe cele de la cultul divin, adică admi un numai omul care a simțit nevoia ca prin acțiunile cultice să între în legături cu o forță supranaturală. Formele de exprimare a convingerilor religioase nu sunt excluse de Revelația divină, deoarece Dumnezeu a admis că cele descoperite de El pe cele supranaturale să fie acomodate de om, puterea să a cunoașterea și înțelegere, Astfel, unele rituri existente anterior Legii divine în practica cultică — jertfe, făgăduințe, circumciționarea, au fost incluse în cadrul Revelației divine, înprimându-le-se o altă însemnare, conformă cu credința monoteistă.

Descoperirea divină care a urmat Revelației primordiale nu a umărut să-i ofere omului o nouă înțelegere despre Dumnezeu și lume, dinpoziță prin mijlocirea acesteia s-a avut în vedere păstrarea și dezvoltarea aceleiași credințe monoteiste.

Unde din naturale și practicale cultelor păgâne care se ăsemană cu cele din cultul mozaic se explică prin faptul că Revelația divină prima dată a fost păstrată în întregime în Vechiul Testament, iar în religii idolatrate s-a conservat în proporții foarte reduse din cauza ideilor false născute de acestea. Fundamentată Revelația primordială, oamenii stăpânitii de păcat au ajuns la credințe false despre Dumnezeu lume și om, ceea ce a determinat pe Moise să nu primească de la acestei nici o formă de cult politeistă incompatibilă cu credința monoteistă. Ca să nu sancționeze cu autoritatea sa nici o formă cultică, potrivind multitudinii, Dumnezeu și-descrește total ce era necesar pentru organizarea și dezvoltarea rânduielilor religioase. Autorului Pentateuchului i s-au deschis părți generale și importante care să corespundă subiectelor cultului real și fi nic, specific religiilor păgâne.

Așezările formale — locuri de cult, preoți, ritual, sărbători etc. din cultul mozaic și cultele păgâne nu identice și nici nu se suprapun cu cele de fond. Din acest motiv se exclude orice presupunere că israeliții ar fi imprumutat cultul divin de la arabii, egipțieni sau cananei. Se respinge categoric această afirmație, deoarece era neoprit în cultul păgân bazat pe închipiri omenești scrisii de popoarele idolitate.

Așa-ziade asemănările formală nu justifică pe cele de fond, chiar dacă în Vechiul Testament se spune că la porunci lui ele israeliții au folosit vasele de argint și aur la cultul divin, obiecte care puteau fi utilizate și pentru adorarea zeilor. Aceste obiecte aveau înțe spre o altă destinație și ele puteau fi adaptate ritului mozaic precum și cea păstrate a lui Dumnezeu.
descoperită de Dumnezeu lui Moise, de aceea se exclude orice similitudine de fapt care este parte a cea mai importantă în cultul divin. Conform descărcherilor vechiteste, riturile și formele în uz, binecunoscute poporului autorul Pentateului nu le descrie mai pe larg, cum este cazul efortului purtat de preoți și soții sfinții, iar pe cele noi introduce de el le prezintă cât mai pe larg și exact. Toate aceste rituri și obiecte sunt puse în slujba adorării lui lahv, iar Moise le-a introdus în acest scop, fără a înțelege cele din lumea păgâne. Celor care au precedat lui Moise, acesta le-a imprimat concepția monoteistă, a cărei învățare se desfășoară de cea a politeiștilor popoarelor păgâne. Orice formă sau rit din cultele păgâne au fost pe bună dreptate respinsă de Moise din cauză că ele nu se încadrau în spiritul religiei adevărate.

Prin urmare, cultul mozaic, în raport cu cele păgâne, prin conținutul adânc al ideilor religioase, care formează nucleul formelor de manifestare religioasă, se desfășoară în mod cert. Acest raport se poate urmări făcând o comparație între bogăția și sensul adânc al manifestărilor cultice mozaic și cele păgâne, deosebirea dintre ele fiind evidentă pentru că ceea ce exprimă ceva real și adevărat nu se poate identifica cu ceea ce este închipuit și lipsit de realitate. Această deosebire rezultă și din faptul că Dumnezeu celunic și adevărat care a descoperit normele de organizare și funcționare ale cultului divin nu este asemenea zeilor pășmânui de imaginația omului păcătos al cărora cult include sacrificiile umane.

LOCĂSURILE DE CULT: CORTUL SFÂNT, TEMPLUL LUI SOLOMON, TEMPLUL LUI ZOROBABEL, SANCTUARE IUDAICE DÂNĂ FAARA IERUSALEMULUI, SINAGOGILE

1. Cultul fiind conceput nu numai ca o adorare tainică ci și ca un omagiul exterior pe care credincioșii îl aduc lui Dumnezeu, însemnând că Băschiul de cult este spătii în care Dumnezeu primește acest omagiul și uscătă bucuria credincioșilor. Spre acest lăcaș Dumnezeu și are meru înăpăratul privirea și mai ales atunci când se vărsă în această acțiune culturală (I Regi 8.29 s.u.).

Lăcașurile de cult nu sunt înțeș tot atât de vechi pe cât este cultul inițiat. Omului ca ființă religioasă a practicat încă de la începutul existenței sale cult, dar abia mai târziu a construit și lăcașuri de cult adecvate. Până să ajungă la construirea unor astfel de lăcașuri, omul a ales locuri speciale pentru vărsarea cultului. Erau preferațe mai ales înălțimile (vârfului dealurilor și munților), ca fiind mai apropie de cer și drumilor, cursurile de apă sau poienile liniștite (Deut. 12, 2).

Locuri rezervate cultului deveneau ca aceleia în care s-au înregistrat teofanii, anghelelor ori s-au produs fenomene miraculoase.

2. În mod neconcret, de aceste locuri se leagă existența unui altar înălțat atât pentru aducerea de jertfe cât și pentru a perpetua, în felul acesta, amintirea evenimentului petrecut acolo.

Primul oameni despre care se afirmă în Scriptură că au înălțat jertfele și au adus sacrificiile sunt Cain și Abel (Fac. 4, 3–4). Mai apoi s-au istorisit și despre Noe că, ieșind din corabie, după încetarea potopului, a facut jertfăcâ Domnul și a luat din animalele cele curate și din toate păsăriile cele curate și le-a adus adânc de tot pe jertfă (Fac. 8, 20). Și patriarhii biblici, în general au înălțat astfel de altare. Despre primul dintre ele aflăm scrin în Făcere că a străbătut Avraam țara aceasta (Canaal n.m.) până la local numit Sichem...). Acolo s-a arătat Domnul lui Avraam și-i-a zis: "Țara această o voi da urmașilor tăi.." Și a zidit Avraam acolo un jertfănic Domnului Cei ce se arătase (cap. 12, 6–7).

Sichemul și-a păstrat importanța sa religioasă și pentru urmașii lui Avraam. Astfel, aflăm despre Iacob că revenind din Mesopotamia a poposit în fața Sichemului și a cumpărat de la Hemor caranul partea de câmp pe care și-a așezat curtea și el a înălțat acolo un jertfănic, căruia i-a pus numele "El-Elohe Iisrael" (El Dumnezeul lui Israel) (Fac. 33, 18–20). Mult mai târziu, până când israeliți s-au reîntors din Egipt, a încheiat loșia cu popoarul legământ și i-a dat legii și poronii în Sichem (loșia 24, 25).

Alt loc, la fel de important pentru cultul practicat de patriarhii biblici, a fost Betel sau cetatea Luz, cu care s-a numit în vechime. Traditiei biblice atribuie tot lui Avraam prioritatea de a fi înălțat un jertfănic lui lahv, în apropiere de Betel, după
ce a plecat de la Sichem. În Făcere 12, 8 citim: «De acolo (de la Sichem), a pornit Avraam spre muntele care e la răsăritul lui Belil și-a învins acolo corul, așa încât Belilul era la apus, iar lui lui răsăriti. A zidit acolo un jertfănic Domnului și s-a închinat Domnului. Celui ce îi se arată».

La Belil a poposit și patrihul Iacob, în drumul său spre Haran, când a fugit de războinica fratelui său Isav, din pricina prăvăliei aceluia de dreptul de către frat. Sfânta Scriptură ne spune că: «Ajungând Iacob la un loc, a rămas să daară acolo și a vizat ca era o scară, sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul iar îngeri lui Dumnezeu se susțin și se pogoara pe ea. Apoi s-a arătat Domnul în corpul scării și a zis: „Eu sunt Domnul Dumnezeu al Avraam, tatăl tău, și Dumnezeul lui Isac. Nu te temi. Pământul pe care dormi și-ți voi da și ceața și urmașii tăi” (F. 21, 8). Trezindu-se Iacob din visul său a exclamat: «Căt de înfricoșător este locul acesta! Aceasta nu este alta fără nume casa lui Dumnezeu, acesta e corul corului. El a pus locului acela numele Belil (casa lui Dumnezeu)” (F. 28, 17–19). A luat apoi Iacob pietra ce îi servise drept câpătă, a pus-o stâlp și a turnat pe ea o undelime, făcând și urmașii să ducă cea mai în tăietură și sănătatea, un sanctuar căruia i-a dat de a vedea. La întoarcerea din Haran, Iacob și-aimplinit făgăduința (Vezi F. 35, 1–9).

După Făcere 13, 18, Avraam a ridicat altar și la Stejarul de la Mamir, de lângă Hebron. Se știe că acest locul de reședință al lui Avraam, Isaac și Iacob (F. 14, 13; 18, 1; 35, 27). În apropiere de Mamir se află pârâul Mapecul, care a devenit gospodăriile a patrihilor și femeilor lor (F. 23, 17, 25, 9; 49, 30). Aici, la Mamir, Avraam a primul Avraam pe cei trei Vizitatori ereși (F. 18). Mamir ar fi prin urmare al treilea loc de cult în pământul Canaanului, legat de numele patrihilor.

La limita meridiană o Țării scufundă pe a fi Beer-Şe'ah, locul unde de această dată patrihul Isaac a înălțat un jertfănic, pentru că aici i-a arătat Iahvă, care a repetat sau mai bine zis a confirmat promisiunea pe care e a fi acestui lui Avraam cum că îl va binecuvânta și că urmașii să vor fi foarte mulți la număr (F. 26, 24 § u.).

Și Iacob, la rândul său, a învins de o teofanie la Beer-Şe'ah și a adus acolo sacrificiul (F. 46, 1–4).

În vremea petrecerii evreilor în Egipt, nu cunoaștem cei ce ai să fi avut locul întotdeauna, despre practicarea cultului. Din iesire (5, 1–3) aflăm că Moise, după alergarea sa de către Domnul, s-a prezentat la Farsan, împreună cu frații său Aaron, zicându-i: «Âșa grădește Domnul Dumnezeul lui Israel: „Lasă pe poporul Meu ca să-Mi facă sărbătoare în pustie...” Dumnezeul evreilor ne-a chemat: însă ne să mergem în pustie că de trei zile, ca să aducem jertfa Domnului Dumnezeul nostru, ca să nu pierdem de cină sau de sabie. Motivul pentru care au solicitat să retragă în pustie era acela de a se feri de privirile egiptenilor, întrucât sacrificiul vise corunele, care în Egipt erau socotite ființe și ca atare nu puteau fi sacrificate.

3. Îndată după iesirea evreilor din Egipt apare primul lăcaș închis Domnului Dumnezeu, în care de fapt nu se practica cultul sacrificial ci avea loc.
Domnului) Hecelel (patulul). Este lăcașul de cult sau sanctuarul prin excelență al vechilor evrei. A fost construit de către doi meșteri iscusiți: Besalel și Oholiab. În cartea Iesirii este descris ca având formă dreptunghiulară, cu lungimea de 30 de șoili, lățimea de 10 șoili și toți de 20 șoili înălțimea. Era transportabil (desigur după demontare) și se compunea din trei perete (doi laterali și unul în partea de vest) confecționați din scânduri de salcam, înale de 10 șoili și lat de 1,1/2 șoili. Scândurile erau pusele cu șoii. În total erau 48 de scânduri (câte 20 în fiecare din partea lateralei și 8 bucată de perete de vest). Scândurile erau fixate cu capul de jos în șir postamale de argint în partea exterioră, sus, la mijloc și jos, fiecare scândură avea 3 șiruri de șoii, prin care se petreceau 5 uriaș din lume de salcam aurii, spre a le menține la un loc și spre a iniția astfel peretele. Alți șoii de la mijloc aveau lungimea peretelui, iar ceilalți pentru jumătate de șoii și erau dispuse de câte două, jos și sus.

Interiorul cortului era împărțit în două: în partea de răsărit se află Sfânta (Hakodesh), având lungimea de 20 șoii, iar în partea de apus se află Sfânta Sfintelor (Kodeš Kodasťin), cu lungimea de 10 șoii.

În jurul în care era pe partea de la răsărit, unde nu se află perete (cel de al patrulea) existau șapte mure de salcam aurii, cu capaci la și postamente de aramă aurii. În partea de sus, stâlp de șoii erau arătare. Aurii, prin care erau trecuți ruginii aurii și care aveau o perdea înaltă în șir purpură de diferite nuante. Cele două stâlp de salcam aurii, care aveau în partea superioară șiruri de aur și purpură de diferite nuante, având bredat în țesăturăchipuri de heruvimi.

Cortul era acoperit cu patru straturi de covaroare. Primul strat era alcătuit din zece covaroare, fiecare în lungime de 28 șoii și lat de 4 șoii. Covaroarele erau din și purpură de diferite nuante, având așezi chipuri de heruvimi în țesătură, palme și flori. Tot cete cinque covaroare erau unite la un loc, formând o jumătate din primul strat de acoperă. Jumătățile erau unite între ele prin 50 de cărătuli de aur, cu copercle sau chiorihile lor. Învelitoarea (stratu) acesta de covaroare era dispusă astfel încât lungimea covaroarelui (28 de șoii) când pătuia cortului (10 șoii), ceea ce înseamnă că de ambele părți laterale ale cortului covaroarele către cu câte șoii și șoii de șoii. Lățimea de 40 șoii a primului învelitoa era dispusă astfel: învingerul al două părți de câte șoii covaroare către exact pe linia peretelui care separă Sfânta de Sfânta

Sfânta a doua, numită ochel (cortul) (Ez. 26, 7-13; 36, 14-18), șoia din par de capăt, se compunea din 11 covaroare lunge de câte șoii și lat de șoii de șoii fiecare, care a și cea din mai formă două jumătăți, unul din șoii covaroare, iar cea din mai în șirul de covaroare (șapte răsărit). Cei 2 șoii care ar fi trebuit să atârne peste intreaga distanță peste perete au blocat peste acoperă. A trecut învelitoare a cortului era făcută din piele de berbec colorat roșu și în sfânta, ceea ce de-a patru învelitoare era tot din piele, iar din piele unui animal marin (tulas — în ezraic).
Cortul era înconjurat de o curie lungă de 100 de coți și înălța de 50 de coți. Curtea era împreună cu 60 de stâlpi de salcâm, fixați la o distanță de 5 coți unul de celalalt, având fiecare un capitel auriu și postamente de aramă, în care erau fixați, în părțile laterale venea tot câte 20 de stâlpi, iar spre est și vest câte 10 stâlpi. Stâlpi au avea în partea superioară fixate cărțige pe care erau așezate verigi de argint, iar de acestea ațărau draperii țesute din in. În partea de est a curții se află intrarea, cu o lățime de 20 de coți. Aici se aflau 4 coloane de care ațărau o perdea de aceleasi dimensiuni (20 de coți). Cortul nu era amplasat exact în mijlocul curții ci mai aproape de peretele de vest al curții. Fiecare parte a Cortului Sfânt avea obiectele sale specifică.

Astfel, în curte se află altarul sau jerte-liniul, destinat aducerii sacrificiilor, numit și altarul holocaustelor (mizbeḥ haša), care avea lungimea și înălțimea de 6 coți iar înălțimea de 3 coți. Era confecționat din lemn de salcâm, îmbrăcat în aramă (teq 38, 30). În interior era gol, ceea ce facea ca atunci când se fixa cortul într-un loc, jerte-liniul să fie umplut cu pietre necipioare și cu pământ. La fiecare din cele patru colțuri, altarul avea câte un corn de aramă. De asemenea altarul era înconjurat de o treapă, care venea până la jumătatea înălțimii și pe care erau pootii când aducea jertfe. Altarul era amplasat în fața intrării în Sfântă. De altă parte în cele galele pentru înlăturarea cenuzii, apoi loși și fumul pentru întoarcerea cărniții, ca și vase pentru singele animalului ce era sacrificat. Toate aceste obiecte erau din aramă.

Tot în curtea cortului se află și lavacul de aramă destinat pentru preoții care trebuiau să-și spere mâinile și picioarele inainte de săvârșirea cultului. Lavacul era situat între altarul jertfelor și intrarea în Sfântă, dar puțin deplasat în spatele acestuia. Obiectele din Sfântă erau:

a) Altarul tămădi, numit și altarul de aur, lucrat din lemn de salcâm și îmbrăcat în foaie de aur. Era de un cot de lung și de lat, iar înălțimea era de doi coți. La cele patru colțuri avea câte un corn de

aur și de asemenea era înconjurat cu coroană de aur. Era prevăzut cu verigi de aur în care se introduceau dragi de lemn pentru a putea fi transportat. Era amplasat în mijlocul Sfântei, aproape de intrarea în Sfânta Sfintelor. Jertfă care se aducea aici, era în exclusivitate din tămăde și arame. De două ori pe zi (dimineață și seară) se ardeau mirosuri pe acest altar. E se asează un amestec de râșină, pulbere rezultatul din pisarea unei scloice care trăiește în Marea Roșie, galbanum — aromatic

și cost (costas arabicus), toate substanțele aromate rezultate din plante și arbori ce cresce prin părțile Orientului. Se adaugă sare fină.

b) Masă pentru pâinele feței sau a punerii inainte a confecționată de asemenea din lemn de salcâm îmbrăcat în aur, înălță de un cot și jumătate iar tabla era lungă de doi coți și lată de unul. De joi împreună a coroană de aur. Era amplasată în spatele peretele de nord a Sfântei. În fiecare sămbătă pe această masă se puneau două păina păine din faină de cerneală. Făcându-se mai curată, fiind așezată în vaza de aur, pe două rânduri (câte câte într-un rând), după numărul celor două pâine semnifică ale lui Israel. Pâine vechi ce se schimba cu altele propreră era consumată numai de către preoții între aceste pâine, pe masă se puneau tămăde și sare.

c) Candelerul cu sute de brațe (Menora) era din aur, dar nu mai ci gol pe dinlănătură. Se compunea dintr-un postament, deasupra căruia se înălța un
fost depus în Chiriat-Iearim (I Sam. 5, 1—7), unde a rămas douăzeci de ani până ce David I-a strămutat în Ierusalim și I-a depus într-un cort pe care l-a făcute pentru el (II Sam. 6, 17).

Încercând să determinăm semnificația religioasă a chivotului Legii, trebuie să arătăm că după textele din 1. Samuel 4; 6—7 și I Regi 8, acest obiect sacru este semnul vizibil al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Astfel chivotul este adus de către fiică arhiereului Eli, pe căpănul de bătaie unde se întrerupuseră evreii cu filistenii, aceasta din urmă au exclamat înfricoșată: «Dumnezeu evreilor a venit cu el în tabătă. Vai de noi! Cine va scăpa din mâinile acestui Dumnezeu puternic?» (I Sam. 4, 7—8). Rapierea chivotului de către filistenii este privită ca o mare nemorecare, deoarece aceasta împleminea pentru ei de fată pierderea Slaviei dumnezeiescii care să-i desprindă de capul chivotului și pe propriul Sâu tron (vezi I Sam. 4, 21—22).

După textul din Numeri 10, 35, când chivotul Legii era purtat din loc în loc, se socotea că Dumnezeu este cel care se deplasează pentru ca Slava dumnezeiescă să se desprindă de capul chivotului. Și atunci când David mută chivotul Legii din Chiriat-Iearim în Ierusalim (vezi II Sam. 6) mutarea este celebrată ca o deplasare a lui Dumnezeu dintr-un loc provizoriu spre sistemul Sâu propriu de o ziua. Referindu-se la acest eveniment psalmistul roștește o invocare spinatită: «Scâlă-te, Doamne, în vino înodina Ta, tu și chivotul sfântului Tale» (Ps. 131, 8).

În cătătoriile prin desert (Num. 10, 33—36) ca și în războaiele sfinte (I Sam. 4; II Sam. 11) chivotul este scutul lui Israel. Semn al prezenței lui Iahve, el primește purtătorul irecului, filistenii resimt în modul cel mai dur efecte prezenței chivotului în cățele lor (I Sam. 5). Apoi, apoi, aceștia si ca și cei care au avut-o, evreii din Bet-Semeș sunt străbătândi datorat faptului că nu au ascuns privirea când au avut în față chivotul Domnului (I Sam. 6, 19). Uzu, unul dintre care a fost lovit cu morțea pentru că a întins mâinile spre a sprijini chivotul, într-un moment în care cărăia ce-l transportă risca să se răstoarne (II Sam. 6, 7).

b) în chivot se păstră așa cum am spus, cele două table de piatră pe care erau însemnate «cei înșini degetul lui Dumnezeu», cele zece porunci sau Decalogul.

c) Tot aici se mai păstrează sau văzut de aur cu mană, spre veșnic amintire a fiului miraculos în care Domnul să-i arătă propriul popor in perioada lungă și grea a războiului săli pe vremea.

d) În chivot se păstrează și toagul lui Aaron, prin care s-a adevărat, în fața întregului Israel, ariețul acestuia.

e) Lângă chivot a fost depus ulterior autograful Pentealetului lui Moise.
SIMBOLISMUL CORTULUI SFÂNT ŞI IMPORTANTA SA PENTRU UNITATEA CULTULUI ŞI A PAŞTRĂRII CREDINŢEI ÎNTRU UN SINGUR DUMNEZEU. ISTORIA CORTULUI ÎNTRUNIRII.

Înainte de orice, Cortul sfânt este casa Domnului (Bet-l-ebova), precum se vede chiar din cuvintele pe care Domnul însuși le-a rostit către Moisie: „Să-Mi faci locaș sfânt și voi locul în mijlocul lor” (Iez 25, 8). Prezența dumnezeiască în partea cea mai sfântă a cortului (Sfânta Sfinților) era precum arătat sub forma slavei Sale negrătate (Şskina).

Dar Cortul sfânt are și o valoare simbolică: este prefigurarea împărăției lui Dumnezeu, în egală măsură este și prototipul bisericii creștine (a locașului de cult creștin).

Fiind unicul locaș de cult, atât în timpul războiului prin postie, cât și după așezarea evreilor în pământul Canaanului, Cortul sfânt a contribuit la păstrarea credinței monoteiste și toată o reînnoire și consolidarea conexiunii unității de neam a celor două proaspeți seminții ale lui Israel. Nu vrem să spunem că le era total interzis evreilor, după construirea acestui locaș, să se încurajeze și în alte locuri decât la Cortul sfânt ci doar că de mari sărbători ei erau datori să se înăsițeze la cortul mărturiei înainta Domnului și să educă acolo principele. Dumnezeul lui Israel este Creatorul cerului și al pământului și El poate fi cunoscut și adorat în tot locul, numai că așa a hotărât chiar El să se construiască un locaș în care să așeze "amintirea numelui Său" (Iez 20, 24).

Justificarea existenței acestui locaș unic de cult este dată în Levitic 17, 7—9 unde citim: «Pentru ca fiii lui Israel să-și aducă jertfele lor și să le înăsițeze Domnului la ușa cortului adunării, la preot și să le facă Domnului jertfa de mântuire. Ca să nu-și mai aducă ei jertfele lor la idoli după care umblă destrângând. Acesta să fie pentru ei așezând veghe în neamul lor... Ci dacă un om dintre fiii lui Israel sau dintre fiii străinilor care locuiesc între ei va face arderi de tot sau jertfă și nu o va aduce la ușa cortului adunării, ca să o aducă jertfa înaintea Domnului, atunci acela se va strâșa din poporul său.»

Lucrările de construire a Cortului sfânt au durat o jumătate de an (Iez 36, 1 s.a.). În ziua întâi a lui Nisan, a alului al doilea, după icoarca din Egipt a fost început cortul cu toate oasele sale și puse în stare de funcționare. Pe tot parcursul celor patruzeci de ani de război prin pustia Sinai, cortul a însoțit sau mai bine zis a condus comunitatea lui Israel pentru că el era purtat în fruntea evreilor și acela unde se oprea leviți, iar preotii aşezau cortul, popoarea și comunitatea lui Israel. întâia era montat. Cortul mărturiei iar apoi, de jur împrejur, fiș rânduiau și evreii propriile lor corturi, după semnii.
Tot datorită prezenței Cortului sfânt la Gilgal, Samuel venea adeseori să facă judecăți acolo (I. Sam. 7, 16).

Importanța Gilgalului este pusă și mai mult în evidență prin faptul că și Saul, primul rege al evreilor, a fost înconjurat la Gilgal înaintea Domnului, adică la cortul mărturiei (I Sam 11, 15). Dar tot la Gilgal a fost pronunțat de către Samuel și respingeria lui Saul în unul din discursurile dintre cei doi (I Sam, 13, 7—15).

De la Gilgal, Cortul sfânt a fost mutat în Șiilo, așezare aflată, la mieră distanță, în nord-estul Galiliei, din munții Efraim, în timpul judecătorilor. Șiilo devine centru de religie al federăției celor douătizeci triburi (Josua 18,1; 21, 2; 22, 9—12).

Aici la Șiilo (înaintea Domnului), s-a stabilit prin tragere la sortă teritorială care devenea fiecare seminție, după ce Cortul mărturiei a fost instalat (Josua 18, 1; 8; 19, 51). În fiecare an se celebra la Șiilo un «chag» — o sărbătoare a Domnului pentru care se făcea pelerinaj în toate părțile. Timbrele făceau buna hora și tot Israelul se veselo înaintea Cortului sfânt (Jud. 21, 19—21) cu un astfel de prilej popos și Elcana, tatăl lui Samuel, însorit de cele două soții ale sale Ana și Peniia, la Șiilo, pentru a sacrifica Domnului Savaot (I Sam 1, 3). Se pare că la Șiilo, Iahe a fost numit pentru prima dată «Savaot», adică Dumnezeul ochilor pentru că așa pe scum la heruvimi (I Sam. 1, 3). Scaunul de heruvimi este capacul chivotului, acoperit cu aripile de către cei doi heruvimi.

La Șiilo, sanctuarul nu a poposit toșii timp indelungat, pentru că așa cum simțim, chivotul Legii a fost răpit de filistenii, la Afeq.

De altfel, pe la mijlocul sec. XI, însă, ceaţa este distrusă, probabil de către aceiași omeni ai lui Israel, care au fost filistenii. În orice caz, chivotul după restituirea sa de către filistenii, nu se mai întoarce la Șiilo, semn că acesta nu mai rămâne acolo.

Sub regatele Saul, Cortul sfânt se afla la Nob, cetate prețioasă a seminției lui Veniamin (I Sam. 21, 1), iar sub domnia regilor David și Solomon a fost amasat la Gibeon (I Paral. 16, 39; 21, 29; II Paral. 1, 3; I Regi 3, 4); de unde Solomon îl va strămuta în Ierusalim, după construcția temeliului și învelit în pânză de in, îl va depune în Șiinta Sfâintelor, din templu (I Regi 8, 1-2; II Paral. 5, 5).

În anul 586, când babiliotii distrug Ierusalimul și dac populat în robie, Cortul sfânt va fi mișuit de flăcări, odată cu templul și toate acțiunile sale, deși după o legendară răbică se susține că profesorul Jeremia, presiind să fugă, a murit în Ierusalimul, ar fi aici Cortul Sfânt din Șiinta Sfântelor de la templu și l-ar fi ascuns într-un loc numai de el știut, unde va rămâne până la venirea lui Mesia, pe care evreu încă il mai așteaptă, când cortul va fi repus în stare de funcționare.

**Templul lui Solomon**

Prin aducerea chivotului Legii în noua sa capitală, David a vrut să facă din Ierusalim centru religios al lui Israel. În acest scop el și-a propus să zidească Casa Domnului, întrucât chivotul se afla într-un cort modest, dar a fost oprit de

David în schimb a pregătit totul pentru construcția templului: a înțeles planurile de construcție, a adus materialele necesare și metalele prețioase din care
urmă să fie confectionate obiectele sacre, a cumpărat de la ierucul Aravna o țarînă, unde urma să fie construit templul și a călătuit chiar și echipă de lucrători (I Paral. p. 22–28).


Descrierea templului și a mobilierului său este făcută în I. Regi 6–7, iar în II Paral. 3–4 ne are de rezervă o descriere prescurtată cu câteva variante. Citind aceste texte rămâne cu impresia că ele au avut la bază un document scris chiar de un martor direct al desfășurării lucrărilor de construcție. Templul era o clădire de formă dreptunghiulară, divizată în interior în trei părți: vestibul (la râsărit), numit Ulam, cu o lungime de 10 coți; prima încăpere numită Heical (palat sau templu), iar mai târziu — Sfânta, lungă de 40 de coți; în sfârșit a doua încăpere, numită Debor, iar mai târziu Sfânta Sfintelor, lungă de 20 de coți. Lățimea templului era de 20 de coți. Zidurile desfășurării nu sunt menționate, dar ele au existat cu siguranță. Un astfel de zid a fost între pridvor și sfântă. Sfânta și Sfânta Sfintelor erau desfășurate printre peretele de lemn de cedru gros de două coți. În mijlocul acestor perete se afla o ușă mare de lemn de maslin salbatic, care se deschidea în două părți. Ușa era de patru coți, iar lemnul de ușă, ornat cu chipari de heruvimi, ființe și flori impodobite, stând toate deschise. Privirea în Sfânta Sfintelor era împiedicate de o perete asemănătoare aceeași din Contul sfânt. Acoperișul plat era confectionat din grinzii și scânduri de cedru din interior, peste care erau așezate plăci de marmură albă, în interior.

Înălțimea pridvorului și a Sfintei Sfintelor era de 30 de coți, iar înălțimea Sfintelor nu era de 20 de coți. Diferența de spațiu de 10 coți, care exista între tavanul Sfintelor și acoperișul templului a fost amenajată ca încăpere unde se păstra tezaurul templului.

Înălțimea templului se făcea pe ușă de lemn de chiparios, lată de cinci coți și impodobit, ca și cea de la intrarea în Sfânta Sfintelor cu chipari de heruvimi. În partea superioară a peretelui laterali ai Sfintei se aflau ferestre, al căror rost nu era altul pentru a lumină interiorul, decât pentru a eclaira pietradă, când mai ales pentru aerisire. Sfânta Sfintelor era prevăzută cu ferestre.

Porticul (alaru) nu era închis cu ziduri. În fața acestuia se așază două coloane de bronz înalte de 18 coți și prevăzute cu capitululi de bronz și ele ornamentate cu flori de crin. Coloanele erau complet detasate de pridvor, fiind fixate într-un portiț și un nume: Ichin (El întrețâine) și Boaz (în El este pătuirea). Distanța dintre coloane era de 12 zece coți.
Din pâcate reforma lui Isia a fost efemeră doar oscilând din cartea profetului Iezeciel, la capitolul 8 aflâm că din nou au fost reintrodate și practicate păgânești. Templul a suferit și din cauza unor cereri ai teritoriului Țării Sfințe care au jefuit tezaurul, precum a fost cazul regele Șeșonc al Egiptului (I Regi 14, 26). Dar și un rege al lui Israel — Ioas nu s-a sfătut să deposeze templul de tot tezaurul său, după o victorie cu un replicat asupra lui Amasis (II Regi 14, 14).

Ultima dată a fost jfeuit templul de către Nabucodonosor în 597, care rege după unsprezece ani (586) a-i și distrus până în temelele, odată cu cetatea lui David și a lui Solomon. Totul a fost transportat în Babilon: vesele sfinte și toate podobele din aur, argint și aramă. Până și cele două coloane din fața templului și marea de aramă au fost sfârâmate iar metalul expediță în Babilon (II Regi 25, 13-17; Iscr. 52, 17-23).

**Templul lui Zorobabel**

În anul 538 i.Hr., Cirrus, reglele pșorilor a autorizat reinoarece evreilor în Ierusalim și reconstruirea de către ei cu ajutorul din trezoreria regală, a Templului Sfânt. Le-au fost restituite și obiectele sacre pe care Nabucodonosor le-a jfeuit.

Primul dintre evreii reîntoârați din exil au înălțat un jertfelnic pe locul vechilor jertfele din curtea templului lui Solomon (Ezra 3, 2-6). Totodată au deținut terenul de rândul vechii temeli templului.

Datorită însă îmbătrânirii samaritenei, care i-au reclamat pe evreii la curtea pasernaj (Ezra 4, 1-5), dar și diversitatea veacilor, care erau preocupată mai mult de zidirea pentru ei a unor case luxoase (Agheu 1, 2), lucrările de reconstrucție a templului au fost întrerupte. Vor fi reîncheiate abia în al doilea an de domnie a lui Darius (520 h.H.), sub conducerea lui Zorobabel și a arhecurelui Iosua, dar mai ales la insistențele profetilor Agheu și Zaharia (Ezra 4, 24-5, 1; Agheu 1, 1-2, 9-10; Zahi 4, 7-10). Noul templu a fost înființat în 515 i.Hr.

Despre acest templu cunoaștem relativ puține lucruri. Dimensiunile sale au fost stabilite prin decretul lui Cirrus (Ezra 6, 3). Pereții au fost construiți din câte trei rânduri de piatră și un rând de grime de lemn (Ezra 6, 4). Și în cazul templului lui Solomon s-a mers pe această alternanță a marmorii și lemnului.

Edificiul a avut același plan cu cel vechi și probabil au fost păstrate și același dimensiuni. Au fost reconstruite, de asemenea clădirile laterale, în care se păstra o parte din cele de deștecat care se aflau lângă templul Domnului, unde femeile înveau visești pentru Aposta se făcuse (II Regi 23, 6-7).

Se spune că, bătrâni, care au apucat să vadă vechii templu ai lui Solomon, plângau în hohote înaintea celor nou, pe care îl socota a fi de persoane de cel dinăuntră (vezi Ezra 3, 12-13; Agheu 2, 3). Se pare că dispozițiile regilor Cirrus și Darius ai pșorilor au fost respectate în ce privește subventiile din trezoreria regală, ci a recurs mai mult la resursele locale, care erau modeste. Profetul Agheu a căutat să i-a răspândit și să-i încurajeze pe comunității săi, prezentând că deși templul reînălțat de
percețiilor și porților, în valoare de aproximativ 8.000 de telenți.

În sfârșit, în anul 37 l.Hr., Iрод cel Mare ocupă și el templul ajutând fiind de către trupele romane, care în bătălia ce s-a dat, au aprins mai multe porți.

Pentru a-și face renunțe și pentru a îmbunătăți poporul, care era foarte refacător, Irod a hotărât să reînceapă restaurarea capitalei a templului. După ce a așamintat materialele necesare, a început lucrările în anii 20/19 l.Hr. (734–735 ab. n.e.). Într-un an și jumătate sau și încheiat și prin ruine preoților și levitorilor, restaurarea templului propriu-zis, iar în următorii opt ani s-a ajutat la renovarea zidurilor și cofelelor exterioare. Lucrările an universității și sub succesorii săi și se vor încheia abia în vremea lui Agrippa al II-lea și a procuratorului român Albinus (anul 64 l.Hr.).

O descriere anunțată a acestui templu ne-a parcurs chiar de la un martor ocular, care a fost losif Flaviu (în Antichitățile iudeice XV, 11; Războiul iudeic, V, 4). El ne informează că templul se afla amplasat într-un patru șatabunul lung de un stadion și tot pe atâta de lat (1 stadion = 125 de pași). Interiorul patrulaterului era amenajat în formă de terasă, templul aflându-se pe locul cel mai înalt, iar curțile care îl înconjurau fiind una câte o mai jos. Pentru construirea zidurilor, Irod a folosit în exclusivitate marmură alăt, iar pe întreaga suprafață a acoperișului au fost fixate cuvete de aur spre a împiedica ascenderii păsărilor. Privit în strălucirea soarelui, templul părea astfel de departe un munc de zăpadă.

Zidul exterior al întregului perimetrul al templului avea spre apus patru porți. Cei mai lați ale zidului nu erau prevăzute cu porți.

În interior, pe toată lungimea zidurilor de la est, vest, nord și sud, se desfășura patroulajul (galerii) limitate, cele de la est, și vest nord, cu trei rânduri de coloane, iar cea de la sud, cu patru rânduri de coloane. Coloanele erau din marmură alăt și aveau înălțimea de 25 cozi. Pardoseala acestor patroui era din piatră de diferite culori, iar acoperișul din lemn de cedru. Pridvorul dinspre șarăci era cunoscut sub numele de pridvorul lui Solomon, iar cea de la sud, mai larg decât celelalte, se numea pridvorul regesc. Aici erau instalate schimburări de bani și tegutitorii de animale mici, pentru scufundarea tarabloc lor.

În curtea exterioră, unde avea acces și păgâni, se afla o sinagogă în care a fost găsit Iisus, întreținându-se cu bătrâni și preoți, pe când a fost dăsăt la Ierusalim la vârsta de 12 ani. Tot aici se aflau camere de domenii pentru leviți. Aici a propovăzit Iisus, în toate împrejurările când venea din Galileea la Ierusalim, și tot aici a săvârșit și unele dintre minuniuale Sale.

Curtea interioară era înconjurată de o balustradă de piatră, înaltă de trei cozi, prevăzută cu o porată de intrare așezată înspre șarăci și fiind cunoscută sub numele de poarta lui Niciacon sau poarta frumoasă. Spre această porată urcau patru trepte care constituiau și diferența de nivel între curtea exterioră și cea interioară. De altfel, prin poarta lui Niciacon nu se intră direct în curtea interioară ci într-o terasă largă de zece cozi ce înconjoară zidul propriu-zis al curții interioare, zid prevăzut la nord și la sud cu câte patru porți de intrare în curtea interioară (curtea interioară era
limitată prin urmare de balustrada de piatră și de zidul propriu-zis, între care se interpunea acea terasă lată de zece coli.

Curtea interioară avea două despărțiri: prima spre răsărit, mai îngustă, se numea curtea femeilor și era separată de o două, numită curtea bărbaților, ascăzând spre vest, printr-un zid. Intracă în curtea femeilor era asigurată prin două porți așezate: una la nord și alta la sud, iar în curtea bărbaților prin șase porți dispuse câte trei la nord și alte trei la sud. Se mai putea intra în curtea bărbaților și prin-o poartă ce da dispărut este, deci din curtea femeilor și spre care duceau cincisprezece trepte, ceea ce ne spune că și între curtele femeilor și cea a bărbaților exista o diferență de nivel, prima fiind mai joasă decât a doua. Poarta aceasta era față în față cu poarta lui Nicanor.

Curtea bărbaților înconjură tot sanctuarul.

Urma apoi curtea preoților, despărțită de curtea bărbaților prin-un grilaj. În această curte se afla altarul sacrificiilor confectionat din piatră necipită, cu dimensiunile: lungimea și lățimea de treizeci de coli, iar înălțimea de cincisprezece coli. Spre sud de jertfolnic se afla lavoarul.

Din curtea preoților urca douăsprezece trepte la templul propriu-zis. Lungimea acestuia împrospătă cu porticul, era de o sută de coli, iar lățimea de șasezeci de coli. Porticul depășea pe ambele laturi, lățimea templului cu câte douăzeci de coli așa că lățimea totală a porticului era de 100 de coli. În portic desaupră intrării în Sfânta era întinsă o vâlă de vie din arc cu ciorchina enorm, simbol al lui Israel cel ales și sădă al Domnului ca o vijă de bun sefi (2, 21; Iez. 19. 10).

Dimensiunile Sfintei erau: lungimea de douăzeci iar înălțimea de șasezeci de coli.

Sfânta Sfintelor avea lungimea și lățimea de douăzeci de coli, iar înălțimea de șasezeci de coli.

În exteriorul templului pe ambele laturi din nord și sud erau zidite 38 cămări, în trei etaje, precum au fost și în templul lui Solomon. În unguri dinspre nord-vest al zidurilor exterioare ale curții templului irod a înălțat în cinstea lui Marc Antoniu, protectorul său, un palat maiestuoas cunoscut sub numele de Antonia. În vremea Mântuitorului a fost amplasată aici o garnizoană română, care supraveghea în permanență piața templului (Fapte 21, 31—36, 22, 24).

Din păcate templul acesta, cu adevărat maiestuos, care a constituit faga lui Irod și în prindvântul căruia a propusvăduit Mântuitorul lumii a avut o existență efemeră. În anul 70 d.Hr., românii 1-au transformat în ruine, în ciuda dorinței lui Titus de a-l păstra. S-au împărtășit cuvintele Mântuitorului care a spus ucenicilor Săi: „Vedeți toate acestea? Adevărat găresc vă: Nu va rămâne aici piatră pe piatră să nu se rispecâșă” (Matei 24, 2). Masa din aur a punea înainte, candelabru din aur cu sprâncene și surt! Legii au scăpat de a fi mistuite de foc, dar pentru a figura ca trofeu la primirea triumfal a lui Titus la Roma. Masa, candelabru și două coame de suflet sunt înfășurate pe acel triumf al lui Titus.

Pe locul unde s-a aflat templul, împăratul Adrian a înălțat, ceva mai târziu, un templu în cinstea lui Zeus Capitolinul, iar chiar pe locul Sfintei Sfintelor a fost amplasat statuia efeveștilui împăratului.

În 363 d.Hr., împăratul Julian Apostatul a început redirecționarea vechiului templu, dar moartea 1-a împiedicat să-și ducă la bun sfârșit opera.

În prezent, cam în mijlocul pieței templului, se află moscheia lui Omar, socotită de către musulmani, o două ca importanță după Mecca.

Templetul a fost centru religios al lui Israel. A rămas astfel și după separarea celor două regate în 933. În poziția față de Ierobom, primul rege al regatului de nord, a înălțat un alt templu la Betel, credincioși din regatul de nord, au primit mereu spre Ierusalim, ca spre izvorul spiritualității iudaice autentice. Profetul Iereemia nu relatează că pelerini din Sichem, iși și Samaria aduse au ofrande la ruinele templului, după tragedia întâmpinată în 586 l.Hr.

În gândirea iudaică muntele templului (casei Domnului) era socotit drept centru al lumii.

Sanctuare iudaică de mai târziu, din afara Ierusalimului

Evreii deplasați în Babilon s-au gândit să-și zidească un nou loc de cult spre a înlocui templul distrus. Gândurile și speranțele lor au fost îndreptate spre Ierusalim. Exigența lor interioare de a-și retrage de pietatea cea sfântă, acum în ruină, o găsim în Psalmul 136, 5—6 unde citim: „De te voia uita Ierusalime, ută să fie dreapta mea! Să se lipsescă numă mea de gâțelul meu, de nu-mi voi aduce aminte de mine și de nu voi putea înainte Ierusalime, ca începând al bunicului meu!”

De asemenea, comunitatea postexilică din Iudeea, n-a avut alt sanctuar decât cel pe care 1-a reconstruit în Ierusalim.

Cu toate acestea au existat din această vreme, două sanctuare ale lui IAHVE, dar în afara de Ţara Sfântă și numai: unul pe insula Elefantina din Egipt și altul la Leontopolis din aceeași țară. A mai existat apoi un sanctuar chiar în țara Sfântă, dar în afara de Iudeea, pe muntele Ganzim, în Samaria, aparținând samaritenilor din vest.

La Elefantina, insulă aflată pe Nil, la granița de sud a Egiptului, există o colonie militară sau de mercenari evrei, care a fost instalată aici probabil prin sec. VI l.Hr. Această comunitate nu se cunoscută din unele papirusuri de prin sec. VI l.Hr. care îi înfățișează pe evrei de aici ca pe unii ce vorbeau aramace și practicau o religie sincretistă pe care profesii o condamnau. Evreii din această comunitate și-au construit înainte de 525, aici, un templu al lui IAHVE (Iahve). Prin 410 l.Hr. însă, profitând de o călătorie a satrapului Egiptului la curtea Persiei, preoții egiptieni au dezlucrat pe un loc în gradinita lui Khnum, protectorul insulei Elefantina, au obținut la guvernatorul local aprobarea de distrugerea a templului lui IAHVE. Evreii au înaintat atunci plângere lui Bagos, guvernatorul Judeei și lui Johanan, preot din Ierusalim (vezi Neem. 12, 22—
21, unde este redată convorbirea Mântuitorului cu femeia samaritancească și de unde rezultă că un nou templu exista pe Garizim.

Sinagogile

Când iudaismul a fost constituat în toate comunitățile iudeicoce din Țara Sfântă, din diaspora și chiar din Ierusalim, unde exista templul, au apărut edificii unde nu se culce nici un cult sacrificial dar se adunau credincioși pentru rugăciune și citirea și explicarea Legei. Acestea sunt sinagogile.

Originea acestui instituții rămâne încă obscură. Opinia predominantă este că ele au apărut pentru prima dată în Babilon, în timpul celor 70 de ani de robbie (608-538 î.Hr.) ca un substitut al cultului de la tempel. În Țara Sfântă a fost introduse de către Ezra. Alți cercetători cred că sinagogile au apărut în țările de după Ezra și Neemia, mai precis în epocă eilenică în știință alături de invațări, mai puțin și mai târziu, făcându-și contribuții la creația păstrenei, dar anteriora dărimării templului în 586.

Ele ar fi o consecință a reformei lui Iisai, regele lui Juda de la sfârșitul sec. VII î.Hr. (contemporan cu profetul Jeremia).

Datorită revoluției religioase care s-a produs acum, credincioșii din mediul rural care nu puteau fi decât să se întoarcă la templul, unde aduceau sacrificii, au depus cu timpul obiceiul de a se adune în anumite zile pentru un cult mai mult lațeistic (de rugăciune și adorare) decât sacrificial.


Pentru apariția în Palestina a sinagogelor ar putea fi adusă ca mărturie cartea apostată a lui Ench, care vorbește despre «case de adunare» ale credincioșilor (46, 8), dar acestea pusează existența cel mai devreme în epocă Macabei. Rămâne Psalmul 73, 7-9, unde citim: «Ca în codru cu topolare au tăiat ușile locașului Tău, cu topolare și ciocan I-au sfârșit...» Au fost locul cel sfânt al Tău, până la părăși; sparau locul numelui Tău. Zisau în inima lor: «Venți să arde toate...»
locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ». Acest psalm vizează în chip evident momentul dărâmării templului de către babilonieni. Celelalte «locuri de prăznuire» la care se face referire, n-ar putea fi altele decât sinagogile. Dar nu toți comentatorii biblici sunt de acord cu acestă interpretare.

Dificultatea în a reabilita momentul apariției sinagogilor este determinată de faptul că nu se poate vorbi de o apariție spontană a lor într-un anumit loc. Ele s-au format progresiv, puțin câte puțin, sub presiunea a doi factori ai judaismului postexilic: în primul rând, impunându-se după exil legea unității sanctuarului, a apărut nu numai legitimită, dar și necesară existență unor locașuri de rugăciune (fară cult sacrificial) în afara de Ierusalim; în al doilea rând, importanța dată din ce în ce mai mult Legii nu impunea ca ea să fie citată și studiată în comunități, iar sinagogile au fost mai mult locuri de învățământ religios, de studiu decât de rugăciune.

Cu toate cele arătate până aici, trebuie să spunem că în final că existența sinagogilor apare în plină lumină numai la începutul erei creștine. Pentru perioada de dinainte de Hristos avem numai ipoteze.

PERSONALUL DE CULT: LEVIȚII, PREGÓIIȘI ARHIERELUL. ALEGAREA, VESMINTELE, OBIGIȘI DREPTURI ALE PERSONALULUI DE CULT

Preoția, în sensul strict al cuvântului, a fost cunoscută în epocă patriarchală. Sacrificiile și celelalte acte de cult erau îndeplinite de către capul familiei (Gen. 22:31; 31:54; 46:1). Patriarhul sacrificiul, însoțit pe jertfătăciile pe care le înălța. Despre preoți, cartea Facetii nu vorbește decât atunci când se referă la străini, cum este cazul cu preoții egipteni (Gen. 41, 45:47, 22) și cu Melchisedec, regele-preot al Salernum (Gen. 14, 18).

S-a încrezut și totuși, atât la evreii, cât și la creștine, ideea cum că întâi născuți ar fi îndeplinit înainte de Moise funcția sacerdotală. Astfel citim în tratatul Zebachim 14, 4 din Talmud: «Înainte de a se fi construit corpul, înălțămii erau permane și cultul se făcea prin cei întâi născuți. După ce s-a construit corpul, înălțămii au fost oprite și cultul s-a săvârșit prin preoți».


O astfel de opinie se întâmpina pe dispoziția dată lui Moisec de către Dumnezeu (leșe 13, 2) de a-i fi făcut și dedica pe întâi născuți ai evreilor, întrucât au fost creați când Dumnezeu a lovit cu moarte pe toți întâi născuți ai egiptenilor. Sfântarea lor ar fi însenată, prin umâne, rânduiea lor de a slăbi ca preoți, întrucât Dumnezeu i-a câștigat pentru Sine. De observat însă că punea era atât de universală încât se refera nu numai la oamenii și la dobitoarea și întâi născuți ai acestora deveneau proprietatea Domnului. Punerea la parte a întâiilor născuți, de la oamenii și până la animale, aferosea lor pentru Dumnezeu să însenze alceia decât desemnarea lor ca preoți. Este vorba, mai degrabă, de obligația care revine părinților întâiilor născuți din toți oameni și proprietarilor întâiilor tăcuți dintre animale de a-i răscumpăra prin oferirea de ofrande. Astfel citim în leșe 13, 13: «Pe întâi născut de la oasănă să-l răscumpăra cu un miet; iar de nu-l răscumpăra, îl vei frânge gâtul; să răscumpări și pe întâiul născut din oameni, din neamul tău».

Dar și obligația aceasta uma să se între în vigoare numai după ce evreii vor intra în țara făgăduită, deoarece asta cum citim în leșe 13, 11-12: «Și când vei duce Domnul Dumnezeul tău în țara Canaanului, cum s-a jurat ție și părinților tăi,
și î-l va da încă, atunci să osebești Domnului pe tot cel de partea bărbătească de la omnenii care îi vor năsteți întâi și pe tot cel de partea bărbătească, care se va năsteți întâi din turnele sau de la vîtele tale».

Pornind de la aceste constatările, puteți spune că înainte de Moise, fiecare avea dreptul de a aduce lui Dumnezeu sacrificiile. Așa au procedat Cain și Abel (Gen. 4, 3 u.); Noe (Gen. 8, 20), Iacob (Gen. 33, 20; 35, 7), Moise (îes. 17, 15; 24, 6 u. 29, 1 u.); Mai cu seamă și-au, fiecare cap de familie exercită cele ale prețui. Invocă numele lui Dumnezeu, în Gen. 8, 13; 4, 18; 22, 2; 26; 25; 35, 1, împărtășea binecuvântare (Gen. 9, 25-27; 27, 29-29, 48; 15, 15 u. 49, 1-27), săvârșea circumciziunea (Gen. 17, 23).

Multe din aceste acțiuni, și pe lângă ele, au continuat să fie săvârșite de către capul familiei și după instituirea preotiei moașe. Așa era exemplu înțelegerea niștei pascal în care, după Lege, trebuia să o îndeplinească fiecare cap de familie (îes. 12, 3).

În faptul că Israelul întreg este numit împărtășește preotășii și neam săfăi (îere 19, 6), avem o dovadă în plus că înainte de Moise nu exista o clasă de preotă care există distinctă de restul poporului. Afirmația aceasta este confirmată în chip eloquent de răscul lui Gore, Datan și Aviron împotriva lui Moise și Aaron. Motivul pe care îl invocă ei era acesta: «Toată obținea și toți cei ce o alcătuiesc sunt săfăi și Domnul este între ei. Pentru ce vă socotiti voi mai presus de adunarea Domnului ?» (Num. 16, 3).

Prin legământul încheiat pe Muntele Sinai, Dumnezeu a ales semnătia lui Levi spre a fi adunat, în locul întâlnirii săli și a capului de familie misiunea preotă. Astfel, citim în textul de la Num. 3, 12: «Iată Eu am luat din fiul lui Isac pe leviții în locul tuturor întâlnirii săli, în locul tuturor celor ce se nasc întâi în Israel și acela vor fi în locul acestora» (îer 3 și Num. 8, 16).

Dumnezeu a ales o singură semnătă pentru serviciu divin, ca prin unitatea sanctului și a sacerdotului să se păstreze unitatea credinței și explicită a națiunii.

Pentru a înlătura orice dubiu în privința dreptului leviților la exercitarea misiunii preotă, Dumnezeu a confirmat alegera pe cără a făcut-o prin mintea înzestrării lui Isac, în împrejurarea în care toate tuturor celor douăsprezece semnătă au fost depuse din dispozitia lui Moise în Cortul sfânt (verzi Num. 17, 8).

Motivul pentru care a fost alcătuită semnătia lui Levi și nu o altă dintre cele douăsprezece nu este bine cunoscut. Se poate spune că așa a fost voia Domnului în această semnătă să împlinșească o astfel de misiune. Dar se ştie totuşi că atunci când evreii s-au dedicat cultului idolatrului, în Sinai, cerându-i lui Aaron să le încălzească de urmă, cei care s-au împotrivit și mai apoi au manifestat un zel deosebit în supraviețuire acestei practici idolatrului au fost leviții (îere 32, 26-27). Fidelitatea lor față de legământul cu Dumnezeu este învederii profetice, încă în binecuvântarea pe care patriarchul Iacob o roștește pentru fiul său Levi. Cuprinsul acestei binecuvântări este următorul: «Urimul Tâu, Doamne, și Tuminul Tâu să fie pentru bărbatul Tâu cel sfânt, pe care Tu l-a încercat în Masa și cu care Tu te-ai certat la apletele Meriba: care a zis de tatăl său și de mama sa: "Nu i-am văzut și pe frații săi nu îmi cunosc și de fii săi nu îmi nics; căci ei nu au căutat cuvintele Tale și legământul Tâu l-au pârit; învăța pe Iacob legile Tale și pe Israel porunci Tale; pună tămile înaintea feței Tale și arderi de tot pe jertfălul Tâu. Binecuvântațe, Doamne, putea lui și lucrul mântuitelor lui fie-ți plăcut; lasăte coapsele celor ce se ridică împotriva lui și ale celor ce-l urăce, ca să nu se potă împotrivi» (Deut. 33, 8-11).

Preotii levitici au ocupat un loc aparte în sânul poporului Israel. Importanța misiunii lor a arătat Moise prin cuvintele pe care le-a rostit către Coare, care se năsâvârstea împotriva lui Aaron. «Mâine doamneasă, spune el, va arăta Domnul pe aceea care este al Lui, care este sfânt și pe care îl va săpa să se apropie de El» (Num. 16, 5). Rezultă de aici că preotul este alul Domnului, calitate ce se transmite la toți urmașii; apoi că este sfânt, adică deosbit sau separat de popor și destinat pentru cultul dumnezeesc; în sfârșit, el este mijlocitor între Dumnezeul și popor, făcând ca, de pe o parte, cuvintele lui Dumnezeu, binecuvântarea, iar banul Domnului să se reverse asupra poporului, iar pe de altă parte ca rugăciunele și sacrificiile poporului să ajungă la Dumnezeu.


Preotia Vechei Testamentului era organizată prin urmare în trei trepte, care corespundeau împărtășirii cultului sfânt în: Sfânta Sfintelor, sfântă și curtea cultului. Fiecare din cele trei trepte avea acces și înmâna de săvârșire ale acelor de cult într-unul din cele trei împărăți din cultului. Astfel arhiepiscul singur avea dreptul de a intra în Sfânta Sfintelor într-o singură dată pe an și a săvârși acțiune de cult rânduite să se ofici în această parte. Preotii puteau intra numai în sfântă și în curtea cultului. Leviiții aveau acces numai în curtea sfântului lăcăm, stând în ajutorul preotilor.

Ne vom ocupa în cele ce urmează de fiecare dintre aceste trei trepte.

Leviții sau neaaronizii se împartau după cei trei fii ai lui Levi: Gherson, Chabi și Merari în ghersonitii, calăști și neaaronistii (Num. 3, 15).

Ei au fost rânduiți în îndeplinirea misiunilor lor prin un act special de sfântire. Înăițau au fost stopiați de către Aaron, cu apa curăție, care nu era altceva decât apă din lavario din curtea cultului sfânt. Apoi și-au raș cu briciul tot corpul și-au spălat vesmitile. După îndeplinirea acestor acte, au fost aduși înainte a cultului
mânturii și bătării poporului și-au pus mâinile peste ei. Puncerea mâinilor de către fiu lui Israil asupra leviiților nu însemna consacarea lor de fapt, pentru că poporul n-avea această putere, ci prin aceasta se demonstra că păcatele poporului trece asupra leviiților, care urmau să le expire și ca niște sacrificiu fiind Domnului.

Actul final al sfințirii îl forma sacrificarea a doi tauri tineri, dintre care unul era adus ca ardere de tot, iar alul ca jertfă pentru păcat, după ce mai înainte leviiții și-au pus mâinile pe capetele victimelor spre a simboliza și de aceea această dată că păcatele lor au trezit asupra acestora.

Ritualele sfințirii sau asfacerii leviiților mai cuprindeau și răscoarea de către Aaron a unor rugăciuni speciale, așa cum rezultă din Numeri 6, 21, unde citim: "S-au curățat de tot leviiții și s-au spălat lângă hainele, iar Aaron a săvârșit sfințirea lor față de Domnul și a rugat pentru ei, ca să fie curați."

În chip firesc, acest ritus de consacarea leviiților s-a perpetuat și după moarerea lui Aaron, fiind împărtit de către arheturul în funcție (și se văd II Cron. 29, 30; Num. 8, 6–22).

Şerba leviiților menționată în Sfânta Scriptură cu denumirea saba (Num. 4, 23, 35, 39, 43, 48, 24 s.u.), vărat (Num. 3, 6, 18, 2), avada (Num. 4, 23, 35, 47, I Cron. 9, 13, 19) era multă. Leviiții erau dați lui Aaron și fiilor lui, adică preotilor s-a luat la ajutor și spre a îndeplini lucrări mai mult pregătite pentru cult. De întreceri cu curățenia, de aprovizionare cu cele necesare, etc. Erau mijloace între preot și popor. În timpul război a trebui, la o porție, și la un loc de stabilită a cortului sfintă într-un singur loc, după intrarea evreilor în Canaan, datoria lor specială era să-și desfășoare masa pentru a dăra masa leviiților (Num. 7, 51), să transporta chipul legământului și celelalte obiecte sfinte (Num. 7, 11, 25; I Cron. 15, 15, 27, 27; I Cron. 5, 5, 27), de către căii, lucrarea, ca să nu se atingă de ele și astfel să moară. Sfânta Scriptură ne spune că enigmată se vedea de către în toate aceste obiecte, o legată, de către atingerea lor, ca să nu se atingă de sanctuar și obiectele din el.

După ce cortul a fost montat într-un loc, fie acela și provizoriu și mai târziu, după ce a fost construit templul, leviiții erau indatorați de a păzi, a le descușe și a le îmbrățișa (I Cron. 9, 27; 23, 32; 26, 12), a întreține curățenia lăcașului și a alocătorilor sfinte (I Cron. 9, 28, II Cron. 29, 16), a pregăti pâinele pâinei înainte (I Cron. 9, 32, 23, 29). Cumpăra de asemenea substanțe vegetale aromatice din care preotii preparau mirul, acele au părez de a aduna zecii și să îi salveze templul și de a administra provizii și venituri ale templului (I Cron. 23, 28; II Cron. 31, 17, 1, însuși preotii la înjunghierea animalelor de jertfă și la jupărea acestora (II Cron. 29, 34; 30, 17, 35, 11), strângau banii pentru reparațiile templului (II Cron. 34, 9), însiși împreună cu preotii pe cei leproși (Deut. 24, 8) executați cântăria vocală și instrumentală la serviciul divin (I Cron. 15, 19, 23, 5, 25, 7, 6). Conform Numeri 4, 3, 23, 30, 35, 47, leviiții intrau în funcție la vârstă de 30 de ani și serveau până la 50 de ani, iar după Numeri 8, 25, vârstă la care își puteau începe misiunea era de 25 de ani.

Diferența de vârstă care aparе se reportează la două situații opuse. Vârsta minimă de 30 de ani era cerută leviiților în perioada de rătăciune a evreilor și când, de exemplu, i se impunea transportul curții dintr-un loc, săracia ce nu era de fel ușor, iar vârsta de 25 de ani era impusă după ce evreii au devenit populație sedentară și nu le frâse locul sfânt din vechi, făcându-i să se împărtășească și de către tinerii cu forța mai puțină.

Pentru ca serviciul leviiților să se revină, ar trebui să fie mai corput regulamentat. Rege David, în spital al profesorului Gud și Natan, trăgătorii la curtea sa, a procedat la o mai judicioasă împărțire a sarcinilor pentru leviiții. El a dispus mai întâi numărarea lor și s-a constatat că erau 38,000, care depășeau vârsta de 30 de ani. Dintre aceștia, el îi destina pe 24,000 de leviiții ca să se găsească în ajutorul preotului; pe 6,000 îi făcut scriitori și judecători; pe 4,000 — portători la cortul sfânt, iar pe 4,000 îi însărcina cu executarea alternativă a muzicii vocale și instrumentale.

Leviiții afiliați pe lângă preoti și cântărește-au fost împărtășiti în 24 de cete având fiecare în frunte un stângor. Slujirea câte o săptămână la locul sfânt a fost făcută în prezență prin tragere la sortă. Această împărtărire pe care a dat-o în timpul Mântuitor.

În calitatea lor de slujitor la locul sfânt, leviiții erau scufiști de serviciul militar și de plata impozitelor;

În Lege nu se prevedea ca leviiții să poarte un veșnic liturgic special. Totuși, în I Cronici 15, 27, unde se relatează despre aducerea de către David a chipului legământului, se spune că aceia au împărtășit și leviiții în veșnic după acesta. Apoi, în II Cronici 5, 12, de asemenea, leviiții aparținând unui bătaia de veșnic. Veșniciul de care orice aici nu este al ceață pagină, care se găsesc înainte de locul sfânt, pe care o purta toți evreii. Singura deosebire această cămăși și cea care era învățătură a leviiților era materia diferită; din care era confectionată. Cămăși evreii era făcută din pânză de in, pe cea aleviiților era din vison, adică din bumbac.

Sursa de existență a leviiților provine din zeciul dicate care leviiții le adunau de la celelalte seminții. Aceste zeciul se luau din roadele pământului, din fructe arborilor și din animale. Din aceste zeciul, leviiții dădeau cea parte preotului (Num. 18, 26). De asemenea, îi se făceau parte din prăzuri de război și participau la mesele organize ale locului sfânt de către cei care aducuseră jertfe (Deut. 12, 13, 18, 14, 27, 29, 16, 11, Lev. 27, 30, 33).

**Personalul auxiliar al cultului**

Pentru executarea unor lucrări curente de întreținere și aprovizionare, precum...
Astfel, este amintit cazul lui Mica, din semnificația lui Efraim care făcând un idol a rânduit drept preot slujitor al idolului pe unul din fiii săi, deci pe un efraimit. Când s-a abătut apoi pe acolo un levit din Betlecemul lui, 1-a anunțat pe acela să fie preot al idolului din casa sa (Iud. 17, 5 s.u.). Este vorba aici, în chip evident, de o abatură de la credința adevărată și nu merită, ca atare, să luăm în seamă faptul relatat. Epoața Judecătorilor este cunoscută ca o perioadă de delăsare și încălcarea datălor strămoșești.

Se face amintire apoi de judecătorul Samuel, care deși efraimit și el (I Sam. 1, 1) a fost crescut la lăcătul sfânt, în Şiio și în urma respingerii familiei aaronite a lui Eli, a atras el preot pe cortul Domnului.

În legătură cu Samuel însuși, deși este numit efraimit se pare totuși că nu face parte din semnificația lui Levi și chiar din ramura calaștiților a acestei semnături, din care se tragea și Aaron încorporarea sa în genealogia levitică este arătată în I Cronici 6, 18–23. Numirea de efraimit ar indica prin urmare locul de baștină a lui Samuel și nu să atârnă aparentă să tribul.

Un alt caz este cel al lui Abinadab din Qimrit-leanim, în casa căruia s-a asistit timp de 20 de ani chivoului Legii, de unde apoi 1-a luat regele David și 1-a așezat un levit în Ierusalim. Unul al acestuia, pe nume Eleazar a fost rânduit preot, care a purtat de grijă chivoului tot timpul cât s-a aflat în casa sa. Nici genealogia lui Abinadab, nu este binecunoscută ca să putem afirma că apare alți semnături decât aceea a lui Levi.

Se face amintire și de un carecare la din cetatea lor, și de asemenea este numit în rândul preoților, deși se afirmă că face parte din tribul lui Manase (I Sam. 20, 26). Nici acest caz nu a fost deplin verificat, apariția lui frații lui la tribul lui Manase fiind doar o supozatie.

Absolul cert este faptul că Iorebom 1, primul regel de regatului nord a instalat în sanctuarul regal din Betel, preoții care nu faceau parte din semnificația lui Levi (și se vede I Regi 21, 31; 13, 33; II Regi 17, 32; I Cron 13, 9). Măsură înză nu surprinde la acest regat care a săvârșit acte și mai grave, reintroducând exemplul cultului vățului de aur cu intenția vătădă de a împiedica orice contact al supușilor cu Ierusalim și în general cu evreii din regatul de sud.

Concluzia care se impune totuși cu fermitate este că semnificația lui Levi a deținut în chip incontestabil monopolul sacerdoțului. Elementele străine care nu s-au incorporat nici nu decât o excepție.

Pe lângă descendența aeronită, preoții li se impunea și o altă condiție și anume aceea a integrității corporale. Cei care aveau din naștere unele deficiențe fizice erau de presupus că în egală măsură și deficiențele psihice erau opriți de exercitarea misiunii preoței. Astfel, orbi, şchiopii, ciunji, gheboșii, cei cu urme de vârstă etc. nu puteau oficia ca preoții. În schimb ei, ducând la locul evreilor la toate beneficiile preoției, intrucât independent de voința lor se aflau într-o stare incompatibilă cu misiunea preotească.
O altă cerință imperioasă de care trebuiau și liniște. Scena preoților era aceea a unei înalți, inimile morale. Lor le era interzisă căsătoria cu o femeie strânsă, cu o văduvă sau cu o femeie cu o reputație proastă. Se puteau căsători numai cu o fecioară care nu are Văduvă sau cu o Văduvă de preot. Familia preotului trebuia să constituie model de virtute, înțelege și poziție pentru credincioșii. Se pedepseau pe deosebită de abaterile morale ale membrilor familiei preotului. Astfel, pentru Sfântul de preot care se dodaște din afara, Legea prevedea ucirea cu peiem. Le erau interzise preoții aterigerea de moclă, ca și sfâșierea culegerilor sau aplicarea unei semnături pe corp în semnă a doatului. În timpul oficiarilor la lecașul sănătății, erau interzise să consume vin și alte băuturi alcoolice, pentru a putea deosebi între cele și cele profane. Intre cele necesare și unele să-i învețe încredere în Legea a Mur. Preoții care se lepăduau de credința monoteistă și înălțarea unității erau împreună cu serviciul de la templul, dar li se împropunea de consumul din mănăcăriile sfinți (II Regi 23, 9). Unii erau cunoștuti și tratra de simpli leviți, încredințându-le numai funcții de portiere și servitori la templu. Designă și pentru preoții care se vorbesc la o vază anumită că să poată fi aduși la înzepârâtia misiunii lor. Sfânta Scriptură nu amintește însă nimic în această privință. Există toată lumea tradiție după care un tânăr încarcă întotdeauna legea a avut preoții, trebuia să aibă minimum 20 de ani și să-și poată începe slujba și înainte de a se gera, fiind rigurozizat dacă era văzut spre a fi încredințat o astfel de însemnătate. Ca și leviți, toți astfel și preoții se introduceau în treapta respectivă prin urmăritul solenoid de sfânt. Din poruncile lui Dumnezeu, prima preoție pe care era înmânat-o Moise asupra lui Aaron și fiilor săi (Isa. 29, 10, 13; Lev. 8, 1—36). Acesta s-au înfățișat la ușa cortului, unde și-au spălat tot corpul cu apă curată, după care s-au împrăștita cu veșmintele preoței. Aput a fost mină în Aaron, care a rămas și a îngrijit-o doar frumos. Actualul doilea al sfântului constă dintr-un triumf sacrificiului: înjunghitul unui taur fără a doar berbeci firă metalului, la care se adăuga și sfântul. Mâncarea (pâini și tunurile, ca și telefuțul, și altele, cu niciun sfânt). Taurul a fost adus înaintea jertfăului și Aaron și fiul săi și-au pus mâine pe capul animalului, mărturisindu-și păcătile. După aceea Moise a înjunghit taurul și a cus cu sânge cornele jertfăului. Restul sângeului a vrăit în baza jertfăului. A putut apoi grăsimile de pe intestinile, balea mare de ficat și mîncii, cu grăsimile lor, pe care le-ai pe jertfă. Fiecare, carne și resturile au fost arse în afară de tabără, deci, preoții nu au avut voie să mânce nimeni din victimă ce se creafa pentru păcătul lor. A urmat apoi sacrificarea berbecilor. Prin primul, asupra capului carnea și-au pus mâine, de asemenea, Aaron și fiului săi, a fost adus ca ardere de tot pe altăt, când a intrat preotul să se predau cu totul lui Dumnezeu și misiunii pe care tocmai urmează să o înceapă. Și cu al doilea berbec care era adus ca sacrificiu de pace s-a procedat la fel. Adică Aaron și fiul săi și-au pus mâine pe capul lui, după care Moise a înjunghiat. A putut apoi sănț și a vrăit în baza urecii drepă, polcul (degetul gros) al mâinii drepte și degetul mare de la piciorul drept al lui Aaron și fiilor săi, stropindu-i cu apă și înjunghindu-i cu sânge și unul. Dacă, care le-a legat înaintea Domnului. La urmă toate acestea au fost arse de către Moise pe jertfă. Moise personal a legat pieptul animului înaintea altarului, aceasta fiind lucrarea care a înmânat Domnului. Rămânându-le pe bucuria și pădurele, preoții au consumat de pe Aaron și fiilor săi înaintea cortului sfânt, iar rămășițele au fost nimicite prin foc. Acest ceremonial a fost repetat timp de câteva zile, aducându-și astfel amintirea preoților ce au fost aferenți Domnului, care în câteva zile a creat totul. În acest rând, nu le era permis să se dețină serviciul de corul măreției. Abia în ziua a opt-a, când a fost adus încă un vițel ca sacrificiu pentru păcă și un berbec drept ardere de totul, și ei și-au început serviciul la locul sfântului. Ritualul acesta s-a repetat aducându-și de căteva ori a introdus noi preoții în sfântul lor la altar. Întârziat, însă uleiașii sfânt s-a pierdut la distrugerea templului de către babionicii, al cărui altă parte realității, care lipisit din cel de-al doilea templu (focul vită, vulnetul Legii, Urim și Tumim și norul sfânt), fiind întreținut atât de faimos, de către preoții de după exil au fost printre cei care încercau să împământeze, preoții care au avut cumulul lor numai restul slujbi de sfânt. Toate etapele ritualului din sfântul preoților s-au desfășurat înslătându-se prin plimbare a curților și sufletelor, învățându-și veșmintele literare, semnificațiile împărtășirii sau investiturilor lor cu denumirea preoței. Unicul care a rămas nespus este înslătul marul preoților care, în ceea ce privește sânge și vecinii, fiind sfântul, preoții au participat la organizarea și rămâșițele pentru ca să urmeze cea de două ori când înălță în căile Domnului. Prin sfânt, preoții li se permitea mai multe să se apropie de Dumnezeu decât la păcă. De aceea, în Levetica 10, 4 ei sunt numiți acolo ce se apropie de Mine, adică Kohanim, în limba ebraică, de la verbul kahan = a sta înaintea lui Dumnezeu, a se aproape de El, a sfârși ca preot. Aceasta este denumirea oficială a preoților. Până în ziua de azi aceia dintre evrei care au numele de familiei Cohen se
socioasă a fi descendenți din vechii preoți ai lui Israel, a căror misiune a început odată cu derârarea templului din anul 70 d.Hr.

Slujirea pe care o îndeplineau preoții se numea *avoda* (lucrare) și după Deuteronomium 33, 10 era tripă: în interiorul locușului sfânt, în curtea acesteia și în afară, respectiv în mijlocul poporului.

Spre deosebire de levîții, care aveau acces numai în curtea locușului sfânt, preoții puteau intra în prima parte a corului și mai apoi la templul. Aici ci aduceau znicică, dimineața și seara, jertfă de tămâie pe jertfnicul de aur din fața perdei ce separa Sfânta de Sfânta Sfințelor (Isa. 30, 7 și; I Cron. 6, 49; II Cron. 26, 18); apoi puneau unulem din candelele candabăului cu șapte brațe și le aprindeau (Isa. 27, 21; 30, 7 și; Lev. 24, 2–4; Num. 8, 2 și). Așezau în fiecare sămbătă, pe masa păunului înainte, cele douăsprezece seminții ale lui Israel și le consumau tot acolo pe cele vechi de o săptămână (Lev. 24, 5–9).

În curtea locușului sfânt întrețineau fațul neînterupt pe altarul de jertfă (Lev. 9, 24), curățând altarul de cenusață, aduceau așa numitul sacrificiul perpetu, care consta din adăugarea pe jertfnicul de cea unui miel dimineața și seara, pentru întreag poporul (Isa. 29, 38–44; Num. 28, 3–8), rostoește binecuvântarea znicică asupra poporului (Lev. 9, 22; Num. 6, 23–26; I Cron. 23, 13), aducere totale sacrificațiilor săracește, sacrificiile festive publice și particulare. Datoria lor principală, aici în curtea corului, era să îl purgheze pe baza altarului, să îngăduieze corului cerahelnicului cu sânge, arădearea victimelor și a părților menite altarului.

În afară de sanctuar, preoții îndeplineau funcția învățătorescă, instruind poporul în Legea Domnului, după cuvintele Scripturii: „bozele preotului vor păzi vinăța și din gura lui se va cere învățare, când el este solul Domnului” (Mal. 2, 7).

Tot preoții amânau prin sunetul trambălilor de argint sălbătorile (Num. 10, 2–10; 11, 6; Ezdra 3, 10; Neem. 12, 40; I Cron. 15, 24; Ier. 16, 6), cererea pe ce le reproșă pentru a constata atât bocal cât și vindecarea lor (Lev. 13, 2), prelungea cele ce se aduceau la templul eliberat pe nazarei după ce aceasta își îndeplinea făgădătură (Num. 6, 9 și); cererea dacă se observă în popor legile purificărilor rituale și împreună cu levîții avea indatorirea de a păzi locușul sfânt. De aici, totă sârăcirea și ritualul zebotei asupra unei femei bănățeană de către bărbatul ei de indiferitate.

Preoții se bucura de o autoritate foarte mare.

Pentru ca serviciul divin să nu se întrerupă, preoții au fost împărtăși în 24 de cete. 16 cete veneau pe familie Eleazar, iar 8 cete pe familie Iliamar. Fiecare ceață slujea la locușul sfânt o săptămână (dint-o sămbătă până la cea următoare) și urma una după alta de ordin stabilit prin tragerie la soță (I Cron. 24, 7). Tot prin tragerie se stabilea și slujba fiecărui preot din ceața respectivă ce nu a îndelungat. Astfel, un preot era rânduit să curățe altarul jertfei. Alți treisprezece preoți aveau indatorirea de a aduce sacrificiul perpetu și a curăța și întreține candelabre de aur și altarul tămăderii. Un preot trebuia să aprindă tămâia, altul să aducă animalele de jertfă la altar, etc.

La sărbătorile, mai mari erau prezente în locușul sfânt mai multe cete preoțești deodată.

În fruntea fiecărei clase se afla un administrator, numit mai marele altarului sau mai marele preot.

Împărtirea preoților în cele 24 de cete s-a făcut pe vremea lui David (I Cron. 24, 3–19). Solomon a vechinăt ca orânduină la slujbă a celor să se facă cu regulatate (I Cron. 28, 13; II Cron. 8, 14), iar regii Hesia și Josia au resulat-o după ce se ajunse la o delăsur și în această privință (II Cron. 31, 2; 35, 2–5).

Deși în exil s-au reluat numai patru clase preoțești (Iedahia, Harin, Pașar și Immer), toți și acești s-au împărțit în 24 de cete, care și-au lună demnurilor vechi.

Nu toate acestea preoțești au avut aceși functioni. De mai mare autoritate și functioni se bucura acelea din care se trageau arhierei și alți demnitori, precum au fost principii Hasmonei, spre pildă.

Când slujeau la Cortul sfânt, preoții purtau vesmintă liturgice speciale și anume:

1. Cămăsuță albă de in (cutone), cu mâncă, croită dintr-o bucată, care ajungea până la ghețare. Este aceeași piesă vestimentară cu stiliștilor de azi.
2. Pantalonii, toți din alb, care ajungeau până la genunchi.
3. Brătu din același material cu restul vesmintelor, lat de 3 degeș și lung de 32 de coti. Brătu era sensul demnitații și puterii preoțești.
4. Mitra sau învelitoarea pentru cap care era un fel de turban. Se păstra pe cap și în mitura în sanctuar, de asemenea și în cauză de descoperirea capului era sensul de domnul.

Lau culul divin preoții se prezentau deschis.

Când nu se aflau în exercițiu funcția, preoții se îmbrăcau cu toți ei Israeții (Isa. 28, 4; Ezera 42, 14). Înțelegem astfel de ce au apărut de sine din, Sf. Apostol Pavel nu-i a cunoscut pe arhierei (Fapte 23, 5).

Culoarea albă a vesmintelor preoțești indica nu numai slava și cinstea demnitații preoțești, dar și puritatea morală și sfințenia care se cunoaște să impodobască viața slujitorilor altarului. Să ingeră, care ca și semenii mijlocesc între Dunnezeu și popor, apăr îmbrăcarea în haine albe de in. Și în Schimbarea la față a Mântuitorului nu se spune că vesmintele sale erau albe la lumina.

Pentru întreținerea lor și a familiilor lor primeau o parte din cârnurile victimelor ce se aduceau ca jertfă la altar. Astfel în cazul sacrificiilor pentru păcat, toată carnele animalelor era deplasul preoțului și tot asta când era vorba de sacrificiile pentru culpră (Lev. 5, 13; 16, 19; Num. 18, 9 și; Iez. 44, 29; Lev. 7, 6; Num. 19, 9).

De la sacrificiile pentru pace revine preoților, pieptul și șoldul drept al victimei, iar de la arâ dere de tot numai piecla carnea fiind ară în întregime pe
Leviții locuiau în restul de 35 de cetăți și anume: Caḥatitii aveau 10 cetăți în
hotarele seminților Efraim, Dan și Manase, dâncoce de Iordan; Gheșiniiaveau
13 cetăți în hotarele seminților lui Isahar, Aser, Neftali și Manase, dâncul de
Iordan; Meariții aveau 12 cetăți în hotarele seminților Ruben, Gad și Zabulon.
Rezervarea acestor cetăți le-și aveau doar clanul Levi, și membrii
clanului Levi să trăiască în ele, dar aceștia trebuiau să cumpere de la cei
pământ spre a-și putea construi acolo case. Așa, în cadrul preoței Gihem, fiu
lui Iamin (beniaminii) forma o bună parte a locuitorilor (Iud. 19, 6). Nici
leviții nu li se interzicea să locuiesc în alte cetăți dacă interesează cea cea
făcută acestia (Iud. 17, 7).

În fruntea preoaței se afla arhiereul, numit în Sfânta Scriptură preotul cel
mare (haqueen hagadol) (Lev. 21, 10; Num. 35, 25, 28; Isoua 20, 6; II Regii 12, 11;
22, 48; Aggie 1, 1, 12, 2, 5, 4; Zab. 3, 1, 6, 11; Neem. 1, 3, 20; 13, 28; II Cron;
34, 9), care funcționa în oficiul său până la moarte. El avea un loțor, cu care
punea denumirea de «ai doilea preot» (II Regii 25, 18; Ier. 52, 24).

În Sfânta Evanghelie după Luca, avem însă un text, la cap. 2, 3, care pare a
informa susținerea că arhiereul era numai unul și că i se încredința această
funcție de preoție pe viață. Aici se spune: «în zilele arhiereilor Anna și Caiafa, a fost
cuvântul lui Dunnezeu către Ioan fiului lui Zaharia, în pustie».

Părerea cercetătorilor în legătură cu acest text sunt împărate.

Unii inclina să creadă că în acel moment al primului secol creștin, corupția
pe care o instauraseră procuratorii romani era atât de mare încât și arhiereia se vinde
pe bani. Așa se face că în momentul în care Sfântul Ioan Botezătorul a început
misiea, funcția preoței suprema fusese cumpărată de cei doi arhierei menționați.
Păreașa acestuia a fost însă cu timpul păstrată.

Alții cercetători susțin că în acel timp arhiereia se încredința numai pe un an
și nu pe întreaga viață. Deși, în acel an la care se referă Sfântul Luca, Anna toamnă
demisionase și a fost proaspăt numit în locul său Caiafa. Cei doi se puteau numi
prin urmare, pe drept cuvânt arhierei. Talmudul confirma existența unei tradiții a
arhiereii pe un an, dar tot Talmudul face și menționa că arhiereul Caiafa a
funcționat ca mare preot timp de 10 ani. Tradiția arhiereii pe un an nu se potrivește
ca atare cu timpul acela. În plus, Caiafa nu i-a suosit imediat arhiereului Anna ca
și a pot să susțină că au fost menționați amândoi într-unul plecă iar
celălalt tocmai își predus funcția. Între Anna și Caiafa au mai existat încă alți trei
arhierei, anumitii de Josif Flaviu: Ismaiel, Eleazar și Simion.

Mai aproape de adevăr pare a fi părerii celor ce susțin că Anna care a fost
arhierei între anii 6-15 D.Hr., se bucură de mare autoritate în rândul conționarilor săi, incă și acum când arhiereul de drept era Caiafa (între anii 18-
36), el era acela al cărui cuvânt era decisiv. De altfel Caiafa îi era intuitiv mont în
plus să se creadă că acesta în cip voit accepta tutela soției său Anna.

Cel dintâi arhiere a fost Aaron, fratele lui Moise, iar lui i-a urmat Eleazar,

егохат.

Æfnirea arhiereului era identică cu Æfnirea preoților, cu deosebirea că arhierul i se turna uciscul sfânt pe cap.

Exigența prin e o viață morală frâșă puteră era și mai sportată în cazul arhierului, care, între altele n-avea voie să-și târca părul în senen de dobro, nici să-și rupă veșminte sau să se atingă de vreun cadavr, fie acela și al părinților săi. Îl era înăunul să se câștârâmă numai cu o ficură din nesemn său.

În afară de obligațiile ce le aveau în comun cu ceilalți preoți, marelui arhieru mai avea în plus și alte două obligații proprii numai lui și anume:

ADUCEREA SĂRĂCII PENTRU PĂCĂNUMĂLE, PENTRU DEACONATUL SĂRĂCII, PENTRU ASTĂȘEA în care arhierul se spălătă în fiecare zi, era absolut liber în această privință. Dar a încetinirea obiceiului ca el să oferă serviciul locului sfânt mai ales la sărbătoarele mai mari.

A doua obligație a arhierului a fost aceea de a consulta voia lui Dumnezeu în momente de desiderie, de cumpăna ale comunității lui Israel. Se arată clar că mulți arhierei au procedat în conformitate cu această obligație. Astfel despre arhierul Fines, fiul lui Eleazar și nepotul lui Aaron s-a zis că a fost înaintea chiristului legământului ca să-1 consulte pe lhâve (Jud. 20, 27 §u.). Ahin din Şilo, îmbrăcat cu ecorof, a consultat pe lhâve în cauzea regelui Saul (I Sam. 14, 3-18 §u.). Această lucrură a făcut Abimelec pentru David (I Sam. 22, 10, 18). Prin ecorof, pe care arhierul, scăpat din mâinile lui Saul, l-a luat cu sine, a consultat pe David voia lui Dumnezeu (I Sam. 22, 20; 23, 6, 9-12).

Din I Samuile 28, 6 rezultă că acea consultare care se făcea prin ecorof era identică cu consultarea care se făcea prin Urim și Tumim.

Interpretarea acestor modalități de a consulta voia lui Dumnezeu este foarte dificilă, întrucât relațiile biblice despre felul cum se proceda sunt foarte vagi.

Despre ecorof, în Sfânta Scriptură se vorbește ca despre un obiect care are cel puțin trei înțelesuri.

Astfel ecoroful este amintit de în, un veșnic sânt sântul purtat de către tânărul Samuel, pe când și-a străiea la cortul sfânt în Silo (I Sam. 2, 18).

Același veșnic era purtat de către preoții din Nob (I Sam. 22, 18) și de către David pe când însă se înaintează chiristului Legii, pe când îl transporta în Ierusalim (II Sam. 6, 14). Este un veșnic care se începea preoții (I Sam. 2, 18; II Sam. 6, 14) și care acoperă doar partea corpului de la cingătoare în jos (II Sam. 6, 20). Era prin urmare un fel de soră, cum purtau și preoții egipțieni.

Era apoi ecoroful — piesă de veșnic proprie numai marelui preot (arhierelui), care se purta pe stâhă (cutonet) și peste mei (Iez. 29, 5; Lev. 8, 7). Materialul din care era confectionat era stofă țesută din fir de aur, lăția de diferite culori și în. Se compunea din două bucăți: o adâncă în spate, iar alta în față. Cele două bucăți se uneau pe unuia cu câte o agra de aur. În față se așează câte o pântia de onix. Pe fiecare pântia scump era gravată numele a 6 dintre cele 12 semințe ale lui Israel. Printr-un brâu de aceeași culoare cu ecoroful, cele două bucați ale ecorofului se străguse pe corp (Iez. 28, 6; 29, 2, 7).

Distincții de ecorof, dar atât acestia erau hoșenul sau pectorul (Iez. 28, 15-30; 39, 8-21), confectionați din aceeași pânză cu ecoroful și care aveau forma unuia săucetul de conținența Uriiul și Tumunul. Se mai numea și hoșenul judecății sau al deciziei (eracleul) (Iez. 28, 15, 30).

Era, în sfârșit, ecoroful — obiect cultual ce a fost cel facut de Mica pentru sanctuarul din propria sa casă (Jud. 17, 5; 18, 14, 17, 20), sau cel facut de Ghedeon din anul capturat în lupta cu madianii (Jud. 8, 27). Este vorba prin urmare de un obiect portabil (I Sam. 2, 28; 14, 3), care se ţinea în mâna (I Sam. 23, 6), «aceasta», «aceoșa» sau «descoperat» (I Sam. 23, 39; 30, 7). În sanctuarul din Nob, sabia lui Goliad, capturată de evrei după ucirea acestuia de către David, se păstra în spatele ecorofului» (I Sam. 21, 10). Acest ecorof se încredința preoților și cu ajutorul ei consultat voia lui lhâve (I Sam. 23, 10; 30, 8). În privința formei și a dimensiunilor acestui obiect, părerile sunt îngrijorgite. Unii cercetători sunt înclinăți să creadă că ecoroful, obiect cultural nu era altceva decât o imagine divină, un chip ciupi, care asemănător sau chiar identic cu semeaismii. Alții au văzut în ecorof o reprezentare mimetărică a corpului mărturii sau a chiristului Legii, o reproducere a imaginii viețului de aur, o lăție sau cutie care conținea sorții sacri.

Oricare îți va fi fost forma, ecoroful se prezintă ca un receptaciu al sârșilor sacri, al răspunsurilor oraculare.

Să ne oprim acum și la celelalte două obiecte folosite de către marelui arhierul în consultarea voii lui Dumnezeu și anume la Urim și Tumim. Etimologia
și sensul cuvintelor rămân incerte, după cum este dificil de imaginat și cum arată oamenii obiectele care purtau acest nume. Unele sunt gândite la niște niște piese sau zauri, sau mai degrabă la niște niște bătucani (Osea 4, 12) ce erau scoase din plinul sau uzurării efeoului.


Un astfel de procedeu de a afla voința Domnului, putea să dureze timp mai îndelungat. Astfel, din I Samuel 14, 18, 19 aflăm că Saul voinți să știe dacă trebuie să atace tabără filisteană, dar răspunsul Domnului prin efeod se prelungea, văzând că agitația crește în tabăra dușmanilor, a zis precotului: «Retrage mâna ta», adică: „Întreure oracolul și a trebuit de îndată la acțiune.

Se întâmplă de asemenea ca oracolul să refuze să răspundă (vezi I Sam. 14, 37; 28, 6) și aceasta a fost atunci când nu ișeză nimic din plinul efeoului sau când ișezau ambi sorti dozat.

Din Ezra 2, 63 și Ncemia 7, 65 aflăm că Uriinul și Tumilul n-au mai fost întrebuințați după exil. Tradiția indică fiind ca mai multe ori în urma lui și Tumilul lipsiește în perioada celor de-al doilea templu (De 2, 9). Literal text din Talmud (Sota 48 b) ne spune că nu mai exista Uriinul și Tumilul după moartea prinmulor profeti, care au fost Samuel, David și Solomon.

Alte indicii ale arheicului, pe lângă cele două speciale amintite mai sus, care să supravegheze oficierea corectă a cultului divin și să păzească tezaurul sfânt (I Regii 22, 4; Zah. 37; II Mac. 3, 9 s.u.). El decidea în chestiunile sfinte (II Cron.
4. Mitra, care se deosebea de cea
preoțiească prin aceea că avea fixată pe ea,
in față o plăcuță de aur cu inscripția: Sfânt
al lui tau.

Referitor la culorile și semnificația
veșmintelor arhieștilor, trebuie să arătem că
meiul avea culorile albastră a cerului, ea
un senu că arhieștil este slujiț al împărăției
cerului. Considând numai din ce
din cauț, meiul symboliza integritatea
spirituală a slujițului slăzătului alăt. Clopotiță și mireasa de pe părul veșmintului
symboliza porunicile dumnezei pe care le
propovădua arhieștil.

Efoa în cea două piese prețioase
de pe uncii era simbolul slujiții
arhieștilor pentru popor, al mijloacului care în
asupra sa păcetea celor pentru care
mișcătoare la Dumnezeu.

Hoșenul sau pastoral era simbolul de
denumitării judecătorilor cu care se
copere persona arhieștilui.

Mitra sugera sfântina cugetară și lucrarea
arhieștilor și totodată elavila
profunda față de prezența divină începută.

Veșmintele arhieștilor și preotii se păstră în
băncile anexe sanctuarului
(II Regi 22, 14). Exista un custode care purta de grijă bunci întreținări a
veșmintelor.

Preotii și preotii Hasmoniae sau Macabei au păstrat veșmintele arhieștilor în
castelul Bari pe care 1-le construit lunga templu și care mai târzia a devenit
cetăța Antonia. Tot aici s-au păstrat și sub încălcare Mare, sub fiul său Arhebu și
sub romani. În vremea stăpânirii acestora din urmă, arhieștilor au nevoie de
aprobația procurorilor romani spre a scoate veșmintele simțate din castelul
Antonia.

Când Titus a asediat Ierusalimul el a luat oda ca cu alte edoare prețioase și
veșmintele arhieștilor (Iosif Flaviu, Zăboiu iudaică 6, 8, 3).

Jertfe despre care se fac mențiuni și în cărțile Vechiul Testament. Pe aceste altare oamenii au adus nu numai jertfe sângeroase, ci și nesângeroase. Din rândul jertfei sângeroase fac parte și jertfele umane pe care religia supranaturală a Vechiul Testament le interzice și așază la baza tuturor sacrificiilor ideea de substituire. Jertfa lui Isaac este un exemplu în acest sens că Dumnezeu nu cere omului lăutărea de vieți omeniști (Fac. 22) și această practică a existat la cultele păgâne, cel Moloh fiind una dintre zeițele păgâne a căruia furie se astâmpă prin jertfele copiilor. Jertfele umane prezintă în multe religii din perioada vechicetăștrăsească și ele sunt o manifestare a fraticidului lui Cain, paște care a înrudit multe veacuri antichitatea și care, bătrâni de oameni și Dumnezeu, au slujit rău. Se poate vede o inversare a lucrurilor firești în ceea ce privește manifestarea omului față de Dumnezeu, jertfe fiind un mijloc de exterminare a vieții omenești și o dovadă că păcatul 1-a avut efect în așa măsură încât nu mai slujea pe Creator, ci creatura și pe care a confundat-o cu Dumnezeu și a considerat în mod fals că-i poate asigura viața și nemurirea.

Jertfele sunt acțiuni cultice obișnuite, pornite din ființa umană ca o expresie a credinței lui în Dumnezeu și prin mijlocirea lor omul se oferă Părintelui ceresă atât cu trupul, cât și cu sufletul. Menirea lor este aceea de a ține treză încredința în Dumnezeu cel evântură, care 1-a creat pe om și acesta în sfințenie de reconștință față de El, se manifestă ca sacrificiu de laudă, cerere, iertare, milă și mulțumire pentru toate ce i le oferă Zițitorul său.

Dupa Vechiul Testament, jertfele sunt niște acte simbolice prin care omul își exprimă adorația și acordul față de vocea divină (Pr. Prof. Mirea Chialdă. Sacrificiile Vechiul Testament, Caransebeș, 1941). De pe o parte, omul își arată repunzarea sa în a iesi din lupta contra răului, iar pe de altă, el dorește eliberarea sa de sub această stare de robie. De aceea jertfele, pe lângă caracterul simbolic, acela al substituirii omului cu un material sângerios sau nesângerios, și un evident înjefuit pește, în sens prefigurat, el preînchipă jertfa Mântuitorul Hristos prin care omul este eliberat de păcat și le este decisă legătura cu Dumnezeu. Această legătură nu-i izbătii omul să o realizeze în mod deplin, jertfa sângeroasă adusă de adversar Legii vechi odată cu pe 10 Tișii netinând decât tipul sau preînchipări jertfei Mântuitorul Hristos care se sacrifică pe Sfânta Sfintecă și sfântă Testamente cel Nou așa cum și Testamentul Vechi a fost consacrat tot cu sânge (Evr. 9, 12-26).

Potrivit Legii mozaice, jertfele sunt acțiuni cultice obișnuite ce se cuvin lui Dumnezeu. De aceea ele au caracter lăudetic, de adorație, imperativ - de cerere, exortativ - de mulțumire și expiator - de curăție. Prin intermediul lor, omul își manifestă sentimentul religios de a fi în legătură cu Dumnezeu, iveringul vieții.


În spiritul datelor scripturistice, adevăratele jertfe au un element principal - sufletul care se află în sânge, obiectul lor și subiectul curățirea lui din omul uman. Ca intenția de a aduce jertfa pornește din suflet, de aceea vehicul în și este identică cu apariția omului care înainte de a păcăti, păstra legătura cu Dumnezeu prin purtarea harului dunărenesc, dar pe care 1-a pierdut când nu mai ascultat de porunca dumnezeiască, ci ca diavol, ființă creată de Dumnezeu. Omul prin actul creăță, a primit de la Dumnezeu chipul său pe care trebuie să 1-păstreze și să nu se mai independeze prin păcate de Ziditorul său. Legătura cu Dumnezeu și a păstrate prin acțiunile cultice obișnuite - jertfele și rugăciunea, manifestă că și vor găsi curățenia în mozaic și creația pe calea religiei supranaturale și în mod deformat în religiile politeiste, în care Revelația primordială s-a micșorat din cauza păcatului, încât omul a ajuns la divinizarea forțelor naturii pe care a încercat să le îmbătăiaze prin sacrificiile umane.

Prin desecerea pe calea supranaturală, omul a înțeles că sufletul trebuie curațat de păcate prin aducerea de jertfe care substituează pe acesta de pe pedeapsa cu moartea care ar merita-o. Obiectul jertfei este păcatul, iar subiectul sufletului. Partea de aduce aducerea sacrificiului lui Dumnezeu și Dumnezeu care nu a fost însărcinată ca cuvinte în lumea păgâne, întrucât religia lor era rezultatul reflexionii omului asupra naturii, care 1-a impresionat și s-a ținut de ea.

Deoarece între jertfele păgâne și cele porunci de Legea mozaică este radicală după cum radicală este diferența dintre religia supranaturală și cea naturală a popoarelor. Dacă este deosebită între ele se poate vedea particularismul și originalitatea jertfei vechi față de sacrificiile lumii idolare obișnuite în general să a aducă din teama de furia zeilor și nu din conștiința păcătorului care încalta sufletul. Din punct de vedere religios nu există identitate între jertfele magic și cele păgâne, asemănarea pe care teologii raționali au încercat să o crească. Aceștia, nefiind deosebit în între pedea și cea formală care stă la baza acestor acțiuni cultice, au auzit să susțină că jertfele Legii mozaice nu sunt porunci de Dumnezeu, ci de natura umană, israelitii imitând obiceiul popoarelor în acest sens. Unii consideră că jertfele porunci de Dumnezeu filier lui Israel ar fi de origine post-mozaică. Ei nu cred că Dumnezeu, potrivit celor relateți de Moise în Pentateuh a încheiat Legământul pe Sinai și pe acest munte făcând i-a deosebirii porunci, după care israelitii își vor organiza viața religioasă și cultul ale cărui acțiunii obișnuite sunt jertfele și rugăciunea.
Teologii raționaliști sunt de părere că jertfele Vechiului Testament poruncate de Dumnezeu prin Moisesc sunt o copie a celor pagane ca și religia monoteistă pe care o socotesc drept acomodare a credinței monoteistice. După aceasta, prima religie sau singura religie a fost inițial cea naturală care a evoluat prin reflexia sa în sistemea inferioară sau superioară, unul din acestea fiind monoteismul. Dar ești-ai faptul că în istoria religiei s-a constatat faptul că, inițial, a fost monoteismul (Mircă Eliade are meritul de a arăta că religiile au la bază revelația primordială) și din el a ieșit politeismul care este o degenerare a credinței primordiale. Este fericit că din unitatea, din monoteism, să apară dualitatea și pluralitatea.

Aducerea jertelor încurajează ca și religia o realitate universală, aceea că omul este o ființă religioasă și credință în divinitate și a manifestat-o felul, credința noastră chiar dacă aduc jertfe de animale, ca și cei din vremea lor, ei fac aceasta în spiritul unei credințe adâverite, descoperită de Dumnezeu.

În viața religioasă, jertfele au o importanță deosebită, de aceea în cărțile Vechiului Testament este respinsă reducerea lor la niște acte de formalism existente în culturile pagane. Protejați, ascunși, Domnului, condamna pe cei ce iniția pe păgâni și le educ fără a cunoaște pe Dumnezeu și au un comportament inamă nepotrivit legilor din. Proteza Osea în sec. 8:1. Adresa contemporanilor săi din Regatul de Nord condus de Ieroboam II îndemnul de a dovedi mai întâi că se așteaptă în viață de Dumnezeu și apoi să aducă holocauste sau în locul jertelor lipsite de o participare interioară să dovedească milă (Osea 5. 6). Mai târziu, profetul Ieremia arată credința deșărată a celor ce zice astăzi cu vădua Domnului și nu fac dreptate, săvârsește adultere, jură strâmb și iubita după alți dumnezei. Jertfele lor sunt zadanere din cauza tăciilor lor și locașul cel sfânt unde aduc jertfe ca să fie izbitã în ajuns pe un loc de tâieri (lir. 7. 4—11). Dacă profetul se referă la arderile de tot care nu au fost poruncite israelitelor de la bărbății din Egipt, nu încântă că aceste jertfe nu au existat înainte de vremea aceasta, asa cum susține unii arheologi (lir. 7. 21—24). În alt loc, profetul spune că arderile de tot, mântuirea și alte jertfe au adus de proteciune în toate zilele, fără a fi vorba de timpul lui Lamenta (lir. 33. 18). Atât din cartea lui Lamenta, cât și din cuprinsul altor scriri canoni ce rezultă că holocaustele sau arderile de tot sunt foarte vechi, care și-au manifestat credința față de Dumnezeu. Din cauza plăcintelor, aceste jertfe prin care omul dănniște domnul Dunezeu din bunurile sale au degenerat, întrucât ele au fost oferite zetăștilor (Amos 5. 26), cădeea în idolatrie a dus poporul la aducerea jertelor din arheta Domnului (lir. 24, 5).

După părea raționaliștilor, acțiunile de cult obișnuite își au origine în junghierea animalelor pe care oamenii le-au sacrificat din respect față de divinitate și din aceste jertfe s-au născut mai târziu jertfele de pace și expiatorii pe care nu le găsim însemnate decât în așa-zisul «codice protesec», considerat de ei drept scriere prețioasă compusă în timpul exilului babylonian și adusă de Ezdra pe la anul 460 i.Hr. în Palestina. Prin acest lucru, părea lor că primele jertfe sunt cele de pace nu ar teme scripturiști, deoarece din Vechiul Testament aflăm că primii căminii de după Adam și Eva au adus holocauste ca expresie a credinței lor în Dumnezeu.


Așadar, jertfele au un valoră deosebită atât în Vechiul, cât și în Nou Testament în care găsim pîlda simbolismului mitotic ca exemplu al omului binevorit și ajutorul al celui ce se află în primejd, iar în Predica de pe munte sunt fericitii cei ce fac milostivire, adică acte de jertfe față de semenii lor (Matei 5. 7). Credința, adăugată, în viața, se dovedește prin fapta ce expresie a dragostei față de Dumnezeu și aproapele. Cel ce zice că iubește pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, săvârșind fapta inumane, este mincinos (Ioan 4. 20).

b. Rugăciunea. Face parte din acțiunile de cult obișnuite și conservarea ei în Vechiul Testament urmează jertfele. După Vechiul Testament se arată că după nașterea lui Enos, fiul lui Set, atunci oamenii au început să cheme numele lui Dumnezeu (Fac. 4. 26). Mai târziu, patriarhii evrei, după ce îi ridica jertfele, sunt închis și chemau prin rugăciuni numele Domnului (Fac. 12. 8, 13, 4, 16, 26, 25) ceea ce înseamnă că rugăciunea este unită cu actele de jertfe. Rugăciunea, ca și jertfele, este tot așa de vechi ca și religia monoteistă descoperită omului pe cale supranaturală. Ele sunt, indreptate de adânci religii și de mare însemnare pentru viața spirituală care trebuie să-și atâta izvorul în cunoscătura voie divină. Dacă primele acțiuni cultice sunt holocaustele nu înseamnă că oamenii nu-i ridica minunea și voința către Dumnezeu, dimpotrivă jertfele implica prezența ei sau erau o extinderizare a acesteia și nu era de necontroză a diviniția.

Având în vedere rolul rugăciunii în viața religioasă, Legea moașcă recomandă rostirea ei solemnă în public și într-un loc special destinat cunstirii lui Dumnezeu. Pentru înălțarea rugăciunii în comun a fost desemnat Cortul sătân și temelul, care va prima și numele de «cază a rugăciunii» (Beth teflon Isaia 56. 7), de asemenea pe care o înțeleg și la locașurile de cult din timpul exilului și post-exilului.
Specificul acestor locașuri este acela de loc de rugăciune intrând în ele, pe lungă câtări din Lege și prefeții, se rosteau rugăciuni. Sinonimul numele locașurilor de Cult post-exilice, acela de sinagog (= adunare) este și cel de «rugăciune» (προσευχή).

Excepțion cartea Psalmit controversa în rugăciune de la na, de unde și denumirea ei de «cartea Lăudelor» (Sefer Tehilim), de cerere, de mulțumire și păcăție, celelalte scrieri canonice ale Vechiului Testament cuprinde puține texte de invocare a numitului lui Dumnezeu (Fac. 32, Rugăciunea lui Iacob, i.e., 15, Cantarea lui Moise: 32, 30, 32, rugăciunea lui Moise pentru războiul poporului care face viozii cur funcția de satea; Deut. 26, 2-10, 13-15 la aducerea prezentului; I Regi 2, 1-10, rugăciunea Anei; II Regi 22 cântarea de mulțumire a lui David; III Regi 8, 12-61; II Paral. 6, rugăciunea lui Solomon la sfârșitul templului, III Regi 18, 36-37, rugăciunea Sf. Iliei; rugăciunea regelui Manase, Neemia 5, 1-5, rugăciunea lui Neemia; Esther 4, 17, rugăciunea lui Mardochea; Isaia 38, 1-3 rugăciunea regelui lezechia; Iona 2, 2-10 rugăciunea lui Iona; Avacum 3, rugăciunea lui Avcum). Cel mai mult s-a servit drept text de rugăciune Cartea Psalmilor folosindu-l în cult în perioada post-exilică. Utilizarea cartii Psalmilor în cult a confirmat adăugarea titlurilor evraice privind ordinea psalmonilor în zi de sărbători și la aducerea jertelor sângeoase (Ps. 100, 99) și nesăngeoase (Ps. 38, 37, 70, 69). La ritul cultului moaizic post-exilic se folosea mai multe psalmi (Ezdra 3, 10-11; Neemia 12, 27) pe care o execuța leviți, iar poporul dădu responsabilitatea, introducerea împreună cu frumusețea cultului moazite și rostirea textului este înlocuită de intonare, ceea ce sensibilizează mult spirituală.

Rugăciunile solene se rosteau în com. sărbători, ceea ce este de excludere și caracterul lor particular, particularizarea cultului patriarhilor. Credinții își înaltă mințea spre Dumnezeu nu numai pentru a câștiga binecuvântarea divină, ci pentru rugăciunea lor, în vederea și pe semenii lor și morți (Fac. 20, 7-12, 14; 2 Sam. 2, 10-14; II Mac. 12, 44). Rugăciunile lor sunt ascultate dacă sînt sincere și izvăzate din sentimentul de dragoste (Fac. 16, 11, 24; Fac. 24) cu cum sunt respinse cele răzitoare din viciene și rutăate (Deut. 1, 45; Ps. 5, 6; Isaia 1, 15; Ier. 14, 12). Ele sunt văzute împreună cu Dumnezeu (Evagrie monahul, Cuvânt despre rugăciune, în Filosofia, vol. I, p. 80 trad. de Prof. Dr. Dumitru Stănileanu, Sibiu 1946) către care înaltă, excepțional unde cazurile când oamenii se adresază și ingerilor ca mesajeri ai voii divine (Iov. 33, 23, Dan. 9, 21).

Atât rugăciunile comună, cât și cele particulare, după Lege au un timp precis de rostire al lor. Din cartea Psalmilor rezultă că ele se fac de evrei de ziua de sărbători, prin prânz și seara (Ps. 34, 19; 55, 18). Această practică a păstrat în perioada exilică și post-exilică, inclusiv timpul Sfinților Apostoli care studiau cele 3 cersuri de rugăciune 3, 6 și 9 (Dan. 6, 11; Matei 27, 45; Fapte 2, 15). După oară nu există cele 3 cersuri de rugăciune 9, 12 și 15. Iosif Flaviu amintește în loc de 3 momente principale de rugăciune corespunzătoare celor 3 cersuri arătate mai sus numai de 2, constând din rugăciunea de dimineață și de seara (Antichități iudaice 4, 8, 13). Cele 3 cersuri de rugăciune sunt: rugăciunea de dimineață (teffiat hașăzahl), de aniață (teffiat hașăzahl) și de seara (teffiat erub).

De asemenea, Legea moaizică nu prevede nici un fel de cum trebuie să se roste. De aceea, poziția la rugăciune ne dău mărturii alte scrieri canonice ale a cărei tranzacțion care se rugă fie în gheam său în poziție verticală sau cu capul pietrat ca și totul corpului la pămînt (I Regi 1, 12; III Regi 8, 54). În timp ce rugăciunea credință își ridică mâinile spre cer (III Regi 22) sau să iată pieptul (Luca 18, 13).

veșmânt special numit «calit» care are la cele 4 colțuri niște ciucuri — țitit. Cu acest veșmânt se îmbracă vineri seara și în anun de săbători numai cel ce oficiază slujba de seară. El este folosit de ceilalți credincioși la rugăciunea de dimineața.

Din cele de mai sus putem înțelege că rugăciunea însemnă religia în acțiune (Auguste Sabatier) și ca se ridică, așa cum spune N. Iorga, pe seara de aur a faptelor bune, de aceea profetul Isai, în numele lui Dumnezeu condamnând rugăciunile celor ce vânași sânge și săvârșeau răul (Isai 1, 15—16). Prin intermezi cu, credinciosul și-arătă supunerea și dragostea față de Dumnezeu care-1 ascultă și-1 înțelege în zile grele, așa cum s-a rugat Mardocheu pentru compatrioții săi și împotriva lui Aman (Esther 4). Unirea ei cu postul a dat mult curaj și incredere israeliților în salvarea lor și de sub tirania lui Aman (Esther 4).

Prin rugăciune, Moise a salvat poporul său de la pedepsa divină (Ies 32, 11—14), de aceea ea este și un mijloc de a cere lui Dumnezeu izbavirea celor din necezuri.

Importanța și rostul rugăciunii în viața religioasă se adeveresc și în Noul Testament. Mântuitorul Hristos înainte de a începe activitatea sa publică la 30 ani, a rugat 40 de zile și a postat în postul Carântaniei. De multe ori Fiul lui Dumnezeu venea în gradina Ghețașmani ca să se roage și ne-a dat prin rugăciunea domnescă un model de invocare a Părintelui ceres ca să ne dea hrana cea de toate zilele și hrana cea neplăcută a sufletului. Mântuitorul Hristos o recomandă în lupta omului împotriva diavolului. După Sf. Iacob, frațele Domnului, rugăciunea dreptului cea fără întrebare este mult folosită celor bolnavi (Iacob 5, 13—16).

2. Actiuni de cult extraordinare. În categoria acțiunilor de cult extraordinare sunt incluse cele ce se săvârșesc rar (sacrificiul legământului, al niștele pascal, al împărații de la 10 Iepis, al curății leprosului, al celor ce este năzurerii, al femeii bănuite de infidelitate conjugată, al vindecării năzurerii și al vacii roșiilor sau o singură dată (circumciunea, sacrificiul de la Muntele Sinai, sacrificiul de la consacrirea generației de preoți și leviți din Cârjă, Cahat și Menari). Ca și acțiunile de cult obișnuite și acestea pun în lumină credința monoesteită și legătura omului cu Dumnezeu.

a. Circumciunea (Mula în ebraică, peritoum, în greacă) Este un act de cult extraordinar instituit de Dumnezeu ca semn al legământului încheiat cu patriarhul Avraam pe când acesta avea vârsta de 99 de ani (Fac 17, 1). Prin acest act cultic extraordinar Dumnezeu încheie legământul cu Avraam care va fi tată mulțor popoare, de aceea i se schimbă și numele în acest sens, în loc de Avraam chiar mamea copilului (Ies. 4, 25) se pedeapsa cu moarte, denarece se încheia legământul cel vechi (Fac. 17, 7—14). Porțiuni textului vechiurile, circumciunea se facează la 8 zile după naștere (Fac. 17, 14) și mai târziu era ea să se văzăruși numai la ființa lui Israel, de sex bărbătesc, ocazie care va fi înmânată și cu punerea numelui.


Circumciunea a fost impusă de Dumnezeu lui Avraam și urmașilor săi de parte bărbătească, ca un semn al legământului (Fac. 17, 11). Respectarea ei a fost și în atenția profesiilor care precizează că egipțieni și alte popoare nu sunt
comunitatea creștină. Spre deosebire de botez, actul circumciziei nu împăraște harul sfântor. Prin el însă, actul circumciziei nu împăraște harul divin, înși pe baza credinței și adăpostii în venirea lui Moisie el prefigura botezul creștin, iar în Vechiul Testament era semnul legământului dintre om și Dumnezeu care i se anume promisiunii privind mântuirea sa.

Așadar, circumcizarea a fost instituită de Dumnezeu și în felul acesta se exclude părea de împrumutului de la alte popoare sau rațiunea că ea avea un motiv de natură igienică și nu un fundament religios – păstrarea credinței monoteiste. Circumcizarea rămâne o practică a Legii Vechiului Testament respectată până azi de credincioși mozaici. Ea se face de către mohek – un om cunoscut cu prescripții mozaice când noul născut a împlinit 8 zile de la naștere, chiar dacă data cade în zile de sărbătoare. La circumcizarea, care este un moment de bucuret, se dă numele noului născut. Ea se amână numai în caz că noul născut are probleme de sănătate. Când se săvârșește mai târziu sau la maturitate de către un medic, trebuie să îi spună și un mohek, încuițat circumcizarea este și un act de cult în care se rostesc rugăciuni și binecuvântări. Prin actul circumciziei se respectă legământul cu părintele Avram și, în același timp, noul născut își dă binecuvântarea tatălui. În acest act cultic nu se aplică și ceea ce s-a mai menționat despre femei, în special pentru numele acestora.

b. Sacrificiul Legământului, Ajungând în luna a 3-a de la ieșirea din Egipt în pastul Sinai (în leș. 19, 1), Moïse s-a așezat în muntele Sinai între muntele și niște fratele său, Aaron, cu fiii acestuia Nadab și Abin, precum și de cei 70 de bătrâni. La direcția Legii a participat numai Moïse, cealaltă rămânând departe de el și începeându-se la iubire și mușterii care s-au așezat la poalele muntelui (în leș. 24, 2). Coborând din munte, Moïse a spus poporului toate poruncile Domnului pe care îi făcu lui Israel le-a acceptat, iar conducătorul lor le-a fixat în scris (în leș. 24, 3-4). A doua zi, Moïse, dis-de-diminuție, a ridicat la poalele muntelui un altar în jurul căruia a pus 12 stâlpi reprezentând cele 12 seminii ale lui Israel. După aceea Moïse a chemat tinerii din Israel ca să jertfească vieții ca holocauste și jertfe de izbârâie înainte lui Dumnezeu (în leș. 24, 5).

Înființarea altarului simbolizează prezența lui Dumnezeu în mijlocul celor 12 seminii cu care, prin mijlocirea jertelor aduse de tinerii lor, încheia legământul (Berith). Aducerea jertelor are drept scop sfântarea și întărirea legământului (în leș. 24, 1-8). Moisie a fost cel care a calitate de preot, a pecetuit legământul cu sângele animalelor, de aceea el a lăsat jumătate din sânge și l-a turnat într-un vas, iar cu cealaltă jumătate a strupit jertfei (în leș. 24, 6). Apoi Moisie a lăsat cartea Legământului – poruncile divine – consemnate de el și a clietat în fața poporului care a zis: "Tocăt câte a grăvit Domnul le vom face și le vom asculta (în leș. 24, 7). Ceremonia sacrificiului legământului a continuat cu struperea poporului cu sânge.
de către Moise care l-a spus: 'Acesta este sângelul legământului pe care l-a încheiat Domnul cu voi, după toate cuvintele acestea' (Lev. 24, 8).

După încheierea legământului pectoral cu sângere de animale, Moise s-a urcat iarăşi pe munte cu cealaltă, care-l mai însorise şi întâi de a ridică altăr pentru arderea de toţi şi pentru mântuire, şi a zâpet cu toţi locul slavei Domnului, care au revenit la poalele muntelui sfânt şi din restul cărni jertfei de mântuire a făcut ospăt sacrificial la care a lăsat tot poporul (Lev. 24, 9—11).

Sacrificiul legământului ca act de cult extraordinar este unic în felul său prin faptul că acum poporul se obligă înaintea lui Dumnezeu să asculte şi să împlinească poruncke divine, iar Dumnezeu devine cu adevărat conducătorul şi purtorul lui de viaţă al Israelitelor. Holocaustul reprezintă o situaţie tragică în care poporul, iar jertfele de izbavire simbolizează comunicarea poporului cu Dumnezeu şi care este marcată de ospăt sacrificiale. Aducerile lor s-au făcut de către tineri pentru a arăta viaţa nouă şi tânără a legământului încheiat cu Dumnezeu. Jumătatea animalelor specifice tuturor contractelor care se făceau la Dumez, aducerea lor a făcut de către tineri pentru a arăta viaţa nouă şi tânără înainte de aducerea sacrificiului.

Sângerele fiind sedii vieţii — cum îi împărtăşeşte sufletul (Lev. 17, 11) este folosit şi la încheierea legământului de la muntele Sinai ca să ne arate că prin el, Israelii între în comunitatea cu Duhul şinşfite. Prin aducerea sângerei la acest act de cult extraordinar, poporul nu numai că se purifică, dar însă în comunitatea teologică. Aşa cum ne învaţă Sf. Ap. Pavel, fără vărsare de sângere nu se dă în iertare (Evr. 9, 22). Printre aducerea Vechei Legământ, fii lui Israel dobândesc dreptul de a intra în comunitate cu Duhul purificând credinţa adevărată şi nădejdea izbăviri lui de sub păcat prin întruparea lui Mesia. Aceeaşi vărsare de sângere se aduce şi la încheierea Nouului Legământ care se deosebeşte de Cel Veche prin faptul că pentru înfrângerea lui se sacrifică însoţii Fiiului Dumnezeu (Matei. 26, 28).

După o veche tradiţie iudaică, de care ţine seama şi Sf. Ap. Pavel, la încheierea legământului, sinatec »Moise a luat sângere, cel de viiţel şi de tăpiţ, cu apă şi cu lână roşie şi cu isop, a stropit curtea şi pe tot poporul (Evr. 9, 13). Acest legământ a fost de multe ori înscăzătând când fii lui Israel s-au abia din de ascunzătoare şi înplinirea poruncilor divine, de aceea a fost nevoie de încheierea Nouului Legământ care să aducă sinşfite întregii lumii. El a fost numai prefigurarea Nouului Legământ care a adus eliberarea întregii omeniri de sub păcat care a determinat-o, părăsind comunitatea cu Dumnezeu.

Sacrificiul Vechei Legământ care sta la baza comunităţii israelite cu Dumnezeu a preîncuihit jertfa Nouului Legământ adusă de Mânăsturul Hristos prin sângere cărora întreaga humaţate se sinşfiteşte şi uneşte cu Dumnezeu. Cu sângerele Domnului se impacă întreaga, fărci cu Dumnezeu şi se realizează în mod desvărăşit mântuirea universală.

c. Sacrificiu vacii roşii. După Legea mozaică atingerea de cadavere, de leproşi şi împreună cu încredinţe sexualuri necurăţeau pe om şi pentru curăţia lui era nevoie să folosească cenusul de la jertfa vacii roşii. Din cauza necurăţiei, omul era exclus din societatea civilă şi uneori trebuia să evite această situaţie neplăcută şi să respecte asa zisice purificării levițice, acele norme religioase prin care se urmărea păstrarea sinşfitei şi a vieţii spirituale. În cele 3 stânci de necurăţie prin care se însoa moartea fizică şi spirituală nu lipsea cu material de bază în vederea purificării, cenusul de la jertfa vacii roşii. Fără vorba de multe cazuri de necurăţie, era firesc ca cenusul să se termine şi era nevoie la anumite interval de timp să se sacrifice o altă vacă roşie.

Ritualul acestui sacrificiu consta din alegerea unei vaci în mari, de culoarea roşie (Para 'tduna), fară defecte fizice şi neînţelegere vreodată, care era dusă în afara cetăţii şi jertfă de un preot în prezenţa unor oameni curăţi (Num. 19, 2—3, 9). Sângerele jertfei era adunat într-un vas, iar corpul se aşează pe o grămadă de lemne, pentru a arde în întregime de păcate roşii. În timpul ardurii preotul aruncă în foc lemne de cedru, isop şi sfere de lână roşie, moment care s-a urmat cu cel al străzii de 7 ori cu sângerei victimii spre cortul sfânt, ulterior spre templu, pentru ca prin această mişcare, sacrificatorul să indice caracterul de jertfă pentru păcat (Num. 24, 4, 6; Mişc. cap. VI, 4); al actului cultic extraordinar (Iosif Flaviu, Antichitati, judaica I, 4, 4, 6).

Preotul, ca şi cel care asigura arderea completă a victimii, se purifica până în seara zilei respective, de aceea legea le cere purificarea lor înainte de a intra în tabără. Actul purificării care îl respecta şi cel care aduna cenusul vacii roşii constă din spălarea hainelor şi trupului cu apă (Num. 29, 7—8, 10).

Dupa ardarea victimei, un om în starea de curăţenie, aduna cenusul pe care o punnea într-un loc curat în afara taberei şi din ea eșevotă le Israel foloseau pentru ritualul purificării levițice. Pentru fii lui Israel rândunila acestea jertfe era reprezentată ca un asezământ veagnic (Num. 29, 10) de aceea potrivit tradiţiei israelite (Miş. Para II, 5) de la Moise sec. XIV—XIII l. Hr. şi până în anul 70 d. Hr. Au fost jertfei 9 vacii roşii. În epistola către evrei Sf. Ap. Pavel vorbeşte de cenusul vacii roşii care purifica trupul celor necurăţi (Evr. 9, 13) on 9 care înseamnă că este în cunoaşterea acestea jertfa extraordinară cu caracter expiator pe care legea a considerat drept jertfă pentru păcat (chitat Num. 19, 9). Vorbind despre acest sacrificiu pentru păcat, Fer. Ieronim afirmă că vara roşie se sacrifica şi se ardea pe munte Mâsinilor în fiecare an, numărul victimelor se ridică la 9, prima fiind săvârşită de Moise, a doua de Ezra, iar restul de alţii sacrificari care au urmat acesta. De asemenea, el vorbeşte şi de cealaltă zecelea sacrificări al vacii roşii pe care îl va aduce pe neşteptat Mesia producând în popor şi o mare bucurie (Fer. Ieronim, Epistola
JERTFEL: ORIGINE, ÎMPĂRȚIRE (HOLOCAUST, JERTFE PENTRU PĂCAT ȘI CULPE ȘI JERTFEL DE PACE) ȘI RITUALUL ACES'TORA.

a. Originea jertelor. Omul este o ființă religioasă care a simțit nevoia să-și exprime credința față de divinitate prin aducerea jertelor din cele mai alese buni personal; exemplu având în acest sens pe Cain și Abel, iar mai pe urmă pe descendenții lui Set prin invocarea numele de divin (Fac. 4). De aceea, originea jertelor stă în strânsă legătură cu religia a cărei menire este aceea de a-1 pune pe om în legătură cu Dumnezeu, izvorul vieții. Jertele au la bază o idee de adorare a lui Dumnezeu - care i-a creat pe om și față de Care iși arată supunere. Ele nu sunt impuse inițial cemen; însă aducerea lor învățașă din dorința lor de a-și manifesta doară și ascultarea față de Ce El i-a adus din neînțeță la ființă. De aceea, aducerea lor are în vedere mai înălță adorarea lui Dumnezeu - care este stăpânul lumii și i se cuvine supunere necondiționată și apoi mulțumire pentru darurile oferite omului pe care îl îngăduie să le ceară mereu pentru asigurarea existenței sale. După căderea în păcat, la aceste jertfe se adaugă și aspectul expiator, omul păcătos fiind consimțit de alunecarea în suferințe care se încheie cu moartea de care nu poate scăpa decât dacă Dumnezeu îl iată și viața lui pățină ca nu se temnează prea repede prin dureri. Prica morții îl aduce în fața altăia, ca să aducă jertfe de împătâșare a păcatelor care-i sfătuiesc fiera și aceasta se sfărâște prin moarte.

Aducerea jertelor sângeroase pentru împătâșarea fiindcă conforma fiind cunoscut că omul se cățâie pentru faptele sale care îl separă de Dumnezeu, că păcătele îl face culpabil de moarte și își pierde sănătatea trupă; fără ele renumează că păcatul 1-a îndepărtat de Dumnezeu, izvorul vieții și merită să fie pedepsit și moartea, pedepată pe care nu o va înălța prin forțele sale c ci ajută lui Dumnezeu. Ele sunt în acest caz un prelucru al jertfei Mântuitorului Hristos care va împăta înțelegerea omului cu Dumnezeu și va face ca stăpânirea morții să fie zdrobită prin învețirea Sa din morții. Sângeli animal să-ar fi fost de numeroase nu puteau să aducă țătăria și împăcarea deplină a cemen îl aduc Dumnezeu. Sacrificiile animal no în mod simbolic arata că omul, se substituie pedeapsă cu moartea prin suprumin viții ființelor nevăzute. Ideea de substitutie pune în lumină caracterul simbolic al jertfei aduse de om, în scopul păstrării legăturii cu Dumnezeu. Creatorul cerului și al pământului. Cel ce Il poate ajuta să dovedească țătăria și vieță adevărată, iar el își exprima prin ele plătita adorare și dependență față de divinitate. Cu alte cuvinte, jertfele sunt aduse numai lui Dumnezeu ca expresie a sentimentelor sale de laudă, mulțumire, cere și țătăria păcatelor. Acest lucru a mai fost subliniat și în cadrul acțiunilor de cult obișnuite.

Originea jertfei este în natura omului creat de Dumnezeu și ele sunt specifice omului, singura creatură a lumii în care este consătintă, că depinde de

Din istoria religiilor, cât și din scrisorile sfintele Vechea Edadă aflăm că jertele sunt încrezute omului, ca expresie a sentimentelor sale de adorare a lui Dumnezeu. Păcatul a dus în lumea păgâne în decupa jertelor sacrificați de inființarea adevăratului Creator, al lumei nevăzute și vizitate, de formare care a fost preventată prin descoperirea legilor divine în timpul lui Moisie la peșterul Israel. Între jertele idolare și cele promite de Legea Mozaic există destine radicale, atât cu privire la divinitatea cărei era închinată, cât și cu modul de aducere al lor, primele caracterizându-se prin un formalism rigid, lipsit de brici sentiment de pașătoși, celelalte fiind aduse din inițial curată față de Dumnezeu și nu ca simple acte externe.

Așadar, jertele sunt expresie credinței omului lui Dumnezeu și ele se exprimă în exterior prin sacrificiul săngerode și nesângerose. Aducerea lor în lumea păgâne a-a corespuns scopului de a prenăsi pe adevăratul Dumnezeu, ci forțele naturii pe care omul păcatos a confundat-o cu Creatorul ei.

b. Împărțirea jertelor (holocaust, jertfe pentru păcat și culpă, jertfe de pace). Înainte de a trece la împărțirea generală a jertelor, menționăm faptul că acestea poartă în limbaj ebraic diferite nume. În ordine cronologică, primul nume este cel de minca, Șăari, șarită, jertă, nesângerose adusă de Cain. Acest nume apare în general noțiunea de jertă și cu timpul va fi utilizat pentru sacrificiile nesângerate. Al doilea termen este cel de "dar" (qorban, Lev. 2, 12) care se aduce lui Dumnezeu. Cu acest "dar," așa cum indică și verbul din care deriva (qorban) și care se poate detașa de Dumnezeu (duminică, șaptesprezeci), în continuare adesea ca jertă a fost săngerată sau nesângerată. În asistență — curbană însemnă bucuria, bulgară.

Ceea ce omul oferă lui Dumnezeu trebuie pus pe altar, ca să fie ars, de aceea a-2 a denumire a jertelor poartă numele de ardere (își Lev. 2, 11), ceea ce înseamnă distrugere totală prin ardere a materiilor săngerose și nesângerate, excepționul echilibrului. Pentru lichide se folosește cuvântul "libățăm", reschii, lea, 29, 40), închisă în vinaul sau celuilalt ofertă că jertă s-a vărsat pe altar.

O altă denumire a darurilor închinate lui Dumnezeu este cea de "sacrificiul" (zebustainability, vioara, hostia, Fac. 31, 54) de la vine și numele altarului (mizzeb, Fac. 8, 20). Cu timpul, denumirea respectivă s-a folosit pentru jertfe de împărțire. Prevedute de Legea mozaică (Lev. 3, 1, 4).

Scrierile vechiteramentare mai foloseau cu sensul de jertă cuvintele "dar" (mattana, lea, 28, 38) care este derivat din verbul "a dar" (nistrat) și "împătarit" (terama, lea, 25, 3), format din radicalul a înțeles (rum). Ultimul termen se utilizează pentru "darul legat", condamnând anumite părți de jertă săngeroasă sau nesângerată închinate lui Dumnezeu și care revin proprietorilor (Lev. 7, 14).

Toate jertele sunt fie din regimul animal sau din cel vegetal de bursă calitate din proprietatea sacrificantei. Potrivit Legii mozaic, animalele aduse drept jertă lui lăvor trebuie să nu aibă defecte fizice (Lev. 22, 21-23), să nu fie mai mici de 8 zile (Lev. 22, 27) sau să treacă de trei ani, deoarece vârstele mici se sacrifică de obicei dacă avuie 1 an, iar cele mari dacă erau de 3 ani (Dr. V. Ghiorghiu, Arheol. biblică p. 532). După tradiția ludeasă, defectele corporeale se ridică la numărul de 73, față de 11 când consemna Legea mozaică (Lev. 22, 18-20). 50 și cât cât cât anumite animaler se ridică la numărul de 73, față de 11 când consemna Legea mozaică (Lev. 22, 18-20). 50 fiind comune omului, iar 23 aparținând numai animalelor. Jertele săngeroase trebuie să fie integre (tarnam) și consemnă din animale domestice: zone (par, ben, bakar), viață (cogh), jucărie (para, cgl), miel (khec), berbec (aji), cipă (zhe), mică (kibba), lea (glied), idă (gliedhia), ușor (anu) sau bătrân (sair), capra (sirea), turturele (teni) și pui de porumbei (dara hajona). Respetarea integrității animalului era un act de respect față de Dumnezeu și ea...


Ca materiale isederoase erau folosite: spicle de grâu, snopul de orz, grăuneț, untul de mândre verzi (selen), vinul țăranului de culoarea roșie care se numea sângelul strugurilor (dâm anavim), pâine de făină aleasă de grâu (solet) coapte în cupor (maale tanur) pe tavă (al hamma-chabalii) sau în cald de la mărceșto. Pâinele, exceptând pe cele 2 aduse la altar și în ziua cincizecântei era nedospită. Decoarea altului era simbolul corupției morale în care intra și mierea (debașa). La aceste jertfe se mai adaugă tămâia (lebona, ca simbol al măgărinului și sarea (melach) ca simbol al sfântei, curăției.

Materialele pentru jertfele sângeroase și nesângeroase trebuiau să fie, potrivit Legii, de bună calitate și în proprietatea credinciosului Israelit obținute prin sudația fruiței sale.

Sacrificiile prevăzute de Legea mozaică se pot împărți în mai multe părți. Primul criteriu al împărțirii se poate face în raport cu Legea divină și ele sunt obligatorii și facultative. Cele obligatorii sunt ordonate și extraordinare, primele fiind aduse în cadrul cultului zilnic de la locașul sfânt, iar celelalte în cauze speciale.

Din categoria jertfelor facultative sau neimpute de lege, adică fără un ritual anume, fac parte sacrifiicile particulare. Cel de al doilea criteriu care în vederea scopul pentru care sunt aduse jertfele și în această categorie intră arderile de tot sau holocaustele aduse de cei ce simțeau nevoia de a intra în legătură cu Dumnezeu, jertfele de iertare a greșelilor și păcătelor aduse de cei care au consimțință privind averea înaintea lui Dumnezeu și jertfele de pace în semn de laudă, mulțumire și cerere.

Ținând seama de persoana care-i revine jertfa, adică având în vedere cel de al 3-lea criteriu, sacrifiicile sunt totale — arderi de tot și jertfe pentru păcat, precum și partiale — în care o parte din jertfe revineau preoților pentru a pregăti ospătul sacrificial (din jertfe de pace).

O altă împărțire a jertfelor are în vedere prezentarea lor în cortul Levitic în care apar sacrificiul, ca holocaust și jertfe de pace, fără a fi vorba de născerea lemnului și cele pentru culpă și păcat din cauza în-călcării lemnului. La acestea mai adăugăm potrivit Legii divine, sacrificiile sfinte (godhașim) cum sunt cele de pace din care se pregătește ospătul sacrificial ca sacrificii prea sfinte (godheș godhașim) — din care fac parte holocaustele și cele pentru păcat și culpă.


Etimologic, numele acestei jertfe de holocaust (ebr. o la (h), gr. θαύματος) vine de la verbul ca „adâşă, a ridică” (o la (h) Lev. 1, 3) ceea ce înseamnă că jertfa este o înălțare către Dumnezeu prin arderea totală a materiei închisă. Celui Atotipuernic — în limba română s-a folosit denumirea grecească de holocaust — care înseamnă ardere completă. Fiind un sacrificiu deosebit, ca materia din jertfă erau admise animale și păsări, cerute de Lege, însoțite de o bărbație. În mod excepțional s-au adus drept holocaust și vâci înecuri (I Regi 6, 14).

Pregătirea jertfei din vită mici — mici și iesi, pentru sacrificiul constă din aducerea lor la locașul sfânt, cercetarea de către preot, punerea mâinii pe capul victimei, junghierea, turnarea sângelui la peretele altarului, jucarea piatră, tăierea câmnii în buclă, spălarea mântuielui. Oma momentul arderii pe jertfănic, un animalul în afară de piele și acest sacrificiu era ca o mireasă mai păcată înaintea Domnului (Lev. 1, 1—13). La aceste jertfe se adaugă 10/10 efa făină de grâu amestecat cu 1/4 hâvint-delemn și 1/8 h în timp de turnare, cantități de jertfe nesângeroase care se mai pură în caz în care se jertfă un bezecc sau un june (Num. 15, 4—10). Adausurile nesângeroase se jertfă pe partea afară de cazal dacă holocaustul era adus de un preot. Restul materialului nesângeroas revine slujitorilor de la locașul sfânt.

În cazul în care se aduceau mai multe sacrificii ordinea lor era aceasta: sacrificiul pentru culpă sau păcat, holocaustul și sacrificiul pentru pace. Holocaustul era cel mai mult folosit în cultul mozaic, întrucât el se aducea înainte să se jertfeze și se încărcează în locașul sfânt și se numea din această cauză să se jertfeze acesta și holocaustul veșnic, neînterupt (Num. 28, 3—10). Holocaustul zilnic consta din sacrificiul a doi mei, unul dimineața înainte de răsăritul soarelui și celălaltă scara (între cele 2 seri: ora 7 Mișa Thamid 3, 2) când se treaptă jertfănic din Sfânta și se aprinde candelastrul. Acest holocaust zilnic se deschide a fi al adus în zile de sărbătoare, care se dubla prin numărul jertfelor — cale de mici cât și al adausului nesângeros (2 10 efa Num. 28, 9—10) cât și de cele din zilele de sărbătoare - Paște, Cincizeci, colibe și începutul fiecărei luni calendaristice (Lev. 16, 3: 23, 37; Num. 28, 11: 29, 13). Toate holocaustele de până acum
formacează prima grupă unită a jertelor publice solenice cerute de Legea mozaică. În grupa de două într-un holocaustele particulare care se aducă în diferite momente: la curătarea leuției după năștere, când aducea la locușul sfințit un miel de un an (Lev. 12, 6); la vindecarea leuției de boală sau care aducea tot un miel de un an (Lev. 14, 19); la vindecarea corpului a bărbatilor și femeilor, care în ziua a optă ziua de turtură sau de pormulca ardeș de tot (Lev. 15, 14-15, 28-30) și la curătarea nășterii când se aduiea de cadavre și era obligat în ziua a șasea să aducă o pasăre - puii de turtură sau de pormul (Num. 6, 6-11). La înceințe, toată sabiaulul sau aduia după Legea mozaică să aducă un miel de un an cu ardeș de tot (Num. 6, 13-14).

Potrivit Legii mozaică, holocaustele puteau fi aduse și de străini (Lev. 22, 18) care voiau să asculte la vrăjitoare. Numărul lor mare includea și pe cele aduse de regele Solomon la făinărea templului (III Regi 8, 64) sau cele legate de momente extraordinare ca de exemplu la restaurarea templului în timpul regelui Hișcă (II Paral. 29, 21) la împărtășirea binefațelor divine, ori în zile de bucurie și tristețe.

Scoapă general al holocaustelor este acela de adorare a lui Dumnezeu și prin mijlocirea credinței se ofera într-un mod simbolic în prezența sa. Momentul principal din ritualul lor îl formează adorarea vicimei, distrugerea acesteia simbolic și redarerea de după fapta Dea de la locușul în care îl pregătește și îl are să devote. A doua rând, aducerea adevarată în aceeași să rămâne prezentă în preajma Tatălui ceresc de către Fiul său.

c. Jertfele pentru păcat

Spre deosebire de holocauste care inițial apar ca niște acte de cult voluntare și abia în timpului Mois, au fost purtate de Dea. Jertfele pentru păcat au fost rânduite de la iis în Legea mozaică cu scopul de a curăți pe omul păcatului trupă și suflet și întărirea în zâmbră a păcatului pentru a se putea împăra sau curăți. În limba evreiască aceste păcate poartă denumirea specială de «păcat» (cheltuit Lev. 4, 26; 5, 6; în gr. diaphos). Pentru aceste jertfe de curățare a păcatului comise din neînțelegi ori din cauza slăbiciunii ființei omenitii (Lev. 4, 2-3) se sacrifica animale de ambele sexe, păsări și unele vegetale. La aducerea lor nu se admita adoasa nesăngeroas de adesea în timpul riturii Mântuitorului Hiștos și nu trebuie confundate cu cea ce sârâneau pe lângă sacrificiile lor. Din materialul nesăngeroas preluau o mână de făină de grâu, cu uimintera și toată tămâia și le ardea pe jertfele de mireasă păculată de pomecare (azkara) a Dumnezei. Din restul acestui material se faceau pânti nedispăriti consumate numai de preoții la locușul sfințit care se socotea sfințintă mare (Lev. 6, 15-17).

Ca și la holocauste, animul destinat jertfei era adus la locușul sfințit, cerut de sacrificator care puna mâna pe capul acesteia; momentul punerii mâinii în care se mărturiseau păcetele asupra victimei este înclocuit cu cel al mâinii bătrânilor când jertfe se aducea în numele poporului. Unia jungării animalului, strângerea mâinii într-un vas din care lua sacrificatorul și stropia apoii uneia anunțată pătare ad la locușul sfințit. Restul din sânge se turna la poalele altarului exterior (Lev. 4, 18).

Înainte de aducerea victimei în afara taberei, sacrificatorul lua din sângele jertfei și stropia de 7 ori spre peretea din Sfânta Sfântelor și apoi uneia coarele altarului sănătății (Lev. 4, 12-18). Pe altarul jertfei din curtea locușului sfințit se adresa o grăsimea inclusiv cea de pe măruntul (Lev. 4, 8-10).

Ritmul jertfei pentru păcat din ziua impăratului prevede sacrificarea unui jen pentru păcetele arhiereilor și ale preoților levitici (Lev. 16, 11) și a unui jen pentru nelegiurile poporului (Lev. 16, 21). Cu sângele acestora stropia capacul de deasupra chivotului în parte de răsărit și întărește un element de sănătate în ritmul și păcetele sau de sănătate în ritmul și păcetele sau de sănătate în ritmul și păcetele sau de sănătate în ritmul și păcetele sau de sănătate în ritmul și păcetele sau de sănătate în ritmul și păcetele sau de sănătate în ritmul și păcetele sau de sănătate în ritmul și păcetele sau de sănătate în ritmul și păcetele sau de sănătate în ritmul și păcetele sau de sănătate în ritmul și păcetele sau de sănătate în ritmul și păcetele sau de sănătate în ritmul și păcetele sau de sănătate în ritmul și păcetele sau de sănătate în ritmul și păcetele sau de sănătate în ritmul și păcetele sau de sănătate în ritmul și păcetele sa
cum au fost cele de la sfântirea preoților, leviților și a locușii sănătăți și respectabile — cele de la sărbătoricul anuale. Cele din a doua categorie privesc anumite situații în care sunt încălcate porunca divine de către un arhiereu (Lev. 4, 3—12), obște (Lev. 4, 13—21), principii (Lev. 4, 22—26) sau un simplu membru al comunității israelite (Lev. 4, 27—35). La acestea se mai inclinde situația când cineva s-a atins de un cadavr (Lev. 5, 2—6), n-a împins o făgădăuță (Lev. 5, 4) sau o curăție de lepră (Lev. 14, 16) și de slăbiciunile tupești (Lev. 15, 14, 29), a înaintat vultur nazarețian (Num. 6, 10) și a încheiat această făgădăuță înaintea Domnului (Num. 6, 14).

Traditia judaică, ținând seama de sângelul victimelor care se aduceau sau nu în locașul sfânt, deosebește 2 feluri de jertfe, unele interioare (chitatah happenimhit), iar altele exterioare (chitatah hachinhot Sifra fol. 49, 1).

Momentele importante din ritualul jertelor pentru păcat îl formeză punerea mâinilor pe capul animalelor în semn de transmitere a păcatelor omensilor asupra lor și mai ales stropirea și ungerea cu sângele animalelor a obiectelor sfinte ale locașului de cult, mai ales cele din Sfânta Sfântelor unde tronează Dumnezeu și iară păcatele celor ce au alunecat în rătăci. În locul oamenilor pătăcși care prin păcat merg spre moarte suferă această pedeapsă animalelor prin sângele cărora ungerea coarnei altarului din exterior simboliza iertarea lor.

Ardearea animalelor — partea grasă din altarul din curtea locașului sfânt și restul cărnii în afară cetății, simbolizează distrugerea păcatului și revenirea omului în comunitatea lui Dumnezeu. Îndepărtarea coroanei unei păcătare se vede și din faptul că văsarele de pământ fosotice la pregătirea jertfei se spargau, iar cele din metal — aramă, se spălau mult cu apă. De asemenea, pătărea vămintilor cu sângele înrăutăți cu păcate se înfățișa prin spălare.

Precizarea textului din Levitic: „Pentru ce n-ai mâncat jertfa pentru păcat în locul cel sfânt” (10, 17) se referă la jertfele particulare pentru păcate. Din aceste jertfe o parte din trupul animalului nu se arde și aceasta trebuie consumată numai de preoți la locașul sfânt, iar acestea sunt singurele persoane consacrate pentru a iertă păcatele oamenilor. Alegerea preoților are drept scop cea prin slăuirea lor să fie singura care pot ridica și curăță păcatele obști înaintea Domnului (Lev. 10, 17).

Prin preoți Dumnezeu săvârșește curățarea oamenilor de păcate (Lev. 7, 7) și întrucât slăuște la locașul sfânt primesc hrană din aceeași materie sacrificată lui lavhe. De aceea, în Legea mozaică se spune: „preotul cel ce săvârsește jertfa cea pentru păcat s-a mâncat în locul cel sfânt” (Lev. 6, 26). Tot în Legea mozaică se mai spune că „tot cel de care va mâna grădina deboicoi, care se aduce jertfe mistuită cu foc Domnului, acela să se stărpească din poporul său” (Lev. 7, 25), pedeapsă ce se aplică și celui ce va mâna sânge (Lev. 7, 27).

Așadar, jertfele pentru păcat au avut un rol important în lupta omului împotriva păcatului care îl excludea din comunitatea cu Dumnezeu. Repetarea lor pune în lumină pe de o parte însecficierea acestora în lupta omului împotriva păcatului, iar pe de altă parte, ținerea conștiența credinciosului de a căuta să se ferească de lucruri aducătoare de moarte și de a cere milostirea lui Dumnezeu.

Pe lângă caracterul simbolic, așa cum s-a mai arătat anterior, jertfele pentru păcat au și un înțeles tipic. Ele prelucră jertfa cea adevărată a Mântuitorului Hristos, adusă o singură dată și pentru întreaga omenire. Numele lor de „sfințire mares” (Lev. 6, 25) s-a împins în Nou Testament.

d. Jertfele pentru culpă. Pentru a fi deosebite de jertfele pentru păcat, acestea au o nouă denumire evraică «aggam» care înseamnă «vin» (gr.) παξλανταίστεσ κεντρική evraică și grecesc (Lev. 5, 25, trad. rom. 6, 6). Ca și jertfele pentru păcat și cele pentru vină sau culpă sunt porunche de Legea mozaică care spune să fie aduse de unele persoane câzute în anumite cazuri de culpă.

Jertfele pentru culpă nu sunt publice, ci ele sunt aduse doar de acelci persoane care s-au făcut vinovate de încălcarea directă sau indirectă a porunčilor divine. Ele aduc decel vinovat de violarea proprietății și dreptului divin și uman în următoarele cazuri:

1. Când cineva nu și-a îndeplinit obligațiile religioase, s-a atins de bunurile consacrate lui Dumnezeu (zecechi, prizniții, daruri și a dovedit neîncredere față de Iahve (Lev. 5, 15—16). În această culpă Legea prevede aducerea jertfei pentru culpă constând dintr-un berbec fără meteală prețuit la 2 sibi de argint și restituirea lucrurilor susimate plus 1/5 parte din valoarea lor care revenea preotului.

2. Când cineva încalcă una din porunčile divine, Legea îl obligă să se dea la preot și să jertfeace un berbec ca să fie iertat de culpa sa (Lev. 5, 17—19).

3. Când cineva nescoțind porunčile Domnului, făgădnește față de apropiaze bunul încredintat, sau fură ceva ori îl însâlă pe acesta, recurgând chiar la jurământ strâmb, este îndatorat să restitui orice bun însumit sau să plătească valoarea plus 1/5 parte din preț. Înculpatul comite în acest caz un delicii ca și în situațiile anterioare, împotriva proprietății apropiazei și indirect împotriva proprietății divine. Pentru culpa sa morală împotriva semnului și a lui Dumnezeu Legea îl poruncește să aducă jertfa pentru vină un berbec, sacrificat tot de preot (Lev. 6, 2—7, text ebr. 5, 20—26).

4. Legea precizează și a 4-a situație în care cineva se face vinovat față de apropiaze său. În acest caz este vorba de comiterea actului de desfășurare cu scâna sau logodnică apropiazei său, vină pe care și-o rascumpără jertfa un berbec (Lev. 19, 29—22). Jertfa pentru culpă are în vedere vină morală față de proprietatea apropiazei.

5. La vinderea leprosului, acesta era îndatorat după Lege să aducă în ziua a 8-a de la curățarea lui ca jertfa pentru culpă un berbec și un log de untulem ca dar legăt (tenul) Domnului (Lev. 14, 12—13).
6. Jertfa pentru vină se prevede și în cazul când un nazireu se acușrează prin oferirea lui de un cadavru. Ea constă din sacrificarea unui berbec. (Num. 6, 12).

Motivul care stă la baza jertelor pentru vină este sustragerea sau violarea proprietății și dreptului divin - uman, deget care îl face pe om culpitul inaintea lui Dumnezeu. Încântarea lezează direct sau indirect dreptul divin, ceea ce îi duce la rupeța legăturii cu Dumnezeu și la anularea drepturilor sale teocronice. În mod indirect leprosul și nazireul comit o delina (mai) față de dreptul și proprietatea divină, de aceea în celelalte patru cazuri are loc o violare directă și în anumele situații se prevede aducerea jertfei pentru vină.

Ritualul jertelor pentru vină este asenător, așa cum se arată în cartea Levitic (7, 7) la cel al sacrificiului pentru păcat. Animalul este adus la locul sfânt unde este jertfit pe altarul arderii de tot (exterior) și cu sângele se stropește de jur împrejur. Altar se arde numai grăsimea, rârnicului și părțile grase de pe măruntaie. Restul din trupul animalelor se consumă de preoți la locul sfânt în urma care se consideră carnea, jertfa de sfântă mare (Lev. 7, 2-6).

Momentul important al sacrificiului pentru culor este satisfacerea pe care o să cumunez în ciuda carnea, jertfa de sfântă mare, de locul său în carnea, jertfa de sfântă mare


În jertfele pentru culor și cele pentru păcat există deosebiri:
1. — Jertfele pentru culor au la bază ideea satisfacției, sau a restituirii, iar cel pentru păcat expierea păcatelor.
2. — Primele sunt numai particulare, celelalte particulare și publice.
3. — La jertfele pentru culor se aduc numai berbeci, iar la cele pentru păcat animale mici și mari de ambele sexe.
4. — Jertfele pentru culor se aduc pentru delicilele săvârșite împotriva dreptului divin sau al aproapeului, iar cele pentru păcat pentru orice fără idele comisă din neștiință ori din neglijență (bășiga).
5. — După Fer. Augustin, păcatul este împlinirea răului, iar delicitul însemnă părăsirea bineului (Quæstiones in Hortspatech 1, 3, 20 P.L. vol. 34, col. 81), iar după papă Grigorie cel Mare primul însemnă a face rău, iar al deilea a neglija cele bune (Ornul, la Ez. 1, 2, P.L., vol. 76, col. 1043).

Din părerile lor rezultă că deosebirea jertelor pentru păcat și vină consemnare în Legea mozaică. Păcatul și vină se deosebesc în sensul că, după Origen, vină se


Teodore de Cir vede în păcat o acțiune voluntară potrivnică Legii, iar în vină o faptă nedreaptă întâmplatoare (Teodore de Cir, întâi. în Lev. P.G. vol. 80, col. 300).

Deosebirea între jertfele pentru păcat și viață se desprinde și din păreaților răbinilor despre cele 2 noțiuni cuprinse în Legea mozaică: După Iosif Flaviu păcatul e primit ca o greșelii a omului conștiență, iar vină ca cea care nu se poate găse (Antichității istorice, 3, 9, 3), și I. Alexandru consideră pe primul cu o faptă potrivnică lui Dumnezeu și a celor sfinte, iar al doilea ca lezând pe oameni (De animal sacrific, idion II 247, cit. V. Tarravoschi, op. cit., p. 543).

Cuvintul de la deosebirea între sacrificiile pentru vină și cele pentru păcate s-au emis multe păreri din partea teologilor. Toate aceste opini au în vedere ideea generală că sacrificiile pentru păcat se aduse de cel care să înceteze purgerile divine, adică săvârșesc un delicit prin comitere care atarge pedepsa iar cele pentru culor de ce din neștiință, fără vină (bașiga), conduce un delicit prin omitor. În anumite situații Legea cere pentru purgerile lor jertfe să înțelegă să le distingă.

e. Jertfele de pace. Specificul lor se desprinde din denumirea ebraică specială de «jertfa de împăcarea» (zebach šâleam, în Septuagintă șuladhiou Vulg. hostia pacificorum Lev. 3, 1, 3, 9, 4, 10). Sunt cerute de Legea divină și se aduc în mai multe situații, numărul lor fiind mare și ocupând locul al doilea după holocaustii.

Termenul special folosit pentru aceste jertfe deriva din verbul «šaleam» care se traduce la forma Qal prin: a fi intact, a fi nevăzut, a fi sănătator, a fi bine păstrat, a fi complet, a fi desăvârșit, a fi restaurat, a fi reinființat, a fi restituit, a fi aducere, a fi plătit, a fi compensată, a fi răsplătit. La în caring sensul de «a săvârși și de a face pace sau de a avea pace».

Multitudinea sensurilor cuprinse în radicalul verbului «šaleam» implică înțelesul larg al acestor sacrificii prin care se exprimă lauda, cererea și mulțumirea omului față de Dumnezeu. Legea mozaică menționează 3 feluri: a) sacrificii de lauda sau de mulțumire, cu explicatice pentru cele date oamenilor de Dumnezeu (Zebach haladu Lev. 7, 12, gr. ἱλαρία, qalități), b) sacrificii votive (zebach neter, gr. ἀφιεναι Lev. 8, 16; Num. 30, 3) care se aduce înainte de preoțul un vot, face o făgădătină; c) sacrificii voluntare sau liber (zebach nedaba, gr. ἀγαθοφυτησία Lev. 7, 16) pentru cele care se dovedește beneficea divine. Toate cele 3 feluri de sacrificing nu se deosebesc printr-un ritual separat sau prin materialul jertfit care constă din animale mici și mari, de ambele sexe și fără metcala (Lev. 3, 1, 6), pălare nedospită și desăvârșită, fără de grâu, fără mântă, cu undelen (Lev. 7, 11-13). Păstrile nu se menționează de Legea mozaică probabil că din carnea lor nu se putea pregăti osții sacrificați cărora se încheiau.
aceste jertfe.

Pentru sacrificiile de pace nu este un ritual separat față de arderile de tot și jertfele pentru păcăt și culpă. Astfel, la momentul scurgerii Sângelui preotul ia din el și stropeste jertfelnicul împrejurul căreia ia totă grăsimile (cheleb) și o așază pe lemne ca să fie arsă ca mireasă plăcută înaintea Domnului (Lev. 3, 16). La animalele mici pe lângă grăsimile se ardeau și rinichi (Lev. 3, 15–16). Grăsimile, ca și sângele, erau interzise credincioșilor spre a fi consumate (Lev. 3, 17).

La jertfele de pace Legea divină prevede ca o parte din materie să nu fie arsă ci să fie adusă ca prinos Domnului și aceasta constă din pieptul legătător (cheleb tenuțu) (Lev. 7, 34), spăta sau pulpa dreapta (soș hajjimun) sau gândul inaltă (soș hatterumah) (Num. 6, 20) care reveneau preotului slujitor și fiilor săi. Acest ceva venit (Lev. 7, 29–35) se consuma la lăcașul sfânt (Lev. 22, 15). Pieptul legătător era așezat pe brațele celuie ca aduce jertfa și acesta împreună cu pieptul îl purtau în fața ușii lăcașului sfânt în sensul că darul revine lui Isus care îl oferă slujitorilor săi, spre mâncare. Un alt dar legătător era și pământ din pârghia de grâu care erau sfântine înmântea Domnului (Lev. 20, 21). La jertfele euharistice prinosul din carne trebuia consumat în aceeași zi (Lev. 22, 30), iar din cel nesângeros se ardea ca amintire (zâkakra), ca mireasă plăcută Domnului (Lev. 2, 2).

Înclesul altar noțiunilor jertfei de pace arată utilizarea și varietatea lor în cadrul cultului neoastră. O parte din ele și desemnează de importante în cadrul legăturii omului cu Dumnezeu sunt jertfele de laudă a divinității, ritualul în care sunt prezente materii nesângerate — pâină nedopite, despâște și frântămente cu undelcome din fiecare reîntâmpină-se o parte dar legătătorul lui Isus (orban tenura laahve, Lev. 7, 14) și el revine preotului sacrificator. Pâină nedopita se aduce și în Cincizece, când împreună cu ele în număr de două având fiecare câte 2/10 ef ca să mai aducese încă doi mii ca jertfe de mântuire. Toate erau sfântine nesângerat și reveneau preotului (Lev. 23, 17–20). Sacrificiile nesângerate formate și din pâine despotă prefigurează jertfa euharistică, sau de mulături pe care o va institui Mântuitorul Hristos la Cina cea de Taină. Restul pâinii ca și al cărnii se foloseau pentru opășul sacrificial. La opășul sacrificial al jertfei de laudă sau de mulătrurilor (toda) se prevedea ca materiile închinate lui Isus să fie consumate toate în aceeași zi, iară a mai rămâne ceva pentru a două zi (Lev. 7, 15). Dacă opășul se făcea de la jertfele votive sau voluntare, atunci cele destinate membrii familiei sacrificatorului, levitii, săracii și slăvii. Se puteau consuma și a două zi. În caz că nu se consuma în întregime, restul se ardea a treia zi iar cel ce izdărâtea totuși, să mănânce ceva din el se considera că a comis un păcat (Lev. 7, 17–18).

Trăsăturile generale a sacrificiilor de pace este aceea că sacrificatorul fiind în stare de curăție truseacă și susfătă sau curățea legătura de comunie dintre el și Dumnezeu și prin arderea lor doresce să rămână în această stare teocratică. Aflându-se în comunitatea teocratică omul consideră un lucru făcere să aducă jertfa de laudă sau multămârări lui Dumnezeu. Garanția comunității teocratice

este spațiul specific acestor jertfe de laudă, votive și voluntare care sunt mijloace de menținere a legăturii cu Dumnezeu nu numai prin cuvineci ci și prin fapte de jertfe. În primul rând lui Dumnezeu Isus se curăță omului pentru toate cărora a dat omului, de aceea credinciosul israelitar se simte îndatorat mai mult față de lahve deoarece la-asa scos din țară Epitomul și il purtat de grijă în cei 40 de ani de la sfârșitul Canaan. Pe lângă această jertfa de laudă a lui Dumnezeu, credinciosul israelitar aduce sacrificii votive când doresc să susțină în duhul curației și truseacă și sacrificii voluntare pentru a călătiga bunăvântarea lui Dumnezeu în dobândirea unor bunuri folositoare vieții lui. Prin aceste jertfe se urmărește păstrarea bunelor raporturi cu Dumnezeu și ele mijloacă întărirea comunității cu lahve. În viață ele ajută la înălțarea comunii teocricale de sub puterea câtulului, asigurând în felul acesta mântuirea și păstrarea stării de sfântenie, care este chemat omul credincios și dornic de a asculta și implini cuvântul dumnezeesc.

Idea centrală, a jertfei de pace se cuprinde în mod special în opășele sacrificate ale căror materii sângerarea și nesângerarea simbolizizează apropierarea omului de Dumnezeu. Cele destinate opășelor sacrificate sunt închinate lui Dumnezeu și din ele consumă oamenii aceea ce însăceră că în masă lui Dumnezeu această participă în calitate de invitați să fie în stare de curăție truseacă și susfătă. Oamenii sunt opăși la aceste mese, sacrificiile prin care în chip simbolic se urmărește realizarea comunității cu Dumnezeu. De aceea aceste opășe sacrificate sunt dominate de atmosfera de bucurie, întrucât ce prezintă consideră că sunt în comunitate cu Dumnezeu. Care le împărtășește acum belgul de daruri din împărțirea Sa.

Pe lângă caracterul simbolic, opășele sacrificate ale jertfei de pace au și un evident sens tipic, ele prefigurând sacrificiul euharistic prin care se împărtășesc creștinii cu Isus Trupul și Sângelul Măntuitorului Hristos. Sacrificiile de pace prevestește adăvătura împăcăre a omului cu Dumnezeu pe care o va aduce Isus Hristos la plinirea vremii. Ele sunt tipul adăvăturii mese spirituale și sacramentale la care sunt chemați toți oamenii, aceea Cincă euharistică prin care toți se împărtășesc de darurile divine și le asigură pacea cu Dumnezeu în împărțirea cerurilor. Prin Sfânta Euharistic se înțelege legătura cu Dumnezeu în duhul păcii și omul dobândindu-se nenumărate lucruri necesare în păstrarea comunității cu Dumnezeu. Jertfa euharistică din Vechiul Testament este umbra celei din Noul Testament pe care o aduce Fiul lui Dumnezeu și aceasta se poate numi pe drept cuvânt ca adecvat sacrificiu de preamărire a lui Dumnezeu, de cerere, de mulături și de împăcare a omului cu Creatorul său. Prin sacrificiul nesângerer — Sfânta Euharistic — se realizează în mod sublim pacea dintre om și Dumnezeu iar bogăția lucrurilor de care se împărtășesc creștinii sunt garantată împlineirei comunității teocricale și dobândirea mântuirii lor de sub stâmpânarea păcătorului. Cu alte cuvinte Sfânta Euharistică nu ajută la unitatea noastră după hăr cu Dumnezeu, devenind astfel fiți lui care ascultă de poruncile Lui și le împlinesc. De acum
5. Ritulul sacrificiilor

a. Jertfele sângeroase. Orice dar închinat lui Dumnezeu se aducea după un ritual care era mai dezvoltat la sacrificiile sângeroase față de cele nesângeroase. Prin Legea mozaică a fost prevăzută rândunia lor în mare deaonte textele scripturistice nu urmăresc o prezentare asemănătoare slujbelor din tipul bisericoasă. Mențiunile scripturistice ne ajută să urmărim părțile principale, specifice sau comune a diferitelor acțiuni cultice pe baza cărora se conușnuie moșia în care se aduceau jertfele sângeroase și nesângeroase.

Din Vechiul Testament cunoaștem că ritualul jertfelor sângeroase cuprindea cinci momente principale:

a) Primul moment din ritualul jertfelor sângeroase constă din aducerea sau prezentarea animalelor la ușa lăcașului sfânt, unde este prezent Dumnezeu (Lev. 1, 3). Sacrificiul trebuia să vină cu un animal fără meteală ca să fie bine placut jertfa înaintea Domnului (Lev. 3, 1; 9, 2). De aceea el încrederea animalului prezentă ca o constantă integritatea corporală și vărstă acesteia impusă de Legea mozaică. Acum sacrificiului a murit a fi pregătit nu să aducă jertfa înaintea lui Dumnezeu care își revarsă binecuvântarea și binefacerile Sale peste el. El mai murit a fi înnorat să sacrificie lui Iahweh un bucur de avere că și de bine voie renuța la el în vederea preamârrii lui Dumnezeu.

b) Cel de-al doilea moment îl reprezintă punerea mâinilor de către sacrificator (cel care aducea animalele) la jertfele particulare — arderi de tot, păcat sau pace (Lev. 1, 4; 3, 2; 4; 8, 22) sau de bătrânci poporului când se aducea jertfa pentru păcat în numele poporului (Lev. 4, 15) și de leviți la sfințirea lor (Num. 8, 12), ori de arhierei în ziua înpăcatării (Lev. 16, 21). Actul punerii mâinilor nu se regăsește prin toate jertfele și în categoria lor intră sacrificiile impuse de Lege — cum sunt — jertfele zilnice de la lăcașul sfânt, mielul pasca, sacrificiile primogeniurii, a zeceuiului, păgânilor și la păsări.

La punerea mâinilor se scoate în relief intenția sacrificatorului de a lăuda pe Dumnezeu și a cere iertarea păcătorilor. Ea simbolizează trecerea păcătorilor sacrificatorului asupra victimei, intenție care varia potrivit scopului cu care se aducea victima. Sacrificiul se substituia prin animalul pe care îl înnorau lui Dumnezeu. Înlocuirea lui cu victima simbolizează pedeapsa pe care o merită din cauza păcătorilor sale transmise înaintea animalelui. Așa cum arată tradiția iudaică (Melfaston Jonat 3, 8; 4, 2; 6, 2) la punerea mâinilor sacrificatorului va rosti ulterior o scurtă măritură a păcătorilor ca și “le recompensea și mărunea că nu tăie ierarhía Dumnezeu îi va curăți de ele” (Outram, De sacrifícii 1, c, 15, cf V. Tarnavescu, op. cit, p. 536).

În chip simbolic punerea mâinilor la animalele aduse ca holocauste înseamnă mulțumirea sacrificatorului pentru binefacerile prinate de la Dumnezeu iar la jertfele expiatorii trecerea păcătorilor asupra victimei care nicștii în locul său și îl purifică de neînțelegere. La sacrificiile de pace punerea mâinilor simbolizează faptul că victimă devine darul lui Dumnezeu iar sacrificiul își închina în total viața Părintelelor, izvorul vieții, dreptății și bineului. Substituirea unei vieții nevinovate pentru o victimă neînțelegută este un avânt înpreunirea jertfei în cadrul sacrificiului. În Vechiul Testament prin jertfele sângeroase oamenii prefigurau adevaratul sacrificiu spre sfântire din partea lui Dumnezeu, sacrificiului Legii veche manifestându-și în chip simbolic dorința de a-și da viața pentru iertarea păcătorilor și a trăi nu numai după voina lui Dumnezeu.

Deci, actul punerii mâinilor are un rol important în cadrul cultului din Vechiul Testament, creându-se o stare de sânge și puritate pentru cei care îl aducă, iar sacrificiul este o manifestare a simțirii de devoare a păsărilor pentru viața a omului. Hidra. Dintre arheologii care au cercetat aceste aspecte, se remarcă de asemenea ideea de către Autor, arhitect, și de alții care au studiat aceste subiecte la diferite niveluri, amplasându-se de asemenea ideea de către Autores, arhitect, și de alții care au studiat aceste subiecte la diferite niveluri.
cu cea a victimii, în locul său, animalul primește moștea pe care el o are, de aceea această predare a vieții cuprinde în sine două momente: unul lătrăt și altul expiator care în momente de următoare se vor distinge mai mult.

Ca și în momentul anterior și acest act prevăzut în genul Mănăstirii Hristos, Care își dă viața pentru ținerea păcatelor oamenilor robiții de păcate. Prin el se prevântă sacrificiul, adevărat prin care oamenii li se vor șterge păcatelor.

d) După înjunghierea animalului al cărui sânge este adunat de un preot într-un vas (în genul - Iesița 24, 6), urma stropirea jertfei necținicului cu sângele (zaraq adham - Lev. 1: 11) care se face în funcție de scopul umanității de sacrificiilor la aducerea jertfei. Acest act constă, nu numai din stropirea cu sânge a altarului din curte, ci și al celui din Sfânta precum și a peretele de la Sfânta Sfintelor și a Chivotului în zonă împăcată (Lev. 6). De asemenea, cel de al 4-lea moment al jertfei sângeroase aholocaustelor, jertfele pentru câștigă și pace intrucât sângele se tumează la poalele altarului suprinderea, cum era cazul jertfei pentru păcat, actul răngădii cu sânge a coroanelor altarului, simbol al acestuia care se face în momentul ștergerii păcatelor și împământarea omului cu Dumnezeu.

Prin acest act este simbolizată ștergera păcatelor și în el culmină momentul expiatorului (kipper - Lev. 4, 20) care are loc în toate cele trei părți constitutive ale lucrărilor sângeroase - curtea-altarul exterior, Sfânta - altarul interior și Sfânta Sfintelor, unul indiferent. Momentul principal, cel expiator, se îmbinde acum cu cel lătrăt și revine spre împletire numai preotului. Prefăcând jertfa Mănăstirii acesta este îndeplinit de Mănăstirii Hristos, prezis de psalmist cu preot în vechi după rândul lui Melchisedec (Ps. 109, 4). Sănătatea Său expiator este adus o singură dată în cel să ridică păcatele oamenilor și să-i sfântâse (Ebr. 9, 24-28).

e) Cele de al cincilea moment încheie ritualul jertfei sângeroase și constă din arderea cărui animalului sacrificat. Înainte de a se trece la acest ultim act sacrificator jupuia victimă, apoi o în băuti și spâia mântuirile care erau așezate laflatul pe jertfa. Prefăcătorul sărâlilor pentru ardere constă din strâșatul găzduit și strângerea arpiilor. Focul era preșă de un preot care mai târziu va face jupuirea, că să-și înainteze în băută. Arderea victimii constă în arderea cărui animal sacrificat. Populația care se făcea după fătul sacrificiului - total (holocauste) sau parțial (jertfe pentru păcat și pace), constând din părțile grase - toată grea, inclusiv cea de pe organele interne, plus rinichi și șeasă (Lev. 3, 3-4; 9, 19). Grăsimea este a Domnului, de aceea nu se opele nimeni din ea intrucât prin arderea se consideră drept miracolă plăcută lui Dumnezeu (Lev. 3, 16). La sfârșitul preotului, arderea bărbecului pentru consacrare acestoră, a fost înlocuită cu fierberea cărni (Lev. 29, 31).

Arderea victimii se face numai de către preot (Lev. 3, 11). Misiunea jertfei prin foc avea loc pe altarul holocaustelor din curtea lăcașului sfânt iar cea ce renunță de ea, cum era cazul jertfei particulare pentru păcat se scoatea afară din tabără și se arde iar în jertfe de pace revine ca sacrificiul pentru pregătirea esențelor sacrificeali care se încheie ritualul.

Toate jertfele se aduc în stare de curățenie pe altarul din curtea locașului sfânt, unde arde permanent focul sacră, iesit de la Domnul care a instalat jertfele sângeroase și nesângeroase aduse de Aaron (Lev. 9, 17-24). Același foc sacră a mai coborât din nou din cer la sfârșitul templului, care era consumat prin cer, darulul de jertfe sângeroase (II Paral. 7, 1). Cu aceasta, jertfele trebuie să se aducă focul sacră și altarul era considerat drept masă a lui Dumnezeu (Iez. 41, 22; Mal. 1, 1), pe care să mânânce sacrifica și aduce de aceasta în altar (Lev. 21, 6) de către preot (Lev. 21, 8). Darurile aduse lui Dumnezeu sunt sfântice cărui om au vôle să mânânce numai preotul.

Ultimul act al jertfei sângeroase se face în sâmbătă, aducând cainii care corespundau de vegetal, pâsă de cap cu seama al legăturii cu Dumnezeu și fără simbol al răzării, care se închide prin focul sacră (Lev. 2, 2, 13). Darurile ale jertfei sângeroase se aduc numai o parte iar restul revenea preotului care le consuma în curtea locașului sfânt. În totalitatea lor, ele reprezintă un act sacrificator prin care se preda a ceea ce prelașului de Domnul ca miracolul îmbătățit (Lev. 1, 9). Onul renumează la bunul sfânt și în arderea victimii se arată pe deplin supus lui Dumnezeu față de Care își exteriorizează sentimentele sale de prezentarea a Crearea lui, simțimbă în momente simbolic de fumul jertfei care se învăță spre cer. El doare prin arderea victimei să lucre cu Dumnezeu și în același timp să păstreze legăturia și Ziditorul său, intenționând că se la baza ospătului sacrificiul rândat în lăcarea ritualului jertfei sângeroase. Ospătul sacrificiul se pregătește de către sacrificator când se aducă jertfele de pace deoarece la jertfele particulare pentru câștigă sau păcat prin preotul și restul cărni erau consumate numai de preotul locului de la curtea locașului sfânt (Lev. 10, 12-14).

În câteva momente în care se face evident actul lătrăt și căsătoria sacrificial, prevăzut jertfa de pe Golgota și Sfânta Euharistie, Sfânta Tană prin care se asigură comunia interne om și Dumnezeu precum și îmbrățișarea lui Dumnezeu și împăcatării sale.

Dupa Sfânta Scriptură, prima jertfa adusă de om a fost din roadele pământului (Fac. 4, 3), practică ce se va repeta ulterior de urmași această. Ea trebuie să fie făcută de Dumnezeu, în cele mai bune produse obținute de om prin astfel de
Sacrificiile neângeroase în limbajul scripturistic poartă numele de "minchă" care este un "dar" închinat lui Dumnezeu. Inițial era folosit ca termen general de jertfă indiferent dacă era sângeroasă sau neângeroasă (Fac. 4, 4—5). În Legea mozaică cuvântul descenează însă numai jertfele neângeroase separate sau ca adaus la cele sângeroase. Această diferențiere se observă chiar din vremea patriarhului Avraam care a fost întâmpinat de regele Melchesedec al Salemului cu pâine și vin (Fac. 14, 18), materia specifică sacrificiilor neângeroase. Ele sunt foarte vechi și s-au evoluat într-o ocupație de bază a omului — agricultura, ca și jertfele sângeroase aduse din animalele sale și au constituit o altă îndeplinire principală a său — păstoritul.

Pâinea și vinul sunt elementele reprezentative ale jertfei de mâncare, băutură și libăție, materiale aduse de om fie ca sacrificii de sine stătătoare sau ca adausuri. Potrivit prevederilor legale mozaice la altar se aduc ca jertfă grăunțe din spici și fructe pe foc, sau pisate (abib — Lev. 2, 14), făină de grâu aleasă (soleth Lev. 2, 1) pâine nedospită (chaloth maṭṭoth — Lev. 2, 4) frântănată cu unt (Lev. 2, 4), vin roșu care se vârsă la poalele jertfei și tămâie, materia care era amestecată cu unt (Lev. 2, 14—15). Pnna de pâine era întotdeauna nedospită, întrucât pâinea dospită ca și mierea erau interlese (Lev. 2, 11), ei fiind simbolul corupției morale. Excepția făceau cele două pâini dospite din Cincecezine și cele de la jertfele de împărăție (Lev. 7, 13). Ca materie de jertfă este menționată și tămâia care se așază înfrecântă cu sarea pe cele 2 rânduri ale pânilor feții din Sfânta (Lev. 24, 6—7).

Din textele scripturistice privind sacrificiile neângeroase rezultă că ele sunt independente sau de sine stătătoare și independente sau ca adaus la jertfele sângeroase - holocauste ori jertfe de pace (Num. 15, 3—5), cantitatea lor fiind apreciată în funcție de numărul și marimea victimelor (Num. 15, 12). Majoritatea lor sunt adausuri. Totodată ele mai pot fi împărțite în jertfe particulare (sacrificiul zeloției) și publice (pâini feții) sau obișnuite (minchă zilnică) și extraordinare, la sfântirea preocelu (Lev. 9, 4) și a levitiților (Num. 8, 8), la curățarea leprosului (Lev. 14, 20) și a nașterei (Num. 6, 19), snupul de oz din ziua a doua de Paște (Lev. 23, 10—12).

Jertfele neângeroase de sine stătătoare sau ca adaus conștienți din fână de grâu, untdelemn și tămâie. O parte din fână amestecată cu untdelemn precum și toată tămâia erau luate într-o mână de pret și așezate pe altar pentru a fi arse ca jertfă de amintire sau pomenire înaintea Domnului (azkara laiahve — Lev. 6, 8). Restul pâini se folosea la pregătirea pânilor nedospite care se consumau numai de preocelu la locul sfânt fiindcă erau sociote sfântene mare (Lev. 6, 12—17).

Tot ca adaus se folosea și vinul la holocauste și jertfele de pace în cantitate de 1/3 și 1/4 hin pentru turnare (Num. 15, 5, 7). El s-a folosit și la sfântirea preocelu tot ca turnare (libăție 1/4 hin) și în ziua aducerii snupului de oz (1/3 hin — leș. 29, 40; Lev. 23, 13).

Jertfele publice obișnuite cuprind cele 12 pâini ale feții, tămâiere zilnice și undelemnul din candelabru. Pâini feții (lechem heppanim — leș. 25, 30), sau pâinea sfântă (I Regi 21, 6) sau pâine veșnică (lechem battanim — Num. 4, 7) erau făcute din fână bună de grâu (soleth — Lev. 24, 5) și făcuseră din 2/10 cfa (Lev. 24, 5). Se schimbau în fântâna săbătă și se consumau numai de preocelu la locul fiindcă erau sfântene mare (Lev. 24, 9). Numărul lor reprezintă cele 12 seminții care din nunca câmpului aduc roade lor în semn de recunoaștere față de lăvare pentru pâinea cea de toate zilele.

Tămâierele zilnice se făceau pe altarul din Sfânta odată ca jertferea animalelor, dimineața și seara. La jertferea pentru pâcat și gelozie nu se foloseau tămâie și nici undelemn (Lev. 5, 11) Arădea și împreună cu un pumn de fână de grâu străpunct și undelemn se considera ca jertfă de pomenire și ca mireasă bineplăcută înaintea Domnului (Lev. 2, 2) așa cum erau sociote și ariderile de tot (Lev. 1, 9).

Materie pentru tămâiere era compusă din 4 ingredienti (leș. 30, 34) rășină aromată (samunim nataf-storax), omălu (salii chilimar ed, Ecueneică, 1988, în ebr. șecheleth), halvan aromatic (galban - ebr. chelbena samim) și tămâie curată (levonia zákka). Acestea esențe aromatice erau pregătite de cei ce și țiau la pregătirea și erau pisate cu adaus de sare, conținând fiind așezată înaintea Chirotului Legii, de acela era considerat drept sfântenic mare. Cel ce pregătea asemenea amestec și folosea la el acasă se pedeapsa cu strâmperea sufletului său din popor (leș. 30, 35—38).

Pe lângă tămâierele zilnice se adaugă cele de la sârbători și îndeosebi în ziua de 10 Tigrî când arhirenuu liceu 2 mâini de tămâie pisată și le ardea în Sfânta Sfântelor (Lev. 16, 12—13). Toate tămâierele simbolizau rugăciunea celor care aducuau jertfe neângeroase. Tămâia care se aducea cu pânilul feții (Lev. 24, 7) prechinipie Sfânta Euharistei iar cele 4 ingredienti împărăția lui Dumnezeu.

În cele 7 candele ale candelabrilui se turna undelemn curat care reprezintă spiritul divinității. Lumina celor 7 candele simbolizează cele 7 daruri ale Sfântului Duh necesare omorii pentru a ajunge la viața veșnică. După cum undelemnul are putere vindecătoare și de întârzi a trupului la fel și darurile divine ajută sufletul lumina de acestea. Ca și la jertfele sângeroase, sacrificiul în mod simbolic oferă lui Dumnezeu din produse sale cele mai bune în semn de mulțumire Dom-
nului pentru binefacerile revărsate de Acesta răbdător asupra Sa. Din jertfă zilnică nesângeroasă credinciosul ardea o parte numită "pomeziro", "amintire" (azkarka) pentru ca Dumnezeu să-și înlocuiască merguța făța. Și spre el și să-l binecuvânteze.

Jertfele nesângeroase exprimând ideea că prin mijlocirea lor omul se oferă lui Dumnezeu și îi mulțumeste pentru purtarea Sa de grijă, au prefigurat Sfânta Euharistie. Dacă ele mijlocească în Vechiul Testament realizarea legăturii cu Dumnezeu în mod nedesăvârșit, această imperfecluitate a lor își va găsi desăvârșirea în Sfânta Euharistie prin care se asigură comunionea cu Mântuitorul Hristos. Aducerea lor reprezintă un act cultic specific credinței mozaice și în urma lor jertfătorii se invrăznuiece de binecuvântarea divină. În mod simbolic aducerea zdrobului de or la două zi de Paște însemna binecuvântarea lui Dumnezeu pentru începerea secerișului iar cele 2 pâmi încheierea lui. Cei mai reprezentativ sacrificiu nesângeroas de la Vechiul Testament este jertfă lui Melchisedec care a prefigurat Sfânta Euharistie.

Rituulul jertfelor nesângeroase constă din aducerea materiei destinată altarului de către preot. Același sluitor lua o mână plină de faină de grâu stropită cu ulei de la jertfele particulare și totă tămlia și le ardea pe altar în semn de aducere aminte înaintea Domnului și ca mireasmă bineplăcută Lui (Lev. 2, 2). Ceea ce se ardea pe altar purta numele de "amintire" (azkarka) deoarece prin ca omul ruga pe Domnul să-și aducă aminte de nevoile sale. Partea materiei nesângeroase, nesângcrăstea revenea preotilor îndatorați să facă din ea pâmi nesânsi și să le consume la locașul sfânt, întrucât se considerau sfânt și mare (Lev. 2, 10). Tot preotilor revenea și pâmile adăugate la sacrificiile de pace și ca dar închinat Domnului ele mai întâi se ridicau și se purtau înainta locașului sfânt (se îndeplineau actele elevaționii "teruma" și agitaționii "tenufa"). Dacă preotii aducerea pentru ei sacrificiu nesângeroas probabil tot materialul se ardea pe altar ca și cel din sânbețe și sărbători. Oferirea darurilor nesângeroase lui Dumnezeu impunea sacrificatorului: o stare de curățe trupească și sufletească.

Ca adus la jertfele nesângeroase, materialele nesângeroase se stabileau în raport cu mărimea victimei. Așfel, pentru o vită mare (cornat-bașar) Legea prevedea ca adus nesângeros cantitatea de 3/10 eșă de faină de grâu, 1/2 hin de udelem și vin, pentru o vită mică (ton) se cere 2/10 eșă faină și 1/5 hin de udeleman și vin iar pentru un miel 1/10 eșă faină și 1/4 hin de udeleman și vin. Cantitățile respective se repetau după numărul animalelor (Num. 15, 1–12).

Dacă pentru ulei Legea spune să fie amestecat cu faină adusă de sacrificator la locașul sfânt, despre vin aflăm că el se adângă ca libățune, adică era turnat la poalele altarului jertfelor (Num. 15, 7).

Atât jertfele nesângeroase, cât și cele nesângeroase se aducau la locașul sfânt ca daruri oferite de credincios lui Dumnezeu prin mijlocirea preotilor. Oferirea lor într-un singur loc este prezentă divină în mijlocul lui Israel care trebuie să slujească și să aducă jertfe adevărate lui Dumnezeu. Prin ele se ține treză credința într-un singur Dumnezeu și conștiința unității naționale.
SIMBOLISMUL ȘI CARACTERUL TIPIC AL JERTELOR. 
ALTE ACȚIUNI CU CARACTER RELIGIOS (PRIMIȚII, 
UNGHEREA SCĂNTĂ, FĂGADUIȚELLE, BINECUVÂNTAREA 
ȘI JURĂMÂNTUL)

a. Simbolismul și caracterul tipic al jertelor. Jertele sunt acțiunile cultice rezervate exclusiv lui Dumnezeu și ele ponează dintr-un sentințe liniarice al omului de a preamări, a cere și a mulți a lui Dumnezeu. Prin darurile oferite lui Dumnezeu, credinciosul în mod simbolic își arată intenția de a asculta de Ziditori său și de a îi asigura o viață pașnică și fericită. Aceste daruri sunt expresia sentimentelor interne de a cinsti pe Dumnezeu și de a crede în puterea divină care îl ferește de necazuri și îl ajută să urmeze binele spre care el năzvoi.

Sacrificiile reprezintă un dur simbolic închinat lui Dumnezeu de cei ce au simțit nevoia să-și exteriorizeze sentimentele lor religioase. Ele sunt din sentințele de dependență față de Dumnezeu, singura spăcă și ajutor al omului credealce. De aceea ca expresie a religiozității omului, sacrificiile sunt universale după cum este și credința de a vechi pe Cel Atotputernic. Datorită naturii omului că și reminiscențelor Revelației primordiale, credințele au adus daruri divină și ele simbolizează intenția lor de a se supune lui Dumnezeu.

În strânsă legătură cu simbolismul jertelor este credința care stă la baza lor. Dacă credința este politeistică, atunci valoarea lor simbolică este inferioră față de cele ce au la baza credinței monoteistice, în care jertiferitorul oferă darul sau unei persoane și nu unei forțe a naturii, adică unei puteri impersonale. De aici rezultă deosebirea dintre simbolismul jertelor în pașăinism față de cele din mozaism, dintre naturalismul unuși transcendentalismul altora, primele fiind aduse cu scopul de a căștiga pe zeii războiși și imoral de partea lor, celelalte urmărind atingerea unui ideal moral, spiritual și mântuirea sufletului de păcăte, pe care o va realiza în final numai Fiul lui Dumnezeu.

Idea de purificare se reflectă felură în pașăinism și mozaism. Precizia acestei deosebiri pentru a arăta că pentru îmbălănirea zeilor lumea pașăină, pe lângă jertele sângeroase și nesângeroase practica sacrificiului de vieții omenești. Recurgerea lui idealare la suprimarea de vieții omenești confirmă credența față de păcăte cu privire la rolul jertelor în manifestarea religiozității sale. Această deviere de la acțiunile fișrei ale cultului divină n-a existat în mozaism bazat pe Revelația Supramonolă din care reiese clar că sacrificiile umane sunt interzise de Dumnezeu. Tocmai caracterul simbolic al jertelor pune în lumină faptul că materialul sângeros sau nesângeros substitutat omul. Dumnezeu nu voiește jertfe omenești, de aceea a fost nevoie în timpul lui Moisê să descoperă lui Israel ca fel de sacrificii le substituie pentru a-și exprima sentimentele de preamărire, cerere pentru iertarea păcatelor și ajutor într-un necazuri, precum și de mulțiucire față de binefăcătorul Divine. Până la Moisê oamenii și-au ales materile de jertă după bunul lor plac și după bună lor intenție de a le oferi lui Dumnezeu criteriul care vor fi înlocuite de legile divine referitoare atât la darurile oferite, cât și la curăția și sufletească a sacrificiului. În chip simbolic ele substituie pe om care este îndatorat să se prezinte la locașul sfânt unde Dumnezeu este de față și le primește de la aduce din toată inima și nu ca să fie văzut de alți. Prezentarea la locașul sfânt se face numai cu jertă sângeroasă sau nesângeroasă din proprietatea sacrificiului care vine aici pentru a îndepărta un formalitate așa cum se obișnuia la jertfele pașăne, ci și de a-și manifesta în mod vizibil sentimentele sale sincere de a lăuda pe Dumnezeu.Căruia îi cere iertare pentru fărădelegia sale și, tolerată, la roagă să încre bine omul și. Cele mai bune daruri din proprietatea credincioaselor Israelit exprimă ideea substituirii simbolice. omul arătând prin sacrificierea lor că ele reprezintă ființa sa care se oferă lui Dumnezeu. Păcatele pe care le sârăgește a aduse sufere și îndepărata de Dumnezeu, de aceea îi oferă daruri, ca să fie în legătura de El și plata rușinilor sale a substituie care se moare a căii vieții în locașul acesteia.

Aducerea sacrificiilor presupune credința fermă a omului în Dumnezeu Celsăt, Cărui în mod simbolic a se supune din toată inima, cu sentimente curete. de aceea în Vechiul Testament jertfele celor nelegiți sunt niște acte formale și impăcatate mântuirea lui Dumnezeu (Pilde 15. 8). Formalismul în aducerea jertelor condamnat vehement de profesi (Osea 6, 6) umbrează mult caracterul simbolic al jertelor. Se poate spune cu alții că jertfele își pierd caracterul simbolic dacă omul neglijază ideea de substituire care se bazează pe conștiența păcatului și a pedepsei cu moarte.

În locul omului învins se aduce un animal nevinovat asupra căruia i se transmit nelegiurile sale ca să i le curete prin sângele său. Actul simbolic al punerii mâinilor pune în lumină scopul pentru care se aduce jertfele în Vechiul Testament. Ca să scape de păcăte care aduce moarea, omul le trece asupra victimelor care-1 substituie și îl purifică de fărădelegi, ca să poată întra în comunitatea teologică.

Căruia și care ștergea păcatelor ca să poată intra în comunitatea teocratică. Adevărată eliberare va aduce Fiul lui Dumnezeu, de aceea mântuirea adevărată și universală va fi prefigurată de jertfele sângeroase și nesângeroase ale Vechiului Testament. Îndreptarea omului nu permite manifestarea omului iar într-un formalism rigid negișiind spiritul Legii divine. Împotriva formalismului cultului a pronunțat aghiorofii Vechiului Testament întrucât aceasta ducea spre indiferentism religios specific religiilor idolare. Cu cântă lori se ridică contra celor ce au considerat ca însăși victime, fără participarea omului, îi aduce îndreptare (Isaia 1, 11—17; lcr. 6, 20; Osèia 6, 6). Înaintea lui Dumnezeu nu au nici o eficacitate simbolică, dacă sacrificatorul nu renunță la săvârșirea faptelor rele (Isaia 71, 8), pentru ca să fie pățit comunitatea lui lalve și să-i fie bine (lcr. 7, 23). Cu alte cuvinte, jertfa adevărată nu este victima în sine, ci omul reprezentat simbolic de această idee care să-și bazeze tuturor sacrificiilor vechi Testament. În toate existența ideea de substituire, expiere și sentimentul de dragoste al omului față de Dumnezeu cu care vrea să intre în legătură și să asculte de poruncile Sale.

Caracterul simbolic al jertfei se întâlnește atât la jertfele găgâine, cât și la cele ale Legii Vechiului Testament. Deosebirea dintre ele constă în credința pe care o măturisesc oamenii la aducerea lor, unele fiind expresie religiei monoteiste, altele politeistilor. La această deosebire radicală se adaugă și caracterul tipic al jertfei vechi Testamentare care lispăște în acțiunile cultice ale lumii găgâine. Pe lângă caracterul simbolic prin care omul se substitue victimei ca să fie iertat de păcate și să poată intra în comunitatea teocratică. jertfele Legii veche prechipsă adevaratul sacrificiu adus o singură dată de Mântuitorul Hristos pentru mântuirea lumii (lcr. 9, 14). Sensul tipic este specific jertfei Vechiului Testament, ele au la bază credința și nădejdea în mântuirea sufletului de păcate, de aceea, prin intermediul lor se cultiva ideea despre viitorul sacrificiu cu un valoare universală și eficientă în izbăvirea lumii de sub oasema morții. În baza raportului dintre jertfe Vechiului Legământ și cea a Nouului Legământ, drept în Legii Vechi, sinăz profitelor care se încheie cu sf. Ioan Botezătorul se întâmpină de o putere deosebită ca să împăcineze poruncile divine și să ajute oamenii să urmeze calea bineplăcută lui Dumnezeu. Prin jertfele sângeroase și nesângeroase se cultiva credința și speranța lui Dumnezeu de a fi eliberat de păcate, de aceea în mod subiectiv lusează "în operele operatorii" și prechipsi sacrifical adăugat al Nouului Testament. Acestea nu lusează "operes operatori" așa cum lusează Sfânta Taine în Biserica deoarece le lispăște hanul sfântilor. În măsura în care ele prechipsie jertfa Nouului Testament, hârtia jertfei Legii veche au un valoare deosebită chiar dacă nu sunt însoțite de hanul sfântilor.

Toate jertfele Vechiului Testament au putut duce pe om în împărătia cerurilor, efectul lor fiind numai acela de a-l readuce pe om în comunitatea teocratică care este tipul comunității eclesiastice — Biserica în care el isi afla mântuirea. Din acest motiv ele au un valoare relativă finând seama de faptul că...
primilor nașuți dintre oameni și animale se face în amintirea crucii întâiilor nașuți ai israeliților în noaptea ieșirii acestora din rotia egipteană (leș. 13, 15). Primiți nașuți de parte bătrânească dintre oameni sunt răscumpărați la locașul sfânt cu 5 sicle de argint după o lună de la naștere (Num. 18, 16) iar cei întâi nașuți din animale curate se jetifesc pe altar ca la jetifere din pe râcete în multă miroș bună nărmătoare (Leș. 17, 17). Dacă întâi nașuți erau din animale necurate, atunci se înlocuiau cu un micul iar dacă aveau debilitate fizică erau uciși (leș. 13, 13). Legea mai prevede că animalul necurat să fie răscumpărat după multă monedă (Leș. 27, 27) întrucât prinoșul din animale și carne se ridican la cantități mari pe ce precită leviți nu le puteau consuma. Legea mozaică prevede că în local ales de Domnul la opele sacrificiale să mănânce din ele chiar slavii și străini (Deut. 12, 17–18). În timpul lui Necemia, sec. V l.Hr., darurile nășterase și cele săngeroase revaneau numai precoții leviți (Neemia 10, 37).

Veniturile precoților și leviților constau nu numai din primicii și primogenituri, ci mai ales din zecuialul care se percepea de două ori pe an aducând mari resurse de întreținere a sluitorilor la alar. Primă zecuială consta din îndatorirea fiecărei israeliți de a-le da locașul leviților din roata pământului (cereale și fructe) și din animale. Cel ce voia să-și răscumpere dîjma trebuia să adauge la preot 5-a parte (Leș. 27, 30–32). Zecuiala a doua revenea toți leviților dedeacă la împărăția Țării Sfântă nu primiseră niciodată preote de moștenire și ca era de dîjma celor ce erau pe de arcadea locașului și nu puteau veni la el cu producțele agricole și cu animalele. În acest caz Legea mozaică prevede aducerea argintiilor necesari locașului sfânt pentru a putea compara cu ei cele pentru pregătirea ospățului sacrificial (Deut. 14, 24–26). La un interval de trei ani se achiză veniturile din zecuialul primele în anul acela și se pregătească un mureș sacrificial la care participau și străini, slavii și vaduleve (Deut. 14, 26) pe lângă precoți și leviți.

Regele Iezecia (Hicachi) a poruncit poporului ca veniturile hotărâte prin Lege să revină numai precoților și leviților. Tote zecuialile din producele vegetale și animaliare au fost depozitate la templu în câmbă la care vor fi surprinse de levita Conania și fratele său Susmic. Alți leviți împărățeau prin primicii slujitorilor de la locașul sfânt (II Paral. 31, 4–19).

Primiciii și zecuiala din toate veniturile israeliților constituie sursa de existență a precitilor și leviților care n-a primit parte de moștenire (Deut. 14, 27) ca și celelalte semnificatii de asemenea, Legea motivează aducerea zecuialului ca un act de supunere a credinciosului israelit față de Dumnezeu (Deut. 14, 23). Fiind mai puțin numeros decât leviți, precitii primeau de la acestea 10-a parte din veniturile.

Prevederile Legii mozaice sunt în acord cu un obicei vechi care a fost respectat și de patriarhul I Avraam. Acesta a dat preotului-rege al Salemului Melchisedec zecuială din toate ale sale (Fac. 14, 20) ceea ce însemnă că el există la popoarele semite, inclusiv la cele din Țara Caldeii unde Dumnezeu-l-a-chamă să vină în Canaan.

Un alt venit, pe lângă primicii și zecuiala, era și impozitul platit de fiecare israelit pentru locașul sfânt. Legea prevede în acest sens că orice om care a trecut vârsta de 20 de ani, trebuie să dea Domnului drept răscumpărare pentru a fi ferit de nemirostic suma de 1/2 sicle, după monedă veche a siciului sfânt, care a ren 20 de ghiera. Impozitul nu diferă dacă cineva este sânză sau bogat și este perceput pentru răscumpărarea sufletului și spre pomenire înaintea Domnului (Leș. 30, 12–16). El se percepe în ultima zi a anului, în zilele de 15-25 ale lui Adar și cei care contribuau prin el la înțelegerea poporului și locașului sfânt de cult erau numai israeliți din Țara Sfântă, ci și din Diaspora. Prin urmare, impozitul ca și primiciile și zecuialile au un pronunțat caracter cultic și contribuie la păstrarea credinței monooteistă.

O altă acțiune cu caracter religios o reprezintă ungerea sfântă care se facea cu ulei în cadrul unei ceremonii pentru consacratia unei persoane sau a unui obiect. Cu uleiul se ungere (în ebraică ungere = mîșca, în greacă -ξηρίζω) persoanele care sluieau lui Dumnezeu și anume precitii, arheîlci (Leș. 8, 30), regii (I Regi 10, 1, 16, 13, 14, IV Regi 9, 6) și profeti (III Regi 19, 16).

Ungerea se facea cu ulei sfânt pregătit în aromate (leș. 30, 25) constând din 4 ingrediente: mînă, socrișoară trestie mirositoare, casie și un lipit de untumesc de mașine (leș. 30, 23–24). Ceremonia se săvârșea în public de obicei de arheîlci sau preciti (II Paral. 23, 11) în apropierea unui izvor (III Regi 1, 33–34) sau la locașul sfânt (IV Regi 11, 11–12). Din cărții sfinte cunoaștem și ceremoniile ungerei în particular săvârșite de profeti (I Regi 16, 13) și prin aceasta el se află alegerea divină privind persoana care vrea să aibă dreptul să conducă poporul în numele lui Dumnezeu. De aceea recunoașterea autorității sale se facea în prezența poporului când erau în fața lui și îl recunoaștea drept conducător al său. La inaugurarea domniei noului rege avea loc ungerea publică pe care o a întâmîlnit decât la suveranul din regatul de sud — Iuda. Probabil că regii din regatul de nord erau și ei consacrați de preații idolatri căroia le lipsea uleiul sfânt, păstrat în sfântul templu din Ierusalim.

Prin acțiunea ungerei se împărtășeau viziunea slujitor al Domnului duhului lui Iahve «puach lahv» pentru a putea conducere poporului cu dreptate și respectând poruncile divine. Despre regele Saul se spune că după ce a fost unul cu uleiul sfânt de profil Samuel s-a poșmat peste el duhului Iahve și a început să profesească (I Regi 10, 6, 10). Acesta dar va străluși indeseo peste David și Solomon ce au fost inspirați scriind Psalmii, Proverbele, Canațile Cântărilor și Echzeasul.

Ceremonia ungerei sfinte se săvârșește nu numai asupra persoanelor, preciți, regii, profeti care sunt reprezentanții lui Dumnezeu și se supun voii Sale ci și asupra obiectelor cultului din. Ea are un evident sens tipic când privește pe viitorii conducători și poporului care preșintă pe Regale mesianic. Astfel,
regele uns de Dumnezeu poartă numele de Unul Domnului — Maștach Ialive (1 Regi 1, 16) iar Ana, mama profetului Samuel, prevedea desemnarea domnului Unul Domnului (1 Regi 2, 10). De asemenea, regele Cirus este numit de profetul Isaias Unul Domnului (45, 1), făcând prin el Dumnezeu va împlini voia Sa. În perspectiva mesiană regale preumană și pe Mântuitorul Hristos, care va fi adevăratul Unul Domnului și va conduce cu pace și dreptate poporul spre împăratia cerurilor. El este în același timp și Marele Adhieriu cât și Profetul Cel Mare care va sfâșii omenirea și va învăța cum să meargă pe calea mântuirii.

Impărăția unei puteri deosebite de a sluje lui Dumnezeu face, ca unghera sfântă din Vechiul Testament să fie tipul Tainei Miruriei din Noul Testament pe care o primesc cei ce se au botecat. Prin Taina Miruriei creștinii primeau bogăția darurilor Sfântului Duh ca să a ajute în creșterea sa în viața virtuoasă și în slujirea bineplăcută înaintea lui Dumnezeu.

În rândul cultelor cu caracter religios intră și făgăduințele solene (necadri) făcute de unele persoane libere înaintea Domnului. Aceste promisiuni constau fie din angajarea de bun voie a unui credincios de a aduce jertfa sau prin o anumita acceptare de a se abține de la placere sau lucruri permise de Lege (Num. 30, 3-16 ; 1 Regi 1, 1).

Vechimea făgăduințelor este foarte mare și ele datează din timpul patriarchilor (Fac. 28, 20), obicei pe care 1-a consecutiv Moise în Pentateuch (Num. 30), înscrisul său este expusă apărării și adorării lui Dumnezeu. De aceea, ele sunt cumneate și în Legea moașeză cu scopul de a contribui la întărirea vieții religioase-norale.

Originea făgăduințelor fiind în voia omului credincios, Legea moașeză făcând a le prescrie direct, le acceptând obligativ pe cei ce le fac să le și respecte pe condiții în care s-au fundamentat (Num. 30, Lev. 26). Ele sunt spontane și solene, ca urmare a unor încercări grele sau cu intenție de a dobândi un bun care să dea o carere de către persoane cu libertate definită, în cazul că o persoană nu are libertate definită făgăduințele sale se anulează.

După felul cum sunt făcute, făgăduințele sunt pozitive și negative. În prima situație credinciosul înăunțează cea înaintea lui Dumnezeu fie pe sine însuși, familie sau, slăvii, fie acuza sa, animale cute sau necurate, precum orice bun imobil ori mobil. Nu se închide lui Dumnezeu primiștele, zecuirițele, întâi năștăci și căștiugătorii necasatie. Cefălă de unde a devenit semnajor și proprietatea Domnului. După Legea moașeză, atât semnajorii făgădui Domnului, cât și bunurile închinate lui se puteau răscumpăra în urma achiziției unui preț care varia după sex și vârstă și ea se ridică între 3-50 zeci. Animalele necurate și celebritele bunuri se puteau răscumpăra dacă preotul stabilisea prețul acestora plus 2/5 din valoarea lor (Lev. 27, 13). Cu privire la terenurile agricole Legea prevede că aceasta să fie în proprietatea locuitorului sfânt numai până la anul jubiliar, răstângi în care se adunau recoltele și erau destinate întreprinderii sanctuariului și a personalului de cult. Dacă cineva să-și recapete terenul închis Domnului atunci proprietarul legal trebuia să achite prețul de răscumpărare constând în plătirea valorii recoltelor care au mai rămas de adunate până în anul al 50-lea (Lev. 27, 18).

Referitor la animalele curate Legea nu admite răscumpărarea lor și nici înlocuirea lor cu altele. Nu era admisă înlocuirea unui bun cu altul rău sau invers (Lev. 27, 10).

Făgăduințele nu constituie numai din aferosirea unei persoane, animale și bunuri Domnului, ci și din obligația unui credincios de a venea prin obținerea de la unele lucruri permise de Lege. În acest caz făgăduința este negativă și cea mai reprezentativă exemplu în acest sens este votul nazireului (necadare nazir — Num. 6, 2) depus de bărbați sau de femei ca să se ferească de vin și senzație, de orice producă structures chiar dacă sunt proaspete sau uscate, de răde cu pârul și de înlocuirea de cadavre (Num. 6, 3-6). Votul nazireului dura în general 30 de zile, uneori se prelungea la o perioadă de timp mai lungă de un an sau trei ani, ori pe viață. Din Sfânta Scriptură aflăm că votul de lege se deplinează înainte de părinți pentru copii încă născuți și cum a fost cazul lui Samson (Jud. 13, 5), Samuel (1 Regi 1, 18) și îl Ioan Botezătorul (Luca 1, 15).

Necadrele canonice nu mai este adaptată să răscumpără în timp, fiind închisă înainte de părinți pentru copii încă născuți și cum a fost cazul lui Samson (Jud. 13, 5), Samuel (1 Regi 1, 18) și îl Ioan Botezătorul (Luca 1, 15). Faza necadrită nu este adaptată să răscumpără în timp, fiind închisă înainte de părinți pentru copii încă născuți și cum a fost cazul lui Samson (Jud. 13, 5), Samuel (1 Regi 1, 18) și îl Ioan Botezătorul (Luca 1, 15).
Ca ultimă acțiune cu caracter religios, ținând seama de partea formală în care se sâvârșește, este jurământul. Ca act religios jurământul implică invocarea numelui Dei și el este rostit în vederea stabilirii adevăratului. Legea pornește prestaarea lui în cazul când se produce înăuntrarea unui bun sau acesta este contestat. Formule jurământului se folosesc următoarele expresii: «Viu este Domnul» (Jud. 8, 19), ce mărtor Domnul într-o mine și în veci» (I Regi 20, 23) și «Dumnezeu să fie judecător între noi» (Fac. 31, 53).

Jurământul este un act de cult și permis de Lege; el se depune de o persoană în fața altor persoane care judecătorul care confirma sinceritatea celor mărturisitoare de acest proclamațiune — «amn, amne» ori «Tu ai zis» (Matei 26, 63). Prin invocarea numele Domnului în stabilitarea adevăratului, Legea interzice preșare a astfel de jurământuri fals, adică lucrarea în deșeiat numele Domnului (leș. 20, 7). Inciicarea jurământului se pedepsește (leș. 20, 7). Profetul Isaias îndeemnarea pe conațional săi la prestarea jurământului adevărat când zice: «Dacă tu vei jura: 'Viu este Domnul', în adevăr și în dreptate, numai să te vinde bine și să te vornicâ, să nu fi zicește că te știe crezută.»

Jurământul făsc nu ajută la înălțarea nedreptăților comise într-o supraveghere, de aceea este condamnat de Lege. Rostul jurământului este acela de a înălța nedreptatea de acesta cel culpabil era indatorat să restituie orice bun strasul pe nedrept și todetul să aducă și un sacrificiu pentru vină ca să se curățească.

Uncorul jurământului a însorit de bisestem ca o persoană să-și acopie credința față de cineva orice-mai va face Domnul, numai moarte va da manipări de mine» (Deut. 1, 17). Sau în caz că încheiulul există să fie sincer se spunea «să facă cu mine Dumnezeu și încă mai mult să facă, dacă tu vei ascunde ceea de mine din toate câte-și am senza» (I Regi 3, 11).

Vechimea jurământului este foarte mare, el datează din vremea pașunătorilor când când ce jura pune mâna pe coapa bătui sau jura. Jurământul se face învocând numele Dumnezeu (Fac. 24, 2—3) iar cel ce jura ridică de obicei mâna dreaptă în sus. Ultimul jurământul s-a făcut numai pe numele Domnului și pe creatură ca, inclusiv pe locația ființei, practică ce se îndepărtă de la Legea mozaică și va fi condamnată de Mântuitorul Hristos (Matei 23, 16—22). Astfel de jurământuri sunt făcute cu gând rău și păgubitoare în vederea stabilirii adevăratului.

Mântuitorul Hristos nu respinge jurământul adevărat și acest lucru îl confirma în predică de pe munte, care zice: «să nu juri străbăt și să ți înătie Domnului jurământul... cântul vestiri să fie ceea ce este da, da, și ceea ce este nu, nu, iar ce este mai mult decât acestea, de la cel rău este» (Matei 5, 33, 37).
PURIFICĂȚIILE LEVITICE ȘI CULTUL ZILNIC — ZILE DE RĂND ȘI SĂRBĂTORI

a. Purificățiile levitice. În normele divine cu caracter religios se numără și purificățiile levitice al cărui scop este promovarea sfânteniei și vieții spirituale. Ele se referă la anumite stări în care omul făcea a comite păcate proprii acestei ace legături cu păcatul de a le aduce moartea fizică și cea spirituală. Este vorba de 3 stări în care Legea moașească precede purificățiile sau spălările levitice și anume: atingerea de cadavrul omensc, lepra ca icoana a morții trupului insufiși și imprevăzării sexuale. Din cauza lor omul se necurățește și este exclus din comunitatea religioasă neamăputându-și îndeplini obligațiile sale față de Dumnezeu și pierzând dreptul de a fi în comunicație cu Dumnezeu. Cel ce devine necurat nu mai poate participa la culturi divin și în cazul leprei este scos afară și din comunitatea laică, trăind în afara taberei sau cetății.

Necurăția este contrariul curăției sau al sfânteniei care apropie pe om și nu-i desparte de Dumnezeu. Ea cuprinde întreaga ființă umană decoroare necurățea sufletului și 1 îndepărtarea de Dumnezeu de viață curată precum și trupul peste care se abate sufereța și neputința sârșind prin moarte. Impotrivă stării de necurăție s-au dat legile purificărilor ca să se reamintească credinciosului israelit că independent de el sunt păcate ale naturii umane și ale nemului transmise prin creditate și care trebuie explicate.

Purificățiile levitice păstrează în conștiința poporului ideea despre păcatele personale moștenite și despre păcatul strămoșesc care necurățează pe om și îi aduc moartea. Ele au înțeles tipul decoroare prefigurează desfășurarea definitivă a păcatului strămoșesc prin jertfă de pe Golgota, iar spălările levitice, apa cea curățitoare prelucrare băta renașterii prin Taina Sfântului Botez care sterge viața, fratele companii de de Adam și Eva, în rai. Ca și sacrificiile, legile purificărilor levitice dețeștează în om conștiința păcatului și a văinei și ele ajută pe om să șteargă orice urmă de necurățeă săvârșită fără voia lui.

Conform preșcripției Legii moașeice prima stare de necurățețe levitică (Num. 19, 11—20) se înfățișează în momentul când cineva se atinge de un cadavrul uman, de cosul unui mort, de mormente sau a intrat în casa unui mort, devenind 7 zile necurat. Necurată era și casa mortului împreună cu obiectele din ea. Cuțitul se făcea de un bârbat curat, fără a fi pregătit, care luă apă de izvor sau curățătoare într-un vas în care turna și amesteca neamul de la sacrificiul vacii roșii și cu un manubier de izvor pustul pe cel necurat în ziua a 3-a și a 7-a precum și obiectele din casa. În ziua a 7-a cel necurat și spăla corpul și veșmintele devenind astfel curat (Num. 19, 19). Neînțelegerea acestui ritual se pedepsese cu mormente de-a orece cel în cauză necurățea locașului Domnului (Num. 19, 20). În cazul că cel necurat se atingea de un om acesta se necurățează însă prin spălarea corpului și veșmintelor el se punșe în sacă aceleasi zile (Num. 19, 22).

Legea purificărilor levitice mai prevede ș i a altă situație de necurățețe prin atingerea de cadavrul unui animal. În cazul acesta cel necurat trebuia până în scara aceleasi zile să-și spele corpul și veșmintele și să înlăture scara de necurățețe (Lev. 18, 24—25). Ritualul pe care-l îndeplinea și dacă consuma din carnele unui animal mort sau sfâșiat de fiire (Lev. 17, 15 ; 22, 8). De asemenea cadavrul unui număr de 8 animale — soarece, cai, ciorși, pui, arici, salamandră, crocodil, melc și câinele necurat trebuia pe om cât și obiectele ce se atingese de ele. Necurăția dura o zi iar lucrurile din hârtie se spargau și cele din alte materiale — lemn, piele, stofă se spalau (Lev. 11, 31—35). Rămânusea curate numai țăranul și izvoarea chiar dacă cădea în ele un cadavr al acestor vierți (Lev. 11, 36). La fel erau și semnăturile dacă în ele se genese un astfel de cadavr (Lev. 11, 37). Animalel jumătate curate sau necurate nu se curățau pe om doar să scurească sănătile din trupul lor. Cele care nu erau bune de mâncat adică se considerau necurate erau prevăzute în Legea moașeie. Astfel erau declarate necurate animalele terestre rumâcătoare și coșia nedescăzută (Lev. 11, 4—8), acele acvatice fără salzii și aripi izvoatere (Lev. 11, 10—12), păsăriți râpițoare (Lev. 11, 13—19), păsări sălbatice (Lev. 11, 27—28), târnătoare (Lev. 11, 41—44), insectele în afara unor specii de lacustre (Lev. 11, 21—25). Tot necurăța era considerată carea de ani neînțearcat (leer. 22, 19) și se oprea consumearea celor închinate lui faște (Fac. 32, 32 ; Lev. 3, 17 ; 19, 23, 23, 14).

Deosebirea dintre mânăturile necurate și curate are la bază ideea religioasă a separării lui Israel cu popor sfântu nu într-o idee de ordine igienică așa cum se înfățișează la alte popoare orientale (arabii, persii).

A doua stare de necurățețe este cauzată de lepra, boală care afecta corpul uman și care lepricul era exclus din comunitatea israelită trăind în afara taberei ori orașelor, să nu moliștească pe cei sărători. Excluderea lui din comunitate se hotară de preot care-a cerceta pielea și constata că are râni pentru care il declară necurat (Lev. 13, 2—4). În ziua a 7-a lepresul revenea la preot ca să-l cerceteze și constată că boala nu avansa și îl încheia încă 7 zile după ce se pronunță dacă rânila nu s-au întins să-l declare curat, spălându-l înainte (Lev. 13, 5—7), iar dacă i-au cuprins corpul să fie necurat (Lev. 13, 7—8). Vindecarea celor leprici presupunea o formă ușoară deosebită de care în care mănăstirile de pe piele era abie, părul se schimba și apărea râni în corp (Lev. 13, 10). De aceea leprosul trăia în afara comunității și pentru a fi recunoscut umblă cu capul gol, hainele rupe la piept și învelit până bărbie, iar pe văduva unui corp striga tarate, talte (necurat). El arăta ca un mort, deoarece trupul și pierdea părul și carnea, rămânându-l oasele și organele interne — căderea pânuit de pe cap nu-l facea necurat pe om exceptând cazul când apărea pate albe sau roșiace (Lev. 13, 40—42).

Dacă lepra nu avea o formă grea atunci leprosul se vindea și revine lui în comunitate se făcea după îndeplinirea actului de purificății levitice care cuprindea
2 momente: curățirea și sfântirea. Curățirea se făcea pentru reprimarea lui în comunitatea civilă iar sfântirea pentru reprimarea lui în obștea religioasă.

În primul moment — curățirea se săvârșea de proet după ce în prealabil constatașe că leprosul s-a vindecat. Pentru curățirea proetului s-a purtat între 2 pâsări vii curate (chajoth), lemn de cedru, isop, lână roșie și apă curățoare sau de izvor într-un vas de lut. Apoi tââ narâ prin pășările și în lână cu spatul în care înmulă cealaltă păsare vie, lemnul de cedru, isopul și lână roșie, după care stropeaua cu ele de 7 ori pe cel vindecat iar pâsării vii îi de după de un sămânț că aceasta dur ca cu pâcetele leprosului. Se folosea cedru ca simbol al durabilității, isopul al curățeniei, lână roșie al vieții depline și apă al curățării prin care se vinjea moarte. Stropirea cu 7 ori și simboliza recunoscerea în comunitatea în care se reistecă Dumnezeu numărul 7 fiind simbolul Revelației divine, iar sfârșirea sângelui însemna ștergerea necurățeniei morții a cărei icoană se închizi prin nupția veșmîntelor ca simb al domului.

Prin îndeplinirea acestui ritual leprosul își reprimerea drepturile civile și politice pierdute din cauza lepriei, urmând ca pe cele religioase să le recâștige după actul sfântirii după trecerea celor 7 zile când pe lungul curățirea trupasea avea loc și purificarea sufletescă necesară pentru împlinirea obligațiilor spirituale față de lăzător în cadrul legământului.

În acest răstîmp leprosului nu era permis să se reainde la casa sa iar în ziua a 7-a își curăță din nou troul simplu al curățârii interne care-i dacă dreptul să reîncepe în comunitatea teocratiei. Astfel în ziua a 7-a el trebuia să-și înrne iarăși până de pe tot corpul, să-și spli pe din nou hainele și troul pentru că în această stare de curățenie în ziua a 8-a să vină ia locul săfint pentru a împânzi aducerea jertfei cerute de Lege (Lev. 14, 9—10). El trebuia să aducă 2 berbeci de un an fi de pur sau de un an fi de pur, o oară tot fără defecțiuni corporale, o era de râu impărtită în 10, 3 părți pentru darul de până pe care să le amestece cu undulem și un loc de undulem (Lev. 14, 10). Actul sfântirii se săvârșea de proet care mai întâi ia un berbec și un loc undulemi și le aducă cea dar la cercuri pentru să nu fie vulcan sacrificiu primul berbec, iar sângere lui va urme unele, deglet mare de la mâna și picior toate din partea dreaptă a corpului. Aceleai părți ale corpului vor fi unse și cu undulem turnat în palma stângă de proet care mai întâi sfârșite 7 de ori înainte feței Domnului. Ceea ce mai rămâne din legul de undulem se turna pe capul curățârii de pâcăt (Lev. 14, 11—18). Urma sacrificarea celui de al doilea berbec ca holocaust (Lev. 14, 19). Dacă leprosul era sărac și se permitea ca jertfă de curățare de pâcăt 10 de fâmă de grâu amestecat cu undulem și un loc de undulem precum și 2 pâsări sau 2 pui de porumbel, unul ca jertfă pentru pâcăt, celalalt ca holocaust (Lev. 14, 21—22 ; 30—32). Ceea ce rămâne de aceste jertfe se socotea că sunt prea sfânt și reveneau proetului.

Ungerea și stropirea cu undulem a jertfâii cerute era simbolul sfântirii leprosului care de acum înainte și relua viața religioasă în cadrul comunității teocratiei.

Legea mozaică mai consemnează și lepra caselor (Lev. 14, 34—53) manifestată prin înverzirea sau înroșirea peretei. Cazurile de lepro se seiza de israelitii proetilor care cerceau caselor afectate și ce hotărâau întinderea lor 7 zile după care reveneau și dacă constau întinderea bolii atunci poruncile ca perete să fie răzui și tencui. În caz că, și după tencuire persista boala, casa respectivă se socotea necurată și se dărâmă. Dacă lepra nu mai avansa pe perete se considera locuința respectivă curată și pentru a fi iarnă locuită se aduse de către proet jertfe de curățare asamblătoare cu cele aduse în curățare leprosului respectându-se același ritual (Lev. 14, 49—53). În casele contaminate de lepra orică se necura într-e în ele și era indatorat potrivit legii purificărilor levițice să-și spânele veșmîntele și corpul până în ziua aceleiazi cea ca să devină curat (Lev. 14, 46—47).

Pe lângă lepra caselor exista și lepra veșmîntelor din în lână sau picle (Lev. 13, 47—59) care sunt cercetate de proet și această hotărâu întinderea lor într-un loc timp de 7 zile după care hotără orii distrugerea lor dacă erau atinse de boală ori spălarea lor. După ce erai spălate hainele erau iarni inchise timp de 7 zile și din nou proetului. Daca lepra la-a rea veșmîntele vor fi distinse iar dacă nu să fie rupute din ele numai partea afectată și ceea ce a rămâs să fie din nou spălate ca să fie reutilizat.

A treia stare de necurătare provine de la legăturile trupă și constau din necurătare lăzări, ciclul menstrual și poluțiile involuntare și voluntare (Lev. 15, 16—18).

Necurătare lăzi constă din 7 zile dacă femela rășnește un băiat și 14 zile dacă năște o fetită. Femela lăzi necurătare toate obiectele atinse de ea și după această, periodică iși spăla corpul și veșmîntele devenind curate numai pentru cei ai casei și pentru vizeatorii. Ea nu avea voie să pârăsească casa 33 zile pentru băiat și 66 zile pentru fătă după care putea să vină la locul săfant și proet să aducă pentru a jertifica un mînul de un an cu arde de tot și un pui de porumbel sau turtura ca sacrificiu pentru femela. Femeile sârăci se admită aducerea a doi pui de porumbel sau turtura (Lev. 12, 6—8).

Ciclul menstrual constituia alăt stare de necurătare a femelor timp de 7 zile. În acest timp ea necurătare obiectele și persoanele care se atingeau de ea și acestea devincură o singură zi, când trebuia să fie spălate ca să-și pâstreze curățenia (Lev. 15, 19—28). După 7 zile ea urme să se prezinte pentru curățare la locul săfant. Aci se prezintă cu 2 turturile sau porumbele pentru proetul să-i aducă ca jertfă pentru păcăt și arde de tot (Lev. 15, 29—30). Necurătarea scurgerei anormale de sângere dură pe tot timpul bolii.

Pentru bărbăți poluția însemna o stare de necurătare (Lev. 15, 20) și în cazul că se atingeau de obiecte sau persoane acestea se necura în pămînt (Lev. 15, 3—12). Cei în cauză după ce iși spălau trupul și hainele în apă de izvor, în ziua a 8-a...
b. Cultul zilnic — zile de rând și sărbători

Generalități despre cult. Manifestările de ordin extern și intern ale credinței omului prin care iși exprimă sentimentele sale de adorare și supunere față de Dumnezeu alcătuiesc cultul divin. La început adorarea ființei suprema s-a făcut pe cale internă și consta din supunerea voii omului voieții divine. După căderea în păcat omul stăpânit de pofta trupescă mai mult decât de rațiune a început să-și exteriorizeze sentimentele sale de adorare a lui Dumnezeu pentru a-l îmbrățișa cu binecuvântările primit cele pentru a-i cere ajutorul în nevoi și să împăcă iertarea făcute de El în vederea restabilirii comunii fericite existente între el și divinitate în paradis.

Exteriorizarea sentimentelor religioase formea cultul divin ale cărei forme externe sunt jertfa și rugaciunea. Prima care și-a exprimat sentimentul de adorare și supunere față de Dumnezeu prin jertfe au fost Cain și Abel (Fac. 4, 3-14), iar Enos, fiul lui Set a invocat cel dinăuntru prin rugăciunea numele divin (Fac. 4, 25).

Odată cu dezvoltarea neamului omens ce s-a dezvoltat și cultul divin, urmași lui Cain alterând-i iar cei ai lui Set păstrând o formă mai curată. În funcție de purtarea credinței s-a păstrat și adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu. De aceea pentru păstrarea dreptei credințe Dumnezeu a ales pe patrioțul Avraam cunoscător credincios al lui Dumnezeu și care în acest scop ridică altare de jertfe unde invoca numele divin. Pe altare din piatră și pământul, ca și Isaac și Jacob, aducerea jertfei sângeroase și se învârindea de teofanii și promisiuni divine.

Cultul divin din vremea patriarchilor era simplu, făcând rituri speciale și la el se adaugau acte de circumciziune rândând de Dumnezeu ca seniul al legământului cu Avraam și urmașii săi (Fac. 17, 10-11). Acest cult divin va deveni insuficient după ieșirea israeliților din rădăcine egipțeană de aceea după încheierea legației și deața Legii pe muntele Sinai, Moise va primi poruncă divină de a rânda noii instituții religioase potrivit vieții spirituale a conținutului săi. Având în vedere cultul monoteiz și al patrioților Mois, pe care l-a completat și dezvoltat va organiza instituțiile religioase care să corespundă cu dubla misiune a lui Israel, păstrarea credinței în unicul și admiratul Dumnezeu și pregătirea omului pentru venirea Mântuitorului Hristos. Pentru împlinirea acestui idei, elaborează israeliților din rădăcina egipțeană, o pregătit și organizat tot ele de cult, acțiunile și timpii în care trebuie împlinite rândurile cultice. Astfel cultul divin mozaic are forme externe de manifestare ca și în alte religii în care este prezenta și însemnarea simbolică. La poporul Israel însemnarea simbolică este în legătură cu concepția monoteiză și pe fapt acesta se adaugă și cea tipică prefigurând timpul venirea lui Mieș însemnarea care îl lipsește în cultele idolare.

Prin mijlocirea cultului divin se trezesc în conștiință poporului Israel ideea că omul prin păcat s-a îndepărtat de Dumnezeu și prin acțiunile cultice ierarhe sau purificații levitice i se iartă greselile și poate reveni la comunicația cu Creatorul său. Însemnarea tipică a acelor cultice îi face să asimile fără ezitare venirea lui Mieș care să restabliească legătura dintre el și divinitate.

Între cultul mozaic și cel al popoarelor păgân există anumiri privind formele de exteriorizare a sentimentului religios — locații de cult, sacrificii, personal de cult, sărbători, etc., ca rezultat al Revelației primordiale și al originii comune a omului. Înțeleg aceste anumiri să nu identice și nici nu pot substitui fondul manifestărilor religioase bazate în cultul mozaic pe monoteism, credința care este strânsă popoarelor idolare. Din punct de vedere al fonului nu există nici un punct comun între cultul mozaic și cel idolatru, aşa după cum nu se poate stabili nici o legătură între realitate și imagină, între întreținere și încurajare.

Cultul mozaic are la bază Revelația dumnezeiescă și el se săvârșește în zile de rând și sărbători.

Cultul din zile de rând și sărbători

Cultul zilnic reprezintă manifestarea credinței israeliților de adorare neîntunecată (tântă) față de Dumnezeu prezentă toate unele din mijlocul sau pe tronul îndrăgostit așezat între cei doi herniimi de la cele două capete ale chirivului sănt din Sfânta Sfintelor. Acest cult constă din aducerea jertfelor săngeroase și nesângeroase în fiecare dimineață pe la râsăritul, soarele și seara, între cele două serii, până la apusul soarelui (leq. 29, 38-42).

În numele comunității preotul jertfă dimineața un miel de un an ca holocaust, jertfa care ajută la păstrarea relației neturbate cu Dumnezeu, adăugând 1/10 efă de grâu frântă și 1/4 hin de ulei pentru lăbuțire, credinciosi, care adaus nesângeroasă. Cu această jertfă se înțelege ardearea focului până la următorul sacrificiu de scăză. Acesta se înțelege nistorul bineplăcut înainte de lângă ierarhul său. Se jertfă tot un miel din an de același dar nesângeroasă și lăbuțire din vin. Prin aceste jertfe săngeroase sau duble holocauste se exprimă păcatelor poporului săvârșirea ziua și neașteptări și totodată prin ele se exprima credința că Dumnezeu este stăpânul suprem al lui Israel și datoria lui este ca să-și manifeste sentimentele sale de adorare față de divinitate mereu aducând un sacrificiu permanent. Mieș jertfă zilnic pe altă cale pentru expirarea lăbuților prelucrare sacrificiul Mântuitorului Hristos pentru iertarea păcatelor tuturor oamenilor.

Odată cu jertfarea celor două preotul aprindea tămâia pe altară din Sfânta iar poporul sta în genunchi în curtea locului sfânt și se ruga. Dimineata tămâia se
a. Sabatul. Sărbătorile sunt în general zile festive închinate adorării lui Dumnezeu sau cinstirii momentelor importante din viața umanului. Din punct de vedere religios, ele sunt timpuri foste la care israelieni erau obligați să participe în vederia manifestării sentimentelor de venerare față de Dumnezeu. Din timpurie sfinte, cei mai importanți zi de sărbătoare a evreilor era sâmbătă a cărei denumire vine de la verbul „a se odihni, a sfârși (săbath)”. Ea încheie cele 6 zile ale săptămânii (săvâa = 7 zile) și începe din seara zilei de vineri și ține până sâmbătă seara. Înveță său anunță încep. Sabatul

În Vechiul Testament sabatul (sâmbătă — săbath) este numit zia a 7-a a fiecărei săptămâni, deoarece Dumnezeu făcând 6 zile, să a fi o sărbătoare de sărbătorească (Fac. 2, 1). Adică a fi înțeleasă să mai crească scheletul. Toate sărbătorile instituite de Dumnezeu, pentru a fi respectate de israelieni s-au numit în întâiul mai larg tot săbătă Zia impăcăturii (Lev. 16, 31); zia 1-a și 7-a de Paști (Lev. 23, 7, 11); orice zi închisă lui Dumnezeu (Lev. 26, 2); (lez. 20, 12), și anul săbatic săbâth sabbath (Lev. 25, 4) și întreagă săbătă (Lev. 23, 15). Cincizeciuna fiind sărbătoarea zilei a 50-a (6 Sivan) după trecerea a 7 săptămâni celor din ziua a doua de Paști (16 Niger; Lev. 23, 15-16). Înainte denumirea de sabat desemnează caracteristica sărbătorii, aceea de o sărbătoare închisă lui laheve și în ciclu acestor zile festive intră sabatul, începutul fiecărei luni calendaristice (unele) anul săbatic și anul jubilari. Aceste momente deosebite se cinstesc prin întreaperarea oricărei activități fizice (kol melakah — Lev. 23, 3) și adunare sfântă (miigre de șapte — Lev. 23, 3). Ele însemnau repaus general nu numai pentru oameni, ci și pentru animale și pământ.

Pe timpul patriarhilor, ziua a 7-a a săptămânii nu a putut fi respectată din cauza vrelui lor nomad, iar în Egipt urmași săi, puși la muncă grele nu aveau posibilitatea să-1 înțelegă, de aceea în vremea lui Moise este restabilit prin poruncă a 4-a din Decalog, către i se dă fundamentarea religioasă, actul creației lumii în 6 zile și sfințirea zilei a 7-a și alta istorică, legată de ieșirea din roia egipteană (lez. 20, 9-11; Deu. 5, 12-15). Până la Moise cinstirea sabatului nu a fost fixată.
prin-o poruncă divină, de aceea in Decalog se menționează ca îndatorire legală a israeliților față de Dumnezeu. Cuvintele «adu-ți amintire» și «cum făceai domnul Dumnezeul tau» au în vedere importanța acestei zile în viața religioasă și morală, socială a israeliților care în pustie au fost poveștiți de Moise înainte câteva luni de darea Legii pe muntele Sinai să-și adune hrană dubă în ziua a 6-a, iar în ziua a 7-a să se odihnească. Cei ce nu au ascutit îndemnul său și au căutat hrană în ziua a 7-a nu au găsit (leș. 16, 22, 27). În acest context se înțelege de faptul de clar importanța zilei sabatului ca «zădă de ceea ce se face in cinci zile Domnului» (leș. 17, 23) care va fi înscrisă în cele 10 porunci ale Decalogului și va deveni o instituție religioasă a Legii veche.


În fiecare săbat erau permite toate acțiunile cultice: aducerea jertfei (Num. 28, 19), tăierea împrejur (Ios. 22, 22), participarea la ceremonia de la Cortul Sfânt, mai târziu la templu, precum și lucrările de binefacent ca: vindecarea bolnavilor (Matei 12, 10-13), scoaterea unui animal dintr-o grupă (Matei 12, 11-12) ruperea spicelor pentru astâmpărarea femeei (Matei 12, 1) și purtarea armei în timp de război (I Mac. 2, 38).

Toate prescripțiile Legii moașecă sub aspectul lor pozitiv și negativ, au în vedere sublinierea importantei sabatului în viața religioasă și socială a evreilor. Scopul lor principal izvăză în primul rând faptul că prin încetarea lucrului poporul evreu, după 6 zile de eforturi fizice se odihnește și, totodată, își amintescă de Dumnezeu care a creat lumea în 6 zile, iar în ziua a 7-a s-a adăpostit, sfântând-o și binecuvântând-o. Cinstirea sămbătii împutâră păstrarea credinței în Dumnezeu, Creatorul lumii, care trebuie să-l adore și să îl supună vointei Sale. De aceea, cel care prăznuiia ziua a 7-a își manifesta credința mono-teistă, iar cel care o profană însemna că se lepădă de Dumnezeu, adică încalcă o rândunica divină și pentru nerespectarea acesteia, cel vinovat era pedepsit cu moarte (Num. 15, 33-35).

Importanța religioasă a sabatului se desprinde din rândurile lui ca semn veșnic pentru păstrarea legământului încheiat între Israel și Dumnezeu. În acest sens sabatul este considerat drept legământ veșnic și el trebuie respectat din neam în neam, motiv pentru care a devenit centru celorlalte sărbători religioase ale Vechiului Testament (leș. 13, 17).

În al doilea rând, normele moașecă au ca scop secundar ca omul liber sau schavul să-și reînnoiască forțele de muncă ca să-și poată asigura în continuare existența sa. Totodată, omul în stare de repaus își arăta bucuria față de atotputernică divină care-i poartă de grijă ca oastele sale să nu-i primească vioare, sfântă vizătoare în urma păcatului. Odihna sabatului îi reamintește credincioșilor israeli din starea de fericere a omului în paradis care nu depune o muncă istoare. Starea paradisică este icoana repausului ceresc pierdut de om prin păcat și care va fi recațat prin intrarea lui Mesi (Evra. 4, 3-11).

Referitor la vechea și originea sabatului părerele teologilor sunt împărtășite. Cu privire la vechea ei și susțin că ar data înainte de timpul lui Moise, ai fi de părere că datează fie din vremea lui Moise sau a profetului Ieihechiel (sec. VII—VI I.Hr.). Fără a intra în amănunțe prezintând multimea opiniei se poate spune fără scăzând numărul menționat Vechiului Testament că sabatul este legătură cu actul creatoriei în 6 zile, ziua a 7-a fiind sfârșitul acestei lucrări și de aceea a binecuvântată și a sfântit-o fără a fi impus ca poruncă primilor oameni care înainte de păcat nu erau capabile de ezită. O altă idee care să nu-l învelească în idoliatrie au deformat imaginea despre sfințenie zilei a 7-a acesta adevâră fi confirmă istoria religiilor despre sensul simbolic al numărului 7 la popoarele din antichitate, ceea ce confirmă păstrarea unor credințe legată de Revelația primordială făcută primilor canoni. Un exemplu în acest sens îl avem în egipțian care foloseau și săptămânila de 7 zile, ultima neavând o importanță deosebită, fiind înlocuită cu ziua a 10-a sau la asirobabilioni unde ziua a 7-a a fost, și la evrei, un nume ascuns ca formă și anume: săbătă (șabad). Tot acelea asumărenul de formă sunt și unele restricții impuse în această zi care de fapt era data de 15 a fiecărei luni calendaristice. Este exclusă identitatea de fond.
deoarece sabatul biblic are la bază ideea monoteistă, cel asirotabilian o concepție religioasă pozitivă și credincioasă din ziuă lor de odihă fiind jumătățită, cu păr și cățâ, pentru a îmbălărea purificarea celor, nu ca un moment de băutură ca la poporul evreu.

În vederea păstrării caracterului de șfințenie a acestei zile și de credința adevărată, în vremea lui Moisie, a fost dată poruncă a-4 a din Decalog, ceea ce înseamnă că această rândunica divină trebuie respectată, fiind legată de legământul dintre poporul Israel și Dumnezeu și devenind semnul permanent al Legii Vechiilor Testament, pe care israelienii trebuia să-l respecte. Stând astfel lucrurile, se resfințește instituția sabatului ca poruncă divină după timpul lui Moisie și anume în zilele preotului lezechiel. Preotul lezechiel, vorbind despre sabat, arată că acesta este un semn al iahve și popor (lez. 20, 12) și este considerat intre poruncile sfintele pe care conotaționalul să-i nu-i respectă (lez. 22, 8).

Din cauza încălcării sabatului, israelienii vor primii pedeapsa exiliului (lez. 23, 38, 46). Din mențiunile profetice nu rezultă instituirea sabatului pe vremea preotului lezechiel.

Prin poruncă a-4 a din Decalog se reabstă și se legiferează adevărată semnificația a sabatului și, totodată, se păstrează credința monoteistă despre Dumnezeu, Creatorul lumii.

Cu privire la originea moașcă a sabatului cerâtorului au confirmat sau au înfășurat textul scripturist. Cei ce l-au înfășurat pretind că sabatul a fost imprumutat de la alte popoare ca egipțieni, popor cu care israelienii au văzu imprumut peste 4 secole. Înălță el evanuci nu se știa un meniune despre sărbătoreire zilei a-7 a și nici o instituție religioasă de a lor nu a fost prelucrată de Moisie în organizarea vieții religioase și sociale pentru statul teocratic al israelienilor. Se obișnuiezi apoi că sabatul moașcă ar fi un arhimbol de la asirotablenii descendenți din aceeași ramură semită și evreiță. Înălță cu toată aceasta denumire lor comună, se poate vorbi numai de o asemănare formală din punct de vedere filologic, deoarece și unii alți foloseau același termen pentru zina sabatului. Așa cum s-a arătat mai sus, felul de sărbătorie a acestei zile diferă și cu atât mai multa parte esențială a sărbătorii specifice legii sabatului nu a fost influențată de instituții religioase asirobitabilii.

Răspândind originea moașcă a sabatului, ai critici raționaliști afirmă că sabatul și zina lui Saturn ar fi una și aceeași zi. Scritorii români, pe afirmațiile cârora se bazează critici, asemână pe Saturn sau sabatul și despre această lucru și răbâni care-l numeau staua sabatica sau staua dumnezelor lor (Amos 5, 26), înțeles Vechei Testamente nu menționează numele său și zilele săptămânii brazi nu sunt pusu în legătură cu denumirele planetelor. Ca atare, nu se poate susține identitatea dintre sabat și Saturn.


b. Anul sabatic. Face parte din ciclu sărbătorilor sabatice, în care cuvântul obâncii are nu numai înțelesul de zi, ci și de an. De aici și vină și denumirea să a specială de un sabatic (sămbăta sabathon) care se sărbătorescă în 7 în 7 ani. El înțeajnul după săse ani de cultivare a pământului care nu mai era lucră în anul următor și tot ceea ce roadeau ogele, vite și gradiniile de pomi rămâne neînsemnată și devenesc de drept hrană a oamenilor băie și salva, strămoși, animalelor și fiarelor săbatic (Isoi. 20, 10-11 ; Lev. 25, 10, 11). Se pare că începea în luna a-7 a (13 iunie), dacă avem în vedere că autorul sănătate, după care menționează această sărbătoare continuă cu anul jubileului, pentru care precizează data de 10 iunie (Lev. 25, 9).

Anul sabatic este considerat după Legea moașcă ordonat în cineva Domnului și acest lucru se reflectă în nelucrarea pământului, timp în care credința israelienii și amintează că Dumnezeu este adeluat erupt al teritoriilor stăpânite de ce prin tragere la sorț și ci sunt doar niște uzufructuari vecinului al bunurilor produse de acesta. Acum pământul se odihnește și ceea ce producea unii nu era suficient pentru hrană israelienilor că a doua Dumnezeu le promite înmântarea roșelor în anul al 6-lea, însă avea vorbire alimentare suficiente până în anul al 9-lea, când vor apare noulul produs care le vor oferi din munca câmpului în anul al 8-lea (Lev. 25, 20-22).

Întrucât în anul sabatic nu se lucra pământul și nu era nici venituri, Legea poruncă ca datorile să fie amânate și nu șterate, așa cum susține Talmudul. Toți cei care dădeau împrumuturi de către careau să-i ierte datorii, de aceea și anul sabatic a primit numele de "iertare" (Șemnătate — Deut. 15, 1) sau de "iertarea Domnului" (semnătare laiva — Deut. 15, 1).

Textele Vechei Testament nu fac nici o referire la timpul când a început prezentarea primului an sabatic, înțelegând sănătatea răbânilor se pare că a avut loc în anul al 14-lea al înființării israelienilor.
să nu devină extenuante eforturile fizice, Dumnezeu a rânduit anunțurile zile festive în care el să se odihnească și să mediteze la restul său în lume. Prin porunca a 7-a din Decalog, ca și în celelalte preșcripții despre anul săbatic și jubilarii, odihna este urmarea fireasca a muncii și ea însemnă singura cale pe care omul trebuie să încearcă, având păldă în acest sens pe Dumnezeu care a sfântuit ziua a 7-a în urma încheierii aceluia de creare a lumii. Mântuitorul Hristos, prin diferite păreri, aceea a talamatații, arată că cele-și sporește prin muncă darurile primite de la Dumnezeu, acea va fi răsplătită cu fericirea veșnică.

În teologie bine obișnuit să se spire și ani săbatici nu însenâră niște momente de inactivitate spirituală, ci de prosperitate pe acest plan, pentru că omul și fiu însuși de idei li se va angaja cu strânsă și cu posibilități de apărare. De asemenea, odihna amintește de starea paradisaură a omului care trăia în bune, reporturi cu Dumnezeu și nuca din Eden nu-a făcut dezăracea. După câtă vreme în păcat, omul este nevoit să depună eforturi fizice mai mari și întrucât el are nevoie de trup ca să cunoscă târnele naturii și să o stâncăsamă. Dumnezeu a rânduit aceste săbători al căror scop securase este graja față de corp care trebuie menajat și nu înrăutățit eforturilor suprapuse.

Instituțiile săbătoare sunt strâbătute de ideea de umanitate ca un fiu roșu, de aceea preșcripționale lor moral-sociale au marcat un real progress față de legislația popoarelor cu care Israelul au intrat în contact sau au trăit în aceeași perioadă vechitestică. Dreptul la odihna al scăvatorilor din aceste săbători și tratarea lor în spirit umanitar reprezintă în lumea antică o slăbiciune a muncii din jurul societății teocratie israelite. Sclavul nu este considerat un antropo fără declarația și este obligat să muncească cu timp și fără timp pândântul săpătorului, ceea ce conduce la drept la viață, muncă câmpului și la odihna. Dacă pânsămanul său se poartă cu cruzea, el are dreptul să-și părăsească și să-și cânte un alt loc de muncă, unde nu există proprietar a ferică de Dumnezeu și-și aduce aminte că în porunca a 7-a din Decalog s-a urmărit atenția că mai înainte și el a fost robul egipțienilor.

Porunchele Legii mozaice privind săbătorile săbatici au un profund caracter introductor din punct de vedere social. Acest lucru este prezent sub formă generală în Decalog prin porunca a 4-a și dezvoltat în preșcripții anilor săbatici și jubilarii în care se face evidentă ideea de egalitate, libertate, dreptate și frăție. Legea anului săbatic și jubilar întârzie în mijlocul lui Israel conștiența că toți israelieni nu au dreptul la proprietate, inclusiv cei săraci cărora li se oferă posibilitatea să se bucură de proprietăți de roadele otroarele nemuncite. În felul acesta se întârzie spiritul de solidaritate și drastice fratească între toți oamenii. În fața lui Dumnezeu nu există discriminare pe scara socială, toți oamenii sunt liberi și au dreptul să consume din bunurile pământei pe care Dumnezeu le sporește, incât în statul leistic să nu suferă nimeni de lipsa de mânca.

Recâștigarea proprietății înstrăinate în anul al 50-lea înseamnă garanțarea unui echilibru social în mijlocul lui Israel. În spiritul acestei legi divine nu trebuie să existe om sărac, pentru că și acesta, ca și cel bogat s-a nascut cu drepturi egale de a munci și a pământului. Sărâcia este rezultatul încălciurii dreptului omului la viață și este provocată de lăcămăria celor ce în mod inunăză și acumulează averi pe nedrept și trăiesc de bunele reiași ce trebuie să le aibă cu semenii lor.

Legea anului săbatic și jubilar este pământ de pe dreptul de conservare a naturii în care omul nu are dreptul să o distrugă. Dreptul animalelor și pământului, la odihna dau prilej omului să reflecteze asupra meniurilor sale spre a nu lua contra naturii, ci de a-i respecta legile ei de conservare stabilele de Creator. Între om și natură trebuie să existe armonie și bunurile naturale să se folosească în așa fel încât să nu nu suferă, ci să se bucură de utilizare lor.


Așadar, săbătorile mozaice sunt un prilej de bucurie pentru toți oamenii care au aceeași origine și chemare de a munci și a se odihni pentru ostenele lor depuse în asigurarea și promovarea vieții — darul lui Dumnezeu — pe pământ.
SĂRBĂTORILE ANUALE: PAȘTIILE, CINCIZECIMEA, CORTURILE

a. Generalități despre sărbătorile anuale. Un grup de sărbători — Paștile, Cincizecimea și Corturile, prăznuiți de Israelitii prin peletinaj la locașul sfânt, alcătuiește ciclul sărbătorilor anuale. Ele reprezintă trei momente de veșnică spirituală exprimată prin cântec religios, oferte și oferite, acțiuni prin care fiu lui Israel își manifestau recunoașterea față de Iahveh pentru toate binecuvântările prin care i-a făcut să fie. Pe cea de a doua zi ale sărbătorilor, Israelitii își aduc jertfele, aducute în lăstărăcirea contextului evanghelic, pentru a obține protecție față de sabaduri și niște. Interesante sunt și anumite aspecte din tradiții religioase legate de sărbătorile anuale.

Israiliții își manifestau despărtirea credinței în zilele și în anii de sărbători, verb că și la cele trei sărbători anuale instituite în amintirea celor mai de seamă momente din istoria lor: ieșirea din Egipt și salvarea de la moarte a primilor născuți din Israel, primirea Legii la munții Sinai, după 3 luni de la exodul lor și ieșirea timp de 40 de ani prin pustie în corură. Cele trei sărbători, pe lângă faptul că sunt legate de evenimentele istorice după întârzierea Israelitilor pe căi și cu muncile agricole. Astfel, Paștile este sărbătoarea începutului sgarșului, Cincizecimea îi încheie săgarșul și Corturile deosebesc momentul culeului.

Originea mozaică a sărbătorilor anuale este înfrăntătoră pentru teologiei naționalei care consideră că ele urmează prin cele ale neamurilor cananeelor, popoare ce se ocupau cu agricultura și cunosta prin ele pe zeul Baal, ceea ce facea și Israelitii venea prin ele pe lângă acești sărbători ale agriculturii, cananeelor mai aveau și a 4-a sărbătoare, a sacrificiului primilor născuți ai animalelor, deoarece ei se ocupau și cu creșterea vitelor. Ultima sărbătoare este cea mai vechi decât celelalte și ea ar fi fost imprumutată și de Israelitii cărora ocupăție străvechi și creșterea vitelor. Opinia lor este bazată pe niște conjuncturi nevăzute de textele Vechei Testament și nici din evidența epîturturilor arheologice. Deducția lor nu este întemeiată, deoarece manifestările sentimentelor religioase de această fel există la toate popoarele, ceea ce nu presupune neapărat o dependență a sărbătorilor unui popor de ceremoniile cultice ale altui popor. Populul acesta este explicabil și valabil nu numai în cazul lui Israel, ci al tuturor popoarelor în general care în viața lor religioasă și-au exprimat feluri prin forme comune de manifestare — sărbători, jertfe, preoți etc., credință ingremea. Respecțând adevărul istoric, putem afirma că Israelitii nu deprins muncile agricole și păstoritul de la cananean, ci au avut aceeași preocupare încă din Egipt și pe care au mai deștept de la strămoșii lor — patriarhii.

Prin urmare, sărbătorile anuale menționate în Pentateuch și celelalte cărți canonice veche-testamentare, își păstrează originalitatea lor mozaică. Ele sunt prăznuiite de fiecare Israelit, începând cu vârstă de 13 ani (Bar mitvah — confirmarea tinerei evreii) și care este considerat apoi în împărtășirea poruncilor mozaice.

b. Paștile. Între sărbătorile anuale, Paștile (chag hoppelach) ocupă primul loc și se prăznuieste la 14 Nissan, primăvară, ca simbol al restrângerii poporului Israel la o viață nouă și liberă de credințe și regiunea egipteană. În Vechei Testament, Paștile este numele sărbătoarea Domnului (chag layachv, leq. 12, 14) care este confirmația succesului îmbrățișării în amintirea eliberării Israelului din domnia egipcieană și a cărui trădări primilor născuți ai Israelului. Termenul general de Paști deriva de la verbul ḫōṣem "prăznuie" care se traduce prin "a trece" și este substantiv indiciind trecerea Domnului din micul noptii, când îngerașii muții a lovit pe cei întâi născuți ai Egiptului și l-a prăznuie pe cei din Israel (leq. 12, 23).

Au fost instauate de Dumnezeu ca amintire a cărui trădări primilor născuți ai Israelului și a eliberării lor din domnia egipcieană, cât și de constestarea libertății și drepturile la o viață nouă. De aceea Paștile se șervează cu mare bucurie timp de 7 zile ca și Corturile și motiul istoric al instituirii, Israelitii au mai adâugat, după intrarea lor pe pământul Țării Sfinte și unul de ordin agrar, legat de muncile agricole. Referitor la modul prăznuirii Paștilor, numite și "sărbătoarea azimelor" (chag hammasjat, leq. 23, 15) din cauza că timp de 7 zile se consuma pâine nedospită, se deosebește trei etape. Primul mod de prăznuire este cel din scena lezării din regiunea egipcieană și până la întârzierea în Țara Sfântă, al doilea în Țara Sfântă și până la regiunea babilonă, a treia, după regiunea babilonă. Despre primele 2 feluri de prăznuire avem date în Șfânta Scriptură, iar pentru cel de al 3-lea ne orientăm după tradiția icoaică.

Potrivit primului mod de prăznuire, fiecare Israelit, cap de familie trebuie să aleagă din turma sa un miel sau un fed de un an și, făcând deciziile corporate pe care să-i păstreze la 10 Nissan și până în ziua de 14 când, potrivit porunicii, să fi înainte către regiunea de pădure și să se făgădească al treilea săptămână, fiecare individual însuși să se înfățihească în aer liber. În anotimpul de 14 Nissan era consumată cu azme (moțat) și cu ierbo (emorom) mare către Israelitii care erau îmbărași, încinsă, încăpățâni și cu toată în măsă, ca și cum urma să fie gata de drum. Ceea ce rămâne neconsumat din mielul pascal, deși se dea unei familii, dacă una era mai puțin numerosă, nu era permis să fie lăsat pentru a fi consumat a doua zi, ci să se ardea. De asemenea, nu era permis să fie dusă camera mielului pascal peste drum și în camera lui să se consume cei necircunscuși și necurati. Nerespectarea porunicii privind consumarea mielului pascal se pedepseau prin uciderea cu piatră, pentru că Paștile este sărbătoarea Domnului și așezând semnificativ în scris (leq. 12, 14; Num. 9, 13). Cei ce ne afluau în călătoria ori străvechi prin atingerea de un trup mort, Legea mozaică prevede ca și acești să prăznuiască Paștile, în Înă luna următoare și tot în ziua a 14-a (Num. 9, 10–11).

Din cele 7 zile închinate preamânirii Paștilor, numai prima și ultima se
sărbătoarea cu adunare sfântă și încetarea oricărui lucru, ca în zilele de sărbătoare (Ies. 12, 16). În cele 7 zile nu se consuma decât azi (14—21 Nissan), șoc de până în pădure fiind intervenit și cel ce o mancare era ușor (Ies. 12, 15). Pâinea nedospită aduce aminte de altură nedospit pe care i-au copit în noaptea ieșirii israeliților din Egipt, și totodată, ca simbolizare, prin lipsa fermentului de doar curăție, prevenirea stării de conștiință și chemarea fiilor lui Israel la o viață curată și sfântă.

O dată cu intrarea israeliților pe pământul Țării Sfinte, ceremonia sărbătorii Paștelor se modifică puțin în raport cu noua situație a israeliților. Astfel, de Paști se sacrifica numai mii, care se jungă în locul sfânt. Din acest motiv fiecare israelitar trebuia să vină cu animale la locașul sfânt și în curtea să-l sacrifice, fiind ajutat de leviți. Cu sângele nielului nu se mai ungea prăzul și părțile laterale ale întârărilor de la locuințele israeliților, ci preotul îl vărsa la pichonul altarului. Pregătirea animalului pentru ospătul se facea de fiecare israelitar la casa sa, dacă era din Ierusalim sau la locuința închiriată, ori la costurile ridicate în jurul cetății sfinte. Urmă consumarea jertfei după aceeași normă, ca și în cazul prăzmunii Paștelor după ieșirea israeliților din sclavia egipteană.

Tot în Țara Sfântă se adâncă la ceremonia Paștelor aducerea snopului de orz a două zi a prăznicului (Lev. 23, 10—15) care era ca dar legat dinaintea Domnului și din momentul când al săptămâna pentru prăznicul Cincizeciului (Lev. 23, 15) împreună cu snopul care era adus de prăznic și are pot cita pentru începerea secerii se jertfează un mier sfântă, ca holocaust care se adângă sacrificiul nesânger constând din 2/10 efi de fâna de grâz vechi anestecte cu un todecun ca însemnă de bună păcat Domnului și un sfert din de vin ca libătoare (Lev. 23, 12—13).

După holocaustul de dinăuntru în cele 7 zile se aducea ca jertfă înca 2 vițe. În berc și 7 mii de un an fără metează, împreună cu sacrificiul nesânger corespunzător (3/10; 2/10, 1/10) pentru fiecare animal, precum și un top ca jertfă pentru pâcat (Num. 28, 19—22); în ziua a 7-a se termina prăznicul Paștelor cu adunare sfântă (mișcă moșcătie) și repaus și era considerată drept înfățișarea sărbătorii Domnului (Deut. 16, 8). De asemenea, ceea ce nu erau în stare de curăție sau se aflau în cătărare puteau prăznui Paștele tot în luna următoare, ziua a 14-a (14 Ian).

La ospătul pascal, totdeaunaе înainte și după exil, s-a consumat azi amă, cu simbol al sfânteniei și curăției și ierburile amare, ca să-și aducă aminte israeliții de viața asupra din Egipt.

După exilul babilonian, sub influența rabinilor s-a dezvoltat ritualul prăzniței Paștelor (cf. M. Pesachim, 10, 1—7). Astfel, în seara zilei de 14 Nissan, în fiecare casă de evrei, membrii familiei își spălau mâinile și picioarele, pentru a putea participa la ospătul sacrificiel. După aceea, capul familiei binecuvânta mâncărurile — carne de miel, aziama, ierburile amare, țotuși amestecat cu fructe, într-un vas de
Jertfa mielului pascal are un înțeles tipic. Mielul, ca simbolul blândezii și curățeniei prechispate pe «Mielul lui Dumnezeu» (Ioan 1, 29) care s-a jertfă pentru iertarea păcărilor întregii omeniri și pentru împăcarea acesteia cu Dumnezeu.

Sărătoarea Pășilor cuprinde 2 momente: primul constă din jertfa de curățare a păcărilor prin turnarea sângelui ca și la celelalte sacrificii sângeroase (zebach), cel de-al doilea reprezentat de ospățul pascal care simbolizează comunia cu Dumnezeu. Ca și jertfa pascașă, ospățul are un înțeles tipic prefigurând Sfânta Euharistie, prin care se asigură comunia cu Dumnezeu celor care au primit Taină Sfântului Botez. Pentru a fi păstrată comunia cu Dumnezeu rânduita jertfa mielului pascal prevedea frigerea lui în întregime și nezdrobirea osselor lui când se consuma (Ioan 12, 46). Nezdrobirea osselor a fost respectată de soldați romani care n-au zdrobit fluierele piciacelor Mănăstirii răstignit pe Cruce (Ioan 19, 36). Dacă în Vechiul Testament prin ospățul sacrificial se serba înființarea lui Israel de către Dumnezeu, iar prin nezdrobirea osselor, era simbolizată unitatea și integritatea poporului în vederea păstrării unității cu Dumnezeu, aceste prechispinuri sunt aduse la realitate în Nou Testament prin jertfa de pe Golgota.

Jertfa mielului pascal cu aspectul său dublu — de jertfa pentru iertarea păcărilor și ca jertfa de pace sau de păstrare a legăturii cu Dumnezeu rămân cea mai tipică dintre sacrificiile Vechiului Testament. Ea prefacează Paștile creștin care să în legătură cu eliberarea omenirii de sub robia păcărilui strămoșesc și refacerea legăturii dintre Creator și creător. Dacă în Vechiul Testament Dumnezeu a intervenit pentru eliberarea israelienilor din sclavie egipteană, la «plinirea vremii» va face același lucru pentru întreaga omenire pe care o mântuiește din robia satanică. La baiza sărătoarei Pașilor iau parte eliberarea dintr-o roboză văzută, la cea a Paștilor creștin, mântuirea dintr-o stăpinire nevăzută.

Din acest motiv există o deoseire între modul de a fi sărătore și cu privire la timpul aducerii lor. Astfel, jertfa mielului pasca a fost adusă în trei 2 seri, iar jertfa Mănăstirii înainte de momentul acesta obișnuit. Această deoseire nu a fost respectată de primii creștini care serba Paștile lor la acele sale date cu indemână, însă, cu timpul, se va respecta domnica Sfintei Înviere la o dată care nu este identică cu ziua de 14 Nissan.

Originalitatea mozaică a Paștilor confirmată de cărțile Vechiului Testament a fost pusă la îndoială de teologii raționaliști care susțin că sunt mai vechi decât timpul lui Moise și ar fi existat la babiliomerii. Pentru susținerea părerilor lor care infirmă caracterul istoric al celor relate de Moise în Pentateuh, acesta aduc și un argument de ordin filologic: identitatea dintre pascalea trice și pașagul care se traduce prin un auge, din care a derivat substantivul «unge». Potrivit înscripțiilor cunoscute babiliomice, pașagul se folosește pentru ușierea cu sângele mielului a praga și părților laterale ale ușilor regale. Fără a se face vreo mențiune în acest context se efectuează această ceremonie. Asimilarea pur în legătură cu o

sărătore a babiliomerilor care nu este identică cu Paștile israelienilor instituite ca sărătore a Domnului, înțelesul termenului babiliomian este diferit de cel ebraic și cu atât mai mult, scopul pentru care au fost rânduite Paștile ca sărătore anuală a poporului Israel. În această situație o poate confirma originalitatea și specificul sărătorei mozaice a Paștilor.

c. Cincizecierea. Este cea de-a doua sărătore anuală care se prăzuiește după trecerea celor 7 săptămâni, în ziua a 50-a la 6 Sivan (leș. 34, 22, Deut. 16, 10). Date ca să se stabilească din ziua a doa de Paști, când se aducea supolul legat de orz la locașul sfânt (Lev. 23, 15) și era a sărătore de mulți ani pentru strângerea recoltelor de unde pura și nume de sărătoreacă secernțiului (chag haqit). Numărarea celor 7 săptămâni se face de la începutul secerșiei (Deut. 16, 10) și prăzuirea sărătorei în ziua a 50-a numită și «ziua pârgilor» (Num. 28, 26) se face prin repas săbial și adunare sfântă.

În ziua Cincizeciției se aducea în a doua vieții, 1 iunie și 7 miei de an fără meteleană ca holocaust, la care se adaugă sacrificiul neângeresc corespunzător (Num. 28, 29-29). Tot în aceeași zi de sărătore se mai adusea 2 păini dosite din 2/10 etă făină de grâu din recoltă nouă ca primirea lui Dumnezeu și o dată cu ele a un cap ca jertfa pentru păcăt, 1 iunie, 2 bere ci și 7 miiei cu holocaust (Lev. 23, 17-18). Păine și 2 mocei au aduse de presc la dar legat și mulți ani înaintea Domnului și în cazul a se considera sfântă Domnului, rămânăcelui ce le înfățișa înaintea locașului sfânt (Lev. 23, 20).

La sărătorea Cincizeciției, israelienii, pe langă jertfele impuse de Lege mai aduse sacrificiul de pace voluntar, ca drept mulți ani înaintea lui Dumnezeu care-i binecuvântează cu recolte bogate. Din aceste produse noi ale pământului, se făceau ospețe la care participau toți membrii familiei și străinii. Fiind în strânsă legătură cu sărătorea Pașilor, în tradiția judaică Cincizecierea care se numește și «cinceea Paștilor» (așteret șel pușca) on timpul primirii învățăturilor noastre (Zman matan toaretu) sau sărătorea primirilor (chag haqit), începutul secerșei marcat de aducerea supolului de orz a doua zi de Paști (16 Nissan) și sfârșitul lui, prin aducerea celor 2 păini dosite din făină de grâu nu sunt momente de bucurie închinate lui Dumnezeu.

In sinagogi, sărătorea Cincizeciției este prăzuinată cu cătirea celor 10 poruncii și cartea Rut, locuirile de cult fiind impodobite cu verdeții în diaspora, prăzuirea fiind în ține 2 zile.

După părea rabinilor, începând din sec. II d.Hr. sărbătorii Cincizeciției i-au atribuit și o însemnare istorică, ca fiind instituită în amintirea dăririi legislației sinătice după trecerea a 50 zile de la Paști. În acest sens, CincizeciereaJudătă a prefigurat Cincizecierea, ziua părăzitului Sfântului Duh, când s-a dat omenirii Legea cea nouă scrisă pe tabele de carnea ale inimii nu pe tabele de piatră (II Cor. 3, 3).

d. Curturile. Cea de a 3-a sărătore anuală se prăzuiește, ca și Paștile, timp
de 7 zile, începând din ziua de 15 Tişrit până la 22 Tişrit. Ea poartă numele de sărbătoarea corturilor (chag haasukkah, Lev. 23, 39) și se prăznuiește în amintirea gădăriei evreilor în corturi pe timpul peregrinării celor 40 de ani prin pustie, când Dumnezeu, în urma legământului sănătos, le-a purtat de grăie și în pofta condițiilor naturale aspru-le a asigura existența. Sfârșitul ei se face și în semn de mulțumire lui Dumnezeu pentru strângerea recițelor de toamnă. Din cauza acesteia, ea mai poartă și numele de sărbătoarea culesului (chag haasif, Lev. 23, 16).

În timpul sărbătorii, israeliții se petrecau în corturi construite pe acoperișul caselor, în curți sau pe străzi, ca să-și aducă aminte de cei 40 de ani prin pustie, prima și ultima zi fiind jinute cu repaus sabatic și adunare sfântă. Solemnitatea lor și atmosfera de bucurie este marcată de aducerea celor mai mult jertfe. Astfel, în prima zi se aducea un țap ca jertfă pentru păcat, 13 viței, 2 berbeci și 14 mici de un an ca holocaust, plus adus în sănătos corespunzător și turnare (Num. 29, 13, 33–34). În zilele următoare se repetau aceleași jertfe, exceptând cele din vițel care scădea cu câte un animal pentru fiecare zi, încât numărul lor ajungea în ultima zi la jumătatea totală (Num. 29, 32). De asemenea, în semn de bucurie israeliților li se poruncisează să ia rumuși de copaci frunzați, de finic, de palmieri și de salcie (Lev. 23, 40). Când Cincizecimea cădea în anul sabatic, atunci în cele 7 zile, în fața poporului, se citea Pentateuhel sau Tora. Ultima zi se numea, ca și la Pasărea „incheierea sărbătorii” (Lev. 23, 35) care se termină cu aducerea unui șaragă mic de jertfe — 1 vițel, 1 berbec și 7 mici cu adasul sănătos corespunzător (Num. 29, 37–38). Se consideră ca o sărbătoare mai puțin religioasă și mai mult populară care încheia șirul primitivelor din cursul anului.

După exil, solemnitatea sărbătorii a crescut cu felurile obiciului. Astfel, în prima seară, se aprinse candelaful din curtea femeilor de la templu și bărbatii cu făci în mâini că nu putea însă. De asemenea, în fiecare zi, israeliții purtând în mâini ramuri din patru feluri de pomi (eirog, palmier, nât și salcie), le scurtău deasupra altarului pentru a le confera o dată străjind scorbul «Mântuiește-ne» (Hosiam). În ziua a 7-a înconjurul se facea de 7 ori în amintirea ocaziilor lui Ishoia, de aceea și numea "ziua cea mare a sărbătorii" (Ioan 7, 37). Rabinii li se răscoce "să hoțește rabba".

Ceremonia sărbătorii includea și mergerea preotului în fiecare dimineață, când se aducea holocaustul zinic, la lacin Silouam, ca să ia apă într-un vas de aur. Apa amesteacată cu vino se va purta în pulpele altarului jertfelor în sânul muzicii instrumentale și ale cântecelor, amintind de momentul când Moise a scos în mod minunat apă din stânga. Această apă va simboliza apă cea a mântuirii pe care o va aduce Mesia (Isaia 12, 1). Desigur această apă va fi așteptată la adunări în coroane și a fi așteptată de vieția a trei zile, Dară n-are să fie îndeplinită (Ioan 4, 14). Sau atunci, atât cât ceva de șaragă să fie cîntărească spre viață veșnică (Ioan 7, 38). Sau cu altu răzgârl, anat cu cât ceva de văd în El "mări de apă și curge din puentele lui" (Ioan 7, 38).

În sinagogi se respectă caracterul festiv al sărbătorii corturilor, dominat de spiritul de veselie. În cort se învăță oaspeți ca simbol pentru Uspăziră, cînd distinsul musulmân rosteste anumite ritualuri și patru tradiții tudele, șefurile patriarhilor evrei, precum și al lui Iosif, Moise, Aron și David vin în fiecare zi dedicată lor să vizeze aceasta locuință provizorie ridicată în timpul sărbătorii Corturilor. Zilele dintre prima și ultima din cele 7 poartă numele de holl haamod, fiindcă sunt socoteite ca seminări sărbătorii religioase și în ele se respectă numai ritualele jertfelor de sărbătorie și adunarea sfântă. Ultima zi poartă numele de "bucăria Legii" (Simchat Tora) și în Eret Israel este completată cu ziiuta 8-a de încheiere (Simchat 'Atur). Este de o sărbătoare și mult israeliți vin în sinagogi unde fiecare evreu e onorat cu "alia lattoral", adică este cel care să răsâne și să întâlnească și să citace un capitul din teostul sănătos și cu "Hakofot" un vechi cuvânt de a concura adesea din centrul sinagogii cu sulirile de cel puțin 7 ori în dans și cântec. Copliilor li se dă un deca de carton în care în sătnia este înfipt un măr și în el este fixată o lunăna apărind ca simbol al învațăturii.

Teologii brahasticși consideră că prăznuirea Corturilor nu este de origine mozaică, întrucât ea a fost imprumutată de la canaanenii care, pe timpul zecei ani, au avut o astfel de sărbătoare legată de începutul anului. Bucărăria străinerului recoltează o sărbătoare generală, care nu este specifică canaanenilor, iar la poporul evreu ea are un conținut cu totul specific din punct de vedere religios.

ALTE SĂRBĂTORI: LUNILE NOI, ANUL NOI ŞI ZIUA IMPĂCARILĂ. SĂRBĂTORILE POSTMOZAICE

a. Lunile noi. După cum fiecare se zice și se întâmpină prin sacrificiul lui Dumnezeu la fel și sămbătare prin dublarea jertfelor precum și începutul fiecărei luni închinată lui Ialv conducătorul și proniatorul universului. Pe lângă ritualele de rând la fiecare început de luna și înconjurul de rituale, se aducă holocaust 2 viței, 1 berbec și 7 mici de un an plus adusă în sănătos corespunzător 3/10, 2/10 și 1/10 șaragă de grăie înmânată și mai multă denumită în tabere și turnarea de vin corespunzătoare 1/2, 1/3 și 1/4 hune (Num. 28, 11–14). Ca jertfă pentru păcăt Legea prevede sacrificarea unui țap (Num. 28, 15). La aducerea tuturor jertfelor preciu sunt din trambăță (nuțoare).

Cu toate acestea sărbătoare nu au fost încă zile festive propriu-zise deoarece nu se prevedeau repaus sabatic cu timpul ele sunt respectate prin încetarea comerțului și adunarea persoanelor plănuie în casele proților pentru edificarea lor în invențarea divină. Începutul lui noi era apoi fixat la Ierusalim de unde pleca soli să-l veștească la locuitorii tuturor cetăților din Ţara Sfântă. Din cauza mijloacelor anevoioase de a deplasa al mesagerilor începutul lunilor noi dura timp de 2 zile, ceea ce în mod normal trebuia să fie deasă de o zi.
ARHEOLOGIA BIBLICĂ

Cei mai importanti începători de lună nouă calendaristici era prima zi a lui Tisri — luna a 7-a, care se anunță prin sunet din corn de aceea se chemă și „ziua răsunării” (lom teruah) sau „sărbătoarea trămăbiilor”. Ea este o zi festiva în adâveratul sens al cuvântului deoarece acela începe anul economic și se serbează prin repas sabatic și adunare sfântă (Lev. 23, 24). Ziua de 1 Tisri constituie o introducere la sărbătorile religioase din luna a 7-a și totodată amintesc de facerea lucrărilor în 6 zile după care Dumnezeu în ziua a 7-a începe să mai creșe și a binecuvânta și sfântă momentul acesta. Pe lângă repasul sabatic și adunarea sfântă semeleenă acestei zile este marcată și de suplimentarea holocaustelor și a jerfetii pentru păcat. Față de celelalte începuturi de lună nouă acelui se aduce în plus ca holocauste 1 vițel, 1 berbec și 7 mici cu darurile nesângeroase corespunzătoare fiecărei animale, iar ca jerfă pentru păcat 1 tap (Num. 29, 1—6).

Vechimea sărbătorilor legate de începutul fiecărei luni calendaristice depășește vremea lui Moise, care le-a acceptat în Lege ca mod de manifestare a credinței că orice început al acestei perioade de timp trebuie închinat și consimțit de Dumnezeu. Această lucră nu împiedică teologii religioși să susțină că israelienii au întrebător sărbătorile luni noii de la populațiile arabice care urmează mesul astralului de noapte și prima sa lucru întâmpinul cu bucurie și rostesc cuvântul hila de unde au venit termenul ebraic »alulâ« (halulâ — laudați pe Domnul). Alții socioces că lunile noii sunt în legătură cu zina festivă închinată cea lui. Atât Sfânta Scriptură câ și dovedicele arheologice nu sprijină afirmările acestora, ci mai scurt și pronunțat fiind acela că israelienii nu avea o crezere politică și astfel iar orice început, inclusiv apariția lunii plane se datează intervenției lui Dumnezeu cel Atispatmic. Calcularea timpului folosită de evrei de la asiro-babilonieni și egipțieni nu implică și împunerea sărbătorilor lor deosebita le puneau în legătură cu astfel de lucruri create de Dumnezeu și nu cu adevăratul creator al lor. De aceea este mare diferență a face un calcul al timpului și sărbătorii care este o sfântă a lui și care vine de la Dumnezeu ne de la imaginația omului idolatru. După Lege este interzisă închinarea la alti deuze (Ier. 34, 14).

b. Anul nou. De la repetarea regulată a anotimpurilor evreii au dat anului numele de »repereță sau »schimbare« (șanah). La evreii anul religios începe cu luna Nissan sau Aviv deoarece în cauza pražmatea Pâștele și Dumnezeu a scos pe fiii lui Israel naotă de robie egipteană (Deut. 16, 1). După textul Sfântului Scriptură Dumnezeu a rânduit luna aceasta sa fie prima între celelalte luni ale anului (læ, 12, 2). Despre semeleenă acestui început de an religios nu se spune nimic în mod special în Vechiul Testament. Prăznuirea lui se îndreapă în rândulă aceleui începutului de lună și consistă din jurzirea unui tap pentru păcat, 2 vițel, 1 berbec și 7 mici plus adausul nesângeroos și tumare corespunzătoare ca holocauste (Num. 28, 11—13). Importanța sărbătorii Pâștelor face ca sărbătoarea anului nou sau religios să nu aibă o prăznuire deosebită de începutul celorlalte 11 luni din calendarul ebraic. În vremea profetului Ieremia era respectat în sensul că celelalte luni au nume începând cu luna Nissan. Profetul arată că regelui Ioiaoc luncă în luna a nouă în casa de iarnă și această era încălzită cu căuturi aripii. Luna a 9-a este aproximativ echivalentă cu luna decembrie când în Țara Sfântă este frig.

Anul economic sau civil începe cu luna a 7-a Tisri pe care evreii 1-au pătruns din cele mai vechi timpuri. Luna a 7-a este socotită în funcție de prima luna a anului religios și în cuprinsul ei sunt incluse mai multe sărbători. Anul nou, Ziua împăcării și Corturile. Pentru calcularea cîlculului sărbătorilor din calendarul ebraic se ară în vederea anului religios iar pentru problemele civile anului economic. Luna care începe anul civil are cele mai multe sărbători religioase, de aceea ea are un pronunțat caracter religios. Chiar începutul acestei luni, spre deosebire de începutul celorlalte 11 luni ale calendarului ebraic, are un caracter sărbătoresc, deoarece se respectă repasul sabatic și se face adunare sfântă (Lev. 23, 24).

Începutul anului economic se anunță prin sunet de trămăbi (Lev. 23, 24).

Față de începutul celorlalte luni ale anului, așa cum s-a arătat în cadrul sărbătorilor luni noii, prima zi a anului civil este prăznuită prin repas sabatic, adunarea sfântă și suplimentarea jertelor pentru ardearea de tot și curățarea păcatelor (Num. 29, 1—6). În această situație este cuprinse sau alegerea anului civil al israelienilor are un profund caracter religios și în aparență este numit an economic.

Anul civil poartă numele în tradiția iudaică de »capul anului« (Roș hașanah) și sărbătoarea lui iși primește 2 zile ale lui Tisri care corespund cu facerea lunii și începutul toamnei. El mai poartă numele de »ziua judecării« (yom ljudin) în învântatul acel se planează cea mai tare fereastră evreii pentru anul care începe în acest motiv. Răgâzucințele cuprind cererile de poțiune, prelavinare a lui Dumnezeu creatorul lumi și iertare. Răgâzucințele specifice sunt: melkhiot, zihronoth și şofarot. În prima zii la masă consuma fructe chile și miere ca simbol al unui an chile și evrei se salută cu »inscriere și pescuire bună« (kitva vachamtha tova). În cele 2 zile se sună la şofar și se cîtează perioada »sacrificați lui Isaac« (Akedath Ihaik).

Evreii mai numesc »an nou« și alte zile: prima zi a lui Nissan cu care începe numărătoarea anilor de domnie, prima zi a lui elul când se face »zeciurie« (Masser) și ziua a 15-a a lui Śvat numită »anul nou al pomilor« (roș hașanah laylanatho).

În Talmud, Tratatul (Moch) cuprinde 4 capitole privind legile și datinile de anul nou.

c. Ziua împăcării. Se prăznuiște în fiecare an la 10 Tisri ca zi a iertării sau ziua mare a împăcării (yom hakippurim, Lev. 23, 27) ori »sărbătoarea sărbătorilor« (sabbath sabbathon, Lev. 16, 31). În această zi Legea prevede repas sabatic, adunare sfântă și aducerea jertelor pentru că este așezământ vâscnic și cel ce nu-
respectă se pedepsește cu moartea (Lev. 23, 29, 31). Fața de celelalte sărbători în această zi se postează din seara zilei a nouă până seara zilei a 10-a (Lev. 23, 32), de aceea este socotită cea mai mare zi de oifină pentru aemerirea sufletelor (Lev. 16, 31).

În ziua împăcării se iartă toate păcatele comise în cursul unui an și aceasta iertare se obține mai ales prin jertfele aduse de arhiereu. Pentru îndeplinirea ritualului arhiereul primește toată noaptea de 9 spre 10 îsi și dimineața se spânde pe corp și apoi îmbracă veșminte de in și cele sfinte ca să curățească locașul sfânt, jertfele, preoții și toată obiecta (Lev. 16, 31—34).

Motivul instituirii divine al sărbătorii se pare că stă în relația cu pedeperea lui Nabad și Abiud, fiu lui Aaron care au adus foc străin în locașul sfânt și neînțelegând zama de poruncă divină că numai arhiereul odihnă în an avea voie să intre în Sfânta Sfintelor ca să impacă toate obiecta cu Dumnezeu (Lev. 10, 1—2; 16, 1). Prin această instituire poporul își de seama că singur nu se poate mânui decât prin ajutorul lui Dumnezeu care a instituit în acest scop zid din cursul anului ca să se curățească impreuna cu locașul sfânt.

Un alt motiv al instituirii il oferă tradiția iudaică ce leagă ziua specială de la 10 îsi de iertarea poporului de păcatele idolatriei săvârșite în timp ce Moise primea tablele Legii pe muntele Sinai. El a cobrațat în această zi și a constatat că poporul a săvârșit un păcat mare împotriva lui Dumnezeu și pentru ca să nu fie pedepsit, ei iertat autorul Pentateuhului s-a rugat lui Iahveh ca să-i ierte. Rugăciunea lui a fost ascultată (Ex. 32, 31—32) și Dumnezeu i-a răspuns: "Eu tinosu voi merge înaintea ta și te voi duce la olima” (Ex. 33, 14). În amintirea acestei iertări generale a fost instituită ziua de 10 îsi.

Ritualul din Ziua împăcării este îndeplinit numai de arhiereul care în seara de 9 spre 10 îsi și dimineața în praznicului aduce jertfa pentru păcate 1 vieț și 2 tapi, precum și 1 berbecu ca arde de tot (Lev. 16, 3, 5—6). Mai întâi arhiereul aduce cei 2 tapi și-i pune înaintea ușii la Cortul adunării unde anуaca sort și unul era pentru Domnul iar celălalt pentru principiile diavolilor — Azazel (Lev. 16, 7—8). Tapul închinat lui Dumnezeu era sacrifica după jertfele vițuiului, iar cel destinat lui Azazel urma să fie dus în pustie unde locuiește principiile diavolilor ca să poată în ele păcatele poporului în pământ numblat și să le împăcărească (Lev. 16, 10).

După aceea arhiereul lua juncul pe capul cărnii rostea păcatele sale și ale formării sale și îi înjunghia adunând sângelul într-un vas (Lev. 16, 11). Apoi la cărunti așeză pe jertfe nationalistă în tămașa în care se punea tânaie, iar în cătă-șinei tronul înfirii din Sfânta Sfintelor unde fumul îl împiedica să vadă fața lui Iahveh și să nu moară. Încheia din Cortul sfânt și în curtea lui Iahveh cu sângel cu care intra în dea oară în Sfânta Sfințelor și cu care era în cătă-șinei în fiecare moment în ziua de 7 ori înainte lui (Lev. 16,14). Revenea în curte și acum înjunghia tapul care ar fi servit pentru păcatele poporului cu sângelul cu care era în cătă-șinei în Sfânta Sfintelor facând același lucru ca și cu sângelul vițuiului (Lev. 16, 16). Stropirea cu sângelul victimei se facea în temple lui Zorobabel, din care lipsa chivotul Legii înconjurat de o piatră, odată în sus și de 7 ori jos pe pământ (Misiu Isma, 3, 3).

Stropirea cu sângelul celor 2 victime simbolizează strigerea păcatele arhiereului, preoților și poporului. Ceremonial acesta curăță continuă și cu purificarea locașului sfânt, adică jertfului temânei și jertfului din curtea sa, cercetarea păcatele lor împotriva Israel (Lev. 16, 16). Fiindu-i curățare poporului se cuvine ca și locașul sfânt să se afle în aceeași stare de curățească de aceea arhiereul iși din sângelul celor 2 victime ci și cu el femeic a alt IIarului alkal naan și a păcatea de 7 ori în fața lui. Acest ritual îl repetă arhiereul și la altarul jertfele, iar sângelul care rămânea era turnat la pestele jertfele.

Rândunica cultul continuă cu aducerea tapului în curte, pe capul cărului arhiereul își pune mâinile și răsărite toate păcatele poporului încărcate de păcatele poporului tapul destinat lui Azazel era condus de un ce în pustie (Lev. 16, 22). Cel ce ducea animalul pentru împăcarea în pustie era datorat să-i spui hainele și trupul ca să poată reveni în comunitate (Lev. 16, 26). Cu toate acestea, și de ce-i au participat la adarea în fața taberei cărului jertfele pentru păcate (vitejul și tapul, Lev. 16, 27—28).

Partea principală a ritualului din Ziua împăcării se încheie cu citirea unor reguli și pericope referitor la aceste solemnități de către arhiereul care se retrimia în curtea interioară a preotilor unde își debrăza veșminte arhiereii și spăta trupul și hainele sale. În viitor act culcătă de el a absolvit sacrificiul ca arde de tot pentru sine, casa sa și popor (Lev. 16, 24). Se pare că ardearea de tot constă în sacrificarea a doi berece sau numai un animal ca simbol al unității credinței.

Originea moașei a sărbătorii din Ziua împăcării prin care se restabilește raporturile ce trebuie să existe între Israel și Iahveh pe baza legământului simnică. Este neregulamentat de critici raționalişti pe motivul că numai tehnicele din Pentateuh o menționează și ea datează în vremea post-exilnică. Argumentul lipsii tehnucică scripturistice nu este convinctor de acuzații și alte sărbători moașe sunt află în aceeași situație și tradiția iudaică le-a conservat. Ca atare ca s-ar scrie înainte și după exil în templul lui Zorobabel iar în Noul Testament este menționată (Evr. 9, 7). Este ziua iertării tuturor păcatele și împăcăreaște păcatele de către Iahveh pe care răniți o numes cel mai sfânt moment de poziționare și iertarea păcatele.

Datorată importanței sale deosebite în viața religioasă a evreilor răniți o nume sau simbol (ziua) de post și înființare spirituală,

Istoriiul evreu irosit Pluteu (Ant. judaica 17, 6, 4) se referă la postul acestei zile înainte de ierarh în timpul regelui Irod cel Mare. Aceștia ieri istorul menționează că arhiereul în cele 3 sărbători anuale și la 10 îsi păstrează veșminte păcatele în cetatea Antonia și după un timp scurt acestea se aflau la templul din Ierusalim.

Alți critici raționaliști au încercat să identifice ziua de 10 îsi cu sărbătorile
popocarile pagane închinate împăcării oamenilor cu zei. Părea că lor ignoră faptul că ziua expiriției ește să în legătură cu iertarea și sfântirea oamenilor învițată care se deosebește radical de cea a cultelor idolatrace în care accentul cade numai pe mâinile mântuitelor, ființe cu trăsături umane împreună cu darul desfășurării și al sfântului. Particularitatea religiei moaște constă tocmai în faptul că în centru acesteia se află sfântia (în 19, 6) și ziua împăcării ajută la conservarea și promovarea ei ca o condiție fundamentală a menajului raporturilor dintre Israel și Iahve.

Păstrarea sfântiei în popor se obține prin jertfele sângeroase prin care se iartă păcatele poporului și eficiența lor atinge punctul culminant în ziua împăcării. În această zi sfânta se iartă prin stropirea sângeului toate păcatele suflitorilor de la locașul sfânt și ale poporului comun în cursul anului. Totodată se curăță prin stropirea cu sânge și cele mai însemnate obiecte din cele 3 părți ale locașului sfânt — curtea, jertfemierică, sfânta-altarul tămădării și Sfânta Sfântelor — chiarul Legii.


Ca și la celelalte instituții religioase ale Legii moaște, ritualul din ziua împăcării pe lângă simbolismul acțiunilor cultice mai are și o însemnare tipică. În acest sens el prefigurează jertfa unică și desfășurată a Mântuitorului Hristos pe care o aduce spre iertarea păcate care împăcăra întregii creaturi cu Dunneuze. Înțelesul tipic al acestor sâmbătă moaște a fost subliniat de Sfântul Apostol Pavel care arată că Arhiereul cel desfășurat Iusus Hristos «a intra în singură dată în Sfânta Sfântelor, nu cu sânge de țăpi sau de vioță, ci cu înăunși sânge și o doboză de vărsare» (Evr. 9, 11). Fiul lui Dunneuze a adus această jertfa în calitate de Arhiereu fără de păcat și jertfa sau a adus-o în Sfânta Sfântelor. În curând, de bună voie ca să rascumpere sufletele robite de păcate. Sfântia sa nu curățarea numai trupul (Evr. 9, 13) ci și sufletul de păcate și în acest fel se reîntâblă pe depășirea legătură dintre om și Dunneuze.

În vremea noastră ceremoniala Zilei împăcării cuprinde două momente. Primul se desfășoară în anul sărbătorii, adică ziua în ziua praznicului. În a doua zi
Mulți critici naționaliști neagă instituirea sărbătorii în amintirea celor istorice în cartea Esteră și o consideră de origine persană. Această sărbătoare persană ar fi Purwardigon care este în legătură cu celebrarea începutului anului și a tuturor sufletelor.

Alți spun că purim este identic cu sărbătoarea începutului de an al babiliștilor în cinstea zeiței Bau iar mai târziu a zeului Baal Ea purta numele de "adamare zeilor" (ume puhr) și babiliștii credese că la fiecare început de an zei se aduna ca să hotărască. Sub conducerea lui Marduk cele ce se vor întâmpine în nouul an.

Ațat prima opinie cât și cea de a doua bazată mai ales pe apropierile dintre cuvântul "puhrul" (adunare) și "purim" (sorti) nu sunt concluzii încrucișat care nu se bazează pe mărturie nu se așteaptă să indeți și-ar fi acomodat sărbătoarea lor după modelul celor pagine.

Cea de-a doua sărbătoare postmozaică "hanukka" sau "creătoarea templului" a fost instituită în tradiția curăției și și înțelegerii templului, după profanarea de către regele sirian Antioch IV Epifan. Ca urmare a profanării locului "ziua inzucrătă" a izbucnit revolta Macabeelor care au alunecat pe sirieni și după eliberarea temelismului au purificat templu și au reînceput serviciul divin.

Sarbatoarea începe la 25 Kiley și durează 8 zile în care se aducează la templu holocauste și jertfe de pace. În acest rând de smâncare se rostesc rugăciuni speciale — "halal" care conțin psalmii 113—118 și "A1 hanulim" care cuprinde numai în afara de cea despre candela cu uleiul în care care a ars 8 zile.

Din ceremoniul sărbătorii hanukka face parte și apriinderea lumânărilor în fiecare zi în memoria candelabrelui purificații. Apriinderea lor se face în fiecare ștăpânirea primă atmosferă de cântec și veselie, de la priinderea lumânărilor vini și numele de sărbătoarea lumânători.

În semn de bucurie cevele partea în veche ramuri de palmier, iar la templu ca și în casele lângă lumânători.

O altă sărbătoare postmozaică a fost instituită în vremea lui Neemia și poartă numele de "aducerea lemnelor". Potrivit dispoziției lui Neemia ne trebuia să aducă la templu lemnene necesare întreținerii focului pe altarul holocaustelor. Aceasta stabilea că pe ierarh leviiții, preciții și popornul în urma tragerii la soții, să aducă lemnene necesare la templu precum și prinosele din părașă (Neemia 10: 34; 13: 3.1).

Potrivi mențiunilor lui Isos Flavin această sărbătoare era o zi de bucurie și se prăznua la 14 Av (De bello judaico, 2, 17, 6—7).

După Talmud se arată că în fiecare an era rezervată 9 zile pentru aducerea lemnelor la templu (M. Mezhilla 1. 3).

În ziua de 22 Tisi se serbează "bucuria Legii" (Sinchath haTorah), care este o zi de a Corturilor. După prăznuita ei se amintită și în cursul acestei sărbători anuale și care constituie o zi de bucurie spirituală deoarece acum se termină citirea Legii. Prima sărbătoare după bucuria Legii poartă numele de "primul sabat" (Sabbath ber'cešit) intrucât începe citirea primei pericepe din cartea Facerea (Bere'šit).

În amintirea darâmarii primului și celui de-al doilea templu a fost instituită sărbătoarea «darâmârii templului» care a avut loc la 9 Av (Tisa be'av). Este o zi de post și cea din ziuă împăcați. Seara și dimineața, se citește din cartea Flângerii lui Ieremiau (ekdah).

Ziua a 33-a din numărătoarea Omerului, cade la 18Hier și poartă numele de «lag bucer». A fost instituită în amintirea facerii epidemiei care a decizat ucenicii lui Rabi Akiba iar după altă traditie Rabi Simeon. Bar Lohai (sec. II d.Hr.) a predat întrunirea de mozaic a secreției Zoharului, cea mai importantă lucrare în literatura cabalistică. Se obșinseste să se facă peleaj pe Neomer unde se află mormântul lui Rabi Simeon BarChai sau să se facă excursie în munți sau păduri și a trage cu arcul în amintirea riscului lui Bar-Coba (132—135).

Ultima sărbătoare postmozaică poartă numele de «sărbațoarea focului și a apei» (Sinchath beith haSap'evah). Ea se prăznuește între prima și ultima zi a sărbătorii Corturilor când israelienii își manifestau bucuria purând făchi în mână, jocuri de ape, cântec și dansuri. După Talmud care face o descriere anumită a sărbătorii se spune că cine a văzut această sărbătoare a văzut veselie în viața lui.
GRUPĂRI ȘI PARTIDE RELIGIOS-POLITICE: FARISEII, SADUCHEII, SAMARITENII, IRODIENII, ESENIENII ȘAU QUMRANIȚII, TERAPEUȚII ȘI ELENIȘTII

Moise și, în general, profetișii s-au străduit să aperse și să consolideze unitatea poporului evreu, stăruind asupra păstrării neîntrerupte a credinței monoteste și a respectării tradițiilor strămoșei.

Ne amintim în această privință de apelul pălitetic care îl adresiază Moise, înainte de moartea sa, lui Israel, pe muntele Nebo. «Ascută dar, Israelee - grăiește el poporului: să păzăi poruncile Domnului Dumnezeului vostru... Să le păzăi și să le împințești, căci în această sta hîndeplincirea voastră și cuminirea voastră înaintea ochilor ceturilor popoare. Căci mai este care vreapă popor mare, de care dumnezeului să fie așa de aproape, cât de aproape este de noi Domnul Dumnezeus nostru, oricând il chemăm? Sau este vreun popor mare, care să ăibă astfel de asăzămintă și legi drepte, cum este toată Lega aceasta pe care v-o înfășișez cu asăzi? Deci numai decât păzește-te și îți ferește cu îngrijire sufletul tău, că să nu îți acese lucruri pe care le-au văzut ochii tăi și să nu-ți ască ele din inimă. Să lespui fiilor și fectiorii tăi» (Deut. 4, 1—9).

Din păcate, Israel n-a luat aminte întotdeauna în asu popoare și îndemnuri, venite din partea unor canoni cu o incontestabilă autoritate morală, ceea ce a dus la compromiterea unității sale. Aceasta a fost cauza unor grave seizeri launtrice, pe plan politic în primul rând, cum a fost cea din 933 î.Hr., când Israel s-a scindat in două entități state, lucru ce a atras după sine numeroase reclamări și nesupăsate de grave consecințe, dar și pe plan spiritual, prin aparitia unor grupări și partide religioase antagonistate, fapt care iară nu s-a de bucuri.

Întrucât aceste grupări și partide au amintit frecvent în Sfânta Scriptură, ele fiind implicate direct in evenimentele care au marcat începuturile istoriei creștine, vom căuta să ne ocupăm de ele în continuare.

a. Fariseii. Vom începe prin a ne referi la farisei, cunoscuți, în general, prin anumitele lor refulate față de Mântuitorul și Evangelia propovădită de El. Datorită acestui fapt, imaginea fariseilor a ajuns să fie grav compromisă în ochii creștinilor. Așa a ajuns ca azi, în imagini figurate, cuvântul farisei să fie sinonim cu fals, necinsit, perfid, răuvoitor, habotnic.

Se cuvine însă să ne convingem în ceea ce măsură această faină detectabilă a fariseilor este întru totul îndreptățită sau mai bine zis dacă este drept să fie extinsă asupra întregii grupări ca și asupra întregii istorii a fariseilor.

Sursele din care putem culege înformațiile despre această grupă a fariseilor sunt: scrineri lui lodi Floriav (Antichitatea Iudaică XIII, V ; XIII, X ; 5—6 ; XVII, 2, 4 — 14 ; Războiul iudaică II, VIII, 14 și Autobiografia 2, 38); apoi Talmudul și Noul Testament. Faptul că fariseii nu sunt amintiți în Vechiul Testament este un indicu că ei au apărut după încetarea perioadei biblice vechiteste, respectiv după sec. IV î.Hr.

Dar să vedem în concret cine au fost, când și unde au apărut în istorie fariseii. Întâi să ne edificăm asupra semnificării numelui lor. În limba ebraică sunt numiți periušim (פרישים), iar în armănic (statut construcții) perišia (פרישה), de unde grecul Φρασίσις (farissis), transcris apoi în toate limbile moderne. Cuvântul ebraic periušim este un participiu pasiv al verbului para (פרוש), care se traduce cu a separa, a distinge. În acord cu acest sens al verbului, fariseii ar fi prin umar «cei separați,» «diferi de restul conoacționalilor lor,» adică de poporul de rând (am la are). Farisei nu se numesc sau au fost numiți astfel într-un fel de îndepărtare de lucruri socotite impure sau necurate, că și de persoanele capabile să cauzeze o înțăuire legală, prin contactul cu ele.

Toți scriitorii antici îî prezinați pe farisei ca pe niște oameni separați de tot cea ce era vulgar, necurat, întănat, formând între ei un fel de cerc închis.

Spirituul de separație atât de specific al fariseilor a început să a manifestă încă în evrei reveni din exilul babilonic, în anul 558 î.Hr., care se manifesta cu dispăruirea și totală respingere față de pagânilui instalați în cetăți și orașele lor păstrate, dar și față de conoacționalilor lor, puțini la număr, rămasi în ţară, în 586 î.Hr., când Nabucodonosor a deportat marea majoritate a populației evreiești, în Babylon. Pe acestii locații, cei ai curând repatriați și socoteți întâia de aici au fost numiti fie ca chelnicul exilului.
Macabecilor care a găsit de îndată un sprijin fermii din parte a unui partid care s-a format cu puțin timp înainte tocmai pentru a rezista în fața elenismului și pentru a menține intăria religiei mozaic. Acest partid este cel al hasidimului (XII, sec. - v. 2Arborețul), adică al coarmaților pieșii cum au fost numiți sau cum poate s-a numit ei însăși. Hasidismul sunt societăți a fi străbângește fariseii. După J. Wellhausen (Die Phinius et Judas Maccabaeus, Greifswald, 1874, p. 78 – 86) identitatea este neconștientă (cf. I Mac. 1, 65 – 66; 2, 42; 12, 7 – 13; II Mac 14, 6).


După victoria definitivă a Macabecilor impotriva siniriilor (anul 164 i.Hr.) fariseii au rămas alături de cei dintâi, dar numai până în momentul în care aceștia și-au asumat, pe lângă puterea politică, și demnitatea religioasă supremă (funcția de mare arhiereu), după anul 165 i.Hr. Acum ei au intrat în opinia față de naște din Macabecilor și Hasmoneilor, deoarece socoteau că vederea profane și ambțiile mondane ale acesteia veneau în contrazicere cu funcția arhierească uzurpată pe nedrept. În chip deschis și foarte ezgemos au sărat fariseii refacă Hasmoneilor în vremea domniei lui Iordan Hircan (135 – 105) și a fiilor și succesorilor lui inițiață câteva din aceasta la tronul iudei Alexandru și Aristotel, a cărui cruzime i-a încărcat foarte mult pe farisei. Totuși atitudinea lor s-a schimbat în urma mortii Alcuneanului, când soția acestuia — Alexandru, la sfârșitul bărbatului ei, și-a îndreptat atenția spre farisei, promite-fie favoruri, în cazul în care vor avea sub protecție cei doi fii ai Alexandrei, care au devenit — unul — rege, iar celălalt arhiereu (Antichitățile iudeice XIII, XV, 5; XVI, 2; Războiul iudeic I, V, 1–2). Fariseii s-au lăsat îndepărtăți, dar au profitat în chip abuziv de fapt care nu nezamnun el privilegiul care i-a creat, decidându-se la rubinări și pedepse impotriva acestora care s-au nedreptat în vreun fel în vremea domniei lui Alexandru Ianean. Masacrelor și excluzirii arbitrare la care s-au dedat au întâmpinat multe întâri, care până atunci nu au sentimente favorabile lor, și au fost socoteți ca principala cauza a pierdii autonomiei iudeice, prin intervenția lui Pompei în afacerile interne ale statului iudeic, în urma acțiunilor nefericite între Hircan II și Aristotel, neliniștite de care s-au strânz fariseii (știința a fost trecut, cu concursul lor, din mâinile lui Hircan II în cele ale lui Aristotel).

În timpurile turbări care au urmat nu s-a mai auzit vorbindu-se de farisei. Reîntâlnirea lor în scenă s-a întâmplat la urcare în regat sub a Iord cel Mare (anul 37 i.Hr.), când au nefăcut să-i acorde jurământul de fidelitate. Loviți prin orășe

strânsic amândio și mulți dintre ei primesc chiar pedeapsa cu moartea. Fariseii vor rămâne în opoziție pe tot parcursul acestei domnie. Dar prin aceasta, prestigiu lui în fața poporului a crescut foarte mult (Vesti Antichităților iudeice XVII, 2, 4).

Ponind din acest moment, fariseii, grupei Noulor Testamenti și Talmudului apără apărea în plină lumină istorică.

Fariseii, spune Iosif Flaviu, se făceau remarciți prin acriva lor în interpretarea Legii (Războiul iudeic III, 2, 14). Sfântul Pavel se exprimă apropoie în aceia termenii despre ei (Fapte 22, 3; 26, 5; Filip. 3, 5). Dar ceea ce difera de suducații (o a doua grupe religioasă din această timp era admițerea tradiției orale, care interpreta și la nevoie complete Legea, pe când suducații refuzau să se angajeze în a învăța de Legea scrisă. Evangheliștii pun de asemenea în relief acest interes aparte al fariseilor pentru Legea orală (Marcu 15, 2, Marcu 7, 3). Sub influența lor, Talmudul merge până la a spune că este molt puțin cupabilă pentru apărarea regulilor scriitorilor, deci a lepide preșcripții învățătări de domnul (Sahedrin XI, 3). Cf. Avot III, 11; V, 8).

Contrar suducaților care erau materialiști, farisei admițeau nemurirea sufletului, învățarea celor drepti și voința liberă sau liberul arbitru.

În ochii lor religia primează pentru tot și peste toate. De aceea politica nu a pasionat în mod deosebit, fără a să fie spus că nu au făcut total abstracție de ea. Au existat preîntre ei două curente opuse: unii care au acceptat dominația străină ca pe un fapt înălțat și pe ca o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, neașteptând o scurtă să ne stă de un eveniment providiențial, și alții care socoteseultură cu acestuia confronarea ierarhii și a de aceea, sprijineră orice revoltă impotriva coropitorilor, numărându-se în zelotoii cei mai ardieni. Preocuparea în mod deosebit de a-și conserva propria influență farisei erau deschiși declarații ai orăcilor persoane ce și-ar fi câștigat stima sau simpatia poporului. De aceea, atitudinea lor față de Ioan Botezătorul, de pildă, a fost de total neîncredere și mai apoi de ostilitate declarată. În timp ce aproape toate clasele societății iudeice mergeau în masă la Iordan pentru a primi botez înaintemergențorului, farisei și suducații se deplasau și e acolo de a-și spunea pe Ioan pentru a-și prinde în grecișul. Este absolut cert că și unii și alții au urmat un complot impotriva vieții Sfântului Ioan Botezătorul. înțelegerea și teama lui Iord Antiap e oilor irodaci e au prevăzut răzbunarea.

a repuiea o femeie pentru indiferent ce motiv. Erau siguri de răspunsul Său negativ și în consecință să-L poartă pune în contradicție cu Legea lui Moise, care a autorizat divorțul chiar fără un motiv anume (Matei 19, 1 -9 ; Matei 10, 2-11). Iisus a repetat ceea ce le-a zis în predica de pe munte (Matei 5, 31 -32 ; Luca 16, 18), purând în legătură toleranța în privința divorțului cu imperfeclia Legii moașeqe și cu împrietearea inimii tulburătorii.

Conspirația cea mai perfidă a fost însă atunci când fără interventia L-au întrebat dacă trebuia plătit impozit Cezarului sau nu? (Matei 22, 15 -22 ; Matei 12, 13 -17; Luca 20, 20 -26). Răspunzând nu, Iisus a apărut ca adversar al ordinii publice și devenea astfel dixaționat politic. Zicând da, El și-ar fi înstrăinat simpatia unui mare număr dintre cei care îl urmau. Răspunsul a fost cu totul descumpătător pentru fărăci: «Dați Cezarului cele ce sânt ale Cezarului...»

Aceeași adversaria a încercat să-L pună în dificultate, și în privința dogmei învierii moților, expunându-i cazul unei femei care a fost pe rând soția a sa pătărăci (Matei 22, 34 -40 ; Matei 12, 28 -34; Luca 20, 39 -40).

Aproape imediat după aceasta, un învățător de Lege a voit să-și culege că este cea mai mare poruncă din Lege. Relatarea Sfântului Matei despre acest fapt nu lasă să se înțelege că ar fi vorba de o intenție răuvoitoare (12, 28 -34), dar Sfântul Matei notacează că exista planul de a-L prinde în cuvânt pe Iisus (Matei 22, 35). De acum încolo cărturarii și fărăci au încetat de a-L mai spori pe Iisus (Matei 22, 46).

Înainte însă cu două sau trei zile de patină să, Iisus a pronunțat teribilul rechizitori umbrător fărăsorilor. De săteori, Domnul rehnoase învinovățe sale începând întotdeauna prin formule: «Vă vorbe cărturarilor și fărăsorilor fațări» (Matei 23, 13 -29). El le reproasează fărăsorilor: 1. că închis pentru alți împărații cetăților, adică accesul în Biserică, fiind că măcar să trei însăși în cuv.; 2. că strâbăta marea și uscatul spre a face un prozelit, pentru ca apoi să facă din el un fiu al prietelii; 3. că susțin că și jurământul făcut pe templu sau pe altar este nevalid, în timp ce jurământul făcut pe aurul templului sau pe jertfa de pe altar este valid; 4. că dau deajni din mână, măcar și chimen, dar nesecete desfășură și milostirea; 5. că spală cu multă gișă vasele pe dinafară, dar ignoră înțelegerea sufletului; 6. că poartă gișă inerată de cele de dinafară dar de cele dinăuntrul nu le pasă. De aceea îi ascăzam cu niște normite vărate pe dinafară ânsi pline de păurecine pe dinăuntrul; 7. că zices și împodobesc normitele profetelor, pe care ei însăși i-au persecutat și i-au trimis la moarte. Domnul termină prin această apostrofă cutremurătoare: «Serpi, pui de vipere, cum voti scapa de pedeapsa ghecinei?»

Un fapt semnificativ care trebuie renotat este acela că în zilele călcarei au precedat climatul pătrelui Domnului, fărăci e încetat de a se mai arăta în preajma Lui. În înșiși relatarea Patimilor, evanghelii nu-ți mai menționează. Explicația constă în aceea că sădacheii au primit de acum sârceina săvârșirii Domnului. Moartea lui Iisus pare să fi temperat pomerii fărăsorilor, pe când urmă sădacheii nu încetează să crească. Aceșea din urmă trânde de la templu, erau profund afectați, în
cindă indiferentismului lor religios, de tot ce amenința diminuarea sursei lor de venituri. Apostolii n-au avut doamnă mai neîmpăcați decât saduicii. În conflictul care nu a întârziat să se producă, un fariseu, pe nume Gamaliel, a fost acela care în mod public a luat apărarea Apostolilor. Din contră, aristocrația sacerdotală compusă din saduicii a luat inițiativa unor măsuri de sankționare (Fapte 5, 17). Mai târziu, Sfântul Pavel, umărat pentru acesta interdicție de a introduce străini la templul, nu există ai-a câștigă sprijin în partida fariseilor, făcându-și un titlu de glorie de a fi el însuși cândva farisei (Fapte 23, 6—10).


Păcat că toată cvialvia fariseilor a degenerat într-un formalism meschin învăluită ca intr-o foarte stânjenică rețea prin cele 630 de prescripții talmudice, viața lor a ajuns o servitoare intolerabilă. Era aproape imposibil pentru un fariseu de a-și părăsi casa, de a-și servi hrana sau de a întreprinde orice altă acțiune fără a încălca una dintre infinitul preșcripții legale, pe care ei însiși le-au formate. De menționat că numai legile care privesc purificarea rituale și pe care fariseii trebua să le respecte cu strictețe, unul cele douăsprezece tratate ale ultimului secer (parți sau secți) al Talmudului, intitulată "Teharot".

Legismul fariseic a fost cooptat. De aceea-au ajuns fariseii să se creadă artizanii proprii lor dreptate, în sinea lor impărțația convincerea că nu datorarea năvinui nicăi. Până și pe Dunnezeu îl socoteau creditorul lor. De aceea nu vor via să-l reamintescă, în rugăciunile lor, de faptul că postesc de două ori pe sărbători (ioan și iuna), că plătesc cu exactitate dijă din mență, mână și crom, că respectă cel mai neînsemnat ritual tradițional. Fariseismul se hrănea din

amoni proprii, din prezențe și din orgoliu. Idealul lor era intr-adevăr foarte mult, dar pentru atingerea lui nu aveau la îndemână decât orgoliu.

În Noul Testament, pe lângă farisei sunt anunțați și cărturarilor și învițătorii Legii. Aceștia nu trebuie neapărat societăți de secvenții grupării fariseilor, ci mai degrabă una cu aceasta, întârzi în, în marea lor majoritate erau recrutați din rândul fariseilor. Unii ca aceștia se ocupau în mod expres cu studiul Legii și tradițiilor părinți.


Nu numele este pus în legătură cu marcărul arihliciu Saduic, contemporan cu regele Solomon (sec. X 1 Hr.), iar cărui președinții au exercitat funcția ariehică până în timpul Regelui strui Antioch IV Epífanes (175—164 1 Hr.).

Această nume și 1-au atribuit cu inițieră din doina care a put să se scuteasc faricei, din maga de persoane la care a aduc o justificare pretențiilor lor de a se bucura de o serie de drepturi și avantaje.


Prezența saduicelor se face remarcată, ca și cea a fariseilor, în epoca Macea, când în confruntarea dezbătută dintre partidul fariseilor și dinastia macabeiană, saduicel erau de partea Macaëlilor. Când domnitul Alexandru, soția lui Alexandru Tane, fariseii au ajuns puternici, aceștia au exercitat separață contra saduicelor, trimițându-se pe multe la moarte.

Sub Tcred cel Marc și procurorii, atât de grec suportaților de către farisei, saduicel se acomoda cât se poate de bine, recurgând la toate mijloacele spre o dobândire avantaj. Ei au îndeplinit în tot acest timp principalele sarcini religioase. Politica a fost însă principală rapițeat de a fi, pentru ca de aici au putut e obținere cel mai însemnat profit. Când a intervenit ruina națională și când profitul a mă n-a mai fost posibil, saduicel au dispărut fără urmă.

Cu farisei au făcut ca această comunitate a împotriva Mânătorului dar cu din tobalt ale preotiza decât ceil alini. Ei vedeau în isus mai ales înnotorilul care câștă să tulbure ordinea stabilită și care putea ocupa atunci atunci fără spălării române împotriva națiunii iudeice. Eckou naunău ai impereia a saduicelor în legătura cu Domnul îl găsim în Sfânta Evanghelie după ce, unde citim: "Deci arihliciu și farisei au adunat sinodul și război: "Ce facem, pentru că Omul acesta săvârșește multe mirnice?" Dacă-l lasăm aşa, tot vor crede în El și vor veni români și ne vor lua și șa și neamul lor. Orăța, unul dintre ei (Saduicel n.n.)"
după trecerea unei perioade de timp, reușind să fugă, vor reveni și ei în Samaria. Din amestecul acestor coloniști păgâni cu israeliții din Samaria va lua naștere populația samaritană, pe care autorul cărții înșelăciunea lui Isus fiul lui Sinah o va caracteriza atât de sever numind-o: «poporul cel nelegiuț, care locuiește în Samaria» (cap. 50, 27—28).

Pe parcursul timpului, alți noștri veniți, atât păgâni cât și evrei (mai ales dintre cei expulzați de Ezedra și Neemia pentru că au încheiat căsătorii cu femei păgâne) vor spori numărul samaritanilor. Dacă din punct de vedere etnic, populația samaritană se prezintă cu un amestec de șâng evreiesc și păgân, nu mai puțin similară este situarea și cu vornic de credință sau religie. și aici găsim amestecate elemente din iudaism și din păgânișm.

Samaritani nu adresează din Vechiul Testament decât Pentateucal, lucrul făcut să ne gândim că ei au devenit separată de comunitatea iudaică înainte înainte de apariția celorlalte scrieri ale Vechiului Testament.


Locul unde iși oficiau cultul era muntele Garizim. Aici își construiși un templu care a fost distrus în epoca Maaceselor, prin anul 128 i.Hr. de către Ioan Hircan I. Fără a căia să mai fi fost reeditat. Muntele Garizim a rămas însă mai de parcă loc sănătate pentru samaritani.

Într-adevăr, redenția din exilul babilonic și samaritani există o ură ireconcilabilă, datorată originei impune celor din urma Conflictul între ei a izbucnit în momentul în care repatriația din Babilon s-a hotărât să-și reconstruiască templul. Samaritani au cerut permisiunea să fie admisi să participe și la reconstrucția. Refuzul a fost categoric, iudeii considerându-i pe samaritani mai răi decât pe păgâni. Reacția samaritaniilor a fost a măsura. Au reclamat pe evrei la curtea persoană, acuzându-i de războiere, ceea ce a dus la anularea aprobării de reconstrucție a templului.

Când mai târziu, Neemia se va apăsa de refacerea zidurilor Ierusalimului, samaritani vor submina și intențiile acestuia, dărâmându-se ca evrei, ceea ce constituia ziuă. Astfel s-a ajuns la o ură neîmpăcată între evrei și samaritani.
Agresorii Mănuiitorului, într-un moment de mare sărăcie, înclinați că îi spuneau: "L-au găsit într-un loc sănătos!" (Ioan 8, 48).

și samariteni căutați mereu primici de a le căzuăt supărarea evreilor. Odată, pe când evreii din Ierusalim și în și în Pâștile, nicidecumi s-au furișat și când au avut adesea unul în tempted, profanând astfel locul și determinând întârzierea sărbătorii.

Evreul care s-ar fi încutist să călătorescă prin Samaria, se expunea la tot felul de riscuri (Luc 9, 52-53). De aceea, locuitorii din Galileea preferau să continuie spre Perea, când mergeau sau veneau spre Ierusalim. În general, evreii s-a făcut cu Dacă sa avea loc iarăși cu samariteni (Ioan 4, 9). Talmudul dă expresia disproporționată pe care iudeii îl au său ca să înscrie în samaritani afirmând că a acceptat o skină de la samaritani și că nu îl mai folosea în bătăile de la Samaria și că nu a încercat să îl facă să învea pe de la samaritani. Există într-un partea oamenii așa cum și în Samaria, păpuși, case, drumurile (Avoda zara 44, 4). Până și Păștii, prea copii în această așa poate fi stabilit cu această asemenea (Kidushin 76, 1). Cu toate acestea nu se prăbușesc pentru sacrifica și pentru tempi, de la samaritani. Persistă prăbușirea într-o parte din comunitatea lui Israil, din cauza că nu erau anunțate, cu o religie încetată.

La începutul mișcării Salcie, Mănuiitor s-a aflat în Samaria, pe o față la întâlnirea lui Iacob, de la întâlnirea în Sichem. Relațarea evanghelică despre acest eveniment are o sublimitatea centrală a tradiției care implică în sine, în evreiești, clădiri ce se închid în Carizim, în opoziție cu evreii care se închid în Ierusalim, așteptând să își acopere pe benii care sunt ale cărei așteptări au venit de lângă Mesia, care să rămână neîn mișcare pe așa de adevărat (Ioan 4, 9-25).

Ucenicul Domnului n-a avut nici o reținere de a merge și a căuta într-o zonă de ori să căteori samaritani (Ioan 4, 8-31). În fața, nu numai samaritene a căzuăt în Ierusalim, iar locuitorii din Sichem, la rugăciunea cătoror Domnul a rămas cu ei, dar și în șură (Ioan 4, 28-42). Ceva mai târziu într-un oraș din nordul Samarii, Mănuiitorul n-a fost primit de către cei care locuiau acolo. Depinde de a se întâlnea pe Iacob și Ioan, care voia să se înscrie să să învea îngrijorat și să distruge cetatea neînțeleaptă (Luc 9, 51-56).

Tratat de a fi samaritean și acuzat de a avea o demon, Domnul nu se formalizează de prima dată, dar respinge categorii acuza de a avea un demon (Ioan 8, 48-49). Mai mult, într-o dată a cărei multe, învremea în care au apărut parabilele sale, Domnul pune în scenă un evreul sărac, făcând înfrângere carea în marginea de drum, de câțiva, pe câțiva care nu a fost puternică și un levit, în timp ce un samaritean, care de aceea nu a nimerit să treacă pe acolo, s-a opri, i-a acordat primele îningeri, iar apoi i-a dus la casa de oaspeți, încredințându-i aomenilor de acolo și plângând evenimente-cheltuieli. Când Domnul îl întâlnește pe invățătorul de Lege, care îl provoacă, cine anume este acceptat în cârta de samaritean, spunând că apărarea este cea care a avut grijă de el (Luc 10, 30-37). În chip evident știi, Mănuiitorul s-a socotit pe samaritane mai prea nu numai față de evreul de rând, dar chiar față de slujitorii de la templu.

Într-o altă împrejurare, când Domnul a vindecat zece război, constatând că doar unul dintre ei s-a găsit să vină și să dea slava lui Dumnezeu pentru binefața primă și acea precizată El era samaritane (Luc 17, 11-19).

Vedem, prin urmare că mai mulți în care Domnul îl atras pe samaritane contrastrat, prin simpatia pe care le-a arătat, cu rigoare și exclusivizarea izolului, în această privință, se cuvine însă să menționez că atunci când Domnul îl trece de probă pe Apostoli la propoziție, le învăța să înțelegă în teritoriul păgânilor și în orășele samaritene. Dificultățile posibile pe care le-ar fi putut întâmpla în același timp rămăsă în același timp, mai ales că nu aveau încă putere de sus spre le face față (Matei 10, 5). Dar după învățătoarea Sa, Domnul îl trimite pe Apostoli să propozielă în Iudeea, Samaria și până la margini păgânilor (Papete 1, 8). Porunca Sa știa să fi îndepliniti de porogă nastrul Selah, când Apostoli au devenit oameni, a fi învățați de aplica samaritenilor botezi de către Filip, Taina Mirungerii (Papete 8, 17-25).

Biserica s-a dezvoltat în Samaria așa cum s-a întâmplat și în Iudeea și Galileea (Papete 9, 31).

În Nabiul de azi mai există o comunitate, străznită de către zile sute de comunități a cărei principiță este socotită a fi descendent din Aaron, în această comunitate se află un manuscris care a fost pe frate de vechi și neînțeles. Comunitatea din Sichem serbează Păștii ca evrei de altădată, aducând sacrificiile la locul sfânt de pe Carizim.

d. Irodieni. După denunțurile, reprezentanții acestei grupuri ar fi parizat sau adoptat ideea lui Iacob, care se învecinează cu locul trei ori în Noul Testament și numai de către primii doi Evangheliștii (Matei 22, 16; Marcu 3, 6; 12, 13). Nu li se afișează mențiuni în sursele profane. Informațiile despre irodieni sunt prăbușite de ușa de văști și neînțeles.

În capitolele 22, 16 de la Matei și 12, 13 de la Marcu se spune că irodienii au asociat cu farisei și au venit spre a-L impli ca într-o culpa politică pe Mănuiitorul și în același timp spre a-L compromite în ochii populației. Cu multă perfidie L-au întrebat dacă se cuvine a plăti impozit Cezarului.
În cap. 3, 6, de la Sf. Marcu, irodenii sunt pomeniți în contextul unei minuni săvârșite de Domnul în Galileea (vindecarea unui om cu mâna ușcată), când din nou fariseii au făcut de indată făt cu irodenii împotrivă Lui ca să L-piardă.

Dar să încercăm să arăte cine erau de fapt acești irodenii. Unii cercetători biblici presupun că ei erau evrei care s-au atașat dinastiei irodenie fiindce că din calcul politic vorere în această supunere singura modalitate a de a salva independența țării în fața Romei, face că erau partizani ai apropierii de civilizație elenistă și română și în acest chip credeau că pot fi sprijiniți de către cei din această dinastie.

După această acceptare, irodenii ar fi fi prin urmare mai mult un partid politic decât un grupare religioasă. Cert este că ei au fost mereu în legătură nu numai cu Irod cel Mare și cu descendenții acestuia și în special cu Irod Antiopa. Manifestând o apropiere mai mare de acesta, irodenii vor fi fi implicați și în spionaj și ucidera sf. Ioan Botzătorului, pentru îndrăzneală acesteia de a fi condamnat public cazul de incest al lui Irod cu Irodada, soția fratelui său Filip.

Escenicii sau Qumranitii

Este vorba de un grupare sau sectă iudaică ascetică din Palestina, care a apărut aproximativ în secolul al doilea i.Hr. și a dăunat până în anul 70 d.Hr.

Denumirea de eseni este incertă. Unii dedică acest cuvânt de la adjectivul aramaic ܒܝܬ (bășă), pitos, care la plural, statul absolut face ܒܝܬܐ (bășăa), iar în statul construct - ܒܝܬܐ (bășa). Din forma de plural absolut (bășăs) se formă, în limba greacă, cuvântul Ἔσσης (Esenii). În transcrierea românească, iar de la statul construct - (bășa) s-a format Esene (Eșenii).

Între cauzele care au determinat aparitia acestei grupări se număra, în primul rând, decadența clerului de la templul din Ierusalim. Se știe că în timpul regelui sirian Antioh al IV-lea Epifanios, preoții tineri se îndepărta de tradițiile iudaice strâvechi, acceptând influențe străine, mai ales elenistice. Astfel, se ridică de circumscriție și au abandonat înțegării sacerdotală pentru participare și chiar și concurs la jocurile de pe stadionul păgâne, care apărărea până la Ierusalim.

S-au întâmpinat apoi abuzuri scandalisate în ce privește numirele de preoți. Au apărut în cadrul tăgmiței, preoții nelegiți, unii cumpărându-se preoața lui și la Ierusalim.

Au s-a întâmpinat apoi abuzuri scandalisate în ce privește numirele de preoți. Au apărut în cadrul tăgmiței, preoții nelegiți, unii cumpărându-se preoața lui și la Ierusalim.

Astfel, arijerul Onias al III-lea a fost destituit și în locul lui a fost numit frații săi Iason, care a fost elut antihal al IV-lea cu o mare sumă de bani.

Preoții regezi au transformat iudaismul într-un fel de cult siso-elnic, iahe fiind identificat cu Zeus.

În plus, Ioan Hircan I, rege șaptean sau macabeu (între 135—106 i.Hr.) a schimbat calendarul solar cu cel lunar, ceea ce lăsă a dus la tulburarea spiritului și la retragerea din societate a esenilor.

În sfârșit, aceiași regi sau prinții Macabei în rândurile cărora a făcut parte și Ioan Hircan, au conștientizat persoana lor arhierie și regalitatea, fapt care a dus la compromiterea funcției arhiereii, ca urmare a abuzurilor și comportărilor lumeții

ale persoanei care deținea concomitent regalitatea și arhierie.

În fața unor astfel de situații, esenii, rupe-l legătura cu iudaismul oficial reprezentat de preoții de la templu, au ales o viață retrase, grupându-se în comunități de frați, cu regiune severă, cu avere comună și mesă sacrală.

Informațiile despre ei nu se provin de la Filon din Alexandria, care nu le-a lăsat două dintre cele mai vechi însemnări asupra sectei esenilor. Unele se află în tratatul intitulat: «Quod omnis probus liber sito, paragrafele 75—79, și alta în Apologia iudeilor», carte astăzi pierdută; dar din care Eusebiu de Cezarea, în Preparatio Evangelica (cartea a VIII-a, cap. XI) a conservat pasajul asupra esenilor.


Și istoricul păgân Pliniu cel Bătrân, în a sa Istorie naturală (V., 17, 4) a inserat o însemnare expresă despre eseni. În sfârșit, descoperirele arheologice de la Qumran, din anul 1947 și după aceea, au fost furnizate cea mai multe date despre gruparea sectară a esenilor.

În coroborarea acestor date vor căuta să arăte în continuare, cine au fost în fapt esenii și prin ce s-au deosebit și de restul poporului evreu.

În privința numărului lor, Filon din Alexandria apreciază că erau mai mult de patru mii. Este vorba desigur, de epoca istorică în care a trăit Filon (20 i.Hr. — 54 d.Hr.).

Atât Filon cât și Iosif Flaviu (care timp îndelungat a făcut parte din sectă) vorbeau despre esenii în termeni cu totul admirativi, socotindu-i în cel mai profund grad omenei de sfințitul lui Duneccez și preocupări intenții de a arăta cu adevărate sfințele gândurile lor. După spunele același evreu, ei practicau o viață venenabilă, fiind mai unii întreoiță prin afecluța mutațională decât să existe prin simple legături de sânge.

Esenii trăiau mai ales în localități rurale și târziu (gruparea lor în comunitatea separat de fostul conoștant al lor pentru virtute și de o fierbinte iubire de omenei), evitând orasele mari din cauza impetylărilor care sunt obținute prin locuinței acestora. Motivația lor era că în mănă ceea ce nu numai unul era vădit, din cauza care se propaga atâta epidemie, dar și viața socială care «infuze în suflete atingeri inceleabile».

Pliniu cel Bătrân îi localizează mai mult în partea nord-vestică a Mării Moare, unde de fapt s-au grupat, se pare că pentru țăranii lor. Printre ei, buna parte era agricultori, alți păstorii, alți apicoltori, dar și meseriași, care asigura prin înțelegerile lor acoperirea tuturor nevoilor vieții comunatului pe care o ducu
Într-adevăr, ci înăptărează zilnic același fel de viață, aceeași ținută, aceeași îmbătrâinire, fiind preocupat în mod special de sobrietate și respingând luxul și imbătuințea ca pe niște boli pentru suflet și trup.

A cădea în zadar printre ei, afirmă Filon din Alexandria, vie-un fabricant de urme, de salbă, de sabii, ca și scufurii, cu un cuvânt instrumente de război. Exorsa numai indelnicinici care contribuie la pace. Pe toate căile căuta să se facă folositori lor iniși dar și semenilor lor.

Nu existau printre ei sclavi și toți se socotea liberi și se ajutau între ei. El îi condamna pe stăpânii de sclavi nu numai ca pe niște nedreptăți, prin ceea ce făcea împotriva egalității interumane, dar și ca pe niște necredincioși, întrucât înfruntau legea naturii, care ca o numai i-a născut și i-a întâlnit pe toți oamenii, arătându-i adevărați frați nu numai după nume ci în toată puterea cuvântului.


«Un astfel de obicei de a avea același acoperis, același mod de viață, și același masă — observă Filon — nu este nicăieri mai bine realizat decât la esenii.» Tot ceea ce primește ca plată pentru munca lor dintr-o zi, nu păstrează ca pe un venit propriu ci îl punea la dispoziția tuturor.

Dacă vreunul dintre ei cădea bolnav, era tratat pe specele comunității, înconjurate fiind de îngrijirile și atențiile tuturor. Cât despre bătrâni, chiar dacă ei nu aveau copii, erau ajutați cu mult devotamente către cei mai tineri.

Esenii refuzau să se căsătorească, fără a respinge însă din principii căsătoria și perpetuarea speciei. Apreciat că fiindele este egoistă, excesiv de gelouă și abia în 2-3 secole pe bărbat prin multe știricări. Înțeleg că obligațiile fiței de soție și copii, bătrântul devine un loc în care să fie om liber.

Evident că asigurarea numărului suficient de membri într-o comunitate, pentru ca aceasta să poată exista, se făcea prin primirea de noi aderări în acest mod de viață practicat de esenii. Erau admiși, în general, oameni aflați la vârsta maturității sau aplecați de către bătrânețe, care nu mai erau de fluxul pasiunilor ci se socotea la fi liberi și dispusi și respectă și pune în practică toate obligațiile impuse de statutele comunității.

Cei ce doreau să intre în sectă nu obțineau de îndată accesul. Noul venit așteptând răspunsul timp de un an. În această perioadă își se impuneau unele obligații care să-l apropie de modul de viață al comunității. Novicile purta veșmânt alb și respectau cu mare strictețe ritele de purificare. Dacă se dovedea statonic în ascultare, era reținut pe mai departe spre a îi se pune și mai mult la încercare tăria de caracter, pe parcursul a 2-3 ani, când îi erau spuse obligațiile. Abia după trecerea acestor trei ani de verificare strictă novicile erau primite definitiv in comunitate, dar nu înainte de a depune îmăcinate frăților jurământul înfricoșătoare.

El jură înainte de toate a fi credincios cu Dumnezeul; apoi, de a deține dreptatea cu privire la oamenii și de a nu face râu nimănui, nici din propriul inițiativă, nici din dispoziția altuia. Jura să fie dispus și să împingă pe cei nedrept și de a lupta totodată alături de cei drept și cinstiți. Se angajă soluții să se arate supus tuturor fraților, dar mai ales celor investiți cu autoritate, bineînțeles că puterea sau autoritatea nu se încredințeză unui om care vrea lui Dumnezeu.

Jura apoi că dacă vreodată va fi hărăzit să conducă el înșii, să nu se lase nepăsător în exercițiu sau să nu se întâmpine pe sălături de îmbătrâinire și de toate cele necesare traiului decent. Mai jura să îubesca și să mărită de întotdeauna avârnă și să-i demeze pe cei care îl falsifică; să-i pâieze mina nepăsată de furt și sufletul curat de câștig nedrept; de a nu ascunde nimic de ceață, confronți cu cea și de a nu divulgă străinătatea secretă doctrinei și de organizare al comunității, chiar dacă s-ar recurge la violeță improprie sau ar fi amenințat cu moartea. În legătură cu doctrinea, jura să o transmite mai departe celor îndreptați să o cunoască, în totală integritate și fără nici o alterare. Jura, de asemenea, să conserve în aceeași măsură cărțile grupurii și să păstreze tainic revelația numelor ingerilor de care s-a făcut păță.

Accea dintre membrii seciei care erau dovediți să nu săvârșesc fapte condamnabile, erau excluși prin comunicare.

În materie de judecată, esenii erau foarte precizați și imparțiali, pronunțând verdictul numai în adunari care nu puteau fi niciodată mai mult de 100 de persoane. Ceea ce decidese era irevocabila.

Ei și făceau o datorie din a se supune bătrâneței, ca și majorității. În general nu întreprobuin nicăieri să aibă ordinul și aprobaarea superiorilor. Sunt în totdeauna lucruri care depindeau numai de ei și anume: făcerea de bine și milostivirea. Le era permisă, ajutorarea celor lipsiți, dacă aceștia erau de un astfel de ajutor și de a oferi hrana celor săraci. Dar nu aveau dreptul de a furniza subvenții membrilor familialelor lor, decât numai dacă erau în afara autorizației conducătorului comunității.

Esenii se abținuau de a se jura în alte împuternicipă de către în comunitate, considerând că dacă cineva nu poate crede pe altul fi că a și să îl drept mântor pe Dumnezeu, unul ca acesta se condamna singur.

Deși auce o viață comunitară, totuși în interiorul comunității esenii erau împărății în clase. Iosif Flaviu vorbește de patru categorii sau clase; fiare să le enumere din pâcate. Diferența între clase era determinată de vechimea în practicarea vieții comunitare. Novicii din primul an alcătuia clasa însemnată în semnătura supusă și respect, aceștia se ridica în picioare în fața celor din clasele superioare.

Deși erau rezervate și chiar exclusivități fiți de străini, înțelegând prin aceasta nu numai străinii de nașemci și pe iudei care nu făceau parte din sectă, esenii li
priveau cu multă ospitalitate pe confratii lor care venea din alte comunități. Le îngăduiau accesul peste tot și îi tratau ca pe fiice prieteni intimi, chiar dacă nu-i-au văzut niciodată. În fiecare comunitate era un responsabil care se ocupa în mod special de primirea de oaspeți.

În privința ţinutei exterioare, Iosif Flaviu apreciaază că era ca aceea a unor elevi pe care un pedagog îi stapecese cu severitate. Esenii nu-și schimba văsmelele sau încălmămintea decât atunci când erau complet uzate, dar le păstra mereu în stare de perfecța curățenie.

Între ei nu se vindea și nu se cumpăra nimic. Fiecare dădea lucrul de care dispuneau cel ce avea nevoie de el și la rândul său primea de la alții cele de care el avea nevoie. Dar și fără de a da ceva în schimb, el putea în mod liber să primească ceea ce îl împăsă.

Ziua de lucră a esenilor se derula astfel: înainte de răsăritul soarelui ei nu pronunțau nici un cuvânt profan, dar recita câteva rugăciuni străvechi adrese soarelui, ca și cum 1-am imița pentru răsărit.

După aceste rugăciuni, superiorii dădeau dezlegare să se ducă fiecare la munca lui, căreia s-i dedică fără pauză, timp de cinci ore bune.

Iar la ursprezece, se adunau toți din nou și încingându-și corpul într-o pânză de în, se îmbăiau în apă rece.

După această purificare, mergeau la trapeză, unde nu era îngăduit nici un strâns să pătrundă. Ei își strânsu acolo decât curați, ca și cum ar fi într-o incinuță sacă.

Când toți se așezau în linie la locurile lor, brutarul servea pâinea, iar bucatarul dădea fiecărui câte o farfurie cu un singur fel de mâncare. Nimeni nu începea înainte să mâncâce până ce preotul nu rostea o rugăciune. Tot așa proceda preotul și la sfârșitul mesei. Prin aceste rugăciuni, preotul binecăzătea pe Dumnezeu ca pe susținătorul vieții.

La sfârșitul mesei, fiecare și depunea văsmelelor cu care a fost îmbrăcat, scenă a acestei văsme la soarele lui Dumnezeu. Atunci ei reveneau și își curăți, cu respectarea același ritual ca la prânz.

Atât în timpul mesei cât și la muncă, ei păstrau o linie desăvârșită.

Grija lor de căpetenie era să cunoască și să împinească legea lui Dumnezeu. Studiul acestei legi ei se dăruia în ziua a șaptesprea, care era respectată ca o zi sfințită. În această zi ei se abțineau de la orice lucru și se ducen la lăcașurile sărace, numite sinagog, unde se așeau după vârstă în locuri determinate, cei mai tineri în spatele celor bătrâni, fiind gata să asculte toate ce le-ar putea fi spus învățătură.

Unul dintre cei prezenți la șina și citea, iar atitul, de obicei dincreng este mai instrăți, explică textul citat.

El căuta să deprimă credincioșia, șfințenia, dreptatea. Se străduia să cunoască, de asemenea, regulamentul interior, care era constituția comunității.

O altă vănașie avea pentru numele lui Moïse, pe care îl punea în cîte o imediat după numele lui Dumnezeu.

Credința în nemurirea sufletului și viata de dincolo era bine contutată la ei. Erau încredincioși că dacă trupurile sunt compatibile și materia lor infinită, trupurile sunt nemuritoare și rămân neschimbate pentru totdeauna. Ele (sufletele) provin din eternul cel mai subtire și în vremea petrecerii în corpuri se simt că în închisoare, fiind adăugată cu corpul spre țelnic, dar adăugată liberă de legăturile cărmii, se simt ușate și se înălță spre ilumea cerului.

Sufletele dreptul au rezervat, după moartea trupestă, loc de secole unde, dincolo de ocean, un loc unde nu băiețe nici ploile, nici zăpezile, nici căldura torțăciuie că adesea făce incetcare un dulce zefir dinspre ocean. Sufletele celor răi, în schimb, sunt exilate într-o cavitate inutencioasă, unde soferă spaimă și pedepsesc neîncotit.

Existau printre esenii și dintre aceia care aveau darul de a prezice viitorul. Posibilitatea aceasta a dobândit de fapt din studiul cărților Scripturii, a cărților grupurii și a previziunii lor profetice. Dar rașină sământă, afirmă Iosif Flaviu, ca și să greașească în prevestirea lor.

Pe lângă esenii care resping căsătoria, erau și dintre aceia care o practică. Aceștia erau, desigur, într-un număr mai mic. În viziunea acestora, cei care se căsătoresc nescosesc o datorie primordială a vieții și anume: perpetuarea speciei. Dar înainte de căsătoria, esenii din această categorie caută să se convingă pe parcursul a trei luni că viitoarele lor soți sunt apt să lasă urme. Când se convingează de lucru acesta, se căsătoresc și după ce femeile lor rămân înasărace, ei nu mai au legături conjugale cu ele, demonstrând astfel că s-au căsătorit nu pentru plăceri ci pentru a perpetua specia.

Femeile respectau aceleași rânduieli ca și barbații lor.

Esenii trimiteau ofrande la templu, dar nu practicau ritul sacrificației.

Concluzia pe care acum 1-2 specialişti din cererea descoperirilor de la Qumran în 1947 este că esenii și comunitatea cea de-a apărut manuscrisele și obiectele din incinta așezării, este o identitate. Deci, esenii și qumraniti au fi unia și aceștia grupare religioasă iudaică, care a dispărut brusc în anul 70 d.Hr., probabil în împrejurărilă năprăznic ale distrugerii templului de către romani și ducerii în captivitatea a multor evrei.

Asemănaților cu esenii, erau terapeutii. Surse din care purtă aflate informații despre ei este opera celor doi invățătorii evrei de la începutul erei creștine, Filon din Alexandrie și Iosif Flaviu.

Terapeutii erau un fel de acești, bărbăți și femei, care trăiau în Egipt, reași în chilii singurătate, departe de locurile populate. Posteau în fiecare zi până la apusul soarelui, iar în ziuă a șaptea se aduna la un loc, cântând toată noaptea și înainte de la un ospăt comun.
Se mai îndeletniceau cu adunarea de plante, ierburi și fructe din care preparau ceaiuri, alhif și alte medicamente, cu care îi tratau pe bolnavi. De aici și denumirea lor de terapeui.

Eleniști

Prin acest nume sunt descenși iudei din diaspora, adică din Siria, Asia Mică, Egipt, de pe coasta nordică a Africii, în Grecia și Italia, care au sufert influența filosofiei eleniște, în ciuda conservatorismului care îi caracteriza pe evrei în general.

Înfluențele eleniștelor asupra evreilor au fost vizibile în limbă, cultură, obiceiuri. Cei mai mulți evrei eleniști au uitat limba materă și au adoptat limba greacă (dialectul comun), care a devenit și limbă de cult.

Cu toate aceste influențe, ei nu s-au deznaționalizat. Au păstrat constant legăturile cu patria de baștină, călătând în Ierusalim în timpul marilor sărbători, prilej cu care aduceau ofrande și pălăre zeciunile impuse.
Procedura Judiciară, Sinedrii și Relațiile Israelului cu Alte Popoare. .......................... 160

Date Generale Despre Cult și Raportul Cultului Mozaic cu Cel al Popoarelor Păgâne. .......................... 179

Locurile Cultului: Curtul Sfânt, Templul lui Soledom, Templul lui Zorobabel, Sfântura Iudaică din Afara Ierusalimului, Sinagoghe. .......................... 187

Simbolismul Curtului Sfânt și Importanța sa pentru Unitatea Cultului și a Pastrării Credinței într-un Singur Dumnezeu. Istoria Curtului întronizat. .......................... 196

Personalul de Cult: Lețitul, Preotii și Ahierului. Alcătirea, Vestește, Obligații și Drepturile ale Personalului de Cult. .......................... 211

Aciuni de Cult: Obisiuni (Jertfele, Răcăciunea) și Extraordinare (Circumciunea, Sacrificiul, Legământul și al Văci Râș). .......................... 229

Jertfele: Origini, Împărăte și Împărtășiri (Holocaust, Jertfele pentru Păcat și Culpi și Jertfele de Pace) și Ritualul Acestora. .......................... 243


Purificățiile Lețitice și Cultul Zilnic — Zile de Rând și Sărbători. .......................... 274

Sărbătorile Sabatice: Sabatul, Anul Sabatic și Anul Jubilu.

Valoarea lor Morală, Socială. .......................... 281

Sărbătorile Anuale: Pastile, Cinzițămâna, Coșterile. .......................... 290

Alte Sărbători: Luniile Noi, Anul Nou și Ziua Impacării, Sărbătorile Postmozaice. .......................... 297

Grupuri și Partide Religioase-Politice: Farișei, Saducei, Samaritene. .......................... 306

Irodieni, Esseni și Sau Qumrații, Terapeuti și Eleniști. .......................... 306

Cuprins .......................... 325