ייצוגים של אור בתרבות המערב

Dr. Bina Nir

מבוא

האור מבחינה פיזיקלית נובע ממקור אנרגטי – מעצם שפולט אור. האור יכול לנבוע מחוט לוהט בנורה, מגוף שמימי כמו השמש או ממקורות שונים ביקום. אור נפלט גם כתוצאה ממעברי אנרגיה של אלקטרונים או בשריפה של חומרים – האור הינו תופעה פיזיקלית מובחנת. אך יחד עם זאת, ניתן לראות כי תרבויות שונות העניקו בתקופות שונות לאור גם תכונות מטה-פיזיות, שמעבר לטבע ומעל ניסיונו של האדם. מאז ראשית התרבות האור עורר סקרנות רבה ויוחסו לו תכונות נסתרות רבות. גם כיום, בשיח החילוני על אודות ידע, אמת, טוב, צדק, קדושה וחכמה משתמשים עדיין, באופן מטפורי, בביטויים של אור והארה, ובשיח של "העידן החדש" מקבל האור מעמד מטה-פיזי מחודש. במאמר זה נבקש אבקש לבחון, באמצעות המתודה הגנאלוגית, את השורשים התרבותיים של השיח המטפורי המערבי העכשווי בו אור מייצג ידע גבוה, חכמה וקדושה.

מטרת המאמר הינה למצוא מוטיבים לתפיסות של האור בראשית התרבות בבסיס הדתי והמיתולוגי. השערת הגנאלוגיה היא – שהאור במיתולוגיות ובדתות השונות, שצמחו באזור בו צמחה היהדות והנצרות, נתפס באופן מטה-פיזי ולא רק כקרינה הנפלטת מגוף פיזיקלי הפולט אור. הפרדה זו מציגה את האור כיישות אוטונומית ולכן מעניין יהיה לבחון זאת במיתולוגיות השונות כבסיס תרבותי לשיח דתי או שיח חילוני מטפורי. בנוסף להשערה כי במיתולוגיות השונות מופיע האור כיישות נפרדת יבחן ייצוגו של האור בהיבט של חכמה, קדושה, ידע וטוהר. יתכן כי המקור לייצוגים אלו בראשית התרבות נעוץ בפחד האנושי הפיזיולוגי מהחשיכה, אך אין ביכולתנו לבחון את הקשר הסיבתי בין השיח למקור שבגינו נוצר, ולכן יינתן דגש למופע התרבותי שנבנה בבסיס התרבות ועדיין נוכח – על אף שמבנה תפיסתי זה עבר שינויים לאורך השנים בשיח החילוני.

הגנאלוגיה תבחן את תפקידו של האור במיתוסים הגדולים ובטקסטים המכוננים של התרבות המערבית. על מנת שנוכל להבין כיצד הושרש האור בתרבות כמייצגן של תכונות אלו. כאשר אנו עוסקים בגנאלוגיה של מישהו או משהו, אנחנו מספרים סיפור על עברו, על מקורותיו, על התפתחותו עד שהגיע לרגע הנוכחי.[[1]](#footnote-1) מטרת המחקר הגנאלוגי היא להצביע על תהליכים שניוונו את התוצרים האנושיים או שיצרו אידיאלים בתהליך ההתרחקות מהחיים הממשיים והמתהווים. האדם על פי ניטשה (1990) חי בתוך כלא המטפורות שיצר בעצמו, בלי לזכור כי הוא שהוליד כלא זה בימים עברו.[[2]](#footnote-2) "הדחף הזה לבניית מטאפורות, דחף בסיסי זה של האדם... נבנה עולם חדש סדיר וקשיח המשמש להם מבצר כלא" (ניטשה 1990, עמ' 64).

האינטרס שמניע את המחקר הגנאלוגי הוא הבנת המציאות העכשווית באמצעות פירוש מחדש של העבר. באמצנו את המתודה הגנאלוגית נפנה, באופן טבעי, לרעיונותיהם של ניטשה ופוקו; ניטשה נחשב לאבי הגנאלוגיה כמתודה ביקורתית[[3]](#footnote-3) ופוקו הוא מי שמיישם וממשיך את עבודתו. כגנאלוג, ניטשה נוטל על עצמו משימה לכתוב את ההיסטוריה של הפורמציות הפסיכולוגיות והסוציולוגיות של מושא המחקר שלו. פוקו[[4]](#footnote-4) מציע לשחזר בניתוח גנאלוגי לאחור שושלות יוחסין של סדר, עד רגע הופעתו, רגע לידתו של אותו סדר.

ניתוח גנאלוגי-פרשני של הטקסטים המיתולוגיים, אינו מתיימר להיות מקודש או אובייקטיבי, אלא מיועד לתרום להבנה התרבותית שלנו את ההווה. תרבויות עתיקות התמודדו עם שאלות אודות הטבע, הקיום והיקום ולכן הם המציאו קוסמולוגיות[[5]](#footnote-5), שהיו גם הבסיס לאמונותיהם הדתיות[[6]](#footnote-6). קוסמולוגיות אלו השפיעו על התפתחותה של כל המחשבה האנושית, עד ימינו.

דת, היא תו זיהוי מובהק לתרבות. מערכות חשיבה וערכים תרבותיים משתקפים בדוקטרינות הדתיות של תרבות נתונה[[7]](#footnote-7). לכל חברה ולכל תרבות יש מיתולוגיה אופיינית. המיתוס הוא אמצעי להכנסת סדר בעולם חסר היגיון[[8]](#footnote-8). אליאדה[[9]](#footnote-9), סובר כי המיתוסים המופיעים בדתות מספקים הסבר להתנהגות תרבותית של האדם, הם מעידים על ניסיון העבר, הם מספקים תבניות ליעדי העתיד. לגישתו, המיתוס הוא הדבר האמיתי יותר, מרגע שהעניק להיסטוריה צליל עמוק ועשיר יותר.

העולם המערבי-הנוצרי התבסס בעיקר על שתי מסורות, המסורת המקראית והמסורת היוונית. שתי יצירות מרכזיות של התרבות המערבית, המקרא ושירתו של הומרוס, היו הבסיס שעליו נבנו הרבדים הבאים של היצירה הדתית והתרבותית[[10]](#footnote-10), על אף שהחוקרים מוצאים גם השפעות הדדיות בין הקוסמולוגיות של המזרח הקדום על הנרטיב היהודי-נוצרי שצמח בתקופת המקרא[[11]](#footnote-11). כאמור, נבחן את ההתייחסות אל האור כביטוי לידע, טוב, חכמה וקדושה ונשאל האם תפיסה זו עוברת כציר אורך מתמשך לאורך תקופות שונות בתרבות המערב, והיא אכן מושרשת כמבנה עומק שראשיתו דתי והמשכו חילוני – בשימוש המטפורי באור בשיח העכשווי או במופעו החדש ברוח העידן החדש. כאשר תפישות עולם מושרשות עמוק בחוויה הדתית, כפי שסובר יונג (1987), יש להן כושר גנוז להשתמר בחוויה החילונית[[12]](#footnote-12).

האור בתנ"ך

בספר בראשית, בסיפור המכונן של תרבות המערב על אודות בריאת העולם מוצג האל כמי שאינו כפוף לחוקי הטבע, כל יכול, ואף אינו זקוק לשמש, לירח ולכוכבים כדי שיהיה אור. האור אינו מופיע כתופעה פיזיקלית והוא נוכח גם אם אינו נפלט ממקור אנרגטי. "בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ... וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר וַיְהִי-אוֹר" (בראשית א 1-3). אלוהים ברא את האור לפני שנבראו שאר גרמי השמיים שהם המקור לאור הפיזיקלי. גם ההבדל בין היום לבין הלילה אינו קשור בתחילת סיפור הבריאה לגרמי השמים "וַיְהִי-עֶרֶב וַיְהִי-בֹקֶר יוֹם שֵׁנִי" (שם, 8). רק ביום הרביעי בורא אלוהים "אֶת-שְׁנֵי הַמְּאֹרֹת הַגְּדֹלִים אֶת-הַמָּאוֹר הַגָּדֹל לְמֶמְשֶׁלֶת הַיּוֹם וְאֶת-הַמָּאוֹר הַקָּטֹן לְמֶמְשֶׁלֶת הַלַּיְלָה וְאֵת הַכּוֹכָבִים" (16). ההבחנה בין בריאת האור לבריאת השמש כמקור אור שנעשית כבר בסיפור הבריאה– מייחסת לאור תכונות מטה-פיזיות כפי שנוכל לראות במאות אזכורים בתנ"ך. האור בטקסט התנכ"י אינו נובע בהכרח ממקור אור ארצי או מאחד מגרמי השמיים והוא נובע מהאלוהות או מהניצוץ האלוהי המיוחס לקדושים ומייצג בטקסט זה קדושה, טוב, מוסריות, ידע וחכמה. בין האיזכורים הרבים מאוד האור נקשר לחכמה "חָכְמַת אָדָם תָּאִיר פָּנָיו" (קהלת ח 1), כדרך האמת והיושר "זָרַח בַּחֹשֶׁךְ אוֹר לַיְשָׁרִים" (קיב 4), כמתת אל "נְסָה עָלֵינוּ אוֹר פָּנֶיךָ יְהוָה" (ד 7), וכייצוג לקדושה האלוהית "לְכוּ וְנֵלְכָה בְּאוֹר יְהוָה" (ישעיה ב 5), "וּנְתַתִּיךָ לְאוֹר גּוֹיִם" (מט 6), "וְהָיָה-לָךְ יְהוָה לְאוֹר עוֹלָם" (ס 19). האור מופיע בתנ"ך גם במגוון מילים נרדפות בשפה העברית כגון נגה, בהקשר של אור וקדושה "כֵּן מַרְאֵה הַנֹּגַהּ סָבִיב הוּא מַרְאֵה דְּמוּת כְּבוֹד-יְהוָה" (יחזקאל א, 27), זהר, כאור מבריק בהקשר של ידע והשכלה "וְהַמַּשְׂכִּלִים יַזְהִרוּ כְּזֹהַר הָרָקִיעַ" (דניאל יב, 3), ברק כאור מבהיק, קדושה מלוא תבל "הֵאִירוּ בְרָקָיו תֵּבֵל" (תהלים צז, 4) ועוד.

כפי שהאור מייצג בתנ"ך את הטוב, הצדק והחכמה, החושך לא נתפס רק כהעדרו של האור אלא הוא מופיע לא פעם כמייצגו של הרע, "וַיֹּלַךְ חֹשֶׁךְ וְלֹא-אוֹר" (איכה ג, 2), "הוֹי הָאֹמְרִים לָרַע טוֹב וְלַטּוֹב רָע שָׂמִים חֹשֶׁךְ לְאוֹר וְאוֹר לְחֹשֶׁךְ" (ישעיה ה, 20), "נְקַוֶּה לָאוֹר וְהִנֵּה-חֹשֶׁךְ" (נט, 9). בסיפור הבריאה מסמן אלוהים את האור כטוב ומבדיל אותו מהחושך. "וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת הָאוֹר כִּי טוֹב וַיַּבְדֵּל אֱלֹהִים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ" (בראשית א 4), כפי שמתאר ישעיהו "יוֹצֵר אוֹר וּבוֹרֵא חֹשֶׁךְ עֹשֶׂה שָׁלוֹם וּבוֹרֵא רָע" (ישעיהו מ"ה 7). אם החושך הוא העדר אור, ואין לו ממשות מצד עצמו, איך אפשר לומר שאלוהים "בוֹרֵא חֹשֶׁךְ" – מרבית הפרשנויות מתייחסות בפסוק זה רק להפרדה בין האור לחושך, ולעובדה כי בתקופת ישעיהו, נוצרה בפרס הדת הזורואסטרית[[13]](#footnote-13), שהאמינה בשני אלים: אל טוב שיצר את כל האור והטוב שבעולם, ואל רע שיצר את כל החושך והרע שבעולם. מטרת הפסוק היא להדגיש שאין שתי רשויות – יש רק בורא אחד, והוא ברא עולם אחד שיש בו גם אור וגם חושך, גם טוב וגם רע. הנביא ישעיהו מעמיד מול האלילות הדואליסטית את תורת האחדות. לפי הנביא החושך אינו רק העדר האור, והרע איננו רק העדר הטוב, אלא הם כוחות פרא מקוריים בלתי מרוסנים שמהם נובעת הבריאה[[14]](#footnote-14). בדיאלקטיקה המערבית המונותיאיסטית שהתקבעה בתרבות ישנה הפרדה בין האור שמייצג את הטוב לבין החושך מייצגו של הרע.

 האור במיתולוגיות של העולם המזרחי הקדום

את סיפור הבריאה בספר בראשית ואת בריאת האור שאינו נובע ממקור שמימי בהכרח, יש להבין בקונטקסט של העולם המזרחי הקדום. הספרות המקראית לא נוצרה בחלל ריק אלא התפתחה וצמחה מתוך היצירה שקדמה לה באותו מרחב גיאוגרפי, והמשיכה להיווצר מתוך שיח ושיג עם סביבתה.[[15]](#footnote-15) בדומה לסיפור הבריאה בספר בראשית, גם בסיפור הבריאה המפורסם של בבל העתיקה, ”Enuma Elish“, היה קיים אור בעולם לפני בריאת השמש והירח ושאר הכוכבים, כמו כן גם היום והלילה היו קיימים עוד לפני בריאת המאורות[[16]](#footnote-16).

המיתולוגיה המצרית היא העתיקה ביותר באגן הים-התיכון והיא מונה אלים, חיות קדושות וסמלים מאוד עשירים. במצרים העתיקה סגדו לכוחות הגדולים של הטבע. לשמש היו שמות רבים וישנן אינטרפרטציות רבות למשמעויות השונות שלה[[17]](#footnote-17) – השמות הידועים לאל השמש הם Ra, Atum ולגלגל השמש Aten. אל-השמש נחשב כאל הבורא ומקדשו מוקם בהליופוליס. הוא נח רדום תחת השם Atum, באוקיאנוס קדמוני לפני הבריאה, וכל זרעי הבריאה כבר היו בתוכו. כדי שהמים לא יכבו אותו הסתיר עצמו בתוך לוטוס ויום אחד מתוך פעולה של רצון יצא מהתהום במלוא זוהרו והעיר את הכל תחת השם .RAהוא מוליד בעצמו את הזוג הקוסמי הראשון, את Shu ואת Tefnut והם בתורם יולדים את שמונת האלים הראשיים של הפנתאון המצרי. על אף שהשמש הייתה אל ראשי וממנה נבע האור – המצרים הקדמונים ייחסו את אור השמים הכחולים לאל “שוּ” (Shu), אל האור והאויר, שסימל את ההבדלה בין אור וחושך ובין עולם החיים לעולם המתים[[18]](#footnote-18). במיתולוגיה המצרית, הקדומה יותר, השמים נבראו לאחר האור ואלת כיפת השמים, נוּתּ (Nut), היא בתו של האל שוּ, אל האור[[19]](#footnote-19).

בנוגע לבריאת האור מעניין לציין גם את המיתוס של מיטרא אל השמש האיראני העתיק. מיטרא הוא אל חשוב במיתולוגיה הפרסית והוא מזכיר במספר היבטים את אפולו, אל השמש במיתולוגיה היוונית והרומית, ואת האל המקראי. הוא בעל יכולות צבאיות שאין להם מתחרה והוא גם מקור הידע האוניברסלי. מפני שבמהותו הוא האור הוא מנהיג את מרכבת השמש בשמים ומעניק ניצחון וידע. הוא גם אל צדק. הזעם שלו כלפי רמאות וחוסר מוסר הוא חסר רחמים. דבר לא נעלם מעיניו.[[20]](#footnote-20) בתרבות הפרסית, הפך מיטרא אל חשוב באמונה הזורואסטרית. כאמור, הטמעת הניגוד העז, הקיים בעולם בין כוחות טובים לרעים, אופיינית למחשבתו של זרטוסטרא[[21]](#footnote-21). הדת הזרטוסטראית ידועה כדת דואליסטית מובהקת[[22]](#footnote-22). קנוהל[[23]](#footnote-23) סובר, שהאמונה המקראית עוצבה מתוך מגע עם תפישותיהם של אחנתון המצרי וזראטוסטרא הפרסי.

באגדות הראשית של יוון העתיקה האור הראשוני קיים לפני בריאת המאורות. הגנאלוגיה וההיסטוריה של היקום והאלים, מופיעים לראשונה בספרו של Hesiod: "Theogony" שנכתב במאה השמינית לפנה"ס, כמאתיים שנה לפני האיליאדה ואודיסאה של הומרוס. בראשית, אומר הסיודוס[[24]](#footnote-24), היה תוהו (Chaos) ענק וחשוך, אחר כך הופיעה Gaeaהאלה -האם, ואחריה Eros – מתוך ה- Chaosנולדו באופן ספונטני Erebus וה"לילה". Erebus והלילה התאחדו והולידו את Ether ואת Hemera "יום" – הלילה והיום מופיעים ללא קשר למאורות השמיים. מכאן ואילך, מספרת המיתולוגיה את שושלת הנבראים והאלים הראשוניים. על פי סיפור הבריאה האורפיאי,[[25]](#footnote-25) כאוס[[26]](#footnote-26) היה עטוף בחושך (לילה). מתחת לעטיפת הלילה החלה הפעולה היוצרת של Aether לארגן את ה"חומר הקוסמי". החומר קיבל לבסוף צורה של ביצה ענקית שהלילה היה קליפתה. במרכז הביצה נוצר היצור הראשון: Phanes – האור. היה זה האור שבאיחוד עם החושך יצר את השמיים ואת הארץ. היה זה האור שילד את זאוס – האל היווני הראשי. בעוד שסיפור הבריאה המונותיאיסטי מפריד בין חושך לאור, הבריאה לפי האורפיאים היא חיבור בין חושך לאור – איחוד ממנו נברא העולם.

במיתולוגיה הרומית ובמיתולוגיה היוונית אפולו הוא אל השמש, האור, הנבואה, הרפואה, המוזיקה, השירה והיופי הגברי. הוא אידיאל היופי הגברי והנגן השמיימי בנבל[[27]](#footnote-27). המוזות הן בנות הלוויה שלו ואליהן פנו בני אדם שעסקו במדע ובאמנות כמקור השראה. הוא אחד משנים עשר האלים האולימפיים. הנבואה נחשבה למתנה שרק אפולו יכול היה להעניק לבני אדם אהודים עליו. אפולו אינו הגוף השמיימי של השמש. יש לו רק את תכונות האור והאנרגיה שלה – וגם כאן אנו רואים הפרדה בין השמש לאור. השמש עצמה, כגוף שמימי, מיוצגת על-ידי הליוס, אל עתיק היוצא כל בוקר במזרח במרכבת הזהב ויורד בערב במערב ונעלם באוקיאנוס.

האל אפולו משמש את ניטשה לניתוחה של התרבות ההלניסטית. בהתייחסותו לשני היסודות המנוגדים, אשר לטענתו, הם המרכיבים של התרבות ההלניסטית הוא מתאר את העיקרון הדיוניסי והעיקרון האפולוני. למרכיב האפולוני של התרבות, כפי שמתאר ניטשה, ישנה תביעה אתית של המידה הנכונה במקביל לתביעה לאסתטיקה. אפולו אל האור הוא אל ההכרה העצמית, הריסון היצרי, ההתגברות העצמית – ניטשה מכנה אותו אלוהי ההכרה והדעת ו"אלוהות מוסרית".[[28]](#footnote-28)

האור בנראטיב היהודי- הנוצרי

כפי שראינו, האור מופיע בביטויים רבים בתנ"ך כמייצג קדושה, טוב, חכמה וצדק. התרבות והדת הנוצרית של המערב היו מבוססות על כתבי הקודש של היהודים, שהופצו במחוזות האימפריה הרומית. הנצרות שמרה והפיצה את ספרי הקנון התנ"כי[[29]](#footnote-29). המקרא, נתפש כטקסט קדוש בשתי הדתות, כאמת מוחלטת, כתוצר של התגלות אלוהית. הרפורמציה הלותרנית העצימה את חשיבותם של הכתובים, שעה שהכנסייה הקתולית העמידה לצד סמכות הכתובים גם את סמכות המסורת. הרפורמציה העמידה את כתבי הקודש היהודיים בלב הזהות האירופית[[30]](#footnote-30),ולכן, התכונות המיוחסות לאור בטקסטים אלו הושרשו גם בנראטיב הנוצרי מלכתחילה.

האור הקורן מפניו של משה, ברדתו מהר סיני, כפי שמתואר בספר שמות "וַיְהִי בְּרֶדֶת מֹשֶׁה מֵהַר סִינַי וּשְׁנֵי לֻחֹת הָעֵדֻת בְּיַד-מֹשֶׁה בְּרִדְתּוֹ מִן-הָהָר וּמֹשֶׁה לֹא-יָדַע כִּי קָרַן עוֹר פָּנָיו בְּדַבְּרוֹ אִתּוֹ" (שמות לד, כט), מופיע בתיאורים רבים בדת, בתרבות ובאמנות, כהילה ((Halo או כטבעת אור המעטרת מלאכים, צדיקים וקדושים. האיקונוגרפיה הנוצרית הרבתה בציור הילות סביב ראשם של ישו, מריה, יוחנן המטביל וקדושים נוצריים אחרים[[31]](#footnote-31). ההילה תוארה כעיגול מלא בצבע זהוב שנמצא מאחורי ראשה של הדמות.

במיתוס היהודי-נוצרי שנשתרש, האל הוא אדון הבריאה ואינו כפוף לה[[32]](#footnote-32). שליטתו המוחלטת של האל, בגרמי השמיים, מופיעה בספר יהושע כאשר האל עוצר את גרמי השמים ממהלכם על מנת להאדיר את ניצחון ישראל על האמורי – "וַיֹּאמֶר לְעֵינֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁמֶשׁ בְּגִבְעוֹן דּוֹם וְיָרֵחַ בְּעֵמֶק אַיָּלוֹן".[[33]](#footnote-33) גם בספר ישעיהו אנו פוגשים את עצירת מהלכה של השמש שנעשית בכדי לתת אות למלך חזקיהו: "הִנְנִי מֵשִׁיב אֶת צֵל הַמַּעֲלוֹת אֲשֶׁר יָרְדָה בְמַעֲלוֹת אָחָז בַּשֶּׁמֶשׁ אֲחֹרַנִּית עֶשֶׂר מַעֲלוֹת וַתָּשָׁב הַשֶּׁמֶשׁ עֶשֶׂר מַעֲלוֹת בַּמַּעֲלוֹת אֲשֶׁר יָרָדָה"[[34]](#footnote-34). שליטה זו של האל במהלכם של גרמי השמיים מחזקת את התפיסה שהאור הנובע מן האל, לא רק שאינו נובע מגרמי השמיים, אלא שהאל שולט בכל גרמי השמיים – מופיעה גם בנצרות. החושך בנצרות מופיע כתופעה על-טבעית וכמייצגו של שבר עמוק וגדול. בברית החדשה מתוארת החשיכה העל-טבעית שהתרחשה במהלך מותו של ישו – במשך שלוש שעות ביום התרחש ליקוי החמה של הצליבה "מִשָּׁעָה שְׁתֵּים־עֶשְׂרֵה בַּצָּהֳרַיִם הִשְׂתָּרֵר חֹשֶׁךְ עַל כָּל הָאָרֶץ עַד הַשָּׁעָה שָׁלוֹשׁ, וּבְעֶרֶךְ בְּשָׁעָה שָׁלוֹשׁ צָעַק יֵשׁוּעַ בְּקוֹל גָּדוֹל: "אֵלִי, אֵלִי, לְמָה שְׁבַקְתָּנִי?" כְּלוֹמַר, "אֵלִי, אֵלִי, לָמָה עֲזַבְתָּנִי?"... יֵשׁוּעַ צָעַק שׁוּב בְּקוֹל גָּדוֹל וְנָפַח אֶת רוּחוֹ" (מתי 27, 45-50). כפי שמתאר Tertullian בספרו Apology

Moreover, in the same moment He dismissed life, the light"

departed from the sun, and the world was benighted at noonday''[[35]](#footnote-35)

האור כסמל לקדושה מלווה את לידתו המוארת של ישו באמצעות כוכב, בהיפוך מהחושך אשר ליווה את מותו של ישו "כַּאֲשֶׁר נוֹלַד יֵשׁוּעַ בְּבֵית לֶחֶם יְהוּדָה וַיָּבֹאוּ מְגוּשִׁים מֵאֶרֶץ מִזְרָח יְרוּשָׁלָיִם: וַיֹּאמְרוּ אַיֵּה מֶלֶךְ הַיְּהוּדִים אֲשֶׁר יֻלַּד כִּי רָאִינוּ אֶת כּוֹכָבוֹ בַּמִּזְרָח וַנָּבֹא לְהִשְׁתַּחֲוֹת לוֹ".[[36]](#footnote-36) החכמים חיפשו את התינוק, והכוכב מלווה אותם ומראה להם את הדרך "וַיְהִי כְּשָׁמְעָם אֶת דִּבְרֵי הַמֶּלֶךְ וַיֵּלֵכוּ וְהִנֵּה הַכּוֹכָב אֲשֶׁר רָאוּ בַמִּזְרָח הָלַךְ לִפְנֵיהֶם עַד אֲשֶׁר בָּא וַיַּעֲמֹד מִמַּעַל לַאֲשֶׁר הָיָה שָׁם הַיָּלֶד: וַיִּרְאוּ אֶת הַכּוֹכָב וַיִּשְׂמְחוּ שִׂמְחָה גְדוֹלָה עַד מְאֹד: וַיָּבֹאוּ הַבַּיְתָה וַיִּמְצְאוּ אֶת הַיֶּלֶד עִם מִרְיָם אִמּוֹ וַיִּפְּלוּ עַל פְּנֵיהֶם וַיִּשְׁתַּחֲווּ לוֹ וַיִּפְתְּחוּ אֶת אוֹצְרוֹתָם וַיַּקְרִיבוּ לוֹ מִנְחָה זָהָב וּלְבוֹנָה וָמֹר".[[37]](#footnote-37) לכן, בחג המולד, לאחר שרואים בשמים כוכב ראשון של ליל חג המולד, מדליקים נורות ונרות בכל הבתים, והתאורה נשקפת מן החלונות. הדלקת הנרות מעידה על ניצחונו של האור על החושך, המסמל את החיים והניצחון על המוות. יֵשוּע מתואר כמי שמביא אור לבני האדם. "הַכֹּל נִהְיָה עַל – יָדוֹ וּמִבַּלְעָדָיו לֹא נִהְיָה כָּל אֲשֶׁר נִהְיָה: בּוֹ הָיוּ חַיִּים וְהַחַיִּים הָיוּ אוֹר לִבְנֵי הָאָדָם: וְהָאוֹר הֵאִיר בַּחשֶׁךְ וְהַחשֶׁךְ לֹא הִשִּׂיגוֹ וַיְהִי אִישׁ שָׁלוּחַ מֵאֵת הָאֱלֹהִים וּשְׁמוֹ יוֹחָנָן׃ הוּא בָא לְעֵדוּת לְהָעִיד עַל־הָאוֹר לְמַעַן יַאֲמִינוּ כֻלָּם עַל־יָדוֹ׃ הוּא לֹא־הָיָה הָאוֹר כִּי אִם־לְהָעִיד עַל־הָאוֹר׃ הָאוֹר הָאֲמִתִּי הַמֵּאִיר לְכָל־אָדָם אֲשֶׁר בָא אֶל־הָעוֹלָם׃ בָּעוֹלָם הָיָה וְעַל־יָדוֹ נִהְיָה הָעוֹלָם וְהָעוֹלָם לֹא יְדָעוֹ".[[38]](#footnote-38) יֵשוּע עצמו מצוּטט בברית החדשה בנוגע לקדושתו והאור הנובע ממנו "וַיֹּסֶף יֵשׁוּעַ וַיְדַבֵּר אֲלֵיהֶם לֵאמֹר אֲנִי אוֹר הָעוֹלָם כָּל הַהֹלֵך אַחֲרַי לֹא יִתְהַלֵּךְ בַּחֲשֵׁכָה כִּי אוֹר הַחַיִּים יִהְיֶה לּוֹ."[[39]](#footnote-39)

האור הנובע מהדלקת נרות הפך לסמל דתי רוחני ביהדות ובנצרות. ביהדות –מדליקים נר לכבוד השבת ובכל חג, ונרות הם החלק העיקרי והמשמעותי ביותר של חג החנוכה. במקורות מופיעה מצוות התורה להדליק נרות תמיד באוהל מועד (ואחר כך בבית המקדש) "צַו אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד. מִחוּץ לְפָרֹכֶת הָעֵדֻת בְּאֹהֶל מוֹעֵד יַעֲרֹךְ אֹתוֹ אַהֲרֹן מֵעֶרֶב עַד בֹּקֶר לִפְנֵי אדני תָּמִיד חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם. עַל הַמְּנֹרָה הַטְּהֹרָה יַעֲרֹךְ אֶת הַנֵּרוֹת לִפְנֵי אדני תָּמִיד".[[40]](#footnote-40) בלילה שלפני חג הפסח נוהגים להשתמש בנר לצורך ביעור חמץ כדי לא לעבור על מצוות "לֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ"[[41]](#footnote-41), ו"לֹא יִמָּצֵא"[[42]](#footnote-42). גם בימי זיכרון נהוג להדליק נרות נשמה כיוון שמייחסים לאור הנר קדושה וקשר לנשמה "נֵר יְהוָה נִשְׁמַת אָדָם".[[43]](#footnote-43)

ביהדות הדלקת נר היא מצווה. מקור מפורש לכך שיש חובה להדליק נרות לכבוד שבת מופיע בתלמוד. האמורא רבא אומר לחברו אביי "ואני אומר: הדלקת נר בשבת - חובה", שכך נאמר בשם רב: "הדלקת נר בשבת - חובה".[[44]](#footnote-44) משמעות הלשון "ואני אומר" מורה שהלכה זו לא הייתה ידועה כחובה בתקופת האמוראים. בעקבות הגמרא, שהגדירה את הדלקת הנר כחובה, כתב הרמב"ם "הדלקת נר בשבת אינה רשות - אם רצה מדליק ואם רצה אינו מדליק, ואינו מצווה שאינו חייב לרדוף אחריה... אלא זה חובה, ואחד אנשים ואחד נשים חייבין להיות בבתיהם נר דלוק בשבת".[[45]](#footnote-45)

נוצרים קתוליים נוהגים להדליק נרות בביקורם בכנסיות ובעולם הנוצרי הנרות הם אחד מסמלי חג המולד המציין, כאמור, את הולדתו של ישוע – לעתים קרובות מקשטים את הנרות בצבעי אדום, לבן וירוק שהם צבעי החג. נוצרים יוונים אורתודוקסים מקיימים טקס של הדלקת אש בכנסיית הקבר שבירושלים[[46]](#footnote-46). הם מאמינים שפעם בשנה יוצאת אש ניסית מקברו של ישו. מהאש הזו מדליקים הכמרים נר. את הנר הם מוציאים החוצה אל המאמינים. המאמינים מדליקים את נרותיהם מהאש הניסית ומייחסים לה סגולות ניסיות. ב-1 בנובמבר נחוג ברחבי העולם הנוצרי המערבי, יום כל הקדושים וב-2 בנובמבר יום כל הנשמות. היום כלעצמו משמש הנצחה וזיכרון לכל הקדושים ונשמות המתים אשר לא זכו ליום מיוחד בלוח השנה הנוצרי. [[47]](#footnote-47) מנהגי היום הם לרוב עלייה לקברי קדושים וקרובי משפחה, הדלקת נרות והבאת פרחים.

האור במחשבה המערבית

בעולם המערבי הפך מיתוס פרומתאוס לסמל ולחלק בלתי נפרד מהמחשבה המודרנית. פרומתאוס, על פי המיתוס, היה זה שהוריד או למעשה גנב את האש למען בני האדם ועל חטא הבאת האור לבני האדם נענש על-ידי זאוס להיות כבול אל הסלע.[[48]](#footnote-48) פרומתיאוס שהביא לבני האדם את האור, שאמנם נבע ממקור טבעי אך באמצעותו לימד אותם מלאכות ואומנויות מפותחות, הפיח בהם תקווה וסקרנות, והיה זה האור על-פי המיתוס, שבזכותו הוענקה לבני האדם היכולת ללמוד, להתפתח ולהביא את הקידמה לאנושות, ולכן הפך מיתוס זה לסמל של השכלה ונאורות וגילם, מפיכטה ושלינג ועד מרקס וקאמי, את האדם המורד, הזקוף והנאור.[[49]](#footnote-49) כפי שמתאר פרידריך הגדול את תקופת הנאורות בטענה כי הנאורות היא פרומתיאוס.[[50]](#footnote-50)

תקופת הנאורות החלה באמצע המאה ה- 17 כאשר הוגי דעות ממערב וממרכז אירופה הציעו עקרונות חדשים לעיצוב ערכי החברה, הלאום, והדת. הם חשו כי ימי הביניים (Medium Aevum) היו ימים 'חשוכים' לאנושות, ואילו עתה נפתחת תקופה חדשה בה רוח האדם פורחת, המדע מתפתח, ועל כן הם כינו את תקופתם 'עידן הנאורות' – מלשון אור לעומת תקופת החושך The Dark Ages כפי שמקובל לכנות את ימי הביניים בהיסטוריוגרפיה. את סיסמת הנאורות טבע הפילוסוף עמנואל קנט – בטענה שהנאורות היא יציאתו של האדם ממצב של חוסר בגרות, ממצב בו הוא תלוי בהדרכתו של מישהו אחר, למצב בו הוא מסתמך על שכלו.[[51]](#footnote-51) האור מיוחס לחשיבה העצמית, להתבססות על השכל אך גם כסמל לאומץ, כיוון שחוסר הבגרות שאפיינה את האדם לפני כן לא הייתה בעיה שכלית אלא הימנעות פאסיבית.

ניטשה הגנאלוג, מסיק ממיתוס פרומתאוס את הבסיס התרבותי לשאיפתו של האדם להיות בעצמו האלוהות. את פרומתאוס מכנה ניטשה אוהב האדם הגדול.[[52]](#footnote-52) הוא מעניק את "עטרת האקטיביות זו הזוהרת לראשו של פרומיתאוס".[[53]](#footnote-53) ביסודו של המיתוס, טוען ניטשה, מונח הערך המופלג אשר האנושות ייחסה לאש כמגן לכל תרבות. אולם האדם המודרני, לדידו של ניטשה, הוא השולט באש כרצונו – הוא בורא האור[[54]](#footnote-54). האדם כונן את אלוהיו מלכתחילה. פרומתיאוס, טוען ניטשה, מדמה תחילה שגנב את האור ונענש על כך – כדי שיגלה בדיעבד, שהוא עצמו ברא את האור מכוח היותו משתוקק אל האור[[55]](#footnote-55). זוהי היכולת המודרנית, לברוא את עולמך בדמותך ללא האלוהים וללא המוסר היהודי-נוצרי. רצח האלוהים לפי ניטשה הוא לידתו של האדם המודרני.

לא רק במיתולוגיות הגדולות שעליהן צמחה התרבות המערבית ניתן לזהות ייצוג זה של האור, כפי שתואר עד כה – אלא אף בטקסטים פילוסופיים של ראשית התרבות. האור כמטפורה לידע והעדרו, החשיכה – כבערות, מופיעים בעוצמה במשל המערה של אפלטון[[56]](#footnote-56). במשל ידוע זה מדומה מציאות של בערות, להימצאות בחשיכה בתוך המערה, בה אנשים אם אינם זוכים לגילוי זיו אורה של החוכמה. האור משול לידע והתהליך של היציאה מהבערות המדומה לחשיכה, מהמערה, הוא תהליך שנחוצה לו התרגלות. כאשר אחד האסירים "יותר מכבליו ויוכרח... ללכת ולהביט כלפי האור"[[57]](#footnote-57) הוא אינו יכול לראות דבר משום שהוא מורגל לחושך של המערה. ככל שהזמן עובר, והאסיר מתרגל לאור, הוא יכול להתבונן סביבו. האסיר שנחשף לאור עובר תהליך של יציאה מאי-ידיעה אל הבנה של האמת. האור כמייצג את האמת. "דומני, אפוא, שיהא לו צורך בהרגל... ובסופו של דבר יראה את השמש... כמות שהוא"[[58]](#footnote-58)

אפילוג – מהמיתוסים הגדולים עד לעידן החדש

בתקופות שונות של התרבות האנושית התבוננו בני האדם אל עבר האור בהשתהות, סקרנות או הערצה. התבוננות מעריצה זו מצאנו במיתוסים הגדולים של המזרח הקדום. מיתוסים אלו היו הבסיס לאמונות הדתיות עליהן צמח העולם המערבי-נוצרי, והם מלמדים אותנו כי האור נוכח, במרביתם, עוד טרם נבראו השמש והכוכבים ואין הם מייחסים לאור את התכונה הפיסיקלית הטהורה שקיומו נובע באופן הכרחי ממקור אנרגטי. מסקנה נוספת עולה מההתבוננות הפרשנית במיתוסים כפי שראינו, ברבים מהמיתוסים שצמחו במזרח הקדום – כפי שראינו, אלי האור הם אנרגטיים והם אלי פעולה, אלים לוחמים ומנצחים את מי שפוגע בחוקי המוסר. הם אלים של חוכמה עילאית וידיעה מושלמת של המתרחש בזמן. האור מייצג במיתולוגיות הגדולות של המזרח הקדום – ידע, חוכמה, צדק, נבואה וקדושה. בעוד החושך אינו נתפס בכולן כהיעדרו של האור והוא לא פעם מייצג את ההיפוך של תכונות האור. ייצוג זה של האור, כפי שראינו שחשפנו בגנאלוגיה, מופיע גם בתנ"ך ובברית החדשה, נוכח מאוד בנראטיב היהודי- נוצרי ועובר כציר אורך בתרבות המערבית בטקסטים פילוסופים, בכינויים של תקופות בהיסטוריוגרפיה המערבית, בטקסים, חגים וסמלים דתיים שעברו עם הזמן תהליך חילון. לדוגמה, מנהג הדלקת הנרות שצמח בדת וקשר בין אור לקדושה נוכח עד היום בתרבות המערבית בטקסים חילוניים כמו הדלקת נרות ביום ההולדת, במסעדות, בעיצוב הבית, בארוחות רומנטיות ועוד.

בשנים האחרונות חוזר "האור" לתרבות ולא רק כמטפורה אלא במעמד מחודש של קדושה, טוהר, ידע ואמת, וזאת בתרבות המכונה ה"עידן החדש" אך באופן שונה מהופעתו בנראטיב הדתי היהודי-נוצרי. תופעת ה"עידן החדש" זוכה לתוויות רבות ביניהן דת, הלך רוח, סגנון חיים או תנועה חברתית. לגישתה של רוח-מדבר (2006) ניתן לראות בתנועת ה"עידן החדש" תרבות נגד או ביקורת תרבות[[59]](#footnote-59). הספרות המחקרית אודות העידן החדש ממקמת תנועות אלו בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20[[60]](#footnote-60), אך עיקר פריחתן של תנועות אלו החלה בתחילת שנות ה-80 בארה"ב[[61]](#footnote-61). העידן החדש מתאפיין בין השאר בקידוש של העצמי, התגבשות המחשבה הפמניסטית ובעליית המחשבה האקולוגית[[62]](#footnote-62).

Hamilton (2000) מכנה את העידן החדש ,[[63]](#footnote-63)“do-it-yourself-religion” בעוד ש-Baerveldt (1996) מכנה זאת “pick-and-mix religion”[[64]](#footnote-64), כיוון שלא ניתן למצוא קווים אחידים ונוקשים המאפיינים תרבות זאת. יחד עם זאת, במגוון רחב מאוד של טקסטים המאפיינים את העידן החדש מופיעים הנרטיבים הדואליסטים "בני אור" לעומת "בני החושך". הכינוי "לוחמי אור" או "משפחת האור" הן תוויות שחוזרות בטקסטים חדשים אלו אך באופן שונה מייצוגו של האור בטקסטים הדתיים. לרוב, בביטוי 'אור' אין הכוונה לאלוהות וייצוגה היהודי-נוצרי – האור נתפס כמשהו פנימי הנמצא בפוטנציאל ההתפתחותי של האדם המחובר לטוב הגבוה והקדוש ואינו נובע מאלוהים כיישות נפרדת וחיצונית לאדם. סופר העידן החדש פאולו קולו (2006) מתאר 'לוחם אור', כאדם היכול לקבל את כישלונותיו בלי שתחושת התבוסה תמוטט אותו. מבחינתו של לוחם האור לא קיימת אהבה בלתי אפשרית. הוא אינו נרתע מפני השחיקה, האדישות או הדחייה. הוא מחפש ללא הפסק את אהבת הזולת.[[65]](#footnote-65). מוטיב זה חוזר בספרים רבים מאוד כגון בספריה של Barbara Marciniak (1999) "Family of Light"[[66]](#footnote-66), ובספרה משנת (1992) "Bringers of The Dawn".[[67]](#footnote-67) מוטיב האור הפנימי כאנרגיה רוחנית הקיימת בפוטנציאל ההתפתחותי של בני האנוש, מופיע גם ברבים מספריו של Lee Carroll כמו בספרו משנת (2010), The Twelve Layers of DNA"".[[68]](#footnote-68) Doreen Virtue (1997) בספרה "[[69]](#footnote-69)"The Lightworker's Way מתארת את 'שומרי האור' כאנשים חדורי שליחות שבחרו או התנדבו לסייע לכדור הארץ ולבני האדם החיים עליו להירפא מהפחד והפיתויים החומריים באמצעות שיטות רוחניות.

 נראה כי האור, על מכלול גלגוליו בתרבות המערבית מראשיתה ועד היום, ועל אף שהמדע כיום מבין את מהותו הפיזיקלית, עדיין נוכח בשיח התרבות המערבית גם בתכונותיו המטה-פיזיות שהכרנו במקורות התרבות.

רשימת מקורות

להוסיף לרשימה את

ניטשה. פ. (1990). *דיוניסוס ואפולו*. תל-אביב, הקיבוץ המאוחד.

1. סיני רוסינק, "ניטשה: בין גניאלוגיה לביקורת", *עיון*, עדי צמח (עורך), ירושלים: האוניברסיטה העברית, מרכז ברגמן לעיון פילוסופי, 2004: 410. [↑](#footnote-ref-1)
2. אלי אילון, *יצירה עצמית – חיים, אדם ויצירה על פי ניטשה*, ירושלים: הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ה: 36. [↑](#footnote-ref-2)
3. Gilles Deleuze, *Nietzsche and Philosophy*, Trans: Hugh Tomlinson, NY: Columbia University Press, 2006: 2 [↑](#footnote-ref-3)
4. אילנה ארבל, *פוקו וההומניזם*, תל אביב: כנרת זמורה-ביתן, דביר – מוציאים לאור בע"מ, 2006: 16, 140. [↑](#footnote-ref-4)
5. Robert, Graves. (1975). Introduction, in: *New Larousse Encyclopaedia of Mythology*. London: Hamlyn, Pp. 5 [↑](#footnote-ref-5)
6. Jeremy, Naydler. (1996). *Temple of the Cosmos: The Ancient Egyptian Experience of the Sacred*. Inner Traditions. [↑](#footnote-ref-6)
7. Durkheim, Emile. (1971). *The Elementary Forms of the Religions Life*, London: George Allen & Unwin LTD, Pp. 418-421 [↑](#footnote-ref-7)
8. Pp. 21 May, Rollo. (1991). *The Cry for Myth*, New York: W. W. Norton & Company, [↑](#footnote-ref-8)
9. Eliade, Mircea. (1959). Cosmos and History: The Myth of the Eternal Return, trans. Willard R. Trask, New York: Harper and Brothers, Pp. 42–43 [↑](#footnote-ref-9)
10. קנוהל, י. (2008). *מאין באנו – הצופן הגנטי של התנ"ך*. כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור. עמ' 15 [↑](#footnote-ref-10)
11. John H. Walton. (2010). *The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins*

 Debate. InterVarsity Press [↑](#footnote-ref-11)
12. יונג, ק. ג. (1987). *הפסיכולוגיה של הלא מודע* (חיים איזק, מתרגם). תל-אביב: הוצאת דביר. [↑](#footnote-ref-12)
13. זרטוסטרא בן ספיטמא היה מייסד הדת הזרטוסטראית, ויש הסוברים כי הוא פעל בראשית האלף הראשון לפני הספירה.

 אליאדה, מ. (2002). *מילון הדתות*. תרגום מצרפתית : ראובני, י. ירושלים : הוצאת כרמל, עמ' 136. [↑](#footnote-ref-13)
14. שביד, א. (2009). *סידור התפילה – פילוסופיה, שירה ומסתורין*. תל-אביב : ידיעות אחרונות וספרי חמד, עמ' 147. [↑](#footnote-ref-14)
15. Darshan, Guy. (2018). *After the Flood*: *Stories of Origins* *in the Hebrew* *Bible and* *Eastern*

 Mediterranean *Literature*. Jerusalem: The Bialik Institute, Pp. 8-27 [↑](#footnote-ref-15)
16. Johnny V. Miller & John M. Soden. (2012). *In the Beginning… We Misunderstood: Interpreting Genesis 1 in Its Original Context*. Kregel Publications, Pp.130 [↑](#footnote-ref-16)
17. Julien, Viaud. (1975). Egyptian Mythology In: *New Larousse Encyclopedia of Mythology*. London: Hamlyn, Pp. 9-11 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid, 12 [↑](#footnote-ref-18)
19. Jeremy Naydler. (1996). *Temple of the Cosmos: The Ancient Egyptian Experience of the Sacred*. Inner Traditions. [↑](#footnote-ref-19)
20.). Mythology of Ancient Persia In: 1975)P. Masson-Orsel & Louis Morin. *New Larousse Encyclopedia of Mythology*. London: Hamlyn pp. 309-322. [↑](#footnote-ref-20)
21. בובר, מ. מ. (1962). *פני אדם- בחינות באנתרופולוגיה פילוסופית*. ירושלים : מוסד ביאליק. עמ' 351-347. [↑](#footnote-ref-21)
22. שקד, ש. (תשנ"ג). "מבוא: ספר המלכים ורקעו",בתוך: *פירדוסי. שאה-נאמה*. תרגום: כגן, א. ירושלים: מוסד ביאליק. כרך א'. עמ' כה-

 כט [↑](#footnote-ref-22)
23. קנוהל, י. (2008). *מאין באנו – הצופן הגנטי של התנ"ך*. כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור. עמ' 169-166. [↑](#footnote-ref-23)
24. F. Guirand. (1975). Greek Mythology In: *New Larousse Encyclopedia of Mythology* London: Hamlyn pp. 87-90 [↑](#footnote-ref-24)
25. כת שסגדה למשורר אורפאוס שבדומה לכת הפיתגורית זכתה לתחייה באימפריה הרומית כשהדת ההלניסטית איבדה את כוחה, בזמן

 הטרום -נוצרי שהיה עשיר באמונות שהשפיעו על התרבות באגן הים התיכון (שם, עמ' 90). [↑](#footnote-ref-25)
26. Hockney, M. (2013). *World, Overworld, Underworld, Dreamworld*, Hyperreality Books, Pp.9 [↑](#footnote-ref-26)
27. F. Guirand. (1975). Greek Mythology In New Larousse Encyclopedia of Mythology

London: Hamlyn pp. 109-110 [↑](#footnote-ref-27)
28. פרידריך, ניטשה. (1990). *דיוניסוס ואפולו: מסות על אמנות*. הוצאת הקיבוץ המאוחד. [↑](#footnote-ref-28)
29. מלכין, י. (2003). יהדות ללא אל, יהדות כתרבות, תנ"ך כספרות. ירושלים: כתר הוצאה

 לאור בע"מ, 44. [↑](#footnote-ref-29)
30. הכהן, ר. (2006). *מחדשי הברית הישנה : התמודדות חכמת ישראל בגרמניה עם ביקורת המקרא במאה התשע-עשרה*. הוצאת הקבוץ

 המאוחד. עמ' 23.

 ראה גם אליאב-פלדון, מ. (1997). *הרפורמציה הפרוטסטנטית*. משרד הבטחון ההוצאה לאור. עמ' 30. [↑](#footnote-ref-30)
31. Bruyere, Rosalyn, L. (1994). *Wheels of Light*. New-York: Simon & Schuster, Inc. p. 17 [↑](#footnote-ref-31)
32. זקוביץ, י. (תשנ"א). "בריאה והיסטוריה במקרא". עמ' 61. [↑](#footnote-ref-32)
33. יהושע, פרק י', יב. [↑](#footnote-ref-33)
34. ישעיהו,פרק ל"ח, ח. [↑](#footnote-ref-34)
35. Tertullian. (1890). The Apology of Tertullian Translated by WM. Reeve, A.M. ch. 21, p.65 [↑](#footnote-ref-35)
36. הבשורה על פי מתַי ב, 2- 1 [↑](#footnote-ref-36)
37. שם, 11- 9 [↑](#footnote-ref-37)
38. הבשורה על פי יוחנן א, 5-10 [↑](#footnote-ref-38)
39. שם ח, 12 [↑](#footnote-ref-39)
40. ויקרא כ"ד, ב'-ד' [↑](#footnote-ref-40)
41. שמות יג, ז [↑](#footnote-ref-41)
42. שם יב, יט [↑](#footnote-ref-42)
43. משלי כ, כ"ז [↑](#footnote-ref-43)
44. תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף כ"ה, עמוד ב'. [↑](#footnote-ref-44)
45. משנה תורה לרמב"ם, *ספר זמנים*, הלכות שבת, פרק ה' [↑](#footnote-ref-45)
46. בורשטיין, איתן. (2005). *לקסיקון לנצרות – מושגים, רעיונות ואישים*. איתאב בית הוצאה לאור. עמ' 276. [↑](#footnote-ref-46)
47. שם, עמ' 257 [↑](#footnote-ref-47)
48. Raggio, Olga.

of Prometheus – its Survival and Commonplace", *journal of the Warburg* [↑](#footnote-ref-48)
49. אוחנה, דוד. (2000). *התשוקה הפרומתאית – השורשים האינטלקטואליים של המאה העשרים מרוסו עד פוקו*. ירושליים: מוסד ביאליק, עמ' 3-25. [↑](#footnote-ref-49)
50. שם, עמ' 6 [↑](#footnote-ref-50)
51. קאנט, עמנואל. (2009). *מהי נאורות? כתבים פוליטיים*. תל-אביב: הוצאת רסלינג. עמ' 8-9. [↑](#footnote-ref-51)
52. ניטשה, פרידריך. (1985). *הולדתה של הטרגדיה*. תרגום: ישראל אלדד. ירושלים ותל-אביב: הוצאת שוקן, עמ' 31. [↑](#footnote-ref-52)
53. שם, עמ' 61. [↑](#footnote-ref-53)
54. שם, 63. [↑](#footnote-ref-54)
55. ניטשה, פרידריך. (1985). *המדע העליז*. תרגום: ישראל אלדד. ירושלים ותל-אביב: הוצאת שוקן, עמ' 326. [↑](#footnote-ref-55)
56. אפלטון. (1999). *פוליטאה ז'* בתוך כתבי אפלטון כרך ב'. תרגום: יוסף ליבס. ירושלים ותל-אביב: הוצאת שוקן. עמ' 421-424. [↑](#footnote-ref-56)
57. שם, 422 [↑](#footnote-ref-57)
58. שם, 423 [↑](#footnote-ref-58)
59. Ruach-Midbar, M. 2006. The New Age Culture in Israel- A Methodological

 Introduction and Ideological Network. Ramat Gan, Bar Ian University [↑](#footnote-ref-59)
60. Heelas, P. 1996. *The New Age Movement: The Celebration of Self and the Sacralization of Modernity*. Oxford, UK: Oxford University Press [↑](#footnote-ref-60)
61. Berger, H. A. 1999. *A Community of Witches: Contemporary Neo-Paganism and*

 Witchcraft in the United States. Columbia, SC: University of South Carolina Press [↑](#footnote-ref-61)
62. Bruce, S. 1996. *Religion in the Modern World: From Cathedrals to Cults*. Oxford:

 Oxford University Press [↑](#footnote-ref-62)
63. Hamilton, Malcolm. “An Analysis of the festival for Mind-Body-Spirit, London.” *Beyond New Age: Exploring Alternative Spirituality*. Eds. Steven Sutcliffe and Marion Bowman. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000. 188-200 [↑](#footnote-ref-63)
64. Baerveldt, Cor. “New Age-religiositeit als individueel constructieproces.’ In: *New Age-Religiosity as a Process of Individual Construction*. Miranda Moerland (Ed). Utrecht: Jan van Arkel, 1996. 19-31 [↑](#footnote-ref-64)
65. פאולו, קואלו. (2006). *המדריך ללוחם האור*. הוצאת ידיעות ספרים. [↑](#footnote-ref-65)
66. Barbara Marciniak. (1999). *Family of Light – Pleiadian Tales Lessons in Living*. Bear & Company Inc. [↑](#footnote-ref-66)
67. Barbara Marciniak. (1992). *Bringers of The Dawn – Teachings from the Pleiadians*. Bear & Company Inc. [↑](#footnote-ref-67)
68. Lee Carroll. (2010). *The Twelve Layers of DNA*. Platinum Publishing House. [↑](#footnote-ref-68)
69. Doreen Virtue. (1997). *The Lightworker's Way*. Hay Hous, Inc [↑](#footnote-ref-69)