UNIVERZA V LJUBLJANI

FILOZOFSKA FAKULTETA

ODDELEK ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO

DIPLOMSKO DELO

LJUBLJANA, 2014 TANJA URŠIČ

UNIVERZA V LJUBLJANI

FILOZOFSKA FAKULTETA

ODDELEK ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO

TANJA URŠIČ

Angeli v sodobni kulturi

Simbol in predstava

Diplomsko delo

Študijski program:

Etnologija in kulturna antropologija

Mentor: prof. dr. Rajko Muršič

Ljubljana, 2014

Za pomoč pri nastanku diplomske naloge se zahvaljujem vsem sogovornikom, ki so z menoj delili svoja prepričanja in verovanja o angelih, družini in prijateljem za podporo in pogovore ter mentorju prof. Rajku Muršiču za spodbudo in nasvete.

Izvleček

Angeli v sodobni kulturi: simbol in predstava

Temeljna vprašanja, ki spremljajo diplomsko delo, so, kakšne pomene (religiozne, zgodovinske, emocionalne) v različnih družbenih okoliščinah pripisujemo pojmovanju angelov. Naloga se osredotoča na vprašanje, zakaj predstave o angelih kljub sekularizaciji še vedno na različne načine prežemajo življenje sodobnega človeka. Cilj naloge je premisliti predstave o angelih v okviru temeljnih vprašanj človekovega bivanja, saj kot kolektivni označevanec zastopajo sveto. Naloga raziskuje odnos med označevalcem (materialna oblika, ki jo zaseda znak angela, kadar ga je mogoče opredeliti) ter označencem (predstava in pojmovanje angelov). Naloga izhaja iz primerjalne religiologije, analize predstav o angelih v množični kulturi in pojmovanj angelov, kot se kažejo v osebnih predstavah ljudi. Posebej se ukvarja z analizo predstav o angelih v krščanskem in muslimanskem kulturnem okolju.

Ključne besede: angeli, kultura, religija, judaizem, krščanstvo, islam

Abstract

Angels in contemporary culture: symbol and perception

Fundamental questions that are monitored in this undergraduate thesis are; what meanings (religious, historical, emotional) are in different social circumstances attributed to perception of angels. The task focuses on the question; why the idea of angels in spite of secularization still permeates modern life in various ways. The aim of this thesis is to rethink the notion of angels in the context of the fundamental questions of human existence, because as a collective signified they are representing the sacred. The thesis explores the relationship between the signifier (material form, occupied by the sign of an angel, if it can be defined) and the signified (the perception of angels). The research is based on comparative religious studies, the analysis of representation of angels in mass culture and the perceptions of angels in personal beliefs of people. It specifically deals with the analysis of perception of angels in Christian and Muslim cultural environment.

Key words: angels, culture, religion, Christianity, Judaism, Islam

Kazalo

[Uvod 1](#_Toc384903584)

[Angeli in jezik 2](#_Toc384903585)

[Angel ali Bog? 5](#_Toc384903586)

[Angel ob ženski 10](#_Toc384903587)

[O naravi angelov 15](#_Toc384903588)

[Angeli in meje zavesti 20](#_Toc384903589)

[Angeli v vojni 27](#_Toc384903590)

[Človek kot angel 33](#_Toc384903591)

[Krilati varuhi svetega 38](#_Toc384903592)

[Božji prestol 43](#_Toc384903593)

[Padli angeli in zlo 48](#_Toc384903594)

[Angeli in zoroastrizem 55](#_Toc384903595)

[Angeli in filozofi 66](#_Toc384903596)

[Angel varuh 68](#_Toc384903597)

[Angeli v podobi 77](#_Toc384903598)

[Zaključek 83](#_Toc384903599)

[Povzetek 85](#_Toc384903600)

[Viri in literatura 86](#_Toc384903601)

Uvod

Zakaj raziskava o angelih? Zato, ker angeli bodisi kot znaki, pri čemer mislim, na materialne oblike, ki so delo človeških rok in samo besedo angel; bodisi kot predstave, ki so plod človekove duševnosti in se nanašajo na obstoj duhovnih bitij, še vedno krojijo življenje sodobnega človeka. Povedano drugače – človek še vedno misli svet skozi predstave in znake o angelih. Moj namen ni bil preučevati ali pa dokazovati obstoja angelov v smislu nadnaravnih bitij, temveč sem želela raziskati predstave o angelih v okviru družbene simbolike. V izhodišče naloge postavljam razumevanje angelov kot predstav, ki v simbolni sferi reprezentirajo različna hrepenenja in vizije v sodobni družbi. Angele torej razumem kot družbeni dogovor in kot enega izmed osrednjih nosilcev družbene simbolike.

Temeljna vprašanja, ki so spremljala diplomsko delo, so, kakšne pomene (religiozne, zgodovinske, emocionalne) v različnih družbenih okoliščinah pripisujemo angelom. Zato je temelj naloge primerjalna religiologija, v nalogi pa raziskujem tudi, kaj pomenijo angeli v sodobni družbi, kaj predstavljajo, in zakaj predstave o angelih kljub sekularizaciji še vedno na različne načine prežemajo življenje sodobnega človeka.

Predvidevam, da sta predstava o angelih in znak, ki označuje to predstavo, v vzajemnem odnosu z družbenimi okoliščinami, ki vplivajo na njuno konstrukcijo. Menim, da se pojmovanje angelov ne ohranja kot zgodovinska kontinuiteta, temveč kot vsakokratna religijska, kulturna in družbena konstrukcija.

Cilj naloge je premisliti predstave o angelih v okviru temeljnih vprašanj človekovega bivanja, saj kot kolektivni označevanec zastopajo sveto. Pričakujem, da bo naloga podala odgovor na vprašanji, od kod potreba po angelih in kakšno funkcijo imajo družbi. Z nalogo želim raziskati odnos med označevalcem (materialna oblika, ki jo zaseda znak angela, kadar ga je mogoče opredeliti) ter označencem (predstava in pojmovanje angelov). Zanima me zgodba, ki jo ta odnos pripoveduje o človeku, torej kje, kdaj, kako in zakaj v preteklosti in dandanes nastopajo predstave o angelih. Če na simbol gledamo kot na odnos med označevalcem in označencem, lahko angele razumemo kot orodje za raziskovanje človekovega odnosa do svetega, in s tem seveda tudi do življenja.

Angeli in jezik

V okviru zgodovine religij so predstave o angelih povezane s fenomenom monoteizma ali enoboštva, kjer so angeli od Boga ustvarjena nebeška bitja. Obstoj angelov v monoteizmu je pogojen s tem, da je njihov stvarnik Bog in se zato po načinu svojega bivanja razlikujejo od Boga, ki je popolna danost. Bog je Stvarnik in ni ustvarjen. Osnovni znak, ki kaže na predstave o teh nebeških bitjih, je beseda angel. Znak lahko razumemo kot karkoli, kar lahko stoji za, se nanaša na ali predstavlja/zastopa (reprezentira) nekaj drugega (Edgar in Sedgwick 1999: 358).

Čeprav v večini verzij sodobne Biblije beremo o angelih, hebrejska Biblija govori o slih (*mal'ak,* ed.; *mal'akim,* mn.). O hebrejski besedi *mal'ak* (מַלְאָך) zagotovo vemo, da ni implicitno označevala nadnaravnih bitij, sajizhaja iz semitskega korena *l-'-k*, »poslati« (Angel n. l. b.) in, tako kot v drugih semitskih jezikih, pomeni sporočevalca, sla oziroma tistega, ki je poslan, da opravi neko nalogo. Skoraj v polovici primerov se izraz *mal'ak* v hebrejski Bibliji nanaša na človeške sle ki izpolnjujejo naloge navadnih mož, kot v primeru Jakoba (Rogers b. n. l.):

»Jakob je poslal pred seboj sle (mal'akim) k svojemu bratu Ezavu« (1 Mz 32:3).

Sama beseda o naravi poslanca ne pove nič in izraz šele s kontekstom dobi specifičnost (Rogers b. n. l.).

V hebrejski Bibliji se za opis nadnaravnih bitij uporablja tudi možica drugih izrazov, kot so mož(je) (1 Mz 18: 2, 1 Mz 32: 23 id..), Božji sinovi (1 Mz 6:2; Job 38:7 id..), poveljnik/knez (Joz 5:13, Dan 12:1), sveti (Dan 4:17 id.), nebeška vojska (1 Kr 22:19, 2 Kn 18:18 idr.), kerubi (Ezk 10:15), serafi (Iz 6: 2), sveti stražnik (Dan 4: 10) id. Nekatera izmed teh pojmovanj so v Biblijo prišla neposredno iz mezopotamskih religij (npr. Božji Sinovi, serafi, kerubi) (glej Sisung 2006: 235), druga odstirajo specifično judovsko simboliko (mož iz brona (Ezk 40: 4)), kažejo na vpliv zoroastrizma (sveti) ali pa povezujejo Biblijo z apokrifnimi spisi (sveti stražnik). Vsak izmed teh izrazov pa se pojavlja v specifičnem kontekstu in glede na tedanje družbene oziroma religiozne potrebe Judov. Med temi pojmovanji je *mal'ak* predvsem fenomen, ki kot Božji sel nastopa ob človeku in ne pomeni nadpomenke za vso to množico epifanij.

Razvoju besede angel moramo slediti v Septuaginti, prevodu hebrejske Biblije v grščino, ki so ga (grški judje iz Aleksandrije) dokončali v 2. st. pr. n. št. Prevajalci so za hebrejskega sla, *mal'ak,* uporabili grško besedo *angelos[[1]](#footnote-1)*, ki prav tako pomeni sla. Primeri iz svetih spisov kažejo, da tudi v času Septuaginte ni bilo jasnega pojmovanja *angelosov* kot posebne vrste nadnaravnih bitij, saj so z *angelos* pojmovani tudi človeški sli. Vendar pa Septuaginta v primerjavi s hebrejskimi zapisi naredi dve pomembni razliki: za človeškega sla občasno uporabi besedo *presbus* (Rogers b. n. l.)in na nekatera mesta vstavlja besedo *angelos*, čeprav zanjo v hebrejskih zapisih ni sopomenke *mal'ak*. Tako z *angelos* poimenuje tudi *bene elohim* ali Božje sinove (1 Mz 6: 2) in *qadiš* ali svete (Job 5:1). Preimenovanje pravzaprav odseva sinkretistične procese preteklih stoletij, v katerih se je hebrejski sel (*mal'ak*) spojil s predstavo o Božjih sinovih in (ljudstvu) svetih. Grški judje si vzamejo svobodo in slednje aplicirajo tudi v same svete spise. V Septuaginti zaznamo težnjo po poenotenju božanskih epifanij, ki so v hebrejski Bibliji predstavljene zelo različno.

Nova zaveza, ki je bila napisana v grščini, z *angelosom* začnepretežno označevati nebeškega poslanca (Rogers b. n. l.). Hkrati pa imajo *angelosi* Nove zaveze naloge, ki presegajo tradicionalno vlogo hebrejskega sla *(mal'aka).* Tako na primer umrlega odnesejo v nebesa (Lk 16: 22) in se pojavljajo ob poslednji sodbi (Mt 13: 36-49). Kljub temu, da se v Novi zavezi grški *angelos* že kaže kot izraz za nebeško bitje, pa v Novi zavezi na nekaterih mestih z *angelosom* pojmujejo tudi človeškega sla (Lk 7: 24, 9: 52; Mt 11: 10; Mr 1: 2). Med drugim pa sv. Pavel duhovnih bitij v splošnem ne naziva z *angelos*, temveč jih imenuje vlade in oblasti (Ef 3: 10), kar verjetno kaže na vpliv helenizma.

Ločnico med človeškim in Božjim poslancem dokončno začrtajo šele Vulgati, latinskem prevodu Stare in Nove zaveze, s konca 4. stoletja, kjer »za človeškega sla uporabijo izraz *nuntius*, za Božjega pa *angelus«* (Turnšek 2003: 494). To ločnico pa vkomponirajo tudi v Staro zavezo, kjer sla (*mal'ak*) glede na kontekst (in teološko interpretacijo ali špekulacijo) preimenujejo v angela (*angelus*). Pri tem je pomembno poudariti, da je latinska beseda *angelus* zgolj prečrkovanje grškega *angelos* in v latinščini nima izvirnega pomena »sla« – je izumljena beseda za opis raznovrstnih epifanij iz Stare in Nove zaveze. Šele v 4. stoletju z latinsko Vulgato smo priča pravemu rojstvu angelov v jeziku.

Seveda pa to ne pomeni, da lahko šele takrat govorimo o pojmovanju teh »bitij«, saj je beseda le odsev simbolnih procesov, ki so se odvili v judaizmu in krščanstvu na področju Božjega posredovanja in jim ne nasprotuje. Je znak za skonstruirani simbol Božjega posrednika. S tem vzajemnim delovanjem med konstrukcijo in konstruktom beseda angel v religiji ustvarja iluzijo osmišljanja pomenov za nazaj. Na podoben način delujejo tudi konstrukcije nacionalne zgodovine in z njo povezanih identitet. Izkušnja gradnje in oblikovanje identitet je obsojeno na protislovja. Prva paradoksalna (in tu in tam dobesedno neznosna) situacija je, da se identiteta posameznikov (in družbenih skupin) zmeraj vzpostavlja za nazaj. Pri gradnji identitet se »lokalna izkustva posplošujejo in abstrahirajo ter povezujejo v kompleksnejše (regionalne, etnične, nacionalne, internacionalne) konstrukcije identitet drugega reda (Muršič 1997: 226).

Beseda angel (*angelus* lat.) služi kot kalup, ki povzema vse kontradiktorne si trditve, nanašajoče se na epifanije iz Stare in Nove zaveze in jih povezuje v pomensko celoto. Beseda angel postane del jezika, za človeško družbo najpomembnejšega znakovnega sistema, ki ima zmožnost preseganja »tukaj in zdaj«. Preseganja imajo prostorske časovne in družbene razsežnosti: s pomočjo jezika tudi premostimo vrzel med sedanjostjo in preteklostjo (Berger in Luckmann 1988: 44). V primeru religije beseda angel vzpostavi simbolizem za več kot 2000 let nazaj, da sodobni bralec Biblije razume zgoraj omenjene epifanije kot angelske: »Jezik konstruira simbole, ki so zelo oddaljeni od vsakdanjega izkustva, obenem pa iste simbole 'prenese nazaj' in jih prikaže kot objektivno resnične elemente vsakdanjega življenja« (Berger in Luckman 1988: 45). S svojim nastankom pa hkrati odpira novo polje projekcij in predstav.

Od prvih judovskih zapisov v Tori (8. (6.) st. pr. n. št.) do nastanka besede angel (*angelus,* lat.) v Vulgati je preteklo tisočletje. Kljub temu pa to ne pomeni, da lahko šele z nastankom besede *angelus* govorimo o zavesti o teh nebeških bitjih, saj se tudi hebrejski *mal'ak,* prvotno sel*,* v tem času preobrazi v ustvarjeno nebeško bitje. *Mal'ak* dobi obliko in svojo zgodbo ter predstavlja angela in ne več sla.

Največji dokaz te transformacije znotraj semitske skupine jezikov najdemo v Koranu, ki je bil leta 609 n. št. v Meki razodet Mohamedu. Mohamed svojega razodetja ni pojmoval kot začetka nove religije, temveč kot izpopolnitev prejšnjih dveh, to je judovstva in krščanstva. Po vsej verjetnosti tudi ni razlikoval med judovstvom in krščanstvom. Zanj sta bila tako judovski kot krščanski nauk pričevanje o pravem Bogu, ki ga je islam sprejel kot Alaha (ta Bog). Alah je nastal iz združitve določnega člena *al* (»ta«) z Illah (»Bog«) (Smith 1996: 138). Muslimani ne pojmujejo Mohameda kot novega preroka, temveč kot zadnjega izmed prerokov ali poslancev, ki so po muslimanskem verovanju zvrstili od Adama dalje. Zato tudi izraz »pečat prerokov«; »že pred njim so bili preroki, Mohamed pa je bil njihov vrhunec« (Smith 1996: 138).

Dve stoletji po Vulgati smo v Koranu vrženi v realnost arabskih *malakov* kot angelov, ki lebdijo okoli Alaha in ga slavijo (Sura 39: 75). Raziskave jezikoslovcev so pokazale, da *malak* (مَلاك) ni hebrejska izposojenka, temveč avtentična arabska beseda. Prav tako kot hebrejski *mal'ak* je semitskega izvora: najverjetneje iz etiopščine, in izhaja iz korena »poslati sporočilo« ali »poslati sla«. Tako kot hebrejski *mal'ak* je imel pred islamom tudi arabski *malak* izvorni semitski pomen sla, a ko beseda vstopi v Koran, se *malaki* redno pojavljajo brez funkcije sla, to je brez prenašanja sporočil. V Koranu je *malak* izgubil izvirni pomen sla in so ga razumeli samo v smislu nebeškega bitja[[2]](#footnote-2). Presenetljivo ima uporaba besede *malak* v klasični arabščini Korana tako več skupnega z uporabo latinskega *angelusa* kot s prvotnim hebrejskim *mal'akom* ali grškim *angelosom* (Burge 2008: 51-57). Za človeškega poslanca pa Koran praviloma uporabi izraz *rasul,[[3]](#footnote-3)* ki označuje božansko navdihnjene može, poslance oziroma preroke *(nabi).*

Med muslimani za duhovna bitja praviloma uporabljajo izpeljanke iz arab. *malak* (*melek,* tur.; *melek,* bos.; *malaikat,* malez,), v krščanskem okolju pa iz latinskega *angelus* (angel, slo.; *Engel,* nem.; *angelo,* it. ipd.).Pred raziskovanjem sem domnevala, da besedi znotraj religioznega konteksta (to je krščanstva in islama) ne uporabljajo kot sopomenki, vendar sem tako z maroškim kot s turškim sogovornikom govorila o angelih (*angels,* ang.) v islamu. Kar pa ne pomeni, da imajo angeli znotraj islama enako vlogo kot angeli znotraj krščanstva. Ti predstavi, kot prikazujem v nadaljevanju, sta si lahko zelo različni.

Angel ali Bog?

Na oblikovanje predstave o angelih je v veliki meri vplivala prva knjiga Svetega pisma, to je Geneza ali 1. Mojzesova knjiga. V njej beremo o bolj ali manj znamenitih srečanjih s temi nebeškimi bitji. Pri tem si angele predstavljamo v luči današnjega poznavanja judovske in krščanske vere ter jih povezujemo s sodobno predstavo o angelih. Pa so tedanji Judje res »videli« angele tako, kot si jih predstavljamo danes? Bleščeče mladeniče v belih haljah, brhke mladenke z velikimi pernatimi krili; navihane, nage otročičke s krilci? So si sploh predstavljali angele?

Zavest o angelih kot nebeških bitjih se oblikuje postopoma in ni implicitna za zgodnje judovstvo. Zmotno je misliti, da so prvi judje imeli predstavo o angelih, kot jo poznamo danes. Kot sem že omenila, hebrejski *mal'ak* prvotno pomeni sla, razen kadar se po teološki interpretaciji (in spekulaciji) pojavlja v nadnaravnem kontekstu, ko ga tolmačijo kot angel. Nadnaravni kontekst že v prvih knjigah hebrejske Biblije, to je Peteroknjižju ali Tori, označujta besedni zvezi Jahvejev sel *(JHVH mal'ak)* in Božji sel (*mal'ak elohim*). Predstava o slih, ki so jih imeli bogovi, je bila sicer značilna za stara verovanja, tako kanaansko kot grško (primer je grški sel bogov Hermes), in druga. Jahvejevega in Božjega sla pa slovenska Biblija prevaja kot GOSPODOVEGA*[[4]](#footnote-4)* ali Božjega angela.

Glede na pripoved se GOSPODOV angel v Bibliji prvič pojavi ob Hagari, egipčanski sužnji in Sarini dekli, ki v judovstvu in krščanstvu velja za Abrahamovo priležnico, v islamu pa za njegovo ženo. Ko je Hagara zanosila, jo je Sara poniževala, tako da je noseča Hagara pobegnila. Tedaj jo je GOSPODOV angel pri vodnjaku v puščavi nagovoril v zvezi z njeno usodo in usodo njenega sina Izmaela:

»Glej, spočela si in rodila boš sina in daj mu ime Izmael, kajti GOSPOD te je uslišal v tvoji stiski« (1 Mz 16:11).

Čeprav beremo o angelu, pripoved daje vtis, da se Hagara pogovarja z Bogom in ne z njegovim predstavnikom:

»Imenovala je (Hagara, op. a.) *GOSPODA, ki je z njo govoril in dejala: 'Ti si Bog, ki me vidi'[[5]](#footnote-5)«* (1 Mz 16: 13).

Angel, ki se razodene Hagari je bolj kot s predstavo o angelu vezan na predstavo o Bogu samem. V najstarejših omembah (1 Mz, 2 Mz) se zelo tesno povezuje Božje in poslančevo delovanje, tako da je tu in tam mogoče oba kar izenačiti. Narava poslancev v teh besedilih ni povsem jasno opredeljena: niha med poosebljanjem Božjih atributov in med samostojnimi nebeškimi bitji (Turnšek 2003: 495).

Kmalu po Hagarinem odlomku sledi znamenita angelska epifanija, v kateri trije možje v največji dnevni vročini pri velikih hrastih v Mamreju obiščejo Abrahama in njegovo ženo Saro ter jima razodenejo novico o rojstvu sina Izaka (1 Mz 18). Kljub temu, da v oči bode izrazita antropomorfnost obiskovalcev, ki sprejmejo Abrahamovo pogostitev s kruhom in mesom (1 Mz 18:6-8), in da se eden izmed mož razodene kot Bog (1 Mz 18-13), druga dva pa sta preprosto sla (*mal'akim*), ker ju Bog pošlje v Sodomo in Gomoro (izraz sel torej označuje njuno poslanstvo in ne naravo), odlomek danes interpretirajo kot angelski obisk – v krščanstvu na Hagarin račun velja celo za prvo angelsko srečanje (prim. Turnšek 2003: 495). Eno izmed najbolj znanih angelskih epifanij pa pomeni tudi v judovstvu in islamu. V Novi zavezi odlomek o Abrahamu odmeva v znamenitem reku sv. Pavla:

»Ne pozabite na gostoljubnost, saj so zaradi nje nekateri nevede pogostili angele« (Heb 13: 2).

Tudi v Koranu je Abrahamovo srečanje z angeli povzeto na več mestih (Sura 6: 84; 11: 69; 14: 39 itd.).

Ob naslednji epifaniji Božji angel pokliče z neba Abrahama, ko ta steguje roko proti oltarju, da bi Bogu žrtvoval sina Izaka, in se pojavi kot Izakov rešitelj (1 Mz 22: 2). Na znamenitih umetniških delih, kot sta sliki baročnih slikarjev Carravaggia in Rembrandta, je krilati angel tisti, ki rešuje. A v sami Bibliji tudi tokrat Božji angel ogovori Abrahama, kot Bog sam:

»GOSPODOV angel je drugič poklical Abrahama, iz nebes in rekel: 'Prisegel sem pri sebi, govori GOSPOD ...« (1 Mz 22: 15).

Tudi Koran ohranja staro izročilo o Božjem delovanju ob Abrahamovem žrtvovanju sina:[[6]](#footnote-6)

»Bila sta poslušna. Ko je oče potisnil sina s čelom proti zemlji, smo ga Mi (Bog, op. a.) *poklicali: 'O, Abraham!'* (Sura 37: 104)[[7]](#footnote-7)

Fabry (2001: 321) je istovetenje Božjega sla z Bogom pojasnil, ko je izpostavil, da se Bog, kadar ne deluje v družbi človeka, predstavlja kot Bog, kadar pa deluje ob človeku, postane Božji sel. Zdi, da Božji sel v teh prvih omembah ni samostojna oseba, temveč zgolj fenomenološki opis za srečanje Boga s človekom. Sodobna Biblija je tista, ki ga prevaja z Božjim angelom*.*

V Bibliji pa se Bog človeku ne razodeva zgolj kot Božji sel, temveč tudi kot mož, predvsem ko gre za epifanije videnja, kot je bilo razvidno že iz Abrahamovega obiska. Več epifanij je doživel tudi Abrahamov vnuk Jakob. Neko noč, ko se je Jakob iz Haraana v Mezopotamiji vračal v Kanaan, je pri brodu čez reko Jabok srečal neznanca, s katerim se je bojeval vso noč (1 Mz 32: 23-25). Ob svitu mu je nasprotnik, kot večina duhovnih bitij, dejal, da mora oditi, toda Jakob ga je trdno držal: ni ga izpustil, vse dokler mu skrivnostni mož ni povedal svojega imena, ki pa mu ga dolgo ni hotel razodeti, saj je v davnini posameznik imel moč nad drugo osebo, če je poznal njeno ime (Armstrong 2006: 38). Magična vrednost imena in sploh besede je bila gotovo poznana že od prazgodovine (Eliade 1996a: 79). Čeprav se mož danes pogosto interpretira kot angel, Jakob ob svitu spozna, da njegov nasprotnik ni nihče drug kot sam Bog ali El, kar je bil naziv za vrhovnega boga kanaanskega panteona.Tudi Jakobovo novo ime Izra-el, ki mu ga je podelil skrivnostni mož (1 Mz 32: 28), razodeva, da se je boril z Bogom, saj pomeni točno to: »Ta, ki se vztrajno bojuje z Bogom«.

Duh teh epifanij je bliže duhu Iliade kot poznejšemu judovskemu enoboštvu, kjer je bližji stik z božanskim veljal za bogoskrunstvo (Armstrong 2006: 37). V sami judovski tradiciji so odlomek o Jakobovem boju interpretirali na različne načine. Rabinska tradicija pripoveduje o boju z angelom varuhom Jakobovega brata Ezava, novejše interpretacije govorijo o soočenju Jakoba s samim seboj. Jakob se naj bi tako ob vrnitvi domov boril z mlajšim vidikom sebe in po drugi različici z vidikom sebe, oziroma tega, kar je postal, odkar je odšel iz očetove dežele (Rees 2013: 167, 177).

Vendar pa so te predstave daleč od tistega, kar so pojmovali prvi Judje. Prvotno so zgodbe o teh epifanijah še vedno zastopale pogansko celostni pogled na svet, kjer bistvo božanskega ni bilo ločeno od narave in ljudi (Armstrong 2006: 36). Religiozno pojmovanje, na katera se nanašajo odlomki o očakih (Abrahamu, Izaku, Jakobu) in ki hkrati sestavljajo najstarejše biblijsko izročilo, se navezuje na družinska verovanja in šege Bližnjega vzhoda iz 2. tisočletja pr. n. št., za katera je bil značilen kult Boga očetov. To je Bog, ki ga je Abrahamova plemenska skupina prinesla iz Ura v Mezopotamiji v Kanaan[[8]](#footnote-8). Bog očetov je bil Bog nomadov, ki ni bil vezan na svetišče, ampak na skupino ljudi, ki jih je spremljal in varoval. Bil je božanstvo družin in članov (Eliade 1996a: 116). To je bil Bog, ki je bil blizu ljudem.

Biblijski zapisi, ki povzemajo očakovsko izročilo, so nastali več kot pol tisočletja kasneje, večina raziskovalcev jih uvršča v čas judovske monarhije v 8. stol. pr. n. št (glej Armstrong 2006: 33), nekateri pa celo v izgnansko oziroma poizgnansko obdobje 6. st. pr. n. št. (glej Ska 2006: 217-218). Mogoče je domnevati, da je bilo za pisce (po dokumentarni hipotezi gre za t. i. jahvista in elohista[[9]](#footnote-9)), ki so povzemali ta starodavna ustna izročila, bližnje Božje delovanje, ki so ga doživljali očaki, tako sporno, da so Boga ob stiku s človekom preimenovali v Božjega sla *(JHVH mal'ak, mal'ak elohim),* na čemer sta kasnejši judovska in krščanska eksegeza zgradili predstavo o angelu. Ker je preveč antropomorfno, da bi se Bog bojeval z Jakobom, angel služi temu namenu (Wolpe 2002: 24). A čeprav je Bog ob stiku s človekom preimenovan v Božjega angela, v ozadju Biblijskega teksta še vedno zaznamo predstavo o Bogu očetov, ki je bil tako blizu človeku.

Danes epifanije iz 1. Mojzesove knjige večinoma interpretirajo kot angelske, že v Novi zavezi in Koranu pa služijo za opis zgodovinskega delovanja angelov. Kot angelske pa v krščanski in muslimanski sveti knjigi označujejo tudi dogodke, ki so v judovski tradiciji izrazit primer Božjega delovanja. Tako velja za dogodke na gori Sinaj, kjer je Mojzes po judovski tradiciji prejel Postavo neposredno od Boga:

»GOSPOD je stopil na Sinajsko goro, na vrh gore in poklical Mojzesa na vrh gore. […] Tedaj je Bog govoril vse te besede in rekel: …« (1 Mz 19: 20; 20: 1).

V Novi zavezi in Koranu pa beremo, da je Mojzes na gori Sinaj govoril z angelom (Apd 7: 38), kakor je tudi postava prišla po angelih ali posrednikih (Apd 7: 53; Sura 2: 248). Z judovskega stališča je ta interpretacija sporna, saj angeli kot posredniki, ločujejo Jude od neposrednega Božjega razodetja in sklenitve zaveze na Sinaju. Z nastopom angelov se Bog vse bolj odmika od ljudi, hkrati pa se angel vse bolj približuje človeku.

Angel ob ženski

Na različen način judaizem, krščanstvo in islam sledijo svoje začetke do Abrahama, ki ga cenijo kot ustanovnega očeta. Čeprav sta njegovi ženi, ustanovni materi Hagara in Sara, prav tako ključni v zgodbi, sta bili deležni mnogo manj pozornosti. Njuna odsotnost iz religijskega polja koristi patriarhalnim okoljem, v katerih so se te religije razvile in nadalje uspevale. Tudi večina sodobnih raziskav teh treh religij ohranja tradicionalno pozornost, namenjeno Abrahamu (Russel in Trible 2006: 1).

Zanimiva je primerjava med dvema najzgodnejšima angelskima epifanijama v Bibliji – kjer prva pripada ženski, Hagari, druga pa moškemu, Abrahamu. Čeprav je Hagara prva, ki se sreča z Božjim slom/angelom, se v vseh treh monoteističnih religijah veliko bolj izpostavlja Abrahamov obisk, ki v krščanstvu pomeni celo prvo angelsko srečanje (prim. Turnšek 2003: 495). Pri tem velja spomniti, da v Abrahamovem primeru, v nasprotju s Hagarinim srečanjem, ne zasledimo izraza Božji sel, temveč nastopajo trije možje. Eden izmed načinov vzpostavljanja Abrahamove pomembnosti je tudi izpostavljanje angelske epifanije ob tem očaku. Prvo angelsko srečanje je pravzaprav doletelo žensko in ne moškega, a zgodovina in religija na to radi pozabljata.

Poleg segregacije med moškim in žensko v odnosu do svetega je razloge za zapostavljanje Hagarinega angelskega obiska potrebno iskati tudi v kasnejšem označevanju Hagarinega (to je Izmaelovega) potomstva kot neavtentičnega. Tako judovstvo kot krščanstvo sta razvila doktrino o avtentičnem Abrahamovem potomstvu, to je Izakovem, ki izhaja iz Abrahamove zveze z ženo Saro, in neavtentičnem, Izmaelovem, ki izhaja iz njegove zveze s Hagaro. Judje in kristjani (ki so sprva ločina znotraj judovstva) se v zgodovinsko-religioznem kontekstu štejejo za prave Abrahamove potomce po Izakovi liniji. Hagara in njen sin Izmael pa sta bila znotraj obeh tradicij izgnana kot simbola neavtentičnosti (Lovat 2012: 178).

Medtem ko Judje Hagari večinoma priznavajo privilegij angelskega razodetja in so jo nekateri rabini celo cenili, ker se ni ustrašila srečanja z Božjim slom (Hagar 2009), pa se v krščanstvu Hagara razvije v izrazito negativno figuro. Že sv. Pavel je v pismih Galačanom vzpostavil primerjavo, da sta Hagara in Sara alegoriji za dve zavezi: prvo, Hagarino, sklenjeno po mesu, in drugo, Sarino, sklenjeno po duhu (Gal 4: 21-32, 5). Katoliški cerkveni oče Sveti Avguštin je v svojem delu 'O božjem mestu' (4. st. n. št.) Hagaro označil kot simbol zemeljskega mesta ali grešnega stanja človeštva (15: 2). Ta pogled sta kasneje razvijala srednjeveška teologa Tomaž Akvinski in John Wycliffe. Zadnji je primerjal Sarino potomstvo z zveličanimi, Hagarino pa z neodkupljivimi (od grehov), mesenimi po naravi in izgnanci (Crotty 2012: 178). Skladno s temi interpretacijami katolištvo popolnoma izključuje vlogo Božjega angela ob Hagari. Zgodnja Cerkev pa je Pavlovo alegorijo mnogokrat uporabila tudi za zavračanje Tore in antisemitsko retoriko (Russel in Trible 2006: 8).

Že od časov suženjstva pa sužnjo Hagaro in njeno zgodbo povzdigujejo afroameriški kristjani. Hagara, ki je v Bibliji egipčanska sužnja, je predstavljala pomembno figuro v kontekstu boja proti suženjstvu. Hagarino srečanje z Božjim slom, ki je interpretirano kot srečanje z Bogom, je zgled poguma in upanja na Božjo pomoč v človeškem boju za svobodo (Williams 2006: 172). V razmeroma novejšem času je Hagarino srečanje z Bogom našlo mesto tudi v ženski teologiji in predstavah Afroameričank, ki so s prisvajanjem Hagare želele ohraniti to žensko izkustvo v spominu skupnosti. Podrobno branje Geneze razkriva, da Hagarin težaven položaj vključuje suženjstvo, revščino, narodnost, seksualno in ekonomsko izkoriščanje, nasilje v družini, brezdomstvo, enostarševsko družino in radikalna srečanja z Bogom. Zgodovinski položaj Afroameričank v družbi je podoben biblijskim zgodbam. Dolores Williams izpostavlja vzporednice med Hagarinim srečanjem z Bogom in predstavami Afroameričank. Williamsova navaja, da je veliko črnskih žensk »pričalo«, da jim je Bog pomagal iz brezizhodne situacije. Verjamejo, da je vpet ne samo v njihov boj za preživetje, temveč da jih podpira tudi v bitki za izboljšanje kvalitete življenja. V črnski zavesti je Božji odgovor Hagari tudi Božji odgovor vsem afroameriškim ženskam in materam, potomkam sužnjev, v skrbi za preživetje svoje družine (Williams 2006: 172-177). Žensko doživetje na obrobju religioznega izročila je v tem primeru prispevalo k spodbujanju dialoga z ženskami na obrobju drugega izročila (Franzmann 2006: 280).

V islamu Izmael, Hagarin sin, predstavlja prednika Arabcev in s tem tudi neposrednega prednika Mohameda in muslimanov. Zaradi položaja Izmaela v religiji ima Hagarino srečanje z angelom v islamu znatno pomembnejšo vlogo. Hagara je ustanovna mater religije, islam pa ob njej ne izključuje angela kot zastopnika svetega, Hagara v Koranu ni omenjena, njeno zgodbo pa pripovedujejo *hadisi*, kjer je povezana tudi z oblikovanjem muslimanskih ritualov ob romanju v Meko. Po muslimanski tradiciji je Abraham zapustil Hagaro in Izmaela v puščavi v bližini Meke. Izmael je umiral od žeje. V iskanju rešitve je Hagara sedemkrat zdrvela med hriboma Safo in Marvo, da bi našla vodo za sina, a se je obupana vrnila (Sahih Bukhari 4: 55: 584). Med *hadžem*, tradicionalnim romanjem v Meko, ki je peti steber sunitske veje islama ter ena desetih vej šiitskega islama, se muslimani spominjajo Hagarine agonije ob iskanju vode z ritualom hoje med tema dvema hriboma (Hagar b. n. l.).

Po muslimanskem izročilu je Hagaro in Izmaela trpljenja končno odrešil angel, ki je zadel zemljo s svojo peto, tako da je voda izbruhnila na površje (Sahih Bukhari 4: 55: 584). Legenda opisuje nastanek vodnjaka Zamzam, ki še danes stoji v Meki,[[10]](#footnote-10) angel pa s tem dobi mesto v muslimanski folklori. V islamu gre za reinterpretacijo judovskega izročila, saj že v Bibliji Hagarino rešitev povezujejo z razlago imena studenca (1 Mz 16: 13-14). V muslimanski tradiciji se je Hagari in Izmaelu prikazal angel Gabriel (Jibril). Kot bomo videli, je ta angel do nastanka zbirke *hadisov* *Sahih al-Bukhari* v 9. stol. n. št. imel že dolgo, lahko bi dejali zgodovinsko tradicijo delovanja.

V Koranu angeli oznanijo Izakovo in Jakobovo rojstvo tudi Abrahamovi ženi, ki je v nasprotju z bibličnim srečanjem ne poimenujejo Sara, vendar pa jo angeli nagovorijo neposredno (Russell in Trible 2006: 6).

»Zraven je stala Abrahamova žena, nasmehnila se je. Mi pa smo jo vzradostili z Izakom in po Izaku še z Jakobom. 'Jojmene,' je rekla, 'mar naj rodim pri teh letih?' […] 'Ali se čudiš Božji moči?' so rekli angeli.« (Sura 11: 71-73)

V Bibliji se angel prikaže tudi noseči Menoahovi ženi, ki ji oznani rojstvo Samsona, velikega judovskega bojevnika in bodočega sodnika (Sod 13). Majella Franzmann sklepa, da je omenjanje ženske v besedilu kot žene ali sorodnice moškega (tip navedbe »Abrahamova žena« v Koranu in »Menoahova žena« v Bibliji) ena od strategij, ki ženski v zvezi z akcijo oziroma izjavo v nabožnem besedilu dodeli marginalen položaj (2006: 255). Nasprotno pa muslimanska avtorica Amina Wadad Muhsin brani takšno prakso v Koranu, saj naj bi le-ta ponazarjala spoštljivost pri naslavljanju žensk (po Franzmann 2006: 255).

Na tem mestu pa je tudi že vidno, da se angeli na žensko obračajo šele, ko nosi moškega potomca. Najvidnejša predstavnica, ki ji je angel razodel rojstvo sina, pa je zagotovo Marija. V Lukovem[[11]](#footnote-11) evangeliju Bog v Nazaret pošlje angela Gabriela,[[12]](#footnote-12) da Devici Mariji razodene rojstvo obljubljenega odrešenika:

»Angel ji je rekel: 'Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin najvišjega.' (Lk 1:31)

Tudi v Koranu so angeli tisti, ki Mariji (Merjem) oznanijo Jezusovo (Isa) rojstvo:

»Tedaj so angeli rekli: »O, Marija, Gospod ti pošilja radostno vest, svojo Besedo. Ime mu bo Mesija - Jezus, Marijin sin.« (Sura 3: 43)

Tako v krščanskem kot muslimanskem izročilu je Marija spočela preko Svetega Duha. Preplet delovanja Gabriela in Svetega Duha ob Marijinem spočetju je v islamu najverjetneje pripeljal do tega, da Svetega Duha *(ruh)* enačijo z angelom Gabrielom (Jibril).

Judovska, krščanska in muslimanska vera temeljijo na razodetjih. Če želimo zares razumeti te religije, se moramo vprašati, kako se razodetja pojavijo (Stark 1999: 287). Če se za trenutek v akademskem diskurzu posvetimo zgolj ženski, bi na tem mestu v zvezi z marginalizacijo ženskega religioznega izkustva problematizirala pojavitev angela (razodetja) ob ženski, zgolj ko je ženska v spremenjenem stanju – to je v nosečnosti. Ženska ni subjekt, temveč objekt razodetja. Razodetje se ne uresničuje skozi njo, temveč v njej. Slednje je najbolj vidno v krščanski doktrini, kjer Marijo slavijo kot živi tempelj Svetega Duha (Boff 2006: 242). Zdi se, da šele nosečnost dovolj spremeni žensko telo, da se božansko lahko obrača nanjo. V tem pogledu sta izjemi le (ne noseči) Marija Magdalena in še ena Marija, ki se jima v Novi zavezi Gospodov angel pokaže ob Jezusovem vstajenju (Mt 28: 5). Vendar pa ima to srečanje malo zveze z dejansko percepcijo žensk in dosti več zveze z razjasnjevanjem percepcije moškega. Kot izpostavlja Franzmannova, so ženske v svetih tekstih dostikrat omenjene samo zaradi tega, da osvetlijo določeni moški lik v besedilu, ali pa da je mogoče bolj natančno žariščiti določeni aspekt moškega doživetja (2007: 255), v zadnjem primeru Jezusovo vstajenje.

Med raziskavo pa sem prišla tudi do sogovornice, ki je prepričana, da so ji angeli v sanjah poslali sporočilo o sinu:

»Ko sem zanosila, sem sanjala sina, takšnega, kot bo pri osmih mesecih. Takrat še nisem vedela, da bo fant. Oblečen je bil v belo oblačilo, kot sem pri tej starosti oblačila vse svoje otroke. Bilo je nepozabno. Sanje sem razumela kot angelsko sporočilo.« (Mojca, 49 let, marec 2014)

Poleg rojstva se angel ob ženski v religiozniem kontekstu nanaša tudi na druge predstave. Nova zaveza nepokrite lase povezuje z žensko čutnostjo in grešnostjo, ki izvablja skušnjave pri moških in angelih. Sv. Pavel, čigar pisma odkrivajo izrazito vero v angele, ob spominu na padle angele, ki so grešili s človeškimi ženami, zapiše:

»Zaradi tega (podrejenosti možu, op. a.) *pa tudi angelov, naj bi ženska imela znamenje podrejenosti na svoji glavi.«* (1 Ko 11: 10)

Zakrivanje žensk danes povezujemo z islamom, a so na to vplivali običaji krščanstva in judaizma. Tako je ženskam posebej priporočeno v cerkvi nositi ruto, kar je očitno tudi v današnjem času, ko ženske v cerkvi nosijo šal ali klobuk. V preteklosti je spoštovanje oblačilnih praks najbolj zadevalo ženske iz višjih slojev, medtem ko so kmečke ženske ostajale veliko bolj svobodne pri gibanju v zunanjem svetu (Radford Ruether 2006: 16, 17). Danes je oblačilna kultura pomemben del protokolarnih srečanj, kot pri obisku slovenske premierke pri novem papežu Frančišku:

Slika1: Tudi slovenska premierka Alenka Bratušek se je ob obisku papeža Frančiška »pokrila« (13. junij 2013). V Novi zavezi je sv. Pavel utemeljeval zakrivanje žensk z angelskim poželenjem po njihovem telesu (Vir: rtvslo.si)

Očitno pa imajo nekatere ženske drugačen pogled na *hieros gamos.* Doreen Virtue, trenutno najbolj prodajana avtorica njuejdžerske literature o angelih, ki, kot sama pravi, kanalizira angelska sporočila, v eni izmed svojih knjig omenja, da je spoznala veliko skupino privrženk novodobnega gibanja, ki imajo na duhovni ravni prostovoljne odnose z breztelesnimi neznanci. Čeprav omenjena skupina žensk razume svoje »spolne« odnose tudi kot stike z angeli, pa Virtue meni, da se višje duhovno bitje ali angel ne bi nikoli približalo človeku zaradi spolnosti. V takšnem primeru priporoča, da se človek po pomoč obrne na nadangela Mihaela, ki bo vsiljivo bitje (po njeni interpretaciji najverjetneje dušo pokojnika) pospremil stran (Virtue 2003: 176).

O naravi angelov

V prvih bibličnih epifanijah, ki so jih doživljali judovski očaki, so Bog in njegovi poslanci preprosto možje. Njihova narava ni opisana z nikakršnimi nadnaravnimi presežniki. Ko Abrahama obiščejo trije možje, za katere se izkaže, da je eden izmed njih Bog, druga dva pa njegova sla (angela), ki ju Bog pošlje v Sodomo in Gomoro, to odkritje nikogar od prisotnih ni posebej presenetilo. Trije možje pri Abrahamu celo poobedujejo. Te zgodbe so opozarjale na pogansko celosten pogled na svet: ker bistvo božanskega ni bilo ločeno od narave in ljudi, so ga lahko doživljali brez velikega hrupa. Na svetu je kar mrgolelo bogov, ki jih je bilo mogoče doživeti popolnoma nepričakovano, v vsakem trenutku, za vsakim vogalom in v mimoidočem neznancu (Armstrong 2006: 37).

Sodomski moški so s sloma (z angeloma) v moški podobi želeli celo spolno občevati (1 Mz 19: 5). Izraz sodomija, ki označuje spolno občevanje z živaljo, lahko pa tudi homoseksualnost samo, izvira iz te pripovedi. Toensing (2005: 61) trdi, da je povezovanje bibličnih mest s Sodomo in Gomoro pogosto med krščansko desnico. Biblično povezavo uporabljajo na zborovanjih proti gejem, lezbijkam in biseksualcem ter transeksualcem. Za primer podaja slogane, kot so »Homoseksualnost=Smrt (Gen. 19)« ali »Bog sovraži pedre Gen 19: 24-25« (61). V Gen 19: 24-25 namreč beremo:

»In GOSPOD je storil, da sta od GOSPODA, z neba, deževala na Sodomo in Gomoro žveplo in ogenj. Razdejal je ti mesti in vso pokrajino, vse prebivalce mest in vse rastlinstvo te dežele.«

Tudi Koran uničenje Sodome izrazito povezuje s homoseksualnostjo (Sura 7: 80–84, 15: 67–77 id). Nauk iz uničenja Sodome in Gomore pa je, da mora sveto biti ločeno od človeka.

Angel se razodene tudi eni izmed najbolj karizmatičnih judovskih osebnosti in najpomembnejšemu judovskemu preroku – Mojzesu. Ko je po umoru egipčanskega vojaka Mojzes zbežal, iz Egipta zbežal v mediansko puščavo, ga je angel nagovoril iz gorečega grma – a tudi v tem odlomku identiteta angela sovpada z božjo. Morda gre celo za najpomembnejše starozavezno srečanje z bogom. Mojzesu se je namreč v gorečem grmu razodel bog pod imenom Jahve (njegovo ime zasledimo že v predhodnih odlomkih, vendar je Jahve v prejšnjih poglavjih anahronizem) (Eliade 1996a: 116). Angel v gorečem grmu nima ničesar skupnega z današnjo predstavo o krilatih angelih v belih haljah, pač pa zastopa predstavo o bogu Jahveju. Ta bog vliva strah in trepet, kaže se v fenomenu ognja, Mojzesu pa ne dovoli, da bi se mu približal (Armstrong 2006: 43).

Jahve je bog, ki je spremenil izkustvo svetega. Čeprav Jahvejev sel zatrdi, da je Bog njegovega očeta, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov (2 Mz 3: 6), Mojzes sluti, da se je znašel pred neznanim vidikom božanstva oziroma pred novim Bogom (Eliade 1996a: 121). Raziskovalcem pa še vedno ni uspelo identificirati, od kod so Judje prinesli to zamisel. čeprav se kar nekaj teorij nagiba k temu, da je prvotno šlo za plemensko božanstvo, ki so ga Judje prinesli v Kanaan. Po midijski teoriji je bil Jahve prvotno midijski bog groma, ki se je imenoval JHW (Midian b. n. l.). Midijsko hipotezo zavračajo predvsem tisti, ki menijo, da se eksodus Judov iz Egipta nikoli ni zgodil. Dejansko se kljub izrednim raziskovalnim naporom znanstvenikom ni posrečilo, da bi nekaterim dogodkom, ki so prvorazrednega pomena za Izraelovo verstvo, vrnili zgodovinskost (Eliade 1996a: 120).

Mojzes je ljudstvo prepričal, da je Jahve njihov pravi Bog. A Jahve je očitno zelo drugačno božanstvo od tistega, ki je prijateljsko obedovalo z Abrahamom. Takšen je tudi njegov sel, ki ni več antropomorfen, temveč se kaže v naravnih fenomenih. Ob eksodusu je povezan z oblačnim stebrom, ki hodi pred Izraelci (2 Mz 14: 19). Jahvejeva prava narava pa se razkrije na gori Sinaj, kjer postane jasno, da je Jahve bog, ki je povzročil prepad med svetovoma ljudi in bogov. Ko Jahve na gori Sinaj Mojzesu preda Postavo, »njegova silnost razganja antropomorfne okvire« (Eliade 1996a: 122):

»Vsa sinajska gora se je kadila, ker je GOSPOD v ognju stopil nanjo; njen dim se je vzdigoval kakor dim topilne peči. Vsa gora se je silno tresla.« (2 Mz19: 18)

Jahvejeva »togota« se včasih izkaže za tako iracionalno, da lahko govorimo o Jahvejevem »demonizmu«. Pravzaprav gre za najčudovitejši izraz boštva kot absolutno drugačnega od njegovega stvarstva, kot »povsem drugega« (Eliade 1996a: 122).

V naslednjih knjigah hebrejske Biblije se izoblikuje predstava o svetem kot drugačnem, to je *numinoznem –* čudovitem, astrašnem hkrati. Ko Božji sel sodniku Menoahu in njegovi ženi razodene rojstvo Samsona, v skladu s starejšim judovskim pojmovanjem še vedno nastopi kot mož, a vzbuja strah. Njegova nadnaravna, morebiti celo duhovna narava, pa se kaže tudi v zavrnitvi jedi in povezavi s fenomenom ognja. Njegovo dejanje (ko se vzdigne s plamenom z oltarja) in njegovo ime, ki pa ga znova ne izda, sta opisana kot nekaj čudovitega (Sod 13). Slednje sovpada z opredelitvijo izkustva svetega, ki se po nemškem zgodovinarju religij Rudolfu Ottu (1993: 7) kaže kot izkustvo skrivnostne stvarnosti, ki človeka presega in se kaže v hkratnem izkustvu strašnega in privlačnega. To značilnost svetega je Otto poimenoval s terminom *numinozno*. Te starozavezne epifanije kažejo na spreminjajoče se dojemanje stika človeka z božanskim.V poizgnanski dobi srečanje z Božjim slom/angelom človeka še bolj pretrese. Prerok Daniel pade omamljen na tla, ko zasliši besede angela Gabriela in nato tresoče vstane (Dan 10: 9-11).

Poleg ognjene simbolike pa naravo angelov (slov) v hebrejski Bibliji zaznamujejo tudi kovine in dragulji, kot so bron, zlato in hrizolit. Pregnantne značilnosti kovin in draguljev, njihova redkost, oblikovna popolnost, skladnost in struktura, barve in barvni odtenki, jasnost čistost, izjemna trdota in druge posebnosti so idealno izhodišče za vzbujanje konotacij, analogij in simbolnega pomena (Musek 1997: 212). V Ezekielovi knjigi dobi prerok v videnju vodstvo moža iz brona:

»Ko me je pripeljal tja, sem zagledal moža, ki je bil videti kakor iz brona« (Ezk 40: 2).

Bronasti mož je povezan s specifično judovsko simboliko. Bron, iz katerega so izdelovali predvsem orožje, čelade in oklepe, je simboliziral čvrstost in vojaško moč (Musek 1990: 213). Prav tako so ga Judje uporabljali tudi v religiozne namene: v shodnem šotoru in kasneje v templju so bili bronasti tudi obredni predmeti. Biblija posebej izpostavlja, da so Babilonci ob rušitvi templja odnesli vse bronaste predmete v Babilon (2. Kr 25:13; Metals 2008). Bakreni mož v Ezekielovi viziji simbolizira vrnitev brona v Jeruzalem in s tem obnovo templja in Izraela.

Podobo in naravo angelov / Božjih slov je korenito spremenil helenizem, ki se je v času Aleksandra Velikega razvijal v krajih, kjer je bival dobršen del Judov. Grško kulturo je marsikateri Jud priznaval kot superiorno judovski. Marsikateri judovski junak se je zdel v primeru z grškimi junaki daleč od idealov (Smrke 2000: 179). Spremenjeni oziroma helenizirani so bili tudi angeli. Ti niso več bili odrasli možje, temveč lepi in pogumni mladeniči. V knjigah Makabejcev se sirskemu zakladniku Heliódorju prikažeta angela kot dva mladeniča, izredno močna in lepa, v sijajni obleki (2 Mkb 3: 24-27). Epifanije iz knjig Makabejcev, ki opisujejo upor Judov v Palestini proti Grkom, imajo dober vzor v grškem zgodovinopisju. Avtor je judaiziral svoje grške modele - grški bogovi ali junaki so postali angeli *(angelosi)* (Dunn 2003: 831) - ter po drugi strani heleniziral božje sle in jih prikazal po vzoru grških bogov in junakov. Kult moškega telesa je opazen v vseh segmentih grške kulture. Platon je pri opisovanju narave lepega v svoji razpravi izhajal iz lepote mladeniča (Jež 2003).

Po eni strani zaznamo izrazit odpor do helenizma, po drugi pa judovski pisci uporabljajo prav njegove modele. Vpliv *Zeitgeista* je bil takšen, da na sledove helenističnih pojmovanj naletimo celo v besedilih, ki so bila prirejena tako, da ta pojmovanja kritizirajo in zavrnejo (Eliade 1996b: 156). Knjigi Makabejcev namreč opisujeta upor Judov v Palestini proti Grkom. Opazna je razlika: če je bil hebrejski angel mož, je grški angel mladenič; če je bila odlika hebrejskega *mal'aka* modrost, je bila značilnost grškega *angelosa* lepota.

V helenizmu smo priča zanimivemu nastanku angelov tudi skozi Septuaginto, grški prevod hebrejske Biblije. V hebrejski Bibliji beremo: »Vetrove dela za svoje poslance«(Ps 104: 4)*, v* Septuaginti pa »svoje angele (*angelos*) napravlja za duhove« (Septuagint Ps 104: 4). Grški prevod nakazuje na razumevanje besede *angelos* v pomenu nadnaravne entitete, ki ne pripada materialni sferi, temveč svetu duhov. V Septuaginti zato poudarjajo duhovno naravo slov, kar pa je že precej blizu sodobni predstavi o angelih. Poleg premika od moža k mladeniču ter od modrosti k lepoti je helenizem povzročil tudi premik od nadnaravne narave angelov (ogenj, kovine ipd.) k duhovni.

Novozavezne angele odlikuje grška simbolika. Oblečeni so v bela, svetleča oblačila (Mt 28: 23; Lk 24: 4,23; Jn 20: 11). Zasledimo tudi navezavo na moško lepoto, saj Štefanov obraz žari kot angelski (Apd 6: 15). Podobno primerjavo moške lepote pa najdemo tudi v Koranu. Ko so egipčanske ženske zagledale Jožefa, so presunjene vzkliknile:

»O, Bog!, O, Bog! To ni človek, to je lahko le plemeniti angel« (Sura 12: 172).

Tudi angel Gabriel se Mariji pokaže v podobi čudovitega moškega (Sura 19: 17). To ne pomeni, da je Gabriel tak, temveč da lahko ob človeku zavzame tako obliko. Hkrati pa se tako v Novi zavezi kot Koranu ohranja starozavezna predstava o možeh, ne mladeničih, in strah pred angeli (glej Mt 28: 5). Gospodov sel/angel, ki se ob Jezusovem vstajenju pokaže Mariji Magdaleni in drugi Mariji, nagovori ženski: »Ne bojta se!« (Mt 28: 5). Stražarji pa so od strahu pred angelom vztrepetali in postali kakor mrtvi (Mt 28: 4). Podobno tudi v Koranu Abrahama obide strah, ko mu angeli oznanijo vest o rojstvu sinov (Sura 11: 70). Z izjemo srečanj Božjega sla z očaki, fenomen, ki ga lahko obravnavamo kot angelski, v verskih tekstih večinoma ni prijazna, človeku naklonjena duhovna sila, temveč zastrašujoča sila svetega, ki presega človeka.

V tej luči se nam sodobne podobe angelov kot krilatih otročičkov, ki jih proizvaja zahodna (krščanska) kultura, kažejo kot težnja po odstranitvi *numinoznega* (torej strašnega in čudovitega hkrati)s polja svetega. Sveto si želimo videti le kot prijazno in obvladljivo, kar simbolizira krilati angel v otroški podobi. Seveda so preobrazbi angelov v krilate otročičke botrovali še drugi zgodovinski, religiozni in umetniški vplivi, vendar pa za vsem tem lahko vidimo motiviko odstranitve *numinoznega* s polja svetega. Kljub tej kulturni preobrazbi angelov pa za sodobnega človeka morebitno srečanje z »drugostjo/svetostjo«, ki jo predstavljajo angeli, še vedno pomeni stik s strašnim.

O svojih občutkih mi je pripovedovala sogovornica, ki je sicer dejavna v novodobnih (new-age) krogih. Ukvarja se s tarotom, preučuje pretekla življenja itd. Sogovornica mi je zatrdila: *»Nikoli nismo sami, angeli nas spremljajo vsepovsod, vedno so z nami.«* Ko pa sem jo vprašala, ali je že imelakakšno srečanje z »angeli«, mi je odgovorila:

»Niti ne. Nič takega kot piše v tistih (njuejdžerska literatura, op. a.) *knjigah. Se mi je pa zgodilo, recimo, da me je 'potegnilo' v neko knjigo. Barve so oživele, naslovnica se je povečala; kot sporočilo, da jo moram nujno prebrati, da je v tem trenutku prava zame, da jo potrebujem. Pa tudi, če po pravici povem, me je strah takega srečanja. Nisem še pripravljena.«* (Daša, 26 let, april 2013)

Angeli in meje zavesti

Poleg srečevanj z angeli/sli v realnem življenju smo v sami Bibliji že zelo zgodaj priča delovanju angelov v sanjah. Sanje zastopajo mejne situacije ali pomenska področja, ki so ločena od vsakdanjega življenja in napolnjena s sebi lastno realnostjo (Berger in Luckmann 1988: 92), zato ni presenetljivo, da že zelo zgodaj predstavljalo področje, »v katerem je izginila meja med svetoma ljudi in bogov« (Armstrong 2006: 36). Med bolj znanimi sanjami so tiste o Jakobovi lestvi, po kateri so hodili angeli.

Neko noč, ko se je iz Kanaana odpravil v Haran v Mezopotamiji - deželo svojih prednikov in ziguratov - je Jakob v sanjah videl lestev[[13]](#footnote-13)ali stopnice, ki so bile postavljene na zemljo, vrh pa jim je segal do neba. In po njih so Božji sli/angeli hodili gor in dol. Na vrhu lestve (ali ob njej) pa je Jakob videl Boga (1 Mz 28:13). Božji sli spominjajo na duhovnike in kralje, ki so se nekdaj vzpenjali na mezopotamske zigurate in na njih izvrševali obrede. Ko se je kralj ali duhovnik vzpenjal po ziguratovih nadstropjih, je obredno (se pravi simbolno) dosegel nebo (Eliade 1996a: 115, 117). V Jakobovih sanjah gre najverjetneje za z judovskega gledišča preinterpretirano temo iz mezopotamske mitologije. Sama simbolika lestev ali stopnic pa kaže tudi na arhaično izročilo o kozmični osi - *axis mundi -* ki povezuje zemljo z nebesi, sveto s profanim. Podobno simboliko zasledimo tudi v šamanski izkušnji, kjer se po simbolih kozmične osi (drevo, lestev, liana ipd.) v nebo ali podzemlje med transom vzpenja/spušča duh šamana (Škamperle 2006: 7).

A v Bibliji se človeku ni potrebno vzpenjati po lestvi, saj mu bodo razodetje prinesli angeli. Angeli človeka »odrešujejo« transformacije zavesti, ki jo implicira šamanska izkušnja, in simbolizirajo posrednika med Bogom in človekom. Jakob kmalu sanja nove sanje, v katerih prejme navodilo za svoje nadaljnje ravnanje. Božji sel ga ogovori kot Bog sam in mu naroči, naj se vrne v svojo rojstno deželo (Kanaan) (1 Mz 31: 13).

Med raziskavo sem naletela na več izjav sogovornikov, ki si tudi dandanes razlagajo sanje kot angelska sporočila. Takole mi je pripovedovala Mojca:

»*Verjamem v angele. Kako to čutim? Pridejo kdaj kakšna opozorila, da lahko rečeš le, da je res nekdo nekje, ki te čuva. Če prosiš za pomoč, se odzovejo. Tudi če pomoči ne dobiš takoj, se kasneje to uredi, kot je prav. To, da ti pridejo pomagat, je povezano tudi s sanjami. Dejansko lahko v sanjah dobiš opozorila, sporočila.*« (Mojca, 49 let, marec 2014)

V poglavju 'Angel ob ženski' sem že omenila Mojčine sanje o rojstvu sina, predstave o angelskih sporočilih pa se lahko nanašajo tudi na zelo pragmatične, trivialne vidike:

»Ko smo kupili nov avto, sem sanjala, kakšne številke moramo izbrati za registrsko tablico, da se bomo srečno vozili. Potem sem si do jutra v mislih ponavljala te številke. Ko so mi na uradu pokazali številke, ki so na voljo, sem točno vedela, katere moram izbrati. Tiste, ki sem jih sanjala. Bile so iste.« (Mojca, 49 let, marec 2014)

Tudi sogovornik Dušan si je razlagal sanje kot angelsko vodenje. Na ta način pa je upravičil svoje ne tako »častno« dejanje:

»Angeli so mi poslali kolo. Takega, kot sem sanjal v sanjah. Ne vem, kaj si ti misliš o tem, ampak jaz ti bom povedal. Veš, sanjal sem ga neko noč, lepo, mestno kolo. In potem sem ga naslednji dan zagledal pred delavnico. In sem ga vzel. So mi ga tja nastavili.« (Dušan, 51 let, april 2013)

Menjavanje budne zavesti s spanjem, sanje, ekstatična izkustva, omama in trans, vse to je človeku od nekdaj nudilo obilico gradiva za razmišljanje o naravi in razsežjih duševnosti. V duševnem svetu ne veljajo običajne fizikalne omejitve, sanje in trans nas ponesejo v svet, kjer se srečujemo z nemogočim in neznanim (Musek 1997: 11). Od najstarejših časov dalje so se ljudje spraševali, ali niso morda nekatera od teh zavestnih stanj celo pomembnejša, trajnejša in v nekem smislu »višja«, bolj povezana z nadsvetno in božansko eksistenco. Bilo bi pristransko, bil bi neke vrste predsodek ali »šovinizem«, če bi vnaprej smatrali, da je samo običajno budno izkustvo tisto »pravo« (Musek 1997: 369).

Nekatera izmed teh »videnj«, ki bi jih zunaj religioznega konteksta lahko obravnavali tudi kot halucinacije, so krojila našo zgodovino in religijo. Rodney Stark v svojem eseju razpravlja, da se razodetja v velikih zahodnih religijah (judovstvo, krščanstvo, islam) pogosto zgodijo po modelu, ki ga imenuje psihopatološki. Tu razodetjem lahko sledimo ne samo do duševnih bolezni, temveč tudi do spremenjenih stanj zavesti, ki jih povzročajo droge ali post (1999: 287). Takšno je Ezekielovo videnje Božjega prestola. Prerok je ob Božjem prestolu uzrl štiri ognjena bitja, s štirimi obrazi in štirimi krili vprežena v velik voz. Vsako od koles je bilo polno oči in se je vrtelo v drugo smer (glej Božji prestol). Bitja in kolesa, ki jih je zagledal prerok Ezekiel, se v judovstvu vzpnejo med dva najvišja redova angelov. Med videnjem pa je Bog Ezekielu zaukazal, naj poje zvitek z Božjo besedo, tako da bo ta postala del njega. Zaužije zvitka lahko razumemo metaforično ali pa tako, da bi lahko nakazovalo na uporabo hipnotičnih sredstev.

V Bibliji je izpričano tudi nenavadno življenje preroka Ezekiela pred in po doživetju »videnja«. Ezekiel je pet let sameval v svoji hiši in ni spregovoril z živo dušo. Ko mu je umrla žena, ni smel žalovati, temveč je po Božjem ukazu celih devetdeset dni ležal na enem boku in štirideset dni na drugem. Nekoč je moral z vsem svojim imetjem hoditi okrog Tel Abiba kot begunec brez stalnega prebivališča. Jahve ga je navdal s tako hudim strahom, da se ni mogel nehati tresti, zato je nemirno begal naokoli. Spet drugič je moral Ezekiel jesti izločke v znak lakote, ki jo bodo morali njegovi rojaki trpeti med obleganjem Jeruzalema (Armstrong 2006: 79). Ezekiel se je razlikoval od običajnih ljudi, verjetno bi ga v današnji družbi označili celo za norega.

Zakaj neko alternativno stanje zavesti v družbi enkrat pojmujemo kot videnje, razodetje, drugič pa kot halucinacijo, je vprašanje, na katerega v tej nalogi ne iščem globljega odgovora. Zdi pa se, da je povezano tudi s specifičnim družbenim kontekstom in potrebami družbe. Ezekielovo videnje se namreč odvija ob eni izmed najtežjih judovskih preizkušenj – padcu Jeruzalema in izgnanstvu Judov v Babilon. Armstrong (2006: 79) navaja, da je Ezekiel postal ikona skrajnega preloma Judov s preteklostjo: nič ni bilo samoumevno in noben odziv ni bil normalen.

Sanje in hipnotična stanja so postala še posebej pomembna v kasnejši judovski literaturi – apokalipsi. Prve judovske apokalipse se pojavijo v stoletjih, ki so jih pretresali vojaški spopadi velesil (grško-perzijske vojne) in upor Judov v Palestini proti Grkom. Zdi se, da je na njihov nastanek vplivala prav težka situacija Judov. Apokalipsa pomeni razodetje skrivnosti, ki presegajo običajno človeško znanje. Razodetje se zgodi z vizijo ali sanjami, ki so napolnjene s fantazijskim simbolizmom, apokaliptikom pa so razodetja najpogosteje prinašali angeli (Apocalypse 1906).

Najstarejša judovska apokalipsa je verjetno Prva Henohova knjiga, ki je nastala pod psevdonimom biblijskega očaka Henoha. Zanj je v Bibliji rečeno, da je hodil z Bogom, nato pa ga ni bilo več, ker ga je Bog vzel (1 Mz 5: 24). Henohovo vnebovzetje je postalo navdih za številne spise o nebeškem kraljestvu in njegovih prebivalcih, ki so bili okoli l. 60 pr. n. št. združeni. Najstarejše gradivo, to je Knjiga opazovalcev, pa sodi v obdobje okoli 400 pr. n. št. (Rozman 1992: 226). Že v prvem poglavju Knjige opazovalcev se razkrije vloga angelov:

»Henoh, pravični mož, kateremu je Bog odprl oči, je videl vizijo Svetega v nebesih, ki so mi jo pokazali angeli, in od njih sem slišal vse in od njih sem razumel, kaj sem videl …« (1 Henoh 1).

Henoh v svojih ekstatičnih sanjah prejme vizijo nebes. V nekakšni zamaknjenosti potuje po Zemlji in *šeolu*, medtem ko mu angeli, imenovani opazovalci, razlagajo videnja. Med angeli se pojavijo *Uriel, Rafael, Mihael, Saraqael, Gabriel* in *Remiel,* ki pozneje v judovstvu in krščanstvu oblikujejo predstavo o sedmih nadangelih. Imena angelov so bistvena novost v judovskem spisju. Do tedaj je Božji sel, kadarkoli je bil povprašan po imenu, zavrnil njegovo razkritje, da si človek nad njim ne bi pridobil moči. Zaradi pomena, ki ga imajo nekateri izmed teh angelov ne samo za nadaljnjo angelologijo in judovstvo, temveč tudi za razvoj krščanstva in islama, si je vredno pobliže pogledati imeni dveh najpomembnejših - Gabriela in Mihaela. Imeni teh dveh angelov ne izražata toliko nujne osebne individualnosti, ampak bolj neko Božjo kvaliteto. Gabriel v hebrejščini pomeni »Božja moč«, tudi »Božji človek«, Mihael pa, »ki je kakor Bog« (Godwin 1992: 36; Turnšek 2003: 498). Po rabinskem izročilu so Judje imena angelov prinesli iz izgnanstva v Babilonu (Jacobs b. n. l).

Čeprav so judje spisali mnogo apokalips, so iz različnih razlogov v kanon umestili le Danielovo knjigo, ki je najmlajša knjiga judovske Biblije (2 stol. pr. n. št.).Danielova apokalipsa se za razliko od Henohove bistveno bolj ukvarja s tradicionalnimi judovskimi vprašanji zemeljskega kraljestva. Kljub temu pa sodobne zgodovinske dogodke preoblikujejo in izpolnjujejo šifrirana sporočila ter so zajeti v posebno videnje vesoljne zgodovine (Eliade 1996: 160). Knjiga je neke vrste razlaga teologije zgodovine (Sveto pismo 1997: 1089). Zgodovinske dogodke skozi fantazijske simbole (štiri zveri, oven in kozel ipd.) v sanjah in videnjih opisuje prerok Daniel. Ker pa preroka ta videnja izčrpavajo in ne razume njihovega pomena, v molitvi prosi za pomoč. V odgovor na molitev se pojavi angel Gabriel, ki preroku pove, da je bil poslan k njemu (Dan 7-11). Razloži mu videnje, ki se nanaša na veliki *eshaton,* konec časov, ko bodo tuja kraljestva tudi s pomočjo angelov uničena (Glej Angeli in vojna), Izrael bo ponovno vstal in mrtvi bodo obujeni (Dan 12).

Predstava o angelu Gabrielu je bolj zaznamovala religije, kot si predstavljamo. V Novi zavezi se angel Gabriel Zahariju oznani rojstvo Janeza Krstnika in Devici Mariji seveda rojstvo Jezusa. Morda pa ni njegova vloga Božjega poslanca nikjer prišla tako do izraza kot v islamu. V gori Hiri na robu Meke je bila votlina in Mohamed, ki je potreboval samoto, jo je začel obiskovati. V prvi Noči razodetja Korana, ko je Mohamed ležal na tleh votline, njegov duh pa je bil potopljen v najglobljo meditacijo, je k njemu prišel angel v človeški podobi in mu dejal: 'Oznanjaj!' Mohamed je odgovoril: 'Nisem oznanjevalec.' Sam poroča: 'Angel me je dvigal in stiskal v svojem objemu, dokler ni dosegel meje moje vzdržljivosti.' Mohamed se je angelu trikrat uprl, nato pa mu je angel dejal (Smith 1996: 139):

»Oznanjaj v imenu svojega Gospoda, Stvarnika!« (Sura 96: 1).

Ko se je Mohamed prebudil iz zamaknjenosti, je imel občutek, kot da so bile besede, ki jih je slišal, vžgane v njegovo dušo. Preplašen je pohitel domov in doživel epileptični napad. Ko si je opomogel, je rekel Kadiji, da bo postal ali prerok ali pa »obsedenež-blaznež«. Sprva se je uprla tej disjunkciji, ko pa je slišala celotno zgodbo, je postala njegov prvi spreobrnjenec (Smith 1996: 1369). V muslimanski tradiciji je angel Gabriel (Jibril) tisti, ki je Mohamedu narekoval Koran:

»Koran je zagotovo razodetje Gospodarja svetov. V tvoje srce ga spušča zaupanja vredni Gabriel« (Sura 26: 192-194).

Na praznik *lejletul kadr* muslimani obeležujejo blagoslovljeno noč v mesecu *ramazanu*, ko se je z angelom Gabrielom začelo razodetje Korana, ki je trajalo 23 let: 10 let v Meki in 13 v Medini (Blagdani b. n. l). V islamu je angel pravzaprav tisti, ki zagotovi verodostojnost razodetja. Tako božja beseda ne pride od človeka, temveč od angela. »Razodetje *(al-wahy)* se v islamu razume kot prejetje sporočila iz Nebes z angelsko pomočjo, brez vmešavanja človeške substance sprejemnika, ki je prerok. […] V tem smislu je razodetje popolnoma drugačno od navdiha *(al-ilham),* ki ga lahko doživi vsak človek na podlagi svoje človeške narave« (Nasr 2007: 72). V islamu Gabriel velja tudi za angela, ki je večini, če ne vsem, poslancem prinesel razodetja, kar je bila njegova naloga v okviru Božjega načrta. Ker pa islam pojmujejo kot zadnjo, pravo religijo, so muslimani oblikovali tudi prepričanje, da je Gabrielovo delo končano:

»Gabrielova naloga je opravljena, ker ne bo nobenega preroka več.« (Ekrem, 24 let, Turčija)

Zadnji, kateremu je Gabriel predal Božjo besedo, je bil prerok Mohamed. »Poznana je primerjava: za kristjana je Božja beseda Kristus, evangeliji so zgolj človeško pričevanje o njem in zanj – za muslimane je Božja beseda Koran neposredno. Kar je za kristjane Kristus, je za muslimane Koran« (Kerševan 2003: 17). V islamu velja razodetje ob posredovanju angelov za najbolj zanesljivo in najčistejšo obliko razodetja (Saeed 2006: 16). Vendar pa je, kot bomo videli v nadaljevanju, taka oblika razodetja namenjana samo za poslance, izbrance in ne navadnega človeka.

Na tem mestu bi izpostavila, da so religijo in zgodovino zaznamovala izkustva ljudi, moških, v spremenjenem stanju zavesti in da ta izkustva niso pomembna samo za stare ali pa »elementarne« kulture. V monoteizmu se je veliko takih izkustev zgodilo ob posredovanju ali pa s pomočjo angelov, ki se pojavljajo kot vodniki po religioznih videnjih. Judovska, krščanska in muslimanska vera temeljijo na razodetjih. Če želimo zares razumeti te religije, se moramo vprašati, kako se razodetja pojavijo (Stark 1999: 287).

Gabriel je po muslimanski tradiciji kasneje popeljal Mohameda tudi na nočno potovanje v neseba (*miradž*). Med potovanjem po nebesih je Mohamed srečal preroke, kot so Adam, Jezus, Mojzes, Abraham in drugi. Govoril je z angelom smrti, videl angele ob Božjem prestolu, spustil se je tudi v pekel in vzpel v raj ter se nazadnje pojavil pred Bogom. Kratek opis Mohamedovega potovanja najdemo v 17. Suri z naslovom 'Nočno potovanje', samo potovanje, imenovano *miradž,* pa je opisano v posebni knjigi. Mohamedov *miradž* je stalen vir ugibanj med muslimani. Nekateri menijo, da je vnebovzetje zgolj sanjal, drugi so prepričani, da je zgolj njegova duša vstopila v nebesa, medtem ko je telo ostalo na Zemlji. Predvsem muslimanska mistična gibanja in sekte pa razlagajo njegov vzpon kot zunajtelesno izkušnjo. Sufiji (muslimanski mistiki) menijo, da opisuje skok duše v mistično znanje (Isra … b. n. l.; Miʿrāj b. n. l).

Nekateri ljudje lahko dosežejo transcendentna stanja z meditacijo ali s podobnimi tehnikami vzpostavljanja ekstaze (Sacks 2012: 40). O izkušnjah z angeli v meditaciji mi je pripovedovala Darja:

Angele vidim v meditaciji. So nasmejani in pozitivni. Vidim jih v otroški podobi in s krili, verjetno zato, ker so mi taki od nekdaj všeč. Prosim jih za povezavo s svojim možem, ki je na delu v tujini. Angele prosim za to, da bi se z možem začutila, saj angeli lahko množijo tvoje misli, uresničujejo tvoj namen. (Darja, marec 2013)

V krščanstvu je srednjeveški krščanski mislec iz 12. stoletja Rihard Svetoviktorski razvil meditacijo na angele kot simbole vzdigovanja uma in duše k Bogu (Richard b. n. l.). Podobna simbolika je pomembna tudi v judovskem mističnem nauku, kabali in novodobnih gibanjih, ki se navdihujejo pri kabali. V kabali Drevo življenja (omenjeno v Genezi) ponazarja, kako je Bog, Stvarnik, svojo stvariteljsko moč v vesolju človeštvu razodel z angeli. Vsaka izmed vej drevesa (imenovana *sefirot*) simbolizira določeni tip ustvarjalne moči, nad katero bdijo nadangeli. Pripadniki kabale verjamejo, da lahko človek z osredotočanjem ali meditacijo na različne energije *(sefirot),* eno za drugo, razvijetesnejšo duhovno povezavo z Bogom (Hopler b. n. l).

Med judovskimi mistiki je zelo pomembno tudi Ezekielovo videnje Božjega prestola, še najbolj jih je navdihovala kočija/voz, na katerem je Ezekiel ugledal prikazen tega, kar je podoba Božjega veličastva. Kočija *(maaseh merkava)* je v mističnih besedilih služila kot simbol za mistični vzpon in duhovno potovanje k Božjemu prestolu (Armstrong 2006: 78, 227). Voz je simbol premagovanja daljav in prostora, odpiranja novih obzorij, potovanja in napredovanja (Musek 1990: 253). Mnogi rabini pa so svarili pred nevarnostjo takega duhovnega potovanja, saj mogoče človek ni sposoben prenesti tistega, kar bo našel (Armstrong 2006: 227).

Angeli v vojni

Ko so se Judje soočili z osvajanjem Kanaana, je zrastla tudi ideja, da ima Bog vojaško moč – Jahve se je navsezadnje moral izkazati za močnejšega od kanaanskih bogov (Eliade 1996a: 123). Ob vpadu v Kanaan Jahve postane znan kot »Bog nad vojskami« (2 Sam 6:2, Iz 37:16 id.). Kljub svoji nadsvetnosti je religija zelo pragmatična. Veliko pomembnejše je, da določena predstava o Bogu deluje, kot da je logično ali znanstveno utemeljena (Armstrong 2006: 21).

Izraz »Bog nad vojskami« se sicer nanaša na dve predstavi. Prva je, da so Jahvejeva vojska pravzaprav Izraelci, na čelu katerih Jahve koraka v boj (Hosts … 1906). Morda se človek z vojno še najbolj približa svetemu. Takrat navadno ljudstvo ni več navadno ljudstvo. So izbranci, vojščaki. Vojna, vojevana v Jahvejevem imenu, je bila sveta vojna; ljudje so bili posvečeni v *kideš* (Eliade 1996a:123). Mit o izvoljenem ljudstvu in Božjih izbrancih je bil pogosto navdih za ozko, plemensko teologijo, od biblijskih časov pa vse do neljubega judovskega, krščanskega in muslimanskega fundamentalizma naše dobe (Armstrong 2006: 41).

Med vsemi teksti človeka kot božjega bojevnika najbolj povzdiguje Koran, kjer Bogu pripadajo tako nebesne kot zemeljske vojske (Sura 48: 7). Bojevniki na Božji poti pa bodo tudi nagrajeni:

Na Gospodovi poti naj se bojujejo tisti, ki jim ni žal žrtvovati življenja na tem svetu za oni svet. Gotovo bomo obilno nagradili vsakogar, ki se bojuje na Gospodovi poti – pa naj zmaga ali izgubi življenje. (Sura 4: 74)

Ti koranski odlomki tako danes kot v preteklosti služijo muslimanskim fundamentalizmom, ki se za dosego svojih ciljev sklicujejo na *džihad.* Tega v zahodnih medijih pogosto (napačno) uporabljajo kot sinonim za 'sveto vojno,' vendar pa beseda pomeni 'prizadevanje na Božji poti'. Eden izmed pomenov besede *džihad* je 'bojevati se za ohranitev islama in ohranitev njegovih meja', vendar pa ima beseda za muslimane mnogo širši pomen. Trdimo lahko, da je celotno življenje nenehni *džihad*, nenehni boj med našimi mesenimi strastmi duše in zahtevami nesmrtnega duha, ki je v nas (Kerševan 2003: 33; Nasr 2007: 99).

Na tekstualni ravni je v Novi zavezi opaziti zavračanje povzdigovanja človeka kot bojevnika. Jezus pravi:

»Spravi svoj meč na njegovo mesto. Vsi namreč, ki za meč primejo, bodo z mečem tudi pokončani.« (Mt 26: 52)

Ob tem pa ne smemo pa pozabiti, da je Stara zaveza, ki povzdiguje človeka kot Božjega bojevnika, tudi del krščanske misli.

Če se vrnemo k hebrejski Bibliji in »Bogu nad vojskami«, se ta izraz nanaša na tudi na starejše mitološko ozadje, ki po možnosti sega v preteklost do starih asirsko-babilonskih konceptov. Nebeška vojska je prvotno vsebovala predstavo zvezd, postavljenih v bojno linijo. Kot vemo, samo čaščenje zvezd, ki je bilo zelo priljubljeno v ugaritski religiji, predstavlja tudi eno izmed najzgodnejših oblik idolatrije (Hosts …1906). Zaradi očitne korelacije s politeizmom so nebeško vojsko (ki se lahko prevaja tudi kot vojska nebesnih teles) kasneje razumeli kot vojsko angelov, čeprav prvotno ni povezana z Božjimi sli *(mal'akim).* Božji sel je še vedno fenomen, ki nastopa ob človeku in ne v višavah nebes.

Ker pa judovski Bog v vojnem obdobju ni prijateljski Bog očetov, temveč okrutni, pristranski in morilski bog vojne (Armstrong 2006: 41), se skladno s pojavom Boga vojne spremeni tudi Božji sel ali angel. Ta ne opravlja zgolj naloge sporočanja, temveč se bojuje na strani izvoljenega ljudstva. Podoba bojevniškega sla z izdrtim mečem v roki, ki prepreči sovražnemu vidcu Bileamu, da bi preklel Izrael (4 Mz 22:6), se pojavi kot odgovor na vojne razmere ob vpadu v Kanaan. Tista, ki sprva vidi Božjega sla, je Bileamova oslica, sam Bileam pa ga po kasnejši rabinski interpretaciji, zaslepljen od želja in pomanjkanja ponižnosti, ni mogel videti (Isaacs 1998: 17). V zgodbi gre pravzaprav za izvirno omalovaževanje sovražnika – celo žival namreč vidi resnico, medtem ko je sovražnik, niti če je videc, ne more.

V Jozuetovi knjigi sledimo pragmatizmu Božjega bojevnika, ko Mojzesov naslednik Jozue pri Jerihi zagleda moža z izdrtim mečem. Mož se mu predstavi kot knez Jahvejeve vojske (Joz 5:13). Ne zasledimo opisa, kako je knez posegel v boj, le da je kraj, kjer ga je Jozue zagledal svet (Joz 5:15). Epifanija pomeni upravičenje izraelskega napada na Kanaance. Opazno je tudi, da se v vojnem času Božji sel razvije v samostojno nebeško osebo in se loči od predstave o Bogu. Dejali bi lahko, da je gonilna sila za nastop sla kot samostojne osebnosti pragmatizem oziroma potreba bo božjem bojevniku. V vojni z Asirci Božji sel/angel začne opravljati čedalje krvoločnejše naloge:

»Tisto noč je *GOSPODOV angel šel in v asirskem taboru pobil sto petiinosemdeset tisoč mož«* (2 Kr 19: 35)*.*

Odlomek je v starem svetu moral imeti velik odmev, saj navedbe poboja Asircev najdemo tudi krščanski Stari zavezi (2 Mkb 15: 23). Vojna kot stanje izrednih razmer pa v hebrejski Bibliji posveča tudi predmete in živali – puščice, bojni vozovi in konji postanejo Jahvejevo orodje v sveti vojni, po statusu podobni božjim bojevnikom (glej 2 Sam 22: 15; Ps 68: 17). V nekem ekspresivnem verzu iz Psalmov, ki opisuje Jahvejevo kazen nad Egiptom, pa Jahvejeva vojska postanejo celo sami vidiki Jahveja – srdita jeza, bes, togota in stiska postanejo Jahvejevi sli/angeli nesreče(Ps 78: 49).

Angelska pomoč v vojni je v hebrejski Bibliji najmočneje izpostavljena v zadnji Danielovi knjigi, kjer se nebeška bitja pojavijo ob poslednji sodbi, ki pa se v judovskem kontekstu nanaša na zgodovino samo. Prerok Daniel v videnju dobi vodstvo moža (po judovski tradiciji gre za angela Gabriela), ki mu pove, da je v vojni s knezom Perzije in da mu pomaga zgolj knez (angel) Mihael. Po propadu perzijskega kraljestva, je rečeno, da bo Mihael premagal še grškega kneza (Dan 10: 21). V Danielovi knjigi Mihael postane angelski zaščitnik Izraela, imenovan je kot veliki princ,in dejstvo, da ima Izrael tako mogočnega zaščitnika na nebeškem dvoru, pomeni, da ga, čeprav se izbrano ljudstvo v političnem okviru zdi še tako nepomembno, nikoli ne bo uničil drugi narod (Cohn 1993: 171). V zadnjo odrešitev Judov je Mihael neposredno vpleten:

»Takrat pa bo vstal Mihael, veliki knez, ki stoji v korist sinov tvojega ljudstva. Nastopil bo čas stiske, kakršne še ni bilo, odkar so narodi, pa vse dotlej. In takrat bo tvoje ljudstvo rešeno…« (Dan 12: 1).

Cohn razpravlja, kako so angeli pravzaprav prevzeli vlogo starih politeističnih bogov. Judje morda niso več sprejemali bogov zaščitnikov narodov kot pravih bogov, vendar pa so jih nadomestili z angeli zaščitniki, ki se bojujejo skupaj z ljudmi v mednarodnem konfliktu. Rezultat te zadnje bitke v nebesih pa bo odločil tudi izid Makabejske vstaje – judovske vstaje proti Grkom, v čas katere je postavljena Danielova knjiga (Cohn 1993: 171). Angeli dobijo pomen aktivne udeleženosti v zgodovini odrešenja in posegajo v dogajanje, da se uresniči rešitev, kaznovanje ali celo uničenje (Turnšek 2003: 17)

Za vsem tem v ozadju seveda leži pojmovanje zgodovine kot Božje epifanije, ki ga oblikuje prav judovstvo. Zgodovinski dogodki imajo poslej vrednost sami po sebi, in sicer v meri, v kateri so določeni z Božjo voljo (Eliade 1966a: 229). A če v svetih spisih angeli razodevajo popolno Božjo suverenost nad človeško zgodovino, si je nemški filozof Walter Benjamin *angela zgodovine* zamislil drugače. Ujetega med preteklost in prihodnost, brez možnosti, da bi rešil preteklost ali spoznal pasti prihodnosti:

»Njegovo obličje je zazrto v preteklost. Kjer se nam kaže veriga dogodkov, vidi on eno samo katastrofo, ki neprestano kopiči ruševine na ruševine in mu jih meče pred noge. Gotovo bi rad ostal, obudil mrtve in razbito sestavil. Toda iz raja veje vihar, ki se je tako ujel v njegova krila in je tako močan, da jih ne more več zložiti. Ta vihar ga nezadržno žene v prihodnost, ki ji obrača hrbet, medtem ko pred njim kup ruševin raste v nebo. To, čemur pravimo napredek, je ta vihar.« (Benjamin 2007: 259)

Simbolika nebeške vojske kot pravične in odrešeniške višje sile doseže vrhunec v devterokanoničnih knjigah Makabejcev, ki so danes del krščanske Stare zaveze. Knjigi opisujeta sosledje stisk in zmaj, ki so jih Judje doživeli v 2. st. pr. n. št. proti grškim vladarjem. Nekateri razlagalci so knjigi celo razumeli kot »pripoved o epifanijah, tj., kako neko božanstvo z vidnim pojavljanjem zaščiti ozemlje ali svetišče, ki mu je posvečeno« (Sveto pismo 1997: 1259).

V knjigah Makabejcev se je med pripravami grškega vladarja Antioha na pohod proti Egiptu, na nebu odvil vojaški spopad – skoraj štirideset dni so se prikazovali konjeniki, ki so dirjali po zraku, oblečeni v zlato vezene plašče, oboroženi s sulicami in švigajoč z meči. In Judje so molili, da bi prikazen pomenila kaj dobrega (2 Mkb 5: 2-4). V judovskem napadu na Grke je pet sijajnih mož na konjih z zlatimi uzdami zaščitilo vodjo vstaje Judo Makabejca in razkropilo sovražnike (2 Mkb 10: 29-31).V bitki blizu Jeruzalema se je izraelskim vojščakom prikazal jezdec v belem oblačilu, ki je vihtel zlato orožje. Epifanija da Judom moč za nadaljevanje boja, kar jim na koncu zagotovi zmago (2 Mkb 11: 8-12). V zadnjem boju se ljudstvo neposredno obrne na pomoč Boga. Juda Makabejec pa v molitvi prosi za pomoč angela, ki je pobil sto petinosemdeset tisoč Asircev:

»Pošlji tudi zdaj pred nas, o Gospod nebes, dobrega angela, v strah in trepet sovražnikov!« (2 Mkb 15: 23)

Zdi se, da je biblična pripoved botrovala tudi nastanku vojne legende iz I. sv. vojne, poznane kot Angel pri Monsu. Na začetku I. svetovne vojne se je v Veliki Britaniji pojavilo prepričanje, da so britanski vojaki v bitki pri Monsu v Belgiji 23. avgusta 1914 premagali Nemce s pomočjo nadnaravnega posredovanja. Bilo je več verzij dogodka, večina izmed njih pa se strinja, da so v ključnem trenutku, ko se je vse zdelo izgubljeno, vojaki zagledali čudovit oblak ali svetlečo luč na nebu. Temu je sledilo videnje angelov v belih oblačilih, ki so vzpostavili zaščitno pregrado med Britanci in sovražniki. Po drugi verziji je britanskim vojakom pomagal vitez v oklepu, jahajoč na belem konju, ki so ga nekateri britanski vojaki prepoznali kot Sv. Jurija, drugi pa kot angela. Viteza so spremljali lokostrelci, ki so Nemce zasuli s smrtonosnimi puščicami (Clarke 2004: 1).

V nekaj mesecih se je oblikovala legenda o angelu pri Monsu in ob koncu vojne je bilo nedomoljubno, celo izdajalsko dvomiti v njeno resničnost (Clarke 2004: 278). Druga za drugo so sledile časopisne objave skrivnostnega dogodka, javljati pa so se pričeli tudi prvi očividci. V tej množični histeriji, ki so jo podžigali mediji, je pisatelj grozljivk Arthur Machen zatrdil, da dogodki temeljijo na njegovi izmišljeni pripovedi 'Lokostrelci' (*The Bowmen*), ki jo je objavil v nekem angleškem časniku mesec dni po bitki. V zgodbi objavljeni v časopisu si je Machen izmislil pričevanje vojaka z bitke pri Monsu, ki je videl duha sv. Jurija in nebeške lokostrelce, ki so pobili Nemce (MacGregor 2011).

Angel pri Monsu je tipičen primer sodobne (tudi urbane) povedke – zgodbe, ki krožijo predvsem v mestnih okoljih in se širijo tudi s pomočjo medijev in drugih sodobnih komunikacijskih sredstev. Poznavanje, tj. zbiranje, analiziranje in interpretacija sodobnih povedk, ima izjemen pomen za naše razumevanje reakcij ljudi na spremembe, s katerimi so soočeni v svojem okolju. Folkloristi so v svojih analizah večkrat pokazali, kako se skozi te zgodbe (in druge žanre sodobne folklore) izražajo in sproščajo temeljni človekovi strahovi, frustracije, problemi, nemoč in podobno (Kvartič 2010: 273).

Med vojno je legenda ljudem govorila o tem, da je Bog na strani zaveznikov. Mnogi v britanskem imperiju so verjeli, da je božanska intervencija znak, da bodo Britanija in njene zaveznice, kljub strahotnim izgubam, na koncu slavile zmago nad Nemci (Clarke 2004: 2). Nekateri avtorji so razmišljali celo o tem, da je bila legenda plod britanske obveščevalne službe, kar govori o vplivu angela kot simbola moči in njegovi uporabi/zlorabi v družbi (glej MacGregor 2011). Dejansko ni zaslediti zgodnejših pričevanj o nenavadnem dogajanju pri Monsu, kot je ta časopisna objava (Clarke 2004: 8). Kljub temu pa je še leta 1966 je priznani angleški zgodovinar A. J. P Taylor v svoji zgodovini I. sv. vojne iz leta 1963 zapisal, da so nadnaravo posredovanje bolj ali manj zanesljivo opazili britanski vojaki. Sodobna legenda, ki je zadostila religioznim in patriotskim potrebam, je postala močan in trajen del mitologije velike vojne (po MacGregor 2011).

Danes je splošno sprejeto, da legenda temelji na časopisni zgodbi Machena, kljub temu pa se je pred leti nekaj preživelih britanskih veteranov iz 1. sv. vojne pojavilo na televiziji in radiu, kjer so poročali o »videnjih« angela pri Monsu. Na podobno izpoved sem naletela tudi na spletnem portalu YouTube:

*Moj stari oče[[14]](#footnote-14), ki se je boril pri Monsu, je dejal, da je videl angela. Pojavila se je na nebu in držala meč proti nemškim vojakom, ki so se razbežali pred njo. Seveda je bil on tam, jaz nisem bil. Dejal je tudi, da se je celotno nebo razsvetlilo. Zato ne moram reči, da se ni zgodilo (*Lester, marec 2014).

Ko sem z avtorjem zapisa kasneje navezala stik, mi je povedal, da se pripoved starega očeta prenaša v družinskim izročilu. Takole je obujal spomine:

Če se spomnim za nazaj; ko mi je dedek pripovedoval to zgodbo v otroštvu, in kako so se mu orosile oči, lahko verjamem le, da je verjel v to, kar je videl, kljub temu, da so številna poročila pravila drugače. (Lester, marec 2014)

Poseben fenomen angelskega posredovanja pa v sodobni kulturi zasledimo v filmih, kjer se angeli pojavljajo v kontekstu »družbene« vojne. Angeli nastopajo kot borci proti kapitalizmu in zagovorniki vrednot, kot so poštenost, skromnost, prijaznost in ljubezen. Primer sta filma 'Čudovito življenje' (*It's a Wonderfull Life*) in 'Bitka za fižolovo njivo' (*The Milagro Beanfield War*) (Roberta Redforda, lahko pa bi našteli tudi številne druge.

V kontkstu družbene vojne in kot reakcija na takratno komunistično oblast se je simbol angela pojavil tudi v srbskem javnem prostoru konec 80-ih let. Beograjski umetnik Mihailović je leta 1988 v mesečniku Katedra objavil likovni kolaž, v katerem je Miloševića, takratnega predsednika KPS, upodobil kot angela s tipično pravoslavno ikonografijo. To je bilo simbolično, vendar zelo jasno dejanje nasprotovanja novi srbski politiki. Izdaja Katedre, v kateri je bila slika objavljena, je bila v Srbiji zaplenjena, avtorja slike in urednike pa so sodno preganjali, vendar na koncu niso bilo obsojeni (Muršič 1999: 310).

Človek kot angel

Že v hebrejski Bibliji je človek večkrat označen z angelom oziroma slom *(mal'ak)*. Sprva so Judje z Božjim slom (*JHVH mal'ak / mal'ak elohim*) primerjali kralja.Čeprav nikoli ne moremo govoriti o pobožanstvenju kralja, je vladar Božji predstavnik, zato pripada Božji sferi (Eliade 1996a: 216). Judovska sužnja o kralju Davidu pravi:

»Kajti moj gospod kralj je kakor Božji angel, ki posluša dobro in hudo. […] Moj gospod je moder, kakor je moder Božji angel, da spozna vse, kar se godi na zemlji« (2 Sa 14: 17, 20).

Kralju so pripisovali lastnosti, ki jih je simboliziral Božji sel – modrost, dobroto in pravičnost. Bog je kralje nagovarjal neposredno, ti pa so njegovo besedo posredovali ljudstvu in s tem prevzeli funkcijo Božjega sla. Morda se je kralj David izkazal za vrednega naziva Božjega sla, a poznejši kralji so spridili Izraelovo vero. Ljudstvo je pričakovalo, da bodo kralji reševali politične in socialne probleme, ki so se pojavljali, toda kralji so jih razočarali. Tedaj so nastopili preroki, ki so se v Božjem imenu zavzemali za ljudstvo (Musset 1991: 200). Elijo, enega izmed prvih prerokov, je še vodil Božji sel (2 Kr 1: 3), nato pa opazimo skoraj popolno odsotnost nadnaravnih Božjih posrednikov. Razlog za to je najti v razvoju zgodnje religije Judov. Po razpadu kraljestva namreč prevzamejo funkcijo sporočevalca Božje besede preroki sami. Z nastopom prerokov je hkrati opuščena funkcija nadnaravnega Božjega sla. Bog je govoril prerokom, jim dajal sporočila in navodila za ljudstvo (Zeitlin 1964: 69, 70). Na več mestih so preroki dobesedno imenovani Božji sli (*mal'akim)* (Iz 42: 19, 2 Kn 36: 16, Ag 1: 13 id.) in na nekem mestu tudi duhovniki (Mal 2: 7), kar ni presenetljivo, saj je pomembnost duhovništva rastla od izgnanstva dalje. Simbolika preroka kot Božjega sla pa ni nikjer tako močno izražena kot ob vnebovzetju preroka Elije:

»*Ko sta tako hodila in se pogovarjala, so se prikazali ognjen bojni voz in ognjeni konji ter ju ločili. In Elija se je v viharju vzdignil v nebo*« (2. Kr 2: 11).

Elija, vzet v nebesa, v kasnejši rabinski tradiciji celo postane angel Sandolfan (Rees 2011: 133). Prispodoba vzpenjanja v nebo s kočijo je starejšega datuma, najdemo jo npr. tudi pri perzijskem bogu Mitri. »Skupna simbolika vozil je povezana z njihovim velikim in revolucionarnim kulturnim in tehničnim pomenom. Voz je simbol premagovanja daljav in prostora, odpiranja novih obzorij, potovanja in napredovanja. Skoraj vedno nastopa kot atribut pomembnih sil in božanstev (sončev voz, Helijev voz), na zemlji pa kot atribut vladarjev in vojščakov (bojni voz)« (Musek 1990: 253).

Kljub Elijevemu vnebovzetju pa sodobni prevodi Biblije razkrivajo, da so kralji v današnji družbi vendarle bolj božanski od prerokov. Medtem ko besedo *mal'ak* v zveziz zgornjim odlomkom kralja Davida v moderni Bibliji prevajajo kot angel in je »kralj kakor Božji angel« (2 Sam 14:17), pa preroki in duhovniki ostanejo sli in ne postanejo angeli (glej Iz 42: 19, Ag 1: 13 id.). Vidimo, da je v razvoju judovstva človek tekmoval za vlogo Božjega sla in jo na neki točki celo prevzel. Omembe vredno je tudi, da ko človek postane nosilec božanskega oziroma *mal'ak*, to stori ob posredovanju Svetega duha. Božji duh pride na sodnike (Sod 6:34), kralje (1. Sam 16:13, 22) in preroke (Iz 61:1,Ez 2:1, 3:12). »Vsi veliki preroki so iskreno in strastno prepričani o pristnosti svojega poklica in o potrebnosti svojega sporočila. Nikakor ne dvomijo, da oznanjajo božjo besedo, saj so začutili, da se je nanje spustila Božja roka ali njegov duh *(ruah)«* (Eliade 1996a:221). Kot smo videli, sta krščanstvo in islam zelo različno sprejela in razvila doktrino Svetega duha, krščanstvo v okviru troedinosti Boga, islam pa ga izenači z angelom Gabrielom.

Podobno kot preroki v hebrejski Bibliji, pa se v Novi zavezi za funkcijo Božjih slov (*angelos*) potegujejo apostoli. V pismu Galačanom (1: 8) Sv. Pavel apostolsko funkcijo oznanjevanja dobre novice primerja angelsko*,* v Matejevem evangeliju (11: 10) je Janez Svetokriški poimenovan kot *angelos.* Precej zmede je tudi v Razodetju, kjer si teologi še vedno niso enotni, ali sedem *angelosov* predstavlja voditelje sedmih krščanskih občin ali nadnaravna bitja, ki bdijo nad temi skupnostmi (Raz 1: 20).

Izvirna novozavezna misel pa je, da so angelom najbolj podobni otroci. »Njihovo bo nebeško kraljestvo,« pravi Jezus (Mt 18: 3). Nebeško kraljestvo pa ne bo pripadlo samo otrokom, temveč tudi ubogim v duhu (Lk 5: 3). Kako tesno so angeli v krščanstvu povezani z otroci, kažejo tudi podobe z ljubljanskih Žal:

Sliki 2, 3: Kipci angelov in drugi predmeti spomina na skupnem otroškem pokopališču na ljubljanskih Žalah. Nekateri napisi s predmetov kažejo na predstavo o umrlih otrocih kot angelih. (Vir: osebni arhiv)

Skupno pokopališče, ki je namenjeno posvetitvi umrlim dojenčkom, ki nimajo samostojnega groba, polnijo kipci angelov in druga darila. Chiara Garattini, ki je raziskovala spomine na umrle dojenčke in majhne otroke na Irskem, meni, da igra materialna kultura, predvsem oblike daril na grobu, pomembno vlogo med načini, kako starši zapolnjujejo potrebo po nadaljnji skrbi za svoje otroke (2007: 193). Napisi s spominkov na ljubljanskih Žalah pa kažejo tudi na predstave staršev o posmrtnem življenju otrok kot angelov. Primer je svečka z voščilom »za 3. angelsko leto.«

Predstava o umrlih otrocih kot angelih sicer ni uradni del krščanske doktrine; zdi se, da se pojavlja predvsem v ljudskem verovanju, pri čemer niti ni nujno, da se posamezniki, ki gojijo ta prepričanja, smatrajo za kristajne. Stališče Cerkve je, da človek po smrti ne postane angel:

»Telo ostane na Zemlji, duša pa gre k Bogu« (župnik Marko Čižman, marec 2014, Ljubljana-Podutik).

Sogovornica Tea mi je pripovedovala o pogrebu majhnega otroka, na katerem je župnik tolažil starše z besedami, da tudi Bog potrebuje ob sebi angele. Kot je dejala, se bile te besede velika uteha, ne samo staršem, temveč vsem navzočim na pogrebu.

Skoraj brez zadržkov pa lahko rečemo, da v sodobni kulturi beseda angel najpogosteje označuje žensko, kar potrjujejo številni napevi iz popularne glasbe. Ameriški reggae pevec Shaggy je leta 2001 zaslovel s skladbo 'Angel', v kateri zapoje večni napev:

»Dekle, ti si moj angel, ti si moj ljubljeni angel.«

Povzdigovanje ženske v angela zagotovo ni element, ki bi ga lahko zasledili v religioznih tekstih judovstva, krščanstva ali islama. Ženska postane angel šele z nastopom renesanse in s povzdigovanjem romantične ljubezni. Leta 1593 je William Shakespeare zložil nesmrtno tragedijo o romantični ljubezni, v kateri Romeo reče Juliji: »Angel jasni, žariš v tej noči«.Na splošno Shakespearjevi angeli utelešajo dobroto, popolnost in lepoto. Kljub temu pa pri Shakespearju najdemo tudi zavrnitev tega ideala, torej ženske kot angela (Sisung 1996: 364).

Psihologa Brandt in Reyna menita, da je ideja o veliki verigi bitij, na kateri so filozofi, teologi in znanstveniki na navpični dimenziji moralnosti stoletja nizali vsa bitja, od demonov do živali, ljudi in bogov, še vedno živa v predstavah ljudi. Ljudje uporabljamo poosebljeno navpično moralno hierarhijo za razumevanje našega moralnega sveta. Družbeno kognitivna veriga bitij (SCCB – *Social Cognitive Chain of Being*) zaobjema moralna pojmovanja, kot so dehumanizacija (pojmovanja ljudi kot nižjih na verigi), antropomorfizem (pojmovanja živali kot višjih na verigi in pojmovanja bogov kot nižjih na verigi) ter sanktifikacija (pojmovanje ljudi kot višje na verigi). Moralna čustva pri tem nudijo emocionalne dokaze, ki usmerjajo pojmovanje družbenih objektov kot moralnih (povzdigovanje) in nemoralnih (gnus) (2013: 156).

Že iz analize religijskih tekstov je opazno, da se označevanje otroka z angelom in s tem tudi sanktifikacija otroka zgodi sočasno s premikom vrednot v družbi. V hebrejski misli angel oziroma Božji sel simbolizira modrost, dobroto in pravičnost, s krščanstvom pa se vrednote pomaknejo k nedolžnosti in čistosti, ki jih simbolizira otrok. Primerjavo s sanktifikacijo, to je povzdigovanjem osebe, pa lahko najdemo v nazivanju ljubljenje osebe (tako moškega kot ženske) ali pa matere, očeta idr. z angelom. Ljubljena oseba je tista, ki skrbi za nas, je ob nas, kadar jo potrebujemo, nas podpira in razveseljuje, zato v naših očeh zastopa institucijo angela varuha.

Ni pa nujno, da z nazivanjem osebe kot angel sprožamo povzdigovanje te osebe. Nekatere zgodovinske in družbene okoliščine so botrovale k temu, da so določene ljudi in skupine poimenovali z angeli zaradi zlorabe njihove moči in zastrašujočega vpliva na družbo. Najbolj zloglasen med njimi je bil nacistični zdravnik iz Auschwitza Josef Mengele, čigar vzdevek je bil »Angel smrti«. Gre tudi za besedno igro, saj priimek Mengele skriva v sebi besedo angel (nem. *Engel*). Mengele je bil znan po izbiranju žrtev za usmrtitev v plinskih celicah in po izvajanju kvazi-znanstvenih in pogosto smrtonosnih poizkusov na ljudeh (Josef …b. n. l). Josef Mengele je s seboj prinašal smrt. V Argenitini so iz podobnega razloga oficirja Alfreda Astiza, ki je bil vpleten v izginotja več tisoč Argentincev, poimenovali »Svetlolasi angel smrti« (špa*. El Ángel Rubio de la Muerte*) (Sheridan 2011).

V tujih, predvsem anglo-ameriških občilih, z angeli smrti (ang. *Angels of Death*) pogosto označujejo medicinsko osebje, ki vzame življenje drugega človeka v svoje roke. Zdravnik ali medicinska sestra/brat se zaradi trpljenja, ki ga bolnik preživlja, odloči končati bolnikovo življenje oziroma ga evtanazira. To, da tiste, ki so izvedli evtanazijo, označujejo enako kot može, ki so zagrešili več tisoč umorov, daje tudi uvid v čustva javnosti glede evtanazije oziroma njenega nasprotovanja. Z »angeli« smrti so bili poimenovani nemška medicinska sestra Stephan Letter, Britanka Beverley Allitt, Francozinja Christine Malèvre v primeru iz leta 2003 itd. Večino »angelov smrti« so spoznali za krive in obsodili na strogo kazen. V več primerih tudi zaradi tega, ker se je zdelo, da so sprva ubijali zaradi usmiljenja, nato pa so v ubijanju razvili užitek. Pogosto so jih cinično označili tudi za »angele usmiljenja« (ang. *Angels of Mercy*) (Sheridan 2011). Te nazive mediji uporabljajo za privabljaje bralca in jih lahko vidimo kot populistične.

Tradicionalno je naziv »angeli usmiljenja« (ang. *Angels of Mercy*) sicer pripadal vojnim medicinskim sestram, ki so si ga pridobile v času obeh svetovnih vojn, ko je bila želja po zaščitniški sili močnejša kot kdajkoli. V polpretekli zgodovini pa je »Angel usmiljenja« buril duhove v Srbiji, saj je bilo z njim poimenovano Natovo bombardiranje takratne Jugoslavije leta 1999. Nastanek poimenovanja ni jasen, uradno se je intervencija namreč imenovala Operacija zavezniških sil (angl. *Operation Allied Force*). Zdi pa se, da je ime bilo proizvod propagande, bodisi z ene ali druge strani. Nekateri so prepričani, da je bilo poimenovanje »Angel usmiljenja« del Miloševićeve propagande, ki naj bi s tem cinično uporabljenim terminom želela mobilizirati ljudi za vojno proti NATU. Po drugi strani pa so v britanskem BBC-ju predstavljali britanske prostovoljce na Balkanu, ki so otrokom delili hrano in igrače, kot »angele usmiljenja«. Ime je prišlo tudi v srbske zgodovinske učbenike (Poreklo ...2009).

Krilati varuhi svetega

Poleg Božjega sla *(mal'aka)* so angelologijo zaznamovala tudi druga nadnaravna bitja, med katerimi gre izpostaviti predvsem kerube.[[15]](#footnote-15) Danes predstavljajo enega izmed angelskih redov v judovstvu in krščanstvu, vendar pa je njihova prelevitev v angele terjala več stoletij in obsegala številne transformacije. Prvič jih srečamo v Genezi v pripovedi o edenskem vrtu, kjer se pojavita v kontekstu »mita o izvornem raju in kozmičnem drevesu« (Eliade 1996a: 36, 37). Na območju starega Bližnjega Vzhoda je sveto drevo, ki ga obkrožajo in varujejo mitološke pošasti, tako krilate kot nekrilate, pogost mitološki simbol v literaturi in umetnosti. V bližini Judov je najbolj poznano asirsko sveto drevo[[16]](#footnote-16) (Cleveland 1963: 60, 164). Podobno drevo, ki ga obkrožajo krilate sfinge, so našli tudi v ostalinah predislamskih artefaktov na jugu Arabskega polotoka (Cleveland 1963: 56).[[17]](#footnote-17) »Živali označujeta mejo med svetim in sakralnim. Le tisti, kije tega vreden in dovolj spreten, se prebije onkraj« (Šmitek 2004: 35).

Keruba pa se v Bibliji pojavita v z judovskega vidika preinterpretirani mitološki temi: Adam in Eva sta pravkar jedla z drevesa spoznanja dobrega in slabega, zato je Bog pred drevo življenja postavil stražarja - keruba, da človek ne bi postal kakor Bog in živel večno (1 Mz 3: 22). Keruba postavljata mejo med področjem Boga in človeka ter ščitita tisto, kar je sveto (Wood 2008: 61). Genezo lahko vidimo kot primer »zgodovine starodavnih«, tipa literature, ki govori o začetkih človeštva, zgodovini prednikov in herojev ter o izvoru kulture, mest ipd. Jean-Louis Ska (2006: 217-218) imenuje temeljno pravilo zgodovinarja starodavnosti »zakon ohranjanja«: vse, kar je staro, je cenjeno, nič ni izločeno. Po tej teoriji so prirejevalci Geneze sestavili judovsko kozmogonijo iz starejših mitoloških virov, v katere so umestili judovske komponente.

Bog je kot stražarja postavil tudi meč, iz katerega je švigal ogenj (1 Mz 3: 24). Meč ni le simbol sile in bojne moči, temveč je s tem, ko reže, seka in udari, lahko tudi simbol ideje, resnice, spoznanja in modrosti (Musek 1990: 255). Znamenita upodobitev francoskega ilustratorja Biblije Gustava Doréja iz 19. stoletja kaže keruba kot vilinskega angela z velikimi krili, ki v rokah drži meč in izganja Adama in Evo iz raja. Taka podoba keruba nagovarja sodobnega človeka, prvim Hebrejcem pa verjetno ne bi pomenila veliko. Kerubi so imeli prvotno veliko več skupnega z babilonsko mitologijo kot z današnjo angelsko simboliko. Čeprav pripovedi iz Svetega pisma razkrivajo, da so Izraelci začeli razvijati svojstven pogled na svet, so si judovski pisci v marsičem še vedno delili kozmološke poglede svojih bližnjevzhodnih sosedov (Armstrong 2006: 35).

Raziskovalci se strinjajo, da so bili tudi biblijski kerubi prvotno podobni krilatim pošastim, ki jih je bilo moč najti po vsem Bližnjem vzhodu. Za vsem tem bržkone leži starejše semitsko prepričanje v bitja z nadnaravnimi močmi in brez človeških čustev, katerih naloga je bila zastopati bogove ter varovati njihova svetišča pred vsiljivci (Cherub 1906). Konkretno so antropologi 19. stoletja kerube povezali z asirskimi krilatimi biki s človeško glavo, imenovanimi *šedu* (heb.) ali *kirubu,* zaščitniškimi božanstvi, ki so po navadi v parih stražila vhode ali različne objekte. ker pa so bili *šeduji* v bližini Judov dokaj redki, nekateri menijo, da izhajajo iz *lamasujev,* krilatih levov s človeško glavo, značilnih za feničansko umetnost. Zamisel o bitjih, ki imajo tako živalske kot človeške lastnosti, je bolj domača, kot si predstavljamo. V bistvu gre za simbolizacijo dvojnosti človeške narave – naravnega in kulturnega, nagonskega in duhovnega. Nezavednega in zavestnega (Musek 1990: 222). Spomnimo se le grških *kentavrov* in egipčanskih *sfing.* Kot možen vir za kerube pa se omenjajo tudi hetitski *grifini* ali perzijski *grifoni*, mitološka krilata bitja z levjim telesom in orlovo glavo (Rees 2013: 107; Cherub 1906). *Grifoni* predstavljajo simbolno izredno močno kombinacijo dveh najmočnejših živali na kopnem in zraku – leva in orla ter njune že tako povezane simbolike. Simbolika atributov moči, vladanja in neodvisnosti je tako samo okrepljena ter asociirana s simboliko duhovnega vzpona, ki je pomemben del simbolike orla (Cherub 1906; Musek 1990: 222).

V sodobni kulturi ne gre za angelsko predstavo, pa vendat podobna bitja še danes varujejo »zakladnice«:

Slika 4: Krilati lev v logotipu italijanske zavarovalnice Generali (Vir: Lion of … b. n. l)

Krilati lev, ki je bil značilen za sumersko in akadsko mitologijo, je v krščanstvu postal simbol evangelista Marka. Na oblikovanje leva, kot razpoznavnega znaka evangelista Marka, je vplivala tudi vizija judovskega preroka Ezekiela, ki je opisal kerube z levjim, človeškim, orlovim in bivoljim obrazom (Ezk 1: 10). Krilati lev se je v povezavi z evangelistom Markom[[18]](#footnote-18) pojavil tudi na zastavi Beneške republike (danes v grbu Benetk), od koder ga je kot svoj logotip prevzela italijanska zavarovalnica Generali.

V Bibliji kerube znova srečamo ob Mojzesovi sklenitvi zaveze z Bogom na gori Sinaj. Mojzes po Božjem navodilu ukaže izklesati dva zlata keruba, ki jih postavi na Skrinjo zaveze, kamor so Judje shranili plošči s Postavo (2 Mz 25: 18). V Bibliji poleg tega, da imajo krila, ni opisa kerubov, iz česar so raziskovalci sklepali, da je bil njihov izgled samoumeven (Rees 2011: 109). Upravičeno je tudi vprašanje, zakaj je dovoljeno upodabljati kerube, hkrati ko je Jahve v Postavi strogo obsodil malikovanje. Ena od možnih razlag je, da so kerubi pripadali starejši mitološki tradiciji, ki je niso mogli popolnoma odstraniti, zato je bila omejena in ohranjena znotraj najsvetejšega (Rees 2011: 112). Keruba na Skrinji zaveze služita Bogu za prestol in hkrati označujeta njegovo nevidno prisotnost na Zemlji (Rees 2013:109):

»Tam se bom shajal teboj in ti iznad spravnega pokrova med keruboma, ki sta na skrinji pričevanja, govoril vse, kar ti bom zapovedal za Izraelove sinove« (2 Mz 25:22).

Keruba nista posrednika med Bogom in človekom, temveč Božja stražarja, človeku nedosegljiva in nedotakljiva, potopljena v samo prisotnost Boga. Odnos, ki ga ima Mojzes s Skrinjo pričevanja in kerubi na njej, naredi Mojzesa za preroka. Z Bogom nad kerubi je govoril le Mojzes, ljudstvo pa ni imelo dostopa do shodnega šotora, kamor so shranili Skrinjo zaveze (3 Mz 1). Čeprav keruba nista živa, imata moč kot sveta predmeta in v literaturi pomagata k ustvarjanju junaka, preroka.

Če postavim vzporednico s sodobno literaturo: v sagi o čarovniku Harryju Potterju zasledimo zlati zviz - izmuzljivo krilato žogice, ki jo mora Harry v čarovniški športni igri *quidditch* ujeti, če želi svojo ekipo pripeljati do zmage. Tako kot keruba na Skrinji zaveze ima tudi zviz številne lastnosti svetega predmeta, določa mejo med svetim in profanim in le najmočnejši ali iznajdljivejši se lahko prebije inkraj. Ne samo da lahko Harry z njim odloči igro *quidditcha*, je tudi edini igralec iz svoje ekipe, ki se ga lahko dotakne. Harryjeva ekipa ob *snitchnipu*, prekršku, kjer se drugi igralec razen iskalca dotakne zviza, izgubi 10 točk, a v Bibliji prekrškarju ne grozi nič drugega kot smrt (2 Mz 29: 43). Kako bolje ustvariti junaka kot tako, da mu daš dostop do svetega? Še posebej če junak ni noben Superman, pravzaprav ni posebej možat in posebej močan, v resnici je precej krotek in ga je strah izpostavljanja pred ljudmi. Ta opis velja tako za čarovniškega junaka iz sodobne literature Harryja Potterja kot za bibličnega junaka Mojzesa:

»Mož Mojzes pa je bil zelo ponižen mož, bolj kot vsi ljudje na površju Zemlje« (4 Mz 12: 3).

Tako kot je Biblija ustvarila Mojzesa je tudi J. K. Rowling ustvarila Harrya Potterya. Predvsem gre za isti literarni princip ustvarjanja junaka okoli koncepta svetega, ki deluje pri bralcih. Če je v sagi Rowlingove izbranec Harry Potter, je v Bibliji Mojzes tisti, ki ima ultimativen dostop do svetega predmeta. Moč junaka, ki izhaja iz tega, pa ni nikjer bolje opisana kot v Bibliji sami:

»Kar koli se dotakne oltarja bo sveto« (2 Mz 29: 37).

Literarni genij avtorice J. K. Rowling, pa se pokaže tudi v upodobitvi zlatega zviza. Ne samo, da J. K. Rowling žogi kot cenjenemu športnemu artefaktu doda simbol kril, ki označujejo svetost in moč, temveč celotna oblika zviza spominja na srednjeveške upodobitve kerubov. V srednjeveški umetnosti, ki je bila močno zaznamovana z religijo, so kerube pogosto upodabljali zgolj z glavo in krili, saj so le tako opisani v Bibliji.

Slika5: Glava s krili - srednjeveška upodobitev kerubov. (Vir: Cherub and Putti … b. n. l)

Slika 6: Krilata žogica - zlati zviz Harrya Potterya. (Vir: Golden… b. n.l)

Seveda pa oblika kerubov spominja tudi na krilati sončev disk, starodavni simbol vladanja in moči. Kroglica s krili je imela moč dolgo, preden jo je J. K. Rowling dala Harryju Potterju. Vzporednica z varovanjem vira nesmrtnosti je še ena izmed analogij, ki jo najdemo v Bibilji in pripovedih o Harryu Potterju. V zadnjem delu sage o Harryju Potteryu se Harry dokoplje do Kamna vstajenja, ki se skriva v njegovem zlatem zvizu in se tem uide smrti. Zviz lahko odpre le on, saj je tisti, ki se ga je prvi dotaknil. Harry Potter je sodobni junak, ki je premagal sodobne kerube, stražarje svetega in se dokopal do vira nesmrtnosti, katerega je Bog odrekel Adamu in Evi. J. K. Rowling ni na nobenem mestu izrazila, da se je nanašala na biblijsko simboliko, a vendar je biblijsko motiviko uspešno uporabila v svoji literaturi.

Kerubi pa na piedestal ne postavijo zgolj preroka Mojzesa, temveč so pomembni tudi pri koncepciji oziroma poveličevanju judovskega Boga. Zgodnji preroki Jahveja vseskozi nazivajo s tistim, ki prestoluje, biva oziroma sedi nad kerubi (1 Sa 4: 4; Ps 80: 1; 99:1; Iz 37: 16 idr.). V nekem ekspresivnem odlomku, ki poveličuje Jahvejevo moč, pa Bog na kerubu celo jezdi:

»Jezdil je (Bog, op. a.) *na kerubu in letal«* (Ps 18: 11).

Verz danes zbuja metaforično simboliko, a lahko bi šlo tudi za precej bolj dobesedno predstavo. Podoba jezdečega Jahveja na kerubu vsekakor spominja na predstavo o hindujskem bogu Višnuju, ki jezdi na mitološkem ptiču Garudi – sorodniku perzijskih grifonov. Pomembnost in simbolika kerubov pa sta sčasoma začeli pojenjati in kot prežitek starejših mitologij, bi kerubi zagotovo izginili v pozabo, če jih v svoji viziji ne bi obudil prerok Ezekiel (glej Božji prestol).

Sicer pa Jahve ni edini, ki je jezdil na krilati živali. Na podobni krilati »živali« je jezdil tudi Mohamed na svojem nočnem »potovanju« iz Meke v Jeruzalem. V muslimanski tradiciji je Gabriel okoli leta 621 popeljal Mohameda tudi na nočno potovanje, v katerem je Mohamed v eni noči na mitični živali - krilatem oslu (opazna je podobnost z grifoni, sfingami ipd.) prepotoval iz Meke v Jeruzalem, od koder se je nato po lestvi povzpel do sedmerih nebes. V nekaterih tradicijah je krilati osel kasneje postal konj s človeško glavo in repom pava (Buraq b. n. l.). Mohamedov vzpon v višje nebeške sfere v muslimanskem koledarju obeležujejo s praznikom *lejletul miradž* (Blagdani b. n. l.)

Božji prestol

Ko so Judje prodrli v Kanaan, se je temeljito spremenila njihova družbena struktura. Iz nomadov so postali stalni naseljenci in ustanovili kraljestvo. Hkrati se je spremenila tudi predstava o Bogu. Soočili so se s kultom kanaanskega vrhovnega boga Ela, tako da se je Bog očetov, ki so ga častili judovski očaki, nazadnje poistil z njim. Z nadaljevanjem procesa asimilacije Boga očetov Elu pa so Judje z njim poistili tudi Jahveja. Jahve je od Ela prevzel kozmično strukturo in naziv kralja (Eliade 1996a: 117, 122, 124). Prijazni Bog očetov, ki je ljudi obiskoval in jih nagovarjal, ter Jahve, ki je kot plemenski Bog vojne poveljeval nebeškim vojskam in jezdil na kerubih, sta se v predstavah ljudi ustoličila v podobi Boga kot kralja na nebeškem prestolu. Nekateri nasprotniki Izraelovega kraljestva tudi niso varčevali z grajo, kajti v njihovih očeh je bil edino Jahve Izraelov kralj (Eliade 1996a: 216). Sama ideja Božjega prestola odstira v človekovi domišljiji projekcijo zemeljskega kraljestva v nebeško, ki je pravzaprav povzeta v molitvi Oče naš: »kakor v nebesih, tako na Zemlji«. Temu se seveda pridružuje tudi ideja o Božjem dvoru

V času kraljestva so Jahveju v Jeruzalemu zgradili tempelj, ki je veljal za zemeljsko različico nebeške palače in je bil zelo podoben svetiščem poganskih bogov (Armstrong 2006: 60:61) Prerok Izaija je v nebesih, takoj nad templjem zagledal Jahveja na prestolu. Svetišče je napolnila Jahvejeva vlečka, ob njem sta stala dva serafa (Armstrong 2006: 60, 61). Vsak je imel po tri pare kril, z enim parom si je zakrival obraz, da ne bi videl Božjega obličja. Z drugim si je zakrival noge, kar naj bi označevalo ponižnost pred Bogom, s tretjim parom kril je letal (Iz 6: 2). Izmenično sta vzklikala: Svet, svet, svet je Jahve nad vojskami, vsa zemlja je polna njegovega veličanstva (Armstrong 2006: 61). Vzkliki serafov danes predstavljajo »pesem stvarjenja« (Godwin 1992: 25), ki je osrednji del bogoslužja tako v judovstvu kot krščanstvu. Odlomek pa je verjetno zaznamoval tudi legendo o angelskem petju.

Poleg funkcije častilcev boga Izaijevi serafi odigrajo tudi posredniško vlogo, ki naredi Izaijo za preroka (Rees 2013: 123): eden izmed serafov je priletel k Izaiji in mu na usta prislonil žareče oglje, s čimer je izbrisal prerokove grehe (Iz 6: 6). Simbolizem izžiganja nečistoč z ustnic je privlačil mnogo piscev, da so se vključili v Izaijevo knjigo. Obstaja mnenje, da je bila to odprta knjiga, ki so jo neprestano širili (Sveto pismo 1997: 461). Skušnjava govoriti v imenu Boga je bila prevelika, Izaijevi serafi so navadnim smrtnikom v roke potisnili božji mikrofon.

Izvor serafov je sicer precej nejasen. Nekateri raziskovalci menijo, da izhajajo iz korena *s-r-f,* kar pomeni goreti, zato naj bi dobesedno pomenili »goreči«. Po drugi teoriji izvirajo iz egipčanskih *serefov*, sestavljenih krilatih bitij, pol lev in pol orel, ki so stražila grobove ter prenašala duše umrlih kraljev in molitve v nebesa. Po mnenju nekaterih pa so Izaijevi serafi predstavljali neke vrste krilate kačje zaščitnike. To teorijo podpirajo tudi zapisi iz apokrifne Henohove knjige, kjer so serafi vedno predstavljeni kot kače (Rees 2013:120; Seraphim 1906).

Glede na to, da so na Jude vplivala verska prepričanja okoliških narodov, ni presenetljivo, če bi prevzeli tudi verovanja o kačah,[[19]](#footnote-19) vendar pa si podobno kot ognjena bitja tudi kače danes ni mogoče predstavljati kot članice božjega dvora. Vse to pa kaže na pomemben razkorak v nastajanju nebeške simbolike. Presenetljiva je tudi podobnost med kerubi in serafi. Oboji so krilata bitja, pol človeška, pol živalska, oboji stojijo v bližini Božjega prestola in se pojavljajo kot zaščitniki (Seraphim 1906).

In prav v naslednjem videnju Božjega prestola, ki je več stoletij pozneje postalo zelo pomembne za judovske mistike, se pojavijo kerubi. Vidi jih prerok Ezekiel, za katerega se zdi, da obuja podobe v Jeruzalemskem templju, kjer se je pred njegovim porušenjem učil za duhovnika (Rees 2013: 155). V templju je bila na svetem mestu Skrinja zaveze s kerubi, v njem pa sta bila tudi kipa dveh veliki kerubov obdanih z zlatom (1 Kr 6:23, 29; 7: 29). Podobe kerubov v templju ohranjajo svojo funkcijo postavljavcev mej in stražarjev svetega. Prerok pa predstavi popolnoma svojo vizijo kerubov, za katero je vprašanje, koliko so podobni svoji prvotni podobi. Tudi judovski zgodovinar Jožef je razumel, da Ezekielovi kerubi niso več pravi kerubi, ko je v 1. st. pr. n. št. zapisal: »Nihče ne ve niti ne more ugibati, kakšni so bili videti kerubi« (Josephus VIII, 3.3).

Po Ezekielu ima vsak od njih štiri glave s človeškim, levjim, volovskim (v drugem videnju kerubjim[[20]](#footnote-20) (Ezk 10:20)) in orlovskim obrazom ter štiri krila. Obrazi kerubov v krščanstvu pomenijo simbole štirih evangelistov in verjetno odsevajo babilonski vpliv (Rees 2013: 129). Ezekiel pa ne oživlja le kerubov, temveč tudi tehnologijo. Poleg kerubov je prerok videl kolesa z očmi. Kolesa, *ophanim,* se v judovstvu kasneje vzpnejo med red angelov. Skupaj s kerubi so se premikala v odvisnosti od duha in predstavljala nekakšno kočijo, na kateri je bil Božji prestol. Ne smemo pozabiti, da je bila kočija v času Ezekielove knjige (6. stol. pr. n. št) še vedno med najpomembnejšimi tehnološkimi dosežki človeštva in da implicitno vse tehnologije vzbujajo sum, da so v zvezi z »magijo« (Eliade 1996a: 114

Na tem mestu bi v okviru zmožnosti človekovega mišljenja fikcije vzpostavila primerjavo z izredno popularno ameriško serijo filmov 'Transformerji' (*Transformers),* kjer nastopajo avtomobili s človeškimi čustvi in lastnostmi. Tako religiozna besedila kot filmografijo lahko razumemo kot fikcijo. »Fikcija je izmislek ali iz-mišljotina, miselna tvorba, ki je čisti produkt mišljenja« (Ošlaj 2011: 268). Z vidika oživljanja tehnologije je bistveno razmišljanje pionirja sodobne epistemologije humanističnih ved Gastona Bachalarda, ki meni, da človek v nagibu, da bi snov in okoliški svet obdelal in mu poverjal življenjske oblike, v snov prenaša svojo domišljijo, čustvovanje, uporabnost, pa tudi željo po trajnostni formi, ki bi čas v nekem smislu ustavila ali ga vsaj zadržala. Snovni objekti tako substancializirajo določen interes, stanje duha, pričakovanje in človeške misli (po Škamperle 2005: 145). Zdi se, da imajo v koncepciji oživljanja materije posebno mesto prevozna sredstva, saj jim je skupna simbolika premagovanja daljav in prostora, hkrati pa je voz simbol vodstva, upravljanja in usmerjajoče zavesti (Musek 1997: 253).

Poleg zastrašujočega živalsko-tehnološkega spoja daje nadnaravni vtis Ezekielovim »bitjem« tudi simbolika ognja, saj so bili podobni žerjavici (Ezk 1:13). Naravnost bogokletno bi si bilo danes predstavljati nebeška bitja v ognjeni podobi. A pri Ezekielu ogenj še vedno stoji kot »prastari simbol duha in duše, poleg zraka je edini stvarnostni element višine: premaguje težo zemeljskih sil in se vzpenja kvišku ter s tem kaže svojo vzvišeno, nezemsko naravo« (Musek 1990: 169). Simbolika ognja pa v viziji preroka zaznamuje tudi sam Božji prestol (Ez 1:5). Tudi tu se pojavlja pomislek o vplivu druge ideologije. Morda je prav ogenj med vsemi elementi doživel največjo transformacijo: iz božanskega je padel v brezbožno.

V judovstvu in krščanstvu danes serafi in kerubi predstavljajo dva izmed redov angelov, vendar pa so nekateri judovski teologi trdili, da so posebna vrsta nadnaravnih bitij in ne angeli, saj ne igrajo nobene vloge kot sli *(mal'akim)* ali posredniki v človeškem svetu (Rees 2013:125). Predstava o kerubih in serafih, ki so v hebrejski Bibliji lebdeli okoli Božjega prestola in peli slavo Bogu, se je sčasoma zlila v enotno predstavo o angelih. Zgodovinski pregled pa razkriva, da funkcija angelov kot častilcev in zaščitnikov Boga nikakor ni izšla iz predstave o slih (*mal'akim*), temveč se je zgradila na stari mitološki predstavi o kerubih in serafih, pošastnih bitjih, ki so čuvala najsvetejše.

V Novi zavezi kerubi in serafi še vedno neposredno odmevajo v Razodetju, kjer avtor s precej starozavezno simboliko opiše štiri bitja ob Božjem prestolu, spredaj in zadaj polna oči, s šestimi perutmi, ki slavijo in častijo Boga. Njihov slaviteljsko vlogo prevzame tudi štiriindvajset starešin, ki padajo pred Božjim prestolom (Raz 4). Ta nebeška bitja pa v Novi zavezi ne častijo zgolj Boga Očeta, temveč tudi Jezusa. S tem pa povzdignejo Jezusa kot Boga. Četvera živa bitja in štirindvajseteri starešine (tako kot pred Boga) padejo pred Jagnje (Kristusa). Mirijade in mirijade angelov nato izpovejo, da je zaklano Jagnje (križani Kristus) vredno, da prejme moč, bogastvo, modrost, krepkost in hvalo (Raz 5: 8-11). Upravičen je pomislek, če je avtor Razodetja prestole in živa bitja sploh enačil z angeli *(angelos gr.),* saj gre za delo, v katerem se med vsemi novozaveznimi najbolj odražajo starozavezni judovski vplivi, vendar pa tudi na splošno za novozavezne angele velja »kristološka usmerjenost« (Turnšek 2003: 496). Z besedami katoliškega župnika:

»Verska resnica je, da angeli častijo Jezusa« (župnik Franc Mervar, marec 2014, Zapoge).

Angeli so glavno orodje novozavezne literature za poveličevanje Jezusove slave, kar so opazili tudi krščanski teologi (prim. Turnšek 2003: 497). Ob Jezusovem rojstvu se pojavi vojska angelov (Lk 2: 13); angeli strežejo Kristusu (Mt 4: 11); Jezus je poglavar angelske vojske (Mt 26: 53) ipd. Pri poveličevanju Jezusa nad angeli je še posebej pomembna vloga sv. Pavla in način, kako gradi odnos med angeli in Jezusom. Sv. Pavel pravi, da je Oče postavil Jezusa na svojo desnico v nebesih in ga povzdignil nad vsakršno vladarstvo in oblast, silo in gospostvo (Ef 1: 21) (s čimer Sv. Pavel imenuje različne vrste angelskih bitij), Jezus je glava vsem angelskim bitjem (Kor 1: 10) in je toliko višji od angelov, kolikor je višje njegovo ime (Heb 1: 4).

Angelsko čaščenje Jezusa ločuje krščanstvo od judaizma in narekuje »popravke« pri islamu. S tem se namreč Jezus vzpostavlja kot Bog, to pa je razlika, ki jo islam pravzaprav želi »popraviti«. Po starozavezni tradiciji se angeli v Koranu vrnejo k Bogu, kjer pričajo za Boga (Sura 4: 166), so božji služabniki (Sura 4: 172), se klanjajo Bogu, ki jim vlada in storijo, kar jim je zaukazano (Sura 16: 49, 50). Podoba serafov in kerubov v Koranu izgine, a njihova funkcija slaviteljev Boga ostaja:

»Angele boš videl lebdeti okoli prestola, slaveče in hvaleče svojega Gospodarja. Vsakomur bo razsojeno po pravici in razlegalo se bo: 'Slava edinemu Bogu, Gospodarju svetov!'« (Sura 39: 75)

Od judovskih časov se ni kaj dosti spremenilo okoli oblikovanja koncepta najsvetejšega, le podoba in narava bitij ob nebeškem prestolu, načelo pa je isto. Vlogo kerubov pa najdemo tudi v »modernih« cerkvenih institucijah. Papeški prestol v baziliki Svetega Pavla zunaj obzidja, eni od štirih glavnih bazilik v Rimu, obdajata dva meter in pol velika zlata keruba, ki papeža ustoličujeta kot božjega predstavnika na Zemlji. Keruba sta po krščanski tradiciji antropomorfna.

Slika 7: Papež Frančišek na kerubjem prestolu v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja v Vatikanu. (Vir: Pope Enthroned …b. n. l)

V odziv na papežev kerubji prestol je nasprotnik institucije Cerkve na spletu zapisal:

»Vprašam vas, kdo drug kot antikrist bi se drznil ustoličiti med dvema zlatima keruboma, prostoru Božje slave in se kazati kot da je Bog sam?« (Pope b. n. l).

Kot vemo je prostor med/nad keruboma vse od Skrinje zaveze pripadal zgolj Bogu (v krščanstvu Kristusu). Sicer pa ni naključje, da se kerubi pojavljajo ob papežu, niti postavitev drugih škofov, ki jih vidimo na sliki zgoraj. Že grški teolog in sveti oče Dionizij Areopagit iz 5. in 6. stoletja n. št. je namreč navedel, da je cerkvena hierahija sodelavka nebeške oziroma je, kolikor je to mogoče odtis in posnetek svete razporejenosti med angeli Dionizij je kot cerkveni oče zelo resno vzel vse različne navedbe angelskih bitij v Bibliji zelo resno. Prvo hierarhijo po njem sestavljajo serafi, kerubi in prestoli. Drugo so gospostva, moči in oblasti ter tretja raven vladarstva, nadangeli in angeli (Areopagit 2008: 329).

Padli angeli in zlo

Judje so v času kraljestva oblikovali tudi predstavo o Božjem dvoru, ki so jo prevzeli iz religije vrhovnega kanaanskega boga Ela. Božji dvor so sestavljali *bene elohim* ali božji sinovi (Eliade 1996a: 122). Vzporednice najdemo v ugaritski mitologiji, kjer je imelo podoben naziv *(bn il* in *bn ilm)* 70 sinov boginje Ašere in Ela. Ideja nebeškega zbora je bila značilnost starih bližnjevzhodnih religij. Najdemo jo tudi na feničanskih (ali hetitskih) napisih (Walton 2009: 516). V tej luči je verjetno potrebno brati tudi mit iz Geneze o padcu Božjih sinov.

Predpotopno obdobje zaznamuje nenavadna epizoda o ženitvi Božjih sinov, s človeškimi hčerami, ki so jim rodile velikane (1 Mz 6: 2-4). Mitološki značaj teh navedb ne pušča nobenega dvoma, da so obravnavana božanska bitja, bogovi tradicionalnih mitov, poznanih iz raznih bližnjevzhodnih kultur (Becking 1999: 796). Na podobna verovanja dejansko naletimo v stari Grčiji, Indiji in Babilonu, kjer so se iz *hieros gamos* rodili vladarji in junaki (Eliade 1996a: 115). *Nefili,* ki izidejo iz zvez Božjih sinov s človeškimi hčerami, sov Bibliji še vedno omenjeni kot junaki, sloveči možje iz starodavne dobe (1 Mz 6: 4), vendar pa mit o parjenju človeške in božanske vrste ni nikjer postal tako obsojajoč kot v judaizmu. *Hieros gamos* je povod za veliko poplavo (1 Mz 6:4). Odlomek lahko razumemo kot jasno sporočilo, da mora božansko ostati ločeno od človeškega.

Kogarkoli so Božji sinovi predstavljali je mit v osnovi potrebno razumeti kot zavrnitev politeizma. Biblijski mit ne razlaga izvora zla, temveč prikazuje zmotljivost božjih sinov, ničvrednih bogov, ki so do tedaj vladali narodom. Ti so sedaj radikalno drugačni in ločeni od Jahveja in ne predstavljajo več Božjega dvora (Becking 1999: 797), temveč osramočena božanstva politeističnega panteona – nad katerimi se vzpne Jahve kot nov ideal pravičnosti in sočutja, ki so ga gojili judovski preroki. Danes si to težko predstavljamo, a v tistem času so Izraelci slepo verjeli v obstoj poganskih božanstev (Armstrong 2006: 71). V Psalmih dejansko beremo, kako je Jahve vstal pred Božjim zborom in obtožil druge bogove, da zanemarjajo tedanje družbene potrebe:

»Bog vstane v Božjem zboru, sredi bogov sodi: 'Doklej boste sodili napačno, dajali prednost krivičnim? […] sinovi Najvišjega ste vsi; toda, kakor človek morate umreti…'« (Ps 82: 1-2).

Psalmist ni samo opisal Jahveja, kako je obsodil druge bogove na smrt, temveč tudi, kako si je prisvojil tradicionalno pravico kanaanskega boga Ela, ki je imel v Izraelu še vedno privržence (Armstrong 2009: 72, 73). Odlomek z zmago Jahveja nad ostalimi bogovi opiše prehod in politeizma v monoteizem.

Zdi se, da namesto starih bogov kanaanskega panteona judaizem med Božje sinove povzdigne svoja nebeška bitja. Med njimi Božjega sla in satana. Beseda satan v hebrejščini na splošno pomeni nasprotnika. Izraz se je v hebrejski Bibliji pogosto uporabljal za človeškega sovražnika in izdajalca v vojni (1 Kr 18, 1 Sam. 19:4). V pripovedi o vidcu Bileamu in oslici je sam Božji sel imenovan satan, saj se predstavi kot Bileamov nasprotnik (Num 22: 32). Koncept satana kot nebeškega bitja v hebrejski Bibliji dolgo ni bil poznan, dokler se ne pojavi v Jobovi knjigi med sinovi boga, a ne kot padli angel, temveč kot član božjega dvora in »nebeški tožilec« (Eliade 1993a: 219, Satan 1906):

»*Prišel je dan, ko so prišli božji sinovi in se postavili pred GOSPODA. Med njimi je prišel tudi satan*« (Job 1: 6)

Iz dialoga med satanom in Bogom je razvidno, da satan nima moči samostojne akcije, ampak potrebuje dovoljenje Boga: »Ali si opazil mojega služabnika Joba?«, se Bog obrne na satana. »Ni mu enakega na zemlji. Mož je brezgrajen in pravičen, boji se Boga in vzdržuje se zla. Vendar satan odvrne, da Jobovo pobožnost pojasnjuje njegova blaginja, se pravi Božji blagoslov, in tedaj Bog satanu dovoli, da njegovega zvestega služabnika prestavi na preskušnjo (Eliade 1996a: 219). V Stari zavezi satan ni poosebljenje zla, pravzaprav ni ničesar takega, kar bi nakazovalo, da je hudoben, je nasprotnik ali tekmec, vendar je očitno to bolj opravilo in nikakor ne proti Bogu. Kdorkoli je že imel ta položaj, je bil nekdo, ki ga je Bog nadvse ljubil, nikakor pa ni bil to Satan iz Nove zaveze (Godwin 1993:11).

V Zaharijevi knjigi se nasprotje med satanom in človekom zaostri. Prerok na nebeškem dvoru zagleda satana, ki stoji ob velikem judovskem duhovniku Ješuu. S tem je satan predstavljen kot sovražnik božjega ljudstva, ki ga duhovnik simbolizira. Razvidno pa je, da tako kot v Jobovi knjigi nima moči samostojne akcije, temveč je podložen Bogu. Tako ga celo Božji sel utiša z besedami: »Gospod naj te ukori.« (Zah 3: 1-2). Satan ni nasprotnik Boga, temveč človeka.

Na dualistične predstave med Judi po izgnanstvu kaže Zaharijevo videnje poosebljenje hudobnosti, a to ni satan, temveč ženska v škafu, ki se ji približata dve ženski s perutmi, podobni štorkljinim (Zah 5). Podobi letečih žensk ustrezata sodobni krilati figuri angelov, a v judovskih zapisih nista povezani z Božjimi sli *(mal'ak).* Bitji s krili nista prva ženska angela v Bibliji, temveč njuna vloga in podoba kaže na vpliv babilonske mitologije, kjer so ženska božanstva pogosto upodabljali s krili[[21]](#footnote-21). Krilati boginji, ki verjetno tudi sami pripadata zlu, bosta zlo v podobi ženske, odpeljali tja, kamor sodi – v Babilon (Zah 5:11). Angeli so v Bibliji moški in ne ženske.

Razvidno je, da so judje v poeksilskem obdobju izoblikovali določeno doktrino dualizma – ločenosti na popolno dobro in zlo. Vendar pa se šele v apokaliptičnem spisju temeljna slika sveta občutno spremeni. Za svet in zgodovino zdaj velja, da jim gospodujejo sile zla. V apokrifni Prvi Henohovi knjigi (300 – 100 pr. n. št.) je bilo zlo spočeto z neposlušnostjo ljudi in uporom nebeških bitij, imenovanih opazovalci ali stražarji[[22]](#footnote-22) (Eliade 1996b: 162). Stražarji iz Henohovih kronik so poistoveteni z Božjimi sinovi (*bene elohim*), ki so se spustili na Zemljo in s človeškimi hčerami spočeli orjake, *nefile.* Legenda verjetno temelji na zapisu iz Geneze (glej 1 Mz 6: 1-3). Čeprav izraza angel v tistem obdobju še niso skovali, so opazovalci iz Henohovih kronik tisti, ki oblikujejo mit o padlih angelih. Nekateri avtorji menijo, da je odlomek o Božjih sinovih v Genezi nastal pod vplivom Henohove knjige, vendar pa je ta teorija vprašljiva, saj je bila glavnina judovstva šokirana nad padcem angelov, in še stoletja kasneje so judovski rabini vztrajali na interpretaciji, da Božji sinovi predstavljajo može, sodnike (God …1906).

Ideje o ločenem zlu in padlih angelih med Judi dolgo časa ni bila splošno sprejeta, natančneje pa ji lahko sledimo v poizgnansko dobo. Hebrejci so od začetka vse, kar se je zgodilo, v nebesih ali na zemlji, pripisovali enemu Bogu. Jahve ni živel v dualističnih časih. Bil je edini odgovoren za vse, kar se je zgodilo v vesoljstvu, in je, podobno indijskemu božanstvu Šivi, zajel stvarstvo in propad v enem trdnem načelu« (Godwin 1993:78). To je jasno povedano v Izaiji 45:7, kjer Bog pravi: »Jaz delam svetlobo in ustvarjam temo, vzpostavljam mir in ustvarjam nadlogo.« Bolj kot z dihotomijo zla in dobrega so se Izraeliti ukvarjali z udejstvovanjem Boga v realni zgodovini.

Henohovi zapisi pa predstavijo radikalno novo idejo, saj so padle opazovalce razumeli kot ultimativno odgovorne za širjenje zla in nečistoče na Zemlji. Njihov greh pa ni bilo zgolj občevanje s človeškimi ženami, temveč so začeli človeštvo učiti uporabe meča in ščita, kopanja kovin in proizvodnje kozmetike in nakita – civilizacijskih dobrin, ki so vodile k neomejeni sli in prelivanju krvi. V zapisih zaznamo odpor do »sodobnega« načina življenja Judov v kozmopolitskih mestih velikih imperijev (Babilona, Perzije in Grčije), zavračanje civilizacijskega napredka in težnjo k idealom preprostega in skromnega človeka starega sveta.

Pisec Henohove knjige našteje tudi imena padlih opazovalcev, med katerimi sta *Šemjaza*, voditelj tistih, ki so spali z ženami, in *Azazel*, obdolžen, da je človeku razkril skrivnosti, ki so bile do tedaj znane le v nebesih (1 Henoh 6-9). V Henohovi knjigi smo priča tudi nastanku koncepta o zlih duhovih, ki kvarijo človeka. Bog namreč odloči, da bodo velikani, spočeti iz *hieros gamos,* postali zlobni duhovi na Zemlji, ki bodo okužili in napadali Zemljo ter zavajali ljudi, da bodo žrtvovali demonom in bogovom (1 Henoh 15, 19). Henohova knjiga obnavlja in reinterpretira odlomke iz Geneze ter v že poznano zgodbo vstavlja nove igralce.

V svojih ekstatičnih sanjah je Henoh prisostvoval tudi sodbi padlih opazovalcev, ki bodo vrženi v ognjeno brezno. Tam bodo v večnem zaporu in kdorkoli bo obsojen, bo trpel skupaj z njimi do konca generacij: Takrat bo uničeno vse zlo na Zemlji in pravičniki bodo svoje dolgo življenje živeli v popolnem miru(1 Henoh 10)*.*.

»*In potem sem videl globoko brezno s stolpi nebeškega ognja in videl sem neizmerljive stolpe nebeškega ognja pasti. […]. To je bil prostor kaznovanja za zvezde in nebesna telesa, ki so se prekršila zoper boga, ker se niso pojavila ob pravem času. Tu bodo stali tudi angeli (mal'akim), ki so se povezali z ženami«* (1 Henoh 18).

Zamisel eshatološke sodbe z ognjem je verjetno iranskega izvora, prav tako pa se iranskemu vplivu pridružuje še zamisel o rajski obnovi stvarjenja (Eliade 1996b: 162). Verjetno gre tudi v tem iskati razlog, da je Henohova knjiga ob sestavi judovskega kanona izločena iz svetih spisov in označena za apokrifno ali nepravo delo. Predstavlja namreč konkurenčno ideologijo tradicionalnemu judovstvu. Kljub temu pa še zdaleč ne gre zanemariti njenega vpliva – ne samo na judovstvo, temveč tudi na krščanstvo in islam. Henoh in njegovi spisi so tako v Novi zavezi kot Koranu omenjeni na več mestih. Sodba padlim angelom v ognjenem breznu pa odmeva tudi v Novi zavezi, medtem ko v sami hebrejski Bibliji take predstave ni moč najti:

»Bog se namreč ni pomišljal kaznovati angelov, ki so grešili, ampak jih je vrgel v tartar in jih tako izročil jamam goste teme, da bodo prihranjeni za sodbo.« (2. Pt 2: 2)

A v Henohovi knjigi satan še ni glavni krivec za zlo. Podoba satana se je temeljito spremenilo v poznejših apokaliptičnih spisih, ki pa jih Judje niso uvrščali v kanon. V 4. Ezdrovi knjigi[[23]](#footnote-23) (1-2 st. n. št) satan uteleša počelo sla, postal je nasprotnik Boga. Njegova moč bo dosegla vrhunec pred nastopom mesijanskega veka, ko se bodo pomnožile katastrofe in iztirjeni pojavi. V esenskih spisih je satan, zlobni duh, knez teme in nasprotnik Boga. Je poosebljenje zla, za povrh pa ima še množico zlih pomočnikov, ki onemogočajo prihod mesije. Taka figura satana in njegova vojska sta se verjetno razvili pod vplivom iranskega dualizma (Eliade 1996a: 162, 211). V teku časa je uradno judovstvo, morda začenši z rabinom Johananom prevzelo ta popularen koncept satana, ki si je brez dvoma izboril pot od nižjih družbenih razredov do najvišjih. Poznejša je midrastična kolekcija, pogostejša je omemba satana in njegove vojske (Satan 1906).

Številni avtorji pa so izpostavili podobnosti med religijskim pojmovanjem esenov in prvih kristjanov. Tako eseni kot prvotni kristjani so živeli v svetu kozmičnega dualizma, kjer sile zla/teme nasprotujejo silam dobrega/svetlobe. Tako po esenskem kakor krščanskem prepričanju bo mesija prišel ob koncu časov in uvedel večno kraljestvo (Eliade 1996a: 211). Zdi se, da sta bili obe judovski sekti pod močnim vplivom irnskih konceptov. V Novi zavezi postane pomembna prav Jezusova vloga v obračunu s satanom in silami zla. Zaradi nasprotovanj Kristusu pa novozavezni satan postane tudi »antikrist« (1 Jn 2:3). Krščanstvo je o izvoru zlih duhov (angelov) razvilo svojo doktrino. Ta je deloma dobila korenine že v rabinskem judovstvu, kjer so Judje začeli povzdigovati (pobožnega) človeka nad angele (Angelology 1906). Božja obljuba o povzdigu človeka nad angele na t. i. duhovni hierarhiji moči je v krščanstvu vzrok za upor angelov, ki postanejo zli duhovi:

»V duhovni hierarhiji moči so angeli nad človekom, Bog pa je nad angeli. Razdalja med Bogom in angeli ni merljiva, Bog je neskončno višje. Vendar pa je Bog angelom razodel, da želi človeka nekoč povišati nad angele. Nekateri angeli so se temu uprli in obrnili proti Bogu.« (Župnik Marko Čižman, marec 2014, Ljubljana-Podutik)

Opazen je tudi vpliv angelologije na nastanek verskih zakramentov in praks:

»Ker so angeli izredno inteligentna duhovna bitja, so točno vedeli, kaj je potrebno storiti, da človek ne bi bil povzdignjen nad njih. Potrebno ga je zapeljati v greh. Znotraj tega boja ima človek tudi dve pomoči, to je 1.) spoved in 2.) molitev in sveta maša. Bog nas preko tega vedno znova ozdravlja.« (Župnik Marko Čižman, marec 2014, Ljubljana-Podutik)

Podobno doktrino o izvoru hudiča, ki je zavrnil Božji ukaz, pa pozna tudi islam:

»Verjamemo, da je bil tudi hudič angel. Toda preden je Bog ustvaril svet, je Bog izdal ukaz, ki ga je hudič zavrnil« (Ekrem, 24 let, Turčija).

Tako kot v krščanstvu je tudi v islamu povod za upor hudiča, ker smatra človeka za nižjega od sebe. Po Koranu se hudič Iblis[[24]](#footnote-24) ni hotel pokloniti človeku, Adamu. Zaradi neposlušnosti je Bog hudiča izgnal iz raja ter ga obsodil na kazen v peklu. Njegovo delovanje pa je povezano predvsem s tem, da odvrača vernike od pravega boga, Alaha. Hudič izprosi rok, da bi se pokesal in Alah mu ga odobri do poslednje sodbe. Ker mu je Bog naklonil milost, se hudič zakolne, da bo vse ljudi, ki ne bi verovali v Alaha, speljal s prave poti in jih odvrnil od Boga. Alah odloči pekel za vse, ki bi sledili Iblisu. Iblisa lahko enačimo s satanom oziroma šejtanom (Beltz 1982: 146). Hudič ima po islamu podoben vpliv na človeka kot v krščanstvu:

»Hudič zapelje ljudi s prave poti, da mislijo slabo« (Ekrem, marec 2014, Turčija).

Po drugi strani pa se je v islamu izoblikovalo tudi prepričanje, da je satan neposlušen džin in ne padli angel. S tem pa se tudi v islamu ideja o padlih angelih naveže na demonizacijo politeističnih konceptov (kot je bilo opazno že v judaizmu pri padcu božjih sinov)*.* Napisi, najdeni v severozahodni Arabiji, nakazujejo na čaščenje džinov ali vsaj na njihov tributaren status, stoletja pred islamom (Jinn b. n. l). Če v judaizmu padejo »Božji sinovi«, v islamu padejo džini – verjetno ni naključje, da so oboji ostanki politeizma. Vendar pa ni povsod v islamu splošen vidik, da so džini zlobni:

»Džini so podobni ljudem, edina razlika med nami je, da jih mi vidimo, oni pa nas ne morejo. Niso pa vsi zlobni. Kot sem dejal, so taki kot ljudje. Dobri med njimi so dobri džini, slabi so zlobni. Dobri ljudje so dobri, slabi ljudje so zlobni. Razlika med nami je, da nas oni vidijo, mi pa njih ne. Vendar pa bo na drugem svetu (po smrti, op. a.) *drugače.«* (Ekrem, 24 let, Turčija)

Džini so v islamu prej psihične kot duhovne sile, ki imajo prav tako svoje mesto v celotni ekonomiji islamskega kozmosa. Tako kot ljudem bo tudi džinom sojeno ob dnevu sodbe in bodo poslani v raj ali pekel glede na njihova dela (Nasr 2007: 73).

V družbenem kontekstu pa na padle angele spominja motoristično društvo iz ZDA imenovalo *Hells Angels* ali »padli angeli«,. Društvo so sprva sestavljali vojaki, ki so se vračali iz II. svetovne vojne. Ker se niso počutili sprejete v novi družbeni ureditvi, so nadaljevali z bratstvom in vrednotami, ki so jih občutili v vojni. K ustanovitvi skupine jih je gnalo predvsem uporništvo; ime zato asociira na padle angele. Kot so se padli angeli uprli Bogu, so se motoristi, nekdanji vojaki, uprli družbi in njenim pravilom. Ameriško sodstvo, zaradi pogostih kriminalnih dejanj, obravnava *Hells Angels* kot organizirano kriminalno združenje. Zaščitni znak motoristične skupine je lobanja s krili (Hells … b. n. l.).

Angeli in zoroastrizem

Eshatološki koncepti, ki kasneje postanejo glavne sestavine v krščanstvu in islamu, kot so: 1.) nesmrtna duša, 2.) nagrada ali kazen v zagrobnem življenju, 3.) telesno vstajenje, 4.) kozmični dualizem – predstava sveta kot boja med dobrim in zlim načelom, 5.) ideja pričakovanega odrešenika (Smrke 2000: 161), niso značilni za zgodnje judovstvo. Njademo jih šele v poizgnanskih prerokbah, razcveteli pa so se v apokalipsah, kot je Prva Henohova knjiga. Večina raziskovalcev se strinja, da je kontrast, ki ga te ideje predstavljajo s staro religijo Izraelitov, osupljiv in da je poizganansko eshatološko pričakovanje vzniknilo iz druge religiozne izkušnje kot je bila izkušnja velikih prerokov (Eliade 1996b: 152 - 154). Čeprav preoblikovani v judaizmu, se večina raziskovalcev strinja, da so ti eshatološki elementi nastali pod vplivom zoroastrizma – religije perzijskega imperija. Perzijski imperij je na svojem vrhuncu segal od zahodnih meja današnje Turčije do Indije. Predstavljal je največji svetovni imperij takratnega sveta. Leta 480 pr. n. št. je v njem živelo 50 milijonov ljudi ali okoli 44 odstotkov takratne svetovne populacije (Smrke 2000: 157, Achaemenid b. n. l.).

Verjetno so se Judje z zoroastrizmom srečali že prej, neposredno pa so se z njim soočili, ko je kralj Kir leta 538 pr. n. št. osvojil babilonski imperij in ustanovil Ahemenidski imperij. Judom v izgnanstvu v Babilonu je dovolil vrnitev v Judejo in obnovo njihovega templja (Armstrong 2006: 83). V judovski domišljiji je Jahve posebej izbral perzijskega Kira za izvrševalca svojih namenov. V perspektivi (hipo)teze o vplivu zoroastrizma na judaizem (in posredno na krščanstvo) je zato pomemben predvsem kralj Kir. Ker je Kir za Jude pozitivna oseba, se na zoroastrizem gleda naklonjeno, poeksilski preroki ga imenuje celo božji maziljenec (Iz 45: 1; Smrke 2000: 161). Čeprav ostaja še nekaj odprtih vprašanj o zoroastrizmu Ahamenidov, se raziskovalci nagibajo k tezi, da je bil zoroastrizem prevladujoča, če ne celo državna religija v Ahemenidskem imperiju[[25]](#footnote-25) (glej Smrke 2000: 159; Eliade 1996a: 205).

Zoroastrizem[[26]](#footnote-26) je dobil ime po svojem »ustanovitelju« perzijskemu duhovniku Zaratuštri, gr. Zoroaster (Smrke 2000: 157), čigar delovanje znanstveniki v zadnjih letih postavljajo v davno leto 1200.[[27]](#footnote-27) Na prehodu iz bronaste v železno dobo je Zaratuštra doživel videnje, na podlagi katerega je oblikoval novo religijo oziroma reformiral tedanjo religijo Perzijcev (Irancev) – ki je izhajala iz religije Indoirancev (Arijcev).[[28]](#footnote-28)

Po legendi se je 30-letni Zaratuštra odpravil k reki, da bi zajel vodo za obredne namene in se pri tem potopil v reko. Ko se je očiščen vrnil na breg, je zagledal svetleče bitje, ki se mu je razkrilo kot *Vohu Manah* ali Dobra misel. Ta ga je privedel do boga *Ahure Mazde* (»modrega gospoda«)in še petih drugih svetlečih bitij (Boyce 1979: 19). *Ahura Mazda* ni povezan z nobenim fizičnim fenomenom, temveč je abstraktno božanstvo, ki uteleša moč modrosti[[29]](#footnote-29) (Boyce 1979: 8).

Po Zaratuštri je bilo prvo dejanje *Ahure Mazde* stvarjenje šestih nižjih bitij, ki jih je prerok videl v videnju ob reki. Ta bitja je poimenoval *Ameša Spenta* ali Sveti/Dobrotljivi nesmrtniki, ki so: *Vohu Manah* - Dobra misel, *Aša* *Vahišta* - Pravičnost / Pravilnost / Red, *Spenta Armaiti* - (Dobrodejna) Vdanost / Pobožnost, *Khšatra* *Vairja* - Zaželeno gospostvo, kraljestvo / Moč / Oblast, *Haurvatat -* Celovitost / Zdravje, *Amertat* - Dolgo življenje / Nesmrtnost (Boyce 1979: 22, Eliade 1996a: 200). Dobrotljivi nesmrtniki z *Ahuro Mazdo* tvorijo božansko sedmerico, veliko heptado (Boyce 1979: 19). Številni raziskovalci so prepričani, da je Zaratuštrova zamisel o veliki heptadi vplivala na pojav sedmih nadanagelov v judovstvu in krščanstvu.

Ameša Spenta so pravzaprav preobražena božanstva iranskega panetona, ki izgubijo svojo (p)osebnost in so potisnjena v vlogo atributov, vidikov, manifestacij *Ahure Mazde*. Zaratuštra torej uveljavlja monotiezem (Smrke 2000: 159). Še pred nastopom zoroastrizma je *Ahura Mazda* veljal za vrhovnega Boga iranskega panteona, Zaratuštra pa je bil tisti, ki ga je povzdignil v edinega Boga. Vsako izmed bitij je po Zaratuštri veljalo tudi za varuha in predstavnika ene izmed sedmerih stvaritev, ki sestavljajo Dobro stvarstvo Ahura Mazde: neba, voda, zemlje, rastlin, živali, ljudi in ognja (Hinnells 2009: 244). Dobrotljivi nesmrtniki pa so ustvarili tudi druga božanska bitja, imenovana *jazati* ali »Vredni čaščenja«, med njimi pa sta imela posebno mesto staroiranski božanstvi Mitra (Pogodba) in Varuna (Resnični govor). *Jazati* so bili,tako kot *Ameša Spenta,* preoblikovani dobri bogovi starega iranskega panteona. Predstavljajo tako naravna božanstva kot abstraktne ideje, vsa ta bitja pa v osnovi predstavljajo zgolj posredne ali neposredne emanacije *Ahure Mazde* (Boyce 1979: 22). Duhovi elementov, ki se kasneje pojavijo v judovskem Talmudu, kot je Princ ognja, Princ morja, Princ dežja, Princ toče ipd. imajo korenine v Perziji, na kar nakazujejo tudi njihova imena (Angelology 1906).

Ameša Spenta in *jazati,* tako kot Bog *Ahura Mazda,* izhajajo iz starodavnega indoiranskega reda božanstev, imenovanih *ahure*. Nasproti *ahuram* je Zaratuštra postavil drugi red[[30]](#footnote-30) indoiranskih božanstev, imenovan *daeve*, na katere se je nanašal kot na raso zlobnega namena (Boyce 1979: 27). Nasprotje med Ahuro Mazdo in *daevami (devami* hind*.)* se je sicer izoblikovalo že v indoiranskem obdobju, kajti vedska Indija je nasproti *devam* postavljala *asure*; razlika je bila le v tem, da so se v Indiji religiozne vrednote teh dveh skupin razvile v obratni smeri kot v Iranu: *deve* so postali pravi bogovi, zmagujoč nad bolj arhaičnim božanstev *asur*, ki v vedskih tekstih nastopajo kot demonične figure. Indra *(deva)* je tako najbolj priljubljen bog v Rig vedi (Eliade 1996a: 137, 205). Spor med *devami* in *asurami* je imel bistvene posledice za obe veji indoiranske religije – zoroastrizem in hinduizem. Žal pa izredno malo vemo o tem, kako je prišlo do delitve med *devami* in *asurami* in posledično njihove demonizacije v različnih religijah.[[31]](#footnote-31) Morda se še vedno tudi ne zavedamo vpliva, ki sta ga imeli delitev in demonizacija teh indoiranskih bogov v zgodovini človeštva. Morda spor med *daevami* in *asurami* predstavlja celo referenčni okvir za razvoj demonologije in angelologije v religijah abrahamske tradicije.

Če navedem primera iz Stare zaveze in Korana, kjer se vpliv zoroastrizma kaže najbolj neposredno. V devterokanonični Tobitovi knjigi nastopa zli duh Asmodej, ali grško *asmodaios,* čigar ime izvira iz zorostrskega imena za demona jeze (maščevanja) - *aeshma daeva. Aeshma* kot jeza je ena izmed najbolj sprijenih *daev* (demonov) v *gatah* (verskim besedilom zoroastrizma) (Rose 2011: 89). Tega demona sicer najdemo v obliki *ashmedai* tudi v jeruzalemskem Talmudu, v rabinski literaturi in kabalističnem delu Zoharju. Naj omenim še, da je celoten kontekst Tobitove knjige povezan s Perzijo. Dogajanje je postavljeno v Medijo, kar je staro ime za zahodno Perzijo, kjer so v 7. stol. pr. n. št. vladali Medijci[[32]](#footnote-32) – predhodniki perzijske dinastije Ahemenidov (Hinnells 2009: 244). Medijski duhovniki, imenovani magi, ki so v tedanjem svetu veljali za ugledne, pa naj bi bili tudi tisti, ki jih današnje krščanstvo interpretira kot svete tri kralje ob Jezusovem rojstvu (glej Smrke 2000: 162).

Naj poiščemo še podobnosti med zoroastrizmom in islamom. V drugi suri Korana nastopata dva padla angela imenovana Harut in Marut, ki sta s svojim znanjem na Zemlji povzročila kaos. Preizkušala sta ljudi v Babilonu in jih učila čarovništva. Ideja o angelih, ki so ljudi učili civilizacijske dobrine, kar je spremenilo Božji red stvari in s tem povzročilo zlo, se je oblikovala v judovstvu. Jasno jo vidimo izraženo v apokrifni Henohovi knjigi. Poimenovanje Haruta in Maruta v Koranu pa kaže na preplet judovskega in zoroastrskega izročila (in končno islama). Imeni Harut in Marut so moderni raziskovalci etimološko sledili do dveh zoroastrskih *Ameša Spenta*, *Haurvatat* in *Ameretat* in sta v arabščino verjetno prešli prek aramejščine (Harut 2014).

Zaratuštra je v svojem nauku vzpostavil tudi simbolni svet, v katerem je legitimiziral razcep med *ahurami* in *daevami* in demonizacijo slednjih. Po Zaratuštri je *Ahura Mazda* na ob stvarjenju ustvaril tudi duhova dvojčka: Dobrega duha (*Spenta Mainju*) in Zlobnega duha (*Angra Mainju*). V začetku sta ta dva duha izbrala prvi dobro in življenje, drugi pa zlo in smrt (Eliade 1996a: 200).[[33]](#footnote-33) Po Zaratustrovem nauku je napačna izbira Zlobnega duha ali *Angra Mainuja* jev prvotno popolno stvarstvo *Ahure Mazde* prinesla smrt in propad. *Angra Maniju* od tedaj predseduje peklu, podzemnemu svetu trpljenja in vodi demonizirano legijo *daev.* Med demoniziranimi *daevami* so se znašli predvsem stari indoiranski bogovi vojne, Indra in njegovi spremljevalci. Bistvo Zaratuštrovega razsvetljenja je spoznanje zgrešenosti politeističnega čaščenja *daev[[34]](#footnote-34)* (Smrke 2000: 158). Zaratuštra ne uveljavlja le monotiezma, temveč tudi demonizira politeizem. Za zaratustrtvo je značilen kozmični dualizem, kjer je svet bojišče sil dobrega in zla (Hinnels 2009: 244). Razlika med dobrim in slabim pa se kaže tudi kot razlika med silami svetlobe in teme (Smrke 2000: 160). Načela kozmičnega dualizma so povzeli in zaostrili tudi zurvanizem, mitraizem in manihejstvo, ki so kasneje izšli iz zoroastrizma. Poznan je vpliv mitraizma tudi v Sloveniji (glej Šmitek 2004: 25). Med Judi pa so eseni oblikovali dualistični nauk podoben zoroastrskemu, v katerem je bil svet bojno polje dveh duhov, ki ju je Bog ustvaril na začetku: duha resnice, imenovanega tudi »knez luči« in »sel resnice«, ter duha zlobe ali pokvarjenosti, ki ni bil nihče drug kot satan. Esenske vzporednice tudi osvetljujejo nekatere vidike Jezusovega pridiganja in vrsto izrazov, ki jih pogosto uporabljajo pisci Nove zaveze (»otroci božji«, »otroci hudičevi«, »luč sveta«, »otroci luči«, »duh resnice in duh zmote« (Jn 4-12)). (Eliade 1996b: 212).

V zoroastrizmu so *daeve* zlobne tako po svoji naravi kot po izbiri. Povzročajo ne samo fizične bolezni, ampak vsako moralno in duhovno zlo, za katerim trpi človek (Boyce 1979: 20, 22, 25). Zdi se, da je ta vidik delovanja zlih duhov posebej povzelo krščanstvo, Podobno kot v manihejstvu se tudi v krščanstvu razvije o slabem snovnem svetu in dobrem duhovnem (Smrke 2000: 166). V Novi zavezi je telo kot del snovnega sveta šibko, zato ga napadajo demonske sile. Jezus je božanski tudi v tem, da ozdravlja bolne, ko izganja demone iz teles obolelih. V današnji Cerkvi je eksorcizem, izganjanje hudiča in zlih duhov, še vedno »živ«. Pri tem se bolezen v določenih primerih pojmuje kot delo demonov. Takole mi je opisal slovenski župnik:

»Hudobni angeli delujejo na treh nivojih. Prvi nivo so skušnjave, ki smo jim izpostavljeni vsi. Druga dva nivoja delovanja pa sta redkejša. Drugi nivo je, če se tako izrazim 'nagajanje', ki se navzven kaže kot duhovne motnje, kot so: neprestana pobitost in izčrpanost, brezup, skušnjava da bi se pokončal … Tretji nivo je obsedenost, kar pomeni, da se hudobni duh naseli v telesu. Vse psihične težave seveda še ne pomenijo obsedenosti s hudobnim duhom, zato je vedno potrebno sodelovanje tudi s strokovnjaki s področja zdravstva in psihiatrije«. (Župnik Marko Čižman, marec 2014, Ljubljana-Podutik)

Na različne načine se preveri, ali gre res za delovanje hudobnega duha, ali pa gre le za psihične motnje. Primer je preizkus z blagoslovljeno vodo:

»Hudobni duh nanjo odreagira tako da pobesni ali pa pokaže, da ga ta voda ne neki način 'boli'. Če se izkaže, da gre za obsedenost, se nad takega človeka kliče moč Jezusa Kristusa in hudobni duh se mora umakniti.« (Župnik Marko Čižman, marec 2014, Ljubljana-Podutik)

Če se vrnem k zoroastrizmu: v boju proti zlu so *Ameša Spenta* predvsem ideali, h katerim se vzpenjajo pravični, medtem ko se *jazati* vseskozi trudijo pomagati ljudem in jih zaščititi pred zlom (Hinnells 2009: 244; Boyce 1979: 24). Človek pa je hkrati tudi aktivni udeleženec v kozmičnem boju med Dobrim in Zlim. Vsak vernik, ki je izbral dobro vero (kot svojo vero pojmujejo zoroastristi), je bil poklican, da se bori proti *daevam* in svet »očisti« od demonov; z gojenjem dobrih misli, govorjenjem dobrih besed in opravljanjem dobrih dejanj, kar so temeljne zapovedi zoroastrizma. Vsa človekova dobra dejanja se tako kažejo na ravni kozmosa in pripomorejo k prenovi sveta (Boyce 1979: 24, Eliade 1996a: 212).

Glede na njegova dobra dela bo vsakemu verniku sojeno tudi po smrti. Takrat pridejo na tehtnico njegove misli, besede in dela (Hinnells 2009: 248). Sodnemu zboru predseduje Mitra, ob boku z *jazatoma* Sraošo in Rašnujem, ki drži tehtnico pravice. Zdi se, da je predstava o zoroastrskih *jazatih,* ki tehtajo duše, vplivala tudi na predstavo o angelih v krščanstvu, kjer so nadangela Mihaela, ki velja za varuha človekove duše, pogosto upodabljali s tehtnico, s katero »tehta« človeške duše. Seveda pa ideja o tehtanju duš ni značilna samo za zoroastrizem, temveč jo pred tem najdemo pri starih Egipčanih.

Po zoroastrskem prepričanju je, če dobro prevladuje, duša vredna raja in čudovita devica *(daena),[[35]](#footnote-35)* ki predstavlja personifikacijo lastnega jaza (ali vest), jo nato vodi čez most *(Činvat[[36]](#footnote-36))* in navzgor v nebesa (Boyce 1979: 27). Če pa je etična bilanca slaba, je vodnica grda stara baba (Smrke 2000: 160). Morda se ideja o lepotici na prvi pogled zdi nenavadna, a pravzaprav jo je zaslediti tudi v moderni fikciji. V ameriškem filmu 'Zmenek z angelom' (*Date with an Angel*) umirajočemu na pot pride angel v podobi nedolžnega in lepega dekleta. Mladenič jo vpraša, če vsak dobi takega angela, lepotica pa mu odkima. Seveda na gre za neposredno povzemanje iz zoroastrizmam niti ne kaže na vpliv zoroastrizma, vendar pa podoba lepotice v filmu, ker je morda še pomembneje, odstira podobnost predstav o posmrtnem življenju med zelo različnimi časi, kulturami in kraji.

Slika 8: Angelska lepotica, ki je umirajočega spremljala v filmu 'Zmenek z angelom'. (Vir: YouTube)

Zdi se sicer, da so se v krščanstvu zoroastrske predstave o *jazatih* in *daeni* zlile v enotno predstavo o vlogi angelov ob smrti:

Verujemo, da angel varuh spremlja dušo človeka tudi na poti v večnost, ali, kot rečemo – v nebesa (Župnik Marko Čižman, marec 2014, Ljubljana-Podutik).

Med najbolj znanimi predstavami o vlogi angelov sem v krščanskem okolju zasledila prav to – o spremljanju duše v pekel ali nebesa. Predstava se je pojavila tudi med posamezniki, ki sicer niso gojili posebnega odnosa do angelov oziroma niso verovali vanje.

»Ko umreš, angeli tvojo dušo poneso kamorkoli že, gor ali dol« (Matej, avgust 2013).

Zlasti zanimiva pa je primerjava med rajskimi devicami v islamu in zoroastrsko koncepcijo posmrtne duše kot device *(daena)*. Morebiti lahko pojav devic v Koranu, ki čakajo na vernike v raju, razumemo celo kot interpretacijo zoroastrskih *daen.* V rajskih vrtovih bodo device s spuščenimi pogledi; ne človek ne džin se jih še ni dotaknil, oni (verniki, op. a.) bodo prvi (Sura 55: 56). Smrke navaja, da je eshatološka imaginacija v zoroastrizmu podobno kot v islamu - opazno androgenična (2000: 160).

Na tem mestu je potrebno izpostaviti, da vera v posmrtno življenje in ideja eshatološke retribucije ni bila značilna za zgodnje judovstvo. V hebrejski Bibliji sprva pravzaprav najdemo mnogo več navezav na klavrni konec človeka kot pa na ponovno vstajenje in posmrtno poplačilo. Vsak odhaja v *šeol*, ne pa v veličastno bivališče, pravi psalmist (Ps 49: 14). *Šeol* je kraj, ki terja oziroma zahteva vse mrtve brez izjeme. Pomeni splošni grob človeštva in je zemeljsko področje mrtvih (Sveto pismo 1997: 1686). Ker v *šeolu*, kamor greš, ni ne dela, ne načrtovanja, ne znanja ne modrosti. Pridigar celo vse človekovo pod soncem označi za ničevost (Pdg 9: 10, 1: 2).

Zoroastrizem je razvil tudi doktrino o kazni po smrti, oziroma potovanju duše v pekel Če se tehtnica prevesi na slabo stran, se most skrči na širino rezila in duša omahne v peklensko brezno (Boyce 1979: 27). Med zoroastrsko na eni strani in krščansko, muslimansko in judovsko koncepcijo pekla na drugi strani, pa je tudi bistvena razlika. Zoroastristi verujejo, da pekel ni večen, saj mora kazen imeti poboljševalni namen (Smrke 2000: 160; Hinnells 2009: 249).[[37]](#footnote-37)

Zaratuštra je pogled upiral v prihodnost, v dan, ko bo bitka z Zlom dosegla vrh, ko bodo zmagali Dobro in sile svetlobe ter se bo svet vrnil v popolno stanje, kakršno mu je dal Stvarnik (Hinnells 2009: 244). Tisti dan bodo *daeve* in legije teme uničeni v zadnji veliki bitki z *jazati,* in reka stopljene kovine bo stekla v pekel, kjer bo pogubila *Angra Mainuja* in požgala zadnjo sled zlobe v vesolju. Mrtvi bodo vstali in vsak kraj bo postal kot spomladanski vrt z vsemi vrstami dreves in rastlin. Splošno vstajenje bo spremljala Poslednja sodba, ki bo razdelila vse pravične od zlih. Tako tiste, ki še živijo, kot tiste, ki jim je bilo že sojeno. Po tej apokaliptični sodbi bo prevladala le resnica, vsi krivičniki pa bodo trpeli ponovno smrt in izginili z obličja zemlje. Po tem smrti ne bo več, ljudje bodo sami postali kot *Ameša Spenta* »Sveti nesmrtniki« in bodo uživali večno radost v božjem kraljestvu na zemlji« (Boyce 1979: 28).

Konkretne vzporednice o pravičnikih, ki bodo na Zemlji vladali po poslednji sodbi, najdemo v apokrifni Henohovi knjigi. V Bibliji pa idejo najbolj odraža Danielova knjiga, kjer je zapisano, da bodo kraljestvo ob koncu časa dobili »sveti« (Dan 7: 18, 22, 25, 27). Judovski teologi so imeli nemalo preglavic z interpretacijo odlomka; svete so interpretirali bodisi kot nebeška bitja bodisi kot zvesto ljudstvo Izraela. Nekateri raziskovalci so razpravljali tudi o pogledu, da zajemajo tako ljudi kot angele in se spraševali tudi o virih za tekstom, vendar se na žalost, tako kot večinoma velja do danes, ne spuščajo v razpravo (prim. Poythress 1976: 213). Vendar pa se zdi, da tudi ta ideja izdaja iranski oziroma zoroastrski vzor.

Dogodki v novozaveznem Razodetju so zelo podobni zoroastrskemu obračunu *jazatov* ob zadnji bitki z *daevami*. Le da se v Novi zavezi pojvaijo novi igralci. V slavni vojni v nebesih nastopi krščanski bojevnik, nadangel Mihael[[38]](#footnote-38), ki s pomočjo svojih angelov obračuna s hudičem in njegovimi angeli. Nazadnje Bog izvrši sodbo nad satanom in lažnimi preroki in vsemi mrtvimi. Vzpostavi se novo Božje kraljestvo na zemlji, v katerem bosta prebivala tako Bog kot Jezus (Raz 9-22).

Zdi se, da ima ideja Odrešenika korenine v zoroastrizmu. Do vesoljne prenove in vstajenja teles bo namreč po Zaratuštri prišlo zaradi žrtvovanja, ki ga bo izvršil S*aošiant,* odrešenik (Eliade 1996a: 214). Zaratuštra na več mestih samega sebe označi za *saošjanta,* kasneje pa obvelja, dabo Odrešenik potomec preroka Zaratuštre, rojen iz device (Eliade 1996a: 202, 215; Smrke 2000: 161). Idejo o mesiji je prevzelo tudi judovstvo, kjer pa eshatološki mesija ni nadnaravno bitje, ki bi prišlo z neba rešit svet, temveč je smrtnik, naslednik davidske kraljeve dinastije (Eliade 1996b: 153). Gre za *zeitgaist* helenistične dobe, v kateri so ljudje hrepeneli po božjem kraljestvu na zemlji, ki ga bo oznanil mesija, odrešenik, in premagal zlo na Zemlji. Ta ideja je največje razsežnosti dobila v krščanstvu z Jezusom Kristusom.

Doktrino poslednje sodbe in Božjega kraljestva na Zemlji je prevzel tudi islam. V nasprotju s prevladujočim mišljenjem v islamu ne gre za popolnoma drugačno religijo, temveč si s krščanstvom (in judovstvom) deli mnogo konceptov, ki pa jih v religiozni doktrini razvija drugače. Jezus igra osrednjo vlogo tudi v islamski eshatologiji. Ne kot krščanski Kristus, ki je del Trojice, temveč kot oseba v nizu abrahamskih prerokov, ki branijo enost Boga (Nasr 2007: 81).

»Preden se bo svet končal, se bodo zgodile nekatere stvari: več bo vojn, lažnih prerokov, potresov, sonce bo prišlo z zahoda in Jezus se bo vrnil v svet ter poučil ljudi, da je islam zadnja in prava religija.« (Ekrem, 24 let, Turčija)

Dogodke ob koncu sveta, pa bodo tudi v islamu krojili angeli:

Ko bo angel Israfil dal znak, bo konec sveta. Vsi bomo umrli, ljudje, živali, džini, celo angeli. Samo Bog bo ostal. Nazadnje bo Bog ukazal angelu smrti Azrailu, da si vzame življenje. Na koncu ne bo nikogar na Zemlji, samo Bog. (Ekrem, 24 let, Turčija)

Kot smo videli, ideje kozmičnega dualizma, poslednje sodbe in pričakovanje mesije prvotno niso bile judovske, temveč iranske – zato judaizma ne moremo razumeti zgolj kot temelj za nastanek krščanstva in islama, temveč tudi kot pomembnega posrednika izvorno nejudovskih idej (Smrke 2000: 170). Zoroastrizem je na krščanstvo in islam vplival posredno skozi judaizem, pa tudi neposredno (2000: 156).

Točke podobnosti med zoroastrizmom na eni strani ter judaizmom, krščanstvom in islamom na drugi so velike in presenetljive. Večina raziskovalcev, meni, da je zoroastrizem močno vplival na te religije v pogledih angelologije in demonologije, in verjetno tudi glede doktrine vstajenja kot tudi eshatoloških idej nasploh. Nekateri poznavalci poudarjajo, da je bil Zaratuštra prvi prerok v zgodovini, ki je učil verovanje v končno sodbo, nebesa, pekel in vstajenje telesa (Hinnels 1984: 361, Boyce 1979: 29). Ena vodilnih poznavalk zoroastrizma, Mary Boyce, označuje zoroastrizem kot religijo, ki je neposredno ali posredno verjetno bolj vplivala na človeštvo kot katerakoli druga religija (Boyce 1979: 1). Slovenski religiolog Smrke to ocenjuje kot pretirano, a vendar pravi, da je smiselna trditev, da bi bile te religije bistveno drugačne, če vplivov zoroastrizma ne bi bilo. Vprašanje vpliva pa dopolnjuje tudi z razmišljanjem o tezi, da islam in krščanstvo v tem primeru sploh ne bi nastala. Po drugi strani so predvsem nekateri zgodnji judovski raziskovalci zagovarjali ravno nasproten pogled – da so na zgodnjo perzijsko misel močno vplivale judovske ideje. Trenutno še ni mogoče podati odgovora na vprašanje vpliva: resnica verjetno leži nekje vmes med radikalnima ekstremoma (Zoroastriansm 1906). Vsekakor pa je potrebno izpostaviti, da so sodobne raziskave o odnosu med zoroastrizmom, judovstvom, krščanstvom in islamom močno podhranjene, kakor med javnostjo vlada nepoznavanje ne samo doktrin zoroastrizma, temveč tudi samega obstoja te danes še vedno žive religije. Zdi se, kot da bi bila taka situacija v toku zgodovine ustvarjena namenoma, saj navsezadnje tako judovstvo, krščanstvo kot islam štejejo svoje korenine do Abrahama in ne Zaratuštre.

Zgodovinsko in družbeno situacijo morda pojasnita sociologa Berger in Luckmann, ki ugotavljata, da vedno obstaja družbeno strukturirani temelj za tekmovanje med konkurenčnimi definicijami realnosti (1988: 113), kakor lahko razumemo tudi religijo. V tej tekmi so potencialna konkurenčna pojmovanja likvidirana takoj, ko se pojavijo: bodisi s fizično likvidacijo bodisi z vključitvijo v tradicijo. Če so argumenti izvedencev prepričljivi, se tekmovanje likvidira s »spojitvijo« sestavin, tradicija pa se obogati in diferencira« (Berger in Luckmann 1988: 113). Likvidacijo konkurenčnega pojmovanja lahko pri Judih in kristjanih vidimo v izločenju knjig, ki kažejo na zoroastrizem med apokrife (neprave spise), medtem ko so muslimani (Arabci) z zoroastristi ob osvojitvi Perzijskega imperija obračunali bolj neposredno in krvavo. Po drugi strani pa bi lahko zagovarjali trditev, da sta bolj kot likvidacija zoroastrskih prvin, na pozabo zoroastrizma vplivali sama vključitev njegovih konceptov (poslednja sodba, vstajenje mrtvih, posmrtna nagrada, mesija) v religije abrahamske tradicije in samo preoblikovanje teh konceptov v religijah.

Angeli in filozofi

Angeli so se v preteklosti burili domišljijo tudi filozofom. Izrecno so se z njimi ukvarjali novoplatoniki. Nekateri vidiki neoplatonizma so vplivali na krščanske mislece, medtem ko je krščanska misel vplivala (in jih včasih spreobrnila) na neoplatonične filozofe, kot je bil Dionizij Areopagit (Neoplatonism b. n. l.).

Dionizij Areopagit je bil starogrški filozof in teolog, doma najverjetneje iz Sirije, ki je živel v 5. in 6. stoletju. Napisal je vplivna teološka in filozofska dela, med njimi tudi *Nebeško hierarhijo*. V delu, ki je močno vplivalo na krščansko mistiko, je razvil najpopolnejšo in najbolj mistično teorijo o angelih v krščanstvu (Melville 2007: 22). V ospredje svoje razprave pa je Dionizij umestil tudi vprašanje o snovnosti in neprimernosti zapisov o angelskih likih v svetih Izrekih. Čudi se neprimernim podobnostim (živalski liki, ogenj ipd.) in zadrego reši na filozofski način – utemeljuje, da se Božje resničnosti na ta način častijo z resničnimi zanikanji. Po Dioniziju ravno groteskna pojava angelskih likov sili um, da se od snovi dviga k duhovnosti. Meni, da neprikladnosti vodijo naš um kvišku v večji meri kot podobnosti: celo ljudje, ki so zelo nagnjeni k snovi, namreč vedo, da ni niti dovoljeno niti se ne zdi res, da bi nadnebeška in božanska zrenja bila v resnici podobna tako grdim rečem. In doda še opozorilo: pri častitljivejših in častnih svetih izoblikovanjih se namreč kaj lahko zgodi, da zablodimo in si zamislimo, da imajo nebeške bitnosti nekake zlate oblike in da so sijoči, čudoviti moški oblečeni v bleščečo obleko – in kar je še drugih oblikovanih lepot, s katerimi je bogoslovje upodobilo nebeške ume (Areopagit 2008: 337-375). Dionizijevo svarilo je aktualno še danes, saj je podoba angelov obstala na fazi bleščečih teles in kril. Med vsemi angeli pa so ravno pošastni kerubi, kakor bomo videli, doživeli največjo kulturno plastično operacijo in izpolnili Dionizijevo prerokbo.

Drugi novoplatonični filozofi pa so se ukvarjali predvsem z vprašanji angelov in kozmologije. Po Plotinu je Bog prvo Bitje, ki se odstira skozi množico emanacij in manifestacij. Učil je obstoj neizrekljivega in transcendentnega Enega, Vsega, od katerega izvira vse vesolje v obliki nižjih bitij. Po Plotinu so tudi zvezde božanska bitja, um v najčistejši obliki (Neoplatonism b. n. l.; Rees 2013: 29). Kasnejši neoplatonični filozofi, predvsem Jamblih, so dodali na stotine posredniških bitij, kot so bogovi, angeli in demoni, ter drugih bitij kot posrednikov med Edinim in človeštvom. V komentarjih k Platonovem Timaju uporabi Prokl (410-485 n. št.) terminologijo »angelsko« (*aggelikos*) in »angel« (*aggelos*) v povezavi z metafizičnimi bitji. Če je po Aristotelu svet pognal v tek Prvi gibalec, morajo obstajati tudi duhovni gibalci drugega reda. Prokl omenja kot emanacije bogove, razvrščene v triade, in demone, ki izvršujejo svoje naloge in tudi skrbijo za cele segmente fizičnega stvarjenja. Emanacijska filozofija je hkrati razlaga stvarjenja (Neoplatonism b. n. l.; Rees 2013: 29). V novoplatonični filozofiji angeli dobijo izrazito vlogo pri stvarjenju. Te v Bibliji nimajo, saj sta bili njihova vloga in institucija vseskozi v nastajanju.

Tudi kozmologija in astronomija vodilnega islamskega filozofa neoplatonizma Ibn Sine (980-1037), na Zahodu poznanem kot Avicena, sta bili v čvrsti zvezi z angelologijo. Angeli igrajo glavno vlogo kot gibalci nebes, s tem da jih je v gibanje potisnil Bog. Zapolnjujejo mnogo funkcij v vsakdanjem religioznem življenju človeka, kot tudi vzdržujejo red kozmosa. Nazadnje so angeli tisti, ki vodijo človeka k zadnji blaženosti in zato izpolnjujejo namen stvarjenja (Nasr 1993: 238). Nasr (1993: 238) navaja, da religiozna kozmologija mora biti povezana z angeli, saj so angeli prototip, po katerem je narejen človek in proti komur se človek obrača v svojem življenju na Zemlji. To težnjo po združenju z angelskim stanjem vidimo tako v islamu kot krščanstvu.

Srednji vek pa je veljal za dobo angelologije v krščanski Evropi. Razprava srednjeveškega teologa Petra Lombarda *Sentence,* ki je vsebovala tudi obširen esej o angelih, je bila standardni tekst teologije od prve polovice 13. stoletja naprej. Razprave o angelih so vstopile v najbolj dramatično fazo z italijanskim teologo in filozofom Tomažem Akvinskim, ki je zaradi velikega zanimanja za angele dobil vzdevek 'Doctor Angelicus' (Angel b. n. l.). V svoje razprave je Akvinski vključil spise, kot so 'Sestava angelov', 'Angeli in telesa', 'Angeli in krajevno gibanje', 'Način angelskega znanja', 'Ljubezen v angelih' id. V toku diskusije o individuaciji angelov so sholastični misleci, kot so Bonaventura, Richard Middletonski, Henry Ghentski, Giles Rimski in Janez Duns, temeljito preiskovali nekatere termine zahodne metafizike (oblika, esenca in možnost) (Pini 2008: 15).

V času razsvetlejnstva in renesanse pa se kot kritika srednjeveških sholastikov začne uporabljati vprašanje »Koliko angelov lahko sedi/pleše na konici šivanke?«. Uporabljali so ga kot odklonitev od srednjeveške angelologije posebej in sholastike na splošno. V sodobnem svetu pa vprašanje o angelih na konici šivanke služi kot metafora za izgubljanje časa z debato okoli topik brez pomena ali vprašanja, katerih odgovor nima nobene intelektualne vrednosti (How many … b. n. l.)

Z vprašanjem angelom pa se je ukvarjal tudi najpomembnejši renesančni filozof Marsilio Ficino (1433-99). Glavni namen njegovega dela *O nesmrtnosti duše* je bila ponovna združitev platonizma s krščanstvom, predvsem pri dokazovanju nesmrtnosti duše. Notranje izkustvo kontemplacije je za Ficina postopni vzpon duše k njenemu najvišljemu cilju, k neposrednemu spoznanju Boga. Ficino meni, da je nad telesnim sestavom neka oblika, ki jo je imenoval razumska duša. Vendar pa se mora človek dvigniti še više, kajti ta oblika ne mor ebiti počelo celotne narave. Ficino je menil, da se nad gibljivo dušo (ki se vzpenja) nahaja negibni angel. Bistvenega pomena za njegovo filozofijo je duhovni vzpon od čas k večnosti, od gibljivosti k negibnosti, od duše k angelu. Posebno presenetljiva pri tem pa je misel, da v angelski negibnosti ostaja življenje, ki je bolj celovito, kakor v dušni gibljivosti – torej, da um, v katerem večno biva angel, živi (Uršič 2002: 84-88).

Angel varuh

Morda je že Božji sel iz prvih poglavij Geneze oblikoval predstavo o angelu varuhu, vendar pa to ni bila izrazita naloga Božjih slov (*mal'akim*) v judovstvu. Jahve je bil ljubosumen bog, v zameno za vojaško pomoč je zahteval popolno zvestobo in odpoved vsem drugim božanstvom. Ljudstvo pa se je mnogokrat odvrnilo od te zaveze. Razsrjeni Jahve je v enem izmed takih primerov nad ljudstvo poslal Božjega sla, ki je pokončeval v Jeruzalemu (2 Sam 24:15). V rabinskem judovstvu je Božji sel, ki je pobil Asirce in pokončeval v Jeruzalemu postal znan kot »angel smrti«, kateremu pripisujejo tudi poboj egipčanskih prvorojencev (Death …1906). Angel je bil tisti, ki kaznoval in ne reševal. Tudi angelologija Talmuda dokazuje, da je po starejšem pogledu (do 200 n. št.) kazen prišla od angelov in ne od Satana (Angelology 1906).

Vloga angela varuha se v hebrejski Bibliji pojavi dokaj pozno in ni močno izpostavljena. V Psalmih (35: 5, 34: 8) sel tabori okoli verujočih in jih rešuje, preganja njihove sovražnike. V Danielovi knjigi pa pisec pripoveduje o slu (*mal'ak*), ki je rešil tri judovske mladeniče gotove smrti v razbeljeni peči na babilonskem dvoru. Bog pošlje tudi angela (*mal'aka*), da reši Daniela gotove smrti v levji jami (Dan 3; 6). Angel Gabriel se odzove tudi na Danielovo molitev (Dan 9: 21) – takega odziva nebeških bitij si v predesksilski dobi ne bi mogli zamisliti. Božji sel je tradicionalno presenetil človeka, človek pa ni imel moči nad njim, da bi ga lahko priklical. Te pripovedi odsevajo preskok v namembnosti angelov – nekdanji sli, ki so prvotno služili Bogu, so postali namenjeni temu, da služijo človeku.

Angeli kot duhovni varuhi so imeli med Judi pomembno vlogo predvsem pri esenih. Eseni so razvili dovršeno angelologijo, ki je deloma temeljila na dotedanjih svetih spisih in deloma na mistični imaginaciji. Med kumranskimi rokopisi so našli osupljivo knjigo trinajstih bogoslužnih pesmi, v katerih so poveličevali sedem nebeških moči: sedem knezov, ki so bdeli nad sedmimi tedaj poznanimi planeti, vsak izmed njih pa je poveljeval 496.000 angelom itd. (Westby b. n. l). Mogoče je domnevati, da so bile te recitacije, med katerimi so posebno pomembnost imela angelska imena, namenjene izkustvu povezave z angeli. Znanstevniki so med kumranskimi zvitki našli številne kopije Henohove knjige, v katerih kar mrgoli angelskih imen, med njimi pa sta imela posebno mesto Mihael in Gabriel. Če razumemo moč imena, je jasno, kako pomembno je bilo poznavanje imen, saj je s tem človek dobil moč nad nebeškimi bitji oziroma jih je laže prosil za pomoč. Nebeške sile so bile za esene vir energije in moči, zato je kontakt z angeli predstavljal bistvo esenskega vsakodnevnega življenja.

Še danes pa se v novodobni (new-age) literaturi pojavljajo nasveti, da naj človek povpraša svojega angela varuha po imenu. Odgovor naj bi človek prejel z videnjem, morebiti celo slišal glas, ali pa preprosto vedel, katero je ime njegovega angela varuha (Virtue 2006: 207). S tem pa naj bi se še tesneje povezal z angelom.

Med Judi pa so eseni predstavljali le del tedanje judovske skupnosti. Bili so maloštevilčna in zaprta meniška skupnost, ki so jo večinoma sestavljali moški (Unterman 2011: 75). Predvsem pa so se eseni odvrnili od jeruzalemskega templja, za katerega so smatrali, da ga vodi pokvarjena duhovščina. Umaknili so se v samoto in razvijali svoj nauk, med katerim je imela vera v angelska bitja kot duhovne pomočnike središčno vlogo. Med raziskavo sem naletela na podobno situacijo v našem (slovenskem) okolju. Pri več sogovornikih, ki se niso opredelili za kristjane ali pa so celo zavračali nauke Cerkve, sem opazilo izrazito ali celo potencirano verovanje v angele. Tako mi je pravil sogovornik Dušan:

»Cerkev se mi je že zelo zgodaj zamerila in že kot otrok sem nehal obiskovati verouk ter opravljati zakramente. Ideja je bila na začetku zelo dobra, potem se je pa inštitucija prilepila. In saj veš, kaj je inštitucija naredila iz tega.« (Dušan, marec 2014)

Kljub temu pa je sogovornik oblikoval močno vero v angele, ki pa ga ni spremljala od otroštva, temveč jo je na podlagi osebne izkušnje oblikoval sam:

»Nisem od nekdaj veroval v angele. Po neki življenjski stiski sem šel z biciklom v Grčijo. Bil sem v klincu v življenju, čustveno ranjen. Kolesaril sem po Grčiji, skoraj brez denarja in sem si zamislil, kaj bi rad – hrano, ženske – in je vse prišlo. Potem se mi je vnelo koleno in sem bil zaskrbljen, nato sem v glavi slišal glas, ki mi je govoril: 'Ti kr' gon, ti kr' gon, bomo že mi poštimal.' In res se je potem poštimal. Od takrat razumem angele kot neke pomočnike.« (Dušan, marec 2014)

Jaz: *»In kako si predstavljaš angele?«*

Dušan: *»Predstavljam si jih kot misel.«* (Dušan, april 2014)

Podobno zgodbo pa mi je o svoji mami pripovedovala tudi Tea:

»V nobeni življenjski bitki se nisem zanašala na angele. Nič mi ne pomenijo. Sicer pa je moja mama, ki je zaradi slabe izkušnje vero zavrnila že v otroštvu, obdržala angele kot neki nevtralni člen. Jih še vedno kdaj pa kdaj prosi za uslugo.« (Tea, 27 let, februar 2014)

Zgodovinsko gledano pa izrazito vero v angele varuhe oblikujeta krščanstvo in rabinsko judovstvo. Rabini so pogosto dodajali angelološke okraske k biblični pripovedi o Esteri in s tem pretvorili preprosto, neposredno pripoved v čudežno zgodbo o pomoči angelov. Posredovanje angelov je bilo neredko vključeno v biblijske pripovedi, kjer jih v sami Bibliji ni. Ob Izakovem žrtvovanju tako angeli v rabinski literaturi posredujejo in protestirajo pri Bogu, da je načrtovano dejanje nenaravno (Angelology 1906).

V nobeni drugi starozavezni knjigi pa nima kak angel takšne osrednje vloge kot angel Rafael v Tobitovi knjigi. Angel Rafael, ki je v neposredni zvezi s sedmimi svetimi opazovalci iz apokrifne Henohove knjige, kaže na vpliv Henohovega izročila. Njegovo ime pomeni »Bog zdravi« (Parente 1999). Z angelovo pomočjo si junak Tobija pridobi ženo Saro in bogato doto. Rafael izžene tudi demona (Asmodeja), ki je obsedel Saro in pomaga Tobijevemu očetu znova spregledati. Ko se Rafael ljudem razkrije, pove, da je slišal njihove molitve in jih nosil pred Boga. Gre pravzaprav za podobno nalogo, kot so jo npr. imeli egipčanski *serefi* – angeli torej prevzamejo naloge nekdanjih politeističnih božanstev ali slov nekdanjih božanstev. Nazadnje pove Rafael, da je prav on božji odgovor na prošnje (Tob 12). Rafael pa v krščanstvu vpliva tudi na predstavo, da angeli lahko zdravijo.

V novodobnih gibanjih (new-age) so danes popularne angelske tarot karte, med njimi recimo Terapija z angeli Doreen Virtue, s katerimi človek prikliče na pomoč določenega angela, ki mu lahko pomaga pri raznih (tudi zdravstvenih težavah). Tudi v Sloveniji pa so se pojavili različni mediji, ki »kanalizirajo« angele in zdravijo z njihovo pomočjo, npr. Marjetka Novak, Sandi Dolinar idr. V navadah ljudi pa je opaziti podarjanje angelskih kipcev kot znak duhovnega varstva. Sogovornica Mojca mi je povedala:

»Sama zelo rada podarjam angele, če je kdo v stiski. Poznam gospo, ki je imela raka in ga je prebolela. Danes si gospa vsakič, ko gre na pregled k zdravniku, kupi angela, ki jih je začela zbirati. Prvega angela sem ji pa dala jaz, česar sem zelo vesela. Moraš pa imeti moč in zaupanje v to, da pomaga. Moraš verjeti v to.« (Mojca, 49 let, marec 2014)

Sicer pa prav Nova zaveza korenito oblikuje angele po človekovi potrebi. Angeli v Apostolskih delih zvesto rešujejo in vodijo apostole, tako kot so nekoč preroke (Apd 5-23). Izvirna krščanska misel, ki jo pripisujejo Jezusu, pa je, da imajo angele varuhe predvsem otroci (glej Človek kot angel). Tudi v današnji Cerkvi so angeli v določeni meri povezani s krstom otrok:

»Pri krstu po prošnjah in pridigi sledijo priporočila svetnikom (Sveti Mariji, Svetemu Jožefu idr.), lahko tudi angelom, ni pa nujno. Vendar pa se pri obredu krsta angelov večinoma ne kliče po imenih. Del krsta je tudi odpoved hudobnemu duhu oz. hudobnim duhovom, njihovemu delovanju in napuhu.« (Župnik Marko Čižman, Ljubljana-Podutik)

Janja, ki ni bila kristjanka, mi je pripovedovala, da je dala otroka krstiti ravno zaradi angelske zaščite.

V Novi zavezi v nasprotju s Staro zavezo angeli tudi niso zgolj spremljevalci izbrancev, temveč bdijo nad vsakim posameznikom (in njegovimi grehi)(Lk 15: 10). Ti duhovni varuhi, ki jih omenja tudi Matejev evangelij (18: 10) in Apostolska dela (12: 15) spominjajo na predstavo, ki jo je prvotno zaslediti pri zoroastrimu in so bili najverjetneje ustvarjeni po njihovem vzoru (Angelology 1906). Gre za zoroastrske duhovne pomočnike, imenovani *fravaši[[39]](#footnote-39),* ki jih lahko pojmujemo kot »pred-obstoječe duše ljudi«(Eliade 1996: 211). *Fravaši* so v zoroastrizmu razumljeni kot duhovna bitja, ki poseljujejo zrak in so izjemno močna pri zaščiti in pomoči tistim, ki jih častijo. V zaratustrskih spisih beremo o izjavi boga *Ahura Mazde*, da bi brez pomoči *fravašev* človeštvo in živalstvo izumrlo, materialni svet pa bi padel v oblast demonov (Eliade 1996: 211). V rabinskem judovstvu se koncept *fravašev* poveže s predstavo o dveh angelih, ki spremljata človeka: eden dober, drugi zloben (Angelology 1906).

Čeprav predstava o dveh spremljajočih angelih ni uradno del krščanske doktrine, pa je izredno popularen koncept v množični kulturi in risankah, kot so Jaka Racman, Tom in Jerry itd. Tudi sama se spominjam verovanja iz otroštva o obstoju dveh angelov na ramenih. Po pogovoru s starši pa sem ugotovila, da so na mojo predstavo vplivale ravno risanke in ne starši. Niti mama niti oče namreč nista poznala koncepta o dobrem in slabem angelu na ramenih. Spomnim se tudi trenutka, ko sem oba angela zavrnila/spodila, ker je bilo nemogoče izpolnjevati njune etične ali pa neetične zahteve. Šlo je seveda predvsem za notranji pogovor v mislih.

Zelo zanimivo vlogo pa je predstava o dveh angelih na ramenih dobila v islamu:

»Po muslimanskem prepričanju ima vsak človek na ramenih dva angela. Angel, ki stoji na desni rami, si zapisuje človekova dobra dela, levi pa piše o grehu. Naloga teh dveh angelov je pomembna, ker je na podlagi njunih pričevanj človeku sojeno po smrti. Skupaj se imenujeta Kiramen in Katibin.« (Ekrem, 24 let, marec 2014, Turčija)

Tudi sogovornik iz Maroka je izpostavil vlogo teh angelov:

»Naloga teh dveh angelov je, da zapišeta vsak del človekovega življenja.« (Omar, 36 let, Maroko).

Čeprav je bila ta predstava pri sogovorniku iz Turčije in tudi Maroka zelo močna, pa je nisem zasledila pri Sanji, muslimanki iz Slovenije. Ko sem ji jo omenila, je rekla, da jo pozna samo iz filmov. Mi je pa Sanja pripovedovala o določeni predstavi o angelih varuhih v islamu:

»Če imam potrebo po višji sili, se obračam na Boga, ne na angele. Vem, da so angeli prisotni tudi v naši veri, vendar pa me starša nista vzgajala v verskem duhu. Angelom v Bosni jim rečemo meleki. Njihova prisotnost se čuti ob ramadanskem postu, ko naj bi bili vseskozi navzoči. Takrat se človek dobro in varno počuti. Pri nas se veruje tudi, da angeli varujejo dojenčke oziroma majhne otroke.« (Sanja, 33 let, marec 2014, Ljubljana)

Sanjina predstava o angelih varuhih kaže na razlike znotraj islama. Med muslimanoma iz Maroka in Turčije nisem zasledila prepričanja o angelih, ki varujejo človeka. Kakor se je izrazil turški sogovornik:

Ekrem: *»Nimamo angelov varuhov. Molitev je naš varuh.«*

Jaz: *»Torej ne moreš prositi angelov za pomoč ali moliti k njim?«*

Ekrem: *»Ne, ne, ne*. *Če potrebuješ pomoč, moliš k Bogu, prosiš Boga za pomoč, ne angele.«* (Ekrem, 24 let, Turčija)

Molitev k angelom bi v islamu ogrozila doktrino monoteizma; nekateri pojmujejo islam iz več razlogov kot najstrožji monoteizem. S čaščenjem angelov se vernik najbolj približa politeizmu in odvrne od Boga. Zato je v Koranu opozorilo:

»Ne bo (Bog, op. a.) *vam zapovedal, da sprejmite angele in glasnike vere za svoje gospodarje. Mar vam bo rekel, da postanete neverniki, potem ko ste postali verniki?!«* (Sura 3: 80)

Nekateri so na ta način razlagali tudi Suro 16: 87: »Tisti dan se bodo pokorili Gospodu, izmišljena božanstva pa jih bodo zapustila«, saj nekateri komentarji h Koranu med izmišljenimi božanstvi naštevajo idole, svetnike, duhovnike, menihe, džine, poslance ter tudi angele in med njimi posebej Gabriela. Na tej točki je opaziti bistveno v predstavah o angelih v islamu in krščanstvu. Medtem ko muslimani pojmujejo angele predvsem po starozavezni tradiciji kot Alahove (Božje) sle, ki izpolnjujejo njegove naloge in razen angelov »zapisovalcev« niso vpleteni v posameznikovo življenje, pa so krščanski angeli izrazito človekovi varuhi:

»Angeli so tisti, ki nas varujejo in branijo. Z njimi se srečujemo od malega. Ena od stvari, ki izražajo vero v angele, je tudi molitev Sveti angel, s katero se angelom priporočamo v varstvo.« (Župnik Marko Čižman, marec 2014, Ljubljana-Podutik)

Druga bistvena razlika pa je, da imajo angeli po kršanski doktrini svobodno voljo, v islamu pa ne. Vprašanje o svobodni volji je bilo pomembno za sogovornika iz Turčije in Maroka, zadnji je izrecno povedal, da angeli niso svobodni, ker nimajo svobodne volje in delajo le, kar jim Bog naroči. Sogovorniki iz Slovenije pa se niso ubadali s tem vprašanjem, ki bolj spada v religiozno doktrino, kot pa v predstave o angelski pomoči. So pa zato veliki bolj izpostavili molitev k angelom. Več sogovornikov je izpostavilo pomen molitve Sveti angel:

»Molitev k angelu varuhu je prva molitev, katero se nauči otroka. Tudi sama sem za to poskrbela. Iz svojega otroštva se spominjam, da sem tudi sama zvečer molila k angelom. Čez dan te varujejo starši, ponoči pa si sam. Molitev je spomin iz otroštva, je tudi zahvala angelu varuhu, ker pazi nate. Še danes z molitvijo priklicujem angele.« (Mojca, marec 2014)

Starejša sogovornica, rojena v hrvaški Istri, ki pa že skoraj celo življenje živi v Sloveniji, je ohranila istrsko molitev k angelu varuhu, ki jo je kot otroka naučil gospodar med pašo krav:

Angel, moj profet,

ja te zovem na pomoć,

da me čuvaš dan in noć.

Od polnoči do zore,

dokler petek zapoje,

nek mi tjelo ne gine

i dušica ne gine.

(Ana, 82 let, marec 2014)

Sicer pa 82-letna Ana ni želela govoriti z menoj o svojem verovanju v angele. Zdelo se je, kot da so predstave za zunanji svet preveč osebne (ali naivne?), da bi jih delila. Nasprotno pa je bila pogovora o angelih vesela Mojca, ki mi je povedala, da ima z ljudmi redkokdaj priložnost govoriti o angelih, čeprav so angeli del njenega vsakdana. Mojca, ki je samo sebe označila kot »uporabno vernico«, je izoblikovala precej specifično predstavo o angelih:

»Če se znajdem v kakšni težki situaciji – lahko je to tudi poslovni sestanek – se obrnem na angele. Takrat jih prosim zase ali za drugega. Kajti vsak ima svojega angela varuha. Angela se lahko tudi pogovorita med seboj in vplivata na človeka. Kaj pa veš? Lahko to tudi v resnici obstaja. To je svet, ki ga mi ne moremo videti. Če se dva angela med sabo zmenita, moj in tvoj, potem tudi mi dol lažje rešimo težave.« (Mojca, marec 2014)

V poglavju 'Angele in meje zavesti' sem že omenjala Mojčino prepričanje v angelska sporočila v sanjah. Kot angelska opozorilna znamenja pa Mojca razume tudi svoje občutke ali intuicijo:

»Naša družina je na neki nagradni igri zadela rafting v Bohinju. Bili smo že v avtomobilu, ko sem začutila, naj ne gremo. Rekla sem: 'Ostali bomo doma.' Mož in sinovi niso spraševali, zakaj, ker sem to rekla s tako odločnostjo. Trdno verjamem, da je bilo to angelsko sporočilo in da bi se nam nekaj zgodilo, če bi odšli na pot.« (Mojca, marec 2014)

O povezavi z miselno naravnanostjo in angeli mi je pripovedovala Janja. V njeni predstavi ji angeli »služijo« kot simboli dobrega:

»Vero v angele jaz razumem kot svojo miselno naravnanost, ker se v življenju dogaja toliko groznih stvari. Ne operiram z miselnostjo angela, da bo on to naredil namesto mene, temveč da si naravnan na to, da se ti bo zgodilo dobro. Ampak ti moraš ustvariti to energijo.« (Janja, december 2013)

Starejša sogovornica pa mi je potem, ko bi lahko grdo padla v domači kleti, pripovedovala:

»Danes me je angelček imel v rokah. Lahko bi se ubila. Ne vem, kaj me je rešilo.# (Marica, 84 let, oktober 2013)

V novodobnih gibanjih pa se vera v angele lahko izrazi zelo specifično. Med raziskovanjem sem naletela na spletno verižno pismo, imenovano 'Petdnevni obisk angelov', ki se je verjetno začelo v Nemčiji. Po prejetju »angelskega« verižnega pisma posameznik, če se odloči, sprejme angele na svoj dom, kar naredi z obredom in obrazcem – odpre vrata svojega doma in reče: »Dobrodošli, dragi angeli! Prosim, vstopite! …«. Med petdnevnim »gostovanjem« angelov, posameznik pripravi oltar z belo svečo v svečniku, belo rastlino, kuverto z imeni treh novih ljudi, ki bodo sprejeli angele in kuverto s temi željami, na vrh katere položi jabolko. Angeli naj bi želje izpolnili, če so v skladu z načrtom najvišje inteligence. Na peti dan posameznik odpre vrata svojega doma in angele z obrazcem odslovi: »Ljubi angeli, zahvaljujem se vam, da ste bili pri meni …« Nato prosi angele, da odidejo k trem novim osebam, ki so se odločile, da jih sprejmejo.

Slika 9: Domači oltar angelom – bela sveča v svečniku, rastlina z belimi cvetovi, kuverta z imeni treh novih »gostiteljev« angelov in kuverta z željami, na kateri je jabolko. Po »odhodu« angelov mora posameznik uničiti vsebino obeh kuvert. (Vir: osebni arhiv)

Na tem mestu bi izpostavila, da ni nujno, da se bo posameznik, ki goji verovanje v angele, odločil za takšen »obred«. Sogovornica Daša je recimo verižno pismo zavrnila, čeprav je izpovedala izrazito verovanje v angele. Predstave o angelih se namreč lahko nanašajo na zelo osebno duhovnost. Cerkev pa tak način povezovanja z angeli vidi kot zlorabo duhovnih sil:

»V krščanstvu se angelom priporočamo, vendar pa jim puščamo svobodno voljo. V nekrščanskem ali nevernem okolju pa angele uporabljajo za svojo korist. Razlika je filozofska in realna. Dejansko gre v teh okoljih za zlorabo angelov. Ker jih človek uporablja za svoje namene, češ »jaz bom naredil ta obred, potem pa boš moral narediti to, kar ti naročam«. (Župnik Marko Čižman, marec 2014, Ljubljana, Podutik)

Katoliška Cerkev sicer angele pojmuje tudi kot zaščitnike cerkva, družine, narodov ipd. Različni papeži pa so v preteklih stoletjih poimenovali angele za zavetnike družbenih fenomenov. Gabrielov tako velja za zavetnika poštnih zvez, pa tudi diplomatskih služ. Mihael pa za zavetnika bitk ter varnostnih in padalskih enot (Kalčič 1996: 152, 330).

Za konec bi izpostavila še, da je večina mojih sogovornikov iz Slovenije angele povezovala zgolj s krščanstvom in niso imeli predstave o obstoju angelov v judovstvu in islamu. Primer iz pogovora:

Jaz: *»Ali islam pozna angele?«*

Mojca: *»Ne, ne pozna jih oziroma zelo slabo. Angeli izhajajo iz krščanstva; to, kar jaz poznam.«*

Jaz: *»Kaj pa Judje?«*

Mojca: *»Ne.«* (Mojca, 49 let, marec 2014)

Na vprašanje, zakaj meni, da islam ne pozna angelov, mi je druga sogovornica odvrnila:

»Angelčki so naši, mi smo jih ustvarili. Angelčki so dobri. Kako bi si oni izmislili kaj takega?« (Janja, 52 let, september 2013)

Pri tem so se angeli znotraj odnosa med islamom in krščanstvom pokazali tudi kot orientalistični simbol. Orientalizem je način mišljenja, ki temelji na ontološki in epistemološki distinkciji med 'Orientom' in (največkrat) 'Okcidentom'. Po Saidu je orientalizem generični termin, ki ga uporabljajo kot opis odnosa Zahoda do Orienta, ki ga v veliki meri predstavlja islam (Said 1996: 13, 97). V širšem družbenem okviru se angeli pojavljajo v okviru predstave, da je le krščanska Evropa[[40]](#footnote-40) zmožna misliti simbol popolnega dobrega – angele. Če na tem mestu zaključim z mislijo »Okcidenta«:

»Seveda verjamemo v angele, angeli ne grešijo in ne morejo storiti napake proti Bogu.« (Ekrem, 24 let, Turčija)

Trenutkov in okoliščin, ko so mi ljudje poročali o svojem verovanju v angele, je bilo še veliko več, vendar pa mi prostor ne dopušča, da bi na tem mestu vse obravnavala.

Angeli v podobi

Najzgodnejše krščanske podobe angelov so odkrili v Priscilinih katakombah v Rimu in datirajo v drugo stoletje našega štetja. Na sceni oznanjenja Jezusovega rojstva Devici Mariji je nadangel Gabriel upodobljen kot mož brez kril. Na sceni, ki prikazuje rešitev treh mladeničev iz goreče peči, pa je namesto angela upodobljen golob, ki verjetno ponazarja Svetega duha. Tudi druge upodobitve angelov na sarkofagih in na drugih predmetih, kot so svetilke in relikvariji, kažejo na angele brez kril. Primer je scena iz Izakovega žrtvovanja na Sarkofagu Juniusa Bassusa iz Vatikana (Angels in… b. n. l.).

Slika 10: Scena iz Izakovega žrtvovanja na sarkofagu Juniusa Bassusa (Vatikan). Mož, ki stoji za Abrahamom, je angel. (Vir: Angels in… b. n. l)

Krilati angeli so v predkonstantinski umetnosti nasploh redkost. Mogoče tudi zato, ker bi take krilate figure preveč spominjale na nekatera božanstva iz grško-rimske religije. Drugi razlog je, da angeli v tem času niso upodobljeni, razen če to ni bilo nujno znotraj religioznega konteksta, kot na primer scena oznanjenja (Hasset 1907). Če se ozremo v hebrejsko Biblijo, imajo krila serafi in kerubi, ki pa jih judovska tradicija ni povezovala s sli (*mal'akim*). Zanimivo pa je tudi, da samega Boga lahko prej povežemo s simbolizmom kril kot sle (angele). Božja krila pomenijo predvsem zaščito:

»S svojimi krili te bo zaščitil, pod njegovimi perutmi boš našel zatočišče.« (Ps 91: 4)

Tip angela s krili se v zgodnji krščanski umetnosti pojavlja od cesarja Konstantina naprej (4. stol.). Mnogi domnevajo, da so se krila razvila zaradi potrebe po vizualni reprezentaciji biblijskih zgodb o tem, kdo je angel. Najzgodnejša znana upodobitev angelov s krili je iz Sarkofaga prestolonaslednika, odkritega v Sarigüzelu, v bližini Istanbula, ki datira v 4. stoletje (Angels in… b. n. l). Približno v tem času nadškof Konstantinopla Sv. Janez Chrysostom razložil namen kril: »Izražajo imenitnost in plemenitost. Zato je Gabriel ponazorjen s krili. Ne da imajo angeli krila, temveč da ljudje vedo, da zapustijo višave in najbolj popolno bivanje, da bi se približali človeku. Krila nimajo drugega namena kot prikazati njihovo vzvišeno naravo« (Angels in… b. n. l.). Podobnega mnenja je danes tudi slovenski župnik:

»Menim, da so začeli upodabljati angele s krili predvsem zato, da so se že na zunaj razlikovali od upodobitev svetnikov. Krila torej po eni strani služijo razlikovanju angela od človeka, hkrati pa označujejo tudi vzvišeno naravo angelov.« (Župnik Marko Čižman, marec 2014, Ljubljana, Podutik)

Splošnejše je upodabljanje angelov s krili potrebno premisliti z vidika koncepcije prostorske simbolike oziroma simbolike navpične osi. Prva referenčna točka prostorske simbolike je kozmični prostor, v katerem je zgoraj nebo, spodaj pa so tla in zemlja (ali ocean), v katerem se zgoraj poraja svetloba in se izgublja v globinah zemlje in ocena. Ni se odveč spomniti, da je človek tudi sam lociran v kozmičnem prostoru (»med nebom in zemljo«) in da se v tem prostoru orientira po sebi. Empirične raziskave so pokazale, da imajo jasen vrednostno pozitivni pomen prostorski položaji zgoraj in negativni pomen položaji spodaj (Musek 1997: 167). Angele umeščamo v kozmični prostor, v katerem se orientiramo po sebi in jih s krili povzdignemo nad človeka. Simbolika zgornjega prostora je simbolika premagovanja, transcendence, sploh vseh »višjih« prizadevanj človeka, težnje po prehodu iz zemeljske eksistence človeka k »angelski«. Značilnost angelske narave je premagovanje zemeljskih strasti, ki priklepajo v nižino na tla (Musek 1997: 196).

Zakaj pa je angel, torej duh, upodobljen kot človek, pa je potrebno razmišljati v okviru razumevanja človeka kot »naravnega kraja podob«. Človek je kot naravni kraj podob tako rekoč živi organ za podobe. Čeprav danes oddajamo in shranjujemo podobe z napravami, je samo človek kraj, ki sprejema in razlaga podobe z živim čutom. Kraj podob je naše telo. Podobe ne moremo zaznati, dokler ni utelešena. Podoba pa svojega statusa podobe ne dobi, dokler je človeško telo ne animira (Belting 2004: 65-70; Brezavšček 2006: 114). Kakor se je na preprost, a pronicljiv način, izrazil župnik Franc Mervar iz Zapog, ki ima v svoji osebni zbirki več kot 3000 kipcev angelov, kar verjetno predstavlja največjo angelsko zbirko v Sloveniji:

»Angel je duh in ga samo prilagajamo človeku. V osnovi pa je duh, brez podobe. Upodabljamo pa ga po človeški podobi, ker je angel varuh ob človeku« (Župnik Franc Mervar, marec 2014, Zapoge).

Drugačen razvoj v umetniški koncepciji angelov označuje scena oznanjenja iz 5. stoletja, najdena v Baziliki Marije Snežne v Rimu. Za razliko od upodobitev iz Priscilinih katakomb nadangel Gabriel leti proti Mariji, ki sedi sredi spremstva angelov. Od 5. stoletja dalje so postali angeli priljubljena tema krščanske umetnosti in niso več služili le kot figure v historični sceni, temveč pogosto kot spremljevalci Boga in Device Marije. Angele so začeli upodabljati kot nebeška bitja in ne le ob izpolnjevanju nalog na Zemlji ([Hasset](http://www.newadvent.org/cathen/01485a.htm) 2014; Angels b. n. l).

V bizantinski umetnosti se angeli pojavljajo na mozaikih in ikonah. Zdi se tudi, da so se nekateri umetniki navdihovali pri grških krilatih boginjah, kot je Viktorija. Upodabljali so jih v dolgih belih haljah s pasovi. Amelia R. Brown predlaga, da so bili dvorni evnuhi zgled za nastanek tega tipa angelov. Tisti, ki so bili kastrirani zgodaj v otroštvu, so razvili izrazito skeletno strukturo, brez mišične mase, dlak ali brad. Kot dvorjani pa so nosili bele tunike, okrašene z zlatom (Angel in …b. n. l.).

Zanimiv tip angela, ki nastane v času Bizantinskega imperija, je angel v podobi vojaka. Na mozaiku sv. Apolinarja iz Ravene sta nadangela Mihael in Gabriel oblečena v vojaški uniformi tistega časa in nosita napis *Agios,* »svet«. Predvsem nadangela Mihaela so upodabljali kot vojaškega angela v oblačilih vojakov iz pozne antike. To je bila bodisi normalna vojaška obleka (tunika do kolen, oklep in usnjeni pasovi) ali pa uniforma varnostnika bizantinskega cesarja (dolga tunika, dolg šal ovit okoli telesa (*loros*) in dolga zlata ter z dragulji okrašena palica (*pallium)*, ki so jo lahko imeli le člani kraljeve družine in njihovi najbljižji stražarji). Še za časa baroka so angele tudi drugod po Evropi upodabljali v vojaški uniformi iz bizantinskih časov. Še danes pa jih tako upodabljajo na ikonah vzhodne pravoslavne cerkve ([Hasset](http://www.newadvent.org/cathen/01485a.htm) 2014).

Srednjeveška umetnost upodabljanja angelov si je izposojala iz bizantinske. Upodabljali so jih v liturgičnih oblačilih, dolgih belih tunikah, imenovne dalmatike. V poznem srednjem veku pa so dalmatike nadomestile preprostejša cerkvena oblačila. To je pomenilo, da angeli, kljub vsej svoji moči, ne morejo izvesti evharistije, enega od najpomembnejših krščanskih zakramentov. S takim upodabljanjem so duhovščino povišali nad angele. Tudi v srednjem veku so se obdržale dolge bele halje, včasih prepasane z zlatim pasom. Nekateri umetniki, kot sta Jan van Eyck in Fra Angelico, so si že dopustili svobodnejši umetniški izraz in upodabljali angele z večbarvnimi krili. Pojavi pa se tudi posebna kategorija kerubov, zgolj kot glave s krili (Angels in… b. n. l).

Prava angelska industrija pa se je razvila v renesančni Italiji. Angeli so v času renesanse postali izjemno okrasni, dekorativni in všečni. Glavne značilnosti renesančne umetnosti in arhitekture se vrtijo okoli iskanja ideala lepote, izraženega z barvami, gestami in oblikami. Težnja po predstavljanju ideala lepote se je kazala tudi v obujenem zanimanju za antiko. V renesansi so angele skovali po grških idealih lepote. Angeli se pojavljajo v delih mojstrov, kot so Rafael, Leonardo, Michelangelo, Caravaggio idr. Zdi se, da je umetnike posebej navdihovalo upodabljanje kril.

Kerubi so med vsemi angeli doživeli najbolj celovito transformacijo, od mogočnih in strah zbujajočih bitij so se v času baroka in renesanse skrčili na obseg debelušnih krilatih angelčkov z otroškimi obrazi. Neposreden vpliv na to transformacijo, ki se začne v renesančni umetnosti, so imeli *spiritelli* ali duhovi, ki so varovali grško-rimske grobnice. Te figure so prvotno predstavljale nefizični vidik človeka, njegov *genius* ali duh, ki se je ob smrti ločil od telesa in so ga zato upodabljali s krili. Ta oblika je večno mlada, na splošno predstavlja majhnega fanta (*putto*). Včasih so bili namerno mišljeni kot angeli in kategorija srednjeveških kerubov je najbolj ustrezala tem majhnim figuram. Zato so se kerubi sčasoma zlili s predstva krilatega dečka. Taki, otroški angeli, pa so šli izredno dobro skupaj z nekaterimi religioznimi figurami, kot je na primer Devica Marija s Kristusom otrokom. Zdi se naravno, da Kristusa kot otroka obkrožajo drugi otroci (Rees 2013: 116). Marije pa ne množica angelov kot odraslih mož.

Angeli so se kljub prepovedi upodabljanja živih bitij pojavili tudi v islamski umetnosti, večinoma v perzijski mugalski in deloma tudi v osmanski. Pogosto so upodobljeni predvsem na miniaturah. Ti angeli imajo pisana krila in oblačila, ki spominjajo na kitajsko-budistično umetnost. Večina upodobitev se nanaša na religiozne dogodke, predvsem znoraj Mohamedovega življenja (Angels in … b. n. l).

Slika 11: Turška miniatura iz 16. stoletja. Na levi angeli pripravljajo Mohameda na nočno potovanje. Na desni angel Gabriel čisti Mohamedu srce. (Vir: Examples … b. n. l)

Sogovornik iz Turčije pa je tako komentiral upodobitve angelov:

»Seveda obstajajo slike in kipi angelov, vendar pa to ni etično po muslimanskem prepričanju. To ne bi smelo biti upodobljeno.« (Ekrem, 24 let, Turčija)

V Koranu imajo angeli krila, zdi pa se, da je na koncepcijo kril vplivalo zlitje kerubov in serafov v enotno predstavo o angelih v Koranu. Angeli imajo dva, tri ali štiri pare kril (Sura 35: 1). V hadisih pa Gabriela krasi šesto kril, posutih z dragulji.

Raznolikost upodabljanja angelov glede na družbeno in kulturno okolje pa se kaže tudi pri t. i. južnoameriških *Ángel* *arcabuceros'.* Umetniški slog izhaja iz Peruja iz 17. stoletja in je bil posebej prevladujoč v Cuzcu. Kaže pa angela z mušketo z ukrivljeno cevjo, ki jo ima namesto tradicionalnega meča in nosi oblačila, ki jih je navdahnila španska aristkoracija. Peruzijski antropolog Ramón Mujica Pinilla je v svojem delu *Ángeles apócrifos de la América Virreinal* (1992) izpostavil tudi povezavo med *ángeles arcabuceros* in določenimi krilatimi bojevniiki iz predšpanskega panteona. Razlog za dober sprejem, ki so ga ta umetniška dela našla med takratnim domorodnim ljudstvom, je verjetno tudi v tem, da so jih ljudje lahko poistovetili s starodavnimi bogovi in heroji (Angel in …b. n. l.).

Naj dodam še nekaj filmskega pregleda. Filmi o angelih so bili izredno popularni po II. sv. vojni, ko je nastalo kar nekaj uspešnic in tudi filmskih klasik, kot je na primer 'Čudovito življenje' (*It's a Wonderful Life)* (1946)). Zdi se, da so angeli iz filmov tolažili pretresene množice zaradi vojne. Značilnost teh filmov iz 40-ih in 50-ih let 20. stoletja je, da so bili angeli upodobljeni kot možje. Pravzaprav precej sledijo starozavezni simboliki. Hkrati pa je značilnost tudi, da so angeli urejeni, uniformirani in s tem zastopajo družbeni red. V filmu 'Le nebesa vedo' *Heaven Only Knows* (1947) angelski zbor predstavljajo možje v oblekah, ki sestankujejo kot na poslovnem sestanku. Na splošno v veliko filmih kot angeli nastopajo moški in ne ženske. Novodobni filmi seveda po zmožnostih tehnologije upodabljalo angele s krili.

Tako kot Jakobovi angeli na lestvi se tudi v filmih angeli premikajo iz enega v drugi svet s simboli prehoda, ki pa v filmih pripadajo moderni tehnologiji. To so: dvigalo, tekoče stopnice, pa tudi kočija, podzemna železnica, letalo. Zelo zanimiva je koncepcija angelskega gledišča v filmu 'Nebo nad Berlinom' (*Wings of Desire*) (1987), kjer vse, kar vidijo angeli, tudi gledalec vidi črno-belo. S tem gre seveda za dualistično predstavo, v kateri živijo angeli kot popolni duh in popolno dobro. Sicer pa je bila razlika z barvnim in črno-belim glediščem uporabljena že v filmu 'Vprašanje življenja ali smrti' (*A Matter Of Life and Death)* iz leta 1946. Zanimive so tudi koncepcije nebes, ki se skoraj vedno upodabljajo kot hierarhija in tudi birokracija. V filmu 'Prihaja gospod Jordan' (*Here Comes Mr. Jordan)* (1941) iz vojnega obdobja, tudi v nebesih vlada prava vojaška hiearhija. Tudi v drugih filmih pa so angeli v nebesih pogosto razdeljeni v oddelke. Tudi duše umrlih se morajo ravnati po navodilih in omejitvah nebeške birokracije. Ti prikazi odražajo človekovo težnjo po redu, ki ga koncipira v nebesih. Nekateri filmi, kot sta Nebo nad Berlinom (*Wings of Desire*) iz leta 1987 in 'Škofova žena' (*The Bishops Wife)* iz leta 1947, odpirajo tudi problematiko ljubezni med angelom in človekom. Angeli pa navdihujejo tudi japonske risanke anime, nanizanke mange, kot sta *Heaven's Lost Property, Skypiea* itd., kjer se mešajo z azijsko mitologijo.

Zaključek

Raziskava je potrdila tezo, da se predstave o angelih ohranjajo kot vsakokratna kulturna, religijska in družbena konstrukcija, vendar z določenim pomislekom pri vprašanju družbene konstrukcije, ki ga izpostavljam na koncu.

Kulturne konstrukcije so najbolj opazne pri vprašanjih podobe in narave angelov. V zgodnjih hebrejskih zapisih (Genezi) se angelska narava oziroma narava slov ne razlikuje od človeške. Angeli so preprosto možje in mnogi so jih tudi zamenjali za človeška bitja. Duh teh epifanij še vedno odseva globoko prepletenost božanskega s človeškim. Nadalje se v hebrejski Bibliji vrstijo zapisi, ki ločujejo angelsko naravo od človeške. Bodisi angeli posedujejo nenavadno moč, se pojavljajo s fenomenom ognja ali pa jih odlikuje kovinska narava.

Šele v času helenizma lahko sledimo premiku k duhovni koncepciji angelov. To je opazno tudi v Septuaginti, ki v določeni meri spreminja hebrejske zapise. Hkrati pa helenizem tudi temeljito spremeni podobo angela oziroma hebrejskega sla, saj se iz odraslih, morebiti celo starih, vsekakor pa zrelih mož, po vzoru grškega kulta mladeničev spremenijo v lepe in pogumne mladeniče. V čas helenizma lahko umestimo tudi predstavo o angelih v belih haljah.

Bolj kot sveti spisi pa so na podobo angelov, kot jo poznamo danes, vplivali umetniški tokovi, med njimi renesansa. Opazne pa so tudi razlike v upodobitvah angelov v različnih kulturah in obdobjih. Recimo v bizantinski, osmanski in južnoameriški umetnosti. Znak za angela (podoba) sovpada s konkretno družbeno situacijo in družbenim okoljem. Razvidno je, da sta se podoba in narava angelov prilagajali času in družbi.

V okviru religijske konstrukcije se je izkazalo, da so predstave o angelih imele in še imajo pomembno vlogo pri oblikovanju verskih doktrin. Angeli zapolnjujejo tudi različna mesta znotraj religiozne folklore. Predstave o angelih so se tudi prilagajale potrebam religije. Izrazit primer tega je islam, kjer najdemo pojmovanje, da je naloga angela Gabriela končana, saj ne bo nobenega preroka več. V krščanstvu pa imajo angeli in njihovo čaščenje Jezusa zelo pomembno vlogo pri koncipiranju Jezusa kot Boga. Prav tako je v tem pogledu pomembna Jezusova zmaga nad demoni. Čeprav lahko na splošno govorimo o angelih v islamu, krščanstvu in judovstvu se znotraj religij pojavlja korenito razlikovanje v definiciji angelov in njihovi vlogi. V islamu, ki v veliki meri ohranja starozavezne vidike, so angeli predvsem Alahovi sli, ki izpolnjujejo Božjo voljo in kot duhovni varuhi niso prisotni v življenju človeka. V krščanskem okolju pa je fenomen angela varuha tako prisoten, da angele pojmujejo zgolj kot človekove varuhe. V primerjavi med islamom in krščanstvom je opazna predvsem razlika pri fenomenu angela varuha, ki ga islam ni izoblikoval. Predstave o angelih pa se gibljejo tudi znotraj diskurza orientalizma.

Z vidika družbene konstrukcije, to je predstavah današnjega človeka o angelih, sta me presenetila sama pogostost predstav o angelih in verovanja v angele. Verovanje v angele je danes vsekakor živa »religija«, ki se ne nahaja oziroma ni odrinjena samo v novodobne (new-age) kroge, temveč igra aktivno vlogo v osebnih predstavah ljudi. Kot fenomen je odstopala predstava o umrlih otrocih kot angelih. Presenetljive so tudi predstave o angelih med ljudmi, ki se ne opredeljujejo za kristjane oziroma zavračajo krščanski nauk. Kljub temu pa ti posamezniki ohranjajo oziroma so sami izoblikovali verovanje v angele kot duhovne pomočnike. Predstave o angelih so zapolnjevale vsakdan mojih sogovornikov, hkrati pa so si lahko tudi zelo različne. Nekdo se bo z angeli povezoval z meditacijo, drugi z molitvijo, tretji jim bo postavljal oltar, četrti pa jih bo pojmoval zgolj kot misel ipd. Verovanje v angele bi lahko pojmovali kot osebno religioznost, kar pa nam govori, da upadanje pripadnosti cerkvi v sodobni zahodnoevropski družbi ne pomeni sekularizacijske dobe, temveč bolj preoblikovanje religioznosti in odklon od religioznih avtoritet.

Vera v angele kot duhovne pomočnike kaže tudi na nekatere starejše in splošnejše predstave o duhovnih bitjih. V tem smislu angeli niso nova družbena konstrukcija, temveč je beseda angel zgolj novodobna (monoteistična) oznaka za stare predstave o duhovnih bitjih, medtem ko se za oznako skriva animizem – vera v obstoj posebnih duhovnih si, ki prebivajo v človeku in drugod v naravi. V tem pogledu odstopa islam z zavračanjem koncepta angelov kot pomočnikov vsakdanjemu človeku, vendar pa islam s konceptom džinov hkrati ohranja prepričanje o duhovnih/psihičnih silah, ki pa jih človek ne sme častiti.

Opazno je tudi, da se angelologija judaizma, krščanstva in islama, kot jo poznamo danes, niti same religije ne bi razvile tako, kot so se, če ne bi bilo vplivov zoroastrizma. Ta je verjetno res močneje vplival na podobo sveta in zgodovine, kot se zavedamo ali si želimo priznati.

Povzetek

The perception of angels is a distinctive cultural, religious and social construction and not a historical continuity. Different cultural and historical constructions are most noticeable in the issues of images and the nature of angels. It is in only the Hellenistic movement that spiritual conception of angels can be traced. In the West, the image of angels as we know it today has been influenced by the artists, more than by Scriptures. Although one can generally talk about angels in Islam, Christianity and Judaism, there is a radical distinction in the definition of angels and their roles in each religion. Angels help to shape religious doctrines and have various positions within religious folklore. The most notable difference between Islam and Christianity is seen in the phenomena of the guardian angel, which is absent in Islam. In relation between Islam and Christianity the perception of angels can also be seen within the discourse of Orientalism. The belief in angels could be conceived as a personal religiosity, and it is not seen only in new age circles. The widespread belief in angels in Christian cultural environment shows that contemporary (Western) society is not living in secularisation era but rather in the transformation of religiosity, where people are declining religious authority. It is also noticeable that the three monotheistic religions of Abrahamic tradition (Judaism, Christianity, and Islam) were strongly influenced by Zoroastrianism at least in the matter of angelology but the influence seems to be even greater.

Viri in literatura

1 Henoh

'The Book of Enoch.' Internetni vir: <<http://www.ancienttexts.org/library/ethiopian/enoch/>>, pregledano 7. 3. 2014.

Achaemenid Empire

'Achaemenid Empire.' V: *Jewish Encylopedia*. Internetni vir: <<http://en.wikipedia.org/wiki/Achaemenid_Empire>>, pregledano 7. 3. 2013.

Adonai

1906 'Adonai.' V: *Jewish Encylopedia*. Internetni vir:

< <http://www.jewishencyclopedia.com/articles/840-adonai>>, pregledano 25. 3. 2014.

Aeshma

b. n. l. 'Aeshma.' Internetni vir: <<http://en.wikipedia.org/wiki/Aeshma>>, pregledano 7. 3. 2014.

Aggelos

b. n. l. 'Aggelos.' Internetni vir: < <http://biblehub.com/greek/32.htm>>, pregledano 8. 3. 2014.

Angel

b. n. l. 'Angel.' V: *Online Etymology Dictionary*. Internetni vir: <<http://www.etymonline.com/index.php?term=angel&allowed_in_frame=0>>, pregledano 6. 5. 2013.

Angelology

1906 'Angelology.' V: *Jewish Encylopedia*. Internetni vir: <<http://www.jewishencyclopedia.com/articles/1521-angelology>>, pregledano 7. 3. 2014.

Angels in Art

b. n. l. 'Angels in Art.' Internetvni vir: <http://en.wikipedia.org/wiki/Angels_in_art>>, pregledano 6. 3. 2014.

Apocalypse

1906 ' Apocalypse.' V: *Jewish Encylopeadia.* Internetni vir: <<http://www.jewishencyclopedia.com/articles/1642-apocalypse>>, pregledano 7. 3. 2014.

Arendt, Hannah

2007 *Eichmann v Jeruzalemu.* Ljubljana: Študentska založba.

Areopagit, Dionizij

2008 *Zbrani spisi.* Ljubljana: Slovenska matica.

Becking, Bob, Karel Van Der Toorn in Pieter W. Van Der Horst, ur.

1999 *Dictionary of Deities and Demons in the Bible (Ddd).* Köln: Brill.

Beltz, Walter

1979 *Mitologia Kur'ana: Ćežnja za rajem*. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.

Blagdani

b. n. l. 'Blagdani.' Internetni vir: < <<http://www.islamskazajednica.si/si/islam/blagdani>>, pregledano, 16. 3. 2014.

Berger, Peter in Thomas Luckmann

1988 *Družbena konstrukcija realnosti: Razprava iz sociologije znanja*. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Boyce, Mary

1979 *Zoroastrianism: Their Religious Beliefs and Practices*. London: Penguin Books.

Brandt, Mark J., in Christine Reyna

2011 'The Chain of Being: A Hierarchy of Morality.' *Perspectives on Psychological Science September* 6(5): 428-446.

Burāq

b. n. l. ' Burāq.' V: *Encyclopædia Britannica.* Internetni vir: <<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/84912/Buraq>>, pregledano 16. 3. 2014.

Burge, S. R.

2008 'The Angels in Sūrat al-Malāʾika: Exegeses of Q. 35:1.' *Journal of Qur'anic Studies* 10(1): 50-70.

Cherub

1906 'Cherub.' V: *Jewish Encylopedia.* Internetni vir: <<http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4311-cherub>>, pregledano 7. 3. 2014.

Cherub and Putti Sculpture in Victorian and Edwardian Architecture

b. n. l. ' Cherub and Putti sculpture in Victorian and Edwardian architecture.' Internetni vir: <<http://www.speel.me.uk/gp/cherubs.htm>>, pregledano 5. 3. 2014

Clarke, David

2004 *The Angel of Mons: Phantom Soldiers and Ghostly Guardians.* West Sussex: Wiley.

Cleveland, R. L.

1963 'Cherubs and the 'Tree of Life' in Ancient Sout Arabia.' *Bulletin of the American Schools of Oriental Research* 172: 55-60.

Cohn, Norman

1993 *Cosmos, Chaos and the World to Come: The Ancient Roots of Apocalyptic Faith.* New Haven in London: Yale University Press.

Cowling, Geoffrey

2009 'Judovstvo: Zgodovinski pregled.' V: *Verstva sveta.* Ljubljana: Mladinska knjiga. Str. 265-304.

Davies, G. I.

1998 *Introduction to the Pentateuch.* Oxford: Oxford University Press.

Death, Angel of

1906 'Death, Angel of.' V: *Jewish Encylopedia.* Internetni vir: <<http://www.jewishencyclopedia.com/articles/5018-death-angel-of>>, pregledano 5. 3. 2014.

Dunn, James D. G. in John William Rogerson

2003 *Eerdmans Commentary on the Bible*. Cambridge: Wm. B. Eerdmans Publishing.

Edgar, Andrew in Peter Sedgwick (ur.)

1999 *Key Concepts in Cultural Theory.* London in New York: Routledge.

Eliade, Mircea

1996a *Zgodovina religioznih verovanj in idej 1.* Ljubljana: DZS.

1996b *Zgodovina religioznih verovanj in idej 2*. Ljubljana: DZS.

Essenes

b. n. l 'Essenes.' Internetni vir: <<http://en.wikipedia.org/wiki/Essenes>>, pregledano 7. 3. 2014.

Examples of Islamic Depictions of Muhammad

b. n. l. ' Islamic Depictions of Muhammad.' Internetni vir: <<http://www.religionfacts.com/islam/things/depictions-of-muhammad-examples.htm>>, pregledano 7. 3. 2014.

Franzmann, Majella

2007 'Ženske in religija.' *Poligrafi* 12(45-46): 247-190.

Fabry, Heinz-Josef, G. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren (ur.)

2001 *TDOT.* Michigan: Grand Rapids.

Fravashi

'Fravashi.' Internetni vir: <<http://en.wikipedia.org/wiki/Fravashi>>, pregledano 7. 3. 2014.

Garattini, Chiara

2007 'Creating memories: material culture and infantile death in contemporary Ireland.' *Mortality: Promoting the interdisciplinary study of death and dying* 12(2): 193-206.

Ghoniem, Muhammad in M. S. M. Saifullah

b. n. l. 'The Sacrifice Of Abraham: Isaac or Ishmael?' Internetni vir:

<http://www.islamic-awareness.org/Quran/Contrad/MusTrad/sacrifice.html>, pregledano 10. 3. 2014.

God, Sons of

1906 'God, Sons of.' V: *Jewish Encylopedia.* Internetni vir: <<http://www.jewishencyclopedia.com/articles/6726-god-children-of>>, pregledano 7. 3. 2014.

Godwin, Malcolm

1992 *Angeli: Ogrožena vrsta.* Ljubljana: Mladika.

Golden Snitch

b. n. l 'Golden Snitch.' Internetni vir: <http://harrypotter.wikia.com/wiki/Golden_Snitch>, pregledano 6. 3. 2014.

Hagar

b. n. l. 'Hagar.' V: *New World Encyclopedia.* Internetni vir: <<http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Special:Cite?page=Hagar>>, pregledano 7. 3. 2014.

Herrenschmidt, Clarisse in Jean Kelllens

2011 'Daiva'. V: *Encyclopaedia Iranica.* Dostopno na: <http://www.iranicaonline.org/articles/daiva-old-iranian-noun >, pregledano 12. 3. 2014.

Hells Angels

b. n. l. 'Hells Angels.' Internetni vir: <<http://en.wikipedia.org/wiki/Hells_Angels>>, pregledano 7. 3. 2014.

Hinnells, John

1977 'Iran.' V: *Verstva sveta: Enciklopedija verstev v zgodovini človeštva.* Ljubljana: Mladinska knjiga. Str. 153-164.

2009 'Zaratustrstvo: Zgodovinski pregled.' V: *Verstva sveta.* Cristopher Partridge, ur. Ljubljana: Mladinska knjiga. Str. 242-258.

Hopler, Whitney

b. n. l. 'Who Are the Archangels on the Kabbalah Tree of Life?' Internetni vir: <<http://angels.about.com/od/Famous-Archangels/f/Who-Are-The-Archangels-On-The-Kabbalah-Tree-Of-Life.htm>>, pregledano 7 .3. 2014

Hosts of Heaven

1906 'Hosts of Heaven.' V: *Jewish Encylopeadia.* Internetni vir: <<http://www.jewishencyclopedia.com/articles/7907-host-of-heaven>>, pregledano 7. 3. 2014.

Ishtar

b. n. l. 'Ishtar*.'* Internetni vir: <<http://en.wikipedia.org/wiki/Ishtar>>, pregledano 7. 3. 2014.

Isaacs, Ronald H.

1998 *Ascending Jacob's Ladder: Jewish Views of Angels, Demons, and Evil Spirits.* Northvale: Garamond Book.

Isra and Mi'raj

b. n. l. ' Isra and Mi'raj.' Internetni vir: <http://en.wikipedia.org/wiki/Isra_and_Mi%27raj>, pregledano 18. 3. 2014.

Jacobs, Louis

b.n.l. 'Angels: Messengers of God who appear in traditional texts-but discomfort some Jewish thinkers.' Internetni vir: <<http://www.myjewishlearning.com/beliefs/Theology/God/About_God/Angels.shtml>>, pregledano 7. 3. 2014.

Jelinčič Boeta, Klemen

2010 *Uvod v judovstvo.* Celje: Celjska Mohorjeva družba.

Jež, Lidija

2003 'Moška lepota, ki so jo častili stari Grki, znova pridobiva veljavo.' Delo, 31. 8. 2003, str. 18-19.

Josephus

93/94 ' Antiquities of the Jews - Book VIII.'

<<http://sacredexts.com/jud/josephus/ant-8.htm>>, pregledano 7. 3. 2014.

Josef Mengele

b. n. l. 'Josef Mengele,' Internetvi vir: <<http://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele>>, pregledano 25. 2. 2014.

Kalčič, Uroš

1996 *Nebeški zavetniki.* Ljubljana: DZS.

Kerševan, Marko

2003 *Koran: O Koranu, Bogu, islamu*. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Kvartič, Ambrož

2010 'Sodobne povedke: razmišljanje o najbolj sodobnem žanru pripovedne folklore.' *Studia mythologica Slavica* 13(2010): 273-290.

Koran

2005 *Koran.* Ljubljana: Učila International.

Lion of Saint Mark

b. n. l. 'Lion of Saint Mark.' Internetni vir: <<http://en.wikipedia.org/wiki/Lion_of_Saint_Mark>>, pregledano 7. 3. 2014.

Lovat, Terence (ur.)

2012 *Women in Islam: Reflections on Historical and Contemporary Research.* New York, London: Springer Dordrecht Heidelberg.

MacGregor, Steve

2011 'Smoke without fire: A re-examination of the Angel of Mons.' V: *Military History Online.* Internetni vir: <<http://www.militaryhistoryonline.com/wwi/articles/angelofmons.aspx>>, pregledano 25. 9. 2013

Metals and mining

2008 ' Metals and mining.' V: *Jewish Virtual library.* Internetni vir:

<<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0014_0_13750.html>> pregledano 7. 3. 2014.

Midian

b. n. l. 'Midian'. Internetni vir: < <http://en.wikipedia.org/wiki/Midian>>, pregledano 16. 3. 2014

Miʿrāj

b. n. l ' Miʿrāj.' V: *Encyclopædia Britannica.* Internetni vir: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/384897/Miraj>, pregledano 16. 3. 2014.

Muršič, Rajko

1997 'Razkritje krinke: O lokalnoglobalnih identifikacijah.' *Traditiones* 26(1997): 223-236.

1999 'Provocation and Repression after Socialism: The Strelnikoff Case.' V: *Direction and Configurations in Popular Music*. Tony Mitchell in Peter Doyle, ur. Sydney: IASPM. Str. 309-318.

Musek, Janek

1990 *Simboli, kultura, ljudje.* Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

1997 *Znanstvena podoba osebnosti.* Ljubljana: Educy.

Musset, Jacques

1991 *Svet Biblije: Stara zaveza.* Ljubljana: Mladinska knjiga.

Nasr, Seyyed H.

1993 *An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines.* New York: State University of New York Press.

2007 *Islam: Religija, zgodovina, civilizacija.* Ljubljana: Študentska založba Litera.

Neoplatonism

b. n. l. 'Neoplatonism.' Internetni vir: <<http://en.wikipedia.org/wiki/Neoplatonism>>, pregledano 7. 3. 2014.

Otto, Rudolf

1993 *Sveto ali o iracionalnem v ideji božjega.* Ljubljana: Nova revija.

Ošlaj, Borut

2011 'Realnost, fikcija in možnost zla.' *Anthropos* 3-4(223-224): 267:283.

Parente, Pascal P.

1998 *The Angels.* Irondale: Eternal Word Television Network. Dostopno na:<http://www.ewtn.com/library/mary/angel1.htm>, pregledano 17. 3. 2014.

Parpola, Simo

1993 'The Assyrian Tree Of Life: Tracing The Origins Of Jewish Monotheism and Greek Philosophy.'V: *Journal of Near Eastern Studies* 52(3):161-208.

Pini, Giorgio

2008 'The Individuation of angels from Bonaventure to Duns Scotus.' Internetni vir: <<http://faculty.fordham.edu/pini/pini/Blank_files/IndividuationAngel.pdf>>, pregledano 6. 3. 2014.

Poythress, V. S.

1976 'The Holy Ones of the Most High in Daniel VII.' *Vetus Testamentum* 26(2): 208-213.

Rees, Valery

2013 *From Gabriel to Lucifer: A Cultural History of Angels.* New York: I. B. Tauris & Co Ltd.

Robinson, Sarah

2005 'The Origins of Jewish Apocalyptic Literature: Prophecy, Babylon, and 1 Enoch.' Doktorska disertacija. Florida: University of South Florida.

Rogers, Anthony

b. n. l 'The Malak Yahweh: Jesus, the Divine Messenger of the Old Testament.' <<http://www.answering-islam.org/authors/rogers/malak_yahweh1.html>>, pregledano 7. 3. 2014.

Roose, Jenny

2011 *Zoroastrianism: An Introduction.* New York: I. B. Tauris.

Rozman, Franc

1992 *Svetopisemske osnove.* Ljubljana: DZS.

Russell, Letty M. in Phyliss Trible (ur.)

2006 *Hagar, Sarah, And Their Children:* *Jewish, Christian, and Muslim Perspectives.* Kentucky: Westminister John Knox Press.

Sacks, Oliver

2012 'Altered States: Self –experiment in chemistry.' The New Yorker, 27. 8. 2012, str. 40-45.

Saeed, Abdullah

2006 *Islamic Thought: An Introduction*. New York: Routledge.

Sahih Bukhari

'Sahih Bukhari.' Internetni vir: < <http://www.sahih-bukhari.com/>>, pregledano 16. 3. 2014.

Said, Edward W.

1996 *Orientalizem: Zahodnjaški pogledi na Orient*. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Satan

1906 ' Satan.' V: *Jewish Encylopeadia.* Internetni vir: <<http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13219-satan>>, pregledano 7. 3. 2014.

Seraphim

1906 'Seraphim.' V: *Jewish Encylopeadia.* Internetni vir: <<http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13437-seraphim>>, pregledano 9. 3. 2014.

Sheridan, Phil

2012 'The Angels of Death.' *Euthanasia and Natural Death* 2(1). Dostopno na: <<http://catholicprolife.com/2011/10/15/the-angels-of-death-by-phil-sheridan/>>, pregledano 20. 3. 2014.

Sisung, Kelle L. (ur.)

1996 *Angels A to Z.* Detroit: Gale Research Inc.

Smith, Huston

1996 *Svetovne religije.* Maribor: Obzorja.

Smrke, Marjan

2000 *Svetovne religije.* Ljubljana: FDV.

Ska, Jean-Louis

2006 *Introduction to Reading the Pentateuch.* Indiana: Eisenbrauns.

Sveto pismo

1997 *Sveto pismo: Stare in Nove zaveze.* Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije.

Stark, Rodney

1999 'A Theory of Revelations.' *Journal for the Scientific Study of Religion* 38(2): 287-308.

Škamperle, Igor

2005 'Svetišče kot metonimija kozmosa.' *Poligrafi* 10(38): 143-152.

2006 'Šamani, poznavalci prehoda.' *Poligrafi* 11(43-44): 7-40.

Šmitek, Zmago

2004 *Mitološko izročilo Slovencev: Svetinje preteklosti*. Ljubljana: Študentska založba.

Toensing, Joan

2005 'Women of Sodom and Gomorrah: Collateral Damage in the War against Homosexuality?' *Journal of Feminist Studies in Religion* 21(2): 61-74.

Tokarev, S. A.

1974 *Vera v zgodovini narodov sveta*. Ljubljana: Mladinska knjiga

Turnšek, Marjan

2003 'Angeli in hudobni duhovi'. V: *Priročnik dogmatične teologije*. Ciril Sorč, ur. Ljubljana: Družina. Str. 493-540.

Uršič, Marko

2002 'Nad gibljivo duše je negibni angel.' *Poligrafi* 7(25-26): 79-98.

Unterman, Alan

2001 *Judovstvo: Mali leksikon.* Ljubljana: Mladinska knjiga.

Virtue, Doreen

2003 *Pogovori z angeli.* Ljubljana: Iskanja.

Walton, John H.

2009 *Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary (Old Testament): Volume 1: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy*. Grand Rapids: Zondervan.

Westby, Kenneth

'Angels and the Thirteen Sabbath Songs.' Internetni vir: <<http://www.godward.org/archives/Special%20Articles/angels_and_the_thirteen_sabbath.htm><, pregledano 7. 3. 2014.

Williams, Dolores S.

2006 'Hagar in African American Biblical Appropriation.' V: *Hagar, Sarah, And Their Children: Jewish, Christian, and Muslim Perspectives.* Letty M. Russell in Phyllis Trible, ur. Kentucky: Westminister John Knox Press. Str: 171- 187.

Wolpe, David

2002 'Angels in Jewish Tradition: What the Hebrew scriptures and commentaries say about the heavenly host.' V: *The Big Book of Angels.* Rodale Inc. in Beliefnet.

Wood, Alice

2008 *Of Wings and Wheels: A Synthetic Study of the Biblical Cherubim*. Berlin: Walter de Gruyter.

Zamzam Well

b. n. l. 'Zamzam Well.' Internetni vir: <<http://en.wikipedia.org/wiki/Zamzam_Well>>, pregledano, 16. 3. 2014.

Zeitlin, Solomon

1964 'The Sadducees and the Belief in Angels.' *Journal of Biblical Literature* 83(1): 67-71.

Zoroastrianism

1906 'Zoroastrianism.' V: *Jewish Encylopeadia.* Internetni vir: <<http://www.jewishencyclopedia.com/articles/15283-zoroastrianism>>, pregledano 7. 3. 2014.

Izjava o avtorstvu

Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo in da so uporabljeni viri in literatura korektno navedeni.

Ljubljana, 31. 3. 2014 Tanja Uršič

Izjava kandidatke

Spodaj podpisana Tanja Uršič izjavljam, da je besedilo diplomskega dela v tiskani in elektronski obliki istovetno in dovoljujem objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh.

Datum:

Podpis:

1. Prečrkovanje grške besede ἄγγελος je *aggelos*, fonetična izgovorjava pa *angelos* (Aggelos b. n. l.). [↑](#footnote-ref-1)
2. Na prenos predstave o *mal'akih* kot nebeških bitjih in njihovih vlogah je verjetno vplivala tudi aramejščina oziroma zapisi starozaveznih in novozaveznih tekstov v tem semitskem jeziku. To po pa kaže tudi na pomen novozaveznih tekstov v aramejščini. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nekateri odlomki, kjer beremo o poslancih *(rasul)* se lahko razlagajo tudi angelskimi (glej Sura 42: 51). [↑](#footnote-ref-3)
4. Slovenski standardni prevod Svetega pisma z GOSPODOM prevaja Božje osebno ime Jahve, ki izhaja iz tetragrama JHVH. Ker je bilo Božje ime preveč sveto za uporabo, so ga Judje sčasoma prenehali uporabljati in ga nadomestili z *Adonai* (Gospod) (Adonai 1906). [↑](#footnote-ref-4)
5. Ali ti si *El Roi.* El je bilo ime vrhovnega boga Kanaancev. *El Roi* lahko pomeni tudi 'Bog, ki me vidi'. Hkrati pa gre za razlago imena studenca (1 Mz 16: 13). [↑](#footnote-ref-5)
6. V muslimanski tradiciji je Abraham žrtvoval Izmaela, ne Izaka (Ghoniem in Saifullah b. n. l.) [↑](#footnote-ref-6)
7. Sama interpretacija žrtvovanja je v Koranu sicer drugačna, saj se sin (Izmael) prostovoljno ukloni Božji volji: *»Oče, ravnaj, kakor ti je ukazano. Če bo Bog dal, boš videl, da bom vse potrpel«* (Sura 37: 102). [↑](#footnote-ref-7)
8. Kritika je očake dolgo imela za legendarne like. Nekateri pisci pa se zaradi arheoloških odkritij nagibajo k temu, da bi vsaj deloma sprejeli zgodovinskost očakovskih izročil. To pa gotovo ne pomeni, da so poglavja Geneze od enajstega do petdesetega 'zgodovinski dokumenti' (Eliade 1996a: 117). [↑](#footnote-ref-8)
9. V 19. stoletju so nemški strokovnjaki za Sveto pismo iznašli kritično metodo, s katero so določili različne vire prvih petih knjig Svetega pisma. Čeprav so njihovo kritično metodo precej grajali, doslej še nihče ni ponudil boljše teorije o tem, zakaj sta v Svetem pismu dve različni zgodbi o ključnih svetopisemskih dogodkih ter zakaj so v Svetem pismu nasprotujoče si trditve. Dva od najstarejših avtorjev Svetega pisma, domnevno iz 8. stol. pr. n. št., sta jahvist (J), ker svojega boga imenuje Jahve in elohist (E), ker uporablja veliko formalnejši božanski naziv Elohim. Druga vira so identificirali kot devteronomist (D) in duhovniški vir (P) (Armstrong 2006: 35). [↑](#footnote-ref-9)
10. Po drugi verziji je izvir s trkom noge ob zemljo ustvaril Izmael kot otrok (Zamzam … b. n. l.). [↑](#footnote-ref-10)
11. Omembo angela Gabriela v Lukovem evangeliju verjetno zasledimo, ker je bil avtor v večji meri pod vplivom semitske misli kot drugi evangelisti. V nekaterih odlomkih uporablja mnogo semitizmov, ki jih najdemo le pri njem, zlasti v Jezusovih besedah in pripovedih o njegovem otroštvu (Sveto pismo 1996: 1555). [↑](#footnote-ref-11)
12. V Lukovem evangeliju Gabriel oznani Zahariji tudi rojstvo Janeza Krstnika (Lk 1: 13). [↑](#footnote-ref-12)
13. Hebrejska beseda *sulom*, ki se v Bibliji pojavi le enkrat, nima jasnega pomena in se lahko prevaja kot lestev ali stopnice, lahko pa bi pomenila tudi klančino (Rees 2013: 6). [↑](#footnote-ref-13)
14. Po navedbah mojega sogovornika je bil njegov stari oče Arthur Turner, rojen v Renfrewu (Ontario) v Kanadi. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ime je vzeto neposredno iz hebrejske Biblije, čeprav je tam izgovarjava keruv in keruvim (mn.) (Rees 2013: 107). [↑](#footnote-ref-15)
16. Vzporedne podobe, domače predvsem na Bližnjem vzhodu in v egejskem svetu, prikazujejo tudi Veliko boginjo poleg drevesa življenja, ki ga varujejo pošasti in grifoni (Eliade 1996a: 113). [↑](#footnote-ref-16)
17. Podobnost z bibličnim motivom je očitna, vendar pa ni jasno, če so v teh predstavah drevo pojmovali kot drevo življenja, saj izven bibličnih knjig ne zasledimo tega izraza (Wood 2008: 57). [↑](#footnote-ref-17)
18. Napis, ki ga lev nosi v knjigi: *»Pax tibi Marce, evangelista meus«*, pomeni: »Naj bo mir s teboj, Marko, moj evangelist«. Te besede naj bi po benečanski tradiciji angel izgovoril svetemu Marku, ko je prispel v beneško laguno. Angel je evangelistu hkrati dodal: »Tu naj počiva tvoje telo.« To legendo je za upravičenje svojega dejanja uporabil benečanski trgovec Rustico da Torcello and Bon da Malamocco, ki je leta 828 ukradel posmrtne ostanke sv. Marka iz Aleksandrije (Egipt) in jih prepeljal v Benetke, kjer jih danes hranijo v baziliki sv. Marka (Lion …b. n. l). [↑](#footnote-ref-18)
19. Med številni ljudstvi starega sveta so kače igrale pomembno vlogo v mitih in folklori. Za primer, poznana sta Tiamat iz babilonskega kozmogonskega mita in Uræus, kača iz Egipta (Seraphim 1906). [↑](#footnote-ref-19)
20. Morda se zamenjava zgodi zaradi podobnosti s kanaanskim Baalovim in Elovim kultom, saj bogova v ugaritskih besedilih pogosto povezujejo z bikom kot simbolom moči in plodnosti (Miller 2000: 32). [↑](#footnote-ref-20)
21. Poznana je krilata sumerska boginja Inana, v Babilonu Ištar – boginja ljubezni, vojne in plodnosti (Ishtar b. n. l) . [↑](#footnote-ref-21)
22. Aramejski izraz *iyr* izvira iz hebrejskega korena '*er,* kar pomeni »buden, pozoren« (Watcher b. n. l.). [↑](#footnote-ref-22)
23. Tudi 2. Ezdrova knjiga. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ime prihaja iz grškega izraza *diabolos.* [↑](#footnote-ref-24)
25. Ne glede na vse lahko rečemo, da je sredi tisočletja pr. n. št. Ahura Mazda, bog zoroastristov, že glavni »objekt« čaščenja v velikem perzijskem imperiju. Znani perzijski vladarji ahamenidske dinastije (559-330 pr. n. Št.) – Kir starejši, Darij I., Kserkses – so častili Ahuro Mazdo (Smrke 2000: 159). [↑](#footnote-ref-25)
26. Religijo poznamo pod različnimi imeni: mazdaizem – po imenu glavnega boga *Ahura Mazde*; mazdajsna po obredih, naslovljenih na to božanstvo; zoroastrizem po preroku *Zoroastru*; avestizem, po sveti knjigi Avesti, in parsizem po največji sodobni zoroastrski skupnosti parsov, ki živi v dveh enklavah na zahodu Indije (Tokarev 1974: 258; Smrke 2000: 157). [↑](#footnote-ref-26)
27. »Resnejše datacije življenja preroka Zaratuštre, ustanovitelja zoroastrizma, se raztezajo od 17. stol. pr. n. št do 6. stol. pr. n. št. 7. stol. pr. n. št. je dolgo veljalo za najbolj verjeten čas, v zadnjih letih pa se (na podlagi lingvističnih podatkov, op. a.) kot podobno verjetna postavlja datacija okoli 1200 pr. n. št.« (Smrke 2000: 157). [↑](#footnote-ref-27)
28. Indoiranci (Arijci) so predstavljali skupino Indoevropejcev, ki se je okoli 3. tisočletja pr. n. št. iz pradomovine Indoevropejcev selila proti jugovzhodu v Perzijo (zdajšnji Iran) in Indijo (Hinnells 2009: 242). Oblikovali so močno versko tradicijo, ki se še danes ohranja pri njihovih naslednikih – brahmanizmu (hinduizmu) iz Indije in zoroastrizmu iz Irana. Po mnenju pozavalcev med zoroastrskimi svetimi spisi (Avestami) in najstarejšimi hinduističnimi zapisi (Rigvedo) obstajajo osupljive vzporednice (Boyce 1979: 2; Partridge 2009: 242), na podlagi katerih so tudi rekonstruirali religijo Indoevropejcev. [↑](#footnote-ref-28)
29. Poosebljenje abstraktnih načel je bila sicer že značilnost religije Indoevropejcev, kar nakazujejo tudi imena njihovih bogov: Mitra (Pogodba), Varuna (Resnični govor), Ariman (Gostoljubnost) (Hinnels 1977: 153). [↑](#footnote-ref-29)
30. Po eni izmed teorij gre za dva reda božanstev, po drugi imena pomenijo zgolj karakteristike bogov. *Ahura (asura)* pomeni »življenje«, *daeva (deva)* »svetleči se« (Herrenschmidt in Kelllens 2011). [↑](#footnote-ref-30)
31. Znano je, da so asure postali demoni na območjih, kjer so govorili sevrenoindijske jezike, *daeve* pa so postali demoni v regijah, kjer so govorili iranske jezike (Asura b. n. l). Martin Haugg je trdil, da se je shizma zgodila pod vplivom selitev Indoirancev, a je bila njegova hipoteza ovržena (po Herrenschmidt in Kelllens 2011). Pojavile so se tudi teze, da je spor med bogovi odsev spora med stalno naseljenimi poljedelci in nomadi, a protislovje, ki ga proglaša zoroastrizem presega socialno raven (Eliade 1996a: 201). Nekateri menijo, da je demonizacija *daev* izvirna misel Zaratuštre (prim. Boyce 1979: 28), vendar je glavna kritika te hipoteze, da je glede na razširjenost shizme nanjo moral vplivati širši družbeni kontekst (Herrenschmidt in Kelllens 2011). [↑](#footnote-ref-31)
32. Predvsem zaradi maloštevilnih virov se tako kot pri dinastiji Ahemenidov tudi glede Medijcev postavljajo vprašanja o njihovi religiji. Konkretneje, ali so bili zoroastristi. Raziskovalka Mary Boyce odgovarja z da. Meni, da zoroastrizem (mazdajasna) v Mediji sega v 8. stol. pr. n. št. Trdi tudi, da so se konkretne Zaratuštrove reforme začele v zahodnem Iranu širiti pod vladavino zadnjih medijskih kraljev v 6. stol. pr. n. št. (1979: 81) [↑](#footnote-ref-32)
33. Dihotomija iz indoiranskega koncepta razlikovanja med Pravico in Lažjo. Izvirna indoiranska vera je učila, da v svetu vlada univerzalni zakon v avestskem jeziku *aša* (Pravica) (v vedizmu *rta*), ki se nanaša tako na naravne kot družbene pojave. V etični koncept *aše* so uvrščali resnico, iskrenost in lojalnost, laž pa je bila njihova izdajalka in je pripadala krivoverskemu principu *drug* (Prevara) (v vedizmu *druh*) (Boyce 1979: 8). [↑](#footnote-ref-33)
34. Zaratuštrov simbolni svet se kaže tudi na družbeni ravni: z demonizacijo *daev* je, menijo poznavalci, hotel prekiniti s kultom »moških združb«, ki so izvajale čaščenje bojevitih in nasilnih božanstev (Smrke 2000: 159). [↑](#footnote-ref-34)
35. Gre za starejše indoiransko pojmovanje, saj ga najdemo tudi v Upanišadah (Eliade 1996a: 213). [↑](#footnote-ref-35)
36. Koncept mostu Činvat predstavlja staro indoiransko pojmovanje, ki so ga poznali drugi indoevropski narodi in ki je tudi sicer izpričano v zgodovini religij (Eliade 1996a: 213). [↑](#footnote-ref-36)
37. Kar zadeva posmrtno življenje, je Zaratuštra zavrnil elemente aristokratske arijske religije, po katerem je bilo upanje na nebesa rezervirano zgolj za bojevnike in duhovnike (Boyce 1979: 16; Smrke 2000: 159). Upanje na nagrado v onostranstvo je bilo po Zaratuštri namenjeno vsem, ki so izbrali *Ahuro Mazdo* in s tem Dobro (Boyce 1979: 71). [↑](#footnote-ref-37)
38. Medtem, ko je Mihael v krščanstvu najpomembnejši angel v boju proti zlim demonom, pa v islamu nadzira naravne pojave, kot so potresi, poplave ipd. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Fravahar,* krilati disk z zgornjim delom moškega telesa, ki je eden izmed najbolj poznanih simbolov zoroastrizma, verjetno upodablja *fravaši.* *Fravaši* se pogosto prepletajo in spajajo s kultom mrtvih in so poistoveteni z dušami umrlih (*urvan*) (Fravashi b. n. l). [↑](#footnote-ref-39)
40. K temu bi verjetno lahko pripisali tudi predstavo o ZDA, vendar pa moja raziskava ni segla do tja. [↑](#footnote-ref-40)