

Михаил Шнайдер Драша к Рош а-Шана

Рош а-Шана упоминается два раза в прашат Моадот и прашат Мусафим. Один раз сказано: שבתון זכרון תרועה , а в другом месте сказано: יום תרועה. Это, в частности, одна из Галахот, которые с этим связаны, что если праздник приходится на шабат, мы в него не трубим, поэтому в Шабат мы говорим תרועה זכרון. Если не входить в эти тонкости, ясно, что основная мицва в этот день – труа. Мишна в Рош а-Шана, которая обсуждает, что есть 4 Новых года, и там говорится, между прочим:

ב4 פרקים העולם נידון

Это связано, но не то же самое, что 4 Новых года. Там сказано: בארבעה פרקים העולם נידון. בפסח על התבואה ובעצרת על פירות האילן. ובראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבנומרון. שנ' "היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם". ובחג נידונים על המים:

\Мир судится в четырех вопросах: в Песах насчет урожая хлеба, в Ацерет (это Шавуот) насчет плодов деревьев, в Рош аШана все люди проходят перед Ним как исчисленное войско, как сказано: «сотворивший вместе их сердца, понимающий все их дела». В Хаг (это Суккот) он судится насчет воды.\

Вот эти четыре пракимы, мы видим, что в Рош а-Шана, все проходят перед Ним - это подразумевается в суде. כְּבַנֵי מְרוֹן «бней мерон», как исчисленное войско. Есть вариант Бней Марон, и тогда возникает образ стада, которое владелец пересчитывает. Но большинство вариантов текста и ранних источников подтверждает, что это Бней Мерон.

Тосефта говорит:

תופסתא ראש השנה, פרק א

בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו נומרון. שנ' "היוצר יחד לבם" וגו'. ואו' "תקעו בחדש שופר" וגו'. ואו' "כי חק לישראל הוא" וגו'

Цитируются те же псукимы, а также "תקעו בחדש שופר" וגו'. ואו' "כי חק לישראל הוא" וגו'. Мы видим, во-первых, что в Рош а-Шана происходит суд, и все проходят перед ним. Дальше тут разные другие вещи.

אמרה תורה. הבא עומר שעורין בפסח שהו >פרק שעורים> כדי שתתברך לכן תבואה. הבא חטים בכורים בעצרת שהוא פרק אילן כדי שיתברכו עליך פירות אילן. הבא ניסוך המים בחג כדי שיתברכו עליך מי גשמים.

Говорится: Несите сноп ячменя в Песах, чтобы благословился у вас урожай поля. Принесите хлеб нового урожая в Ацерет, и это время, как мы говорили, когда идет суд, решение по поводу плодов деревьев. Чтобы благословить себе плоды деревьев. Возлияние воды в Хаг а-Суккот, чтоб год благословился дождями. И дальше продолжает Тосефта. מלכיות אמרו לפניו מלכיות זכרונות ושופרות Произносите передо мной מלכיות זכרונות ושופרות, т.е. псуким, в которых говорится про царство, про воспоминания и про шофарот. Это как бы основная часть молитвы Мусаф. מלכיות – чтобы благословить Меня, זכרונות – чтобы память пришла передо Мной на благо, и שופרות – чтобы ваша молитва поднялась трублением перед Моим лицом.

Во-первых, мы видим, что нужно трубить. Объяснений пока не было, вот первое объяснение. Чтобы молитва поднималась... Итак, есть у нас первое объяснение, которое мы встретили в Тосефте (это как бы по времени танаим), которое говорит, чтобы поднялась молитва. Далее Гемара говорит, что в принципе все эти вещи – и малхуйот, и зихронот, и шофарот – все они с помощью щофара. И как-то это специально связано с молитвой. Шофар помогает молитве подняться наверх. Дальше снова по поводу суда и все эти пракимы, которые мы видели в Мишне. Т.е. моменты года, когда производится суд и определяется будущее, что будет с теми или иными аспектами нашей жизни. Это есть в Тосефте. Это первая половина 3-го века до н.э. Дальше, если мы посмотрим налево [в презентации], у нас знаменитая молитва Мусаф. У Натанэ Токеф, которую мы говорим и в Рош а-Шана, и в Йом Кипур. Это молитва, скорее всего, 6-го века. Есть всякие легенды, которые интересны, но не имеют отношения к происхождению текста. Некоторые считают, что автор его – Янай, но как бы то ни было, это время до конца 6-го века. Что тут сказано? Тут есть как бы такой переход. Сначала вроде говорится: «Прославим великую святость этого дня, ибо он ужасен и грозен. В нем, в этот день, вознесется Твое царство и установится в милости Твой престол».

Немного непонятно, о чем это говорится – об эсхатологии, о конце времен или о Рош а-Шана. Когда мы говорим молитвы Рош а-Шана, мы постоянно говорим о некоем будущем, когда слова Бога откроются в мире. Но это как-то связывается с нашим днем, но некоторые комментаторы говорят, что момент перехода от описания к последнему дню мира и суда находятся в этих словах: כָּל בְּאֵי הָעוֹלָם עוֹבְרִין לְפָנָיו כְּבִגְי מָרוֹן Здесь начинается новая тема, но, в принципе, все,

что написано выше, явно относится к Рош а-Шана. Говорится, что Он Судья, что Он установил Свой престол и Он судит. Открывается книга, и там есть запись судьбы каждого человека. И дальше есть: в великий рог будет трубиться. В страдательном залоге. Или, точнее, не знаю, как это назвать, эта форма безличная. Будет трубить великий рог, великий шофар, и все утихнет, и ангелы поспешат, их охватит трепет, и они скажут: «Вот, пришел День суда, чтобы взыскать со всего воинства небесного в суде». Потому что даже они нечисты в Его глазах на суде. Есть картина какого-то суда. Это вселенский суд и суд конца истории, но одновременно это и суд актуальный. Мы видим, во-первых, что трубный звук провозглашает начало суда, и ангелы тоже слышат этот звук и трепещут, потому что суд совершается над ними. Это, собственно, то, что здесь говорится. Это позже, чем те тексты танаим, о которых мы говорили, но тоже достаточно ранний текст. Они существуют в нескольких вариантах, но говорят, более или менее, то же самое

Дальше мы идем в другую сторону и смотрим книгу, которая называется «Псевдо-Филон. Книга библейских древностей». Эта книга была написана, скорее всего, в Эрец Исраэль на иврите где-то в 1-м веке, лет 100-150 до Мишны, автором еврейским и довольно близким к тем кругам, которые потом создавали литературу Хазаль, т.е. к раввинистическим кругам. Понятно, что он не принадлежит к конкурирующим сектам саддукеев и т.д. То, что произошло: эта книга существует только на латинском. Она была когда-то переведена на греческий, а потом и на латынь, и существовала в кодексе сборников писаний Филона. Мы видим, например, слева самую древнюю рукопись, это 11-й век. В одном австрийском монастыре. Теперь она в Нью-Йорке. Там даже нарисована. Это Филон, Фило Еудеес, уроженец Александрии. Это все выписка из книги Иеронима про замечательных мужей. Верорус иллюстрирует, каталог замечательных мужей. Он пишет здесь про Филона. Мы видим первое издание этой книги в 1527 году.

Филон написал книгу, которая называется (это не его собственное название, но так ее принято называть) «Книга библейских древностей». Не путать ее с «Иудейскими древностями» Иосифа Флавия, это другая книга. Она представляет собой парафразу, т.е. пересказ, который идет по тексту Торы. И продолжает Йегошуа и т.д., и доходит до Шмуэля. Т.е. он немножко больше, чем другие парафразы, такие, как Книга Юбилеев, он более обширный. Текст очень интересный, из книг этого типа, гораздо ближе к раввинистической традиции.

И вот слева у нас критическое издание. Есть два актуальных критических издания этого текста, и слева есть перевод. Элиягу Шмуэль Артум довольно давно уже, более 50 лет назад, выпустил перевод на иврите, он не очень хороший. Но текст трудный, местами испорченный. Вот у нас есть фраза, которую мы сейчас внимательно посмотрим. У него вся глава о праздниках очень интересная. Он. Во-первых, поместил ее в очень интересный контекст, после **לחם האגל** он решил рассказать о праздниках. Но это отдельный разговор, об этом в Суккот можно более подробно поговорить. Здесь есть текст, мой перевод. Тут есть три праздника, которые в этом куске, которые я привожу. Три куска. Первый про Шавуот, второй про Рош а-Шана и третий про Йом-Кипур. И про Рош а-Шана он говорит следующее. Это оригинальный текст на латыни, а дальше перевод, который сделал Говард Джекобсон. Он издал 1000-страничный комментарий на эту книгу, основной на сегодняшний день. У него много интересных идей, не все убедительные, но это его перевод. А это мой перевод. Нас на самом деле интересует только Рош а-Шана, но полезно, чтобы уточнить, потому что очень много проблем в этой фразе или паре фраз, посвященных Рош а-Шана, которые отчасти выясняются при помощи соседних фраз.

Давайте начнем с Хаг а-Шавуот.

בחג השבועות תתנו לחם לפני ותעשו לי מנחה בעד פירותיכם

Что это значит? Посмотрите на английский перевод. Он вставляет слова *in thanks for your crops* Почему он вставляет благодарность? Логично – жертву приносят в благодарность. На самом деле, это не так. Латинское слово «про», так же, как по-русски «за», или «для», или на иврите «бэад», может означать все, что угодно. Но если мы вспомним, что мы читали здесь:

הבא חטים בכורים בעצרת שהוא פרק אילן כדי שיתברכו עליך פירות אילן.

Это Тосефта, которая немного позже, на сто лет, или больше, говорит: принеси пшеницу, начатки пшеницы в этот праздник, Шавуот. Это время, когда как бы решается дело с плодами, чтобы благословились плоды дерева. Это не за плоды и не в благодарность за плоды, а для плодов, ради плодов. Рош а-Шана... Когда мы говорим: «Спасибо за пирог, а можно еще кусок?», – мы, конечно, благодарим за имеющееся, но и просим на будущее. И может быть, просьба на будущее – это главное. Благодарность за прошлое – это, скорее, форма вежливости. Рош а-Шана – ориентировано на будущее. Мы, конечно же, благодарим, и, конечно же делаем еще много вещей, но идея – что

это именно начало года, а не конец. В каком-то смысле, Тишрей – это начало и конец года. Это, например, в Хаг а-Суккот есть явно момент благодарности за прошлое. Когда ты соберешь ...באסף, но идея Рош а-Шана – это начало, это именно ориентированность на будущее. И поэтому приносите для ваших плодов.

Почему я так подробно этим занимаюсь? Потому что дальше мы встречаем некую сложную фразу: хаг шофарот. Там слово psalpingarum что означает и хацофра, и шофар. Это проблема в Септуагинте, что она переводит одним словом два библейских термина. Но, как бы, тут понятно по смыслу, что это шофарот. «Праздник шофарот будет приношением для ваших наблюдателей». Удивительная фраза! הג השופרות יהיה (ל)מנחה בעד צופיכם/משגיחיכם

Будет приношением за ваших наблюдателей. Там на самом деле еще одна проблема, а именно – там написано: prospicatoribus. Speculator – это наблюдатель. .Т.е. слово, которое неизвестно, но логично, как предложил Джеймс в 1917 году разбить это, и будет про спекуляторобис – это наблюдатель. Мы знаем этот корень – спекул, инспект, наблюдать.

По логике вещей, кто это такие? Вопрос – кто такие вообще эти машгихим?

Вопрос. Миша, это еврейский текст, который мы сейчас слышим?

М. Да, этот текст написан на иврите в районе 100-го года, переведен на греческий, с греческого на латынь и сохранился только на латыни. Я не знаю, что значит слово «еврейский текст». Это наше все, мы должны понять, что это значит. Я знаю, имеет ли это отношение к вопросу о еврейскости текста, его надо просто понять. Даже, если угодно, кошерный. Во всяком случае, давайте скажем так. Этот текст кошерный, в том смысле, что он ближе почти всех текстов, которые я знаю из литературы того периода. Ближе всех к традиции Галахи и Хазаль, во многих местах. Скажем, в отличие, от Книги Юбилеев, от многочисленных других книг, книги Йеноха, которые тоже, на мой взгляд, нееврейские тексты, но я не могу сказать, что это еврейские тексты. Этот текст протораввинистический.

Давайте вернемся. Мы не знаем, кто эти машгихим. В этом большая проблема – кто это такие. Естественно, первый ход, что это ангелы. Но все, кто читал этот текст, поняли, что это приношение ангелам. И даже некоторые люди цитировали этот текст в том смысле, что какие-то еврейские круги разрешают приношение ангелам. Говард Джекобсон, который написал самый длинный комментарий в 96-м году, а потом

еще в 2015-м написал об этом книжку, против этого, и у него довольно хитрое объяснение, что, вообще говоря, машгихим, или тогда лучше переводить словом «цофим», наблюдатели, это пророки. Что пророки как бы смотрят и стоят на страже и трубят в рог. Они предупреждают, наблюдают... Цитата из Амоса. Что пророки стоят на страже и предупреждают об опасности. В этом смысле они цофим, и трубление напоминает эту роль пророков.

И еще можно сказать, из Амоса:

כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם-גלה סודו אל-עבדיו הנביאי

Это остроумно, но это неубедительно. И очень трудно себе представить, что трубление в Рош а-Шана напоминает проповеди пророков или что-то в этом духе. В любом случае, почему это «для» или «ради» этих самых наблюдателей.

Замечание от слушателя: Очень коротко, может быть, в поддержку этого мнения то обстоятельство, что Йехезкель в самом называется этим термином **цофэ**.

Шнейдер: Да, и Хавакк тоже стоит **аль мицпе**.

Я готов похвалить это остроумное предположение, но оно не выдерживает... Недостаточно убедительно, чтобы его приняли.

Насчет ангелов можно сказать следующее по аналогии, можете посмотреть внизу. Я выписал из трех соседних фраз выражения. То же самое – про фруктибус вестрис, приношение для ваших фруктов. Как мы видели это не за фрукты, и не за плоды, и не благодарность за плоды, и не приношение плодов. А именно – приношение для плодов, чтобы следующие плоды были хороши. Например, дальше про Йом Кипур говорится: «Поститесь постом для ваших душ». Это не в благодарность за ваши души, а чтобы ваши души спаслись. Анимабус вестрис. Т.е. за ваши души. здесь они приносят. Смотрите, люди думали, что это про приношения, и вот он переводит: «во время праздника шофарот будет приношение». А на самом деле, это совершенно не так. Сказано: праздник шофарот будет приношением за ваших наблюдателей. Т.е. сам праздник трубления каким-то образом улучшает, так же, как хлеб в Шавуот улучшает плоды. И Йом Кипур что-то хорошее делает с нашими душами. Так же это трубление, праздник трубления, делает что-то хорошее с этими наблюдателями. Кто же это такие наблюдатели?

Мы повторяем. Мы говорили, что Тосефта говорит о том, что шофар способствует вознесению молитвы. В Натане Токеф мы видели, что ангелы слышат шофар и понимают, что и они, и все остальные, все в этот день будут стоять на суде. А здесь машгихим. Хаг а-Шофарот, минха ради машгихим. Предположение, то самое предположение, которое сразу возникает, что это ангелы, и что ангелы встречаются там с какими-то проблемами: что это за приношение этим ангелам? Предположение о том, что ваши машгихим, ваши наблюдатели, ваши личные ангелы-защитники – это концепция, которая нам хорошо известна. Достаточно давно, но очень хорошо в последние века до новой эры, и дальше, во времена Талмуда. Причем она существует параллельно, и когда-то писали, что она есть у всех народов. Но я сейчас не буду ходить в Древний Египет или куда-то еще. Мне кажется, что три основных момента, помимо еврейских концепций, с которыми еврейская концепция имела дело, это греческий даймон, то, что потом стало демоном. Даймон – это скорее, человеческая душа или, может быть, совесть. Может быть, что-нибудь еще в этом духе. Гений – это латинское слово «гениус», которое исходно было ангелом рода, принадлежал только главе рода, патер фамилиус. Но потом оно стало у каждого человека. У каждого человека есть свой гений. И персидское праваша. Оно даже по некоторым параметрам больше всех похоже на ту концепцию, о которой мы будем сейчас говорить.

Талмуд – это мазаль. Чаще всего означает мазаль. Мы попадаем в странную ситуацию. Потому что мазаль имеет астрологическое и астрономическое значение, а с другой стороны – оно явно имеет другое значение. Я послал вам подборку разных цитат. В той презентации, которую я вам послал, этого нет, и я решил вставить фразу из Горация. Это 1 век до н.э. Отвечает на вопрос, почему разные. Почему если мы говорим, что гороскоп, т.е. положение светил, разных планет по отношению к зодиаку, во время рождения ребенка определяет его судьбу, – то почему два близнеца, скажем Яков и Эсав, имеют разную судьбу? На это он отвечает, что это знает Гениус, спутник, который управляет планетой рождения. А точнее даже не управляет. Это, видимо, какой-то еврейский перевод говорит «управляет», но, вообще говоря, он ее темперирует, он ее как раз смешивает, он придает ей определенный характер. Он как-то ее темперирует, эту звезду рождения. Бог человеческого порождения, это, собственно, слово гений означает, смертный вместе с ней. Поскольку он неразрывно связан с душой, то он в каком-то смысле смертен. Вид которого изменяется в

соответствии с каждым человеком. Ясный, или темный, или белый, или черный. Вот такой ангел. В каком-то смысле, его можно назвать двойником. Он двойник человека.

У нас есть довольно много цитат, из которых я выбрал несколько, в Талмуде, где это мазаль. Интересна, например, такая вещь. В брахот, в которых говорится, что когда человек заболел, то в первый день не нужно рассказывать всем, чтобы не испортился его мазаль. Если человек слегка заболел, то, может быть, он выздоровеет, а если об этом всем говорить, то это уже станет неким фактом. А так мазаль его может вылечить. А так мазаль подпортится. Но если он продолжает болеть, то наоборот: надо сказать, чтобы за него начали молиться. *יבקשו עליו רחמים*. Знаменитое место, где спрашивается, что когда евреи стояли на горе Синай, они освободились от нечистоты, которая в результате первородного греха пала на людей. И отвечают: ну а что же геры? И отвечают: что они сами там не были, но их мазаль был. Т.е. мазаль – это есть предсуществующая душа. А когда человек родился в таком-то году, а уже с начала Творения его душа существует в виде этого самого мазалья. И другие. Например, какие-то люди. Это история про Даниэля. Он увидел какого-то страшного ангела, а другие не увидели. Но все испытали страх. Он говорит: как же, если они не видели, то почему испытали страх? Они не видели, но их мазаль видел.

Там еще несколько историй, где мазаль как-то была подпорчена, и в результате человек погибал, когда мог бы вообще не погибнуть, если бы у него был нормальный мазаль. Есть высказывания, что у человека есть мазаль, а у животного нет мазаль. Поэтому человек иногда выживает в тех ситуациях, когда животные не выживают. Одна вещь важная для Рош а-Шана.

Вопрос: это не «целем»?

Это очень связано с **целемом**, и можно сказать... но давайте по порядку. Это может быть в других источниках, которые очень близкие. Если мы дойдем до хасидей ашкеназ, то они это связывают напрямую. В Гемаре – нет. Но это можно было связать через греческий источник. Это большая тема, по которой много всего написано.

В связи с Рош а-Шана. Тот, кто хочет, – это есть у нас в хорайот и в Критот. Если кто-то выходит в какую-то серьезную дорогу и хочет узнать, вернется он домой или нет, он должен посмотреть в каком-то чужом доме, есть ли у него тень тени, т.е. полутень. И если нет, то, значит, он не вернется. Если есть – вернется, если нет – не вернется. Он говорит, что это вообще не дело. И может быть, из-за этого ему будет

страшно, если он такое увидит, и его мазаль испортится. Но неважно. Эта тень, видимо, тоже связана с этой мазалью. Если на нее смотреть, то, может быть это может повредить всему этому делу.

אמר אב"י השתא דאמרת סימנא מילתא היא [לעולם] יהא רגיל למיחזי בריש שתא קרא ורוביא כרתי וסילקא ותמרי

\Сказал Абайей: «Теперь, когда сказали «симаним» - пусть так будет. Пусть люди видят в Рош аШана тыкву «кара», горох, лук-порей, свеклу и финики.»

Отсюда какой-то плавный переход к этой истории, к симаним Рош а-Шана. Что в Рош а-Шана нужно видеть эти фрукты и овощи, и каждый из них имеет какое-то символическое значение, и это симан. Есть вещи, которые запрещены как «михуш» (нечто подобное колдовству), есть вещи, которые разрешены, и вот эта вещь разрешена. Но любопытно соседство между наблюдением за тенью и симаним Рош а-Шана. Показывает, что они связаны. И это все связано с тем, что мы хотим знать, что будет в этот год. И поэтому мы делаем какие-то симаним или смотрим на какие-то изображения. Известное дело. Кстати, Рамбан, когда у нас есть **цар цилам**, когда говорится: это мераглим. Когда Моше и Йегошуа пытаются сказать, что мы их победим, сказано: «цар цилам». У этих хананейцев, хоть они и такие страшные, ушел **целем**, или ушла их тень. Рамбан там приводит, что есть обычай в хошана Раба посмотреть на отражение или тень. Если ее нет, то, значит, этот человек умрет. Это обычай Хасидей Ашкеназ.

Мы видим, что они как бы явно исходят из этого Талмуда, они очень близко и не очень много к этому прибавили, хотя выглядит этот обычай довольно странновато. Но тем не менее, он такой. И есть еще такая фраза:

אומר גד גדי וסנוק לא אשכי ובושכי יש בו משום דרכי האמור

Это будет «даркей эмори» - «пути эморейцев». На самом деле, эта фраза, во всяком случае, тот кто занимается, специалисты, говорят, что это абракадабра, что это джибереш, в этом нет никакого смысла. Но комментаторы Раши и некоторые ученые принимают, что фраза эта означает следующее. **Гад гди** – это значит **итмазель мазали**. Можно много говорить про слово «гад», и как оно относится к слову «мазаль». **Санук ло** – не будь усталым. И днем и ночью. Отсюда мы понимаем, что мазаль может уставать, и особенно, видимо, или ночью, или днем. Цитаты из Йерушалми, где используется слово «генусай», которое имеет отношение к слову «гениос», но мы сейчас не будем об этом говорить.

Дальше приводятся разные цитаты из Хасидей Ашкеназ, которые развивают эту тему и сильно ее дополняют. И они часто используют термин **мазаль**, часто **малах**, а часто **малах мазало**. **Малах мазало шель адам**. Тут есть тоже по поводу шофарот, которые действуют на врагов. Когда евреи захватывают Канаан, когда евреи трубят в рог, то выходят молнии из Ковчега и поражают этих самых сарим, покровителей народов наверху. Но мы все это перепрыгиваем и доходим до странной галахической вещи. На этом можно будет закончить, но это некая вещь, очень важная.

А именно. Шулхан Арух, точнее – сначала давайте скажем Тур. На Тур, который написал Яков бен Моше, есть комментарий, который написал Моше Исерлес Рамо в Даркей Моше, и там он говорит, между прочим, в комментарии на симан תקפג

בירושלמי דראש השנה איתא: האי מאן דדמיך בריש שתא - דמיך מזליה. ולכן נזהרים שלא לישן בראש השנה

В Йерушалми Рош а-Шана сказано, что тот, кто спит в Рош а-Шана, то спит и его мазаль, поэтому остерегайся, чтобы не спать в Рош а-Шана. Понятно, как бы известно, что это не Йерушалми. В Йерушалми этого нет. Некоторые люди говорят: «Может быть, и было. До нас Йерушалми дошел не весь. Скорее всего, нет, потому что нет ни одного... То, что я привел, там, наверное, штук пятнадцать есть. Или двадцать цитат, они все в Бавли. Нет ни одной цитаты в Йерушалми, где упоминается мазаль в таком значении. Это не Йерушалми; с другой стороны, понятно, что Даркей Моше, в 16 веке приводит это как древний текст. Скорее всего, по стилю, я склоняюсь к тому, что он идет или через или от Хасидей Ашкеназ. Т.е. 12-13 век. Это их стиль.

Но неважно. В любом случае, эта вещь обсуждается: и когда именно, и кто, и как, и что значит не спать. Мы в это не будем входить. Интересную вещь говорит Маген Авраам из Вильны в 17 веке. Комментарий на «Орах Хаим»

האר"י אמר שאחר הצות מותר לישן שכבר נתעורר המלאך ע"י התפלות והתקיעות - \Ари говорит, что после полудня уже можно спать, так как ангел уже проснулся от молитв и трубления\

Если мы берем это за чистую монету, то они говорят, что нельзя спать, потому что мазаль заснет. Он говорит, что Ари сказал, что ангел уже проснулся, благодаря тфилот и ткиёт. Отсюда мы как бы получаем ответ на то, с чего мы начали: зачем трубят? И мой тезис, немножко

странный, звучит так, что Маген Авраам объясняет, что имел в виду Псевдо-Филон.

В 1650 году он нам открывает, что Псевдо-Филон имел в виду в 100 году. Что трубление в шофар пробуждает ангела. У нас есть на самом деле довольно много по поводу того, как шофар действует на ангелов, но это все немного не в ту сторону. Машгихим – это мазалот, это мы видели совершенно однозначно в Талмуде, и даже гораздо раньше. Собственно говоря, связь гения, этого личного ангела ... Все эти вещи видны еще в первом веке до новой эры и т.д.

Вопрос. Шофар запутывает, а этого ангела, наоборот, пробуждает?

Ответ. Это другая теория, насчет запутывания Сатана. Есть еще миллион теорий. Понятное дело, что это не единственная теория, зачем нужна ткиат шофар. Здесь оно пробуждает. Причем нужно сказать, что в принципе тема пробуждения, что шофар занимается пробуждением, – в классических источниках этого нет. В классических источниках шофар связан с Малхуйот, Кибуц галуийот, Матан Тора, Тхият Метим, пробуждение от сна как бы не так актуально. Во-первых, тхият а-метим часто описывается, и наоборот: сон как смерть, смерть как сон и, соответственно, пробуждение. Во-вторых, в Матан Тора тоже есть тема, из-за которой мы не спим, тикун лейл Шавуот, что они там все очень сильно готовились к Матан Тора, но в последний момент они заснули, и нужно было их будить ткият шофар. Т.е. ткият шофар как пробуждение в источниках есть. Но, в принципе, Рамбам в Законах о Тшуве сказал, что хотя: גזירת הכתוב תקיעת שופר в нем есть намек – : עוררו ישנים משנתכם

проснитесь, спящие от своего сна, идея пробуждения фундаментальная. В принципе, все средневековые авторы идут за Рамбамом. Он дал сильный импульс теме пробуждения, причем личного, психологического, а не какого-то эсхатологического или запредельного. Но наше пробуждение, о котором мы сейчас говорим, сильно пересекается. Поскольку этот ангел, о котором мы говорим, это на самом деле мы и есть. Это наш альтер эго. В каком-то смысле, наш представитель на суде. Когда говорится, что люди стоят перед Ним на суде.

С другой стороны, мы знаем, что мы стоим в бейт-кнесете или дома... Мы не видим, чтобы мы стояли на суде. Мы можем об этом думать. Есть действительно суд, и кто-то там стоит. Представление есть, что, по сути дела, это мы. Но какое-то наше другое измерение, которое и есть этот ангел, который есть. Когда-то антропологи это

называли внешняя душа. Есть вот этот самый наш небесный двойник. И когда говорится, что его пробуждают, то это именно пересекается одновременно с темой пробуждения, которая есть, которая действует на ангелов, с темой тубления, которая действует на человека.

Еще один удивительный последний момент намечу. И оставлю вам подумать над этим. Сослался запросто на Ари. Что Ари говорил про ангелов? Он говорит про совсем другое дело, про Каббалу, что есть там сложная, обширная тема, которую не буду подробно развивать. Он говорит, что то, что описано во второй главе, когда Бог наводит сон на человека, берет от него ребро или сторону и делает из него женщину, – все это на самом деле происходит процесс высших сфирот. Зеир Анпин погружается в сон, и от него берется что-то, и образуется малхут, и дальше происходит их встреча, и т.д. Все это происходит в Рош а-Шана. Про это вы прочитайте цитату из Виталья, которая в конце идет, я ее не буду сейчас читать. Вы увидите, что речь идет о Зеир Анпин, а не о каком-то ангеле. Зеир Анпин был разбужен ткиёт шофар. И он был разбужен в каком-то теургическом, метафизическом, мистическом смысле, отнюдь не как-то еще. Тем не менее, я думаю, что Хаим Витель, я не знаю, что там Ари, но Хаим Витель любил и умел сочетать вещи разных уровней. Т.е. он сказал нечто одновременно и про Зеир Анпин, и про личного ангела более древних представлений. У меня есть достаточно много примеров, когда он устраивает такую именно штуку. С одной стороны, это означает что-то в его каббалистических терминах. Это одна вещь. С другой стороны, в каких-то агадических терминах это означает что-то другое. Это идет параллель. На этом остановимся.

Давайте посмотрим в чате. Вопрос: насколько это связано с шомрим, которые из книги Эгрегора... Это шомрим из книги Эноха. Они, в основном, негативные. Насчет того, связано ли это с Каа, наверное, связано. И с Каа, и с Параваша, и с Урван. У персидских там тоже есть несколько, не одна, а минимум три составляющих. Это большая тема, практически бесконечная.

Вопрос. То, что есть ангел-хранитель каждого народа и ангел-хранитель каждого человека, это две совсем разные теории? Или они где-то плавно пересекаются?

Ответ. Они где-то... Есть гений места, гений лоции и т.д. Есть гении много чего. Гении рек... По сути дела, локальные божества. Есть гении народов, их нужно называть гениями народов. Вообще гении народов связаны с родом, и сначала оно было связано специально с родом.

Гений императора – это особый путь. Но постепенно концепция, которой они связаны, выделены из того, что у каждого есть гений. В принципе, это похоже на ецер тов и ецер а-ра, потому что Гераклит говорил, что характер человека – его даймон. Т.е. на самом деле, это то, чем управляет человек. Ангел человека – это его характер. Это разные уровни. Ангел темперирует звезду, а звезда на самом деле – это природа. Это силы, которые настраивают природу, ее как бы подкручивают, это в принципе похоже на характер.

Вопрос. Ангел над звездой? Ангелы и звезды – как их иерархия?

Ответ. Это длинный разговор, это как бы супер-звезды. Это есть в конце государства. В принципе, ангел управляет звездой. У меня есть теория, которую я не буду сейчас развивать. Авраам выходит за пределы небосвода... цитата из Берешит... он смотрит на звезды, согласно Хазаль и этому автору Псевдо-Филону. Он смотрит на них. Мой тезис состоит в том, что звезды, которые снаружи, это как раз супер-звезды, это ангелы. Вышивка есть то, что на лице, и то, что изнанка. Звезды, которые мы видим, это изнанка. А настоящие звезды с той стороны. Или супер-звезды, или ангелы.