

СБп

Ликутей сихот по-русски

Беседы Любавического Ребе

Пурим

Том 16, сиха 1

Главный редактор проекта: р. Шевах Златопольский

Перевод: р. Дан Златопольский

В заслугу посланников Любавического Ребе

1.

В Вавилонском Талмуде сказано¹: «Эстер послала мудрецам: постановите меня на поколения» - «Эстер попросила, чтобы четырнадцатое и пятнадцатое адара стали праздничными днями, и чтобы в них читали историю событий Пурима»².

Талмуд продолжает: «Эстер послала мудрецам: **запишите** меня на поколения» - Эстер попросила, чтобы свиток, названный ее именем, стал частью Писания.

Вначале Эстер попросила, чтобы дни стали праздником, и чтобы в них читали историю Пурима, но не обязательно из свитка. Затем же она попросила, чтобы сам свиток Эстер стал частью Писания, а следовательно его необходимо читать именно из свитка: «Прочел его наизусть – не выполнил обязанности»³.

2.

В Иерусалимском Талмуде сказано так⁴: «Мордехай и Эстер написали письмо и послали мудрецам. Так сказали они им: Принимаете ли вы на себя праздновать эти два дня каждый год?» Эта просьба исходила

не только от Эстер (как сказано в Вавилонском Талмуде), но и от Мордехая.

Можно сказать, что разногласия между этими версиями нет⁵, а просто речь идет о двух различных посланиях.

В Вавилонском Талмуде говорится о постановлении читать *Мегилат Эстер* -

[Потому Раши пишет, что Эстер попросила не только установить праздник, но и читать свиток, названный ее именем – «постановите **меня**»],

и о просьбе включить ее в состав Писания. Эти две просьбы исходили именно от Эстер, без участия Мордехая⁶.

В Иерусалимском же Талмуде говорится о постановлении праздновать дни Пурима ежегодно: «сделать их днями пиршества и веселья, и посылки яств в дар друг другу и подарков бедным»⁷ (как следует из слов Талмуда – «Принимаете ли вы на се-

¹ *Мегила 7а*

² *Раши, там же*

³ *Мегила, начало 2 главы*

⁴ *Мегила гл. 1, §алаха 5*

⁵ Особенно учитывая, что, по некоторым версиям, эти отрывки из Вавилонского и Иерусалимского Талмуда были сказаны тем же мудрецом – равом Шмуэлем бар Ицхаком.

⁶ Это одна из причин, по которым свиток назван именем Эстер. Так же сказано и о Торе – она названа именем Моше, т.к. он посвятил всего себя ради нее (*Мидраш Теѓилим 1:2*).

⁷ *Эстер 9:22*

бя **праздновать** эти два дня?»). С этой просьбой к мудрецам обратились и Мордехай, и Эстер.

3.

Фактически, перед нами три просьбы [1) «Принимаете ли вы на себя праздновать эти два дня?»; 2) «Постановите меня»; 3) «Запишите меня»] и на различие между ними [с первой обратились Мордехай и Эстер, а с остальными лишь Эстер] намекают слова *Мегилы*:

При рассказе о том, что евреи приняли на себя⁸ «соблюдать эти дни Пурима»⁹ стих пишет «как установили для них **Мордехай**-иудей и царица **Эстер**». Затем же сказано¹⁰: «И повеление **Эстер** подтвердило эти слова о Пуриме, и было оно вписано в книгу». В этих двух стихах говорится о трех упомянутых просьбах:

В первом стихе говорится о постановлении праздновать **дни Пурима** – «соблюдать эти **дни** Пурима». Поэтому в нем упоминаются Мордехай и Эстер¹¹, просьба об установлении праздника была совместной.

---

⁸ После рассылки второго послания. Лишь тогда Пурим стал обязанностью во всем мире (*Мегила 7а*).

⁹ Там же 31

¹⁰ Там же 32

¹¹ Первым упоминается Мордехай, т.к. он был главным инициатором этой просьбы.

Во втором же стихе говорится о постановлении читать Свиток Эстер¹² и включить его в Писание. «И повеление Эстер подтвердило **эти слова о Пуриме**» означает постановление читать этот рассказ Писания, «**слов этих**». «И было оно вписано в книгу» - *мегила* стала частью Писания.

Стих говорит лишь о повелении **Эстер** и не упоминает Мордехая, поскольку просьба читать Свиток и включить его в Писание исходила только от нее.

4.

Вопросы

- 1) Почему Мордехай вместе с Эстер не обращается к мудрецам читать Свиток и включить его в Писание?
- 2) Более того: Мордехай был членом *Сангедрина*¹³, он был одним из мудрецов, **принявших** эту просьбу Эстер¹⁴. Если он считал, что просьбу следует принять, почему же сам он не

---

¹² Которое не всегда происходит в Пурим, ведь иногда ее читают за три дня до праздника, а иногда и с новомесячья Адар.

¹³ Одним из глав *Сангедрина*.

¹⁴ *Сангедрин* имеет силу, когда в нем присутствуют все его члены. Несмотря на то, что Мордехай находился в Шушане, а местом *Сангедрина* является Храм в Иерусалиме, после событий Пурима Мордехай посещал Храм один или два раза (*Эзра 2:2, Мегила 16б*).

выступает в качестве участника этой просьбы?

Выходит, что сам Мордехай смотрел на просьбу с двух разных позиций: 1) Со своей **личной** позиции он не считал просьбу уместной, и потому не выступил в качестве просителя; 2) С позиции члена *Сангедрина* он посчитал нужным принять просьбу Эстер.

- 3) Каждая тема Торы обладает точностью. Следует понять причину, по которой просьбы Эстер установить чтение Свитка и включить его в Писание упомянуты лишь в Вавилонском Талмуде, а совместная просьба Мордехая и Эстер праздновать Пурим упомянута лишь в Иерусалимском.

5.

Написание свитка Эстер не является второстепенной деталью произошедшего чуда. Оно связано с самой сутью чуда.

Это понятно из слов Талмуда¹⁵: «Эстер уподоблена заре – как заря является окончанием всей ночи, так и Эстер является окончанием всех чудес». Несмотря на то, что после со-

бытий Пурима произошло чудо Хануки, окончанием чудес считается именно описанное в Свитке Эстер, поскольку чудо Пурима является последним чудом, упомянутым в Писании.

Чудеса, включенные в Писание, являются особой категорией чудес, и описание в Свитке Эстер завершает эту категорию. Именно поэтому она уподоблена заре – Свиток Эстер было разрешено включить в Писание, и чудо, упомянутое в нем, является последним чудом в Писании.

6.

Объяснение

Различие между действиями Мордехая и Эстер для отмены приговора Гамана заключалось в следующем.

Мордехай был занят побуждением евреев к раскаянию за грехи, которые привели к указу Гамана. Эстер подала идею собрать евреев Шушана и поститься, но реализацией этой идеи занимался Мордехай.

Эстер же находилась в доме царя – «не для такой ли поры и достигла ты царствования»¹⁶ - «Ты достигла царствования для этой поры, когда сможешь спасти Израиль»¹⁷. Она

¹⁵ Йома 29а

¹⁶ Эстер 4:14

¹⁷ Ибн Эзра

старалась отменить указ естественными путями, обращением к царю – она пошла к Ахашверошу без приглашения, готовила трапезы для Ахашвероша и Гамана и т.д.¹⁸

Другими словами: Мордехай был занят духовной частью отмены приговора – хлопотал о пересмотре **высшего** приговора. Потому он действовал среди евреев. Эстер была занята материальной частью – проявлением отмены высшего приговора внизу. Она повлияла на Ахашвероша отменить указ – «обернулось оно так, что сами Иудеи одолели недругов своих»¹⁹.

7.

Распределение ролей Мордехая и Эстер соответствуют тому, что каждый из них считает основным в чуде.

Мордехай придает значение духовной победе: евреи совершили раскаяние такого уровня, что оно подтвердило принятие ими Торы на горе Синай. Тора была дана, как бы, под принуждением, а во времена Ахашвероша евреи приняли ее по

---

¹⁸ Подобно этому распределение ролей при сражении с Амалеком: Моше находился на виду у евреев и простирал руки ввысь. Таким образом, евреи подчиняли свои сердца Отцу Небесному. Йеѓошуа воевал с самим Амалеком – действовал в материальном мире.

¹⁹ Эстер 9:1

собственной воле²⁰. Мордехай хотел, чтобы Пурим был днем, в который запрещена работа²¹, чтобы он был днем, полностью посвященным духовному, подобно Йом Кипуру.

Эстер же придавала основное значение избавлению от указа Гамана «истребить, убить и погубить всех Иудеев»²², спасению физической жизни евреев. Как пишет *Левуш*²³: «Указ заключался в уничтожении тел, а не душ».

8.

Эти два подхода соответствуют просьбам Мордехая и Эстер о том, каким образом помнить о чуде.

Празднование дней Пурима заключается в памяти о чуде. Память выражается в заповедях, связанных с действием, но основой празднования является именно память в **мыслях** и в душе.

Чтение *Мегилы* – это память, выражающаяся в действии. Но все же, речь считается лишь «малым действием»²⁴. Написание Свитка Эстер материальными чернилами на материальном пергаменте, ее включение

---

²⁰ Шабат 88а

²¹ Мегила 5б

²² Эстер 3:13

²³ Орах Хаим гл. 670, 2

²⁴ Санѓедрин 65а

в Писание, связывает память о чуде с «большим действием».

Мордехай придавал значение духовной победе, и потому хотел, чтобы память о чуде также заключалась, главным образом, в духовном, в мысли. Он даже хотел, чтобы в Пурим запрещено было совершать работу, чтобы это был полностью духовный день.

Эстер подчеркивала материальное спасение. По этой причине она не ограничивалась памятью, а хотела связать память о чуде с материальным действием.

Это ответ на первый вопрос четвертого отрывка. Мордехай подчеркивает духовную сторону праздника – память о событиях, а Эстер материальную – чтение Свитка и включение его в Письменную Тору.

9.

Обращаясь с просьбой об установлении праздника, Мордехай находится на своей собственной ступени, на ступени духовного лидера евреев своего поколения. Он знает, что для еврейских душ достаточна память о чуде, им не требуется ее облачение в действие.

Но заседа в *Сангедрине*, Мордехай решает практические вопросы, свя-

занные с материальным миром и с телами евреев²⁵. Закон должен быть исполнен в материальном мире, материальным действием. Он видит тела евреев и понимает, что для них требуется облечь память в действие. Именно таким образом память может лучше всего проникнуть в тела²⁶.

Это ответ на второй вопрос четвертого отрывка. С личной позиции Мордехай видит лишь души евреев. С позиции члена *Сангедрина* он видит их тела.

10.

С точки зрения хасидизма

Различие между ступенью Мордехая и ступенью Эстер заключается в следующем. Мордехай символизирует сферу *хохма* – мудрость. Эта категория, главным образом, связана с (духовным) светом²⁷. Эстер – это сфера *малхут*, через которую Божественное влияние спускается в низшие миры. Намек на эту ступень содержится в имени *Эстер* – полное сокрытие. Сфера *малхут*, главным

²⁵ Как сказал царь Давид (*Брахот 4а*): «Мои руки грязны от (проверок менструальной) крови, чтобы очистить женщину для мужа ее».

²⁶ Заповеди, связанные с действием и речью являются основой, т.к. именно они влияют на материальное тело и на мир (*Тания гл. 37-38*).

²⁷ Особенно учитывая, что и сосуды *хохма* (мудрости) являются светом.

образом, связана с сосудами, принимающими свет.

Чудо Пурима ощущается по-разному со стороны «света» и со стороны «сосудов».

Чудо Пурима было облачено в природу, и потому в нем заключались две противоположности: с одной стороны, в нем не было никаких сверхъестественных явлений. Отсюда следует, что оно было связано с Б-жественным светом, облачающим в мир.

С другой стороны, оно было чудом и проявлением Б-жественности, явно было, что все произошедшие события управлялись сверхъестественным путем. Источником чуда был Б-жественный свет, превознесенный над природой. Более того: само то, что чудо облачилось в природу, указывает на то, что его источник выше источника явных чудес, и потому это чудо не ограничено сверхъестественным. Оно может проявиться и облачившись в законы природы.

«Свет» - это проявление **чуда**, его возвышенный источник. «Сосуды» - это спуск чуда, его сокрытие и облачение в природу, в чем, собственно, и заключается цель – перевернуть сокрытие таким образом, чтобы

ощущалось, что Всевышний управляет самой природой.

11.

В этом заключается различие между Мордехаем и Эстер.

Мордехай - «свет» - подчеркивает, что чудо Пурима – это не просто очищение природы и влияние на материальный мир, а проявление света. Посредством чуда проявляется истинная безграничность Всевышнего, которая может достичь даже самых низких ступеней мироздания.

Память о чуде не должна быть связана с каким-либо действием. Достаточно того, что она выражается в практических заповедях Пурима, но **сама** память может остаться в мысли, в духовности.

О просьбе Мордехая упомянуто именно в Иерусалимском Талмуде, поскольку этот Талмуд символизирует свет: в нем нет вопросов и сложностей, он сразу, явно, указывает истинный светлый путь.

Эстер – «сосуды» - делает акцент чуда на переворачивании сокрытия и тьмы природы²⁸. Потому и **память** об

---

²⁸ Когда речь идет об установлении праздника, Эстер зовется «царицей Эстер» - это уровень *малхут*, находящийся на своем высоком уровне, не спускающемся вниз. Но в просьбе о чтении и написании

этом чуде должна быть связана с материальным действием – с чтением и написанием. Именно таким образом чудо достигает своей цели – сама материальность, природа переворачивается и начинает светить²⁹.

О просьбе Эстер упомянуто в Вавилонском Талмуде, символизирующем работу над освещением тьмы – поиск истинного пути среди многочисленных сложностей и разногласий. «Во тьме усадил меня – сказано о Талмуде Вавилона»³⁰.

12.

На основе вышесказанного можно понять связь между Эстер и зарей – «как заря является окончанием всей ночи, так и Эстер является окончанием всех чудес», а также понять, как это связано с тем, что чудо Пурима было разрешено записать и включить в Писание.

На первый взгляд, непонятно, как чудо возможно сравнить с ночью (окончание ночи – окончание чудес). Ведь это противоположности! Дело же в том, что цель чуда – переворот

Мегилы (о материальном действии) написано просто «Эстер» - уровень *малхут*, спускающийся и скрывающийся в материальном мире.

²⁹ Установление праздника во всем **мире** как **обязанность** на все поколения также произошло, главным образом, по просьбе Эстер. Потому, когда речь идет о рассылке второго послания (*Эстер 9:29*), Эстер упоминается перед Мордехаем.

³⁰ *Сангедрин 24a*

в природе. Природа (тьма, ночь) должна почувствовать свет и раскрытие Б-жественности.

Эстер связана с окончанием всех чудес, достижением их окончательной цели – снисхождением Б-жественного света в сокрытие мира. Чудо Эстер влияет не только на тьму, имеющую отношение к свету, но и на «окончание всей ночи» - на полную тьму и сокрытие материального мира, которое никак не связано со светом. [Подобно тому, как окончание ночи является самым ее темным временем].

С ночью, и особенно с «окончанием ночи», можно сравнить лишь чудеса, о которых разрешено было написать в Писании. Память об этих чудесах облачается в материальное действие, связанное с неодушевленным предметом, самой низкой ступенью материального мира, поскольку именно эти чудеса предназначены для «переворота» ночи, и особенно ее окончания³¹.

13.

По этой же причине Эстер уподоблена заре. Свет зари, рассеивающий тьму «окончания ночи», начинает светить из предшествующей ему

---

³¹ Чудо Хануки связано, главным образом, с душами и с духовностью, потому оно не было записано.

тьмы. Он является превращением тьмы в свет. На это указывает и само слово *шахар* – заря – похожее на слово *шахрут* – чернота.

Так и в духовных сферах: «Заря – это община Израиля»³² - речь идет о сфере *малхут*. Заря является окончанием ночи, отсюда следует, что имеется в виду не *малхут*, находящаяся в возвышенном духовном мире *Ацилут*, и даже не то, как эта сфера становится источником Б-жественного влияния, спускающегося в миры. Речь идет о *малхут*, спускающейся в материальные миры и превращающей сокрытие в свет.

14.

Несмотря на то, что Эстер символизирует сокрытие, у нее есть силы это сокрытие перевернуть. Эти силы являются не только силами Мордехая (указывающего на свет), но и ее собственными силами. На самом деле, суть самой Эстер находится выше сокрытия.

Это внутренний смысл слов стиха³³ «Гадаса, она же Эстер»: даже в сокрытии материального мира (Эстер) присутствует Гадаса – имя, которое указывает на внутреннюю часть сфе-

ры *малхут*, объединенную с более возвышенными сферами.

Это также является указанием каждому: даже когда человек находится в положении сокрытия и тьмы, ему не следует с этим считаться. Напротив – он должен помнить, что, на самом деле, его суть возвышена над сокрытием, и у него есть силы не только преодолеть препятствия, но и превратить их в свет.

15.

Все аспекты внутренней части Торы находят выражение в на ее внешнем уровне. Это касается и данной темы.

Внутренняя суть еврея возвышена над сокрытием. Алтер Ребе намекает на это во второй версии своего *Шульхан Аруха* в начале законов об утреннем пробуждении, в связи с законом «Я пробуждаю зарю, а не заря пробуждает меня»³⁴.

Эта тема также связана с вопросом *Таза* и с различием между первой и второй версиями *Шульхан Арух га-Рав*. Все это станет понятным, когда мы примем во внимание внутренний смысл зари, о котором говорилось выше.

16.

---

³² Зоѓар часть 3, 216

³³ Эстер 2:7

---

³⁴ Иерусалимский Талмуд, Брахот гл. 1, галаха 1

В начале первой главы *Орах Хаим Тур* пишет так: «Человеку следует побороть себя, подобно льву, и вставать утром для служения Творцу ... чтобы ты пробуждал зарю, а не она пробуждала тебя, как сказал Давид: Я пробуждаю зарю, а не заря пробуждает меня». В *Шульхан Арухе* (рабби Йосефа Каро) приводится лишь первая часть фразы – «Ему следует пробуждать зарю» - но не приводится окончание – «не заря пробуждает меня».

Таз объясняет причину этого изменения: «заря» указывает на общину Израиля, на святость, которая снисходит на евреев. Обретение святости возможно двумя путями: «Я пробуждаю зарю» - пробуждение человека и достижение им состояния «зари» собственными силами; «Заря пробуждает меня» - пробуждение даруется человеку свыше.

Царь Давид говорил: «Не заря пробуждает меня». Его собственное пробуждение было настолько великим, что ему не требовалась помощь свыше. Этот уровень доступен только Давиду, и потому в *Шульхан Арухе*, который предназначен для каждого еврея, о нем не говорится.

Но это совершенно непонятно: как возможно, чтобы человеку, даже великому праведнику, не нужна была

помощь свыше?! Ведь «если бы не помощь Всевышнего не совладать человеку с ним (со злым началом)³⁵! Даже праведникам говорится³⁶: «Не верь в себя»!

17.

В первой версии *Шульхан Арух Ёа-Рав* Алтер Ребе приводит лишь первую часть фразы – «Ему следует пробуждать зарю». Во второй же версии он пишет так: «Ему следует пробуждать зарю, как сказано³⁷: "Буду пробуждать зарю" – я пробуждаю зарю, а не заря пробуждает меня. Это является средней ступенью».

Следует понять: вторая версия *Шульхан Аруха* также предназначена для каждого. Почему же в ней Алтер Ребе приводит слова «А не заря пробуждает меня», относящиеся лишь к уровню Давида?

Еще более странно: Алтер Ребе пишет «Это является средней ступенью». Из текста следует, что он имеет ввиду не только пробуждение утром (в отличие от ступени праведников, пробуждающихся в полночь), но и слова «А не заря пробуждает меня»! Следовательно, эта ступень относится не к особым правед-

---

³⁵ Кидушин 30б

³⁶ Авот гл. 2, мишна 4

³⁷ Теѓилим 57:9

никам, а является всего лишь «средней»!

18.

Как было упомянуто выше, заря – это сфера *малхут*, спускающаяся в мир и освещающая тьму. Праведнику не требуется пробуждение с **этой** ступени, он нуждается в поддержке более возвышенных ступеней Бжественности³⁸.

В поддержке свыше существуют три уровня:

- Поддержка, помогающая человеку воздержаться от грехов. Она идет со ступени «зари», освещающей «окончание всей ночи» - спускающейся на самые нижние ступени мира, где возможны грехи.
- Поддержка, помогающая воздержаться от разрешенных излишеств. Ее источник – сфера *малхут*, становящаяся источником миров. Она освещает ночь, у нее есть связь с материальным миром, но она не спускается к «окончанию ночи». Она влияет на **разрешенные** желания и не относится к грехам.

³⁸ Ведь понятно, что поддержка при пробуждении ото сна не похожа на поддержку в течение дня, после молитвы и просьбы о поддержке.

- Поддержка, помогающая подниматься на более высокие ступени святости. Она следует с уровня *малхут* мира *Ацилут*, не связанного с нижележащими мирами. Эта ступень называется «день».

19.

Три этих ступени соответствуют трем уровням евреев, описанным в книге *Тания*:

- **Праведник** не имеет никакого отношения к материальным желаниям животной души. Его служение заключается в подъеме на более высокие ступени святости.
- Для **среднего** немислимо совершить грех («не совершал грехов ... и никогда не совершит»³⁹), но он сражается с животной душой, чтобы воздержаться от разрешенных излишеств.
- **Грешник** сражается с животной душой, дабы не совершить

³⁹ *Тания, гл. 12*. С одной стороны там сказано, что для среднего немислимо совершить грех, а с другой, что без помощи Всевышнего ему не совладать со злым началом. Когда речь идет о разговоре и о действии – среднему немислимо совершить грех. Но мысли появляются сами собой, и потому, чтобы перебороть их, необходима помощь Всевышнего.

грех. Ему необходима помощь свыше, со ступени «зари».

Таким образом, можно понять написанное в *Шульхан Арухе*:

Со стороны внешней части Торы, средним считается человек, у которого есть равное количество заслуг и прегрешений. Тот, у кого заслуг больше, считается праведником. Первая версия *Шульхан Аруха* составлена в соответствии с Талмудом, с внешней частью Торы, и потому в ней Алтер Ребе не приводит слова «заря не пробуждает меня». Уровень среднего, соответствующий внешней части Торы, должен прибегнуть к поддержке ступени «зари», чтобы воздержаться от грехов.

Вторая версия *Шульхан Аруха* составлена в соответствии с кабалой. Согласно внутренней части Торы, средний не совершает грехов, и потому ему не требуется помощь ступени «зари», освещающей «окончание ночи». Алтер Ребе пишет «не заря пробуждает меня», и добавляет – «Это является **средней** ступенью». Здесь уровень среднего не нуждается в поддержке «зари».

Алтер Ребе приводит это как закон для каждого еврея. После того как в книге *Тания* была раскрыта истинная ступень среднего – эта ступень стала

доступна каждому, каждый еврей должен стремиться стать средним, ему это под силу.

20.

Алтер Ребе требует от каждого такого уровня сразу при утреннем пробуждении, еще до произнесения слов *Модэ Ани*. Еще до того, как в душе еврея раскрылся свет, когда он еще пребывает во тьме, от него требуется «побороть свое злое начало, подобно льву» до такой степени, что ему не нужна поддержка, чтобы воздержаться от греха – «не заря пробуждает меня».

Как возможно достичь такого уровня? Дело в том, что еврей может находиться во тьме лишь не внешнем уровне. Его внутренняя часть всегда возвышена над сокрытием (как упомянуто в п.14 – «Гадаса она же Эстер»).

Именно посредством сокрытия внутренняя часть души проявляется, это выражается в силе самопожертвования, присутствующей в каждом еврее. Так было во времена Эстер – на протяжении всего года (действия указа Гамана), «евреи находились на ступени самопожертвования каждый день и каждое мгновение»⁴⁰. Самопожертвование проникает во все си-

---

⁴⁰ Тора Ор 97а

лы души человека, «даже в ее внешние облачения»⁴¹.

Это относится и к служению каждого: состояние «сокрытия» проявляет внутреннюю часть души больше чем состояние «света». Это выражается в служении путем принятия ига – оно проникает во все силы человека и, таким образом, он «может стать средним в каждое мгновение»⁴².

*Из бесед Пурима и главы Тиса
5724 г.*

---

⁴¹ *Тания гл. 19*

⁴² *Там же гл. 14*