Epic Eponym

Purim 5785

who were throughout the entire kingdom of Ahasuerus - tne people of Mordechai. 7 In the first month, which is the month of Nissan, in the twelfth year of King Ahasuerus, pur (that is, the lot) was cast in the presence of Haman from day to day, and from month to month, to the twelfth month, which is the month of

אָחַשְּוַרָּושׁ עַם מָרְדְּכֵי: בַּחְדֶשׁ הָרָאשון הוּא־חְדֶשׁ נִיטָן בִשׁנַת שְׁתַּים עֶשְׁרֵיה לַמֶּלֶךְ אֲחַשְנֵרִוש הִפְּיל פּוּר הוא הגולל לפני המן מיום ו ליום ומחדש לחדש שְנִים־עָשֶר הוֹא־חְדֵש אֲדֵר: תניאמר המו

Jews undertook to continue the practice they had begun, just as Mordechai had prescribed to them.

²⁴ For Haman, the son of Hammedatha the Agagite, enemy of all the Jews, had plotted to destroy the Jews and had cast a pur (that is, the lot) to terrify and destroy them: 25 but when

hanged him and his sons on the gallows. 26 That is why they called these days "Purim" from the word "pur." Therefore, because of all that was written in this letter, and because of what they had experienced, and what has happened to them,

בי וְקבֵּל הַיְּהוּדִים אָת אֲשֶׁר־הַחֻּלוּ ְלֵעֲשֻׁוֹת וְאָת ברק ברק אַ אָשֶׁר־הַחֲלוּ לְעֲשֻׁוֹת וְאָת אַשֶּר־כָּתַב מָרִדְּכֵי אֲלֵיהָם: בּרַכִּי הָמָׁן בֵּן־הַמְּלָתָא הָאַגָּגִי צרַר בֶּל־הַיְהוּדִים חָשַב עַל־הַיְהוּדֵים לְאַבְּדֶם והפל פור הוא הגולל להמם ולאבדם: כחובבאה

בָּנָיִו עַל־הָעֵץ: מּעַל־בַּוֹן קָרְאוֹ לַיָּמִים הָאֱכֶּה פוּרים על־שֶם הַפּוּר עַל־בֶּן עַל־בָּל־רִבְרֵי הָאִגֶּרֶת הַזָּאת וּמָה־רָאָוּ עַל־בָּכָה וּמָה הָגַּיעַ אֲלֵיהֶם: כּוּקִימִוּ וְקְבַּלֻ

76 Purim: Removing the Mask R. Remstein

Why, of all things, is Purim the name of the festival?

Additionally, in the paragraph we recite in shul after the Megillah reading, Asher Heni, we say "פור המן נהפך לפורנו—Haman's lottery was transformed into our lottery." What does this mean? How can one person's lottery become another's?

4. HAMAN'S WAR ROOM

4

The Vilna Gaon explains that the lottery Haman cast was not, as we may think, a matter of choosing some random date. After all, why would Haman do such a thing? It may be true that Amalek consider things to just happen," but why should that result in Haman insisting on making" his choice of date dependent on a random lottery? That doesn't seem in any way as if it will increase his chances of succeeding. In fact, by definition, it doesn't seem like it will make any difference at all! Why not simply do what most people do when they would like to decide on a date-think about when the best date will be!

That, says the Vilna Gaon, is exactly what Haman was doing.4 In order to understand how this was so, we need to discuss the idea of mazalos. The word mazalos literally translates as "constellations"

and represents the flow of spiritual forces into the world through the celestial arrangement of the various constellations. Indeed, the word mazal comes from the word nozel, which means to flow. The mazalos are the system through which Hashem runs the world, empowering certain mazalos at certain times, which results in success or failure for those who are influenced by that mazal in that area. This is the way in which all nations receive their spiritual influence.

All except the Jewish People. The Gemara tells us that "there is no mazal for Yisrael."5 This means that Ḥashem does not guide the Jewish People through mazalos, rather, He guides them directly, as the verse says: "For Hashem's people are His portion." However, this direct supervision is dependent on the Jewish People being on a level that makes them deserving of it. Should they fail to attain the level that grants them such supervision, they become at the mercy of the mazalos that govern the nations of the world generally, and the mazalos are not kind to Yisrael.

שפתי חיים כ פרולנה (נו)

"פורים" — נקבע שם היום, על שם "הפיל פור הוא הגורל לפני המן" (אסתר ג, ז) — "כי פור המן נהפך לפורינו" (פיוט אשר הניא), וכך נאמר: "על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור" (אסתר ט, כו) — שם הוא המגדיר את תוכן הדבר, וא״כ השם ״פורים״ מבטא ומגדיר את שורש כל הלימודים של

צריך להבין, במה השם "פורים" מבטא את מהותו של יום זה? הרי הפוף שהפיל המן – שנהפך לפורינו – היה רק פרט אחד לקביעת התאריך של ביצוע הגזירה על היהודים. המן לא רצה לקבוע בעצמו את התאריך להרוג את היהודים ולכך הטיל גורל והוא זה שהכריע בבחירת התאריך, וא"כ הגורל הוא רק פרט אחד — שולי — ממאורעות הימים הללן, ולמה נקבע שמו של היום "פורים", דוקא על שם פרט שולי זה:

עוד צריך להבין, אם נקרא שמו של היום ע״ש הפור שהפיל המן, היה ? צריך לקרוא שמו של היום "פור", ולמה נקרא שמו "פורים" – לשון רבים

The workings of the mazalos were well-known to Haman. The lottery was a means through which he was able to determine the day in which • the mazalos would be most damaging to the Jewish People. The date on which the lottery fell was the thirteenth of Adar.7

Was Haman correct in his assessment? In principle, he was entirely correct. The thirteenth of Adar was the day where the mazalos should have been most damaging to the Jewish People. Moreover, the susceptibility of the Jewish People to being damaged through mazalos was likewise very much connected to the question of their location, as well as to the presence or absence of the Beis Hamikdash.

Shabbos 156a.

The Hebrew word for lottery is "goral." In both places where the Megillah mentions Haman's lottery (Esther 3:7 and 9:24), it refers to it as "a pur, that is, the lottery (goral)," thereby indicating that this was not a standard lottery that is entirely arbitrary. Rather, this special pur-type of lottery was based on a system of finding the most auspicious day for any given endeavor. It is referred to as a lottery only in the sense that the answer is not consciously chosen by the one who casts it. Indeed, a simple reading of the verse indicates that Haman did not even cast the lottery himself, for it states, "He cast the lot in front of Haman" (3:7). Haman did not have the expertise needed to cast a pur-type of lottery, and therefore commissioned someone who did (Maharal, Ohr Chadash to 9:24).

5. BEIS HAMIKDASH: THE ULTIMATE SUKKAH

It is interesting to note that one of the names by which the Beis Hamikdash is known is as a "sukkah." Thus, for example, the Navi refers to the rebuilding of the Beis Hamikdash as the "restoring of the Sukkah of David." ⁸ Why is the Beis Hamikdash called a sukkah? It doesn't look anything like a sukkah!

In his commentary to *Shir HaShirim*, the <u>Vilna Gaon explains</u> that the analogy of the Beis Hamikdash to a sukkah is that, like a sukkah, it provides "shade from the sun." The "sun" represents the *mazalos* of the stars and constellations, and the "shade" provided by the Beis Hamikdash represents the Divine protection from the harmful effects of the *mazalos*. Hence, in the absence of the Beis Hamikdash, and having been exiled from their land, the Jewish People are indeed prone to the harmful effects of the *mazalos*. This is the meaning of the verse in *Shir HaShirim* that states: "Do not look at me for I am blackened, for I have been burned by the sun... they set me as a guard for the vineyards, my own vineyard I did not guard."

In this verse, the Jewish People are bemoaning their "sunburned" state, having been exiled and, without the shade of the Beis Hamikdash to protect them, they have been damaged by the mazalos. The reason for their predicament is that having failed to guard their own vine-yard—the Land of Israel—they have been forced to guard others' vineyards, which have no shade to protect them.¹⁰

If this is true regarding the Jewish People's relationship with mazalos generally, we can well understand that, as long as things remained as normal, the day when the mazalos were most stacked against them would result in an absolute catastrophe. As far as Haman was concerned, it was worth the wait!

6. THE THIRTEENTH OF ADAR: MAZEL TOV!

However, had Haman lived until the thirteenth of Adar he would have been deeply disappointed. In the end, the day went extremely well for the Jewish People; they succeeded in defeating all their foes without suffering any casualties on their side. What happened? Where did Haman err in his calculations?

In fact, he did not err at all. His assessment of the mazalos situation was entirely accurate. What he had failed to factor in was the One who arranged the mazalos in the first place, Who saw fit to intervene and not only place His people beyond the reach of mazalos, but actually to reverse the nature of the mazal for that day permanently! This represented another aspect whereby Hashem completely overturned the "natural" workings of the spiritual realm for the sake of the Jewish People. Moreover, the newly acquired propitious nature of the month of Adar for us remains testimony to this upheaval until this day. The Gemara tells us that if one has a court case pending against a gentile, he should try and arrange to have it in the month of Adar, which is an auspicious month for the Jewish People regarding any altercations with other nations. Thus, the "lottery of Haman" was indeed "transformed to be our lottery."

And so, the transformation of the nature of the month of Adar generally, and the thirteenth of Adar specifically, represents the full extent to which Hashem was prepared to "break the rules" in defense of His people. Therefore, in choosing a name with which to celebrate our salvation, there is no more appropriate name than "Purim," which is the plural of the word Pur"—lottery, referring to the original lottery of Haman that identified this as the blackest of days for us, and the subsequent lottery that transformed it into the brightest of days!

A

וכדבר הזה נעשה ביום הפורים, וכמו שהובא בספרי קודש, שהאורות היורדים ביוהכ"פ בעת אמירת "כתר" מתגלים בכל שעות היממה דיום הפורים, ונמצא שביום גדול וקדוש זה יש ביד כל אחד לבקש מן המלך ככל אשר יחפוץ ואף לפעול שנזכה לשלימות התיקון שתהיה לעתיד לבוא, אמנם כדי שלא תהא יד הכל ממשמשת בו קבעו חז"ל את היום הזה למשתה ושמחה [ואין בו איסור מלאכה או נוסח תפלה כביום טוב, ובמוצאי פורים אין מבדילים בין קודש לחול, וזה דומיא לעגלה הפשוטה, ולא עוד אלא שחז"ל הוסיפו החיוב להשתכר בגילופין ולבטל את הדעת והשכל, שהוא ענין כיסוי הכתר בסמרטוטין], והכל בכדי שאנשים פשוטים יהיו עסוקים בדברים בטלים ולא יגעו בכתר

(B) OIC. 0 - 5 C. A10 (B)

אותו חסד מופלא מתגלה כל שנה בפורים

ובכל שנה ושנה בימי הפורים אף שאיננו נתונים בסכנת כליה, נפתחים המעיינות של ה"אורה שמחה ששון ויקר" - מושפע עלינו אותו חסד מופלא באותה עוצמה כמו שהיה בימי מרדכי ואסתר כשהיו שרויים בסכנה נוראה, ולכן ביום זה עלינו להשתדל לברך ברכת המזון בכוונה מיוחדת, כי עי"ז ניתן לזכות לפרנסה במשך כל השנה, וכמו"כ לכוון היטב בברכת "רפאַנו" ניתן לזכות לרפואה שלימה לכל השנה, וכן כל היוצא בו.

אַ ענין זה אמור ביום הפורים כולו, אך שעת ה״רתיחה״, כביכול, של מדת הרחמים, זו שעת קריאת המגילה. אז נפתחים ביתר עוז מעיינות החסד העליונים השמורים אך ורק לשעת הסכנה. זוהי שעת רחמים מופלאה ונוראה שאין לה זכר בזמנים אחרים: לא בשבת ואף לא בתפילת ״נעילה״! באותה שעה מושפע על כלל ישראל שפע של תורה שבה נכלל הכל.

עלינו, איפוא, להפסיק מעט מלהתעסק בעת קריאת המגילה בכל הנעשה סביבנו ולעמוד ולהתבונן במציאות האמיתית בה אנו חיים באותה עת. הרי כעת מושפע עלינו שפע של תורה, וזהו זמן של גילוי מדת הרחמים במלוא עוצמתה, ודאי אם נפנה עתה אל הבורא ית׳ בתפילה על הפרט ועל הכלל,

באר החיים קיל ל ג'ניין

10

נלהבים המה דברי ה'קב הישר' (פרק צט) "ראה בעיניך קדושת מועדים אלו, בכל מועד ומועד יש בהן קדושות וסודות נפלאים, וצריך אתה לדעת כי יש עולם חדש למעלה שהוא קדוש ונורא מאד, ואין אותו העולם מתגלה לחוץ מחמת רוב קדושתו כי אם פעם אחד בשנה, ומתחיל להתגלות בהתחלת קריאת מגילה, ומזח העולם היה שורש נשמתו

של מרדכי הצדיק, וצריכין אנו לעורר שיתגלה׳ העולם הנ"ל רחמים לחוץ, ויאיר וישפיע על המתאספים לשמוע מקרא מגילה בלב טהור בלב של כוונה", ומבאר שזו כוונות הברכות "אשר קדשנו במצותיו וצונו על , מקרא מגילה", מלשון הזמנה, כמו (במדבר י, ב) "למקרא העדה ולמסע את המחנות", פירוש "שציונו השי"ת לעורר כוונה ולהוציא אותה הארה גדולה לחוץ, וזהו על מקרא מגילה, ועל זה יענה הקהל אמן בכוונה גדולה" [וכדאי הוא העיון בכל פרק זה ב'קב הישר', כי דבריו מלהיבים ומעוררים מאד את הלב], והדברים ברורים ואינם צריכים להוכחות וראיות [וכיוון ה'ישמח ישראל' (פורים סוף אות ג) לדעתיה, שאף הוא מפרש מדיליה "מקרא מגילה" מלשון הזמנה והתאספות, שכל האורות מתאספים ומתגלים בעת קריאת המגילה].

לוהי הגדרתו של מרדכי על המן "בן בנו של קרהו", אף מאורע אינו מאיר את עיניו לראות את השגחת השי"ת, בכל דבר רואה רק "מקרה". כשמצליח – המקרה נתון לשליטתו, וכשאינו מצליח – אינו חש באשמה כלל, אלא מקרה הוא שאינו בתחום שליטתו.

שני מבטים על מהות הגורל

כדי להבין את מהותו של יום פורים, והלימודים ממאורעות אלו, יש להקדים ולבאר תחילה כמה יסודות חשובים למסגרת עבודת ה' שלנו, בענין הבחירה — והמקרה.

בדרך כלל, האדם בבחירתו מכריע כיצד ואיך לפעול, על פי ראות עינין
והבנת שכלו, אולם יש דברים שקשה לו לאדם להגיע לכלל החלטה מסיבה
כלשהי, ואז מכריע את הדבר ע"י גורל. כמובן, הכרעה זו שעל פי הגורל אינה
מצד בחירתו של האדם, אלא הכרעה מלמעלה על פי המזל. ואמנם גם בעניני
קודש מצינו שהשתמשו בגורל, כגון: שני השעירים ביוהכ"פ מצוותם שיהיו
שווים במראה קומה ודמים (יומא פ"ו מ"א), והגורל הכריע איזה שעיר קרכ
לה' ואיזה שעיר משתלח לעזאזל. וכן חלוקת ארץ ישראל היתה עפ"י הגורל,
"והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם" (במדבר לג, כד).

▶ ★ לאמיתו של דבר, יש לדעת כיצד לפרש את משמעות עניין הגורל וכיצד להתייחס אליו. אפשר להסתכל על הגורל במבט של אמונה, שהרי הגורל מראה לנו את רצון השי״ת, ואין ההכרעה מסורה ביד האדם כלל — וכך אמנם היה בגורלות השעירים ביוהכ״פ, אשר משמים הוכרע תפקידו של כל שעיר אם להקריבו לה׳ או להשתלח לעזאזל, וכן בגורלות חלוקת הארץ, נקבע משמים על פי רצון השי״ת איזה חלק מגיע לכל שבט. אמנם מאידך, האינו מאמין מסתכל על הגורל במבט של כפירה; כאשר אינו רוצה להכריע לפי שכלו והבנתו, הוא משאיר את ההכרעה לדרך המקרה — המקרה הוא שיכריע.

יסוד מבטו של המן נבע מכפירה

את מחרך אשר מסר את ההכרעה לביצוע הגזירה לגורל, לא עשה זאת מתוך הייתו מאמין המבקש למסור את ההחלטה לרצון השי״ת, אלא כונתו היתה − המקרה הוא שיכריע.

וכן אחז״ל (אסתר רבה פר׳ ז, ה) ״ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו״ – מרדכי סיפר להתך את כל השתלשלות הענינים – ״אמר להתך לך אמור לה כן בנו של קרהו בא עליכם הה״ד אשר קרך בדרך״. מרדכי הגדיר את אישיותו של המן – ״בן בנו של קרהו״, עמלק הרי ראה את כל הניסים והנפלאות שנעשו ביציאת מצרים וקריעת ים סוף, ובשעה שכל העמים שמעו וראו ״אז נבהלו אלופי אדום... נמוגו כל יושבי כנען״ (שמות טו, טו), עמלק לא רצה להבין את מה שכולם ראו והבינו אלא עמד כנגד ונלחם בישראל. לכאורה, להבין את מה שכולם ראו הבינו אלא עמד כנגד ונלחם בישראל. לכאורה, כיצד העז לעשות זאת אחרי שראה את כל הניסים והנפלאות? התשובה: ״אשר כיצד העז לעשות זאת אחרי שראה את כל השתלשלות המאורעות, יציאת מצרים, קרך בדרך״, עמלק אכן ראה את כל השתלשלות המאורעות, יציאת מצרים,

קריעת ים סוף, אבל הוא ראה בכל אלה צירוף של מקרים גרידא, מקרה ועוד מקרה, וכך כפר בהשגחה. כמוהו התנהג גם המן, כפי שמרדכי הגדירו — "בן בנו של קרהו", הוא רואה בכל מאורע רק מקרה, איננו מתפעל כלל מניסים ונפלאות, כי כופר הוא בהשגחת השי"ת.

לא רק בהפלת הפור, אלא בכל מאורעות המגילה ניכר מבטו של המן הרואה בכל דבר — מקרה.

אחרי שבעצת יועציו הכין המן את העץ לתלות את מרדכי, הלך המן אל המלך אחשורוש לבקש רשות לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו, ובלילה זה סיבבה ההשגחה — שנדדה שנתו של המלך, וקראו לפניו דברי הימים, ובדיוק קראו לפניו דברי הימים שבאו לזכותו של מרדכי היו מדלגים והיו הכתבים פורחים ... והיו קוראים אין שבאו לזכותו של מרדכי היו מדלגים והיו הכתבים פורחים ... והיו קוראים אין בתיב כאן אלא ויחיו נקראים, מאליהם היו נקראים... ויש אומרים אליהו זל"ט או נתרבן שנא' וימצא ואין אומרים וימצא אלא לדבר האבוד", ובדיוק באותה שעה הסתובב המן בחצר המלך, ואז שואל המלך את המן — אשר מטרת ביאתו היתה לבקש רשות לתלות את מרדכי — מה לעשות יקר וגדולה לאיש שר המלך חפץ ביקרו, והמלך מצווה על המן — אשר גידלו המלך על כל השרים — לעשות יקר וגדולה למרדכי, להרכיבו על הסוס ברחובות העיר. כל מהלך זלה הרי הם מאורעות מופלאים, כיצד סיבבה ההשגחה העליונה את כל מהלך שתלשלות הענינים.

בומהי תגובתו של המן על מאורעות אלו? "ייספר המן לזרש אשתו ולכל מהביו את כל אשר קרהו" (אסתר ו, יג) — קרה מקרה, לא התפעל מאומה הקצחה הפרטית הזו, ולא ראה בכל אלה עונש שמים על רשעתו, אלא רק ירופי מקרים, מקרה ועוד מקרה שאינם בתחום שליטתו. גם יועציו לא ראו בכל מאורעות הללו את יד ההשגחה ולא הבינו שאין רצונו של הקב"ה לתלות את מאורעות הללו את יד ההשגחה ולא הבינו שאין רצונו של הקב"ה לתלות את רכי, וענו לו באותו מבט: "ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו אם מזרע היהודים רכי אשר החילות לנפל לפניו לא תוכל לו כי נפל תפול לפניו" (אסתר ו, רכי אשר החילות לנפל לפניו לא תוכל לו כי נפל תפול לפניו" (אסתר ו, כל זה רק מקרה הוא — "אם מזרע היהודים" מי שמתגרה ביהודים כאשר שעה משחקת לו, הרי אז ההצלחה מאירה לו פנים, אבל אם במקרה איננו צליח, הרי אז מזלו היו ההמקרה ממשיך לדרדרו מטה יותר ויותר, לכך נפול

הגורל והמקרה – מזומנים מראש לפי מסגרת תפקידי האדם

לאור יסודות חשובים אלו נבין היטב פרשיות רבות בתורה.

חלוקת ארץ ישראל היתה עפ"י גורל, "והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם... אל אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה" (במדבר לג, נד). כל שבט ושבט באופן כללי, וכן כל אחד ואחד מהשבט באופן פרטי, קיבלו את חלקם המיועד להם בארץ ישראל לאור תפקידם בבריאה במסגרת עבודת ה" – כל אדם עם הכלים הדרושים לו לפי מה שנקבע מראש. כאמור, ענין זה הוא משרשי הנהגת הבריאה, ואף משה רבינו לא היה ביכולתו להשיג זאת, ולכן גם לא היה ביכולתו להחליט מהו חלקו של כל שבט בחלוקת הארץ. במי איפוא יכול לקבוע? הגורל הוא הקובע, זאת אומרת, החלטה זו התלויה בשורשי הבריאה, היא מסורה בידי שמים לפי הנהגת המזל שהוקבעה מראש.

17

18

וכך אצל רות, נאמר: "זיקר מְקְרָהָ חלקת השדה לבועז" (רות ב, ג).
דרך ההשגחה סיבבה אותה אל שדה הגואל — בועז, ולמה סיבבה כך דרך
ההשגחה? מכיון שהיה זה "מקְרָהָ" — המקרה שלה מכוּוָן אליה מהשי"ת,
שע"י כך תמצא את הזיווג — המתאים לה, כי כך היה מזומן מראש.

הכופר משעבד את המקרה כפי רצונו

הכופר — פוסח על שתי הסעיפים, הוא משתמש במקרה כרצונו האישי וכפי הצלחתו. אמנם הוא יודע שיש דברים הנגזרים מלמעלה אשר הם אינם בתחום שליטתו, אבל בכל זאת הוא מרמה את עצמו שהוא כביכול בעלים על המזל, בידו ובכוחו לשעבד את המזל לרצונו — וכפי רצונו. כשמצליח איננו תולה את ההצלחה במזל, אלא זוקף אותה לכוחו וליכולתו האישית, אולם

מאידך כשאינו מצליח תולה זאת במזל, וחי בהרגשה שאין זו אשמתו, שהרי יש דברים שאינם בתחום שליטת האדם, ובס״ה הרי זה מזל לא מוצלח. הוא איננו חש כיצד על כל צעד ושעל הוא נאלץ לחיות עם סתירות מיניה וביה.

בהשקפה כפרנית זו, חי המן "בן בנו של קרהו" — כפוסח על שתי הסעיפים, מצד אחד רצה שמלמעלה יתכננו את היום המוצלח למזימתו, כרצונו האישי ולתועלתו מתוך שנאתו ליהודים, ומאידך גיסא היה כופר גדול! מבטו על כל המאורעות היה שהם אינם אלא צירופי מקרים ומזלוח גרידא, שאינם בתחום שליטתו, ואינם תגובה על מעשיו הרעים. והרי זוהי סתירה מיניה וביה בתחום שליטתו, ואינם תגובה על מעשיו הרעים. הרי זוהי סתירה מיניה וביה – ממה נפשך, אם מוסר אתה את ההחלטה — שמשמים יחליטו, א"כ צריך (גם לדעת מה רוצים משמים, להתאים את עצמך לכח העליון, ולא להיפך לרצות לשעבד כח העליון לרצונך.9

כאשר קורה כל מקרה כשלעצמו אפשר להסביר זאת, אין זה חורג מדרך הטבע; קורה שהמלך משתכר באמצע הסעודה, וקורה שיש לו בקשה להראות את אשתו לעיני העמים, וקורה שכועס עד כדי כך על אשתו והורגה, וגם קורה שבוחר באשה אלמונית שאיננה מגדת את עמה ומולדתה, וכך בכל מאורעות המגילה כשקורה כל דבר כשלעצמו אפשר לומר — זה קורה, אבל כשרואים כל השתלשלות המאורעות מתחילה ועד סוף, רואים בכל זה השגחה נפלאה המסתתרת בתוך הטבע.

בהמן גם הוא ראה כל השתלשלות המאורעות, אבל הוא ראה בכל פעם רק פור — מקרה (הוא לא ראה את הקשר של המאורעות), כשהצליח השתמש במקרה לטובתו וכרצונו, וכביכול בידו להשתלט על המקרים העליונים, אבל כשלא הצליח לא חש באשמתו כלל, תגובתו: "ויספר המן ... את כל אשר קרהו" — בן בנו של קרהו.

פור המן נהפך לפורינו

מעתה נבין איך מבטא שם היום "פורים" – את מהותו של יום. אמנם הגורל שהפיל המן, שעל שמו נקבע היום, היה רק פרט אחד בכל מאורעות

72 ∞ CONSTANT MITZVAH 1: EMUNAH — FAITH IN HASHEM

21

☞§ Purpose: In our Lives

n Emunah-filled outlook on life is not only essential for understanding history; it also enables us to understand events that occur in our own lives. Once you realize that the purpose of the world — and your purpose as a player in it — is to attain perfection, you begin to notice Hashem's Hand in your life. You begin to view troublesome events as challenges that will help you grow. You no longer take the good for granted; you realize that Hashem is giving you tools with which to advance. You cease to view events in your life as random occurrences. Every event — major or minor — begins to fit into the general purpose of the world. Emunah becomes part of your life, filling every second of the day, and then begins to be reflected in your actions.

One book of *Tanach* is devoted entirely to teaching us to view the world through this perspective: *Megillas Esther*. The Talmud (*Megillah* 7a) entertains the possibility that *Megillas Esther* is not actually part of *Tanach*. The Book of *Esther* does not contain any clear prophecies — we do not read of any communication between Hashem and Mordechai or Esther — and it does not record a single event that we would classify as a miracle.

It is clear, however, that Megillas Esther is not merely an account of events that occurred in Media and Persia over two millennia ago. The second to last verse of Esther reads: וְּבָּוֹרְחִוּ הַּלְּפִי וּנְבּוֹרְ הַלּוֹ הַּמְּלֵךְ הַלּוֹא הָם בְּחוּבִים עֵּל סַפְּר דְּבְרִי הַיָּמִים לְּמֵּלְכִי וּבְּרַשׁת גְּרָלֵּת מְרְדְּכִי אֲשֶׁר גְּדְלוֹ הַמֶּלֶךְ הַלוֹא הֵם בְּחוּבִים עֵל סַפְּר דְּבְרִי הַיָּמִים לְמֵּלְכִי וּבְּרָשׁת גְּרָלֵּת מְרְדְּכִי אֲשֶׁר גְּדְלוֹ הַמֶּלֶךְ הַלוֹא הֵם בְּחוּבִים עֵל סַפְּר דְּבְרִי הַיָּמִים לְמֵּלְכִי אַשֶּׁר גְּדְלוֹ הַמֶּלֶךְ הַלוֹא הֵם בְּחוּבִים עֵל סַפְּר דְּבְרִי הַיָּמִים לְמֵּלְכִי אַשְׁר גְּדְלוֹ הַמֶּלְךְ הַלוֹא mighty and powerful acts, and the account of the greatness of Mordechai, whom the king promoted, are recorded in the book of chronicles of the kings of Media and Persia (10:2). Why must we resort to secular sources for the rest of the story? Why doesn't the Book of Esther relate what became of Achashveirosh, and what Mordechai accomplished?

Rabbi Yechezkel Abramsky considers this verse to be one of the most important verses in the Megillah, for it defines what this book is about. The objective of Megillas Esther is not to teach us history. There are enough history books in the arrhives of Media and Persia. The Megillah was written to teach us to notice Divine Providence. It strings together a series of seemingly unrelated events that occurred over a period of nine years. Only when we read the sequence of events as they are recorded in the Megillah do we realize that Hashem prepared the cure before the malady: Vashti rebelled against Achashveirosh and was killed, paving the way for Esther to become queen, and for Mordechai to save the king's life, thus placing them into position to save the Jewish people — even before Haman's decree began to ruminate in his head. Had these events not been listed together in the Megillah, we probably would not notice the relationship between them.

The Megillah is not about history, but about destiny. It is part of Tanach because it teaches us to examine our lives and try to see how

each event fits into Hashem's plan for our personal advancement. Think about the grand events in your own life: the person you married, and the person you didn't marry; the job you accepted, and the one that you really wanted but did not get; the teachers who influenced you. You may start to notice a pattern. Sometimes the grand events are not enough. You will have to focus on the minute details of life: people you met — seemingly by chance — who

המגילה, אבל מפרט זה ניכר היטב כל מהלך השקפתו הכפרנית של המן, כיצד רצה לשעבד גורמי שמים לרצונו. הדבר לא התבטא רק בהפלת הגורל, אלא בכל מעשיו חשב להשתמש במזל כרצונו האישי, וסבר כי ביכולתו לנווט את המזל לתועלתו, ובכך לשעבד גזרות שמים לרצונו. אולם חסדו גבר עלינו ובסופו של דבר כל מזימותיו היו פור — שנהפך לפורינו, השי״ת הפך את רצונו של המן לצינור שיוציא על ידו לפועל את גזרות שמים. ולדוגמא: המן רצה לעשות נגד רצונו של הקב״ה והפיל פור כדי שיזדמן לו היום המתאים להרוג את היהודים, כלומר – השתמש במקרה כבחירתו ורצונו, והנה בסופו של דבר נהפך הפור לפורינו. אכן התברר כי היום הזה הוא יום המוצלח לישראל, "ביום אשר שברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם" (כט:) אין, ואף החודש המוצלח ביותר, וכדברי הגמרא בתענית (כט:) מי שיש לו דין עם הגוי ידון עמו בחודש אדר. זאת אומרת, השי"ת השתמש בגורל של המן שבסופו של דבר יצאה ממנו טובת ישראל. העצה שיעץ המן להרוג את ושתי בסופו של דבר היתה לרעתו, במקומה נלקחה אסתר לבית המלך והיא זו שהביאה למפלתו; העץ שהכין לתלות את מרדכי סופו הוא עצמו נתלה עליו; העצה שיעץ למלך להגדיל את עצמו, להושיב על הסוס את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, בסופו של דבר נהפך לרעתו, הוא בעצמו היה צריך להושיב את שונאו מרדכי על הסוס ולהרכיבו ברחוב העיר.

אמנם המן ראה בכל מעשיו רק מקרה — "בן בנו של קרהו", פעם הוא מצליח ופעם המקרה אינו בתחום שליטתו, אבל הקב"ה סיבב כפי שקבעה השגחה מראש, שמכל מעשיו סופו של דבר — פור המן נהפך לפורינו, ויצא צ"י כך קידוש השם וטובה לישראל.

גם נבין לפ"ז למה נקבע שם היום "פורים" — דהיינו גורלות, בלשון בים — ולא פור. אכן הביאור, יש שני צדדים לגורל, מצד אחד — הפור שבחר המן להפיק את רצונו, ומצד שני — פור זה באמת היה פורינו. המן צה לשעבד את גורמי שמים לתועלתו, ומאידך כל זה היה פורינו, והשי"ת שיעבד את רצונו של המן להוציא לפועל גזירת שמים, ובסופו של דבר על ידו צא קידוש השם. א"כ יש כאן שתי בחינות: א. הפור שרצה המן, ב. פור זה באמת היה פורינו.

הלימוד שלומדים אנו ממאורעות אלו, כיצד מנהל הקב״ה את כל שתלשלות הענינים, ותפקידנו אנו לקחת חלק בפועל למלא את רצונו של קב״ה. וכאמור, ביצוע הדבר בפועל שייך רק כאשר האדם מחאים את רצונו פי תפקידו בעבודת ה׳, ולא ח״ו מחליף את תפקידו לפי רצונו. נוסף לכך צריך התרחק מנגיעות אישיות, וכגון שמנצל את חלקו (כשרונות מוגבלים, קשיים בדו׳) כתירוץ להקל מעליו את מילוי תפקידו בנאמנות.

מנחת מיכאל 🍦 פורים 🧵 כה' זו

גבל לא ידע כי זה גם החודש בו נולד מושיען של ישראל, אשר הוא גם זודש של ישועה.

רמט.

אכן כך כתב כתב רבי יהודה הלוי בפיוט "מי כמוך": ויפל פור וידו בגורל זדה, וירא כי באדר מת אבי התעודה, ולא זכר כי היא עת הלידה, חבלי ולדה יבואו לו.

ואיתא בגמרא (תענית כט, ב) כל מי שיש לו דין ודברים עם גוי ידון איתו חודש אדר שמזלם של ישראל למעלה מכל אומות העולם. המן הפיל פור עצמו והצמיח פור של ישועה לעם ישראל דכל מה שחשב לעשות נהפך עליו יגון ואנחה וזהו שנאמר (אסתר ט, א) "ביום אשר שברו אויבי היהודים לשלוט הם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם".

נמצא, כי השי"ת השתמש בגורל של המן שבסופו של דבר יצא ממנו שועה לעם ישראל העצה שיעץ המן להרוג את ושתי בסופו של דבר היה רעתו, ובמקומה נלקחה אסתר לבית המלך שהביאה למפלתו, העץ שהכין מרדכי לתלותו עליו סופו הוא עצמו נתלה עליו, העצה שיעץ למלך אחשורוש הגדיל את עצמו, להושיב את האיש אשר המלך חפץ ביקרו בסופו של דבר הבך לרעתו הוא עצמו היה צריך להושיב את שונאו מרדכי ולהרכיבו ברחובות עיר ולומר ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו.

מעתה מובן היטב מדוע לא נקרא פורים בשם פור בלשון יחיד, כי לא יה כאן רק גורל אחד אלא הגורל הזה הביא לגורלות רבים של ישועה לעם אראל, ונהפוך הוא על כן נאמר לשון רבים "פורים" לרמז שכל מה שעשה מפלת עצמו עשה והביא גורלות של ישועה לעם ישראל, נמצא ששם פורים ורה על הנס והפלא שנעשה לעם ישראל על הישועה שנעשתה לעם ישראל, דרך כל המועדות שקרויים על שם הנס שנעשה בן.

36

an advertisement on the next train that helped you grow; a ride you took with a friend, during which you overheard a conversation that

affected you in some way; a train you missed that caused you to see

contained an important message for your own life.

Such introspection can boost your Emunah, as you begin to make sense of your life and the path that has been paved for you. It might be painful sometimes. There might be questions. There may be events that you simply cannot understand. Don't forget -- you are in the middle of the story. If we were to stop reading the Megillah somewhere in the middle, we wouldn't be able to make sense of it. We should internalize the message of the Megillah and use it as a guide for our own lives, and have faith that once we move on to the next world, all our questions will be answered.

24

Purim Eternal

R. Au Feiner

this world³—rather, we are mandated to temper our "happy" emotions with feelings of awe and cautiousness—how are we allowed to experience complete and unbridled simchah on Purim?

He answers that Purim is not part of this present world; rather, it is intended as an other-worldly experience that is meant to give us a taste of what the joy of the future Messianic times will be like.4

In other words, Purim is an extraordinary day; it is a day not from this world, but from the next world. It is a day when we all are given the amazing gift of being able to feel the eternal joy of the ultimate Redemption—and this is its essential quality.

If this is the case, and Purim is so remarkable because it offers us a glimpse of Messianic joy even in this world, then that quality of the day should be alluded to in its very name.

I believe that it is.

When you look at the letters פור, there is a letter ו that pulls the ם and the החבור" because it connects and "ו החבור" because it connects and pulls two things together. But hiding between a D and a 7 in the order of the אלף בית is a צ and a ק, which together comprise the word קק, which refers to the end of days—the future Messianic period.5

The hint is remarkable: On a superficial level, all we see is the פור, the seemingly arbitrary lots that we are given in life, both individually and as a nation. However, when we try to look deeper, we are able to see that which is hidden beneath the פור—we are able to see that there is a אָק, an end time that all of the events in Jewish history are leading toward; a time when it will be revealed to us that absolutely nothing is arbitrary in this world and that there is a tachlis, a positive purpose, to whatever Hashem sends our way.

On Purim, we have the ability to peer beneath the surface and see that which is hidden underneath. At the time of Mordechai and Esther, we were able to see that the פור of Haman was not what it first appeared to be. It seemed to be a death sentence against the Jewish People, but ultimately it was not. It was, rather, a call to teshuvah and a way to enable * the Jewish People to experience complete salvation.

So too, every year on Purim we have the opportunity to realize that the וקץ is hiding behind the פור, the seemingly arbitrary events of life. We have the complete faith that nothing is coincidental and that the events of this world are leading to a time of unlimited joy, a time of γρ—a time when "אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה» will exist in a permanent sense.

5. When the Jews stray from the path of Torah, Hashem steps in to redirect them. Sometimes He accomplishes this through positive events, and sometimes through seemingly negative events. Only Hashem knows and understands His reasons for choosing either technique. The Purim miracle represented the latter method. The holiday is named after Haman's lottery, because the seemingly evil lottery is what stirred the Jews to repentance, which is what in turn * brought about their salvation.

שַלְלֵי חַיִּים | רעז החלה | (על

רפו ידיהם מהתורה

(A.P.S.)

אם כן, ראה סוד מחיית עמלק שהוא סוד פורה שדורכים עליו, ומכוח הדריכה עלינ נעשה יין של שמחה לישראל, סוד משתה היין. נמצא שבמילה פורים רמוזה מחיית עמלק. אך יש להבין עומק סוד המילה פור ושורשה, הנה באמת תדע שסוד הפור נעוץ בעם ישראל ולא בהמן, והוא רומז על השורש להתעוררות של עמלק כנגד עם ישראל. כי סוד פור רומז על המקום הראשון שבו הופיע עמלק, והוא אומרו "וַיְּסְעוּ מַרְפִידִים וַיַּבֹאוּ מִדְבֵּר סִינַי" (שמות יט ב), ולאחר מכן בא עמלק, ולמדו חכמים מהמילה רפידים שלא בא עמלק אלא על שרפו ידיהם מהתורה. ותראה ש'פור' אותיות 'רפנ', וכן לפעמים במגילה מופיעה המילה פורים בלי ו', לרמוז כי 'פרים' אותיות 'רפים', ובא להורות על השורש שגרם לעמלק להרים ראש, והיינו שכשישראל נרפים מן התורה, זה נותן כוח לעמלק. וכך אמרו חז"ל (תנחומא בשלח כה):

"אחרים אומרים אין רפידים אלא שרפו ידיהם מו התורה ולפיכך עמלק בא עליהם. וכן את מוצא שאין השונא בא אלא על ידי רפיון ידים מן התורה".

ותבין שדבר זה אינו שולי כלל, כי כל תכלית התעוררות עמלק היא כדי שעל ידי האיום הבא ממנו ישובו ישראל ויתקנו את הפגם. כי זהו כלל, שהרשע אינו אלא שוט, בידי ה' יתברך כדי להחזיר את ישראל למוטב, ותמיד צריך להבחין בשורש החיסרון שבקרב ישראל שגרם להתעוררות הרשעה, ועל ידי כך יפעלו לתקן עצמם, וממילא ייפול הרשע. וזה עומק המאבק. וברצוננו לומר שהנה האדם עלול להביט בחיצוניות בלבד, לראות שקם אויב, ושה' עשה תשועה, וישראל ניצחו. ויסבור שהעיקר הוא עניין זה לבדו. אך בכך לא ירד לעומק העניין, כי הלוא האויב לא קם בלי סיבה, והיא מצד ישראל שצריכים תיקון. ובאמת אין איבוד אויב אלא באיבוד סיבת קיומו, והוא בתיקון בתוך ישראל עצמם.

והנה תשכיל שכדי שנרד לעומק העניין ולא נביט רק בחיצוניות, קראו לימים האלה פורים, על שם הפור, לרמוז לנו באמצעותו על שורש העניין, והיינו על הפגם שבקרב, ישראל שגרם להתעוררות האויב, ועל התיקון שנעשה בקרב ישראל שבזכותו נפל

האויב. והכל תלוי ממש בסוד המילה פורים. כי הנה ראשית כל הפגם נעוצה בסוד, דפו, על שרפו ידיהם מן התורה. ותראה שהנפילה של ישראל רמוזה במילה רפו, על שרפו ידיהם מן התורה, והתיקון היה בסוד פור, שהוא רמז לתשועת ישראל, ויש לנו לבאר דבר זה, ונשכיל סודו מכוח מדרש האותיות וה' יאיר עינינו.

הי"ש מול דל"ת

הנה תראה את ההבדל בין רפו לפור, כי בשתי המילים האותיות פ"ו סמוכות. ההבדל הוא רק באות רי"ש, האם באה בראש המילה או בסופה. וסוד העניין הוא, שהגה פ"ו רומז על סוד שם אילהים, העולה פ"ו כנודע. והגה מבואר בזוהר הקדוש^{מא} שורש שורש ש בחינת כוח הסטרא אחרא, שאותיות ק״ר סוד ״אֲשֶׁר קָּרְדִּ״, והן שורש שקר, כי כוח השקר באותיות ק"ר דווקא, כדברי הזוהר. והבן סוד קר שהוא קור, הקור הוא המוות, כי אור ה' הוא שורש החיים, שממנו בא החום, והמת הוא קר, סוד וילוק אור ה' מהעולם. וזהו עמלק, הטוען שאין ה' בעולמות התחתונים, וממילא הם מת, סוד קור, כי הוא מקרר, כמאמר חז"ל. ושורש הקירור שלו הוא בסילוק אור נשמה מהגוף, שהוא כקור המת. והוא סוד 'רק', שאומר שהעולם הזה ריק מא־להותו תברך חלילה.

נמצא שאותיו<u>ת ק"ר הן בחינת השקר וסילוק א־להות, ולכל אחד יש בחינה שונה</u> בכך. ותשכיל סודו העמוק, ששתי האותיות הללו הן בחינת פגיעה בקודש_כ כי הנה האות ק' היא למעשה עיוות של האות ה', שנמשכת הרגל למטה לסוד הקליפות, והוא רמז לנפילת העולמות למטה. וסוד האות קוף, כקוף המחקה אדם. והאות ר' היא עיוות של האות ד', כי היא בנטילת הרגל העליונה האחורית של"הדל"ת והפיכתה לרי"ש, והנה תבין סודו שהוא עמוק מאוד. כי הנה תראה שיש צד שווה בין רי"ש לדל"ת, כי שתיהן רומזות על העולם הזה עצמו, סוד המקבלים, כי דל"ת היא מלשון

ידלות ועניות, ורי"ש מלשון עני ורש. ושניהם מורים על חיסרון. אלא שבדל"ת יש סוק תיקון של העניות, ואילו ברי"ש יש פגם. כי הנה תשכיל שדל"ת היא גם מלשון דֶלֶת, שפותח עצמו לקבל מלעילא, וזה עצמו סוד הרגל העליונה של הדל"ת, כמאמר חז"ל (שבת קד א) שהדל"ת מסובבת עצמה מהגימ"ל הגומלת חסד לדל, כי מתביישת לקבל, נמצא שמקבלת על ידי יד אחורית שפונה למשפיע לקבל ממנו. מה שאין כן הרי"ש, שמסובבת עצמה מהמשפיע, אך לא מושיטה יד אחורית לקבל כלל. ונמצא שברי"ש יש נתק מוחלק מהמשפיע, והיינו שמסתובבת מחמת כפירה במציאות המשפיע, ולא מכינה עצמה לקבל ממנו. והוא סוד ההבדל בין אל אחד מול אל אחר, וכמו שרמזו עומק דבר זה בדבריהם שאמרו על הזבוב שהתיישב על הרגל של הד' כשהדיו היה לח ולקת הזבוב את הרגל ונעשתה ר', סוד אל אחר במקום אל אחד. והבן עומקו, כי לח ולקת הזבוב את הרגל ונעשתה ר', סוד אל אחר במקום אל אחד. והבן עומקו, כי יצר הרע נמשל לזבוב, והוא הפוגע בסוד הרגל הקטנה הזו להפוך ד' לר'.

[והבן סוד העניין, כי העולם הזה באמת ריק מצד עצמו, שאין בו מאומה. והאדם צריך לדעת זאת ולהכין עצמו לקבל מאת ה'. אך עמלק, כל מהותו באה לנתק את הקשך בין האדם לה', בטענה שקרית שהאדם אינו צריך מאומה מאת ה', ועמלק עושה עצמו אלוהים. והנה פעולה זו היא ממש סוד מחיקת הרגל של הד' והפיכתה לר'. והיינו שבאמת הלוא זה שקר, כי האדם ריק באמת, וכשמנתק עצמו מה' נעשה ריקני חסר כל. והוא סוד רי"ש, שהוא עני ורש. והבן סוד ההבדל בין רש ובין דל, כי הדל הוא מלשון דלות אך גם דָלת, שמבקש מאת ה'. ולכן ה' חונן דלים. מה שאין כן הרש, שאינו עושה עצמו כלי, שהוא רק לשון עניות, ולכן אין בו מאומה, כי אינו מבקש מה', סוד "וְלָרֶשׁ אִין כֹלִ" (שמואל ב יב ג), סוד הנתק מהיסוד, בחינת 'כל', שהוא המשפיע, ואין לרש כל, מחמת שאינו עושה עצמו כלי, בסוד מחיקת הרגל של הדל"ת, והבן סודות אלו.

39 חודש 'אדר'

הנה אם כן סוד הרי"ש הוא בחינת העולם הזה כשהוא מנותק ממקורו, סוד ריקני, והוא נובע מפגיעת עמלק, שפוגע בדל"ת, סוד השכינה, סוד העולמות התחתונים, ומנתק מהם את הקשר לה'. והבן סוד התיקון שהוא בעילוי השכינה ותיקונה, להוציאה מבחינת רי"ש לבחינת דל"ת, והוא סוד אד"ר, כי נעשה סדר ותיקון, סוד לה"ציאה מבחינת רי"ש לבחינת דל"ת, והוא סוד אד"ר, כי נעשה סדר ותיקון, סוד דל"ת לפני רי"ש, והיינו שנדחו הקליפות, שסודן רי"ש, לסוף, והדל"ת היא העולמות? כולם שנעשים פתוחים לקבל מאת ה', לכן באה תחילה אל"ף, סוד אלופו של עולם, כולם שנעשים פתוחים לקבל מאת ה', לכן באה תחילה אל"ף, סוד אלופו של עולם,

לאחריה כל העולמות המקבלים, סוד דל"ת, ובסוף נדחו הקליפות, סוד רי"ש. מהַ שאין כן בהיפוך אתוון, נעשה 'רד', סוד "רַד כִּי שָׁחַת עַמְּהַ" (שמואל לב ז), שעשו עגל מחולות, שהוא ניתוק מלעילא, סוד רי"ש במקום דל"ת. והתיקון הוא סוד 'דר', להורות שה' דר בעולם ולא ייפול העולם, סוד 'רד'. ומכוח 'דר' נעשה העולם כלי. ממילא נעשה אדר, א' דר, והבן סודי.

31 רפו' מול 'פור'

הנה אם כן סוד רי"ש הוא הנפילה של העולמות, שלא מקשרים עצמם לה', ונעשים זלשים בלי כוח. והוא סוד רפו. כי תשכיל סוד רפו, שהוא התגברות הרי"ש להיות מתחילה, קודם שם אילהים. והוא סוד התגברות החושך על סוד הקדושה שבעולם הזה, כי שם אילהים הוא סוד הקדושה שבעולם הזה, בסוד אילהים גימטריא הטבע, זוד השכינה כנודע, וכשהרי"ש באה בתחילה מורה על התגברות הקליפה, סוד מלק, ומסתיר סוד שם אילהים הגנוז בעולם הזה, סוד פ"ר. והוא רפו. והעניין פשוט, כי על ידי לימוד התורה נפקחות עיני ישראל לראות את עומק המציאות, ולדעת שה' תברך בורא ומנהיג את הכל, כי זה כוח התורה, להכיר את ה' יתברך. מה שאין כן כלא תורה, שהאדם רואה רק טבע וחומר, וממילא סובר שאין ה' בארץ, והיינו שעל די רפיון הלימוד לא זו בלבד שפוגע בעסק התורה, אלא שגם שוקע בחומריות די רפיון הלימוד שהוא עזוב בלי אור ה'. והוא סוד ר' שבא קודם פ"ו.

ותיקונו על ידי חזרה לעסק התורה, בסוד הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, שקיבלו את התורה ללומדה. והבן סוד 'הדור' כי בו תראה את אותיות השכינה בסדר נכון מהשלמות ומטה, סוד ה"א בתחילה, שהיא שכינה במילואה, ולאחר מכן דל"ת, סוד השכינה כשהיא דלה אך פתוחה לקבל, ולאחר מכן סוד וא"ו שהיא אור התורה המתגבר למטה בתחתונים כמו בעליונים, וממילא נדחות הקליפות, סוד רי"ש, לסוף. והבן סודו שהוא סוד 'הדר' שהוא המלך השמיני, הבא לאחר מלכי אדום (שכנודע על פי הסוד הוא סוד ישראל, בסוד התיקו), סוד כוח ישראל השלם, ובו נרמז שלמות השכינה, בסוד ה"א בתחילה, לאחריה דל"ת ולאחריה רי"ש.

והנה אם כן, כששבו ישראל לעסק התורה, הגבירו לבבם להכיר אילהותו יתברך במציאות, ולא יראו את העולם כמקרה, סוד רי"ש, אלא ראו את אור ה' במציאות, שהוא רמוז בסוד שם אילהים, ולכן בא התיקון בסוד פור, שהוא פ"ו, סוד שם אילהים, לפני רי"ש, שהוא העולם הזה. והוא רמז להכנעת המן. והבן סודו, כי כשמאיר שם

33

ולכן כאן תראה עוצם חסדי ה', שכבר מתחילה הוכרה ישועת ה' שתבוא לישראל. כי בעת הצרה, שהפיל המן גורל, מיד בו רמז על מפלתו. כי המן עצמו חשב שעורך גורל, סוד הוא הגורל לפני המן דווקא, שסבר שאין ה' בארץ והכל גורל ומקרה, אך באמת היה זה פור, סוד שם אילהים בכוחו וגבורתו. ותבין שלכן נקרא השר שלהם פורה, להורות על התכלית. כי השר מורה על התכלית, ותכלית עמלק לעורר את ישראל להכיר שה' שולט בכל, גם בארץ, כי מכוח שנאתו לישראל וצרותיו מחזיר את ישראל למוטב, להכיר את ה' אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, סוד פור,

פורים על שם הפור

והנה לכן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. והבן סודו, שלא קראו להם פור אלא פורים, והוא לשון רבים. ועניין לשון רבים הוא מחמת שהם כמה ימים, כמו שמשמע מפשט המגילה - "על כֵּן קְרָאוּ לָיָמִים הָאָלֶה פּוּרִים". והבן סוד לשון רבים, כי תשכיל סוד עצום, שהמביט על העולם הוה, הנה כדי לראות את ה' המתגלה בן, מוכרח להביט במבט רחב על תהליך ארוך, ולא על רגע אחד בהווה. כי בנקודת ההווה יש ההסתר, שאינו רואה את ה' בו. אך כשמצרף מאורע למאורע, אזי רואה את מסבב הסיבות שמוביל הכל ואין עוד מלבדו. והוא ההבדל בין הנס לטבע, שהנס הוא גילוי נקודתי בהווה, והטבע הוא גילוי אילהות דווקא מחמת הרצף. והנה לכן תשכיל בילוי נקודתי בהווה, והטבע הוא גילוי אילהות דווקא מחמת הרצף. והנה לכן תשכיל שסוד לשון רבים הוא בחינת ההתבוננות המקיפה, סוד "הַיָּמִים הָאַלֶּה", ובזה תבין סוד עצום, שלא מצינו שום חג שנפרס על כל כך הרבה ימים, מלבד הפנרים,

- שמגילה נקראת כי"א וי"ב וי"ג וי"ד וט"ו, שהם חמישה ימים, והם כללות השבוע, כי שישי ושבת לעילא מהזמן. נמצא שפורים נפרס על מערכות הזמן בדווקא, כי סודו הוא גילוי אילהות מתוך הטבע, וחייבים להביט על טווח זמן ארוך כדי להשיג אור האילהות שבן.

והנה בזה תבין סוד השם פורים דווקא ולא פור, כאומרו "עַל כֵּן קַרְאוּ לַיָּמִים הָאֵלֶה פוּרְיִם עַל שֵׁם הַפּוּר״, והבן סודו, כי הוא בחינת רבים, שמצרף ומחבר את הימים למקשה אחת, ועל ידי כך מתבונן חסדי ה'. והבן סודו בשמו, כי הוסיפו למילה פור את האותיות מי, סוד הבינה, סוד חמישים שערי בינה, המחברת ומקשרת את כל הימים הנפרדים, סוד פור, למקשה אחת, לראות את יד ה' בה. לבן תראה שסוד מילת פור מושרשת בבחינת שם א־להים, שהוא בחינת א־להים פשוט ואחוריים, סוד פ״ו העולה א־להים, וסוד ר' שהוא אחוריים של שם א־להים כאמור לעיל. אך צירף להם סוד מ״י, סוד הבינה, שהיא שורש שם א־להים, סוד בינה שהיא שורש הגבורה, ובכך נמתק ונתקן הכל. כי הגבורה היא כוח הפירוד, והיא סוד הימים הנפרדים זה מזה, ובהארת הבינה נקשרים זה לזה ומתחברים למהלך אחד, והוא עצמו סוד מיתוק הגבורה. כי אם אדם יביט על יום אחד, הרי שיראה צרות וקשיים, אך אם יביט על חייו ברצף ובעמקות, יראה כיצד כל צרה הביאה לתיקון וברכה, ויתמתקו כל צרותיו, והבן סודות גדולים אלה. וזה סוד "והיָמִים הָאַלָּה נִזְּכָּרִים וְנַעֲשִׁים", כי סוד הזיכרון והבן סודות גדולים אלה. וזה סוד "והיָמִים הָאַלָּה נִזְכָּרִים וְנַעֲשִׁים", כי סוד הזיכרון הוא חיבור רגע לרגע, והשכחה היא סוד ניתוק הקשר, כי השכחה היא חיבור האדם להווה לבדו, בלי העבר והעתיד, וצריך לקשר הכל למקשה אחת, וזה עצמו סוד

Touching the Point of Perfection

PURIM AND YOM KIPPUR

The Zohar tells us that Yom Kippur is so called because it is "yom k'purim, a day "like" Purim. 17 How is Yom Kippur, the sacred day of fasting and abstaining from all pleasures of this world, like Purim, when we feast and are merry?

Purim is so called because of the "pur," the lottery which Haman cast to determine on which day he would annihilate the Jews. This day, as the *megillah* tells us, was transformed into a day of annihilating the enemies of the Jews, followed by a day of rest, celebrated as Purim.

Lots play a crucial role in Yom Kippur as well. The primary service of Yom Kippur takes place with a lottery over two goats which look exactly the same. The atonement of Yom Kippur is achieved by the *avodah* with these two goats.

The nature of a *goral* (lottery) expresses the essence of these Yamim Tovim, so different yet so similar. Of all ways that one can acquire things, winning by lottery remains incomprehensible. If someone works intelligently and diligently, it makes sense for them to earn real money. Acquiring by inheritance has a logic of its own — we are a part of our parents and other close relatives. But why should a person win the lottery? No one can explain that.

The olam hagoral (the world of lots) is another term for the world of Keser, the world which is above the head, the seat of understanding. The world of Keser is also referred to

as olam haratzon, the world of [Hashem's] Will. Why does Hashem so love and desire His people? Why does He forgive our sins on Yom Kippur; why does He save us on Purim?

**DIt's as mysterious as a lottery. We simply cannot fathom Hashem's will. 18

In the world of Keser is also yechidah, the unfathomable toot of the Jewish soul where we are fused together in a bond with our Creator. This is why the Noam Elimelech¹⁹ has yet another name for the world of Keser, goral, and ratzon: kol Visrael.— All of Yisrael.

ֵישׁ עוֹלֶם הַנְּקָרָא כָּל יִשְׂרָאֵל וְהְעוֹלֶם הַהוּא שָׁלֵם בְּלִי שׁוּם פְּנֶם כִּי הַכְּלֶלוּת יִשְׂרָאֵל הֵם הַצַּדִּיקִים כמ״ש ״וְעַמֵּךְ כּוּלֶם צַדִּיקִים״ וא״כ אַך שָׁהַפְּרָטִים חוֹטְאִים לִפְעָמִים אֲבָל הַכְּלֶלוּת הֵם תָּמִיד קּיִּימִים בּקדוּשׁתם.

There is a world called "kol Yisrael," and this world is complete without any blemish, because the collective of Yisrael is righteous, as it says, "Your nation [as a whole] is all tzaddikim." Even if individuals sin sometimes, the collective always remains with its holiness.

In kol Yisrael, there are no better or worse Jews. There, we fuse together as a collective, our actions immaterial in the face of our G-dly essence. Because we are rooted in Him and are essentially good, Hashem cleanses us from sin on Yom Kippur and saves us on Purim.

- Rabbi Yitzchak Hutner writes that the fact that the Megillah is called "Megillas Esther" (which can also be translated as "revealing that which is hidden") alludes to the fact that our inner ratzon, which is sometimes concealed, becomes revealed on Purim.9
- One of the reasons that many have the custom to dress up with masks and costumes on Purim¹⁰ is to show that even when our outer actions are somewhat defective, as they were in the times of Purim, our true selves are not represented by what we look like externally, but rather by our inner ratzon to serve Hashem properly.¹¹

This may be another reason why we feel such a sense of unity on Purim. All of Klal Yisrael is really considered as אורש נפש אחת, stemming from the same soul. We are all connected in that we all have the same ratzon; it is only our external actions that differentiate us from each other. On Purim, we realize that we all have the same yearning and the same ultimate goal to be ovdei Hashem and we are therefore able to feel a tremendous love and affinity to one another.

- ייש דרור"א ייי -

שהפיל המן. ולכאורה קשה, הן בכל החגים שיש בשמותם מענין הנס לא הוזכרה הצרה אלא ההצלה: בפסח על שום שפסח הקב״ה על בתי היהודים, בחגוכה על שום חנוכת המזבח שזכו לה ישראל. ומדוע כאן בפורים הוזכר דוקא ענין הגזירה — הוא הפלת המזבח שזכו לה ישראל. ומדוע כאן בפורים הוצלה?!

ועוד קשה, הן המן הפיל פור אחד, ומדוע נקראו הימים האלה פורים בלשון רבים?!

ונראה לתרץ, שמרדכי ובית דינו, כאשר חזו בנסים העצומים שעשה עמם ה', הבינו

כי לא לרוב צדקת ישראל פעל ה' כל זאת, אלא משום שישראל הם חבל

נחלתו, ומשום כך נהג עמם לפנים משורת הדין והצילם.

ו"חבל" הוא לשון חלק וגורל. וכמו שהקב"ה חי וקיים לנצח — כך ישראל שהם חבלו של הקב"ה חיים וקיימים לנצח. מה שאין כן הגויים שנתונים תחת שריהם של הקב"ה חיים וקיימים לנצח. מה שאין כן הגויים שנתונים תחת שריהם שבשמים — כאשר יפול השר שלהם יפלו המה עמו.

אלו הפורים והגורלות אליהם התכוונו מרדכי ובית דינו כאשר קראו לחג פורים בשמו. האחד, הוא גורל ישראל שהוא לטובה, שבעבורו ניצלו. והשני, הוא גורל המן שהוא לרעה, שבעבורו נפל שדוד לפני ישראל.

וממילא התיישבו שתי הקושיות. שכן פורים מרמזים על גורלות ישראל והמן, שהם מענין החצלה. ובלשון רבים, שהם שנים.

ומכיון שהיה הדבר בדרך העלם, וגם כדי שלא יסמכו עליו ההמון לחטוא באומרם שה' יצילם בכל אופן — אחר שהם חלקו וחבל נחלתו, לא רצו מרדכי ובית דינו לכותבו במפורש, והעלימוהו בדרך סתם, על שם הפור.

שיחות הגר"ש פינקוס זצ"ל

219

48

עומחדש האריז"ל שעיקר תוקף הנס של פורים אינו בעצם ההצלה שזכן לה באותה שעה, שהרי סו"ס כך היא ההנהגה הטבעית, שבזמן של סכנה עצומה כזו מתעוררים הרחמים. אלא עיקר הנס ש"זכרם לא יסוף מזרעם" (אסתר ט, כח), ושאותו תוקף של רחמנות ורתיחה של אהבה שפרצו החוצה וגרמו להצלה מתחדש בכל שנה ושנה באותה מדה ממש, ואף שעכשיו אנו כבר לא באותו מצב של צרה שהיתה בזמן המן. ואומר האר"י ז"ל שענין הזה לא מצוי בשאר ימים טובים, שכל היו"ט הינם זכר למה שארע פעם, אבל בפורים עיקר היו"ט נקבע על מה שישנו כעת.

הקב"ה "תפר" כביכול את סדרי העולם על כלל ישראל. כל הנהגת העולם מתנהלת על פי המעשים שלנו, כפי ההשגות שלנו ולפי השכל שלנו. כביכול מציאותו יתברך נעלמת מן העולם. האמת הברורה הזו שסו"ס כל השליטה נמצאת בידו יתברך היא אמת נסתרת, זוהי הנהגה של "הסמר".

✓ סדר דברים זה הוא המהלך של כל הימים הטובים. בפסח גאל הקב״ה את ישראל והוציאם ממצרים, בזכות ״ויאמן העם״ (שמות ד, לא). כיון שהקדימו ישראל ״נעשה״ ל״נשמע״ זכו לקבלת התורה (עי׳ שבת פח ע״א). כשעשו תשובה מחל להם הקב״ה. כך שכל ההנהגה של הקב״ה תלויה, כביכול, במעשיהם של ישראל. לנס חנוכה זכינו בגלל המסירות נפש של בני חשמונאי אשר יצאו יחידים למלחמה נגד היונים.

נס פורים נעשה ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו

עד שמגיעים לפורים. בפורים השתנו כל סדרי בראשית. אין עוד הנהגה של סדרי הבריאה. כלל ישראל חטאו באופן שנחתמה עליהם גזירת כליה. כשמים חותמים, זו מציאות. בחותם אמת של דין שמים נגזרה גזירת "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים" (אסתר ג, יג). ובחז"ל איתא שענה הקב"ה למשה רבינו שכבר נחתמה הגזירה (אסתר רבה שם). כלל ישראל הגיעו למבוי סתום, שאין ממנו כל מוצא.

צורת הנס של פורים היתה ללא השתתפות של כלל ישראל. כאילו

שהקב״ה אומר: ״אתם תלכו הצידה, ותנו לי לעשות את העבודה״. השי״ת, בכבודו ובעצמו פועל לבדו. מתוך רחמים ואהבה, הוא אינו מתחשב בעבירות ומושיע את ישראל. חתימת הדין היא מציאות בסדרי העולם, אבל הקב״ה הוא למעלה מהסדר של העולם.

ערדי שהקב״ה יפעל בעצמו, יש להזיז את האדם הצידה. צריך להשקותו ביין עד שלא ידע בין ימינו לשמאלו, בין ארור המן לברוך מרדכי, וכשהאדם בשכרות פועל הקב״ה את הנס. כל עוד האדם חושב שהמושכות בידו. כביכול אומר הקב״ה, ״אני לא יכול לעבוד, אין אני והוא יכולים לדוֱר בכפיפה אחת״. רק בשעה שהאדם שיכור והוא יודע שאינו מסוגל לעשות מאומה, יכול הוא להרגיש שמחה עמוקה, על כך שיש אחד שעושה בשבילן את כל המלאכה. זהו הענין המיוחד של פורים, שנשתנו בו סדרי בראשית. כך היה בימים ההם, וכך בזמן הזה.

בעצם ההשתתפות של עם ישראל בסעודת אחשורוש ניתק החיבור, ניתק החוט המקשר בין הרוחניות השמימית לבין הגשמיות הארצית. בא מרדכי הצדיק שהיה בבחינת מרע"ה בדורו (יעוי" בזה באסתר רבה ו, כ) ופעל לאחד את עם ישראל עם קודשא בריך הוא ע"י תורה ומצוות. מגילת אסתר שהיא יהיו קשורים להקב"ה דרך התורה. ומצוות היום - שכיון שביום הזה אנחנו צריכים לחיות את האהבה הזו באופן מעשי תקנו בו מצוות שהן מצוות של אהבה. האחת משלוח מנות. והשניה מתנות לאביונים. משלוח מנות היינו כפשוטו להרבות אהבה וריעות ושלום. ואילו המצוה השניה לא נקראה בשם "צדקה לעניים", אלא "מתנות לאביונים". מתנה היינו דבר שנותנים מתוך אהבה, אין זה יום של צדקה לעניים, זה הוא יום של מתנות, אם יש מישהו שבור שומה עליך שתרגיש את הנשמה שלו, למשפחה שלך אתה שולח מתנות?! לשכן שלך אתה שולח?! ולאביון?! האם אתה שולח לו מתנה כמו שאתה שולח לרעייתך, כמו שאתה קונה לילדך?!

מכח חינוך עצמי זה של עשיית מצוות בין אדם לחברו בדרך של נתינת הלב, אף המצוות שבין אדם למקום מקבלות צורה של ביטוי לאהבת הלב. וכשהקשר אל הקב״ה הוא באהבת הלב, שוב לא מחפשים היתרים וקולות

לבזה שונה יום הפורים מכל שאר המועדים, ויש בו את נקודת התכלית של כולם. פסח הוא זמן ללמוד אמונה, שבועות לתורה, ראש השנה ויום הכיפורים לתשובה וליראת שמים, סוכות לדביקות וחנוכה לנסים. פורים הוא זמן של לימוד בטחון. יש בורא לעולם, והוא ואין בלתו.

השם "פורים" נקבע על השם הפור, ומהו פור? גורל. מי שמוציא פתק מתוך כובע, הרי אין לו ראיה וידיעה מה יֵצֵא מתוך הגורל. הוא תולה עצמו

ביד המקרה והגורל. והיינו מעשה השי"ת ממש, בלי התערבות של כח אחר.
המן הטיל גורל, מתוך כוונה שיקבל משמים הסכמה על מעשיו. הוא הבין
שלגזור גזירת השמדה על כל היהודים, לא יתכן על פי דרך הטבע. רק
למעלה מן הטבע, בעולם המזלות, אפשר לפגוע בזכות הקיום של עם ישראל.
לשם כך הוא הטיל גורל, ואכן קבל המן הסכמה משמים. כדי להפוך את
פור המן לפורינד היו ישראל צריכים לעורר רחמים ולשנות את גורלם

ארעבודה שלנו ביום הפורים היא, להכיר שאין סדרים ואין מציאות חתומה ומוחלטת. ביכולת של האהם יש מצב בו נגמרו האפשרויות והוא הגיע לפוף הדרך. בפורים מגיע ענין הבטחון, להכיר שאצל הקב״ה אין שום מחסום ושום הגבלה והוא יכול להפוך סדרים ולחדש מצבים. מצות היום של פורים היא לשתות עד כדי שכרות, בזה מוציא האדם את עצמו מהתמונה, הוא אינו פועל מאומה והכל בידו של הקב״ה.

לכל אדם יש שלבים בחיים בהם הוא מרגיש שאינו יכול להצליח, אין לו סיכוי לסיים את הש"ס, הוא כבר לא יצליח להתפלל "שמונה עשרה" בכוונה, וכיו"ב לכל אדם בכל מצב. ההרגשה היא שהמציאות הקיימת נחתמה כבר, וזהו גזר דינו. בהגיע יום הפורים נפתחים שערי שמים בבטחון מוחלט שביד הקב"ה לשנות סדרי בראשית וליצור מציאות חדשה לגמרי. צריך לעורר בתמים, לועוק אל השם, ולבטוח עליו והוא יעשה,

The UN'SIN W

לגילוי של פורים, על יסוד מה שאמר הרה"ק מברדיצ'וב זי"ע, שלפעמים מניחים את הגז"ד של הימים הנוראים ואינו נגמר עד פורים. והיינו שהקב"ה נתן לישראל את יום הפורים שבו ניתן לשנות את כל עניני הדין של הימים הנוראים, ואפילו מה שכבר בבחי' נחתם בטבעת המלך עדיץ יש דרך לשנותו בפורים.

וזה ענין מצוות היום מתנות לאביונים ומשלות
מנות איש לרעהו, להרבות את האהבה והידידות,
בין יהודים, שיתאחדו באהבה בלב אחד כאיש אחד
כבחי' לך כנוס את כל היהודים שהיתה בימים ההם
שהמשיכה את הגילוי הגדול של פורים. וזה גם ענין
השמחה המופלגת בפורים. כדאיתא בתורת אבות
שאם יהודי שמח ומרוצה בהנהגת הבורא עמו, וגם
כשכואב לו מאד יודע שאם הקב"ה מתנהג עמו כך
הבי זה טוב ושמח בהנהגתו ית', אזי מדה כנגב

לו. וזה התיקון הגדול ביותר לענינים שתשובה אינה מועלת עליהם, לקבל את הנהגת הבורא בשמחה ורצון. ומכאן ענין השמחה דחייב איניש לבסומי בפוריא, שהיא כתרופת פלא הממתקת כל הדינים, נמצא כי פורים הוא היום היחיד בשנה בו יכול יהודי לשנות את כל הגזרות אפילו מה שבבחי' נחתם בטבעת המלך, וכזה מיוחד פורים מכל המועדים שבתות וי"ט שאין בהם גילוי זה. וכדכ' ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך ותעש, המלך הוא מלכו של עולם אומר ליהודי ההולך חשכים ושרוי בהסתרים, מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך ותעש, במשתה היין הגך יכול לפעול כל משאלותיך ובקשותיך. ולכן גם אם כל המועדים יהיו בטלים ימי הפורים לא יבטלו, כי הקב"ה פתח פתח מיוחד שהאור הגדול הזה יאיכ בכל שנה ושנה ביום הפורים לעדי עד.