בס"ד לישועתך קיויתי ה'
 נא **לא** לקראו באמצע התפילה וקריאת התורה!
 ספר ויקרא – פרשת צו– גיליון מס' 25

עוד מעט ומגיעים ליום הכי שמח בשנה. והוא יום פורים. כדי לשמוח בשמחה אמתית ביום הקדוש הזה, נביא כמה דרשות על יום פורים עצמו, וגם על מגילת אסתר.
בכל חג מחגי התורה נדרשים אנו להקדיש את מחצית היום ללימוד תורה ואת חציו האחר לאכילה ושתייה. כמבואר בגמרא (פסחים סח:): "כתוב אחד אומר 'עצרת לה' אלקיך', וכתוב אחד אומר "עצרת תהיה לכם". רבי אליעזר אומר: או כולו לה' או כולו לכם. ורבי יהושע סבר: חלקהו, חציו לה' וחציו לכם." ונפסקה הלכה כרבי יהושע כמבואר בשלחן ערוך (סימן תקכט' ס"א) "מצות יום טוב לחלקו, חציו לבית המדרש וחציו לאכילה ושתיה". והנה יום הכפורים אינו יום של עצב כתשעה באב, אלא יום שמח שבו מתכפרים עוונותיהם של ישראל. וכבר אמר רבן שמעון בן גמליאל: "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים." (תענית כו:) ומעתה יש לתמוה היכן ה"חציו לכם" של מועד זה? וכתב בקונטרס באר אליהו על מגילת אסתר בשם הגר"א, שהחציו לכם של יום הכפורים הוא ביום פורים, שמעלת שניהם שוות, כנודע. לפי שאת אותה קרבת ה' שניתן להשיג ביום הפורים על ידי הצום והתשובה, ניתן להשיג ביום פורים על ידי אכילה והשתיה. והביאור בזה נראה, לפי שבכל השנה נוטה עובד ה' להתבונן בחסרונותיו, להאשים את עצמו בהם, ולהרהר בכאב עד כמה רחוק הוא מה' יתברך, ועלול הוא מתוך כך להתעלם מכל המעלות שכן הצליח להשיג ואף אינו מודע למצבו האמתי בפנימיותו, עד כמה הוא משתוקק ונכסף לבורא עולם. אבל בפורים שבו קיבלו ישראל את התורה מאהבה, ישנה מציאות סגולית בעצמו של יום מה שאין בכל השנה, שעל ידי האכילה והשתיה והביסום ביין מתגלה פנימיותו הטהורה של היהודי, והנה הוא מדבר מתוך שכרותו דברי געגועים וצמא עצום לה' ולתורתו הקדושה. וכפי שידוע בעולם הישיבות שרבים זכו לקפיצת מדרגה רוחנית דווקא ביום חג הפורים. נמצא שמה שמשיגים ביום הכפורים מתוך עבודת **היראה**, משיגים בפורים מתוך עבודת **האהבה**. ושניהם יחד מביאים את האדם לשלמות הראויה. יום הכפורים הוא בבחינת **החציו לה'** ופורים בבחינת **החציו לכם**, ושניהם יחד – **אחד**.
גם מצד מהות היום, יום הכפורים הוא בבחינת הגבורה והדין, ויום פורים בבחינת החסד והרחמים, ושניהם יחד יוצרים את סוד האיזון השלם שבמידת "**תפארת**".
ואף על פי ששני ימים גדולים אלא אינם סמוכים זה לזה בסדר הזמנים, קשורים ומחוברים הם בשורשם מצד מהותם הפנימית. יסוד הדבר מבואר בתיקוני הזוהר (תיקון כא'; דף נז:) וז"ל: "פורים אתקריאת על שם יום הכפורים, דעתידין לאתעגנין ביה ולשנויי מעינוי לעונג." כלומר שלעתיד לבוא כאשר יתבטל היצר הרע מן העולם, לא יהיו יותר עוונות שיצטרכו לצום עבורם, ואז יהיה יום הכפורים יום של עונג ללא צום ועינוי. כלומר שיצעלו במדרגתם בים זה מתוך עונג ולא מתוך עינוי. ויום פורים בזמן הזה נקרא על שם יום הכפורים, כדברי תיקוני הזהר, משום שהוא **כבר עתה מעין יום זה שלעתיד לבוא.** וממילא ניתן להשיג את מעלות יום הכפורים העתידי והמושלם **כבר עכשיו, ביום פורים!** ואף על פי שמשמעות שמו של יום הכפורים מורה שהוא הוא הדומה לפורים, יש לבאר בכוונת תיקוני הזהר ששמו של יום הכפורים נקרא עתה על דרך הרמז על שם העתיד. שאז, בהיותו **יום הכפורים המושלם**, יהיה הוא **כמו פורים** של היום. והדברים נפלאים למתבונן. (מתוך ספרו של **הרב זמיר כהן שליט"א "מגילת אסתר".)**
ומובא בספר "**אהבת חיים**" בפרשת "**תצוה**" וז"ל: "והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. עכשיו מובן, למה הקב"ה צווה לנו לזכור ולחוג אותם הימים שבהם נעשה נס לאבותינו בזמנם. אנחנו זוכרים וחוגגים את הימים הללו, כמו פורים, חנוכה, פסח, מתן תורה ויום הכפורים. כתוב בספר ישעיהו (מט'; ח'): "**כֹּה אָמַר יְהוָה בְּעֵת רָצוֹן עֲנִיתִיךָ וּבְיוֹם יְשׁוּעָה עֲזַרְתִּיךָ**." אמרו חכמינו זכרונם לברכה, כל דבר שנעשה מראש ומקדם כבר הוכשר אותו הזמן שיפעל לדורי דורות. כמו שמצינו אחר מעשה העגל שנתרצה הקב"ה למחול לישראל, נקבע אותו היום למחילה וסליחה לדורי דורות, והוא יום הכפורים. וכן גאולת מצרים, וכן מתן תורה. על זה אומר ישעיהו: "**כֹּה אָמַר יְהוָה בְּעֵת רָצוֹן עֲנִיתִיךָ**", בשעה שהייתה בצער עניתיך ועזרתיך, אותם הימים בכל שנה ושנה יישארו לך לרצון. כלומר, ביום הפורים קרו כמה דברים: א. ה' הציל את עם ישראל מגזרותיו הקשות של המן הרשע, וניצחנו את מלכות הרשע. ב. קיבלנו את התורה מרצון, כמו שמבואר במסכת שבת (דף פח.) וז"ל: נאמר בספר שמות (יט; יז'): "**וַיּוֹצֵא מֹשֶׁה אֶת הָעָם לִקְרַאת הָאֱלֹהִים מִן הַמַּחֲנֶה וַיִּתְיַצְּבוּ בְּתַחְתִּית הָהָר**." לומדים מהנאמר: "**וַיִּתְיַצְּבוּ בְּתַחְתִּית הָהָר**" את הדבר הבא: אמר רבי אבדימי בר חמא בר חסא מלמד הכתוב שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו שם תהא קבורתכם. הקשה על זה רב אחא בר יעקב: הרי אם קבלו את התורה מאונס (שהרי הקב"ה כפה עליהם הר כגיגית), עם ישראל יכלו לומר, שלא יקיימו את התורה, כי לא מרצונם קבלו אותה, אלא מתוך אונס. רבא עונה לשאלה: אף על פי שלא קבלו מרצונם ביום מתן תורה, קבלוה בימי אחשוורוש, שנאמר שם: "**קִייְּמוּ וְקִבְּלוּ הַיְּהוּדִים.**" את מה קיימו? הרי כתוב "קיימו" לפני "קיבלו". ואיך קיימו דבר בלי לקבל אותו? אלא מלמד הכתוב, שקיימו את מה שקבלו בזמן מתן תורה. כלומר, שקבלנו את התורה מרצונם בזמן אחשוורוש. ומשמע
מהנאמר בספר "**אהבת חיים**", שהיום הזה מסוגל לנסים! יש לנו הרבה יותר כוח נגד אויבינו ביום זה, מכל השנה כולה. וגם יום הזה
הוא קדוש כדי לשוב בתשובה ולקיים את התורה מרצון.

הגאון רבי זמיר כהן שליט"א מביא בספרו **"מגילת אסתר**" כמה וכמה מדרשים ופרושים מתוקים מדבש על המגילה. בעזרת השי"ת נביא כמה פרושים על המגילה, כדי שנוכל להבין מקצת מעומק המגילה.

בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי כְּטוֹב לֵב הַמֶּלֶךְ בַּיָּיִן אָמַר לִמְהוּמָן בִּזְּתָא חַרְבוֹנָא בִּגְתָא וַאֲבַגְתָא זֵתַר וְכַרְכַּס שִׁבְעַת הַסָּרִיסִים הַמְשָׁרְתִים אֶת פְּנֵי הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ.(א';י')

לא לחינם נאמר "כטוב" לב המלך, בכ' הדמיון, ולא נאמר "בטוב" לב המלך, שביאורו בעת טוב לב המלך. לפי שאדם הריק משמחה אמתית, כגון אחשוורוש, היין רק מכניסו לדמיון של שמחה. ולכן כתוב כטוב לב המלך שהרי לא זכה לשמחה אמתית. אבל האדם המלא בתוכן רוחני אמתי של תורה ומצוות, עד שלבו עולז בקרבו מהמעלות הרוחניות שהשיג, כאשר שותה יין המשמח לבב אנוש, לבו טוב ביין באמת, ושמחת אמת פורצת ממנו. כמבואר במדרש (אסתר רבה פרשה ג', יא'): "אמר רבי יצחק עובדי כוכבים אין להם טובה שנאמר: (קהלת ח'; יג') "**וְטוֹב לֹא יִהְיֶה לָרָשָׁע**." הקשו על מאמרו של רבי יצחק. הרי כתוב "**בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי כְּטוֹב לֵב הַמֶּלֶךְ בַּיָּיִן**"? אמר להם רבי יצחק: "כטוב לב המלך" נאמר שם ולא "בטוב לב המלך". כלומר, טובתו טובה, אבל לא טובה גמורה. אבל טובתן של ישראל טובה שלימה היא. שנאמר: (מלכים א' ח'; סו'): "**וַיֵּלְכוּ לְאָהֳלֵיהֶם שְׂמֵחִים וְטוֹבֵי לֵב עַל כָּל הַטּוֹבָה אֲשֶׁר עָשָׂה יְהוָה לְדָוִד עַבְדּוֹ וּלְיִשְׂרָאֵל עַמּוֹ."** וזוהי אחת ההטעיות הגדולות שהיצר הרע מטעה את האדם, על ידי שמחליף לו את ההגדרות הנכונות של המידות הטובות והרעות, כאילו הוללות היא שמחה. וכובד ראש, הראוי להתבוננות בתכלית החיים, הנו עצבות. בעוד שבאמת אין כל סתירה בין כובד ראש לבין שמחת אמת. לפי שאין השמחה הפנימית ועילוז הלב חייבים לזעוק בראש כל חוצות כאיסטירא בלגינא שקיש קיש קריא (בבא מציעא פה:), אלא לבו מתרונן בקרבו והוא מהלך בפנים מאירות מתוך כובד ראש והתייחסות בעלת משקל לחיים.

"וּמַלְכוּתָהּ יִתֵּן הַמֶּלֶךְ לִרְעוּתָהּ הַטּוֹבָה מִמֶּנָּה" (א'; יט')

ה"מלך" הוא מלכו של עולם, הקובע מי ישפל ומי ירום. ונרמז בלשון הכתוב שהוא אשר יקבע מי תהיה המלכה הבאה. בעומק הדבר עומדים חז"ל במדרש על נפלאות דיוק הניסוח התורני, אשר מסרים נכבדים ולימוד חשבונות שמים מסתתרים מאחריו. והנה לשונם (אסתר רבה פרשה ד'; ט'): "בלשון שניטלה מלכות מזקנה (מסב אסתר, הוא שאול המלך) שאמר לו שמואל (שמואל א' טו'; כח'): **"וַיֹּאמֶר אֵלָיו שְׁמוּאֵל קָרַע יְהוָה אֶת מַמְלְכוּת יִשְׂרָאֵל מֵעָלֶיךָ הַיּוֹם וּנְתָנָהּ לְרֵעֲךָ הַטּוֹב מִמֶּךָּ**.", בו בלשון חזרה לו המלכות. הדא הוא דכתיו
"**וּמַלְכוּתָהּ יִתֵּן הַמֶּלֶךְ** (הוא מלכו של עולם) **לִרְעוּתָהּ הַטּוֹבָה מִמֶּנָּה.**"
וביאור הדבר הוא, שהנה המלכות ניטלה משאול המלך בגלל שלא עמד בניסיון למחות את זכר עמלך, והשאיר בחיים את אגג מלך עמלק. לפיכך הועבר ניסיון מחיית זכר עמלך למי שיצאה מחלציו, אסתר המלכה, האם תיחלץ חושים להילחם בהמן בן המדצא האגגי, שהיה מזרעו של אגג מלך עמלק, או תישאר ספונה בחדר מלכותה ותניח לו. וזהו שרמז לה מרדכי בדבריו ברוח הקודש: "וּמִי יוֹדֵעַ אִם לְעֵת כָּזֹאת הִגַּעַתְּ לַמַּלְכוּת" (פרק ד'; יד'), לתקן את פגם זקנך, שאול. (שאול היה בן קיש משבט בנימין. ומרדכי היה בן יאיר בן שמעי בן קיש משבט בנימין, ואסתר שהייתה בת דודו, הייתה מזרע שאול). ונרמז הדבר בכתיבת העברת המלוכה אליה במגילה, בנוסח הדומה לגזירה הכתובה בשמואל. לומר שכך יהיה, כדי לתת אפשרות לזרע שאול המלך לתקן את הדבר אשר נכשל בו. וזה עוד פרט ממערכת פרטי חשבונות שמים בהריגת ושתי משום שחטאה כלפי בנות ישראל, והקדמת תרופה למכת המן, על ידי העלאת אסתר למלכות כדי שתהיה מזומנת להצילם אם יחזרו בתשובה.
ועל פי מדרש זה כתב המגיד מדובנא ליישב את הקושיה, וכי יכול היה המן להבטיח לאחשוורוש שהמלכה הבאה תהיה טובה מושתי, עד כדי שאמר "**וּמַלְכוּתָהּ יִתֵּן הַמֶּלֶךְ לִרְעוּתָהּ הַטּוֹבָה מִמֶּנָּה**", הלא יתכן שהיא תהיה גרועה ממנה בהתנהגותה? אולם בדברי שמואל הנביא לשאול המלך "**קָרַע יְהוָה אֶת מַמְלְכוּת יִשְׂרָאֵל מֵעָלֶיךָ הַיּוֹם וּנְתָנָהּ לְרֵעֲךָ הַטּוֹב מִמֶּךָּ**.", אמר לו שמואל לשאול שרעך יהיה בודאי טוב וזהיר בענין זה שנכשלת, משום שילמד "ממך" שלא להיכשל, שהרי הודחת ממלכותך. וזהו "**לְרֵעֲךָ הַטּוֹב** ------ **מִמֶּךָ**". ממך הוא ילמד להיות טוב בזה.
ומלמד המדרש שכך גם יש להבין שכנע המן את אחשוורוש להרוג את ושתי, בטענה כי מי שתקבל את מלכותה תהיה בודאי מתוקנת וטובה מושתי שסירה לעשות את רצון המלך, משוש שהיא תלמד "ממנה". כלומר מהעונש שקיבלה זו. וזהו שכתוב **"וּמַלְכוּתָה ּ יִתֵּן הַמֶּלֶךְ לִרְעוּתָהּ הַטּוֹבָה** ------- **מִמֶּנָּה".

" אִישׁ יְהוּדִי הָיָה בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה וּשְׁמוֹ מָרְדֳּכַי בֶּן יָאִיר בֶּן שִׁמְעִי בֶּן קִישׁ אִישׁ יְמִינִי**." (ב';ה')

במדרש מובא "למה נקרא שמו 'יהודי' [שם המשייכו לכאורה לשבט יהודה], והלא "ימיני" [משבט בנימין] הוא? לפי שייחד [מרדכי את] שמו של הקב"ה כנגד כל באי עולם. הדא הוא דכתיב "לא יכרע ולא ישתחווה" וכי קנתרן היה ועובר על גזירת המלך? אלא כשציווה אחשוורוש להשתחוות להמן, חקק עובדת כוכבים על לבו ונתכוון כדי שישתחוו לעבודת כוכבים. וכשהיה רואה המן שאין מרדכי משתחווה לו, נתמלא חימה. ומרדכי אומר לו, יש אדון המתגאה על כל גאים, היאך אני מניחו ואשתחווה לעבודת כוכבים? ולפי שייחד שמו של הקב"ה נקרא יהודי. לומר, יהודי – יחידי".
ומבואר במדרש שמרדכי נקרא "יהודי" לא על שם שבט "יהודה", אלא המילה "יהודי" דומה למילה "יחידי", שכן האות ה' והאות ח' קרובות זו לזו בצורתן ובאופן הגייתן, שתיהן ממוצא אחד ומתחלפות זו בזו. וכמו שדרשו רבותינו ז"ל על הכתוב להלן:"**וַתִּקְרָא אֶסְתֵּר לַהֲתָךְ מִסָּרִיסֵי הַמֶּלֶךְ**.""התך זה דניאל ולמה נקרא שמו התך, שכל דברי מלכות נחתכין על פיו." ומכל מקום נקרא "יהודי" ולא "יחידי" לרמז בשמו את שם ה', אותו ייחד כנגד כל באי עולם.

"וְכָל עַבְדֵי הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר בְּשַׁעַר הַמֶּלֶךְ כֹּרְעִים וּמִשְׁתַּחֲוִים לְהָמָן כִּי כֵן צִוָּה לוֹ הַמֶּלֶךְ וּמָרְדֳּכַי לֹא יִכְרַע וְלֹא יִשְׁתַּחֲוֶה." (ג';ב')יש להבין מדוע פתח הפסוק בלשון הווה "**כֹּרְעִים וּמִשְׁתַּחֲוִים**", וסיים בלשון עתיד "**וּמָרְדֳּכַי לֹא יִכְרַע וְלֹא יִשְׁתַּחֲוֶה** ". והלא לפי תחילת הפסוק היה צריך לומר ומרדכי לא "כורע" ולא "משתחווה".
אמנם הביאו לפי פשט הדברים, שבא הכתוב להדגיש שמרדכי לא ניסה להסתיר את כוונת על ידי שפנה הצידה כאילו לא ראה שהמן עובר, כדי שיחשבו שרק ברגע זה אין הוא כורע ומשתחווה מחוסר שימת לב להמן אבל בעתיד כשיראה אותו הוא כן יכרע וישתחווה, אלא היה מביט בהמן לעיני כל עבדי המלך כדי שייגע להמן ולכל עבי המלך באופן ברור כי לא רק שאיננו כורע ומשתחווה עכשיו בדרך מקרה משום שלא ראהו, אלא הדבר נעשה בכוונה, וממילא גם בעתיד הוא לא יכרע ולא ישתחווה. וזהו שכתוב "**וּמָרְדֳּכַי לֹא יִכְרַע וְלֹא יִשְׁתַּחֲוֶה".**וביתר עומק, בלשון העתיד שבמילים אלה, מבואר מהו סוד כוחו של מרדכי היהודי שעמד בגבורה מידי יום ביומו בניסיון הקשה שחזר על עצמו, ולא השתחווה להמן. וזאת על אף הלחץ הרב שהופעל עליו הן מצד עבדי המלך שהתריסו כנגדו כי הוא עובר על מצות המלך, והיה חשש סביר שיספרו להמן או אפילו למלך ויסכנו את חייו, והן מצד אחיו היהודים שטענו כי הוא מגזים בהתגרותו בהמן וכן לא ייעשה. ומתוך כך נחמד אנו מכאן מוסר השכל לעצמנו, כיצד להתמודד ולעמוד בניסיון קשה שאיננו חד פעמי אלא חושר על עצמו שוב ושוב.
וכאשר מרדכי בחן את המתרחש והגיע למסקנה כי על פי ההלכה אסור להשתחוות להמן עקב פסלון העבודה זרה התלוי לו על צווארו, קבע את הדבר בדעתו באופן ברור והחליט כי "יהיה מה שיהיה, הוא לעולם לא ישתחווה להמן"! ומכאן והלאה לא נכנס כלל לדון עם עצמו או עם היצר הרע, אם בכל זאת להשתחוות להמן.
החלטה גמורה וברורה כזו מראש, כי הוא לא יכרע ולא ישתחווה, היא שעמדה לו שלא ייפול בעת נסיון. ורבותינו ז"ל המשילו את היצר הרע לכלב המגרד בציפורניו בדלת כדי להיכנס, רק פתח בעל הבית את חרך צר **כדי לדוחפו**, כבר הכניס הכלב רגל אחת פנימה. פתח בעל הבית פתח רחב יותר כדי להוציא את הרגל שהוכנסה\ הכניס הכלב את רגלו השניה. פתח בעל הבית את הדלת כדי לסלקו, וכבר הכלב כולו נמצא בתוך הבית. הטעות הייתה בעצם ההתייחסות לרעשים שהשמיע הכלב, במקום להחליט באופן ברור שאין להתייחס אליו כלל עד שיתייאש וילך לדרכו. וכך גם בענין היצר הרע, בכל עת נסיון, כאשר גומר האדם בגעתו מראש כי העניין אינו עומד כלל לדיון ולמשא ומתן, אלא ברור לו כי מה שיעשה הוא רק על פי רצון ה', הרי אדם זה מנצח את יצרו הרע ומפילו חלל.
לפיכך שינה הכתוב מלשון ההווה שבתחילת הפסוק, ואמר כי אמנם **כָל עַבְדֵי הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר בְּשַׁעַר הַמֶּלֶךְ כֹּרְעִים וּמִשְׁתַּחֲוִים לְהָמָן כִּי כֵן צִוָּה לוֹ הַמֶּלֶךְ**, אבל מרדכי – גמר בדעתו מראש כי הוא מעולם - **לֹא יִכְרַע וְלֹא יִשְׁתַּחֲוֶה."**והנה בתרגום שני על המגילה כתוב על הפסוק **"וַיֹּאמְרוּ עַבְדֵי הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר בְּשַׁעַר הַמֶּלֶךְ לְמָרְדֳּכָי מַדּוּעַ אַתָּה עוֹבֵר אֵת מִצְוַת הַמֶּלֶךְ"** (אסתר ג';ג') **,** כי עבדי המלך אמרו למרדכי "מדוע אינך כורע לפני המן"?" אמר להם: "אני מזרעו של בנימין. וכאשר כרע יעקב לפני עשו, בנימין עדיין לא נולד ולא השתחווה לפני איש.
ביאור עומק הויכוח בין עבדי המלך לבין מרדכי הוא, כי הם טענו שלאחר השתחווה יעקב לעשיו, על אף שכבר קנה את הבכורה מעשיו וקיבל את הברכות מאביו יצחק, איבד את מעמדו כבכור. שהרי הודה כי מחזיר הוא את המלכות לעשיו. ואם כן גם אתה ככל ישראל חייב להיות כפוף להמן האגגי שהוא מזרע עמלק, ועליך להשתחוות לפניו כעבד לפני אדונו. ועל כך השיב מרדכי אני מזרעו של בנימין. וכאשר כרע יעקב לפני עשיו, בנימין עדיין לא נולד ולא השתחווה לפני איש. ולכן אף על פי שיעקב ובניו השתחוו לעשיו, אין בכך משוב השבת המלוכה לעשיו, שהרי אחד משושלת המלוכה לא השתחווה ולא הודה בכך, ובזה הציל את מעמד הבכורה של כל ישראל. ועל פי זה יובן המדרש המובא בילקוט ראובני פרשת וישלח, שכאשר השתחווה יעקב לעשיו עדיין לא נולד בנימין ולא השתחווה עם שאר בניו, כי אילו השתחווה גם בנימין עמהם, לא היה תקומה לישראל ח"ו.
ועוד יובן מדוע הראשון שנמשח למלך בישראל היה שאול בן לקיש משבט בנימין דווקא. לפי שבזכות בנימין נשארה הבכורה ביד על ישראל. ורק לאחר שנכשל שאול במחיית זרע עמלק, הועברה המלוכה לשבט יהודה, לדוד ולזרעו עד עולם.

"לֵךְ כְּנוֹס אֶת כָּל הַיְּהוּדִים הַנִּמְצְאִים בְּשׁוּשָׁן וְצוּמוּ עָלַי וְאַל תֹּאכְלוּ וְאַל תִּשְׁתּוּ שְׁלֹשֶׁת יָמִים לַיְלָה וָיוֹם גַּם אֲנִי וְנַעֲרֹתַי אָצוּם כֵּן."

בפשטות נראה שהכינוס אינו אלא כהכשר מצווה, להתאסף כדי לעשות תשובה ולהתפלל יחדיו, אולם באמת היה זה חלק בלתי נפרד מהתיקון שהיה עליהם כדי לזכות לגאולה. שהנה בדברי קטגוריה של המן נאמר: "**וַיֹּאמֶר הָמָן לַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ יֶשְׁנוֹ עַם אֶחָד מְפֻזָּר וּמְפֹרָד בֵּין הָעַמִּים.**" דהיינו שהסיבה שאין עליהם שמירה, משום שאינם מאוחדים. לפי שהיה מבין הוא ואשתו זרש בדברי ההנהגה העליונה, כמבואר בדברי האר"י ז"ל בשער הכוונות. ואף על פי שההסתר פנים היה בגלל שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר ונהנו מסעודתו של אחשוורוש, בכל זאת לא הייתה מידת הדין יכולה לפגוע בהם אילו היו מאוחדים, כמבואר בדברי חז"ל על הפסוק "**חֲבוּר עֲצַבִּים אֶפְרָיִם הַנַּח לוֹ**" (הושע ד';יז'): "שאפילו בשעה שישראל עובדין עבודה זרה ויש שלום ביניהם, אומר הקב"ה אין רצוני ליגע בהן.

ארבע מצוות מיוחדות תיקנו חכמים לקיימן ביום חג הפורים: מקרא מגילה, מלשוח מנות, מתנות לאביונים, משתה ויום טוב. וקוראים בתורה פרשת "ויבא עמלק", ומוסיפים בתפילה ובברכת המזון אמירת "ועל הנסים".

מקרא מגילהא. תקנת נביאים היא לקרוא את המגילה בליל פורים ולחזור לקוראה ביום. והכל חייבים בקריאתה אנשים ונשים וגרים. ואפילו כהנים בעבודתם בזמן בית המקדש השני היו מבטלים עובדתם ובאים לשמוע מקרא מגילה, וכן מבטלים תלמוד תורה כדי לשמוע מקרא מגילה. ומחנכים את הקטנים לקרותה, אבל קטנים ביותר שמפריעים לציבור לשמוע מקרא מגילה ולצאת ידי חובה כראוי, אין להביאם לבית הכנסת.
ב. צריך לשמוע את המגילה מתוך מגילה כשרה הכתובה בדיו על קלף. והשומע ממי שקוראה מתוק מגילה כשרה והתכוון השומע לצאת ידי חובה והמשמיע התכוון להוציא את השומע, הרי זה יצא ידי חובתו.
משלוח מנות
א. חייב אדם לשלוח ביום פורים שתי מנות של שני מיני מאכלים לחברו. ואישה תשלח לאישה. ואין הבדל בזה בין אם שולח לחברו העני או העשיר. לפי שעיקר עניין מצווה זו להרבות אהבה ואחוה בין ישראל. לפיכך, אם יש אדם שיש לו עמו מתיחות כל שהיא, ועל ידי המשלוח מנות יראה לו שכבר אין בלבו עליו, ואפשר שיפיג את המתח ותרבה האהבה והאחדות ביניהם, טוב לשלוח אליו מלאדם אחר. וכל המרבה לשלוח לריעים, הרי זה משובח.
מתנות לאביוניםא. מצוה לחלק מתנות לעניים ביום הפורים, בממון או במאכל, אבל לא בכלים ובגדים. וצריך לתת לשני עניים, מתנה אחת לכל אחד.
ב. אף על פי שמעיקר הדין די במתן פרוטה לכל עני, טוב ונכון לתת איש כפי כוחו כאשר חננו ה', ולפחות ייתן לכל עני מחיר פת בנפח שלוש ביצים. וכתב הרמב"ם: "מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים, מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו. שאין שם שמחה גדולה ומפוארה, אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים.
משתה ויום טובא. מצוה לערוך סעודה ביום חג הפורים. וסעודת פורים שעשאה בליל פורים, לא יצא ידי חובתו.
ב. כיצד חובת סעודה זו? שיאכל בשר, ויערוך סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו. ויש אומרים שאין יוצאים ידי חובה בבשר עוף ודגים, אלא רק בבשר בהמה. וטוב לחוש לדבריהם.
ג. לכתחילה ראוי לנהוג כדברי הרש"ש, לקיים מצוות סעודת פורים בשעות הבוקר. ויסעד לאחר שקיים מצוות מקרא מגילה, משלוח מנות ומתנות לאביונים. אבל מעיקר הדין רשאי לקיים מצות סעודת פורים בכל שעות היום.

בס"ד הָרָצִים יָצְאוּ דְחוּפִים בִּדְבַר הַמֶּלֶךְ
על פי בקשתו של מורנו רב השכונה הגאון **רבי יצחק מ. דיין** שליט"א הנני בא להודיע את זמני קריאת המגילה לנשים בבתי הכנסת "**גבורת יצחק**" ו"**דרכי נועם**".

בבית הכנסת "גבורת יצחק": בבית הכנסת "דרכי נועם":
 בערב: 20:15 בערב: 20:45
 בבקר: 10:30 בבקר: 11:30

כמו כן, קריאת המגילה בבקר מאוחרת לנשים וגברים בבית הכנסת "דרכי נועם"בשעה: 14:00

 מנחה גדולה (מוקדמת) בבית הכנסת "דרכי נועם" בשעה: 13:00.

____
 העלון מוקדש: להצלחתם של: לרפואתם של: לעילוי נשמתם של:
 הרב יצחק דיין שליט"א – רב קהילת "כתר תורה משה סימנטוב בן חוה הגאון רבי יעקב בן מרגלית יוסף זצ"ל
 הרב יצחק מ. דיין שליט"א – רב שכונת נ. בן גוריון זילפה בת תמר יצחק בן חנניה הנולד מחוה הרב לירן רביב שליט"א – מזכה הרבים חייה וורדה בת עליזה
 משפחת עמנואל זכאי הי"ו תמר בת רות משפחת מרדכי הכהן הי"ו
 העלון מופץ לזיכוי הרבים ולהצלחתו של ידידי היקר **עידן מזרחי** הי"ו שה' ישלח לו זיווג הגון במהרה אמן!
 ובכן, העלון מוקדש לזכות נשמתו הקדושה והטהורה – של מרן רבנו **עובדיה יוסף** זצוק"ל **זמני השבת:** כניסת השבת**:** 17:28| יציאת השבת: 18:30| לר"ת: 19:02|
 עורך העלון: יצחק דוד כץ | לתגובות: 052-895-7221 העלון מופץ ע"י מרכז קהילתי התורני "מקהלֹת"