
ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПУРИМ

(часть 2)

ЗАПОВЕДИ ПУРИМА

Во всех областях еврейской жизни заповеди служат тем средством, при помощи которого мы можем следовать путями Всевышнего, усовершенствовать свой характер, укреплять веру и наполнять каждое действие содержанием и смыслом. Для того, чтобы должным образом оценить празднование Пурима и принять в нем участие, нужно познакомиться с заповедями этого праздника и с тем глубоким смыслом, который за ними стоит. Заповеди Пурима сами по себе отражают основные темы, обсуждавшиеся в рамках первого урока, посвященного этому празднику. Всё вместе раскрывает нам Пурим не только как день радости и подарков, но также и как одну из духовных вершин всего года, когда каждый еврей может достичь особой близости со Всевышним и со всем еврейским народом.

В рамках этого урока мы изучим различные заповеди и обычаи Пурима: *Таанит Эстер* («пост Эстер») накануне Пурима, благотворительные пожертвования, маскарад, празднования в течение этого дня.

В ходе урока будут рассмотрены следующие вопросы:

- Почему мы постимся накануне Пурима?
- Каковы семь заповедей Пурима?
- В чем заключается символика этих заповедей и как они способствуют духовному росту человека?
- Почему в Пурим есть заповедь достичь опьянения, хотя обычно в иудаизме подчеркивается значение самоконтроля?
- Почему в Пурим мы переодеваемся?

ПЛАН УРОКА

Пурим (часть 2).....	1
Раздел I. <i>Таанит Эстер</i> – избавление всего народа и личное возвращение.....	1
Раздел II. Заповеди праздника.....	5
Раздел III. Опьянение в Пурим.....	16
Раздел IV. Костюмы – символ скрытого Лика Всевышнего.....	22

РАЗДЕЛ I. ТААНИТ ЭСТЕР – ИЗБАВЛЕНИЕ ВСЕГО НАРОДА И ЛИЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Пуриму предшествует *таанит Эстер*, приходящийся на 13-е число еврейского месяца адар (обычно это соотносится с концом февраля – началом марта). В качестве вступления к тем историческим событиям, которые стали причиной *таанит Эстер*, мы приведем следующую драматическую историю о том, как человеку необходим толчок для того, чтобы он перестал двигаться в неверном направлении.

«Когда-то я был пилотом истребителя в израильской армии», – сказал рав Яков Шерман, он же Коби, учащийся лет тридцати из иерусалимского коллеля.

В 21:30 пять израильских истребителей стояли на взлетно-посадочной полосе. Не было никаких причин думать, что этим вечером маневры будут чем-то из ряда вон выходящим. Коби и его команда работали вместе в течение нескольких недель, так что они выполняли всё с предельной точностью в полной темноте.

После взлета Коби выбрал цель и по радиосвязи сказал команде занять позиции. Но в тот момент, когда он заложил вираж вправо, готовясь набрать высоту, с ним случился синдром "вертиго", в результате которого Коби потерял ориентацию в пространстве и не мог верно определить ни местоположения неба и земли, ни высоты полета. Он направил самолет вниз, не снижая скорости и будучи уверенным, что летит вверх.

К его величайшему изумлению, альтиметр показывал, что он теряет высоту и устремляется вниз с устрашающей скоростью. В качестве меры предосторожности, на израильских истребителях устанавливаются два альтиметра, чтобы пилоты, которых настигло головокружение, не подумали, что альтиметр просто неисправен. Когда оба альтиметра показали, что самолет теряет высоту, Коби вернулся в реальность.

Он в панике закричал по радио другим пилотам: «Где я?! Я лечу вверх или вниз?»

«Вниз, – прокричал в ответ Гади, посмотрев на радар. – Вернись на свою позицию!»

Коби должен был потянуть ручку управления на себя, чтобы направить самолет вверх, но он был уверен, что таким маневром он направит истребитель вниз, на землю, что приведет его к гибели. Его тело требовало поступить одним образом, а разум – другим, и тогда Коби совершил «самое сложное дело в своей жизни». Охваченный ужасом, он потянул ручку на себя. Самолет медленно выровнялся и затем направился ввысь.

Сидя теперь напротив нас, рав Яков сказал:

«Спустя годы, я понял, что этот ночной полет был символом моей внутренней борьбы на пути к духовному росту. Иногда мы ведем свою жизнь каким-то определенным образом и думаем, что растем в духовном плане, хотя на самом деле всё обстоит как раз наоборот. Мы можем действовать, не подозревая, что в действительности мы страдаем духовным головокружением» (Рав Песах Крон, Речи магида, с. 29).

Иногда еврейский народ теряет понимание того, в чем состоит его цель и задача в этом мире – страдает некой «национальной потерей ориентации». Так обстояло дело, когда казалось, что персидский галут (4-ое столетие до н.э.) будет продолжаться бесконечно и что еврейский народ никогда не вернется в Землю Израиля и не построит заново Иерусалимский Храм. Во время изгнания они настолько утратили ориентир и настолько отчаялись возобновить свои особые взаимоотношения с Богом, что даже возвращались назад к идолопоклонничеству (*Мегила* 12а, *Иешаяу* 49:14, 50:1).

Таанит Эстер напоминает об исторических событиях, пробудивших еврейский народ и вернувших его на правильный курс. В этот день, 13 адара царь Персии (современный Иран) постановил, что весь еврейский народ будет уничтожен.

1. Элияу Китов. Книга нашего наследия

13-е Адара – день поста, день *Таанит Эстер*. Он установлен в память о том, как Мордехай, Эстер и весь народ Израиля постились 13-го Адара, в день, когда "враги евреев предполагали одолеть их, а получилось так, что сами евреи одолели своих врагов; [и] собрались евреи в своих городах..." (*Эстер*, 9) В этот день сыны Израиля постились и просили Всевышнего о победе в битве со своими врагами. В свое время Моше тоже постился перед сражением с Амалеком. Этот пост означал, что Израиль надеется победить врага не при помощи одной грубой силы, но прежде всего, обращается с молитвой к Небесам, и Небеса в милосердии своем дают ему силы одержать победу. Поэтому и во времена Мордехая Израиль постился перед тем, как сразиться с врагом, собиравшимся его уничтожить. В память об этом посте был установлен на грядущие времена пост *Таанит Эстер* – чтобы мы помнили, что Всевышний знает, когда мы попадаем в беду, слышит каждого, кто в посте и молитве искренне возвращается к Нему, поступая так же, как наши отцы в трудные времена.

Намек на пост 13-го Адара содержится в Книге Эстер, где сказано: "И они установили для себя и для своих потомков посты и молитвы" (*Эстер*, 9).

Этот пост был назван в честь Эстер потому, что в свое время она первая начала поститься и сказала Мордехая: "Иди, собери всех евреев, находящихся в Шушане, и поститесь ради меня; не ешьте и не пейте три дня, ни ночью, ни днем, и я с моими служанками буду так же поститься" (*Эстер*, 4). И хотя Таанит Эстер установлен в память о другом посте (ведь трехдневный пост Эстер и Мордехая состоялся 13-го, 14-го и 15-го Нисана, сразу же после того, как стало известно, что Аман 13-го Нисана разослал письма, обязывающие убивать евреев, а мы постимся 13-го Адара в память о посте перед битвой), тем не менее, мы называем его в честь Эстер в память о том, что она первая прибегла к посту, когда народ Израиля оказался в опасности.

Существует мнение, что *Таанит Эстер* установлен, в первую очередь, в память о трехдневном посте 13-го, 14-го и 15-го Нисана, но поскольку мы не могли объявить ежегодный пост в радостном месяце Нисане, месяце Исхода из Египта, когда поститься, вообще говоря, запрещено, наши мудрецы установили пост 13-го Адара, в день, когда евреи собрались, чтобы сражаться со своими врагами. Но хотя *Таанит Эстер* и является памятью о трехдневном посте, мудрецы "смягчили" его и установили лишь однодневный пост.

Таанит Эстер не является одним из четырех постов, установленных в память о разрушении Храма, так что он прямо не упоминается в Танахе. Поэтому он во многих случаях соблюдается не так строго, как другие посты. К примеру, 13-го Адара не постятся беременные и кормящие женщины, а также и другие слабые здоровьем люди, особенно страдающие во время поста. В молитву в этот день включается отрывок *Анейну*, в *Шахарите* и *Минхе* читается *Ваехаль*, кроме того, утром читаются молитвы *Слихот*, напечатанные в сидурах, – словом, во всех остальных отношениях *Таанит Эстер* ничем не отличается от других постов.

Если день 13-го Адара выпадает на субботу, пост переносится на четверг, 11-е Адара, а не откладывается на воскресенье, потому что это – день праздника Пурим. Посты не принято переносить на пятницу, поскольку пятница непосредственно предшествует субботе. Кроме того, в дни поста обычно читают Слихот и покаянные молитвы, которые тоже не принято читать перед субботой. Есть еще одна важная причина: в пятницу готовится пища на субботу, которую необходимо пробоовать, чтобы она получилась вкусной, а в пост это невозможно. Поэтому *Таанит Эстер*, если он выпадает на субботу, переносится на четверг.

Пост – это средство для того, чтобы мы заглянули внутрь себя и искренне обратились к Богу.

2. Мишна Брура 549:1 – Цель поста – решиться улучшить свои мысли, речи и поступки. Если человек постится, не намереваясь самоусовершенствоваться, то он упускает саму суть этого дня

Следовательно, каждый человек должен в эти дни заглянуть внутрь себя, оценить свои поступки и исправиться.

Ведь суть не в том, чтобы поститься. О жителях Ниневии написано: «И увидел Бог их дела». Наши мудрецы объясняют, что сказано не «их пост и их вретница», а «их дела», поскольку пост – это лишь подготовка к раскаянию.

Поэтому те, кто постятся, но при этом тратят день на прогулки и пустое времяпрепровождение, выполняют второстепенное, но упускают главное.

ולכן חייב כל איש לשום אל לבו באותן הימים ולפשפש במעשיו ולשוב בהן כי אין העיקר התענית כמו שכתוב באנשי נינוה "וירא ה' את מעשיהם" ואמרו חז"ל 'את שקם ואת תעניתם' לא נאמר אלא 'את מעשיהם' ואין התענית אלא הכנה לתשובה לכן אותם האנשים שכשהם מתענים הולכים בטיול ובדברים בטלים תפשו הטפל והניחו העיקר...

Половина шекеля

13-го Адара, перед чтением молитвы Минха, принято жертвовать три монеты достоинством в половину единицы валюты, имеющей хождение в данной стране. Эти деньги передаются бедным с тем, чтобы они использовали их как им будет угодно. Это пожертвование – память о монете в половину шекеля, которую отдавали все евреи во времена Иерусалимского Храма. О необходимости заплатить половину шекеля возвещалось каждый год в месяце Адаре.

Исполнение этого обычая приурочено к чтению *Мегилы* потому, что в этот день все евреи собираются вместе и напоминают друг другу о необходимости сделать пожертвование. Жители большинства городов, читающие *Мегилу* 14-го Адара, жертвуют свою "половину шекеля" вечером в тот же день, а жители Иерусалима, соответственно, 15-го.

В тех странах, где в обороте нет монеты достоинством в половину единицы валюты, принято, что синагога приобретает три серебряные монеты, которые и "продаются" тем, кто приходит, чтобы сделать пожертвование. Затем эти монеты вновь дарятся синагоге с тем, чтобы другие могли ими воспользоваться.

Принято жертвовать именно три монеты, потому что в Торе, в главе *Ки тиса*, где и приводится заповедь о "половине шекеля", слово *трума* (пожертвование) используется три раза.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА I:

- Какой народ постится в тот день, когда он выходит на войну? Евреи осознают, что победа или поражение в битве полностью зависит от их взаимоотношений со Всевышним. Для того, чтобы еще раз подтвердить свою преданность и отвергнуть предположение, будто что-то, кроме близости с Богом, может принести успех, они постились в тот день, когда вышли сражаться и противостоять персидскому декрету об их уничтожении.
- Для евреев, вся история которых находится за пределами «естественного», пост и раскаяние – это средство обороны. Пост Эстер призван напомнить об этом всему еврейскому народу.
- На личном уровне пост призывает человека заглянуть внутрь самого себя и исправить свои отрицательные черты характера.

РАЗДЕЛ II. ЗАПОВЕДИ ПРАЗДНИКА

Рассмотрим теперь заповеди Пурима по порядку.

Стоит отметить, что празднование Пурима приходится не на тот день, в который произошло сражение (13-го адара), а на следующий день, начинающийся ночью 14-го адара и продолжающийся до наступления следующей ночи. Мы празднуем то, что евреи выжили, а не то, что наши враги были поражены.

1. Элияху Китов, Книга нашего наследия, глава 12

Существуют четыре заповеди, связанные с праздником Пурим, которые, согласно еврейской традиции, были установлены мудрецами *Санхедрина* и пророками. Это чтение *Мегилы*, праздничный пир и веселье, *мишлоах манот* – отправление посылок с продуктами в дар, а также подарки бедным.

Кроме того, наши мудрецы решили, что в этот день будет читаться относящийся к Пуриму раздел Торы, начинающийся словами "И пришел Амалек" (конец главы *Бешалах*, *Шмот*, 17), что чудо Пурима будет упоминаться во всех молитвах и в *Биркат амазон* (благословении после трапезы) – в них вставляется фрагмент *Аль анисим* ("За чудеса").

Часть 1. Благодарственные вставки в ежедневные молитвы

В качестве выражения признательности и благодарности, в молитву *Шмоне Эсре* и в *Биркат Амазон* вставляется следующий текст:

1. *Аль анисим* (За Чудеса) – Выражение благодарности за чудеса, произошедшие в Пурим

За знамения, и за избавление, и за могущество [Твое], и за спасение, и за войны, которые Ты сделал для отцов наших в те времена, в эти же дни.

В дни Мордехая и Эстер, в столичном городе Шушан, когда выступил против них злодей Аман, который хотел уничтожить, убить, истребить всех евреев, молодых и старых, младенцев и женщин, в один день – тринадцатый день двенадцатого месяца, месяца адара, а имущество их разграбить.

А Ты, по великой милости Своей, разрушил его козни, и расстроил его замыслы, и обратил их против него самого, и повесили его вместе с сыновьями на деревянном столбе.

עַל הַנִּסִּים וְעַל הַפְּרָקוֹן וְעַל הַגְּבוּרֹת וְעַל הַתְּשׁוּעוֹת וְעַל הַמְּלַחְמוֹת שְׁעָשִׂיתָ לְאַבוֹתֵינוּ בְּיָמֵינוּ הַהֵם בְּזַמַּן הַזֶּה:

בְּיָמֵי מְרֹדְכִי וְאַסְתֵּר בְּשׁוֹשַׁן הַבֵּיכָה. כְּשֶׁעָמַד עֲלֵיהֶם הַמֶּן הַרְשָׁע. בִּקֵּשׁ לְהַשְׁמִיד לְהַרוֹג וּלְאַבֵּד אֶת כָּל הַיְּהוּדִים מִנְעַר וְעַד זָקֵן, טַף וְנָשִׁים בְּיוֹם אֶחָד. בְּשִׁלְשָׁה עָשָׂר לַחֹדֶשׁ שְׁנַיִם עָשָׂה. הוּא חֹדֶשׁ אֶדְרָה וְשִׁלְלָם לְבוֹז:

וְאַתָּה בְּרַחֲמֶיךָ הַרְבִּים. הִפְרַתְּ אֶת עֲצָתוֹ. וְקַלְקַלְתָּ אֶת מַחְשְׁבֹתָיו. וְהִשְׁבֹּתָ לוֹ גְּמוּלוֹ בְּרִאשׁוֹ. וְתָלוּ אוֹתוֹ וְאֶת בְּנָיו עַל הָעֵץ.

2. Рав А. Голд. Пурим: Празднование и значение, с. 38 – Мы выражаем благодарность за чудеса Пурима – как скрытые, так и явные

Аль анисим («За чудеса») – это выражение благодарности за чудеса, как явные, так и скрытые, посредством которых Всевышний в Пурим спас евреев от физического уничтожения. Поэтому эта вставка помещается в «*Модим*» – благословение в молитве *Шмоне Эсре*, посвященное выражению благодарности, а также в «*Ноде*» – благословение в *Биркат Амазон*, в котором мы благодарим за Землю Израиля, Исход из Египта, завет обрезания, Тору, жизнь, милость, благо и пропитание.

Признавая чудеса, случившиеся в ходе истории в другом месте и в другое время, мы сможем распознать и скрытые чудеса, происходящие ежедневно в нашей жизни.

3. Рав Хаим Фридендер. *Сифтей Хаим*, том II, с. 133 – Признание чудес, произошедших в прошлом, помогает нам распознать и чудеса, происходящие каждый день в нашей собственной жизни

«В те времена, в эти же дни» – это означает, что мы благодарим за чудеса, произошедшие «в те времена», и одновременно с этим – за те чудеса, которые Всевышний творит для нас каждый день – «в эти же дни».

”בימים ההם ובזמן הזה” כלומר אנו מודים על הניסים שהיו ”בימים ההם” ובו בזמן אנו מודים על הניסים שהקב”ה עושה עמנו בכל יום וזהו ”בזמן הזה”.

В действительности, у благодарности есть два аспекта:

1. Необходимо признать благо и все его составляющие.
2. Необходимо выразить словами благодарность. (На языке Торы слова «признавать» и «благодарить» выражаются одним и тем же словом – «*леодот*»).

Когда есть обе составляющих благодарности, человек ощущает восхищение и любовь к благодетелю, то есть ко Всевышнему. Для нас служат примером великие люди, которые помнят совершенное для них добро и используют любую возможность для того, чтобы при встрече отблагодарить того, кто это добро совершил. (Рав Хаим Фридендер, Руководство по миру в семье, стр.40).

Часть 2. Чтение *Мегилы*

1. Элияу Китов. Книга нашего наследия, глава 12

Заповедь требует от нас читать *Мегилу* в Пурим дважды: вечером и утром. В первый раз можно читать *Мегилу* от момента наступления праздника (вечером) и до рассвета; во второй – от восхода солнца и до его захода. В случае необходимости можно читать и ранним утром, когда уже рассветает, но солнце еще не взошло.

Слушать чтение *Мегилы* обязаны все – и мужчины, и женщины.

Предпочтительно читать *Мегилу* в синагоге, перед всей общиной. Даже если в частном доме собирается много людей, не следует читать *Мегилу* там – традиция все равно обязывает отправляться в синагогу. Только там можно прочесть *Мегилу* с достаточной торжественностью, только там можно выполнить одну из главных мицвот праздника – *пирсумей ниса*, "оглашение чуда".

Для того, чтобы услышать чтение *Мегилы*, откладывают исполнение всех заповедей, более того, даже прерывают изучение Торы. Есть только одна заповедь, исполнение которой не откладывается и когда приходит время читать *Мегилу* – это похороны еврея, тело которого иначе осталось бы непохороненным.

Тот, кто слушает чтение *Мегилы*, выполняет заповедь точно так же, как и тот, кто сам ее читает – при условии, что эта заповедь распространяется и на читающего. Необходимо стремиться расслышать каждое слово, потому что в противном случае заповедь не может считаться исполненной.

Существует обычай, согласно которому свиток *Мегилат Эстер* во время чтения разворачивается на столе так, что полосы его складываются одна под другую, как страницы книги, для того, чтобы они не свисали со стола. *Мегилу* не сворачивают как свиток Торы – двумя "роликами", между которыми оказывается та полоса, которую сейчас читают.

Этот обычай связан с тем, что Книга *Эстер* называет себя игерет – письмом, посланием: "И писала царица Эстер... о том, чтобы исполнили это... послание о Пуриме" (*Эстер*, 9). Письма принято полностью раскрывать перед чтением, а не разворачивать по мере прочтения. Хотя, в принципе, этот обычай касается скорее читающего *Мегилу*, чем слушателей, многие из них тоже складывают свои свитки, как книги, в то время, как слушают чтение *Мегилы*.

Благословения, связанные с чтением *Мегилы*

Тот, кто читает *Мегилу*, произносит перед этим три благословения, а после этого – еще одно. При этом он должен иметь в виду, что его чтение поможет исполнить заповедь всем, кто его услышит. Слушатели отвечают амен в ответ на эти благословения и не вставляют в них слова "Благословен Он и благословенно Его Имя", чтобы не прерывать ими порядок благословений.

Перед чтением *Мегилы* произносится:

"Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который освятил нас своими заповедями и повелел нам читать *Мегилу*",

"Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, совершивший чудеса для наших отцов в те дни, в это время [года]",

"Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который дал нам дожить, досуществовать и достичь этого времени".

После чтения *Мегилы* произносится благословение *Арав эт ривейну*:

"Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который вмешивается в наши конфликты, решает нашу судьбу, совершает нашу месть, отплачивает врагам, посягающим на нашу жизнь, избавляет нас от угнетателей. Благословен Ты, Господь, избавляющий народ Израиля от угнетателей, Бог спасающий".

Затем читают старинные пияуты "*Ашер б'ени*" ("Разрушивший замысел народов") и "*Шошанат Яаков*" ("Лилия Яакова"), следуя указанию Гемары, согласно которому сразу после чтения *Мегилы* необходимо произнести слова "Проклят Аман, благословен Мордехай, и Харвона – да будет и он помянут добром".

Перед утренним чтением *Мегилы* произносятся те же три благословения. Произнося третье из них, *Шехияну*, необходимо распространить его и на другие заповеди, исполняемые в этот день – праздничную трапезу, рассылку продуктов в дар, подарки бедным и т. д. Следует помнить, что это благословение произносится всякий раз, когда человек приступает к исполнению редкой заповеди.

Тот, кто читает *Мегилу* в одиночку, произносит все три предшествующие чтению благословения, но не произносит то, которое следует за ним.

2. Рав Хаим Фридлендер. *Сифтей Хаим*, том II, с. 221 – Читающий мегилу должен видеть и чувствовать, что все «случайные» события направляются Всевышним. Поэтому весь свиток должен быть полностью раскрыт перед читающим, а события должны читаться в правильном порядке

С одной стороны, *Мегилат Эстер* – это «эстер», то есть сокрытие. С другой же стороны, мегила – она «мегала», то есть раскрывает нам все подробности избавления, пришедшего от Всевышнего, несмотря на то, что Его Присутствие в изгнании было скрыто...

Во время чтения свиток должен быть полностью развернут (*Шулхан Арух* 690:17), чтобы одним взглядом можно было охватить все события и увидеть, как они между собой связаны, и как даже зло привело к избавлению, посланному Всевышним.

(Примечание 10): По этой же причине *Мегилат Эстер* следует читать в правильном порядке (*Шулхан Арух* 690:6)... Читающий ее из конца в начало не поймет и не увидит, как чудесным образом Всевышний управлял событиями и как Он привел избавление, используя естественные события.

מחד גיסא מגילת אסתר היא "הסתר", ומאידך היא "מגילה" – מְגִלָּה לנו את ישועת השי"ת לכל פרטיו, כיצד באה הישועה מתוך ההסתר הגדול של הגלות ...

וצריך לפרוש אותה בשעת הקריאה (שו"ע תרצ, יז) לראות במבט כללי איך כל המאורעות היו קשורים זה בזה, ואף מעשי הרע הביאו לישועת ה'.

10. זהו גם הטעם להלכה "הקורא את המגילה למפרע לא יצא" (מגילה פ"ב מ"א)... הקורא למפרע אינו מרגיש ורואה את נפלאות הנהגת ה' איך השתמש במסגרת הטבע להביא את הישועה.

Следует помнить, что события, изложенные в Книге Эстер, происходили на протяжении девяти лет. Только когда читают о всех событиях вместе, можно увидеть, как они все между собой связаны, хотя изначально существование этой связи никто не мог бы и предположить. (Рав Хаим Фридлендер, *Сифтей Хаим*, том II, с. 219).

Часть 3. Чтение отрывка, рассказывающего о нападении Амалека: искоренение зла в нас самих

1. Рав Хаим Фридлендер. *Сифтей Хаим*, том II, с 231-232 – Прежде чем искоренять мировое зло, представленное Амалеком, мы должны удалить зло из нас самих

Прежде всего, нужно ненавидеть зло и не придавать ему никакого значения и важности. Рав Ехезкель Левинштейн часто говорил: «Поскольку в наше время нет возможности уничтожить Амалека в физическом плане, основной смысл заповеди для нас таков: каждый должен отвергнуть и возненавидеть то зло, которое содержится в нем самом. Тем самым мы искореним и сотрем «Амалека» – то зло, которое находится внутри нас».

ראשית צריך לשנוא את הרע, לא לתת ח"ו איזה ערך וחשיבות לרע. וכך היה מרגלא בפומיה דהגה"צ ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל שעיקר מצות מחיית עמלק עבורנו בזמן הזה, שאין אפשרות להרוג את עמלק הגשמי, היא שכל אחד מאתנו ימאס וישנא את הרע שבתוך עצמו, ועי"ז נעקור ונמחה את ה"עמלק" – הרע שבקרבונו.

Часть 4. Мишлоах манот (*шалахмонес*)

1. Элияу Китов. Книга нашего наследия

Еще одна заповедь праздника Пурим – *мишлоах манот*, обязанность посылать друг другу продуктовые подарки. Необходимо послать по крайней мере одну посылку, содержащую не менее двух различных продуктов. Эта заповедь также распространяется и на женщин.

Согласно еврейскому закону, посылать следует только готовые продукты и напитки, которые могут быть съедены немедленно и не требуют обработки или варки, например, вареное мясо или рыбу, пироги и печения, фрукты, сладости, вино и другие напитки. Чем больше посылок мы отправляем, тем лучше, но следует помнить, что, если приходится выбирать, предпочтительно сделать как можно больше подарков бедным, уменьшив число продуктовых посылок, отправляемых друзьям и знакомым.

Даже самый бедный человек должен отправлять продуктовые посылки; если у него нет никакой возможности это сделать, он может обменять свою собственную трапезу с другим бедняком и тем самым выполнить заповедь.

Эту заповедь нельзя исполнить, послав денежный или любой иной подарок – необходимо послать именно продуктовую посылку.

Следует посылать красивые и вкусные блюда, но ни в коем случае не такие, которые могли бы обидеть получателя или вызвать его неудовольствие.

Хотя в отношении всех других заповедей и существует общее правило, гласящее, что предпочтительно выполнять их лично и собственноручно, не передоверяя другим людям даже в тех случаях, когда, согласно еврейскому закону, это возможно, к заповеди *мишлоах манот* оно не относится. Дело в том, что в Книге Эстер она называется *мишлоах* – отправка. Поэтому она должна быть исполнена именно при помощи "курьера", посланника. Однако тот, кто вручил свою "посылку" сам, все-таки выполнил заповедь.

Эта заповедь, как и другие, должна быть исполнена в дневное время.

2. Рав Хаим Фридендер. *Сифтей Хаим*, том II, с. 204 – Хотя дарить другим – это выражение любви, тем не менее, любовь прежде всего рождается посредством акта дарения

Причина, по которой наши мудрецы установили заповедь посылания продуктовых подарков друг другу, заключается в том, чтобы тем самым сблизить людей, и чтобы сближение сердец увеличило любовь между людьми...

В мире принято, что когда один человек посылает подарок другому, это результат и выражение той любви, которая уже существовала прежде... Но отсюда [из этой заповеди] мы учим, что все обстоит наоборот: любовь – это результат дарения. Хотя изначально дарение – это лишь внешнее действие, в конце концов, его результатом станет внутренняя любовь.

В этом заключается цель заповеди *мишлоах манот*: породить взаимную любовь и тем самым пробудить силу единства в наше время, подобно предыдущим поколениям.

זה הטעם לתקנת חז"ל משלוח מנות איש לרעהו, שע"י זה יבואו לקירבה הדדית, וע"י קירוב הלבבות בין איש לרעהו תגדל האהבה ...

בנוהג שבעולם כששולחים מתנה איש לרעהו הרי זה כבר תוצאה וביטוי של האהבה שקדמה לה... אלא מכאן לומדים שהדבר הפוך – האהבה היא תוצאה מהנתינה, אכן תחילתו היא מעשה חייוני בלבד, אבל סופו לבוא כתוצאה מכך לאהבה פנימית.

זו התכלית בקיום מצות משלוח מנות – ליצור אהבה הדדית, וע"י כך לעורר את כח האחדות לדורות – בזמן הזה.

Часть 5. Подарки бедным

1. Элияху Китов. Книга нашего наследия

Заповедь, переданная нам пророками, требует от каждого из нас сделать в Пурим по крайней мере два подарка двум бедным людям (*матанот лаэвоним*), – по одному каждому из них. От исполнения этой заповеди не освобождается никто – даже нищий, живущий на милостыню.

В принципе, подарок может быть любым. Разрешается дарить деньги, еду и питье, даже одежду. Денежный подарок должен быть таким, чтобы на него можно было купить хотя бы кусок хлеба объемом в три яйца. Однако тот, кто подарил двум беднякам по мелкой монете достоинством в одну пруту, все-таки считается выполнившим заповедь.

Эти подарки необходимо вручить днем, а не ночью, желательно, сразу же после утреннего чтения Мегилы. Они должны быть выделены даящим специально для исполнения заповеди этого дня; их нельзя брать из денег, отложенных на другие благотворительные цели или из *маасер ксафим* – десятины от заработка, которую, согласно еврейскому закону дают бедным. Однако разрешается добавить к специальному, "пуримному" подарку дополнительный подарок, источник которого – *маасер ксафим*.

Аналогично, подарки, отложенные для передачи бедным в Пурим, нельзя использовать для других благотворительных целей.

Выполнение этой заповеди не освобождает нас от обязанности жертвовать на благотворительные цели, предписанной нам Торой. Это две отдельные заповеди, и исполняться они должны отдельно. Даже самый бедный еврей обязан хотя бы один раз в год сделать благотворительное пожертвование, не считая того, которое он делает в Пурим.

Необходимо стремиться к тому, чтобы получатель подарка имел возможность воспользоваться им еще в Пурим. Однако это не является его обязанностью – подарок поступает в полное его распоряжение, и он может пользоваться им так, как захочет. Тем не менее, не следует вручать подарки бедным заранее, чтобы они не были съедены или истрачены задолго до праздника; их следует вручать непосредственно в праздник.

"Подарки бедным" дают всем, кто об этом просит; не принято проверять, действительно ли обращающийся к нам человек беден и нуждается в помощи. Тот, кто не нашел бедных людей, которым он мог бы вручить свое пожертвование, должен присоединить его к другим благотворительным пожертвованиям и хранить у себя, пока не найдет того, кому он мог бы его отдать.

Следует иметь в виду, что заповедь делать в Пурим подарки бедным распространяется и на женщин.

2. Рав Хаим Фридендер. *Сифтей Хаим*, том II, р. 205 – Подарки бедным помогают нам ощутить ответственность за других и создают единство

Подарки бедным: нужно почувствовать себя ответственным за другого, и, как следствие этого, поступиться своими личными желаниями.

מתנות לאביונים – להרגיש את עצמו כאחראי
לזולת, וכתוצאה מכך מבטל את רצונותיו
הפרטיים.

3. Рав Зелиг Плискин. *Ключ к счастью*, с. 137 – Подарки и помощь другим превращают чужих людей в друзей

«Если вы сделаете попытку помочь каждому встреченному вами человеку, то вы почувствуете близость с каждым. Чужой – это тот, кому вы еще не помогали. Если делать добро каждому, то ваш мир наполнится друзьями и любимыми» (*Михтав меЭлияу*, том 1, с. 37).

Составьте список людей, с которыми вы хотели бы сблизиться. Рядом с каждым именем запишите несколько добрых дел, которые вы можете для этого человека совершить.

4. Элияу Китов. *Книга нашего наследия*

Любовь и единство — щит против Амалека

Наши мудрецы ввели заповеди *матанот лаэвоним* и *мишлоах манот* в память о том, что Израиль спасся от гибели в дни Пурима лишь после того, как Мордехай и Эстер объединили весь еврейский народ, после того, как он вновь обрел любовь, братство и единство. А когда Израиль един, исчезают все его недостатки, и даже худшие из сынов Израиля становятся достойными людьми.

Поскольку единственное, на что способен Амалек – это истреблять слабых и отставших, менее всего связанных с Торой и заповедями, то Аман надеялся уничтожить Израиль после того, как ему удалось навязать евреям тяжкий грех. Даже те, кто сами и не согрешили, также были виноваты, ибо не протестовали и не отговаривали остальных от участия в пире Ахашвероша. К тому же между теми, кто участвовал в нем, и всеми остальными возникли раздоры. Поэтому Эстер и потребовала от Мордехая "собрать всех евреев" – ведь если бы ему удалось восстановить единство еврейского народа, Амалек не смог бы одолеть даже слабых и отставших, поработанных грехом. Ведь когда Израиль един, тот, кто касается даже волоска одного из евреев, задевает весь еврейский народ.

Наши мудрецы учат, что всякий раз, когда Израилю угрожает нападение Эсава и Амалека, спасение заключается в объединении, укреплении уз любви и братства.

Точно так же, как во времена Мордехая и Эстер объединение народа спасло Израиль от гибели, в каждом поколении, во все времена обязаны мы беречь наше единство для того, чтобы предотвратить победу наших врагов. В Пурим мы можем достичь в этом отношении большего, чем в другие дни года. Поэтому мудрецы и ввели заповеди *матанот лаэвоним* и *мишлоах манот*, с тем, чтобы умножить взаимную приязнь и братскую любовь между евреями, с тем, чтобы она сохранялась в течение всего года и не позволяла Амалеку нанести нам ущерб.

Часть 6. Пир и веселье

1. Элияу Китов. *Книга нашего наследия*

Одна из главных заповедей праздника Пурим обязывает устраивать богатую праздничную трапезу, есть мясо и пить вино, радоваться и веселиться. Эта трапеза должна быть устроена днем, и тот, кто устроит ее в ночное время, не исполнит заповеди. Однако и вечерняя трапеза, устраиваемая после чтения *Мегилы* (14-го Адара), должна носить праздничный характер.

Принято устраивать главную праздничную трапезу после обеда, после того, как раньше обычного читают послеполуденную молитву Минха. Трапеза продолжается до вечера, иногда до ночи, но, в любом случае, большая часть ее должна происходить в дневное время...

Хотя мы и обязаны устраивать в Пурим богатую и разнообразную трапезу, предпочтительнее послать больше подарков бедным, нежели устроить чересчур пышную трапезу или разослать множество подарков своим друзьям. Ибо одна из самых значительных и радостных заповедей – это принести радость нуждающимся, вдовам, сиротам и изгнанникам. Тот, кто помогает им, подобен самой *Шхине*.

Пир — к вечеру

Праздничную трапезу в Пурим принято устраивать ближе к вечеру, а не утром, как в субботу и в другие праздничные дни, потому что утром все заняты подготовкой и рассылкой подарков.

Виленский Гаон приводит следующее объяснение этого обычая. Трапеза устраивается, прежде всего, в память о пире, устроенном Эстер для Ахашвероша и Гамана в третий день поста, за два часа до захода солнца. Весь Израиль постился в этот день до наступления темноты, только Эстер прервала пост на два часа раньше. Намек на это содержится в самой *Мегиле*. Прося Мордехая объявить пост, Эстер говорит: "И я со служанками моими буду так же поститься" (*Эстер*, 4). Выражение "так же" (на иврите – כן) имеет *гематрию* семьдесят; это значит, что Эстер намеревалась поститься семьдесят часов, а не семьдесят два, как весь Израиль.

О важности пира в Пурим

Несмотря на то, что праздничная трапеза в Пурим несет в себе, на первый взгляд, только физические радости, она имеет громадное, ни с чем не сравнимое духовное значение. В священной книге *Зоар* сказано, что физические радости в Пурим очищают душу так же, как пост и изнурение тела в Йом Кипур – а ведь в Йом Кипур Израиль достигает небывалых духовных высот.

Дело в том, что для Израиля существует не только духовная, но и телесная святость. И точно так же, как высшее назначение души – прославлять Всевышнего, в этом же состоит и задача нашего тела, которая должна занимать его днем и ночью, тем более, что наши мудрецы учат, что прославление Его в низших мирах важнее и значительнее, чем в высших.

До тех пор, пока существует Амалек, невозможно полностью изжить греховность, исходящую от него и из наших поступков; однако когда Амалек ослабевает и терпит поражение, наши поступки, наши физические проявления вновь обретают чистоту, становятся обращенными к Всевышнему и начинают прославлять его.

Радость, которую обретает Израиль в этой сеудат-мицва, праздничной, предписанной заповедью трапезе, свидетельствует о том, что проступок, за который он едва не был так сурово наказан во времена Амана, – участие в царской трапезе – полностью исправлен. Ведь если бы это было не так, Израилю вместо пира был бы предписан пост! То, что этот день он проводит в радости, означает не только то, что грех был полностью смыт, но и то, что телесные, физические поступки Израиля вновь обрели чистоту и святость – даже в большей степени, чем до того, как он совершил этот проступок. Поэтому заповедь и обязывает евреев радовать свое тело едой и питьем.

Перед трапезой следует немного позаниматься Торой. Ведь в *Мегиле* сказано: "И у евреев были свет и радость". Наши мудрецы учат: "свет" – это Тора.

1. Рав Хаим Фридлендер. *Сифтей Хаим*, том II, с. 205 – Праздничная трапеза – это средство для объединения, которое необходимо для получения Торы каждый год заново

Трапеза в Пурим – как сказано в стихе (*Эстер* 9:28): «И дни эти должны быть памятливы и празднуемы из рода в род, в каждой семье». Раши объясняет, что такое празднование: «собираются вместе, едят и пьют вместе...»

Цель трапезы в Пурим – объединить всех присутствующих, чтобы каждый радовал окружающих. Посредством этого мы передаем будущим поколениям обновленное принятие Торы, происходящее в эти дни – «как один человек с единым сердцем» (см. комментарий Раши на *Шмот* 19:2 относительно принятия Торы на горе Синай).

סעודת פורים – כמבואר בפסוק (אסתר ט, כח)
 "והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור
 משפחה ומשפחה" וגו' מבאר רש"י "מתאספים
 יחד ואוכלים ושותים יחד..."
 סעודת פורים מטרתה לאחד את כולם ולשמוח
 בצוותא איש עם רעהו, וע"י זה מנחילים לדורות
 את הקבלה המחודשת בימים ההם - כאיש אחד
 בלב אחד.

2. Рав Хаим Фридендер. *Сифтей Хаим*, том II, с. 205 – Все заповеди этого дня (продуктовые посылки друзьям, подарки бедным, праздничная трапеза) имеют единую цель – создать в среде еврейского народа единство, в заслугу которого Всевышний пошлет нам избавление

И посредством этого [единства] мы удостоиваемся спасения, посылаемого Всевышним в наше время – так же, как и в те дни. И как сказано, это спасение зависит от нас. Когда мы объединены, сплочены и поступаемся своими личными желаниями ради одной лишь цели – Воли Бога, посредством этого мы удостоиваемся спасения, посылаемого Всевышним сегодня, как это было и в те дни.

וע"י כך זוכים אנו לישועת ה' בזמן הזה – כבימים ההם. וכאמור, ישועת ה' זו תלויה בנו, כשאנו מאוגדים ומאוחדים כחטיבה אחת, מבטלים את רצונותינו האישיים למטרה אחת בלבד – רצון ה'; ע"י זאת זוכים לישועת ה' כבימים ההם – בזמן הזה.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА II:

- Каждый день еврейского календаря несет в себе возможности духовного роста и подъема, связанные с этим днем в истории (Дерех Ашем 4:7:6). Например, Песах дает возможность достичь свободы, Шавуот – получить Тору и Божественную мудрость, а Суккот связан с радостью и упованием.
- Это относится также и к Пуриму. Его заповеди и обычаи дают нам возможность выразить благодарность, признать Руку Всевышнего в истории, проявить любовь к ближнему и создать единство в среде еврейского народа – всё это нами было испытано во время того самого первого Пурима.

РАЗДЕЛ III. ОПЬЯНЕНИЕ В ПУРИМ

1. Элияу Китов. Книга нашего наследия

Пока не перестанешь отличать...

Чудо Пурима было связано с вином: Вашти погибла после того, как вино помутило ее рассудок, и ее место заняла Эстер; Аман тоже погиб после пира, который устроила Эстер; возвышение Амана произошло после того, как евреи согрешили, приняв участие в пире Ахашвероша, где они пили царское вино. Поэтому наши мудрецы и обязали нас пить в этот день вино допьяна: «Каждый человек обязан опьянеть в Пурим до такой степени, чтобы не видеть различия в выражениях "Проклятый Аман" и "Благословенный Мордехай"». Однако тот, кто не может пить вино в больших количествах по медицинским соображениям или же опасается, что может повести себя легкомысленно, забыть прочесть молитву и т. д., не должен пить допьяна – достаточно лишь выпить несколько больше, чем обычно, с тем, чтобы почувствовать дремоту. Ведь спящий не усматривает каких бы то ни было различий, даже самых очевидных!

Слова наших учителей, сказавших еще в древности: «Каждый человек обязан опьянеть в Пурим до такой степени, чтобы не видеть различия в выражениях "Проклятый Аман" и "Благословенный Мордехай"», представляются совершенно непонятными. Ничего подобного нет ни в одном разделе еврейского учения. Почему же заповедали нам мудрецы опьяняться в Пурим до такой степени, когда теряется и тушется сознание? Многие авторитеты во все времена отвечали на этот вопрос. Приведем один из их ответов.

Спасение, посланное евреям Всевышним во времена Мордехая и Эстер, было не только спасением от заговора Амана, временным спасением, но и спасением навсегда, во всех поколениях.

Поэтому мы и читаем в Пурим *пьют*: "Ты был их спасением навсегда, их надеждой из поколения в поколение". Прежде судьба еврейского народа зависела от его поведения, от тяжести его грехов, значения заслуг и степени раскаяния. Если бы, не дай Бог, грехи по-настоящему перевесили, а раскаяние не наступило, еврейский народ мог погибнуть.

В те времена еврейский народ совершил ряд тяжелых проступков: он поклонился идолу Невухаднецара, принял участие в пиру Ахашвероша, радовавшегося беде Израиля и осквернившего сосуды и утварь, взятые из Иерусалимского Храма – и это еще далеко не все. На Небесах Израилю был вынесен очень суровый приговор, быть может, не дай Бог, полное уничтожение. Однако он раскался в совершенных грехах, и Всевышний открыл для него Ворота спасения.

Защитники Израиля на Небесах обратились тогда к Всевышнему с такими словами:

"Властелин мира! Твои сыновья согрешили, и Ты вынес им суровый приговор. К счастью, среди них были великие праведники, Мордехай и Эстер, которые побудили их раскаяться, и приговор был отменен. Но что, если они согрешат еще раз, а таких праведников, как Мордехай и Эстер, среди них не будет? Неужели в таком случае Израиль погибнет?"

В ответ Всевышний немедленно открыл Ворота спасения так широко, что они уже не могли быть полностью закрыты. Таким образом, спасение, которого удостоились евреи в Пурим, стало спасением на вечные времена. Даже если бы они согрешили еще серьезнее, чем в том поколении, врагам уже не удалось бы их истребить.

Ворота спасения, раскрывшиеся в Пурим – это не ворота раскаяния, а ворота милосердия и прощения. Ведь лишь благодаря милосердию Всевышнего, а не своим заслугам и раскаянию, евреи были прощены в те времена. А эти ворота, раз раскрывшиеся, уже никогда не закрывались.

Понимая, что в те дни мы удостоились спасения благодаря милосердию Всевышнего, а не собственным заслугам, мы и показываем своей безудержной радостью в Пурим, что надеемся только на Его прощение. Поэтому мы едим и пьем вино в этот день до тех пор, пока не перестаем осознавать окружающую нас действительность, различать, что справа от нас и что слева. Мы верим, что Всевышний защитит нас, спасет нас от врагов, и, главное, от грехов и проступков, во все времена.

2. Маараль. *Хидушей Агадот*, том III, Санэдрин 70а, с. 168-169 – Вино обладает силой и божественно по происхождению. Поэтому при правильном использовании оно может помочь в духовном подъеме, а при неправильном – погубить

Вино не подходит этому миру, поскольку в нем есть Божественная составляющая, ведь оно «радует Бога и людей» (Судьи 9:13). Это можно увидеть и из того факта, что вино происходит из внутренней, скрытой части винограда, и это указывает на то, что у вина есть некое скрытое место, не относящееся к осязательному миру...

... Относительно каждой вещи, которая важна и имеет Божественную составляющую, верно следующее: если человек использует эту вещь должным образом, то посредством этого он поднимается, а если использует неправильно, то гибнет... Так и когда человек пьет вино правильно, то это обостряет его ум и дает ему Божественную Мудрость. Если же он пьет не так, а лишь ради своих желаний, и напивается допьяна, то это несет ему рыдания и смерть.

פירוש היין אינו ראוי לעולם הזה, כי היין יש בו ענין אלקי שהרי הוא משמח אלקים ואנשים. ודבר זה יכול האדם לדעת ולהבין שהוא יוצא מן פנימית הענב שהוא נסתר, מורה על שהיין יש לו מקום נסתר אינו מן העולם בנגלה....

...וכל דבר שהוא חשוב ויש בו ענין אלקי אם ישתמש בו כראוי קונה ע"י זה מעלה, ואם אינו משתמש בו כראוי קונה ע"י זה מיתה... וכן כאשר ישתה היין כראוי מפקח אותו ונותן לו השכל העליון, ואם אינו כך רק ששותה אותו לתאוה וישתכר מביא לו יללה ומיתה.

Любая вещь, обладающая силой, может быть созидательной и разрушительной. Это зависит от того, будет ли она использована должным образом. Вино не исключение из этого правила. Неудивительно, что вино может использоваться в Пурим для достижения невероятных духовных высот, но при злоупотреблении может превратить человека в алкоголика.

В следующих четырех источниках рассматриваются некоторые из духовных и мистических ступеней, которые могут быть достигнуты при помощи вина.

3. Рав Шломо Вольбе. *Алей Шур*, том II, с. 467-468 – Более глубокое значение питья вина в Пурим – это возвращение к духовному состоянию Адама до грехопадения, когда мы больше не путаем добро со злом. Нужно готовиться к этому с начала месяца адар

Эта радость со всеми ее составляющими требует подготовки и размышления до того, как наступит этот святой праздник, чтобы, не дай Бог, этот день не превратился в день распутства и пьянства.

«Когда приходит месяц адар, увеличивают радость» (*Таанинит* 29а): это значит, что с начала месяца адар нужно готовиться к истинной радости Пурима. Подготовка эта заключается в изучении истинной сути праздника и его величия...

«Следует напиться в Пурим так, чтобы уже не различать фразы 'Проклят Аман' и 'Благословен Мордехай'» (*Мегила* 7б). С этим связан вопрос (*Хулин* 139б): «Где в Торе упоминается Аман? В фразе 'Не от (произносится *амин*, но можно прочитать как *аман*) дерева ли... ел ты?' (*Берешит* 3:11)».

Аман – это крайнее последствие Древа Познания добра и зла. Из-за греха Адама добро и зло в человеке перемешались. Аман – это такое зло, в котором не содержится ни малейшей примеси добра. Мордехай и Эстер боролись с ним и победили. Благодаря этой победе, еврейский народ достиг духовного подъема, и его душа больше не желает находиться в состоянии, связанном с Древом Познания [когда добро и зло настолько смешаны, что с трудом отличимы друг от друга]. Евреи стремятся к Древу Жизни, представляющему положение, при котором больше нет двух отдельных путей «благословен» и «проклят», а есть один лишь только путь «благословен»! ... Это и есть обязанность в Пурим «напиться так, чтобы уже не различать» – это значит почувствовать вкус Древа Жизни.

Подведем итог вышесказанному: «не различать между добром и злом» не означает, что надо из-за опьянения не различать между правильным и неправильным. В действительности «не различать между добром и злом» – это связано с возвращением к идиллическому состоянию Адама в Райском Саду. На языке Торы «знание» связано со сближением и смешением двух вещей (например, «И познал Адам Хаву, жену свою» (*Берешит* 4:1)). После того, как люди вкусили от Древа Познания добра и зла, зло трагическим образом перемешалось с добром. Пьянея до такой степени, чтобы «не различать между добром и злом», мы выражаем желание вернуться в то состояние, в котором зло более не подмешано к добру; при котором всё является исключительным добром.

4. Рав Ерухам Левович. *Даат Хохма умусар*, том I, с. 400 – Питье в Пурим освобождает тело от контроля со стороны разума для того, чтобы проверить, может ли тело быть поднятым до уровня души

Наши мудрецы имели в виду, что в Пурим человек должен подвергнуть тело проверке. Основа Пурима – исправление тела, которое должно достичь уровня души и стать исключительно благом. Это в полной мере осуществится в Будущем Мире, когда тело поднимется до уровня души.

Итак, человек должен проверить тело: пить до тех пор, пока его разум не перестанет различать. Тогда тело освободится от контроля разума..., ведь разум человека обычно полностью его контролирует... И тогда человек испытывает тело, говоря: «Проклят Аман и благословен Мордехай». Теперь тело выполняет роль души и даже без участия разума распознает добро и стремится к Торе и к заповедям.

שמחה זאת על כל הכלול בה צריכה הכנה והתבוננות לפני בוא החג הקדוש הזה לבל ייפך ח"ו ליום הוללות ושכרות.

כאשר משנכנס אדר מרבים בשמחה, יש להתכונן מראש חודש אדר לשמחה אמיתית בפורים. ההכנה היא: ללמוד היטב מהי צורת החג באמת ולהתבונן בגדלות הענינים ...

"חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" (מגילה ג, ע"ב). הרי "המן מן התורה מנין? 'המן העץ ... אַבְלָת' " (חולין קלט, ע"ב).

המן הוא התוצאה הקיצונית של עץ הדעת טוב ורע. אחרי חטאו של אדם הראשון מעורב הטוב והרע בכל כחות אדם. המן הוא מסוים ברע, שאין בו אפילו צל של טוב. נלחמו בו מרדכי ואסתר ויכלו לו. והכלל ישראל שהגיע על ידי נצחון זה לעומק ורוממות נפשו אינו רוצה עוד במצב של עץ הדעת טוב ורע – משאת נפשו הוא עץ החיים, שאין בו עוד שתי הדרכים של ארור וברוך, אלא דרך אחת של "ברוך" לבד! ... וזהו החיוב להתבסם בפורים "עד דלא ידע" – לטעם טעמו של עץ החיים.

כונתם בזה, שבפורים חייב אדם לבחון הגוף, דיסוד הפורים הריהו תיקון הגוף, שהגוף עצמו יהיה כלו טוב ונשמה, דיסוד הפורים הוא יסוד הלתיד לבוא שהגוף עצמו יהיה נשמה.

וחייב אדם לבחון הגוף ולבסומי עד שיבוא לידי בחינה שלא יבחין בשכלו כלל, ואז יהיה הגוף חפשי ממוסרותיו ... ששכלו של אדם הוא שאוסר את הגוף בכבלים ... ואז יבחון עצמו באמירת "ארור המן וברוך מרדכי", דהיינו שהגוף עצמו יהיה נשמה, וגם בלי השכל יכיר בטוב ויהיה חפץ בתורה ומצות...

5. Рав Шломо Вольбе. *Алей Шур*, том II, с. 468 – Из уст мудрецов Торы исходят гениальные слова чистой Торы, даже когда они в состоянии опьянения, поскольку даже их физические тела воплощают Божественную мудрость

Рав Исраэль Салантер (1810-1883) в Пурим обычно напивался до крайности. В этом состоянии он на протяжении всего дня говорил о своих открытиях в Торе – с ясностью и гениальностью, относительно всех разделов Талмуда. Он называл это «проверкой для тела»: проверить, находится ли тело на ступени, приближенной к Торе...

Для нас же, чьи познания и служение Всевышнему не столь возвышенны, в Пурим достаточно «выпить больше обычного, но не слишком напиваться» (*Рамо*, 681:2). Приготовимся сохранить возвышенность этого дня, чтобы он не превратился, не дай Бог, в пустой времяпрепровождение.

ר' ישראל זללה"ה היה רגיל להיות בפורים שיכור כשכרותו של לוט ממש, ובמצב זה היה אומר כל היום בלי הרף חידושים בחריפות וגאונות להפליא בכל הש"ס. הוא קרא לזה "לעשות בחינה על הגוף", היינו לבחון אם הוא במדרגת "חוש" שהגוף יהיה קרוב לתורה הקדושה ... אנחנו, בני אדם קטנים, קטנים בתורתנו ובעבודתנו, די לנו גם בפורים להתבסס "ותר מלימודנו, ואין צריך להשתכר כל כך" (רמ"א באו"ח תרצא, ב). ונתכונן לשמור על רוממות היום לבל ייהפך ח"ו ליום הוללות ובטלה.

6. Рав Мордехай Бехер. *Ключ к иудаизму*, с. 182 – Алкоголь позволяет человеку раскрыть свою скрытую сущность – подобно тому, как Бог раскрыл Свое Присутствие в Пурим

Потребление алкоголя еще одним способом отражает события Пурима... Опьянение приводит к тому, что человек раскрывает те части своей внутренней сущности, которые обычно скрыты [«Вошло вино – вышла тайна» (*Эрувин* 65a)]. События Пурима раскрыли ту любовь Всевышнего к еврейскому народу,.. которая была скрыта на протяжении персидского изгнания.

Еще одна цель опьянения в Пурим – признать Всевышнего, находясь в состоянии радости (*Беур Алаха* 695, начиная со слов ад дело яда), как это с юмором демонстрирует нам следующий источник.

Рав Шломо Карлебах однажды давал урок в Пурим. Он задал вопрос, в чем разница между пьяницей и евреем, напившимся в Пурим. Ответ был таков: «Если показать пьянице два пальца, то он видит четыре, а если показать пять – то он видит три и т. д.». Если же показать пьяному еврею в Пурим два пальца, то он видит Одного, если показать пять пальцев – все равно он видит Одного, три пальца – Одного и т. д. (С сайта www.aishinside.com)

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА III:

- Что значит напиться в Пурим и не различать между добром и злом? Разве евреи не гордятся тем, что контролируют свои мысли и поступки, не говоря уже о том, что ведут себя достойно и уважительно?
- Объяснение таково: вино обладает силой, которая при правильном использовании может помочь человеку достичь значительного духовного подъема, но при неправильном использовании может привести человека к падению. Поэтому с начала месяца адар нужно готовить себя к истинной радости Пурима, осознавая значение опьянения.
- Во-первых, мы пьем до тех пор, пока не перестаем различать между «благословен Мордехай» и «проклят Аман». Это символизирует наше стремление вернуться к духовному уровню Адама до грехопадения, при котором мы больше не будем путать между добром и злом.
- Во-вторых, питье в Пурим освобождает тело от контроля разума и позволяет проверить, может ли тело быть поднято до уровня души. Поскольку вино раскрывает скрытую сущность человека, великие мудрецы Торы, когда пьянеют, источают Божественную мудрость с удивительной ясностью и гениальностью.
- Тому же из нас, кто еще не является великим мудрецом Торы и опасается, что опьянение может помешать ему ощутить всю силу этого дня, мы советуем пить в меру. Признать Всевышнего, находясь в состоянии радости – это еще одна цель потребления алкоголя в Пурим.

РАЗДЕЛ IV. МАСКАРАД – СИМВОЛ СКРЫТОГО ЛИКА ВСЕВЫШНЕГО

Один из самых известных и наиболее популярных обычаев Пурима – это переодевание в костюмы и маски (*Рамо*, 696:8). В качестве основы этого обычая приводятся различные причины.

Талмуд (*Таанит* 9а) говорит, что в Писаниях (*Ктувим*) нет ничего, что не было бы упомянуто в Пятикнижии (*Хумаиш*). Поэтому задается вопрос:

1. Вавилонский Талмуд, трактат *Хулин*, 139б

Где в Торе упомянута Эстер? «А Я совершенно сокрою Лик Мой в тот день» (*Дварим* 31:18). [Слово «сокрою» (*астир*) имеет тот же корень, что и Эстер].

אסתר מן התורה מנין? ואנכי הסתר אסתיר.

Таким образом, мы видим, что «сокрытие лица» – это часть духа Пурима. На поверхностном уровне история Пурима кажется чередой естественных событий и удачных совпадений. Тем не менее, когда человек не ограничивается поверхностным изучением, а углубляется в тему, то он осознает, что Божественное Провидение постоянно управляло этими событиями.

Ношение масок и маскарадных костюмов намекает на тот факт, что Бог, если можно так выразиться, скрывался за сценой. Это также одна из причин того, что Имя Всевышнего ни разу не упомянуто в Книге Эстер. Это и есть то явление, о котором говорит Тора в *Дварим* 31:18: «А Я совершенно сокрою Лик Мой в тот день». (*Мин'аг Исразль Тора*, часть 696).

2. Рав Акива Татц. Маска Вселенной – Бог скрывается за маской природы, и наша цель – распознать Его Присутствие

Пурим – это время масок. Бог скрыл Свое присутствие в еврейской истории, надев маску. Но Он не отдалился: тот, кто находится далеко, не нуждается в маске, поскольку его скрывает само расстояние. Маска нужна лишь тому, кто находится близко, но при этом желает оставаться неизвестным.

Мир – это маска Бога, и природа скрывает Его Присутствие. Нужно лишь приподнять завесу мира и природы, чтобы раскрыть их Источник. Сомнение – вот в чем кроется испытание. Все может казаться случайным совпадением. Согласно идеологии Амалека, царящей в нынешней культуре, ничто не обладает абсолютной ценностью, всё случайно. Маска прочна и выглядит убедительно. Но это не должно сбить нас с нашей цели и помешать нам распознать Реальность, скрывающуюся за маской.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА IV:

- Мир – это маска, за которой скрывается более глубинная реальность. Но эта маска уникальна: она скрывает, но при этом и показывает; она непроницаема, но сквозь нее можно видеть (р. Акива Татц, Маска Вселенной).
- Будет ли маска природы скрывать или раскрывать, зависит от того, станем ли мы искать Того, кто за ней прячется. Обычай скрывать свою внешность в Пурим призван напомнить нам о том, что нужно искать Божественное Присутствие, скрытое за «маской» природы, но при этом очень близкое.