

פרד"ס יהודה

עלון שבועי באידיש ע"י יהודה זבולון הלוי קליטניק פ"י

גליון 354 [שנה ח']

ראש חודש ניסן

פרשת תזריע-החודש תשע"ז

יצריך לקבלינהו בשמחה

אדם כפי' יהיה בעור-בשרו וגו' והיה בעור-בשרו לנגע צרעת: (י"ג ב' חז"ל זאגן: אין וְהָיָה אֵלָּא לְשׁוֹן שְׂמָחָה. דארף מען פארשטיין וואס איז שייך דא א שְׂמָחָה ביי נגע צרעת? נאר די גמ' (ברכות דף ה:) שרייבט, יסורין זענען מכפר אויף עבירות, איז אויב א מענטש באקומט צרעת ח"ו, וואס דאס קומט וועגן רעדן לשון הרע, דארף ער זיך פרייען אז ער וועט האבן כפרת עוונת. און נאך א ענין פון די שמחה איז לויט וואס עס שטייט אין מס' (ברכות דף ס:) "חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה", זאגט די גמ' "וצריך לקבלינהו בשמחה": אויב חלילה קומט א נישט גוטע זאך, פונדעסטוועגן דארף מען דאס אנעמען מיט שמחה. (שמח זבולון)

חברים האַטן אפ א מענטש פון זינדיגן

וְהָיָה בְעוֹר-בְּשָׂרוֹ לְנֹגַע צָרַעַת וְהוּבָא אֶל-אֶהָרֵן הַכֹּהֵן: (י"ג ב' - א) לכאורה איז שווער עס וואלט געדארפט שטיין וְהוּבָא אֶל-אֶהָרֵן הַכֹּהֵן? ווייל דער מענטש דארף קומען, און נישט וְהוּבָא מען ברענגט אים? נאר מען קען ענטפערן לויט וואס דער הייליגער אהבת שלום זאגט: ווען א חסיד טוט א פגם איז דער צדיק דאס גלייך מרגיש וואס דער האט פוגם געווען ווייל די חסידים זענען א חלק פון די איברים פון צדיק, און אזוי ווי א מענטש פילט אויב ער האט באקומען א קלאפ אויף איינע פון זיינע איברים, אזוי אויך א צדיק שפירט די פגם פון א חסיד ווייל עס איז איינע פון זיינע איברים. און דאס איז מצד גודל אהבתו וקורבתו ואחדותו צו עם ישראל באמת לאמיתו. ווייל א צדיק מעסט זיך מיט זיין אהבת ישראל. דעריבער שטייט וְהוּבָא און נישט וְיָבֵא.

דאס איז אויך פשט אין פסוק נַגַע צָרַעַת כִּי תִהְיֶה בְּאָדָם דַּעֲמַלְטֹס וְהוּבָא אֶל-הַכֹּהֵן, דאס מיינט אז די הרגשה פון דעם נגע און פגם וועט דאס געברענגט ווערן צום צדיק און ער איז גלייך מרגיש די פגם, און דער צדיק קען דאס מתקן זיין. לייגט ער צו נאך אז די זעלבע איז ביי אהבת חברים, אז א חסיד איז מחויב צו מרגיש און צו פילן וואס יענער האט געטאן, ואיש את רעהו יעזרו צו מתקן זיין יענעמ'ס פגם.

מען וואלט געקענט צולייגן א מעשה וואס איז געווען ביי א חסיד פון הייליגן רוזינער זצ"ל. עס האט אים אנגעכאפט א נסיון צו טאן א עבירה אבער ער האט געטראכט אז דער באשעפער לאזט נישט, אבער די נסיון האט געשאפט אז זיין אמונה איז געווארן אביסל שוואך, האט ער אפגעמאכט אז ער וועט עס סיי ווי טאן. האט אים אנגעכאפט א מחשבה אז זיין רבי וועט דאך זען וואס ער וועט טאן, האט ער מחליט געווען ער וועט יעצט נישט פארן צו זיין רבי און ביז ער וועט שוין יא פארן וועט זיין רבי שוין נישט זען די פגם, און ער איז גרייט צו גיין עובר זיין, אבער נאך די אלע מחשבות איז אים געקומען אין באטראכט אז זיינע חברים וועלן אבער יא מרגיש זיין אז ער האט געטאן א עבירה, האט ער אפגעמאכט ביי זיך אז ער גייט נישט טאן די עבירה ווייל ער שעמט זיך פאר זיי. און ער האט בייגעשטאנען דעם נסיון און נישט עובר געווען! ווען ער איז אנגעקומען צום הייליגן רוזינער, און דער צדיק האט דאך מרגיש געווען זיינע מחשבות, האט אים דער רבי געזאגט: וואס דער באשעפער און דייין רבי האבן נישט געקענט אויף דיר, האבן דיינע חברים - געקענט אויף דיר. (ער האט ארויסגעברענגט די גרוסקייט פון זיין נאנט צו חברים וואס דאס קען אפאלטן א מענטש פון טאן א עבירה חלילה.)

הגליון מוקדש לעיינו אמי מורתי מרת סאשע מאטיל קליטניק ע"ה בת אברהם יעקב הלוי באכנער ע"ה, ו' ניסן תשס"ה

פארוואס וְרָאָה און וְרָאָהּ

וְרָאָה הַכֹּהֵן אֶת הַנֹּגַע בְּעוֹר הַבָּשָׂר וְשֵׁשׁ בְּנֹגַע הַפֶּה | לָבֵן וּמְרֹאָה הַנֹּגַע עִמָּק מְעוֹר בְּשָׂרוֹ נֹגַע צָרַעַת הוּא וְרָאָהּ הַכֹּהֵן וְטָמְא אֹתוֹ: (יג א) דארף מען פארשטיין אז עס שטייט אין אנפאנג פסוק וְרָאָה הַכֹּהֵן אֶת הַנֹּגַע, איז פארוואס שטייט אין סוף פסוק וְרָאָהּ הַכֹּהֵן? נאר מען קען זאגן אז עס איז דא צוויי סארטן ראיות פון דעם כהן, ווייל עס שטייט ווייטער וּבְיָוִם הַרְאוֹת בּוֹ בְּשָׂר חַי וְיָמָא: (יג י"ד) און רש"י זאגט ד"ה וּבְיָוִם: מכ תלמוד לומר, ללמד יש יום שאתה רואה בו ויש יום שאין אתה רואה בו, מכלן אמרו חתן נותנין לו כל שבעת ימי המשחה לו ולכסותו ולציתו, וכן צרגל נותנין לו כל ימי כרגלו. דאס מיינט ביי א חתן וואס האט א נגע וואס איז טמא, זאל דער כהן ווארטן צו זאגן טמא, און אים מטמא זיין ביז נאך די שבע ברכות, און אויך זאל דער כהן ווארטן ביז נאך יו"ט מטמא צו זיין. זעט מען אז נישט אלע מאל מוז דער כהן מטמא זיין א נגע אפי' ווען ער זעט בְּשָׂר חַי. דאס קען זיין די ערשטע וְרָאָה הַכֹּהֵן, אז אין אלגעמיין אויב עס איז דא בְּשָׂר חַי, איז דער כהן מטמא דעם מענטש, פונדעסטוועגן שטייט נאכאמאל וְרָאָהּ הַכֹּהֵן, ער זאל ארום קוקן דעם מצב אויב דער מענטש איז א חתן אדער אין יו"ט, ווארט מען ביז מען איז אים מטמא. (משך חכמה)

דער כהן טאר נישט קוקן ווער האט דער נגע

וְהַסְגִּיר הַכֹּהֵן אֶת-הַנֹּגַע שְׁבַעֵת יָמִים: (י"ג ד') פרעגן די מפרשים עס וואלט געדארפט שטיין וְהַסְגִּיר הַכֹּהֵן אֶת-הַנֹּגַע: וואס דאס מיינט דער מענטש וואס האט דעם נגע, ווייל מען פארשפארט נישט דעם נגע, אויב אזוי פארוואס שטייט הַנֹּגַע? נאר די תורה רעדט צום כהן אז דער כהן טאר נישט קוקן ווער עס האט א נגע. ווייל אויב דער וואס האט א נגע און ער איז זיין פריינד וועט ער טראכטן אים צו מטהר זיין! און אויב ער איז זיין שונא וועט ער טראכטן אים מטמא צו זיין! דעריבער שטייט וְהַסְגִּיר הַכֹּהֵן אֶת-הַנֹּגַע. דער כהן דארף קוקן נאר אויף די נגע און נישט אויף דעם מענטש. (ספרים)

די שיערי תפילה זענען פארמאכט פאר א מצורע

וְטָמְא טָמְא יִקְרָא: (י"ג מ"ה) וואס מיינט דא די תורה מיט די ווארט יקרא? נאר עס שטייט אין גמרא (שבת ס"ה:) יקרא מיינט רופן, דער מצורע דארף אויסרופן "איך בין טמא" דארף מען פארשטיין פארוואס דארף א מצורע אויסרופן ער איז טמא מער פון אנדערע חולים? נאר עס שטייט ביי ישמעאל: (בראשית כ"א י"ז) וַיִּשְׁמַע אֱלֹהִים אֶת-קוֹל הַנְּעִר. זאגט רש"י מכאן שתפילות חולים יפה מתפילת אחרים. דער אויבערשטער הערט זיך צו די תפילות פון א חולה מער פון די תפילות וואס אנדערע בעטן פאר אים. דעריבער זאל דער חולה מרבה זיין מיט תפילה. אבער עס שטייט אין זוהר הקדוש פארוואס הייסט דער מצורע א מוסגר [אזוי ווי די משנה (מגילה פ"א מ"ז) זאגט, מצורע מוסגר המו"ל] ווייל זיינע תפילות זענען פארשלאסן פון הימל. [א לשון סגור, פארשלאסן, המו"ל] ממילא איז גוט פארוואס דער מצורע דארף אויסרופן ער איז טמא, איי זאל ער מתפלל זיין ווייל א חולה איז די בעסטע פאר זיך צו מתפלל זיין? נאר ווייל די הימל איז פארשלאסן פאר אים דעריבער דארף ער שרייען "איך בין א מצורע" ממילא וועט ער בעטן אז אנדערע זאלן מתפלל זיין פאר אים. [און א ראייה אז יקרא איז מרומז אויף תפילה, ווייל עס שטייט אין פסוק (ישעיהו ס"ה כ"ד) וְהָיָה טָרְם יִקְרָא וְאָנִי אֶעֱנֶה עוֹד הֵם מְדַבְּרִים וְאָנִי אֶשְׁמָע: וואס יקראו מיינט תפילה. המו"ל] (מדרש יהונתן - אייבישץ)

