

„Dwar“ der Woche

Eine Frau muss nach einer Geburt ein Opfer im Tempel bringen. Die Unreinheit, die mit einer Geburt kommt, verpflichtet sie zu einem Sühneopfer, von einem Olah (ganz verbranntes Opfer) und einem Chatat (Sündenopfer). Bis dieses Opfer gebracht wird, darf die Frau nicht in den Tempel eintreten und auch kein Heiliges essen. Nicht nur eine Frau muss dieses Opfer bringen, auch ein Mezora (jemand, der einen besonderen Ausschlag hatte) oder derjenige, der unrein geworden ist. Die Verbindung dieser beiden Opfer, Olah und Chatat, ist eine sinnvolle Kombination für die Sühne. Doch es wäre zu erwarten, dass zuerst das Chatat als Zeichen der Tschuwa, der Umkehr, gebracht wird, und dann das Olah, das unsere Bereitschaft zeigt, in die Nähe G"ttes zu treten. Im Falle der Wöchnerin wählt der Vers jedoch die umgekehrte Reihenfolge bei der Erwähnung der Opfer. Dies erscheint zunächst unlogisch.

Das Chatat symbolisiert immer das „Sur Mera“, „das sich Entfernen vom Negativen – dem Bösen“, das Olah bezeichnet das „Asse Tow“, „das Ausführen des Positiven – der guten Tat“. Deswegen müssen wir immer zuerst das Chatat bringen, bevor wir uns mit dem Guten beschäftigen. Doch gibt es eine Ausnahme! Eine Frau, die soeben ein Kind auf die Welt gebracht hat, wird mit einer großen Verantwortung betraut: die Erziehung dieses wunderschönen Geschöpfes G"ttes. Um diese Aufgabe zu bewältigen, muss man sich ein Ziel setzen, erst dann kann man sich diesem richtig widmen. Das Ziel im Leben ist das „Asse Tow“, „das Gute zu machen“. Leider geht es nicht immer auf leichtem Weg und man muss manchmal erst den Weg des Schlechten durchlaufen, doch man darf nie vergessen, wo das Ziel ist. Genau deswegen wird bei der Geburt das Opfer von Olah zuerst erwähnt, um uns an unser wichtiges Ziel zu erinnern.

„Maise“ der Woche

„Dies soll die Lehre des Aussätzigen (Mezora) sein ...“ (Wajikra 14:2)

Die Parascha will nicht über die Krankheit oder die Behandlung von Aussatz informieren. Die Tora redet von dem Menschen, der Mezora hat. Mezora ist ein Wortspiel, „moze rah“ (findet Schlechtes), mit anderen Worten „Laschon hara“ (üble Nachrede).

Fünfmal wird dies betreffend das Wort „Tora“ erwähnt. Rabbi Jehoschua ben Levi lernt daraus, dass das Sprechen von Laschon hara dem Leugnen der 5 Bücher Moses gleicht.

Genauso wird das Opfern von Vögeln, die der Reingesprochene bringen soll, von Rabbi Jehoschua ben Levi symbolisch erklärt. Diese Vögel sollen frei sein und im Haus und auf dem Feld leben. Normalerweise hingegen werden Tauben für die Opfer genommen. Welche Sühne können nun diese Opfer für die Sünde von Laschon Hara bringen?

Wie schon erwähnt, kommt diese Krankheit als Strafe für das „Gequatsche“, für sein „Laschon Hara“. Das Zwitschern von freien Vögeln hört sich wie „Quatschen“ an. Daher spricht G"tt: es komme die Stimme (der Vögel) und sühne die Stimme (des Menschen, der Laschon Hara sprach). Auch sagte Rabbi Jehoschua ben Levi: Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. (Wajikra Rabba 16)

Parascha in Kürze

- Eine Frau bringt nach einer Geburt ein Sühneopfer und erst dann ist sie wieder rein, um in den Tempel zu gehen
- Ein Mensch, der Aussatz bekommt, wird unrein und muss sich eine Woche absondern, bis dieser verheilt ist. Nach einem Reinigungsprozess (ein Opfer darbringen) wird er wieder rein. Aussatz kann nicht nur auf Körper oder Haut entstehen, sondern auch auf Kleidung oder einem Haus. Auch da muss man einen Prozess durchlaufen und das Kleid bzw. das Haus reinigen.
- Die verschiedenen Wege, wie ein Mann bzw. eine Frau unrein wird. Eine Frau, die menstruiert, muss nach sieben reinen Tagen in die Mikwe gehen.

Konzept der Woche

Aussatz beim Menschen können wir ja noch verstehen, aber Aussatz eines Hauses und von Kleidung ist schwer nachvollziehbar. Jeder ist zu einem gewissen Grad mit der Natur vertraut, kennt Naturgesetze und beobachtet sie im Alltag. G"tt wollte bei Erschaffung der Welt, dass es einen Rhythmus der Natur gibt und dieser durch uns beobachtbar ist. Ausnahmen gibt es in Form von Wundern. Beim Auszug aus Ägypten schuf Er Wunder, die uns klar zeigen, dass sie von G"tt kommen.

Doch unser Verständnis vom Ablauf der Natur und unser wissenschaftlicher Ansatz können uns auch behindern. Wir können mit unserem Wissen unsere Umgebung einordnen und verstehen. Wir verstehen z.B. sofort, was das Konzept von Wasser ist. Wenn man dann hört, dass „jemand“ Wasser in Blut verwandelt hat, bleiben nur Unverständnis und Zweifel. Wir fragen uns immer, ob G"tt die Welt durch ein Naturgesetz lenken will oder nicht. Die Antwort ist, dass wir uns durch Wunder an Ihn erinnern sollen!

Unsere Weisen erzählen im Talmud, dass ein großer Rabbiner einmal seine ganze Wein-ernte verloren hatte, weil der Wein sauer geworden war. Sofort überprüfte er seine Taten und suchte nach dem Grund für die Strafe, auch wenn es sicher einen biologischen Grund dafür gab. Aber er hat erkannt, dass ihm eine Nachricht gesandt wurde, um etwas zu verändern.

Aussatz kann eine Krankheit sein, aber auch eine Nachricht G"ttes. Damit jeder versteht, was von uns gewollt wird, gibt es auch bei Häusern und Kleidung Aussatz, was viel schwerer nachzuvollziehen ist. Lasst uns die Botschaft G"ttes richtig verstehen.

„Двар“ недели

Краткое содержание

После рождения ребенка женщина должна принести в Храме повинную жертву. Нечистота, которая сопровождает роды, должна быть аннулирована жертвоприношением, состоящим из жертвы Ола (полностью сожженное животное) и жертвы Хатат (грехоочистительная жертва). До тех пор, пока это жертвоприношение не принесено, женщина не имеет право входить в Храм и есть освященную пищу. Не только женщина должна приносить такую жертву, но и мецора (человек, у которого появился определенный вид сыпи) или тот, кто стал ритуально нечистым. Это сочетание двух различных жертв Ола и Хатат представляется оптимальной для искупления провинности. Можно было бы ожидать, что сначала будет принесен Хатат, как знак Тшувы, раскаяния, а затем Ола, показывающая нашу готовность приблизиться к Богу. В случае с женщиной, которая родила, стих выбирает при упоминании жертвоприношений иную последовательность. Это кажется нелогичным.

Хатат всегда символизирует «Сур мера» - отдаление от негативного, плохого. Ола обозначает «Асе Тов» - исполнение позитивного, хорошего поступка, поэтому прежде чем приступить к позитивному, мы всегда сначала приносим Хатат. Однако, есть одно исключение! На женщину, которая только что родила ребенка, накладывается большая ответственность — воспитывать это чудесное божественное создание. Для того чтобы справиться с этой задачей, сначала необходимо поставить перед собой цель и только после этого можно ей всецело себя посвятить. А целью в жизни является «Асе Тов»- совершать хорошие поступки. Это, к сожалению, не всегда получается. Если человек идет по хорошей дороге и иногда приходится сначала пройти по плохой, нельзя забывать про свою цель. Именно поэтому, при рождении ребенка сначала упоминается Ола, чтобы напомнить нам о нашей самой главной цели.

- После рождения ребенка женщина сначала приносит жертву и только после этого она имеет право, очистившись, войти в Храм.
- Человек, у которого появилась сыпь, становится нечистым и должен на неделю отдалиться от всех, до тех пор пока сыпь сама не пройдет и человек после очищения (жертвоприношения) снова станет ритуально чистым. Сыпь может возникнуть не только на теле или на коже, а также и на одежде и на доме. И в этом случае необходимо проделать процесс очищения одежды или дома.
- Различны пути, по которым мужчина или женщина могут стать ритуально нечистыми. Женщина, у которой начались месячные, должна через семь дней окунуться в микву.

Концепция недели

Проказа на человек — это мы еще можем понять, но проказа на доме или на человека с трудом поддается пониманию. Каждый человек в определенной степени знаком с природой, знает ее законы и наблюдает их в повседневной жизни. Создавая мир, Бог хотел задать природе определенный ритм, на который мы могли бы обращать внимание. Исключения бывают в виде чудес. При Исходе из Египта Всевышний создал чудеса, которые ясно показывают, что они имеют Божественное происхождение.

Однако наше понимание природного ритма и научный подход к природе могут мешать нашему восприятию. Нашт знания помогают нам упорядочить и понимать свое окружение. Мы, например, сразу понимаем, какова концепция воды. Когда мы слышим, что «кто-то» превратил воду в кровь, то это вызывает непонимание и сомнения. Мы постоянно себя спрашиваем себя, хочет ли Всевышний управлять миром через законы природы или нет. Ответ в том, что чудеса должны напоминать нам о Всевышнем!

Наши мудрецы рассказывают нам в Талмуде, что один большой равин как-то потерял весь свой урожай вина, которое скисло. Он точас же перепроверил свои поступки в поисках причины наказания, хотя была тому и чисто биологическая причина. Он понял, что это было ему посланием для того, чтобы что-то изменить.

Проказа может быть болезнью, а может быть и посланием Всевышнего. Чтобы каждый из нас смог понять, что от нас хотят, существует проказа и на домах и на одежде, что гораздо труднее понять. Давайте научимся правильно понимать Божественные послания!

„Майса“ недели

„Вот учение о прокаженном (мецора)...“ (Ваикра 14:2)
Недельная глава не собирается сообщать нам о болезни или о лечении проказы. Тора говорит о человеке, у которого появилась мецора. Мецора — это игра слов, „моце ра“ (находит плохое), иными словами „лашон ара“ (злословие).

Пять раз применительно к этому употребляется слово «Тора». Раби Йехошуа бен Леви учит из этого, что лаша ара походит на Пятикнижие.

Точно также Раби Йехошуа бен Леви объясняет символику приношения в жертву птиц, которые должен принести очищаемый. Эти птицы должны быть на свободе и жить в доме или в поле. Обычно, для жертвоприношения берутся голуби. Какое же искупление эти жертвы могут принести за лашон ара?

Как уже упоиналось, это наказание приходит к человеку за его «болтовню», за «лашон ара». Щебетание живущих на свободе птиц звучит как человеческая болтовня. Поэтому Всевышний говорит: «Пусть голос птицы придет искупить голос человека, который занимался злословием и говорил лашон ара». Кроме того Раби Йехошуа бен Леви сказал: «Слово — серебро, молчание - золото». (Ваикра Раба 16)