

Die Parascha in Kürze

- Nach Nadaw und Awihus Tod warnt G"tt jeden, ohne Erlaubnis das Heiligste zu betreten
- Nur der Kohen Gadol darf es einmal im Jahr, an Jom Kippur, betreten
- Der Ablauf von Jom Kippur im Mischkan und das Gebot, Jom Kippur zu halten
- Verbot, Blut zu konsumieren
- Gesetze gegen Inzest und verbotene Beziehungen
- G"tt mahnt uns, heilig zu sein, was u.a. ermöglicht wird durch das Einhalten der Schabbatgesetze, das Ehren der Eltern und das Fernhalten vom Götzendienst
- Tzedaka, Ehrlichkeit und moralisches Verhalten wird in jeder Beziehung von uns erwartet
- Das Gebot der Nächstenliebe
- Die Strafen für die verbotenen sexuellen Beziehungen

Biographie der Woche**Rabbi Joseph Karo**

–

Bet Joseph

Jahrzeit 13. Nissan

Rabbiner Joseph Karo wurde 1488 im spanischen Toledo geboren. Seine Familie musste 1492 zuerst Spanien und dann 1497 auch Portugal verlassen, wohin sie sich vor der Inquisition geflüchtet hatte. Weitere Stationen seines Lebens waren Bulgarien, Griechenland und die Türkei, bis er sich 1536 in Eretz Jisrael niederließ. Dort lebte er in Tzefat und war längst ein in der gesamten jüdischen Welt hochangesehener Tora-Gelehrter geworden. Vor ihm wurden die unterschiedlichsten Fragestellungen gebracht, die er als Vorsitzender des Bet Din von Tzefat mitentschied. Er starb dort 1575.

Rabbiner Karo begann im Jahr 1522 mit seinem Kommentar zu den Arba'a Turim von Jakob ben Ascher, einem Sohn des Rosch, und beendete sein Werk zwanzig Jahre später mit dem Titel „Bet Joseph“, unter welchem Namen er auch bekannt ist. Vor allem aber seine Zusammenfassung des „Bet Joseph“, der „Schulchan Aruch“, machten ihn für alle Zeiten weltberühmt. Der Schulchan Aruch ist die Kodifizierung des jüdischen Gesetzes, der Halacha. Der Schulchan Aruch ist wie die Arba'a Turim in vier Teile strukturiert, die sich mit allen Lebenslagen eines Juden beschäftigen: Orach Chaim, Jore Dea, Ewen Ha'esser und Choschen Mischpat. Rabbiner Karo hatte die Entscheidungen der drei Tora-Giganten – des Rif, des Rambam und des Rosch – betrachtet und meistens die Meinung zweier dieser Gelehrten als endgültige Halacha niedergeschrieben. Der Schulchan Aruch reflektiert allerdings die sephardischen Minhagim seiner Zeit, aber er wurde dennoch, bald mit dem aschkenasischen Kommentar des Rabbiners Mosche Isserles (Remo), die Grundlage aller rabbinischen Entscheidungen bis in unsere Zeit.

Konzept der Woche

Viele Gesetze über zwischenmenschliche Beziehungen werden diese Woche angeführt. Eines davon ist, dass man seinen Nächsten nicht schmähen soll. Auch die Nächstenliebe wird diese Woche erwähnt, aber nicht so betont wie das Gebot, einen Mitmenschen nicht zu schikanieren. Doch merkwürdigerweise sagt uns der Vers 19:33, dass du den „Ger“ nicht verspotten sollst, weil du ja selbst ein Fremdling in Ägypten warst. Unsere Weisen sagen „mum shebach al tomar lachavroch“, d.h. man soll einen Fehler, den man selbst hat, nicht einem Anderen vorwerfen. Aber wenn man sich fragt, warum man einen anderen Menschen nicht schmähen soll, hätte sich jemand gedacht, dass dies nur der Fall ist, wenn man selbst den Fehler hat? Sollte man nicht besser gar nichts sagen? Warum ist die Bedingung, dass man selbst einen Fehler hat?

Wir haben soeben Pessach gefeiert und uns den Auszug aus Ägypten so deutlich vor Augen gebracht, als wären wir selbst aus Ägypten gezogen. Diese Erkenntnis sollte uns einen Ansporn für das ganze Jahr geben und uns spüren lassen, dass wir mit G"tt verbunden sind und an Pessach von Ihm das Geschenk bekommen haben, das Auserwählte Volk zu sein. Wir sollen versuchen, damit eine bessere Existenz aufzubauen. Doch was genau gibt es uns im Laufe des Jahres?

Der Talmud erzählt im Traktat Baba Kama, dass ein Gelehrter sagte: „Als wir Kinder waren, fühlten wir uns wie Erwachsene und als Erwachsene waren wir wie Kinder. Denn als wir Kinder waren, war G"tt immer bei uns und hat uns durch seine Allgegenwart geleitet (das war zu der Zeit, als eine Wolke das Volk in der Wüste leitete und wir uns immer danach gerichtet haben). Als wir dann erwachsen waren, sind wir aber wie Kinder behandelt worden, denn G"tt hat uns einen Engel schicken müssen, der uns behütet (das war bei der Sünde des goldenen Kalbes, als G"tt zur Strafe gesagt hat: „Ich werde euch einen Engel schicken und euch nicht mehr allein führen.“)

Der Gaon von Wilna erklärt, dass ein Kind eigentlich ganz hilflos ist, aber sich in jeder Situation immer an seine Eltern wenden kann. Als die Juden in der Wüste waren, haben sie sich wie ein Kind gefühlt und es war ihnen bewusst, dass sie von der Führung G"ttes abhängig waren. Sie waren sich dessen so bewusst, dass sie deswegen vollständig von Ihm geführt worden sind. Doch als sie „erwachsen“ wurden und schon das Gefühl hatten, auf eigenen Füßen zu stehen, hat G"tt ihnen gezeigt, dass sie wie Kinder sind und einen Engel brauchen, der nach ihnen sieht.

Dieses Lob, ein „Kind“ zu sein, haben die Juden beim Auszug aus Ägypten erreicht. Sie haben gesehen, dass sie, obwohl sie das Auserwählte Volk waren und das Bewusstsein hatten, eine wirkliche Verbindung zu G"tt zu haben, die sonst keiner besitzt, als Kind angesehen wurden. Das bedeutet, dass sie sich nicht auf sich selbst, sondern immer auf Ihn stützen.

Das Auserwählte Volk zu sein und die Geburt der jüdischen Nation waren kein einfaches Geschenk, sondern der Beginn des wahren Glaubens und alles, was damit von uns verlangt wird. Pessach ist ein Neuanfang, der uns Stärke und ein Gefühl der Verbindung gibt, die wir das ganze Jahr umsetzen können, aber nur solange wir wissen, dass wir „Kinder“ sind und uns immer auf Ihn ausrichten.

Краткое содержание

- после смерти Надава и Авиу всевышний предостерегает всех и каждого не входить без разрешения в Святая Святых
- лишь Коэн Гадоль имеет право один раз в год, в Йом Киппур, войти туда
- процесс, происходящий в Мишкане в Йом Киппур и заповедь соблюдать Йом Киппур
- запрет употреблять в пищу кровь
- законы об инцесте и запрещенных связях

Концепция недели

Тора неоднократно напоминает нам о запрете употреблять в пищу кровь. Неправда ли – довольно странный запрет, тем более, что ему уделяется особе внимание?

Мы находим в Торе слово «иш», связанное с описанием великих представителей еврейского народа. Моше Рабейну называется «Иш Элоким» - человек Б-га, а не просто великий человек. Мидраш пишет, что Б-г любил Моше не больше чем Ноаха. Ноаха Тора называет «Иш Цадик» - правочеловек, но сразу после потопа его называют «Иш адама» - человек, посвятивший себя земле. В случае с Моше дело обстоит по-другому: сначала его называют «Иш мицри» - египтянин, а затем уже он получает имя «Иш Элоким». Рамбан объясняет нам, что дополнительное имя всегда указывает на то, что в данное время находится в центре жизни человека. Имя «Иш адама» - человек земли не значит, что он был крестьянином. Это указывает, на что было направлено его основное внимание. На этом были сконцентрированы его мысли, его работа и его жизненные цели. В жизни Моше внимание всегда было обращено к Божественному. Что же совершил Ноах, отчего ему после посаженного им винограда было дано такое имя?

Наши мудрецы выносят строгий приговор действиям Ноаха. До потопа люди выращивали виноград равно как и другие фрукты – в ходу были самые разные растения. Лишь Ноах впервые посадил сразу много саженцев винограда, поскольку хотел собрать большой урожай винограда, чтобы сделать вино. Оттого и превратился он из «Иш цадик» в «Иш адама» - крестьянина, который неожиданно направил свою жизнь совершенно в иное русло. В наших глазах это был незначительный поступок, который возымел хорошие последствия и был сам по себе важен, однако он коренным образом изменил Ноаха. Такое может очень быстро случиться в жизни, если не задумываться о результатах, к которым приведут поступки человека!

Человек, употребляющий в пищу кровь животного, смешивает свою собственную кровь с кровью животного и подвергается ее влиянию. Рамбан отмечает в этой связи, что для того чтобы кровь животного немедленно попала в кровь человека не требуется даже работы органов пищеварения. Это перемешивание крови влияет на человека не лучшим образом. Человеческий организм быстро адаптируется.

Все вещи, связанные с некошерной едой и вещи, делающие человека нечистым, выглядят на первый взгляд как небольшие отклонения, так что мы порой задаемся вопросом, каким образом они могут заставить человека опуститься на более низкую ступень. При более внимательном рассмотрении законов мы увидели, что даже минимальные изменения, связанные с внутренним миром человека, могут оказать огромное воздействие и из праведного человека сделать человека земли, отбросив его на более низкую ступень.

Биография недели

Рабби Йосеф Каро

Бейт Йосеф

Йорцайт 13 Нисана

Рабби Йосеф Каро родился в 1488 году в испанском городе Толедо. Его семье в 1492 году пришлось покинуть Испанию, а затем в 1497 Португалию, куда она бежала, спасаясь от инквизиции. Дальнейшими этапами жизни Рабби Йосефа Каро стали Болгария, Греция и Турция, пока он наконец в 1536 году на обосновался в земле Израила. Там он жил в Цфате, став общепризнанным авторитетным ученым во всем еврейском мире. Он выносил решения по различным вопросам, будучи главой Бейт Дина в Цфате. Он умер в 1575 году. В 1522 году Рабби Йосеф Каро начал работать над своим комментарием к книге «Арба турим» Якова бен Ашера, сына Роша, и завершил свой труд двадцать лет спустя, назвав его «Бейт Йосеф», - под этим именем он и стал известен. Но прежде всего всемирную известность ему принесло краткое изложение «Бейт Йосефа» - книга «Шульхан Арух», представляющая собой кодификацию еврейского закона- Алахи. Шульхан Арух также как и Арба Турим состоит из четырех частей, которые посвящены различным разделам жизни еврейского человека: Орах Хаим, Йоре Деа, Эвена Эззар и Хошен Мишпат. Рав Йосеф Каро рассматривал решения гигантов Торы – Рифа, Рамбама и Роша и как правило мнение двух из них записывал в качестве окончательного алахического решения. Шульхан Арух отражает сефардские обычаи того времени, однако тем не менее, насыщенный комментариями ашкеназского раввина Моше Исерлеса, он стал основой раввинских постановлений в наше время.