

Midrasch der Woche

(Wajikra 33:1) Zwei Mal warnt die Tora ausdrücklich vor Betrug, Übervorteilung beim Handel oder vor Zweideutigkeit im Reden. (25:14 und 25:17) Wegen des unterschiedlichen Wortlauts der beiden Stellen lehren die Chachamim, dass die eine auf geschäftliche Beziehungen hinweist und die andere auf das, was mit unserem Mund zu tun hat, wie z.B. Klatsch und Laschon Hara. Auch fügen die Chachamim hinzu, dass „onaat dwarim“, also das zweite, das Schlimmere ist. Es sagt schon König Schlomo in Mischlej18:21: „Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge.“ Rebbi (Rabbi Jehuda Hanassi), so erzählt der Midrasch Wajikra Rabba zu diesem Vers, lud seine Schüler zu einer Mahlzeit ein. Auf den Tisch stellte er eine Platte mit feiner zarter Kalbszunge. Eine andere Platte war voll mit halb-garen Zungen von alten Kühen und Schafen. Die Anwesenden bedienten sich von der Platte mit den zarten Zungen und ließen die „alten Zungen“ unberührt. Da sagte Rebbi zu den Anwesenden: „Schaut was ihr hier gemacht habt und lernt Ethik daraus. So wie ihr die zarten Zungen genommen habt und die groben liegen ließt, so sei auch eure Zunge, eure Art zu reden, weich und zart. Befolgt die Worte von König Schlomo, der sagt: Eine linde Zunge zerbricht Knochen und eine linde Antwort stillt den Zorn.“ (Mischlej 15:1)

„Maise“ der Woche

Einmal wurde in Rabbi Levi Jizchoks Synagoge der Kantor heiser. Der Zaddik fragte ihn: „Wie kommt es, dass du heiser bist?“ „Es ist passiert, weil ich vor einem Ständer gebetet habe“, antwortete der Kantor. „Ja“, sagte der Rabbi, „es kann nur derjenige heiser werden, der vor einer Kante stehend betet, aber derjenige, der vor HaSchem steht und betet, würde niemals heiser werden!“

Parascha in Kürze

- Jedes siebte Jahr ist ein Schmittah-Jahr: es wird keine Arbeit auf den Feldern ausgeübt. Was von selbst wächst, darf genommen werden, denn das Feld ist „Hefker“ – ohne Eigentümer
- Wenn man Grundbesitz in Israel verkauft, gibt es Möglichkeiten des Rückkaufs. In jedem Fall fällt er im Jovel-Jahr, nach spätestens 50 Jahren, an den ursprünglichen Eigentümer zurück.
- Man darf einem Knecht nicht unnötige Arbeiten geben und muss ihn gut behandeln.
- Das Volk wird nochmals erinnert, dass das Halten der Mizwot ihm Gutes und Segen bringen wird, genauso wie bei Nichteinhalten das Umgekehrte eintreten wird: Fluch, Exil und Krieg.
- Einmal im Jahr muss man seine ganze Herde zählen, jedes zehnte Tier absondern und es nach Jerusalem bringen. Der Besitzer hat das Recht, es für sich zu behalten und muss es nicht opfern.

Konzept der Woche

„Und wenn ihr sagen werdet: was sollen wir essen im siebten Jahr, wir dürfen ja nicht säen und was uns heimwächst nicht einsammeln: so werde Ich euch Meinen Segen im sechsten Jahr bestellen, es wird den Ertrag für die drei Jahre schaffen.“ (Wajikra 25:20-21) Im siebten Jahr muss das Land brachliegen, es heißt Schmitta -Jahr. Für einen Bauern ist es gar nicht so leicht, ein ganzes Jahr lang nicht seine Felder zu bearbeiten und darauf zu hoffen, dass der versprochene Segen wirklich kommt. Ist es nicht merkwürdig, dass die Tora die Bedenken der Menschen überhaupt erwähnt? Hätte es nicht genügt zu sagen, dass uns G"tt verspricht, beim Einhalten des Schmitta-Jahres nicht zu verhungern?

Unsere Weisen erklären den Satz: „Ich gebe den Segen“, nicht nur als Segen der Quantität, sondern auch der Qualität. Es ist möglich, dass das Essen so sättigend ist, dass man weniger davon konsumieren muss. Es ist oft sogar ein größerer Segen, weil so zwar die Arbeit weniger wird, aber der Ertrag mindestens derselbe bleibt. Warum hat G"tt nicht einfach gesagt: „Ihr werdet nie hungern“, sondern versprochen, dass vor dem siebten Jahr ein so hoher Ertrag erreicht würde, dass er für drei Jahre reicht?

Als das jüdische Volk den Propheten Schmuel um einen König baten, wurden sie bestraft. Ist es denn nicht ein Gesetz der Tora, einen König einzusetzen, wenn man sich in Israel niedergelassen hat? Unsere Weisen erläutern uns die Wichtigkeit der Monarchie, um eine zivilisierte Gesellschaft aufzubauen. Ein König ist der oberste Kommandeur des Staates. Aber in gewissen Zeiten wird das jüdische Volk durch Wunder geführt und es gibt keinen Platz für einen König. Zu Zeiten Schmuels gab es eine Zeit der Wunder. Sich einen König zu wünschen bedeutete, dass das Volk zur natürlichen Ordnung zurückkehren wollte. Sie wollten sich selbst ihr Leben aufbauen. Daher wurden die Juden für die Bitte nach einem König bestraft.

Beim Schmitta-Jahr ist es ähnlich. Sicher ist die hohe Qualität der Nahrung, so dass man nur wenig davon essen muss, ein Wunder und sehr hoch einzuordnen. Aber die Tatsache, dass die Menschen fragten, was sie in den folgenden drei Jahren essen sollten, drückt aus, dass sie nicht auf einer Stufe standen, die die Akzeptanz von Wundern erlaubte. Sie wollten den natürlichen Ablauf der Dinge, wo man das Materielle anfassen kann, um sicher zu sein, dass es wirklich existiert.

Ваикра 25:1-27:34
Хафара: Ирмиягу 16:19-17:14

Недельная глава Бе-хар/Бехукотай

7-8 мая 2010
24 Ияр 5770

Мидраш недели

(Ваикра 33:1) Два раза Тора предостерегает от совершения обмана, передергивания при совершении торговых сделок и от двусмысленностей в словах. (25:14 и 25:17) Учитывая различные формулировки в обоих местах Торы наши мудрецы учат, что одно из них указывает на коммерческие отношения, а другое - на то, что имеет отношения к нашей речи, напр. болтовня и злыязычие. Кроме этого мудрецы добавляют, что хуже всего «она-ат дварим», т.е. второе. Еще царь Соломон сказал в книге «Мишлей» 18:21: „Смерть и жизнь во власти языка.“ Ребби (Рабби Йехуда Ханаси), как рассказывает Мидраш в комментарии к этому стиху, как-то пригласил на трапезу своих учеников. На стол он поставил тарелку с нежным телячьим языком. Другая тарелка была полна наполовину приготовленными языками старых коров и овец. Гости предпочитали брать с той тарелки, где лежало нежное мясо, а «старые языки» оставили нетронутыми. Тогда Ребби сказал гостям: „Смотрите, что вы сделали, и учитесь. Подобно тому как вы взяли мягкие нежные языки и оставили нетронутыми старые, и ваша манера говорить. Следуйте за словами царя Шломо, который говорит: „Кроткий ответ отвращает гнев, а резкое слово возбуждает ярость.“ (Мишлей 15:1)

„Майса“ недели

В синагоге рабби Леви Ицхака однажды охрип кантор. Цадик спросил его: «Почему ты охрип?» «Потому что я молился, стоя перед подставкой,» – ответил кантор.
«Да, – сказал рабби – охрипнуть может лишь тот, кто молится стоя перед подставкой, но тот, кто молится, стоя перед Всевышним – не охрипнет никогда!»

Краткое содержание

- Каждый седьмой год — год Шмиты: не выполняют никакой работы на полях. То, что растет само по себе, разрешено брать, поскольку поле имеет статус „хефкер“ – никому не принадлежит.
- Если кто-то продает земельную собственность в Израиле, то у него есть возможность выкупить эту собственность. В любом случае в год Йовеля, самое позднее через 50 лет собственность возвращается к исконному владельцу.
- Наемному работнику нельзя давать бессмысленную работу, с ним необходимо хорошо обращаться.
- Народу еще раз напоминают, что соблюдение мицвот принесет ему только хорошее и благо, точно так же как и неисполнение мицвот принесет полную противоположность: проклятие, изгнание и войну.
- Раз в год необходимо пересчитывать свой скот, отделять каждое десятое животное и приводить его в Иерусалим. Владелец имеет право оставить его себе и не приносить в жертву.

Концепция недели

„А если скажете: что будем есть мы в седьмом году, ведь не поседем и не уберем наш урожай? –но я заповедаю мое благословение вам в шестом году, и он содеет свой урожай на три года.“ (Ваикра 25:20-21)

В седьмом году земля должна отдыхать, это называется Шмита. Для крестьянина вовсе не так легко целый год не обрабатывать свои поля и надеяться на то, что обещанное благословение действительно будет дано. Не странно ли, что Тора вообще упоминает сомнения людей? Разве не достаточно было бы сказать, что Бог обещает нам, что в случае соблюдения года Шмиты мы не пропадем с голода?

Наши мудрецы объясняют слова: „Я дам вам благословение“, не только как благословение на количество, но и благословение на качество. Возможно такое, что еда настолько насыщает, что ее требуется меньше. Часто это даже большее благословение, поскольку труда необходимо меньше, а урожай остается таким же. Почему Бог не сказал просто: „Вы не будете голодать“, а пообещал, что перед седьмым годом будет такой высокий урожай, что хватит на три года?

Когда еврейский народ попросил пророка Шмуэля дать ему царя, его постигло наказание. Разве это не закон Торы — выбрать себе царя, обосновавшись в земле Израиля? Наши мудрецы разъясняют нам важность монархии для построения цивилизованного общества. Царь самый главный в государстве. Но в иные времена еврейский народ ведом чудесами и для царя - места нет. Во времена Шмуэля было время чудес. Пожелать себе царя означало желание еврейского народа вернуться к естественному порядку вещей. Они хотели сами строить свою жизнь, поэтому евреи были наказаны после того как попросили дать им царя.

С годом Шмиты ситуация схожая. Гарантировано высокое качество питания, так что еды потребуется меньше, что само по себе является чудом, которое надо ценить. Но тот факт, что люди спросили, что же они будут есть в последующие семь лет, свидетельствует о том, что еще не находились на той ступени, когда человек готов принять чудеса. Они желали естественного порядка вещей, когда можно пощупать материальное, для того чтобы увериться в том, что оно существует.