

Parashot: כִּי־תָבוֹא – Ki Tavo – Als u binnengaat *" Hou niets achter voor HaShem"*

Parashat Shevooa – Wekelijkse Schriftlezing

Torah: D'varim/Deuteronomium 26:1-29:8

Haftarah: Jesjahoe/Jesaja 60:1 -22

B'rit haChadashah: Mattay/Mattheüs 13:1-23

*" Vestig voor altijd overvloeiende vrede over uw volk Jisraeel, want U bent koning en Meester van alle vrede. Mag het in Uw ogen goed zijn Uw volk Jisraeel op ieder moment en ieder uur te zegenen met vrede. Gezegend bent U , HaShem, die Zijn volk Jisraeel zegent met vrede." *1*

1. Inleiding

De maand Elloel is de maand voorafgaand aan Rosh haShanna. In deze maand bereiden wij ons voor op Rosh haShanna en horen wij iedere dag het geluid van de shofar. De maand Elloel is de ultieme maand van herstel die op Rosh hashanna en Jom Kippoer tot zijn hoogtepunt komt. Nu is het de tijd om het koningschap van Hashem te herstellen en Elohim te geven wat Hem toebehoort. De Parashat van deze week gaat dieper in op het element van het 'teruggeven ' van het koningschap van HaShem haMelech.

" Wanneer u in het land bent gekomen dat HaShem Eloheicha u in eigendom geeft wanneer u het in bezit hebt genomen en er gevestigd bent, dan moet u de eerste veldvruchten (mereshit) die u oogst in het land dat HaShem Eloheicha u schenkt, in een korf doen en daarmee naar de plaats gaan, die HaShem Eloheicha zal uitkiezen om er zijn naam te vestigen. U moet naar de priester gaan die er in die dagen is, en hem zeggen: "Vandaag belijd ik voor HaShem Eloheicha, dat ik in het land ben gekomen, dat Hij onze vaders onder ede beloofd heeft." (D'warim/Deuteronomium 26:1-3)

Pas op het moment dat de b'nee Jisraeel het beloofde land waren ingetreden kon men HaShem terug geven wat Hem toebehoorde. De בִּכּוֹרִים (bikkoerim) eerstelingen waren de gaven die HaShem behaagde en volledig als Koning erkende. Hij gaf het land omdat hij een belofte aan Avraham avinoe had gedaan, door het geven van de bikkoerim wordt er dankbaarheid aan HaShem getoond. Rashi geeft ons meer inzicht aangaande de tekst van D'warim 26:1-3: *"dan moet u de eerste veldvruchten (mereshit) die u oogst in het land dat HaShem Eloheicha u schenkt, in een korf doen en daarmee naar de plaats gaan, die HaShem Eloheicha zal uitkiezen om er zijn naam te vestigen: " Het geeft te kennen dat zij niet verplicht waren tot (het brengen van) de eerstelingen alvorens zij het land veroverd en het verdeeld hadden (Kiddoeshim 37.a). מְרֵשִׁית (mereshit – de eerste). Van de eerstelingen, dus niet: Alle eerstelingen, want niet van alle vruchten is men verplicht tot (de afzondering van) eerstelingen, maar alleen van de zeven soorten (waardoor eretz Jisraeel zich onderscheid ; – want) hier wordt gezegd: אֶרֶץ (eretz), en elders (deut 8:8) wordt gezegd: 'een (eretz) land met tarwe, gerst, wijnstokken, vijgen en granaatappels, een land met vette olijven en honing (enz)' (Rashi's commentaar op de Torah)*2*

Bronvermelding

1. The complete artscroll machzor, Rosh haShanah, Mesorah publications, ltd, Pagina 37
2. Rashie's Commentaar op de Pentateuch, A.S. Onderwijzer , N.I.K, Pagina 275-276

Parashot: כִּי־תָבוֹא – Ki Tavo

De zeven soorten (bikkoerim) *eerstelingen* die als een gave geschonken moesten worden waren als het ware door HaShem uitgezocht als de ultieme gave van dankbaarheid aan HaShem en erkenning van zijn Koningschap. De zeven vruchten zijn specifiek gelinkt aan het land Jisraeel. Onze Rabbijnen hebben de zeven vruchten in verschillende Joodse geschriften beschreven. Laten we de 7 vruchten op een rijtje zetten om hier meer inzicht in te ontvangen:

De zeven vruchten	Tekstgedeelten
1. Granaatappel	Shemot/Exodus 28:34, Melachim alef/ 1 koningen 7:20, Chagai/Haggai 2:20
2. Olijf (olie - boom)	Shemoël alef/ 1 Samuël 10:1, Tehillim/Psalmen 52:10, Chagai/Haggai 2:20, Berachot 39.a
3. Vijgen(boom)	Amos 7:14, Jeremijahoe/Jeremia 24:1-10, Chagai/Haggai 2:20 ,Loeka(s) 19:4, T.J Bikkoerim 3:1
4. Dadels/ Dadelpalm	Jochanan/Johannes 12:13, Yeshua ben Sirach 24:14, T.J Bikkoerim 1:3
5. Druiven/Wijnstok	Tehillim/Psalmen 128:3,Chagai/Haggai 2:20, Hoshea/Hoshea 14:8,Mattay/Mattheüs 9:17
6. Tarwe	Bereshit/Genesis 27:28, D'warim/Deuteronomium 8:8, Tehillim /Psalmen 147: 14, Mattay/ Mattheüs 14: 15-21
7. Gerst	D'warim/Deuteronomium 8:8 , Roeth/Ruth 3:1-18, Jeremijahoe/Jeremia 41:8, Mattay/ Mattheüs 14: 15-21

De bovenste tekstgedeelten zijn een kleine greep uit de gehele bijbel aangaande de zeven vruchten. Het is duidelijk dat de zeven vruchten continu terug keren in de gehele bijbel. Hashem spreekt in beeldspraak door de vruchten te gebruiken als voorbeeld van (בְּרָכָה - **beracha**) zegen of (קְלָלָה - **kelalah**) vloek. Mensen worden verschillende malen vergeleken met een vruchtenboom enz. Tehillim 92 is hier een welbekend voorbeeld van:

" De tzaddik(rechtvaardige) groeit als een dadelpalmboom op, hij schiet omhoog als een Livanon -ceder. Geplant in het huis van HaShem en opgegroeid in de voorhof van Elohim blijven ze zelfs in hun ouderdom welig en sappig en groen. Zo melden zij: 'HaShem is Jashar (rechtvaardig), HaShem is mijn rots; geen ongerechtigheid is er in Hem. " (Tehillim/Psalmen 92:13-16)

Commentaar op Theillim 92:3 luid als volgt: *" Als een dadelpalm.... als een ceder. De tzaddik zal vruchtbaar zijn als een dadelpalm en zo sterk in gezondheid als de ceder."*³

Ieder element in de schrift is een uiting van HaShem, er staat niet zomaar iets opgeschreven. Hashem Eloheicha wil d.m.v de zeven vruchten onze dankbetuiging aanvaarden. Wat is de diepere laag (תּוֹסֵף - sod - geheimenis) achter de gave van de eerstelingen? Hashem wordt geëerd met zeven gaven (vruchten), dit behaagt Hem zeer.

Bronvermelding

3. Artscroll Tehillim, The Seif edition, Mesorah publications, ltd, Pagina 279

2. De volheid van de Mashiach

Om de gave van de zeven vruchten beter te begrijpen moeten wij zoeken naar de *sod* (geheimenis) van de zeven vruchten. Er zijn vele hints verborgen in grondtekst (D'warim 26:1-3) die wij door studie tot ons kunnen nemen. Commentaar op vers 3 van D'warim 26 luidt als volgt: "*De boer die de bikkoerim (eerstelingen) naar de priester brengt toont dank aan Adonai voor zijn voorvaders in iedere generatie. Tijdens de seder op Pesach citeren wij: 'in elke generatie verplicht iedere Jood zich om zichzelf te zien als een verlost uit Egypte.'* Het is de plicht van iedereen tijdens de seder om de vreugde te ervaren van de bevrijding van slavernij van zijn of haar voorvaders." – vertaling *4

Door het geven van de zeven gaven dank je HaShem voor de verlossing uit de slavernij uit Egypte. Deze slavernij werd verbroken door het slachten van een lam en het bloed aan de deurposten. Verlossing staat centraal met het geven van de zeven gaven (vruchten). De Zohar laat een andere dimensie van de zeven vruchten zien. Wanneer de gave van de eerste vruchten de Kohén bereikte (in de Tempel), moest de persoon die een offer bracht een verklaring afleggen en in het bijzonder (het volgende) vermelden: (een korte geschiedenis van het binnentreden van het Joodse volk in het land, enz. zoals opgeschreven in D'warim 26:5-10). Deze verklaring gaat over die boom die in de psychische wereld is die voltooid wordt op de wijze van de spirituele boom van boven, die voltooid wordt binnen de 12 grenzen en 70 takken.

De verklaring start met: "*Mijn Vader was een zwerfende Arameeër. Hij is met een klein aantal mensen naar Egypte gegaan en, terwijl hij daar als vreemdeling verbleef, een groot, machtig, talrijk volk geworden (D'warim 26:5). Ja'akov is de 'boom' waar de 12 stammen uit voortgekomen zijn die met 70 zielen afdaalde naar Egypte, die samen het geestelijke bestaan van het Joodse volk vertegenwoordigen. In mystieke termen, correspondeert Ja'akov met Zeir Anpin*5. De twaalf stammen corresponderen met de 12 verschillende combinaties van de letters ם (Jod) ה (hey) ן (tav) ה (hey). Dit is de geestelijke bron van de zielen van elk van de 12 stammen, en ook de 12 maanden van het jaar. De 70 takken – zielen halen hun kracht uit één van de 7 Sefirot in Zeir Anpin – chessed, gevoera, tiferet, netzach, chod en jesod enz. Elk van deze zeven is voortgekomen uit tien Sefirot zoals chochma van chessed, bina van chessed, enz. Zeven Sefirot vermenigvuldigt door tien takken in elke (boom), dit maakt samen 70. Deze 70 zijn de oorsprong van de geestelijke bron van de 600.000 zielen van het volk Jisraeel die Egypte verlieten.* – vertaling (Shaar Hagilgulim, Introduction 31 , Zohar, parashat Emor, p. 96b; translation and commentary by Simcha-Shmuel Treister).

De Zohar verklaard dat de zeven vruchten verbonden zijn aan de (ןחיה ץע) Levensboom die in de Hemel staat (Op 22:1-2). Deze boom is een bron van leven en de bron van het volk Jisraeel. Om deze bron te bereiken zijn er verschillende stappen in *Zeir Anpin* (de uitingen van Hashem) nodig. Hoe meer wij verbonden zijn met *Zeir Anpin* hoe dichter wij bij de etz haGaijim (Levensboom) staan. De zeven gaven zijn vanuit het oogpunt van de Zohar een verbintenis van het psychische met het geestelijke. De vruchten zeggen iets over jou geestelijke vruchten en status. Zijn wij in staat om HaShem te danken en te erkennen als Meester (Koning) als wij Zijn vrucht niet in ons hebben?

Bronvermelding & voetnoot

4. Torah and Commentary, Sol Scharfstein,KTAV, Pagina 492

5. Zeir Anpin zijn de verschillende uitingen van HaShem (ook de 7/10 Sefirot genoemd) die in de Zohar worden beschreven. De volgende stappen zijn nodig om bij de volheid van HaShem te kunnen komen, Keter (de wil van Hashem) de volgende stap is Chochmah (wijsheid), dan volgt de Binah (begrijpen), en daarna de Chesed (Liefhebbende goedheid), daarop volgt Gevoerah (Macht, Kracht). Vanaf dit punt ga je door naar Tiferet (Heerlijkheid) en dan naar Netzach (standvastigheid) en chod (geduld). Dan kom je bij Jesod (fundament, Torah en de Tzadikim/rechvaardige) die verbonden is aan het uiteindelijke sfeer Malkoet (Het koninkrijk van Hashem).

Als wij de b'rit haChadasha bestuderen en de terminologie van bv Rav Shaoel vanuit een Joods Bijbelse bril leren te begrijpen dan kunnen wij herstel ontvangen en dichter tot HaShem naderen. In Koloshim/Koloslenzen 1:9-15 haalt Rav Shaoel (Paulus) de *Zeir Anpin* (de uitingen van HaShem) op de juiste volgorde van de Zohar aan, is dit toeval?

"Daarom zijn we ook vanaf de dag dat we dit hadden gehoord niet opgehouden voor jullie te bidden en te vragen dat jullie vervuld worden met kennis van de wil (Keter) van Elohim in alle wijsheid (Chochmah) en al het onderscheid van de geest (Binah). Zodat jullie lopen naar wat gepast is en Elohim mogen behagen in alle goede werken (Chesed) en dat jullie vrucht geven en opgroeien in de kennis van Elohim, wees in alle kracht (Gevoerah) versterkt naar de grootsheid van zijn glorie (Tiferet), met alle volharding (Netzach), lange adem (chod) en vreugde. Dank Elohim de Vader, die ons geschikt heeft gemaakt voor een erfdeel in het licht van de heiligen (Jesod). En hij heeft ons bevrijd van de macht van duisternis en heeft ons in het koninkrijk (Malkoet) van zijn geliefde Zoon gebracht, door wie we verlossing en vergeving van zonden hebben. Hij is de gelijkenis van de onzichtbare Elohim en de Eerstgeborene van alle schepselen. (De Sefirotische boom des levens)"

Rav Shaoel spreekt over de verschillende eigenschappen van HaShem, pressies zoals de Zohar dit doet. Yeshua is hierin zijn ultieme persoon die de volledige *Zeir Anpin* (uitingen van Hashem) kende. Hij eindigt de toeschrijving van de *Zeir Anpin* van de Mashiach met de woorden: *"Hij is de gelijkenis van de onzichtbare Elohim en de Eerstgeborene van alle schepselen. En door hem is alles wat in de hemel en op aarde is, gemaakt. Alles wat wordt gezien en niet wordt gezien, of het tronen zijn, heerschappijen, overheden of gezaghebbers, alles is door zijn hand en door hem gemaakt. Hij is de Ene die voor allen is, en alle dingen bestaan door hem. Hij is het hoofd van het lichaam van de gemeente, want hij is het hoofd en de Eerstgeborene uit het verblijf van de doden, zodat hij de eerste in alles zou zijn."* (Koloshim/Koloslenzen 1:15-18). Yeshua is de eersteling van alles en wordt om die reden vergeleken met de eerstelingen (het brengen van de eerste vruchten D'warim 26:1-3). Door Yeshua kunnen wij de $\aleph \beth \gamma \delta \epsilon \zeta \eta$ (Levensboom) bereiken door hem kunnen wij alle niveaus van de uitingen (karakter) van Hashem ontvangen. HaMashaich is de ultieme manifestatie van het karakter van Elohim. Rabbi Zalman de grondlegger van Chabad maakt een geweldige connectie met de Shechina (manifestatie/glorie van Elohim) en het Woord van Elohim.

"Het is bepaald in de Zohar en de Etz Chajim dat de schechina "Woord van G-d" genoemd wordt.... zoals het bij de mens gaat, bijvoorbeeld, spraak openbaart aan de hoorders het geheim van de spreker en verborgen gedachten." (Zalman, Likutei Amarim, Hst 52).

Yeshua wordt door Jochanan gekoppeld aan de Shechina en het Woord van Elohim. Door Mashiach Yeshua komen alle elementen van de zeven vruchten samen. Hierdoor weten wij dat Yeshua de vervulling van de Torah is, en volledig voldoet aan de eigenschappen van haMashiach.

"In het begin was het Woord. Het (milta) Woord was met Eloha en het Woord was Eloha." (Jochanan/Johannes 1:14 – Aramees)

"En het Woord werd vlees en verbleef onder ons. En we zagen zijn glorie als de Shechina van de eniggeborene van de Vader, vol genade en waarheid." (Jochanan/Johannes 1:1 – Aramees)

De manifestatie van Yeshua was een volledige manifestatie van HaShem zelf. Het wezen van Yeshua werd door HaShem ondersteund omdat Hij (HaShem) zich volledig met Yeshua kon identificeren. De Roeach (Geest) van de Mashiach is de Roeach van Elohim:

"Een stronk ontspruit aan de stronk van Jisjai,
een twijg ontbloeit aan zijn wortels. De Roeach van HaShem rust op hem,
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van beleid en sterkte,
een geest van kennis en ontzag voor HaShem " (Jesjahoe/Jesaja 11:1-2)

Het beeld dat hier van de Mashiach geschetst wordt is een duidelijke beschrijving van de Manifestatie van het wezen van Mashiach. De wijzen uit de Talmoed koppelen de tekst van Jesjahoe 11:1-2 direct aan de Mashiach: " Zoals het is geschreven, en de Roeach van HaShem zal op hem rusten, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van beleid en sterkte, een geest van kennis en ontzag voor HaShem. En Hij zal hem snel van begrip (va-haricho) maken (aangaande) het ontzag voor HaShem. R. Alexandri zei: Hij ruikt (een mens) en oordeelt, zoals er geschreven is, En hij zal niet oordelen na het zicht met zijn ogen, nog terechtwijzen na het horen met zijn oren, maar met rechtvaardigheid zal hij de arme oordelen." (Talmoed Bavli, Sanhedrin 93.b)

Net als de vruchten het getal zeven betreft is de Mashiach met zeven eigenschappen bekleed.

1. De Roecah van Hashem zal op hem rusten
2. Een geest van wijsheid
3. Een geest van inzicht
4. Een geest van beleid
5 Een geest van sterkte
6. Een geest van kennis
7. Een geest van ontzag voor HaShem

De bovengenoemde eigenschappen behagen HaShem en zijn voortdurend bij hem aanwezig, dit kunnen wij lezen in Hitgaloet/Openbaring: " Vanuit de troon kwamen donder en bliksem voort en stemmen. Zeven lichten brandden voor de troon, die van de zeven geesten van Elohim waren." (Hitgaloet/Openbaring 4:5). Om tot de Troon haShem te kunnen naderen moeten wij ernaar streven om de volheid van Roeach in ons te laten heersen. Zonder de Roeach haKodesh (Heilige Geest) heersen onze eigen begeerten en daarmee behagen wij HaShem niet!

3. De buigende Elohim

De ceremonie van het geven van de bikkoerim (eerstelingen) na het intreden van het beloofde land, heeft alles te maken met Mashiach. Niet alleen omdat hij de eersteling van alles is. Yeshua is tevens de enige aanvaardbare offergave die HaShem behaagt. De zeven vruchten voor de offergaven waren een afspiegeling van de zeven vruchten van de Mashiach (Jes 11:1-2). Laten wij de tekst uit D'warim 26 nog eens doornemen om vervolgens de connectie met Mashiach te kunnen maken. " Wanneer u in het land bent gekomen dat HaShem Eloheicha u in eigendom geeft wanneer u het in bezit hebt genomen en er gevestigd bent, dan moet u de eerste veldvruchten (mereshit) die u oogst in het land dat HaShem Eloheicha u schenkt, in een korf doen en daarmee naar de plaats gaan, die HaShem Eloheicha zal uitkiezen om er zijn naam te vestigen. U moet naar de priester gaan die er in die dagen is, en hem zeggen: "Vandaag belijd ik voor HaShem Eloheicha, dat ik in het land ben gekomen, dat Hij onze vaders onder ede beloofd heeft." (D'warim /Deuteronomium 26:1-3)

Het woord dat in D'warim 26 gebruikt wordt voor de eerste vruchten is מְרֵשִׁית (mereshit) en betekent 'de eerste'. Dit woord is verbonden aan verschillende woorden die allen uit dezelfde wortel voortkomen. Zie het schema hieronder.

Hebreeuws woord	Fonetische weergave	Nederlandse betekenis
מְרֵשִׁית	Mereshit	de eerste
רֵשִׁית	Reshit	begin
רֹשׁ	Rosh	hoofd
בְּרֵשִׁית	Bereshit	In het begin
בַּר רֵשִׁית	Bar Reshit	Zoon in het begin

Alles gaat terug naar het begin van de schepping. Het begin בְּרֵשִׁית (Bereshit) van alles is de Zoon בַּר רֵשִׁית (Bar Reshit), Hij is het hoofd (רֹשׁ – rosh) van alles. De vruchten die Yeshua haMashiach in zich droeg waren een perfecte gave voor HaShem.

"In deze laatste dagen heeft hij met ons gesproken door zijn Zoon die hij heeft aangesteld als de erfgenaam van alle dingen. En door hem heeft hij de universums gemaakt. Want hij is de schittering van zijn glorie, het beeld van zijn wezen die alle dingen door de kracht van zijn woord in stand houdt. In zichzelf heeft hij de zuivering van onze zonden gedaan en is hij rechts gaan zitten van de Grootsheden in de hoogten." (Ebraïje/Hebreeën 1:2 – 3 Aramees)

Ook de Rabbijnen verklaren op vele verschillende manieren dat de volheid van Hashem op de Mashiach gelegd zal worden, alles is aan hem gegeven (Zohar, Genesis. ; Midrash HaNe'elam, Zohar; Vol. ii., Exodus).

"De eer en Majesteit waar David ons over verteld (Ps 104) dat G-d daarmee gekleed is. Hij zal dit aan Mashiach geven. Zoals er gezegd is, 'Zijn glorie is groot in UW verlossing, eer en Majesteit heeft U op Hem gelegd.'" – (Midrash Numeri Rabba. 14)

Door de komst van de Mashiach zijn de gaven die Hij bezit ook aan ons gegeven. Rav Shaoel onderwijst ons aangaande deze gaven en legt de nadruk op de bron van deze gaven namelijk: "**HaShem echad, haRoeach echad v'Mashiach echad**" (Hashem is één, de Geest is één en Mashiach is één). Alles komt door de Mashiach niets gaat buiten hem om.

*"Nu zijn er verschillen in gaven, maar de Roecha (Geest) is één. Er zijn verschillen in bediening, maar Mar JaH is één. Er zijn verschillen in krachtige werken, maar Eloha is één, die alles in iedereen bewerkt. Aan eenieder is tot nut van hem de openbaring van de Roecha gegeven. Aan de één is door de Roecha een **1. wijs woord** gegeven, maar aan een ander is door die zelfde Roecha een **2. woord van kennis gegeven**. Aan een ander **3. geloof** door de Roecha, een ander heeft de gaven van **4. genezing** door de Roecha. Aan een ander **5. krachtige werken** en aan een ander **6. profetie**, aan een ander **7. onderscheid tussen geesten**, aan een ander **8. soorten van talen**, aan een ander de **9. vertaling van talen**. Maar al deze dingen worden door één Roecha gedaan en hij verdeelt zich aan iedereen zoals hij wenst. Want net zoals het lichaam één is, en uit vele leden bestaat, zijn allen leden van het lichaam. Hoewel er vele [leden] zijn, is er maar één lichaam en zo is ook de Meshicha." (1 Korintaje/ 1 Korinte 12:4-12 – Aramees)*

Er zijn 9 gaven van de Roeach die wij in ons leven kunnen uitoefenen. Het doel van deze gaven zijn echter gericht de vruchten die daaruit voortkomen. Rav Shaoel beschrijft 9 vruchten in de brief aan de Gelaten.

Joods Messiaanse Gemeente " Beit Nitzachon"

"De vruchten van de Roecha zijn echter deze: 1. liefde, 2.vreugde, 3.vrede, 4.geduld, 5.vriendelijkheid, 6.goedheid, 7.geloof, 8.zachtaardigheid, 9. volharding. Tegen deze dingen bestaat geen (namsoea) wet/instructie. Degenen die van de Meshicha zijn hebben hun vlees met alle ziekelijke begeerten opgehangen. Leef daarom in de Roecha, geef je over aan de Roecha, en niet aan holle glorie, waarbij we elkaar minachten of benijden." (Galataje/Galaten 5:22-26 – Aramees)

Als wij ons blijven richten op de Mashiach kunnen wij de vruchten van de Roeach in ons leven ontwikkelen. Heel ons bestaan is dan een offergave voor Hashem Eloheicha. De goede vrucht in ons zal hij zegenen en de slechte vruchten in ons niet. De gaven die wij schenken, moeten voortkomen uit onze innerlijke vruchten. Als er in het derde jaar van de oogst de tiende werden weggegeven, moest men een verklaring aan HaShem afleggen. In deze verklaring maakte je duidelijk dat je *niets* had achtergehouden van de tiende.

"Wanneer u in het derde jaar, het jaar van de tiende, de gehele tiende van uw oogst volledig hebt afgestaan en aan de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen hebt gegeven, en zij daar in uw stad volop van eten, dan moet u voor HaShem Eloheicha verklaren: "Ik heb het heilige uit mijn huis weggedaan en het gegeven aan de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen, zoals U mij geboden hebt. Geen van uw geboden heb ik overtreden of veronachtzaamd. Ik heb er niet in de rouwtijd van gegeten, het niet weggedaan terwijl ik onrein was, en er niets van aan een dode geofferd. Ik heb gehoor gegeven aan HaShem Elohai, en alles wat U mij geboden hebt ten uitvoer gebracht. Zie neer uit de hemel, uw heilige woning; zegen uw volk Jisraël en zegen de grond die U ons hebt geschonken, het land dat overvloeit van melk en honing, zoals U onze vaders onder ede beloofd hebt." (D'warim/Deuteronomium 26: 12-15)

De b'rit haChadasha illustreert dat het geven van een gave waarbij de vrucht van de Roeach geen rol speelt dode werken zijn. Als wij geven moeten wij dit doen zonder bedrog, ik gerichtheid of afgunst:

"Er was een man met de naam Chananjah en zijn vrouw met de naam Shafīrā, die zijn veld verkocht. En hij nam wat van de prijs en verborg het, terwijl zijn vrouw het wist, en bracht wat van het zilver en legde het voor de voeten van de zendelingen. Maar Shem'oen zei tegen hem: "Chananjah, waarom heeft Sātānā je hart zo gevuld dat je de Roecha Kadisha bedriegt omdat je wat zilver van de prijs van het veld hebt verborgen? Was het niet van jou tot het werd verkocht? Had je geen gezag over de prijs toen het was verkocht? Waarom heb je je hart erop gezet om dit te doen? Je hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen Eloha! Nadat Chananjah deze woorden had gehoord, viel hij dood neer. En er kwam een groot ontzag over degenen die dit hoorden." (Fraksies dashiche/Handelingen 5:1-5 – Aramees)

Hou niets achter voor HaShem! Begraaf je gaven niet maar zet het in. De vruchten van de Roeach zijn hierbij essentieel, omdat HaShem enkel aanvaard wat uit dankbaarheid en erkenning van Zijn koningschap gegeven wordt. Wij hebben een knielende Elohim, die ons diende als een dienstknecht (door Mashiach). De betekenis van het woord בְּרָכָה (beracha) is zegenen en knielen (בְּרַךְ barak). Door de komst van Yeshua haMashiach (die de volheid van HaShem in zich heeft – Jes 11:1-2) staat de deur van innerlijk herstel open. De verloren eigenschappen van HaShem in ons kunnen nu weer hersteld worden. De vruchten van de Roeach zijn onze getuigen!" Maar laat het zo niet zijn onder jullie. Maar wie onder jullie groot wil zijn, moet jullie tot dienaar zijn. Wie van jullie de eerste wil zijn, moet voor iedereen een bediende zijn. Zelfs de Bar Nasha is niet gekomen om bediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als een verlossing voor velen." (Marcos/Markus 10:43-45 – Aramees)

שְׁבֻת שְׁלוֹם – Shabbat Shalom
Rabbi Daniël Prins