

PARASHAT שמיני - SJEMINI

Joods Messiaanse Gemeente 'Beit Nitzachon'

Voor de Glorie van Hasjem,
Tot opbouw van de Joods Messiaanse Gemeenschap,
Voor de verwachting van 'Yeshua' haMelech haMashiach
en de verlossing van heel Jisraeel.

Parashat שמִיני – Sjemini

Parashat sjevoea- wekelijkse schriftlezingen

Torah: Wajikra/Leviticus 9:1-11:47

Haftarah: Sjemoeël beth/ 2 Samuel 6:1 -7:19

B'rit haChadasha: Markos/Markus 7:1-23

" Hoe dierbaar is Uw liefde , Elohim,
mensen zoeken bescherming in de beschutting van Uw vleugels.
Zij laven zich aan de weelde van Uw huis.
U laat hen drinken uit Uw rivier van vreugde.
Bij U is de bron van het leven,
door Uw licht zien wij licht.
Laat Uw liefde blijvend zijn voor hen die U kennen
en Uw rechtvaardigheid voor de oprechten van hart." (Tehilim/Psalmen 36:8-11)

1. Inleiding – de 8ste dag

In de parashat van deze week wil Hasjem Zijn 'Sjechina' heerlijkheid tonen aan de b'nee Jisraeel. Op de 8ste dag roept Hasjem zijn dienaar Mosje, Aharon zijn zonen en de oudsten van Jisraeel bij zich en sprak tot hen.

"Op de achtste dag ontbood Mosje Aharon met zijn zonen en de oudsten van Jisraeel. Hij zei tot Aharon: `Haal een kalf voor een zondeoffer en een ram voor een brandoffer, beide zonder gebrek, en breng ze voor Hasjem. En zeg tot de b'nee Jisraeel: Haal een bok voor een zondeoffer en een kalf en een schaap, beide eenjarig en zonder gebrek, voor een brandoffer, een rund en een ram voor een slachtoffer, en een meeloffer, met olie aangemaakt. Want vandaag zal Hasjem u verschijnen.' (Wajikra/Leviticus 9:1-4)

De rabbijnen discussieeren over de 8ste dag in vele van de joodse geschriften en commentaren. Rashi zegt het volgende in zijn commentaar op Sjemini:

"Het geschiede op de achste dag van de ambtsaanvaarding {van de kohaniem/Priesters} - (volgens Sifra); *dit was in de eerste maand 'Nissan' toen de Misjkan {voor altijd} werdt opgericht {tijdens de priesterinwijding werdt de Misjkan dagelijks opgebouwd en afgebouwd} om (hun) mede te delen dat Aharon op bevel van het woord van G-d toetrad en het hogepriesterschap waarnam, en men niet zou zeggen: hij is uit zichzelf toetreden* (volgens Tanch.)" *1

Volgens de rabbijnen waren er leiders die dachten dat Mosje zijn broer uitkoos vanwege de broederband (als een vriendendienst). De kohanim (priesters) moesten 7 dagen in de omheining van de Misjkan blijven, na de zevende dag (de 8ste dag) werdt Aharon als Kohén haGadol (Hoge Priester) ingewijd. De Sjechina van Hasjem daalde neer en iedereen wist dat de keuze van Hasjem op Aharon viel.

Bronvermelding

1. Rashie's Pentateuch – Commentaar, A.S Onderwijzer, N.I.K, pagina 99

2. <http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/71606-torastudie-148-de-achtste-dag-leviticus-91.html>

De 'achste' dag is een doorverwijzing naar de eeuwigheid de dimensie die geen beperkingen heeft. De Lubavitcher rebbe legt het volgende uit over de 8ste dag:

"Zo vindt de besnijdenis op de achtste dag plaats. Shemini Atzeret volgt op de zeven dagen Soekot. De zeven sjemieta cyclus worden gevolgd door het Jubileumjaar (vrijheid van alle grenzen). Ook het Heiligdom werd ingewijd op de achtste dag. En zo zal het tijdperk van de Mashiach gevolgd worden door de Komende Wereld waarbij de goddelijke werkelijkheid zich zal verenigen met de geschapen werkelijkheid die anders is dan onze wereld waar het eindige en oneindige elkaar uitsluiten."

Volgens de Zohar ontvingen de kohanim (priesters) na de 7 dagen van heiliging de kronen van de Heilige Koning. Dit gebeurde op de 8ste dag! Door de kronen van de Heilige Koning kon de kohén de verschillende gradaties van Hasjem ingaan.

*" Gelukkig zijn de priesters die gekroond worden met de kronen van de Heilige Koning, die Zeir Anpin*3 is, Zijn kronen zijn de lichten van Binah (begrip/inzicht) en zijn gezalfd met de zalfolie. "* (Zohar – Sjemini 27)

De kroon van de kohanim was de heerlijkheid van Hasjem die in de zohar 'Zeir Anpin' het kleinere gezicht genoemd wordt. De Zeir Anpin is een voor schaduw van Yeshua haMashiach (zie voetnoot). כֶּתֶר 'ketter' is het hebreeuwse woord voor kroon. De wortel van het woord ketter is כָּתַר 'katter' wat omringen betekent. De kohanim werden dus op de 8ste dag omringt met de heerlijkheid van het kleine gezicht (van G-d). Nadat de heiligingsrite bij de kohanim afgerond was verscheen de Sjechina van Hasjem aan heel het volk. In Wajikra/Leviticus 9 staat het volgende geschreven.

"Toen verscheen de heerlijkheid van Hasjem aan heel het volk. Van Hasjem ging een vuur uit, dat het brandoffer en de stukken vet op het altaar verteerde. Toen het volk dat zag, begon het te juichen en wierp zich ter aarde." (Wajikra/Leviticus 9:23.b-24)

Het volk zag de Sjechina en beleed dat Hasjem één met de kohanim (priesters) was. Zij kregen strikte instructies van Hasjem, en zij moesten hieraan gehoorzaam zijn. De heiligheid die de kohanim ontvingen was een getuige voor het gehele volk.

בְּקִרְבִי אֶקְדֹשׁ וְעַל־פְּנֵי כָל־הָעָם אֶכָּבֵד

"Die tot Mij naderen ervoeren mijn heiligheid, en van mijn heerlijkheid is heel het volk getuige"
(Wajikra/Leviticus 10:3)

De verbondenheid met de Kronen van de Koning gaven de kohanim een grote verantwoordelijkheid. Via hun kon de heerlijkheid 'Sjechina' van Hasjem neerdalen, zij waren de vertegenwoordigers van Zeir Anpin op aarde. Als hun uitvoering slaagde kon Elohim Zijn koninkrijk bouwen.

Voetnoot.

3. זַעִיר אַנְפִּין Zeir Anpin betekent 'het kleinere gezicht'. Volgens de rabbijnen is de Zeir Anpin het opperlicht en de scheppende kracht van alles. Zeir Anpin heeft ook een andere titel namelijk ' het kind van Abba' of 'de zoon'. De zohar verklaard dat de Zeir Anpin de schriftelijke Torah is. Naar hem moeten wij bidden en luisteren. De Zeir Anpin heeft een Tempel in de hemel en is in staat om te vergeven. Hij wordt ook wel de Engel van HaSjem genoemd. Zeir Anpin is een uiting van Elohim. Het karakter van Zeir Anpin komt volledig overheen met de Zoon van Abba 'Yeshua haMashiach'.

De 8ste dag is de dimensie waar de hemelse Misjkan staat en de Mashiach zijn priesterdienst doet. De kohanim moesten verbonden worden aan deze hemelse priesterdienst, anders had hun dienst geen waarde. Rav Sjaoel zegt ons dat Yeshua de Hogepriester en dienaar is in de hemelse Misjkan (tabernakel).

"Voor ons is de hoofdzaak van dit alles; de hogepriester zit rechts van de troon van de Grootheid in de hemel. En hij is de dienaar van de heilige plaats en de ware tabernakel, die door Eloha en niet door mensen is gebouwd." (Ebraje/Hebreeën 8:1-2 – Aramees)

De Joodse geschriften leren ons dat de zegenende kracht de bovennatuurlijke Kohén was.

"Kom en aanschouw : De gemeenschap van Jisraeel is gezegend door de kohén (priester) en Jisraeel wordt gezegend door de kohén (priester), en de kohén (priester) is gezegend door de bovennatuurlijke (Kohén) Priester, die de Chessed (genade) van Zeir Anpin is, zoals geschreven staat:" En zij zullen mijn Naam op de bnee Jisraeel leggen en Ik zal hun zegenen" (Bemidbar/Numeri 6:27). (Zohar Sjemini 41)

2. Geen eigen vuur

Nadav en Avihoe de zonen van Aharon worden te midden van de b'nee Jisraeel gestraft. Zij begingen een grove fout namelijk ' zij brachten verkeerd vuur '. In het hebreuws is dit אֵשׁ זָרָה 'esj zaran'. Het woord זָרָה betekent letterlijk 'ander'. Het vuur dat gebracht werd was een ander vuur dan dat Hasjem had voorgezegd. De wortel van זָרָה is 'zoer' wat apart zetten (voor huisvesting) betekent en daarom ook wel vreemd en onheilig genoemd wordt. Het brengen van ander vuur was een actieve handeling waardoor er afgoderij gepleegd werd. Sol Scharfstein zegt het volgende:

*"Nadav en Avihoe waren de oudste zonen van Aharon. Om een bepaalde reden besloten zij hun eigen vuur pannen te brengen, met vuur wat niet van het heilige altaar kwam, zij dufte het heiligdom met ongeautoriseerd vuur binnen te gaan. Om de zonde te begrijpen moeten we weten dat het gebeurde op de dag van de inwijding van de Misjkan. De juiste manier van offeren toonde respect voor Adonai. Nadav en Avihoe waren respectloos en negeerde Adonai's wetten voor de offers. Sommige commentatoren zeggen dat beide jaloers waren en om die reden de autoriteit van Mosje en Aharon uitlokte" *4*

Binnen het jodendom is het over het algemeen geaccepteerd dat Nadav en Avihoe dronken waren (o.a: Rasji commentaar op Sjemini hst 10) toen zij het אֵשׁ זָרָה 'esj zaran' andere vuur brachten. Het is opvallend dat het verbod op het drinken van wijn of andere alcoholische dranken aan de broers van Nadav en Avihoe onderwezen wordt. Na de dood van beide spreekt Hasjem tot Elazar en Itamar de volgende woorden uit:

יִין וְשֵׁכָר אֶל-תִּשְׁתְּ אֶתְּהָ וּבְנֵיךָ אִתְּךָ בְּבֹאֲכֶם אֶל-אֹהֶל מוֹעֵד וְלֹא תִמְתּוּ תִקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם
"Wanneer jij of uw zonen opgaan naar de tent van de samenkomst, moogt je geen wijn of sterke drank drinken, anders sterft je. Dat is een blijvend voorschrift, al uw geslachten door." (Wajikra/Leviticus 10:9)

Als wij onder de verkeerde bedwelming een dienaar van Hasjem willen zijn kunnen wij geen aanvaardbare offers brengen.

Bronvermelding

4. Torah and Commentary, Sol Scharfstein, KTAV, pagina 282

Wij moeten ons laten omringen door de kroon van de Koning ' het gezicht van Elohim' Yeshua haAdon. De joodse geschriften benoemen meerdere redenen voor de dood van Nadav en Avihoe.

In Midrasj Rabba en Midrasj Tanchoema op Parasjat Acherei Mot worden twaalf redenen gegeven voor de dood van Aharons zonen. Behalve die hier door Rasji genoemd worden zijn enkele van de andere redenen: hun offer was ongeschikt; zij raadpleegden niemand, zelfs niet elkaar; zij weigerden om te trouwen, want ze vonden dat geen enkel vrouw waardig genoeg was voor hun verheven familiestatus; ze dachten dat ze zo groot waren dat G-d hen alleen kon beoordelen met het eigenschap van de strenge rechtspraak, zonder de noodzaak van genade. In geval van zulke meningsverschillen tussen de Geleerden, moeten we aannemen dat de verschillende standpunten verschillende uitdrukkingen zijn van hetzelfde algemene principe. Als uitgangspunt om het gemeenschappelijke principe te vinden voor al de hierboven genoemde redenen, citeren we hier nog een andere reden zoals die geïnterpreteerd wordt door de Chafeets Chajiem:

"Nadav en Avihoe liepen achter Mosjé en Aharon en zeiden tegen elkaar: „Deze twee oude mannen zullen spoedig sterven en dan zullen wij de gemeenschap leiden!" Het is onvoorstelbaar dat twee mensen van een zo hoog caliber op een dergelijk verachtelijke manier zouden spreken. Hun werkelijke bedoeling was: „Mosjé en Aharon zijn al oud; ze zullen misschien spoedig sterven en dan moeten wij hen opvolgen. Wie weet of wij waardig genoeg zijn voor deze verantwoordelijkheid?"

Hoewel zij het goed bedoeld hadden, was de manier waarop zij zich uitdrukten grof en beledigend (Commentaar op Sifra).*5

Hasjem gaf zijn framework aan Mosje. Alles moest pressies gemaakt en gedaan worden zoals Hasjem het als opdracht gegeven had. De hemel en aarde moesten één worden. Nadav en Avihoe verstoorde deze éénheid door hun eigen mening/gedachten te mengen met de eigenlijke bedoeling van Hasjem. Daarbij hadden zij niet de houding van een dienaar van Hasjem. Dit waren redenen genoeg om Nadav en Avihoe te doden, zij waren niet omringt door de kroon van de Grote Koning! Hun eigen ik was het gif waardoor zij stierven.

Het verhaal van Chananja en Sjafira illustreert dat vreemd vuur in ons hart dodelijk is. Wij moeten Hasjem dienen zonder eigenwijsheid of eigenbelang.

"Er was een man met de naam Chananjā en zijn vrouw met de naam Sjafirā, 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 gezanten. Maar Sjem'oen zei tegen hem: "Chananjā, waarom heeft Sātānā je hart zo gevuld dat je de Heilige Geest 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 Chananjā deze woorden had gehoord, viel hij dood neer. En er kwam een groot ontzag over degenen die dit hoorden. En de jongemannen onder hen stonden op en namen hem naar buiten en begroeven hem. Nadat er drie uur waren voorbijgegaan kwam ook zijn vrouw binnen, terwijl ze niet wist wat er was gebeurd. Sjem'oen zei tegen haar: "Zeg me of je voor deze prijs het veld hebt verkocht." En ze zei: "Ja, voor deze prijs!" Sjem'oen zei tegen haar: "Omdat je bent overeengekomen om de Geest van Mar Jah te beproeven, zie, de voeten van de grafdelvers van je echtgenoot zijn aan de deur en zij zullen je naar buiten nemen!" Op dat moment viel ze voor hun voeten neer en stierf. En de jongemannen kwamen binnen, vonden haar dood, pakten haar op en namen haar weg en begroeven haar naast haar echtgenoot. En er kwam een groot ontzag over heel de gemeente en allen die dit hoorden." (Fraksis d'shiliche/ Handelingen 5:1-11- Aramees)

Bronvermelding

5. <http://www.joodsleven.nl/ParasjatHasjawoea/Sjabbaton/5770/Sjabbaton-335%20Sjemini.pdf>

3. Onderscheid tussen het heilige en het onheilige

Na de dood van Nadav en Avihoe spreekt Hasjem zijn verwachtingen naar de kohanim uit. De kohén (priester) had een grote verantwoordelijkheid die invloed had op het gehele volk, Hasjem spreekt het volgende uit:

וְלִהְיוּ לְבָיִת לְבֵינֵינוּ וְלִי שְׂכָנָה וְלִי מִשְׁכָּן וְלִי מִשְׁכָּן וְלִי מִשְׁכָּן וְלִי מִשְׁכָּן
וְלִהְיוּ לְבָיִת לְבֵינֵינוּ וְלִי שְׂכָנָה וְלִי מִשְׁכָּן וְלִי מִשְׁכָּן וְלִי מִשְׁכָּן

"Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en onheilig is, tussen wat rein is en wat onrein, en de b'nee Jisraeel uitleg geven over alle bepalingen die Hasjem bij monde van Mosje aan hen bekendgemaakt heeft." (Wajikra/Leviticus 10:10-11)

Het dronkenschap van Nadav en Avihoe was een daad uit het ontbreken aan onderscheid tussen het heilige en het onheilige. Zij namen hun eigen vuur mee en stierven. De opdracht om onderscheid te maken tussen het heilige en het onheilige is een gevolg van de onheilige daad van Nadav en Avihoe. Het onderscheid maken tussen het heilige en het onheilige is een goddelijke opdracht die wij iedere sjabbat op ons nemen tijdens de Havdalah*6. Rabbi Simcha Weiser maakt een passende opmerking aangaande het onderscheid tussen het heilige en het onheilige.

"Het probleem van vandaag met Amerikaanse joden is dat men weet hoe men de kidoesj (zegen over de wijn) moet maken, maar zij weten niet hoe zij Havdalah moeten maken. Dit houdt in dat zij geen scheiding kunnen maken tussen het heilige en het seculiere."*7

Rabbi Simcha Weiser raakt hier een kernachtig issue aan. Veel praktiserende gelovige mensen maken te weinig scheiding tussen de zaken van Hasjem en de zaken van de seculiere wereld. Het loopt teveel door elkaar waardoor de zegen van de sjabbat niet zijn volle uitwerking heeft namelijk 'heling en compleetheid'. Als wij de sjabbat afsluiten met de zegen die aan het einde van de havdalah gezongen wordt, moeten wij ons beseffen wat de inhoud van deze woorden is.

בְּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, הַמְבַדֵּל בֵּין קֹדֶשׁ לְחֹל, בֵּין אֹר לְחֹשֶׁךְ, בֵּין יִשְׂרָאֵל לְעַמִּים, בֵּין יוֹם הַשַּׁבָּת לְיְמֵי הַמַּעֲשֵׂה. בְּרוּךְ אַתָּה יְיָ, הַמְבַדֵּל בֵּין קֹדֶשׁ לְחֹל

Baruch atta Adonai, eloheinu melech ha'olam, hammaodil bein kodesj lechol bein or lechosjech, bein jisra'el la'amim, bein jom hashshevi'i lesjesjet jeme hamma'aseh. Baruch atta Adonai, hammaodil bein kodesj lechol.

"Gezegend bent u, Adonai, Koning van het heelal, die scheiding maakt tussen het heilige en het onheilige, licht en duisternis, Jisraeel en de volkeren, tussen de zevende dag en de zes dagen van de schepping. Gezegend bent U, Adonai die scheiding maakt tussen het heilige en het onheilige."

Als wij dit onderscheid gaan uitvoeren hier op aarde kan de gemeenschap van Elohim de heiligheid wederom gaan ervaren. Zonder onderscheid tussen heilig en onheilig kan de volheid van de Sjechina niet neerdalen op zijn gemeenschap. Jochanan leert ons onderscheid te maken tussen wat van Hasjem is en wat niet, hij onderstreept hiermee de leer van Rav Sjaoel (1 Korinte 12:10). Wij moeten onderscheid van geesten hebben om bij de kern te blijven.

Voetnoot & bronvermelding

6. Havdalah is de afsluitende ceremonie aan het einde van de sjabbat

7. Commentary on the Torah, Richard Elliott Friedman, Harper one, pagina 343

*"Geliefden, geloof niet alle geesten maar maak **onderscheid** of de geesten van Eloha zijn, omdat er vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hierdoor herkennen we de Geest van Eloha: Elke geest die belijdt dat Yeshua M'sjicha in het vlees is gekomen, is van Eloha. Elke geest die niet belijdt dat Yeshua in het vlees is gekomen, is niet uit Eloha, maar dit is van die valse m'sjicha over wie jullie hebben gehoord dat hij in de wereld zou komen en hij is er nu al. Maar omdat jullie kinderen van Eloha zijn, hebben jullie hem overwonnen omdat hij, die in jullie is, groter is dan degene die in de wereld is. Zij zijn van de **wereld** omdat ze van de **wereld spreken** en de wereld gehoorzaamt hun."* (Jochanan alef/1 Johannes 4:1-5)

Jochanan hatalmid spreekt heel duidelijk in zijn onderwijs. Hij spreekt hier over ieder mens die erkent dat Yeshua haMashiach inwoning in de mens heeft gemaakt, van Elohim is. Een ieder die niet erkent dat Yeshua in zijn/haar lichaam woont is niet van Elohim. Typerend dat deze mensen beschreven worden als 'zij spreken als de wereld!'. Met andere woorden zij leven geen kadosj (apart gezet) leven. De priesters Nadav en Avihoe *ontkende* de positie die zij van Hasjem ontvangen hadden, zij speelde met hun autoriteit. El Elohim veroordeelde hun onheiligheid.

Als gelovige in Yeshua zijn wij omringt met de kroon van de Koning. Wij moeten beseffen dat het voor ons de taak is om onderscheid te maken tussen zaken van Hasjem en de reguliere wereld. Wij moeten daarom de kroon van Mashiach laten blinken in ons leven door zijn Roeach in ons te laten regeren.

וְהִנְנִי אֹמֵר הַתְּהַלְכוּ בְּרוּחַ וְלֹא תַמְלְאוּ אֶת־תְּפִאֹת הַבָּשָׂר

Ik zeg jullie echter: loop in de Roeach; dan zullen de begeertes van het vlees niet werken.
(Galata'iem /Galaten 5:16)

In de periode dat Yeshua op aarde liep maakte hij onderscheid tussen het heilige en het onheilige. De Hallachah was in die periode nog niet algemeen geaccepteerd . Onderling waren er grote verschillen en vele discussies gaande. Yeshua mengde zich in deze discussies en maakte onderscheid tussen de Torah van Mosje en menselijke tradities. Daarom spreek Yeshua tot de Farizeeën en de schriftgeleerden de volgende woorden.

"De frieshe en de schriftgeleerden die uit Joerijlem waren gekomen verzamelden zich bij hem. En ze zagen sommigen van zijn leerlingen brood eten met ongewassen handen, dus klaagden ze, want alle Joden en frieshe eten niet, als ze niet zorgvuldig hun handen hebben gewassen, omdat ze de traditie van de oudsten houden. En als ze van de marktplaats komen, eten ze niet voordat ze zich hebben gebaad. Er zijn veel andere dingen die ze hebben ontvangen om te houden, zoals het wassen van bekers, kannen, koperwaar en van bedden. En de schriftgeleerden en de frieshe vroegen hem: "Waarom lopen uw leerlingen niet volgens de traditie van de oudsten, maar eten ze brood met ongewassen handen?"
En hij zei tegen hen: "Hoe goed heeft de profeet 'Esj' ajāh over u geprofeteerd, toneelspelers, want er staat geschreven: Dit volk eert mij met de mond, maar met hun hart zijn ze ver van mij verwijderd!"
Ze vrezden mij tevergeefs omdat ze de gebodenleer van mensen leren. Want u hebt het gebod van Eloha verlaten maar houdt de traditie van mensen, zoals het wassen van bekers, kannen en veel van dat soort dingen." Hij zei tegen hen: "U hebt het gebod van Eloha bewust verworpen, zodat u de traditie in stand kunt houden. Want Moesje heeft gezegd: 'Eer uw vader en uw moeder', en 'wie zijn vader en moeder uitscheldt zal de dood sterven'. Maar u zegt: 'Als iemand tegen zijn vader of moeder zegt: Wat ik over heb is mijn schenking [aan de tempel]!, dan laat u hem niets voor zijn vader of moeder doen. Daarom verwerpt u het woord van Eloha, vanwege de traditie die u hebt overgeleverd. En u doet veel dingen als deze!" (Markos/Markus 7:1-13 – Aramees)

Wij moeten een goede stabiliteit hebben tussen de Torah van Mosje en de leer van de vaderen (tradities). De geschreven Torah moet regeren boven de traditie. De traditie is nodig om ons te leren wat de Torah betekent, ook bind de traditie ons als volk samen en beschermt de traditie de Torah. Wat betekent het *statement* van Yeshua in Markus 7? Is hij tegen de tradities? Nee voorzeker niet, Yeshua geeft geen betoog tegen de tradities – hij waarschuwt de Farizeeën en de shiftgeleerden voor het wegvagen van de Torah van Mosje door de tradities teveel te laten overheersen. Misjna traktaat Pirké Awot (Spreuken van de Vaderen) spreekt over dezelfde gedachten als Yeshua uitte naar de Farizeeën en de shiftgeleerden.

"Warm je bij het vuur van de vaderen, maar pas op voor hun gloeiende kolen, dat jij je niet brandt, hun beet is (gevaarlijk) als die van een vos, hun steek is (giftig) als die van een scorpioen en hun gesis als het sissen van een slang; al hun woorden zijn gloeiende kolen." (Misjna Pirké Awot 3:15)

4. Waar recht is daar ben ik in hun midden

De opdracht die de kohanim ontvingen in Wajikra 10 was een taak die ervoor zorgde dat de b'nee Jisraeel een kadosj (apart gezet) volk werdt. Deze taak van de kohanim was voornamelijk gericht op het tonen en onderwijzen van de weg van Hasjem (Torah) en daarbij behorende invulling.

"Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en onheilig is, tussen wat rein is en wat onrein, en de b'nee Jisraeel uitleg geven over alle bepalingen die Hasjem bij monde van Mosje aan hen bekendgemaakt heeft." (Wajikra/Leviticus 10:10-11)

Als wij gekenmerkt willen worden als een heilig volk behoren wij ons te onderscheiden in:

1. Het heilige en het onheilige
2. Het reine en het onreine
3. Zuiver onderwijs die gefundeerd is op de Torah

Een talmid (volgeling) van Yeshua behoort zich te bewegen in de opdracht van de kohanim (priesters). Shilach Sjimón Keefa (Petrus) beschrijft deze opdracht in zijn eerste onderwijs brief.

"Wees echter heiligen in heel jullie gedrag, omdat hij die jullie heeft geroepen heilig is. Daarom staat er geschreven: "Wees heilig, omdat ook ik heilig ben!" , (Keefa alef/1 Petrus 1:15-16)

Een heilig leven uit zich door een Torah gefundeerd leven, ter navolging van al de heiligen (Avraham, Jitschak, Ja'akov, David) en onder het juk van Yeshua haMashiach. We kunnen ons niet langer onder het juk van de seculiere wereld laten bezwijken – Hasjem vraagt aan ons om keuzes te maken. Yeshua zelf leert ons dat het juk van zijn Torah draagbaar en haalbaar is (Matt 11:29-30). Grijp daarom naar zijn Torah en hou het je gehele leven vast!

"Ben Bag Bag zegt: Leer – de Torah – nog eens en nog eens over want ze bevat alles ; verdiep je erin . Wordt er oud en grijs bij, ga geen andere kant uit, want er is geen betere levensregel dan de hare." (Misjna Pirké Awot 5:25)

Mashiach heeft tijdens zijn leven op aarde onderscheid gemaakt tussen het heilige en het onheilige, tussen het reine en onreine en hij onderwees de Torah van Mosje (Markos 7:1-23). Mashiach Yeshua sprak continu *recht* wat krom was, de conflicten die hij met de Farisjim en de schrifgeleerden had gingen over het onderscheid tussen het heilige en het onheilige. Yeshua belooft ons dat hij *aanwezig* is op de plaats waar door twee of drie recht gesproken wordt en tevens onderscheid wordt gemaakt tussen het heilige en het onheilige.

"Maar als je broeder een overtreding tegen jou begaat, ga en wijs hem onder vier ogen terecht. Als hij jou gehoorzaamt, heb je je broeder gewonnen. Als hij je niet gehoorzaamt, neem er dan nog één of twee met je mee zodat uit de mond van twee of drie getuigen elk woord zal worden bevestigd (Deut 19:15). Als hij echter ook hun niet gehoorzaamt, vertel het aan de gemeente. En als hij ook de gemeente niet gehoorzaamt, laat hem dan als een belastinginnehmer en als een heiden zijn. Ik zeg jullie met zekerheid dat alles wat jullie op aarde zouden binden, in de hemel gebonden zal zijn, en alles wat jullie op aarde zouden ontbinden, in de hemel ontbonden zal zijn (B.T chagigah 3b). Opnieuw zeg ik jullie dat als twee van jullie op aarde overeenkomen, zal elke zaak die ze vragen voor hen gedaan worden door mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie in mijn naam zijn vergaderd, daar ben ik in hun midden."
(Mattay/Mattheus 18:15-20)

Waar de Torah regeert en uitgevoerd wordt daar is Mashiach aanwezig! Rechtspraak is nodig als wij een kodesj (apart gezet) leven willen leiden. Door onderscheid te maken tussen het heilige en het onheilige tussen het reine en het onreine en tussen de Torah van Mosje en die van mensen openen wij de deur voor de Sjechina, want op die plaats wil Hij zijn. De rabbijnen leren dat de Sjechina van Hasjem rust op het samenzijn van 10 personen (B.T Sanhedrin 39a). Deze 10 personen worden een minjan genoemd, en deze mannen typeren zich doordat zij elkaar ondersteunen. Zij willen als een team ernaar streven de wereld te heiligen (Beresjiet Rabba 24:13). De Sjechina rust evenzo op de plaats waar er twee spreken over de Torah, herinner je dat men via de Torah rechtspreekt (Ja'akov/Jacobus 2:12):

"Rabbi Channanja ben Teradjon zegt: Als er twee samenzitten zonder met elkaar te spreken over de Torah, dan is dat een bijeenkomst van spotters (Ps: 1-1), want er is gezegd: ' (Een vroom man) zit niet in de bijeenkomst van spotters' maar als er twee samenzitten en wel over de Torah spreken, dan is de Sjechina – goddelijke aanwezigheid – bij hen, want er is gezegd: 'Dan spreken zij die ontzag voor Hasjem hebben met elkaar; Hasjem luistert oplettend en het wordt opgeschreven in het voor hen liggende gedenkboek ten behoeve voor hen die ontzag hebben voor Hasjem en zijn naam hoogachten (Malachi/Maleachi 3:16)'" (Misjna Priké Awot 3:3)

Waar de Torah (van Mashiach) regeert daar is een samenwerking tussen de hemel en de aarde. De **kroon van de Koning** (Zeir Anpin, Sjechina, Mashiach) kan daar neerdalen en ons allen heiligen. Streef ernaar de 3 kenmerken van heiligheid (Wajikra 10:10-11) eigen te maken en uit te voeren, tot opbouw van het koninkrijk van Hasjem.

שבת שלום

Sjabbat sjalom

Rabbi Daniël Prins