

PARASHAT: כִּי־תבוא

KI TAVO

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: כִּי־תבוא - Ki Tavo

“Er is genezing in de Torah deel 6”

Parashat Sjevoea - Wekelijkse Schriftlezing

Torah: D'wariem/Deuteronomium 26:1 -29:8
Haftarah: Jesjahoe/Jesaja 60:1-22
B'rit HaChaddasja: Loeka/Lukas 24:44-53

1. Inleiding: één groot mysterie

Om diepere kennis van de Torah te ontvangen en tevens de genezing die in de Torah aanwezig is moeten wij de Torah blijven bestuderen. Deze (continue) studie is nodig om meer diepgang te ontvangen en de verborgen inzichten van de Torah te onthullen. De woorden van de B'rit haChadasja komen in een nieuw daglicht te staan als wij de verschillende interpretatie niveaus van de Torah onthullen.

Er zijn vier verschillende interpretatielagen:

De vier interpretatie niveaus van de Torah (PaRDeS)
Pesjat פְּשָׁט = Letterlijke, directe betekenis
Remez רֵמֵז = Hints , de diepere betekenis achter de letterlijke betekenis
Drasj דְּרָשׁ = Zoeken “ hierbij wordt er een soortgelijke betekenis van de tekst gezocht. Hieruit zijn de verschillende midrasjiem ontstaan. Door tekst met tekst te vergelijken ontstaan er nieuwe inzichten.
Sod סוּד = Geheimenis 'mysterie' een verborgen betekenis

Vele mensen (gelovigen) nemen de B'rit haChadasja voor de volle waarheid aan. Wat er in de B'rit haChadasja staat is niet onbekend maar begrijpelijk voor degene die zich erin verdiept, ernaar leeft en erin geloofd. Rav Sjaoel doet rake uitspraken in de B'rit haChadasja die aan ons onthullen dat het geloof in Yeshua een groot mysterie is. Hij zegt bijvoorbeeld:

“Want de Jehodaije (Joden) vragen om tekenen en de Aramaije (Arameeërs) zoeken wijsheid. Maar we verkondigen de gehangen Mesjicha, een struikelblok voor de Jehodaije (Joden) en dwaasheid voor de Aramaije (Arameeërs). Maar voor de geroepen Jehodaije (Joden) en Aramaije (Arameeërs) is de Mesjicha de kracht en de wijsheid van Eloha, omdat de dwaasheid van Eloha wijzer is dan mensen, en de zwakte van Eloha sterker is dan mensen.” [Korintaije alef/ 1 Korinte 1:22-25 - Aramees]

Het geloof in een Mashiach die gehangen is aan een boom is voor vele een onbegrijpelijk geloof. Het is een struikelblok of een dwaasheid voor degene die het mysterie van de Mashiach niet zien. Blijkbaar is het niet een vanzelfsprekend geloof, er is openbaring voor nodig. De B'rit haChadasja (het Nieuwe Testament) is een mystiek boek. De taal die erin beschreven staat is niet vanzelfsprekend. Tevens is de

B'rit haChadasja geschreven voor de gelovigen in Yeshua haMashiach. Als wij de woorden van de B'rit haChadasja dieper willen begrijpen moeten wij ons verdiepen in de verschillende interpretatie lagen van de Torah (PaRDeS)*1. Rav Sjaael (Paulus) doet in het boek Efeze een andere rake uitspraak:

*“Daarom ben ik, Pawlos, een gevangene van Yeshua Mesjicha voor jullie volken, als jullie hebben gehoord van de uitreiking van genade van Eloha die me onder jullie is gegeven, dat mij werd het **mysterie** werd geleerd door openbaring, zoals ik jullie in het kort heb geschreven. Daardoor kunnen jullie, terwijl jullie lezen, **een beroep doen op mijn kennis van het mysterie van de Mesjicha**. Dit, zoals het nu door de Geest aan zijn heilige gezanten en zijn profeten is geopenbaard, was in andere generaties onbekend voor de mensen.”* [Efesaije/Efeze 3:1-5 – Aramees]

De taal van Rav Sjaael was mystiek, omdat hij het mysterie van Mashiach via zijn leer ontvouwde. Sjaael was een rabbijn onderwezen was door Rabban*2 Gamliel (kleinzoon van Hillel) – (Hand 22:3-5). Hij (Sjaael) dacht als een Farizeeër die onderwezen is door één van de grootste rabbijnen van het Judaïsme. Door zijn ontmoeting met Yeshua (Hand 9:1-8) kreeg zijn onderwijs van Rabban Gamliel een totaal nieuwe lading. Het mysterie van de Torah was aan hem geopenbaard. Dit mysterie is de *sod* סוד (geheimenis/mysterie) van de Torah – namelijk de Mashiach.

Rav Sjaael bracht geen nieuwe religie maar hij onderwees in de volheid van de Torah. Met zijn kennis en inzicht toonde hij de essentie van de Torah aan (Rom 10:4) – namelijk Mashiach Yeshua. Er zijn tegenwoordig mensen die Sjaael moeilijk te begrijpen vinden. Juist omdat hij sprak over het ‘mysterie (*sod* סוד) is het voor veel gelovigen nu moeilijk om de Torah uitleg van Sjaael te begrijpen. Ook tijdens het leven van Rav Sjaael waren er mensen die (omdat zij hem niet begrepen) zijn woorden verdraaiden. Sjimón Keefa (Petrus) zegt hier het volgende over.

“Reken de lange adem van Mar Jah als verlossing, zoals ook onze geliefde broeder Pawlos, die aan jullie schreef naar de wijsheid die hem is gegeven. Zoals hij ook in al zijn brieven hierover heeft gesproken, waarin enkele zaken zo moeilijk te begrijpen zijn dat degenen die geen leer hebben en onstandvastig zijn hun betekenis verdraaien, wat ze ook doen met andere Schriftplaatsen tot hun eigen ondergang.” [Keefa beth/2 Petrus 3:15-16- Aramees]

Doordat men onbekend was met de Torah van Mashiach (het mysterie) verdraaide men de woorden van Sjaael door de Tanach (1ste Testament) te misbruiken. Het belang van Torah studie is zeer groot, wij blijven daardoor bij de zuivere leer. Volgens Andrew Gabriel Roth waren het voornamelijk de humanisten, de goijiem (volkeren), de modern denkende mens die onder een christelijk label de woorden van Rav Sjaael ontkracht hebben.*3 De mysteries van de Torah zijn tot op heden nog steeds in het Judaïsme aanwezig! Als wij deze leer tot ons nemen kan er een herstel van de Torah van de Mashiach plaatsvinden.

Voetnoot/Bronvermelding

1.PaRDeS is het Aramese woord voor Paradijs

2. Rabban is de Hebreeuwse term voor meester of leraar. Een Rabban is hoger in rang dan een Rabbi.

3. Aramaic English New Testament,2 Petrus 3:15-16 voetnoot 15 , pagina 458

2.Een voorbeeld

Om te illustreren dat de verschillende interpretatielagen van de Torah (PaRDeS) ons leiden naar de Mashiach, volgt hier een voorbeeld. In de Zohar staan verschillende mysteries opgeschreven. Om deze te begrijpen moeten wij de Torah bestuderen.

In: "Zohar - Ki Tetze – traktaat: 'de vrees voor de zonde bevordert iemands wijsheid.'" staat het volgende geschreven.

*" Om deze reden onderwijzen de wijzen van de Misjna dat actie (uitvoeren) meer waarde heeft dan het spreken. Op een andere plaats zeiden zij dat: " de vrees voor de zonde bevordert zijn (Chochma) wijsheid , zijn wijsheid regeert " De vrees voor de zonde is bovennatuurlijke IMA*4 , (namelijk) Binna (kennis) die berouw genoemd wordt. Chochmah (wijsheid) is bovennatuurlijke ABBA*5. En wanneer iemand de kleine ה Hej ontvangt, namelijk Malchoet (koninkrijk), wat grondregel is (namelijk) de Torah, die ZEIR ANPIEN*6 is en de ך Wav rust op hem. En wanneer hij vrees geeft, "wat de leidende ה Hej is", bovenop de Chochma (wijsheid) dan rust de Chochma op hem, wat de ך Jod is, en wordt hij een zoon genoemd, namelijk de Zoon van ך Jod – ה Hej (יהך JaH)*7. Daarom (om die reden): " Jullie zijn de kinderen van Hasjem jullie Ellohim" [Devariem/Deuteronomium 14:1]*

Wat proberen de wijzen van de Misjna ons te leren? Spreken zij in codetaal of over een *verborgen waarheid* die wij enkel kunnen begrijpen door het *juiste* inzicht. Door termen te begrijpen kunnen wij een betere interpretatie maken van de woorden uit de Zohar (zie voetnoten). De wijzen van de Misjna onderwijzen ons het volgende.

- De vrees voor de zonde is kennis/inzicht en leid ons tot berouw.
- Chochma (wijsheid) ontvangen wij na het tonen van het berouw.
- De Torah is de basis (grondregel) om in de Chochma (wijsheid) van Hasjem te blijven. De Torah wordt ZIER ANPIEN genoemd wat o.a bekend staat als BAR ABBA (Zoon van de Vader). Zie voetnoot voor verdere informatie. In de Torah is het Malchoet (koninkrijk) van Hasjem verborgen.
- De Torah (ZIER ANPIEN) kan ons vrees voor de zonde schenken over onze Chochma. Als dit gebeurt dan regeert de Chochma over ons.
- De letter ך Jod wordt dan toegevoegd. De letter ך Jod is de kroon op de naam van Hasjem (יהוה). Als de kroon van Gods naam op ons rust worden wij een zoon van Hasjem genoemd. Specifiek Bar (Zoon) van ך Jod – ה Hej = JaH - zie voetnoot.
- Als de Naam van God op ons rust kunnen wij kinderen van Hasjem genoemd worden.

Voetnoten

4. De zohar spreekt over verschillende manifestatie van Hasjem. IMA is vrouwelijke scheppende kracht van God IMA is de verpersoonlijking van Binna (kennis/Inzicht).

5. De zohar spreekt over verschillende manifestatie van Hasjem ABBA is de mannelijke scheppende kracht van God. Abba is de verpersoonlijking van Chochma (wijsheid).

6. אנפין זעיר 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'

7. יהך - JaH is de verkorte naam van God

Wederom verklaren onze rabbijnen dat de grondregel van alles de Torah is. Het mysterie is dat wij door de G-ddelijke wijsheid (Chochma) die geschonken wordt door ZIER ANPIEN een zoon van JaH genoemd kunnen worden. ZIER ANPIEN (Bar Abba) leert ons de vrees voor de zonde. De spreektaal van de B'rit haChadasja is terug te horen in de woorden van de Zohar. De woorden van Jochanan 1:12-14 zijn voor vele bekend, maar zij zijn tevens een mysterie. Doordat de wijzen uit de Misjna hebben opgetekend dat ZIER ANPIEN (Bar Abba) ons de positie van een zoon van God geeft kunnen wij stellen dat Yeshua het mysterie heeft geopenbaard. Hij is immers de ware Bar Abba (Zoon van Vader).

"Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet ontvangen.

Maar aan wie hem hebben ontvangen gaf hij het gezag om kinderen van Eloha (God) te worden: aan degenen die in zijn naam geloven. Zij werden niet uit bloed of vlees of de wil van een mens geboren, maar uit Eloha (God). En het Woord werd vlees en verbleef onder ons. En we zagen zijn glorie als de glorie van de eniggeborene van de Vader, vol genade en waarheid." [Jochanan/Johannes 1:12-14 - Aramees]

3. Zegen of Vloek

" Adonai, onze God, maak toch de woorden van Uw Torah zoet in onze mond en in de mond van Uw volk Jisraeel. Laat ons, onze nakomelingen en de nakomelingen van uw volk Jisraeel allen Uw naam kennen en Torah leren als een doel in zich. Gezegend bent U, Adonai, die Zijn volk Jisraeel de Torah onderwijst." [Siddoer -Seder tov lehodot, Dank voor de Torah - pagina 7]

De sidra van deze week gaat dieper in op de (בְּרַחָה ב' racha) zegen en op de (קִלְלָה kelala) vloek. De zegen en de vloek zijn verbonden aan de Torah van Hasjem.

De nieuwe generatie b'nee Jisraeel hadden moesten zich opnieuw verbinden aan de Torah van Hasjem. Om die reden spreekt Mosje zich uit en zegt hij tot de b'nee Jisraeel het volgende:

'Wees stil, Jisraeel, en luister! Heden zijt gij het volk van Hasjem uw God geworden. Daarom moet gij Hem gehoorzamen en zijn geboden en voorschriften volbrengen, die ik u heden voorhoud.' [D'wariem/Deuteronomium 27:9]

In Talmoed Bavli staat er geschreven dat wij iedere dag het verbond moeten gedenken:

" Iedere dag moet het in uw ogen zijn, alsof je die dag met Hem in het verbond bent getreden" [Talmoed Bavli - Berachot 63b]

Er is echter één voorwaarde aan het Verbond gekoppeld: *"Onderhoud mijn Choekat (statuten) en Mitzwot (geboden)"*. De voorwaarde om bij het verbond te blijven is het onderhouden van Zijn Torah. Yeshua stelt dezelfde eisen aan het onderhouden van het verbond. Hij zegt bijvoorbeeld in Jochanan 14:21:

“Wie mijn (מִצְוֹתֵי mitzwoti) geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.”
[Jochanan/Johannes 14:21]

Ja’akov de broer van Yeshua onderwijst ons vanuit dezelfde gedachte van Yeshua. Hij schrijft in zijn brief aan de 12 stammen in de verstrooiing het volgende:

“Maar iedereen die in de volmaakte Torah van ongebondenheid kijkt, daarin volhardt en geen vergeetachtige hoorder is, maar een doener van de werken is, zal gelukkig zijn in zijn werk.”
[Ja’akov/Jacobus 1:25]

De Torah is een bron van zegen als wij volharden in de handelingen die daaruit voortkomen. Dit impliceert dat de Torah geen optie is maar een weg is die wij belopen (hallacha). Een weg leidt ons uiteindelijk naar onze bestemming. Wat gebeurt er als wij de Torah niet als doel opzich nemen maar wij onze eigen weg gaan? Als wij verkondigen dat wij verbonden zijn aan Hasjem maar niet handelen naar Zijn gegeven Torah (onderwijs) kunnen wij Zijn verbond niet onderhouden. Het gevolg van een Torah-loos leven is de (קְלָלָה kelala) vloek

In de laatste week van het leven van Mosje onderwijst hij zijn volk met de belangrijkste ins en outs van de Torah en hij laat de nieuwe generatie zich verbinden aan de zegen en de vloek.

Hasjem geeft de opdracht om de b’nee Jisraeel in twee groepen op twee verschillende bergen op te stellen. Deze groepen moeten op de volgende bergen gaan staan. De berg גְרִזִים (Geriziem) en de berg עֵיבָל (Eval) werden door Hasjem uitgekozen. גְרִזִים (Geriziem) betekent ‘*afsnijdingen/uitgeroeid*’ en עֵיבָל (Eval) betekent ‘*kaal/zonder bladeren*’. Op de berg Geriziem werden de stammen Sjimon, Levi, Jehoeda, Jisachar, Joseef en Benjamin verzameld. Op de berg Eval werden de stammen Roewen, Gad, Asjer, Zewelon, Dan en Nafatli verzameld. De betekenis van de beide bergen geven de vloek aan namelijk *uitroeien* en *kaal* (onvruchtbaar). De b’nee Jisraeel verbonden zich op deze wijze met de vloek die verbonden is aan de Torah (D’wariem 27:11-26).

Volgens Rabbijnse interpretatie richtte de kohaniem hun gezicht tot de berg Eval als zij de vloeken uitspraken (Deut 27:13) en wanneer zij de zegeningen uitspraken richtte de kohaniem zich tot de berg Geriziem (Commentaar van Rasji - Ki Tavo Deut 27:12). De kohaniem (priesters) riepen de vervloekingen echter naar alle b’nee Jisraeel toe (Deut 27:14). En het gehele volk beantwoorde de vervloekingen met - אָמֵן Amen De vervloekingen waren dus geldig voor het gehele volk.

In D’wariem 27:15-26 staan de redenen voor een vervloeking opgeschreven. Er zijn 12 onderwijzingen uit de Torah die bij overtreding een vloek over ons brengen. In het schema hieronder zijn deze 12 vervloekingen uitééngezét:

De 12 redenen van vervloeking die in werking worden gezet als wij de verboden uitvoeren, en de Torah verlaten.

Vervloekt de man, die een gehouwen of gegoten beeld maakt en dat in het verborgene opstelt, want Hasjem verafschuwt het maaxsel van zo'n beeldhouwer. En heel het volk antwoordt: Amen.	Vervloekt wie slaapt bij een dier. En heel het volk zegt: Amen.
Vervloekt wie zijn vader of moeder veracht. En heel het volk zegt: Amen.	Vervloekt wie slaapt bij zijn zuster, een dochter van zijn vader of zijn moeder. En heel het volk zegt: Amen.
Vervloekt wie bij zijn buurman een grenssteen verlegt. En heel het volk zegt: Amen.	Vervloekt wie slaapt bij zijn schoonmoeder. En heel het volk zegt: Amen.
Vervloekt wie een blinde de verkeerde weg wijst. En heel het volk zegt: Amen.	Vervloekt wie zijn naaste heimelijk neerslaat. En heel het volk zegt: Amen.
Vervloekt wie de rechten van vreemdeling, wees of weduwe schendt. En heel het volk zegt: Amen.	Vervloekt wie steekpenningen aanneemt om onschuldig bloed te vergieten. En heel het volk zegt: Amen.
Vervloekt wie slaapt bij de vrouw van zijn vader; want hij licht het dek van zijn vader op. En heel het volk zegt: Amen.	Vervloekt wie de voorschriften van deze wet niet hooghoudt en ze niet volbrengt. En heel het volk zegt: Amen.

Wat is de zegen? De gehele Torah. Wat is de vloek? Het moment van vloek komt op ons als wij de verboden van de Torah uitvoeren en daarmee de Torah verbreken.

4.Zegen en vloek in de B'rit haChadasja

De vloek gaat dus in werking als wij de Torah ontcrachten door de verboden te omhelzen en de geboden te verachten. Wat onderwijst de Torah van de Mashiaach ons hierover? Welk geloof hadden de Sjlichier (Apostelen)? Om het geloof van de Sjlichier te begrijpen moeten we de schrift onderzoeken.

In Mifalot haSjlichier (Handelingen) wordt beschreven dat Rav Sjael de gelovigen in Jeroesjalaijem bezoekt. Hij vertelt daar hoe Hasjem zich onder Joden in de verstrooiing manifesteerde. Tevens waren er leugenverhalen verteld aangaande Sjael en zijn onderwijs. Men beweerde dat Sjael onderwees dat men de Torah van Mosje moest verlaten. Mifalot haSjlichier beschrijft deze gebeurtenis als volgt:

*"Nadat we hen hadden begroet, vertelde Sjael in detail wat Eloha tijdens zijn bediening voor de volken had gedaan. Toen ze dit hadden gehoord, gaven ze eer aan Eloha en zeiden tegen Sjael: "Onze broeder, je ziet hoeveel tienduizenden er in Jihoed zijn die gelovigen zijn geworden. **Ze zijn allen ijverig voor de Torah.**" Maar er wordt hun over jou verteld dat je alle (Jehoedaje) Joden die onder de natiën zijn, leert om Moesje te verlaten omdat je hun zegt hun zonen niet te besnijden en niet naar gewoonten van de Torah te lopen. Daarom nu, ze hebben gehoord dat je hier bent gekomen.*

Doe daarom wat we je zeggen: we hebben vier mannen die een eed hebben afgelegd om zich te reinigen. Neem hen en reinig jezelf [samen] met hen en vergoed hun kosten zodat ze hun hoofden kunnen scheren. Dan zal iedereen weten dat wat over jou is gezegd onwaar is en dat je zelf de Torah vervult en haar gehoorzaamt." [Fraksies d'Sjilichie/Handelingen 21:19-24 - Aramees]

Handelingen maakt duidelijk dat de eerste gemeente ijverig voor de Torah was en dat zij de gehele Torah omarmde. Ook wordt er beschreven dat de leugenverhalen over Sjaeel ontkracht worden door de leiders uit Jeroesjalaijem. Door een reiniging in de tempel (vanwege Nazireeërschap) moest men erkennen dat Sjaeel daadwerkelijk de Torah onderhield! Als de eerste gemeenten de Torah volledig onderhielden, was dit dus inclusief de zegen en vloek uit D'wariem 28.

Wat onderwijst de B'rit haChadasja ons aangaande de vloek van na overtreding van de Torah en de vloek in het algemeen?

3 basisteksten over de vloek in de b'rit haChadasja
1. "Wees deelnemers in de noden van de heiligen, heb vreemdelingen lief. Zegen jullie vervolgers, zegen en verloek niet." [Romeije/Romeinen 12:13-14 - Aramees]
2. "Zoals ik vroeger heb gezegd en opnieuw zeg: als iemand jullie iets verkondigt buiten dat wat jullie hebben ontoangen; hij zij verloekt!" [Galataije/Galaten 1:9 - Aramees]
3. "Want wie van de werken van de Torah is, staat onder de vloek, want er staat geschreven: "Verloekt is degene die niet alles doet wat in deze Torah is beschreven." Maar dat de mens niet wordt gerechtvaardigd door de Torah voor Eloha want dit is geopenbaard; er staat geschreven: "De rechtvaardige zal leven door geloof." De Torah is dus niet door geloof, maar degene die de dingen die erin geschreven staan doet, moet ernaar leven. De Mesjiecha heeft ons echter gekocht van de vloek van de Torah door zelf een vloek voor ons te worden, want er staat geschreven: "Verloekt is iedereen die aan een hout is opgehangen." Hierdoor is de zegen van 'Abrahaam over de volken in Yeshua Mesjiecha, zodat we de belofte van de Geest door geloof ontvangen." [Galataije/Galaten 3: 10-14 - Aramees]

De essentie van deze drie teksten is voor iedere tekst in een paar zinnen samen te vatten.

1. De uitvoering van de Torah van de Mashiach uit zich in zegen en niet in de vloek.
2. Een ieder die een vals besorah (evangelie) brengt is verloekt. Er is maar één waarheid en wij moeten hier niet vanaf wijken.
3. Een ieder die rechtvaardiging verwacht van de werken uit de Torah zonder de Mashiach staat onder de vloek die ingesloten is in de Torah. Dit staat beschreven in D'wariem 27:26. Mashiach heeft deze vloek echter verbroken door zelf een vloek te worden. Wij moeten ons daarom richten op de Torah van Mashiach. Door het verbreken van deze vloek is de zegen van Avraham onder de volkeren van kracht gegaan.

Betekent dit dat de vloek binnen de Torah niet meer bestaat? En is er geen vloek meer nu Yeshua de vloek op zich heeft genomen en deze verbroken heeft? Rav Sjaeel heeft altijd onderwezen dat de Torah van Mashiach ons leert om te stoppen met

zondigen – Torah te overtreden. Wij zijn in staat om niet meer continu de Torah te overtreden waardoor Hasjem zijn genade moest blijven tonen (Rom 5:20-12). Wij zijn door Mashiach in staat om Zijn Torah te doen binnen de wandel van ons nieuwe leven. Dit nieuwe leven is de hallacha van Mashiach die doorslaggevend is. Rav Sjaoel zegt om die reden het volgende:

“Wat? Zullen we dan zeggen: "Laten we in de zonde verblijven zodat genade overvloedig kan zijn!" Niets daarvan! Want als we zijn gestorven in de zonde, hoe kunnen we er dan opnieuw in leven? Of weten jullie niet dat degenen van ons die gedoopt zijn in Yeshua Mesjiecha, in zijn dood zijn gedoopt? We zijn met hem in de mikwé (doop) tot de dood begraven, omdat Yeshua Mesjiecha uit het verblijf van de doden is opgestaan in de glorie van zijn Vader. Zo zullen ook wij in een nieuw leven lopen.” [Romaije/Romeinen 6:1-4 – Aramees]

5.Eigen keuze

In de eerste eeuw bestond er een algemene leer binnen het Jodendom die de “ Twee wegen” genoemd werden. In de Qumran geschriften staat er over deze leer het in fragment 4Q473 volgende geschreven.

“Hij plaatst [voor jou een zegen en een vloek. Deze zijn] t[wee] wegen, een goe[de en een slechte. Als je loopt op de goede weg,] zal Hij je zegenen. Maar als jij de kwade weg bewandeld, [zal Hij je uitgaan vervloeken] en het staan in je [ten]ten. Hij zal je uitroeien, [Hij zal het product van je zwoegen neerhalen met vuur en schimmel, sneeuw, ijs en hagel] samen met alle [.....]” [Qumran Rollen – fragment 4Q473 – de twee wegen]

In de Didache*8 beschrijft de twee wegen als volgt:

“ Er zijn twee wegen één van leven en één van dood. Er is echter een groot verschil tussen de twee wegen. Dit is de weg van het leven; Ten eerste u zult uw God die u gemaakt heeft, liefhebben , ten tweede: en uw naaste als uzelf. Alles wat u niet wilt dat u overkomt, doe dat ook een ander niet aan” [Didache 1:1-2]*9

De Didache spreekt over leven (zegen) en dood (vloek).

Yeshua leerde ons dat het liefhebben van Hasjem en onze naaste als onszelf de kern van de Torah en de profeten is (Mar 12:28-31). Met Yeshua waren er nog meerdere rabbijnen die de kern van de Torah samenvatten met dezelfde woorden als Yeshua (o.a Talmoed Bavli 31.a, Misjna Awot 1:14, Awot d’rabbi Natan 26.b). De Torah (God liefhebben enz...) was volgens de eerste gelovigen (De Didache is een geschrift uit de eerste eeuw dus van de eerste gelovigen) de weg van het leven. Wat is de weg van de dood (vloek) volgens de leer van de Didache? In hoofdstuk 2 en 3 wordt de tweede weg (de dood) uitéén gezet.

Voetnoot/Bronvermelding

8. **Διδαχή** Didache is een vroegchristelijk geschrift dat waarschijnlijk dateert uit de eerste eeuw (circa 96 N.C).

Διδαχή Didache betekent leer/onderwijs dit is dezelfde betekenis van het Hebreeuwse woord Torah.

Waarschijnlijk is de Didache een geschrift wat ooficeel in het Aramees is geschreven. Nu bestaat er enkel een griekse verzie van de Didache. Het onderwijs is gericht op gelovigen uit de volkeren.

De Sjiliechiem onderwijzen de meest belangrijke grondbeginselen van de Torah van de Mashiach aan de volkeren. De Didache bestaat uit 16 kleine hoofdstukken.

9. De Didache - Arjan de Kok – stad op een berg - pagina 19

“ Het tweede gebod van het onderwijs is: U zult niet moorden, u zult geen overspel plegen, u zult geen seks met jongens hebben, u zult geen ontucht bedrijven, u zult niet stelen, u zult geen magie bedrijven, u zult geen tovenarij bedrijven, u zult een kind niet moorden door een miskraam op te wekken, nog een pasgeborene doden.

U zult niet begeren wat van uw naaste is, u zult geen meened plegen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niet kwaadspreken, u zult niet afgunstig zijn.

*U moet niet dubbelhartig zijn en niet met twee monden spreken want dat is een dodelijke strik. U spreken moet niet bedrieglijk zijn of hol, maar doortrokken van daden. U moet niet hebzuchtig zijn of inhalig, noch schijnheilig, kwaadaardig of trots.” [Didache 2:1-6]*10*

Het onderwijs van de Sjiliechiam was gericht op de woorden uit de Torah.

D’wariem 27:15-26 onderwijst ons in dezelfde soort taal wat de oorzaken zijn voor een vloek. Door geboden en verboden te overtreden kunnen er vloeken in werking gezet worden. Yeshua heeft de vloek op zich genomen en heeft de vloek verbroken. Maar wat gebeurt er als gelovigen kiezen voor de verboden i.p.v het leven – de geboden in de Torah? Wat hebben jou voorouders voor stappen ondernomen, heeft dit misschien effect op jou leven? Hoeveel mensen lopen er op het randje van de Torah en halen om die reden een vloek (ballast) op hun leven? Rav Sjaoel spreekt duidelijke woorden over degene die ‘hoewel ze Mashiach hebben aangenomen’ toch nog leven onder de vloek die ingesloten is binnen de Torah.

“Samengevat: er wordt gehoord van hoererij in jullie midden. Hoererij zoals het zelfs niet onder de volkeren wordt genoemd; dat een zoon de echtgenote van zijn vader neemt (D’wariem 27:20)! En jullie zijn opgeblazen. Maar moeten jullie niet eerder in rouw zitten om degene die dit heeft gedaan uit jullie midden weg te nemen?

Hoewel mijn lichaam op een afstand is, ben ik in de geest nabij. En nu heb ik degene die dit heeft begaan als volgt geoordeeld;

Dat jullie allen in de naam van onze Meester, Yeshua Mesjiecha en in de geest met mij en met de kracht van onze Meester, Yeshua Mesjiecha vergaderen!

*En jullie zullen hem aan **saṭan** uitleveren voor de ondergang van zijn lichaam, zodat hij in de geest zal leven op de dag van onze Meester, Yeshua Mesjiecha. [Korintaije alef/1 korinte hst 5:1-5]*

Een leven van genezing uit de Torah kan pas plaatsvinden als wij ons op geen enkele wijze verbinden met de dood (vloek). Wij moeten hier een gruwelijke hekel aan hebben. Het antwoordt voor een leven zonder vloek is het moment dat wij besluiten om de hallacha (weg) van Mashiach te volgen. Deze keuze is niet de keuze wanneer men erkent dat Yeshua de Mashiach is die ons van zonde schoonwast! Nee de keuze voor de hallacha van Yeshua is het besluit om binnen het kader van de Torah te leven (Leven binnen de zegen).

Dus men hoeft geen eigen keuze te maken die achteraf niet juist bleken te zijn (eigen hallacha), maar men mag Zijn keuze maken die altijd juist zijn en je beschermen voor de vloek (Yeshua’s hallacha).

Mashiach Yeshua geeft het eeuwige leven, en zijn hallacha (weg) is niet bedrieglijk!

Bronvermelding

10. De Didache - Arjan de Kok - stad op een berg - pagina 21

- א מְזִמּוֹר לְדָוִד : יְהוָה רֹעִי, לא אֶחְסֵר. Een psalm van Davied.
Adonai is mijn herder mij zal niets ontbreken.
- ב בְּנֵאוֹת דְּשָׂא, יִרְבִּיצֵנִי ; על-מי מְנַחוֹת יִנְהַלְנִי. Hij wijst mij te liggen in grazige weiden, Hij voert mij naar wateren der rust.
- ג נַפְשִׁי יִשׁוּבֵב ; יִנְחֵנִי בְּמַעְגְלֵי-צֶדֶק, לְמַעַן שְׁמוֹ. Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen,
Hij leidt mij in sporen van waarheid
getrouw aan zijn naam.
- ד גַּם כִּי-אֵלֶךְ בְּגִיא צְלֻמוֹת, לא-אִירָא רָע-- כִּי-אַתָּה עֹמְדִי ; שְׁבֻטְךָ וּמִשְׁעֲנֵתְךָ, הִמָּה יִנְחַמְנִי. Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods,
kwaad zou ik niet vrezen.
Want naast mij gaat Gij,
uw stok en uw staf zij doen mij getroost zijn.
- ה תַּעֲרֹךְ לִפְנֵי, שְׁלַחוּ-- נֶגֶד צַרְרֵי ; דְּשִׁנְתְּךָ בְּשֶׁמֶן רֹאשִׁי, כּוֹסֵי רוּיָהּ. Een tafel richt Gij mij aan in het aangezicht van mijn belagers
en zalft met olie mijn hoofd. Mijn beker vloeit over.
- ו אֵךְ, טוֹב וְחֶסֶד יִרְדּוּפוּנִי-- כָּל-יָמֵי חַיִּי ; וְשִׁבְתִּי בְּבַיִת-יְהוָה, לְאָרְךָ יָמִים. Zo zijn dan geluk en genade om mijn schreden al de dagen mijns levens. Verblijven mag ik in het huis van Adonai tot in lengte van dagen.
[Tehilliem/Psalmen 23:1-6]

שַׁבַּת לְוִשְׁתִּי
Sjabbat Sjalom
Rabbi Daniel Prins