
PARASHAT TAZRIA & METSORA

Messiaanse Gemeente Beit-Nitzachon

Parashat Tazria & Metsora

Pnee Ha-Tora - Parels van de Tora

Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing

Tora: Vajikra/ Leviticus 12:1 –15:33

Haftra: Melechiem Beet/2 Koningen 7:3-20

Briet Ha-Chadasha: Ja'akov/Jacob(us) 3:1- 18

Vajikra 13:44-46 is de hoofdgedachte!

TAZRIA (conceptie en geboorte): “Dan is hij een **iesj tzaroe’a** (melaatse man), hij is **tamei** (ritueel onrein), de **kohen** (priester) zal hem zeker **tamei** (ritueel onrein) verklaren; Zijn **nega** (plaag) is in zijn hoofd. En de **tzaroe’a** (melaatse) waar in de **nega** (plaag) in is, zijn klederen zullen gescheurd zijn, zijn hoofdhaar zal hij los laten hangen en de bovenlip bedekken en hij moet huilen: Tamei Tamei! Al de dagen waar de **nega** (plaag) in hem is zal hij zijn **tamei** (onrein); hij is **tamei**; afgezonderd zal hij wonen, buiten de **machane** (kamp) zal zijn **moshav** (verblijfplaats) zijn.” - Vertaalt uit de Orthodox Jewish Bible (OJB)

De sod in het verhaal?

Tazria & Metsora zijn de 27ste en 28ste parsja van de Tora, de derde van het derde Tora-boek, Vajikra. Parsja Tazria bestaat uit 9 afdelingen waarvan 5 open en 4 gesloten zijn, telt 67 pesokeim, verzen, 1010 woorden, 3667 letters en is de 48 na langste parsja. Parsja Metsora bestaat uit 6 parsjiot, afdelingen waarvan 3 open en 3 gesloten zijn, telt 90 pesokeim, verzen, 1274 woorden, 4697 letters en is hiermee de 39 na langste parsja.

Vajikra is het kleinste boek van de Tora.

Het eerste boek van de Tora, Bereesjiet, beschrijft alles bij elkaar 2.309 jaar geschiedenis vanaf de Schepping. Sjmot (Exodus) beschrijft 140 jaar, terwijl het hele boek Vajikra slechts in 8 dagen werd gegeven en geschreven. Het boek Bemidbar (Numeri) beslaat 39 jaar en het hele boek Devariem beschrijft 9 weken. In de Tora wordt de geschiedenis van de eerste 2.488 jaar van de wereld beschreven.

Korte samenvatting

Tazria (conceptie en geboorte), Vajikra/Leviticus 12:1-13:59. Na de bevalling van een zoon of een dochter wordt de kraamvrouw onrein; ze moet een offer brengen. De beriet-mila (besnijdenis) moet op de achtste dag geschieden. Uitvoerig wordt melaatsheid (een verkleuring of aandoening) beschreven, die bovendien kleding en gebouwen kan aantasten. Er is daarbij een belangrijke taak voor de koheen (priester) weggelegd bij de beoordeling. Wie als onrein wordt beschouwd moet de kleren scheuren, het haar niet knippen en buiten de legerplaats wonen. Als aan kleding bij latere schouwing weer tsara’at wordt vastgesteld, dan moet dat materiaal verbrand worden. Mocht de aangedane plek met wassen verdwijnen, dan is het voorwerp rein.

Metsora (melaatse), Vajikra/Leviticus 14:1 – 15:33. Wie genezen wordt verklaard van tsara'at moet een offer brengen, al het lichaamshaar afscheren, baden, de kleding wassen en nog zeven dagen wachten alvorens terug te keren naar de legerplaats. Uitvoerig wordt beschreven hoe het offeren moet geschieden. Indien een huis aangetast (b)lijkt door tsara'at dan moet het huis leeggeruimd worden en ook hier moet de koheen een oordeel over geven. Als de aandoening aan het huis zich uitgebreid heeft, dan moet het huis afgebroken worden en al het puin moet naar een onreine plaats gebracht worden. Heeft de uitslag zich niet uitgebreid, dan is het rein. Ook thans moet een offer gebracht worden.

Een vrouw wordt ritueel onrein gedurende een week na de geboorte van een jongen en gedurende twee weken na de geboorte van een meisje. Daarna volgt een wachttijd. Een kraamvrouw brengt offers.

Een aspect van rituele reinheid en onreinheid is, dat hier het scherpe contrast tussen leven en dood blijkt. Dit kan gezien worden in de voorschriften van nida, de regels van zwangerschap en de onreinheid van een bevallen moeder. Wanneer een vrouw **nida** (Hebreeuwse term van een vrouw die tijdens haar maandelijkse periode (menstruatie) zit of heeft gemenstrueerd, en nog niet de bijbehorende vereiste van onderdompeling in een mikve (ritueelbad) heeft voltooid.) wordt, betekent dit dat er geen leven in haar groeit. Een zwangere vrouw voelt leven in zich ontwikkelen en is daarom rein. Wanneer dat leven haar verlaat, begint ze weer aan haar cyclus. De geboorte van een kind is zo bijzonder dat de Tora opdraagt hiervoor twee offers te brengen. Eén als dankoffer en één als schuldoffer, omdat sommige vrouwen vanwege de barenspijnen tijdens de bevalling zweren, dat ze nooit meer kinderen willen krijgen.

Welke invloed heeft het geslacht van het kind op de status van de moeder?

Dieper gaat de vraag waarom een moeder na de geboorte van een kind überhaupt onrein wordt?! Onreinheid in de Tora heeft altijd iets te maken met het tegenovergestelde van het leven. G'd draagt ons op om het leven te kiezen en beschouwt het leven als een geschenk. De Tora wil deze wereld perfectioneren tot een Koninkrijk G'ds. Daarom is alles dat een bedreiging vormt van het leven, onrein ritueel onzuiver.

Niet alleen de dood maar zelfs onvervuld of onvolgroeid levenspotentieel vormt **toema** onreinheid. Daarom brengt de menstruatiecyclus onreinheid. Iedere maand wordt er een eitje geproduceerd dat klaar is voor bevruchting. Indien geen fertilisatie plaatsvindt, desintegreert de baarmoederwand, waarna de maandelijkse vloeijing volgt. Dit bloed betekent dat het potentieel voor nieuw leven niet gerealiseerd werd. **Waarom resulteert de bevalling in onreinheid?** Uit het scheppen van nieuw leven zou juist **tahara** – reinheid moeten voortvloeien! Bij een bevalling naderen leven en dood elkaar dicht.

Tot ongeveer 75 jaar geleden was de bevalling een van de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen. Gedurende de weeën lijden de meeste vrouwen zoveel, dat zij het gevoel hebben niet ver van de dood te staan. Daarom moeten zij ook **gomeel bensjen** G'd danken na de geboorte op dezelfde manier waarop men G'd dankt na een ernstige confrontatie met de dood. Bevallen gebeurt op de grens van leven en dood. Maar omdat bij de geboorte niet alleen sprake is van een confrontatie met de dood, zijn de reine 33 dagen veel meer dan de onreine 7.

Voetnoot:

- **Nida** (Hebreeuws: נִידָה) is een Hebreeuwse term van een vrouw die tijdens haar maandelijkse periode (menstruatie) zit of heeft gemenstrueerd, en nog niet de bijbehorende vereiste van onderdompeling in een mikve (ritueelbad) heeft voltooid.

De vaste geest van Hasjem

De verhouding is bij een jongetje 33:7 en bij een meisje 66:14. Bij de geboorte van een meisje tellen de dagen dubbel omdat de vrouwelijke fysiologie het 'drama van leven en dood' herhaalt. Een meisje groeit uit tot een volwassen vrouw, die diezelfde menstruatie en geboortecyclus zal herhalen.

'En op de achtste dag zal hij besneden worden' (Leviticus 12:3).

Kracht en betekenis

De briet-mila heeft grote kracht. De briet-mila is niet alleen een lichamelijke ingreep maar ook een geestelijke houding. De Briet-mila weerspiegelt het idee van **tsenioet** (ingetogenheid). De besnijdenis is gericht tegen **peritsoet** (vrij seksueel verkeer, vreemdgaan, pantagamie, groepsseks) in het dagelijkse, openbare leven. Perietsoet is een aantasting van het verbond met G'd. Door versterking van de heiligheid van ons verbond met Hasjem verzwakken wij de kracht van **toema** (onreinheid).

Ons verbond met het Opperwezen is in ons lichaam gegrift.

De kracht van de briet-mila ligt in zijn helende en verheffende betekenis. De Joodse besnijdenis toont onze innige verbondenheid met HaSjem (G'd). Jisjmaeel was 13 jaar oud toen hij werd besneden. Jitschak werd besneden op de achtste dag. Dit leidde tot een discussie tussen de twee zonen van Avraham. Jisjmaeel claimde dat hij meer opofferingsgezindheid had voor het geloof dan Jitschak, omdat hij zich vrijwillig had laten besnijden op zijn dertiende. Jitschak ging hierop in en stelde dat hij inderdaad op de achtste dag na zijn geboorte niet kon protesteren maar wanneer G'd zijn hele lichaam zou eisen, hij dit verzoek zonder meer zou willen inwilligen. Volgens de Midrasj en het boek der oprechten vormde deze discussie de inleiding van de **Akeda** (vrijwillige binding), de offerande van Jitschak. Zie Boek der oprechten Hfst 22:40-44

Bovenverstandelijk

Het verschil tussen de besnijdenis van Jitschak en Jisjmaeel illustreert de diepgang van onze briet-mila. Jisjmaeel ging het verbond met G'd aan bij zijn volle verstand. Het werd dus een verstandelijke verbintenis. Jitschaks verbond met G'd was van een bovenverstandelijke kwaliteit omdat hij op het moment, dat de besnijdenis aan hem verricht werd, nog niet zelf kon beslissen.

Avraham besneed zichzelf op zijn 99ste.

Hij ontving deze **mitswa** (opdracht) voor de conceptie van Jitschak omdat Hasjem wilde dat Jitschak vanaf de geboorte heilig zou zijn. De briet-mila had niet alleen invloed op het nageslacht, maar het betekende ook een perfectie voor Avraham. G'd had hem namelijk gezegd dat, zolang hij onbesneden zou zijn, hij niet in religieuze zin 'volledig' zou kunnen worden. Twintig generaties heeft G'd gewacht, voordat Hij deze mitswa aan de mensen gaf. Hierdoor ontving Avraham avinoe een transformatie Avram tot Avraham. Awram betekent "vader van Aram", maar Avraham betekent vader van vele volkeren. De besnijdenis leidt tot lichamelijke perfectie.

De getallenwaarde van de naam Avraham is 248 en het toont dat je alle 248 ledematen van het lichaam beheerst. Je bent de baas over je eigen lichaam en bent in geestelijk opzicht gegroeid." Dit kan alleen door persoonlijke relatie met God te hebben.

Hoe kan een status veranderende handeling effect hebben op het verleden?

Normaliter heeft het alleen effect op de toekomst. De briet mila verbindt ons met een G-ddelijke uitstraling die wij niet op eigen kracht kunnen genereren. Deze verbintenis kan alleen door G-d worden gecreëerd. Toch moet er besneden worden. Zolang de orla, voorhuid aanwezig is, kan dat G-ddelijke licht niet indalen. Pas na de verwijdering van de voorhuid kan de **kedoesja** (heiligheid) neerdalen en zichzelf openbaren. Na de besnijdenis wordt dit duidelijk en openbaar. Daarom brengt de **briet mila** (besnijdenis) niet werkelijk een verandering te weeg in status, maar maakt het **de al aanwezige kedoesja** (dit is de geest van Masjiach) zichtbaar en toegankelijk. Wanneer een jongetje niet besneden wordt, blijft zijn relatie met G-d verborgen, zowel voor hemzelf als voor de buitenwereld. Door **Tesjoewa** (berouw) geeft het een terugwerkend effect. Ook wanneer de briet mila later wordt vervuld heeft dit invloed op het verleden en wordt er innerlijk van binnen afkomstig de tijdloze dimensie van de relatie met G'd duidelijk.

Het verbond met G'd is niet alleen een volksverbond maar geldt voor iedere individu apart. **Iedereen moet kunnen zeggen:** "de wereld is voor mij geschapen". Al deze aardse inspanningen zullen ertoe leiden dat G-d Zijn belofte zal houden: "En de Eeuwige, uw G-d, zal uw hart besnijden". Dit zal ten volle geopenbaard worden ten tijde van de Masjiach.

Bovenaards niveau

De briet mila gebeurt op de achtste dag. Dit heeft alles te maken met een bovenaards niveau, op een bepaald niveau van de **ketter** (kroon).

De kroon staat voor Eeuwigdurend. De letter (׀) Jod is de hoofdprijs op ons leven en is de ware persoonlijkheid van Jesjoea zelf: "Voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke in dien dag Adonaj, de rechtvaardige Rechter, mij geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben." – **Ha Tiemoti'iem Beet/2 Timotheüs 4:8**

De commentator **Kli Jakar (Rabbi Shlomo Efraïm ben Aaron Luntschitz (1550 - 21 april, 1619)** was een rabbi en Tora-commentator, hij was het bekendste voor zijn Tora-commentaar Kli Jakar) legt uit dat de reden dat de besnijdenis op de achtste dag plaatsvindt hetzelfde is als waarom de Tabernakel op de achtste dag werd opgericht in de woestijn. Met het Misjkan (reizende heiligdom) maakte Gods volk een woonplaats voor G-d in deze fysieke wereld. De besnijdenis heeft hetzelfde effect.

Medisch en spiritueel gaan hand in hand

De briet-mila heeft symboolfunctie: net zoals wij ons fysiek moeten perfectioneren, moeten wij ons ook in spiritueel opzicht doorlopend verbeteren.

De besnijdenis is een interessant samenloop tussen lichaam en geest. Wanneer G'd, die alles – zowel lichaam als geest – geschapen heeft, een **mitswa** (opdracht) geeft, is het ondenkbaar dat deze mitswa niet ook in andere opzichten een heilzame werking heeft. Lichaam en geest corresponderen. De achtste dag is overigens het moment waarop de stolling van het bloed (vitamine K) optimaal is en genezing zo snel mogelijk plaatsvindt. De besnijdenis vindt plaats op de achtste dag omdat dit aangeeft dat dit een boventijdelijk verbond is met het Opperwezen. Zeven is het getal van de week, de aardse gebeurtenissen. Acht symboliseert het bovennatuurlijke.

De achtste dag

Zeven is de perfectie van de wereld. Acht symboliseert het bovennatuurlijke, de Macht boven de aardse Schepping. Daarom droeg de Hogepriester acht kledingstukken, wanneer hij dienst deed in de Tempel. Hij gaf hiermee aan dat de geest hoger reikt dan de mensenwereld. Het is niet toevallig dat ook de briet mila, het onuitwisbare verbond met G-d, op de achtste dag werd voorgeschreven. We wachten niet met de besnijdenis tot het kind voldoende begrip heeft om dit te bevatten. Deze mitswa is zo belangrijk, dat het zo vroeg mogelijk in het leven wordt gedaan en niet wordt uitgesteld.

Sommige Geleerden stellen dat acht dagen Chanoeka omstreeks 165 v.d.g.j. niet alleen zijn ingesteld vanwege het wonder met het kruikje olie maar ook omdat het weer toegestaan was om de briet mila (besnijdenis) op de achtste dag na de geboorte te volbrengen. De Hellenisten vonden de besnijdenis een aantasting van de lichamelijke integriteit. Het verbod op de briet mila was een zware beproeving. Na de overwinning was het Joodse volk bijzonder blij dat het de briet mila weer mocht uitvoeren. Daarom duurt Chanoeka acht dagen.

Het verbond van de briet mila is eeuwig omdat het van Boven komt, een verbond met Hasjem (G-d) is. Een verbond tussen twee vrienden, hoe hecht de vriendschap ook is, loopt altijd het risico verbroken te worden omdat de mens van nature veranderlijk is. Een verbond met Hasjem is een eeuwig verbond omdat Hasjem niet aan verandering onderhevig is.

Waarom koos Hasjem o.a. nog meer voor de achtste dag?

De 8ste dag is het tijdstip waarop **Olam Haba** (toekomstige wereld) aanbreekt. Het is o.a. ook de dag van de besnijdenis. Het getal acht staat ook voor iets bovennatuurlijks. Wat wil dit ons allemaal zeggen?

De acht namen van Masjiach.

De Hebreeuwse taal kent 22 letters. Jij en ik vertegenwoordigen al die 22 letters in hun karakters en in hun persoonlijkheden, die allemaal op een bepaald niveau naar Hasjem en zijn Masjiach verwijzen.

“Want een **jeled** (Kind) is ons geboren, een **ben** (zoon) is ons gegeven, en de **misra** heerschappij rust op zijn schouder en men **Sjmo** (noemt) Hem: **Pee’le (1)** (Wonderbare) **Joets (2)** (Raadsman), **El (3) Gibbor (4)** (machtige God), **Avi (5) Ad (6)** Eeuwige Vader, **(7) Sar** “Prins” **(8) Shalom** “vrede” (Prins van vrede).” - **Jesha’jahoe/Jesaja 9:5-6**

Waarom heeft Masjiach 8 namen? Het getal acht staat voor iets bovennatuurlijks. Met het feest Chanoeka wat acht dagen duurt leert ons het volgende. De traditie is met Chanoeka, om elke avond 1 kaars aan te steken en daarbij Jesha’jahoe/Jesaja 9:5-6 te lezen. Men noemt dit het licht van de Masjiach aan de wereld. En bij het opsteken van de kaars noemt men de gegeven naam. Dus als voorbeeld op dag 1 wordt de naam **Pee’le (1)** (Wonderbaar) genoemd. Elke dag komt er een naam bij tot de 8ste kaars op de laatste dag van Chanoeka aangestoken wordt, want dan zijn de acht namen van Masjiach volledig compleet en zichtbaar voor ons.

Er is nog iets bijzonders aan de eerste gegeven naam.

Als je het Hebreeuwse woord פֶּלֶא "Pee'le" (Wonderbaar) omdraait krijg het Hebreeuwse woord alef.

Wie is de Alef?

De eerste letter van het Hebreeuwse alfabet is: de alef. De (א) "alef" heeft de getalswaarde 1 en is een beeld van G'd. G'd drukt Zich in zichtbare vorm in de zichtbare letters uit. G'd deelt Zichzelf mee in de zichtbare letters. De betekenis van de letter (א) "alef" is: "Kampioen, hoofd {kop} van een rund/stier". De letter (א) "alef" presenteert o.a. ook de kracht van God. Het is vertegenwoordigd de Geest van God. Dit is dezelfde geest, die ook de levensadem in Adam blies.

Deze gedachte komt ook terug in de Bijbel

In het Hebreeuwse Bijbelboek JirmeJahoe 3:4 staat er in de Hebreeuwse grondtekst: "Noemt gij Mij niet van nu af: **Avi** (mijn Vader), u bent de **Aloef** (kampioen) van mijn **n'aori** (jeugd)!"

Dit is enkel alleen in de originele taal, de Hebreeuwse taal terug te vinden. Wat wil dit ons persoonlijk zeggen? De letter (א) alef staat voor het feit dat G'd **Aloef sjel olam** (Kampioen van de wereld) is.

In en uit de mond

Er zijn mensen die ontzettend precies zijn met wat ze in hun mond steken, maar niet zo precies zijn met wat er uit hun mond komt. De eerste groep let heel nauwkeurig op het **kasjroet**. De tweede groep let niet erg op **lesjon hara** (kwaadsprekerij).

Daarom volgt Tazria direct op parsjat Sjemini, waar de verboden diersoorten worden besproken: om duidelijk te maken, dat beide even belangrijk zijn!

Aan het einde van de vorige sidra staat dat we goed moeten onderscheiden tussen dat wat rein is tegenover bezoedeld voedsel. Meteen daarna begint de parsja van deze week met de geboorte van een kind en de besnijdenis.

Volgens Rabbi Mosjé Feinstein is deze opeenvolging geen toeval. Als ouders er thuis voor zorgen dat er duidelijk onderscheid bestaat tussen goed en kwaad, puur en onzuiver, creëren zij een huiselijk klimaat dat bevorderlijk is voor spirituele groei en grootheid. Door een zuiver en puur thuisfront zorgt men ervoor dat de kinderen opgroeien in de juiste omgeving.

In alles wie wij zijn en wat wij bezitten moeten wij beseffen dat er (rituele) onreinheid kan toeslaan op het moment dat wij onrein leven.

Voetnoten:

- **Rav Moses Feinstein** (Hebreeuws: מוֹשֶׁה פֵּינְשְׁטֵינ׳ן Mosje Faynshteyn, 3 maart 1895 - 23 maart 1986) was een Litouws-orthodoxe rabbi, geleerde en posek (een gezaghebbende beoordelaar van vragen met betrekking tot de Joodse wet), die wereldberoemd was Voor zijn expertise in Halacha.
- **Tora** (Hebreeuws: תּוֹרָה *8451) Richting, instructie, gewoonte, uitspraak, onderwijs en leer. In **Bereesjiet 26:5** komt dit woord de eerste keer voor. **Strongnummer 8451 Hebrew, Strongnummer 3384 Hebrew, Aramaic**

Als wij aan zonde denken, denken wij vaak in categorieën m.b.t. welke zonde er erger is dan de ander. Maar in de Rabbinale exegese is de zonde van Metsora (melaatsheid) gelijk aan een moordenaar, bloedvergieten enz.

Talmoed traktaat Arachien 16a geeft een aantal verklaringen, waardoor Metsora (melaatsheid) kan ontstaan. Het heeft een spirituele lading! Dit is een totaal ander beeld, wat wij bij een moordenaar hebben.

Midrasj Rabba Wajikra (Leviticus) 16:1 koppelt de Metsora/Tzara'at (rituele) onreine aandoeningen aan specifieke zonden: "Dit is de Tora voor iemand, die getroffen is met tsara'at." – dit is in overeenstemming met de volgende verzen; "Dit zijn zes dingen die Adonaj verfoeit; zeven die voor Hem een gruwel zijn: hoogmoedige ogen, een leugenachtige tong en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat misdadige plannen smeedt en voeten die haastig naar het kwade snellen, een valse getuige die leugens vertelt en degene die ruzie teweegbrengt onder broers." - **Misjlee/Spreuken 6:16-19**. Rabbi Jochanan zei: De straf voor al deze dingen is tsara'at.

In Babylonische Talmoed 'traktaat Arakin 15b' wordt er door Rabbi Jochanan specifiek verklaard dat kwaadsprekerij de poort voor tsara'at open zet. Zonden zijn een deur voor ziekte en aandoeningen op mens en voorwerp. Jesjoea Ha-Masjiach leert ons dat onze zondige houding en onze zondige veroordeling het oordeel van Adonaj naar ons bepaald.

"Oordeel niet, zodat jullie niet worden geoordeeld. Met het oordeel dat jij oordeelt, zal je geoordeeld worden, en met de maat waarmee jij meet, zal je gemeten worden." - **Mattai/Mattheüs 7:1-2**

Alles wat uit ons komt wat niet in overeenstemming is met Hasjem moet onderworpen worden aan G'd. Wat niet aan hem onderworpen is komt er uiteindelijk vanzelf uit d.m.v tsara'at/Metsora of elke vorm van (rituele) onreinheid. Dit is het oordeel van God naar ons mensen. Gelukkig gaf Adonaj ons ook de weg van reiniging d.m.v de Misjkan (tabernakel) dienst en zijn Masjiach.

Jesjoea liet ons zien dat hij de geneesheer was van alle ziekte. Ziekte heeft niet altijd te maken met zonde. Hst 1 & 2 van het boek Jov/Job tonen aan dat ziekte ook een test van God en een verzoeking van ha satan kan zijn. Jesjoea leert ons dat tsara'at/metsora of welke ziekte dan ook enkel door de genezing van God verwijderd kan worden.

Adonaj laat zijn kracht zien in de meest moeilijke situaties: "Terwijl hij voorbij kwam, zag hij een man die vanaf de moederschoot blind was. Daarom vroegen zijn leerlingen hem en zeiden: "Rabbi, wie heeft gezondigd? Was hij het, of waren het zijn ouders, dat hij blind geboren moest worden?" Jesjoea zei tegen hen: "Hij en zijn ouders hebben niet gezondigd. Maar laat in hem de werken van God gezien worden." - **Jochanan/Johannes 9:1- 2**

Het woord **metsora** (melaatsheid) heeft verbintenis met het woord **motzi- ra** (Het uitbrengen van kwaad) Waar komt het al het kwaad uit? uit de mond! Ken je het verhaal nog van Mirjam de zus van Mosjé, die kwaadspraak over Mosjé, waardoor ze melaats werd? Zie **Bemidbar/Numeri 12:1-16**, Maar denk ook de haftara van deze week zie Bijbelboek 2 Koningen 7:3-20.

Ja'akov Ha tsadiek in B'rit Ha- Chadasha waarschuwd hier ook ons voor!

Ja'akov Ha Tsadiek citeert:“Maar de **Lasjon** (tong) kan geen **Bnee Adam** (zonen van Adam, de mens) bedwingen. Zij is een onberekenbaar **ra'aa** (kwaad), vol dodelijk **zoehama** (infectie). met deze medezeggenschap zeggen wij een **bracha** (zeggen) naar **Hasjem Adoneenoe** en **Avoteenoe** (onze vaders) en met dit leggen wij een **kelala** (curse) op de **Bnee Adam** (zonen van Adam, de mens) Wij zijn gecreëerd naar de **demoet Elohiem** (goddelijk gesteldheid) van God. [Gn 1:26,27]. Uit dezelfde **Pee** (mond) komt **bracha** (zegening) en ook **kelala** (vervloeking) voort. Mijn **Achiem b'Masjiach** (broeders in Masjiach), deze dingen horen niet zo te zijn.” - **Ja'akov/Jacob(us) 3:8-10**

Waarom haald Ja'akov dit persoonlijk aan in de B'rit ha-Chadasha?

Het is niet voor niets dat Ja'akov dit stukje benadrukt met een bepaalde gedachten. Ook Luther viel dit op. Het heeft niet veel gescheelt, dat dit prachtige Bijbelboek in de B'rit Ha-Chadasha persoonlijk door Luther was weg gelaten, omdat hij persoonlijk dit Bijbelboek te Joods vond.

Ja'akov wist als geen ander wat de parasja van vandaag ons wilde vertellen. Dit brengt ons dan ook bij de volgende gedachte: Toen Ja 'akov deze brief schreef, welk Tora gedeelte zal hij voor zijn ogen hebben gehad? In de Tora staat degene, die zijn tong niet beheerst. die zal melaats worden.

Wat zal het resultaat zijn? Vajikra 13:44-46 verteld het ons: “Dan is hij een **iesj tzaroe'a** (melaatse man), hij is **tamei** (ritueel onrein), de **koheen** (priester) zal hem zeker **tamei** (ritueel onrein) verklaren; Zijn **nega** (plaag) is in zijn hoofd. En de **tzaroe'a** (melaatse) waar in de **nega** (plaag) in is, zijn klederen zullen gescheurd zijn, zijn hoofdhaar zal hij los laten hangen en de bovenlip bedekken en hij moet huilen: Tamei Tamei! Al de dagen waar de **nega** (plaag) in hem is zal hij zijn **tamei** (ritueel onrein); hij is **tamei**; afgezonderd zal hij wonen, buiten de **machane** (kamp) zal zijn **moshav** (verblijfplaats) zijn.” – **Vajikra/Leviticus 13:44-46**

De Tora verteld ons wie deze aandoening heeft geen deel heeft aan Israël. De persoon in kwestie is een outcast! Denk aan ons vandaag Wij zal allemaal melaatsen. Wij zijn allemaal schuldig aan **Lasjon Ha-ra** (de kwaade tong)!

Interessante gedachte over dit onderwerp is opgeschreven door de RamBam: “Wanneer wij melaats worden, doen wij aan: **sjihloek Tselem-Elohiem Sje-Ba-Adam!** (we nemen wat G'd in ons heeft gecreëerd!).” - **Einde quote Maimonides alias de RamBam.**

Met andere woorden gooien wij alles weg wat G'd in ons heeft gemaakt. Daarmee verdrijven wij zijn geest.

Voetnoten:

- **Maimonides**, ook bekend als de **Rambam**, (Hebreeuws: **Rabbi Mosjé ben Maimon**; Arabisch: Moesa ibn Maimon, (Córdoba (Spanje), 30 maart 1138 – Fustat (Caïro), 13 december 1204) was een rabbijn, rechtsgeleerde, filosoof en arts. Hij wordt beschouwd als de belangrijkste rabbijn uit het post-Talmoedisch jodendom.
- **Ja'akov** wordt in het Evangelie de "broer van de Heer" (van Jesjoea) genoemd. Hij wordt ook wel **Jakob de Rechtvaardige** genoemd. Ja'akov stierf volgens Flavius Josephus in het jaar 61 door steniging op instigatie van de hogepriester Ananias. Zie Flavius Josefus, Ant Boek 20, hoofdstuk 9 vers 1 Eusebius van Caesarea, Kerkgeschiedenis II, 23.

Dit maakt duidelijk dat als wij mensen aan **Lasjon Ha-ra** (de kwaade tong) doen. Het maakt ook duidelijk dat dit meer dan zonde is. Het is gelijk of wij een mens vermoord hebben. Niet alleen vermoorden, maar bovenal het persoonlijk vermoorden van de **Sjechina** van G'd "de Goddelijke Aanwezigheid", die persoonlijk in de mens, door G'd is gelegd. Wij zijn naar Hasjem evenbeeld gemaakt.

Wat is de oplossing?

1. Erken persoonlijk dat jouw tong slecht kan doen. - Zie **Ja'akov/Jakob(us) 3:8**
2. Train je tong in **Lasjon tov** (goede tong). Dit kan alleen als je vanuit het hart tesjoeva/bekering maakt en zo relatie hersteld met Hasjem.
3. De bewaking van de tong. De Hebreeuwse uitdrukking hiervoor is: **(Smierat Ha-lasjon)**.

Ja'akov Ha Tsadiek geeft wederom het antwoord: "Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn **lev** (hart) **remija** (misleidt), diens godsdienst is waardeloos. [Psalmen 34:13; 39:1; 141:3] Zuivere en onbevleete godsdienst voor **Elohiem HaAv** (G'd, de Vader), is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. [Deut. 14:29; IYOV 31:16,17,21; Psalmen 146:9; Jesaja 1:17,23]."- **Ja 'akov/Jacob(us) 1:26-27**

De enige oplossing is door het tegengif te kennen!

De B'rit Mila/besnijdenis op de achtste dag waar deze parsja mee begon is een heenverwijzing naar het ultieme medicijn, die alleen uitgevoerd kan worden, door iemand te ontvangen, die instaat is jouw tong te gaan bedwingen!

Als je wederom terugkijkt naar de tekst **Vajikra/Leviticus 13:44-46**. Zie de extra dimensie dat iemand namens jou buiten het kamp moet zitten.

Wie o wie zou dat zijn?

Het is Masjiach die namens ons buiten het kamp zit. Hij moet door ons weer teruggebracht worden, waardoor Hij weer door zijn eigen volk **tahor** (rein) verklaard kan worden.

De gevangenneming en het lijden van de Masjiach is om verzoening te doen voor de zonden van Israël en van de wereld: "In de maand Nisan, zullen de aartsvaders opstaan en zeggen tegen de Messias: Efraïm, onze ware Messias, gij zijt groter dan wij, want gij hebt geleden voor de ongerechtigheden van onze kinderen; en vreselijke beproevingen overkwamen u, zulke beproevingen zijn niet in eerdere en in de latere generaties overkomen. In het belang van Israël bent u uitgegroeid tot een lachertje en een spot onder de volkeren der aarde, en u hebt gezet in de duisternis, in diepe duisternis, en uw ogen zaggen geen licht, en uw huid kleefde aan uw beenderen, en uw lichaam was als droog als een stuk hout; En uw ogen werden schermerig van het vasten en uw kracht werd opgedroogd als een potscherf - Al deze aandoeningen zijn vanwege de ongerechtigheden van onze kinderen ... de Heilige, gezegend is Hij, zal de Messias verhogen in de hemel der hemelen, en Hem bekleden in een mantel in de pracht van Zijn eigen Glorie ... " - **Pesikta Rabbati, Piska 37, Yale University Press, pagina's 685-686**

Tot slot

In de **Babylonische Talmoed** (B.T. Talmoed Bawlie) Traktaat Sanhedrin 98b verwijst ons op de volgende tekst in het Bijbelboek: Jeshajahoe/Jesaja 53:4.

Wat zeggen de Rabbijnen over dit fenomeen!

Messias ... wat is zijn naam? De rabbijnen zeiden: Zijn naam is 'de melaatse geleerde,' zoals er geschreven staat, toch heeft Hij gedragen onze smarten, en onze smarten: wij echter hielden hem een melaatse, van God geslagen en verdrukt. – B.T. **Talmoed Sanhedrin 98b**

“WHAT IS THE MESSIAH'S NAME?”

“THE RABBIS SAID: HIS NAME IS THE LEPER SCHOLAR, AS IT IS WRITTEN, ‘SURELY HE HATH BORNE OUR GRIEFS, AND CARRIED OUR SORROWS: YET WE DID ESTEEM HIM A LEPER, SMITTEN OF GOD, AND AFFLICTED.’”

SANHEDRIN 98B, SONCINO PRESS EDITION

Deze tekst maakt ons het volgende duidelijk: Er moet tijdens persoonlijke jou leven een persoonsverwisseling gebeuren. Wij zijn van oorsprong allemaal **tamei** (ritueel onrein). Wij leven allemaal buiten het kamp en leven als melaats. Wij kunnen alleen **tahor** (rein) verklaard worden door de hogepriester. Zie ha Ivriem/Hebreeën 5:5

נגע “nega” (plaag) heeft in de Hebreeuwse taal de getallenwaarde van 123. Wanneer je de letters van het woord **נגע** “nega” (plaag) omdraait krijg je in de Hebreeuwse taal het volgende woord **עֲנֵג** “ôneg” (vreugde,verheugenis). Dit woord telt ook de getalswaarde van 123.

Omdat de Masjiach persoonlijk de **נגע** “nega” (plaag) van ons overnam, kunnen wij de **עֲנֵג** “ôneg” (verheugenis,vreugde) kregen.

Het geheim is dus de spirituele B'rit Mila ondergaan, door persoonlijke overgave aan Yeshua. Het is niet alleen maar aannemen door alleen het verstand, maar je moet Hem ook volledig toegang geven tot je hart. Hierdoor gaat jouw tong beheerst worden! Deze Parasja staat de roeach (wind, adem, geest) van Hasjem centraal. Door Hem elke dag centraal te zetten, wordt je elke dag weer door Hem compleet gemaakt.

Het spreken komt voort uit het hart. Door de relatie met de Masjiach leren wij uit **Lasjon Hatov** (de goede tong) te spreken.

שבת שלום - Sjabbat Sjalom,

David Prins

“De zin voor het kwaad is verborgen in het hart van de mens.” - **Talmoed Bavli traktaat soekka 52b**