

PARASHAT VA'ETCHANAN

Messiaanse Gemeente Beit-Nitzachon

Parashat Va'etchanan

Pnee Ha-Tora - Parels van de Tora

Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing

Sjabbat Nachamoe - De sjabbat van de vertroosting

Tora: Dewariem/Deuteronomium 3:23 – 7:11

Haftra: Jeshaja/Jesaja: 40:1-26

Brit Ha-Chadasha: Mark(us) 12:29-34

Dewariem 3:23-25 is de hoofdgedachte!

VE-ETCHANAN (en ik smeekte): *“En ik smeekte tot Hasjem in die tijd, zeggende: **Adonaj Hasjem**, U bent begonnen, om te laten zien aan uw knecht Uw grootheid en Uw sterke hand; want welke **El (God)** is er in **Sjomajim** (hemelen) of op **Ha'aretz** (de aarde), die naar uw werken en zulke krachtige daden kan doen als Gij? Laat mij toch overtrekken en zien het goede land, dat van de overzijde van de **Jarden** (Jordaan) is, dit goede gebergde van de **Levanon**.”*- Vertaalt uit de Orthodox Jewish Bible (OJB)

De sod in het verhaal?

Va'etchanan is de 45e parsja van de Tora, de tweede van het vijfde Tora-boek, dat Dewariem heet. Parsja Va'etchanan bestaat uit 21 parsjot, afdelingen waarvan 5 open en 16 gesloten zijn, telt 122 pesoekiem, verzen, 1878 woorden, 7343 letters en is hiermee de 17 na langste parsja. Deze Sjabbat heet Nachamoe naar de haftara.

Korte samenvatting

Mosjé smeekt toch het Land te mogen binnentrekken maar G'd weigert dat. Hij kan op de top van de berg Pisga het Land aanschouwen en hij zal Jehosjoe'a aanmoedigen. Mosjé herinnert het volk aan de Openbaring op de berg Sinai, die voor de hele natie bestemd was. Er mag aan de Wet niets toegevoegd of afgenomen worden. Voorschriften moeten iedere generatie opnieuw overgedragen worden.

Mosjé geeft een overzicht van de Tien Geboden en draagt op de Wet strikt na te leven: hebt ontzag voor G'd. Mosjé onderwijst Sjema, de centrale gedachte dat er slecht één G'd is. Bezondig je niet aan G'ds verboden, ga geen huwelijken aan met de inwoners van het Land en vernietig hun afgodische hoogten. Want de Bnee Jisraëel zijn aan HaSjem gewijd, ze mogen niet spiritueel vervallen en hun bijzondere opdracht vergeten. Mosjé voorspelt dat de Bnee Jisraëel tot zonden zullen vervallen en dan verstrooid zullen worden onder de volkeren, maar uiteindelijk zullen terugkeren. Het boek Dewariem wordt ook wel **Misjné Tora** (herhaling van de Tora) genoemd hoewel het meer dan 70 nieuwe Mitswot bevat.

De sod in het verhaal?

Achter de tekst van de Tora en de geopenbaarde kennis ligt een diepere wetenschap, omtrent het wezen van alle verschijnselen verborgen. De verdieping van kennis in de geheimenissen gods werkt als een geestelijke lamp, die ook een daaropvolgende gebedsoefening veel meer diepgang geeft. Het is alsof er een nieuwe persoonlijkheidsdimensie wordt aangeboord, waarbij men ware diepgang voelt.

De "**Geheimenissen Gods**". Schrijvend aan de Korintiërs zegt Rav Sja'uel hier het volgende over: "Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Masjiach, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd". (1 Kor. 4:1).

Rav Sja'uel was niet zomaar iemand, hij was persoonlijk opgeleid als een **talmied** (leerling) aan de voeten van zijn rabbi ook wel raban genoemd, Gamaliël (Hand. 22:3). **Gamaliël I de Oudere** (Hebreeuws: **הזיקן רבן גמליאל**, Gamliël) (gestorven 18 jaar voor de vernietiging van Jeruzalem) was een Joods geleerde in de Tora. Gamaliël behoorde tot de Farizeeën en voorts tot de School van Hillel. Gamaliël was neutraal in het oordeel tegen de eerste Messiaanse gelovigen in Jesjoea (Handelingen 5:26-39).

Hieronder volgen, na een korte inleiding, een aantal voorbeelden van de wijze waarop uitleg van de ge- en verboden, aspecten van het gebed en de Tora-exegese behandeld worden, die Rav Sja'uel persoonlijk al van zijn rabbi Gamaliël heeft geleerd en hanteerde.

De vier niveaus van verklaren

Globaal worden de vier interpretatiemethoden onderscheiden bij de uitleg van de Joodse geschriften.

1. Psjat, de eenvoudige verklaring.
2. Remez, de gedachten, die aangeduid liggen in klassieke bronnen.
3. Droesj, achtergrondinformatie, die aangeduid liggen in klassieke bronnen.
4. Sod, geheimenissen, ideeën, die de grondslag vormen voor het 'hoe en waarom' van de klassieke bronnen.

De vier niveaus van het gebed

De vierdeling van eenvoudig aards tot de geheimenissen gods (psjat, remez, droesj en sod) binnen het model van samenhang van hoog tot laag en vice versa komen we ook tegen in de verschillende stadia van de dagelijkse gebeden. De ladder, die onze Aartsvader Ja'akov in zijn droom zag 'die op de aarde stond maar tot in de Hemel reikte', slaat volgens onze Geleerden op het gebed. De gebeden zijn zo gearrangeerd, dat wij gelijk een getrapte raket steeds dichterbij G'd geraken. Deze vierdeling is te vinden in de structuur van de dagelijkse gebeden maar ook in de uitleg van de Hebreeuwse term 'tefilla' (gebed).

Meer dan dagelijkse behoeften

Meestal vertalen we het Hebreeuwse woord tefilla met gebed. Deze vertaling is veel te schraal. Bidden kent veel meer schakeringen, facetten, nuances en niveau's, dan alleen het vragen om ons dagelijks brood of levensgeluk.

G'd kent onze (werkelijke) behoeften immers beter dan wijzelf

Voor al deze nuances bestaan verschillende termen, die ieder onderdeel van de vierluik een andere kleur geeft. Op het laagste en simpelste psjat-niveau is bidden (davvenen) in eerste instantie een G'ddelijke opdracht, die concreet in gebedsteksten werd uitgewerkt door onze Wijzen, daarnaast persoonlijk gebed. In tijden van ramp- en tegenspoed mogen wij ons alleen tot God wenden. Wanneer het goed met ons gaat, danken we G'd en vragen wij Hem, om deze situatie te continueren. God beschouwt ons als Zijn kinderen.

Moment van zelfanalyse

Het **davvenen** (bidden) is als een Jakobsladder, die Hemel en aarde verbindt, de mens met G'd. Engelen stijgen op en dalen af.

Op het tweede (remez-) niveau zijn de diepgevoelde woorden van de tefilla Engelen, die opgaan tot G'd. G'ds zegeningen dalen als Engelen neer als antwoord van Boven. Eerst bestegen opgaande Engelen de Jakobsladder en pas daarna verschenen afdalende, hetgeen een remez (aanduiding) vormt voor onze tefilla. Deze interactie mens-G'd leidt ons tot de tweede betekenis van het woord tefilla, dat ook zichzelf beoordelen betekent.

Wanneer we G'd om zegeningen smeken, moeten we eerst onszelf evalueren. Zijn we alle zegeningen wel waard? Vormen onze zonden geen ijzeren muur tussen ons en G'd? Nederig vragen we om vergiffenis en proberen we het goede in onszelf te laten overheersen. G'ds oneindige genade staat garant voor ons welzijn, niet onze goede daden.

Bewerking

Op het derde (droesj-) niveau heet het gebed avoda – bewerking. Davvenen is erop gericht om ons hart en onze ziel te bewerken, te verfijnen en te reinigen.

Zoals ruwe grondstoffen worden bewerkt tot nuttige consumptiegoederen, zo kunnen onze laagste driften gesublimeerd worden tot edele karaktereigenschappen. Tijdens het **davvenen** (bidden) proberen we woede of jaloezie – dierlijke neigingen – ten goede te keren of aan te wenden en te sublimeren. Wij zijn in Gods evenbeeld geschapen en kunnen onze animale driften ontstijgen.

Hechting

Op het vierde en hoogste (sod-) niveau betekent tefilla verbondenheid. Tefilla betekent nu een worden met G'd en is verwant een Hebreeuws woord, dat 'samenbinden' betekent. Onze ziel komt uit het G'ddelijke en verlangt terug naar haar oorsprong. Onze ziel wordt zelfs een 'neer Hasjem' – een kaars van G'd genoemd. Zo is ook ons gebed opgebouwd uit vier lagen, die corresponderen met de vier werelden, waaruit G'ds Schepping bestaat. Een goed gebed doorloopt alle vier stadia en bereikt dan inderdaad Hasjem.

Afgelopen parsasha Dewariem hebben we o.a. stil gestaan bij Tisja Be'Av 9 (**בַּאֵב תְּשׁוּעָה** - de negende Av) in samenhang met Mosjé's laatste maand, dat hij nog hier op aarde leefde.

De eerste gebeurtenis verwijst naar bijbelboek **Bemidbar/Numeri 14:26-35** en is gebaseerd op een berekening van gegevens van een aantal Toraverzen. Op de negende Av werd o.a. het besluit genomen omtrent onze voorouders, dat zij niet in het land zouden komen, doordat zij persoonlijk niet hun vertrouwen op Hasjem gezet hadden. Dit zien we o.a. terug aan de geschiedenis aan de eerste als de tweede tempel, die op dezelfde datum is verwoest.

Deze Sjabbat staat bekend als Sjabbat Nachamoe en is verwijzend naar de openingswoorden van de haftra van deze week parashat Va'etchanan.

'Nachamoe Nachamoe ami - Troost, troost Mijn volk, zegt Elohecha.'- **Jesha'jahoe 40:1**

Afgelopen drie weken is er een tijd van rouwen geweest. Nu is het tijd om ons te richten en te concentreren op het herbouwen en het herstel. Deze parashat Va'etchanan "En ik smeekte" gaat hier op in! Gehoorzaamheid en vertrouwen staat hier centraal.

Mosjé maakte als het ware een persoonlijke reis door de geschiedenis, om vervolgens de bnee Jisra'eel te herinneren aan de grondbeginselen van de Tora. Met uitgangspunt Dewariem 1:6 lech lecha "ga voor jullie zelf". De tweede generatie moest beseffen, dat zij na de dood van Mosjé het land moesten innemen. Hun Emoena (vertrouwen, geloof) moest dus volledig op G'd zijn gevestigd.

"Ik smeekte tot G'd op dat moment": (Deut. 3:23)

Mosjé bad 515 gebeden - de numerieke waarde (letterwaarde) van Va'etchanan, "en ik besloot", om in het land te komen. (**Midrasj Rabba**)

In Mosjé's persoonlijke afscheid zien we zijn worsteling.

Waarom deelt Mosjé deze worsteling met ons?

Commentaar van Rasjie op Dewariem 3:25: Laat mij toch overtrekken: Heb. **אֶעֱבֶרָה נָא**. [Het woord] **נָא** is niets anders dan een uitdrukking van het verzoek. **הַהִיא הַטּוֹב הַהָר**, (dit goede gebergte): dit is Jerusalem. (dat was gelegen tussen de heuvels) (Siphre, Numeri 27:12). **וְהַלְבַּנֵּן** (En de Libanon): Dit is een term voor het heiligdom (Siphre).

Hoe kan Mosjé dit weten, terwijl er nog geen tempel in Jeruzalem was gebouwd? Mosjé had persoonlijk de toekomst gezien en hij verlangde zo naar het Messiaanse tijdperk, dat hij het persoonlijk al in wilde gaan.

Het antwoord van Hasjem hierop was een duidelijk: nee!

Het was de tijd nog niet. De meesten van ons voelen medelijden met Mosjé. Het woord **etchanan** "smeken" komt van het Hebreeuwse werkwoord **chana** wat gunst betekent. Mosjé wist dat hij het niet verdiende, om het Beloofde Land in te gaan. Toch smeekte hij voor de onverdiende gunst van Hasjem. Maar er is een reden, waarom Mosjé de Jordaan niet kan oversteken. Zie parashat Choekat.

Hasjem is een rechtvaardige rechter

Als de vertegenwoordiger van de **Tora** (instructie, onderwijs) kon hij Israël slechts aan de grens van het Land brengen. Jehosjoea ben Noen zal degene zijn om hen in het Land te leiden.

Toch wordt de gunst van Hasjem aan Mosjé gegeven als hij wordt geleid tot de top van een berg voor een uitzicht op het Beloofde Land: “Ga op tot de top van de Pisga, en hef uw ogen op naar het westen, het noorden, het zuiden, en het oosten; zie het met uw ogen, want u zal deze Jordaan niet oversteken.” – **Dewariem/Deuteronomium 3:27**

Commentaar van Rasjie: En zie met je ogen: Je hebt van mij gevraagd: " en laat ik zien het goede land" (vers 25), [welnu] Ik toon het u in zijn geheel, want er is gezegd: en de Eeuwige toonde hem het gehele land (Deut 34: 1). (vgl. Siphre op **Numeri 27:12**).

Wat was het dat Mosjé werkelijk zag? Het Hebreeuwse woord voor zien is: **Re'ee**. Dit betekent veel meer als zien. Het kan ook een geestelijk inzien of een aanvaarding van het Woord van Hasjem impliceren?

Nu hief Mosjé zijn ogen op in alle vier richtingen. Wij lezen van dit zelfde gezicht dat aan Avraham avinoe wordt gegeven: “En Hasjem zeide tot Avram, nadat Lot van hem gescheiden was: Hef uw ogen op, en zie van **Ha - Makom** (de plaats), waar gij zijt noordwaarts en zuidwaarts, en oostwaarts en westwaarts, Want **kol Ha'arets** (het gehele land), dat gij ziet, zal Ik u geven, en aan uw **Zera** (zaad) **ad olam** (altijd).” – **Bereesjiet/Genesis 13:14-15**

Alhoewel letterlijk sprekend, was Avram in het Beloofde Land en zag

Het Hebreeuws voor zien is Re'ee = “zag” het Beloofde Land in alle vier richtingen, waarnaar hij (Avram) uitzag was volgens het boek van de Hebreëen en de Talmoed iets meer dan alleen maar zien: “Door het geloof is Avraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Jitschak en Ja'akov, die medeërfgenamen waren van dezelfde belofte; want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is.” - **Ha 'Ivriem/Hebreëen 11:8-10**

Het “iets meer” wat Mosjé vanaf de bergtop kon zien?

Beide verwachten en verlangden ernaar om naar deze werkelijkheid van de hemelse stad te zien in hun tijd. Heeft Mosjé hetzelfde gezien waar Avram op wachtte?

Mosjé heeft niet fysiek het land betreden, maar is persoonlijk wel de Jordaan overgestoken: “Nu na zes dagen nam Jesjoea, Keefa, Ja'akov, en Jochanan zijn broer en leidde hen zelf omhoog op een hoge berg en Hij werd van gedaante veranderd vóór hen. Zijn gezicht glansde als de zon, en Zijn kleren werden zo wit als het licht. En zie, Mosjé en Eljahoe verschenen aan hen, die met Hem spraken.” - **Mattai 17:1-3**

Israël hoor de inzettingen en de verordeningen, die ik u leer

Als Mosjé zich focust op het plan van Hasjem, keert zijn aandacht naar hen, die werkelijk het Land zullen binnentreden.

Als een liefhebbende herder, begint hij met vaderlijke raad aan deze tweede generatie, die in de wildernis zijn grootgebracht: *“Nu dan, o Israëel, hoor de inzettingen en de verordeningen, die ik u leer na te komen, opdat gij leeft en opdat gij het land binnengaat en in bezit neemt, dat die Adonaj, de God uwer vaders, u geven zal.”* – **Dewariem/Deuteronomium 4:1**

Het boek Dewariem is een boek van hoop en troost.

Mosjé rabbenoe deelt met ons wie persoonlijk zijn bron is. Wie zijn hoop en troost is. Hierdoor kan hij (Mosjé) zich erbij neerleggen, dat hij fysiek niet het land zal binnentreden.

*“Hasjem Elohecha zal verwekken u een **Navi** (profeet) uit u, uit uw **Achim** (broeders), **kamoni** (zoals ik) [Mosjé, **Exodus 32:30**]; naar Hem zult gij moeten luisteren.”* - **Dewariem/ Deuteronomium 18:15**

*“Ik zal ze doen opstaan een **Navi** (profeet) uit hun **Achim** (broeders), als Gij, en Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen; en Hij zal tot hen alles doen wat ik zeg, wat Ik hem zal bevelen.[**Jochanan 10:18**].”* – **Devarim/ Deuteronomium 18:18**

De Rambam een bekende Joodse Rabbijn uit de 12 de eeuw, verklaard dat de profeet waarnaar in het boek Dewariem wordt verwezen geen nieuwe godsdienst zou komen brengen, maar om de woorden van de **Tora** (instructie, onderwijs) te bevestigen en de mensen te waarschuwen, om die niet te breken.

Zoals ook de profeet Maleachi schreef: Gedenkt de Tora van Mosjé, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor **kol** (geheel) Israëel, inzettingen en verordeningen.” - **Maleachi 4:4**

Daarom moesten de woorden van Jesjoea HELEMAAL in overeenstemming zijn met de Tora van Mosjé.

Degene waar Mosjé rabbenoe persoonlijk over sprak was de Masjiach. Hij is degene die uit Avraham, Jitshak en Ja'akov avinoe geboren moest worden. Zie term: uit hun **Achim** (broeders), als Gij. naar Hem zult gij moeten luisteren. De ware Masjiach heeft speciale kenmerken, die in het woord bescheven worden. één van de kernmerken van de Masjiach is dat Hij oprecht is en waarlijke nederigheid bezit en is.

Jesjoea bevestigt deze woorden.

Één van de kernmerken van de ware Masjiach is dat Hij oprecht is en waarlijke nederigheid is en savlanoet Zijn gehele wezen is.

Jesjoea citeert zelf: *“Denk niet dat ik kwam om de Tora of de **Nevi'im** (profeten) af te schaffen. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te voltooien. Amen ik zeg u, totdat **Shomajim** (hemelen) en **Ha 'aretz** (de aarde) voorbijgaan, niet één (י) Jod, niet één tag (sier krul), zal weg gaan van de Tora totdat alles is gebeurd”.* - **Mattai/Mattheüs 5:17-18**

Wat bedoelde persoonlijk Jesjoea hier mee?

Waarom haalde Jesjoea specifiek de letter (י) Jod aan? Jesjoea haald de letter (י) Jod aan, omdat dit de kleinste letter is in het gehele Hebreeuwse alfabet. De letter (י) Jod heeft het karakter van nederigheid. Het is niet voor niets, dat de naam van Hasjem zelf begint met de letter (י) Jod. Deze bijzondere letter wil ons duidelijk maken hoe wij werkelijk moeten worden.

Zonder de letter Jod wordt de gehele Tora ongeldig beschouwd. Het is juist deze letter die klein, zwak en onbetekenend is En juist daarom onbelangrijk lijkt te zijn om Zijn glorie en macht te demonsteren.

“Het is beter nederig van geest te zijn met de armen, dan buit te delen met de hovaardigen”

Misjlei/Spreuken 16:19

Nederigheid is de hartslag van de Tora. De hele Tora rust op de de letter Jod. Degene die dit niet ontwikkeld of gaat ontwikkelen in zijn leven mist het ware karakter van Hasjem.

Met deze nieuwe inzichten hoop ik dat jullie nu begrijpen wat Yeshua bedoelde waar de jod voor staat en inhoud. De tag van de letter jod is de Kroon. De kroon staat voor eeuwigdurend. De hoofdprijs is de Kroon het ware wezen van Jesjoea zelf.

Wie is de levende Jod die in een mens is geïncarneerd?

Incarneren: Definitie van het woord **Incarneren:** Belichamen, Lichamelijke gestalte geven, Verpersoonlijken van een lichaam krijgen (van iemand), de gestalte aannemen (van iets of iemand).

Hierom zeggen wij dagelijks Sjema Jisra’eel

Mosjé rabbenoe haald persoonlijk het Sjema aan. Deze krachtige proclamatie is het hart van ons belijdend geloof. Bij het reciteren van het Sjema, wordt speciale nadruk gelegd op de volgende eerste zes Hebreeuwse woorden: **Sjema Jisra’eel Adonaj Eloheeno Adonaj Echad.” - Dewariem 6:4**

Ee-I Melech Ne’eman

Voor het reciteren van Sjema zegt men Ee-I Melech Ne’eman. Dit betekent: ‘G’d is een betrouwbare koning’. Deze woorden worden toegevoegd aan Sjema omdat Sjema in totaal 245 woorden heeft. Samen met deze drie extra woorden telt Sjema 248 woorden, het aantal dat exact correspondeert met het aantal ledematen in het menselijke lichaam en het aantal geboden in de Tora.

Volgens de Midrasj Tanchoema heeft Sjema ook een beschermende functie: “Wanneer men Sjema met 248 woorden met goede aandacht leest, zal G’d elk orgaan bewaken. U houdt mijn woorden in acht, dan zal Ik ook uw lichamelijke welzijn bewaken.” Volgens anderen moet men in Ee-I Melech Ne’eman lezen: “Hasjem was God voor de schepping, is Koning over de schepping en is vertrouwenswaard, om de doden in de tijd van de Messiaanse verlossing te doen herleven.”

Eén-verklaren

Door het Eén-verklaren van G'd aanvaarden wij G'ds absolute heerschappij: 'Kabbalat Ol Malchoet Sjamajiem'. Elk aspect van ons bestaan is onderworpen aan Zijn wil. Er zijn echter ook nog veel andere verklaringen voor Sjema. Sommigen lezen: "Weet, Israël, dat Hasjem, onze G'd, de Enige G'd is." Anderen lezen het als een geloofsverklaring: Hasjem alleen is onze G'd en we hebben geen goden naast hem. Hasjem is Één, alleen Hem mag men dienen.

De twee groot gedrukte / geschreven letters in deze zin (ajin א and dalet ד) vormen samen het woord 'Eed' עד. De letters (ע) ajien en (ד) dallet van Echad zijn groot geschreven. Samen vormen ze het woord 'Eed' עד wat 'getuige' in het Nederlands betekend. Dus als wij met het uitspreken met Sjema getuigen van de Eénheid van G'd en worden wij een levende getuigenis van de waarheid van deze tekst.

Hier hield men zich ook al mee bezig in de tijd van Jesjoea: "En een der Sofrim (schriftgeleerden), tot Hem komende, hoorde, dat zij met elkaar debatterden, en overtuigd, dat Hij hun goed geantwoord had, vroeg hij Hem: Welke **mitsva** (opdracht, gebod) is het eerste van alle? Jesjoea antwoordde: **Het eerste is: Hoor, Israël, Adonaj, onze God, Adonaj is één, Va'avavta et Adonaj elohecha bechol l'va'echa oevachol nafsjecha oevachol modecha.** (Vertaling: en jij zult Adonaj, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. [Deut. 6:4,5]. Het tweede is dit: **Vahavta l'recha kamocho** (jij zult uw naaste liefhebben als uzelf) [Lev. 19:18]. Een ander **mitsva** (opdracht), groter dan deze, bestaat niet. En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt jij gezegd, dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij." - **Mark(us) 12:29-32**

In oorsprong bestond het Sjema alleen uit het ene vers Devariem 6:4 [zie B.T. Talmoed Bavli Soekkot 42a en Berachot 13b].

Sjema en de tien geboden

Als we Sjema Jisra'eel Hasjem Elohenoe uitspreken, denken we aan het eerste gebod: "Ik ben de Eeuwige uw G'd." Als we Hasjem Echad uitspreken denken we aan het tweede van de tien geboden waarin staat dat we geen andere goden mogen dienen. Wanneer wij "u zult uw G'd liefhebben" uitspreken denken we aan het gebod de Naam van G'd niet klakkeloos uit te spreken. Want wie werkelijk van de Koning houdt, zal niet vals bij Zijn Naam zweren. Wanneer wij de woorden "opdat jullie zullen herinneren en al Mijn mitsvot uitvoeren" uitspreken, denken we aan het gebod om de Sjabbat te houden, want Sjabbat weegt op tegen de hele Tora. Bij de woorden "opdat u lang zult leven op de aarde die G'd u geeft" denken we aan het gebod onze ouders te eren, waar ook gerefereerd wordt aan een lang leven door navolging van de eerbied voor vader en moeder. In Sjema staat "u zult snel vernietigd worden", dat slaat op het gebod U zult niet doden, want wie doodt zal gedood worden.

"U zult uw hart en uw ogen niet volgen" verbiedt ons om overspel te plegen: de ogen zien en het hart verlangt. "U zult uw graan binnenhalen". Dit wil zeggen: "uw eigen graan", en niet dat van uw burenen. Dit is het verbod op diefstal. "De Eeuwige, jullie G'd is waarheid" slaat op het gebod geen valse getuigen te nemen. "Je zult ze schrijven op de deurposten van je huis" staat tegenover het gebod niet andermans bezit te begeren.

Tefillien (gebedsriemen)

“Je moet ze als een teken op je hand binden en als een herinneringsband tussen je ogen” (Devariem 6:8). Tefillien zijn een ‘black box’, de zwarte huisjes op het voorhoofd en de linkerarm waarin verschillende stukjes perkament met tekst uit de Tora liggen.

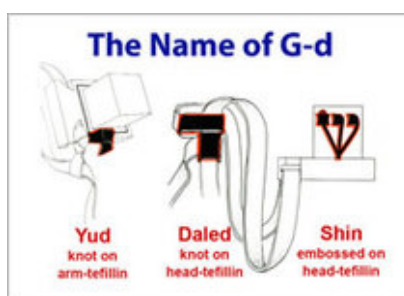
Ook hier speelt het getal vier als symbool van de vier werelden tussen Hasjem en de mens.

Er zijn vier perkamenten Tora-afdelingen in vier huisjes. Het huisje van de tefillien moet volledig vierkant zijn. De knoop in de tefillien van het hoofd heeft de vorm van een ‘dalet’, de vierde letter van het alfabet. De ‘sjien’ op de tefillien van het hoofd heeft vier poten. Het getal vier weerspiegelt de vier scheppingsstadia, die weer overeenkomen met de vier letters van het Tetragrammaton, de vierletterige naam van G’d.

Ook het getal zeven speelt een belangrijke rol.

De zeven windingen om de arm corresponderen met de zeven Midot, de uitstralingen waarmee G’d de wereld leidt. Dit zijn de zeven stadia die G’d met Zijn schepping verbinden, die gerealiseerd werden in de zeven scheppingsdagen, een andere wijze van binding aan Hasjem. Deze zeven G’ddelijke uitstralingen worden ook in de zeven armen van de Menora weerspiegeld.

Tefillien worden samengebonden met de pezen van een kosjer dier.

De 365 pezen in het lichaam komen overeen met de 365 dagen van het jaar. De huisjes van de tefillien worden met twaalf steken bij elkaar gehouden, wat overeenkomt met de twaalf maanden van het jaar. Tijd is een belangrijk scheppingsingrediënt. Daardoor wordt onze wereld een arena van activiteit. Alleen in een dergelijke wereld kan het G’ddelijke doel worden gerealiseerd. De twee letters sjien op de hoofdtefillien – aan de rechterkant een met drie poten, links een met vier pootjes – staan voor de eerste letter van de G’ddelijke beschermnaam Sja-dai.

De twee letters sjien hebben samen zeven pootjes, wat wederom duidt op de zeven Midot. In de letter sjien zijn alle pootjes verbonden met één enkele basis. Alle krachten richten zich uiteindelijk op één doel.

De Hebreeuwse taal kent 22 letters. Jij en ik vertegenwoordigen al die 22 letters in hun karakter en in hun persoonlijkheid, die allemaal op een bepaald niveau naar Hasjem en zijn Masjiach verwijzen. Al deze 22 letters zijn persoonlijk door Hem uitgesproken toen Hij de hemelen en de aarde schiep zie Bereesjiet/Genesis 1:1.

Op de hoofdtefillien staan twee letters ‘sjien’, de ene met drie pootjes en de ander met vier. De letter sjien is in getallenwaarde 300. Twee sjien zijn totaal $2 \times 300 = 600$. Sj-sj vormt het Hebreeuwse ‘sjeesj’ of zes (6); samen met de zeven (43) pootjes komen we uit op 613, het aantal ge- en verboden. Tefillien wegen op tegen de 613 Tora-geboden

Voetnoot:

- **Tora** (Hebreeuws: תּוֹרָה *8451) Instructie, onderwijs, leer, richting, gewoonte, en uitspraak. In **Bereesjiet 26:5** komt dit woord de eerste keer voor. **Strongnummer 8451 Hebrew, Strongnummer 3384 Hebrew, Aramaic.**

Tefillin is een teken dat de roeach deel is van onze DNA!

Het is niet alleen deze krachtige zes Hebreeuwse woorden. Het Sjema is een woord van daad en van doen. Drie kenmerken, die dagelijks in ons leven terug komen als wij het Sjema zeggen.

Als wij mannen het Sjema proclameren leggen wij in de ochtend tefillin. Zie **Dewariem 6:8**. Door dagelijks deze **mitswot** (opdracht) te doen, trainen wij dagelijks drie hele belangrijke dingen.

1. Het hart (Hier zijn alle gedachten besluiten) - **Misjlei/Spreuken 16:1**
2. Het verstand (מִן, mo'ach) is onze aansturing
3. De hand (arm) hier komen al onze acties uit. "**geloof zonder werken is dood**" (Jak. 2:26)

Waarom leggen we tefillin in de ochtend? Hasjem geeft elke ochtend onze zielen weer terug aan ons lichaam. Waarop wij in de ochtend zeggen "mode ani". U die mijn ziel heeft doen terugkeren. David Ha-Melech begreep dit al door te proclameren: *In uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost mij, Adonaj, getrouwe God.* - **Psalm 31:6**. Tot heden vandaag komt dit terug in de Sidoer bij het onderdeel ochtend en nachtgebed.

Elke dag moeten wij weer kiezen om opnieuw geboren te worden, door ons hart, verstand en onze handen (armen) te binden aan zijn roeach/geest. Het is een persoonlijke levensstijl!

Hasjem draagt persoonlijk zelf ook tefillin: "Zo als wij met Hem verbonden willen zijn, zo wil Hij met ons verbonden zijn. Hierdoor ontstaat intimiteit. **Het bevordert onze relatie:** *R. Abin zoon van R. Ada in de naam van R. Isaac zegt [verder]: Hoe weet u dat de Heilige, gezegend zij Hij, tefillin op zet? Want er wordt gezegd: Adonaj heeft gezworen bij Zijn rechterhand, de hand, en door de arm van Zijn kracht. 'door Zijn rechterhand': dit is de Tora; want er wordt gezegd: Op Zijn rechterhand was een vurige wet aan hun. 'En tegen de arm van zijn kracht': dit is de tefillin; zoals wordt gezegd: Adonaj zal sterkte aan Zijn volk geven. En hoe weet je dat de tefillin een kracht is voor Israël? Want er staat geschreven: En alle volken der aarde zullen zien, dat de naam van de Heer over u is uitgeroepen, en zij zullen voor u vrezen en men heeft het onderwezen: R. Eliezer de Grote zegt: Dit verwijst naar de tefillin op het hoofd"* – **Babylonische Talmoed (Talmoed Bawlie) traktaat Brachot 6a**

Wanneer wij dit in overgave doen zullen wij met Hem één van geest zijn.

Het is gehoorzaamheid en het vertrouwen dagelijks op Hem vestigen, waardoor wij kunnen funtioneren en dagelijks de wil van onze vader uitvoeren: "En jij zult met liefde **Hasjem Elohecha bechol l'va'echa oevechol nafsjecha oevechol modecha** (liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.) En deze **dewariem** (woorden), die ik u heden gebied, zullen in uw **lev** (hart) zijn. En gij zult ze ijverig tot uw **Baniem** (kinderen), en daarvan spreken, als gij in uw **Beet** (huis), en als gij op de weg, en als gij nederligt, en als gij opstaat. jij zult het ook tot een **ot** (teken) op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband (ornamenten [**Exodus. 13:16, Talmoed Sjabbat 57a**] tussen uw ogen zijn."- **Dewariem/Deuteronomium 6:5-8**

Tot slot

De Tora leert ons, "**Na'ase v'nisjma**, wij zullen doen en wij zullen horen." - **Dewariem 5:27**

Dit was de belofde van ons volk tot Hasjem. De gehele essentie van deze belofde van onze voorouders aan Hasjem komt dagelijks terug in ons leven als wij met liefdevolle overgave het Sjema twee maal daags opzeggen: "**Sjema Jisra'eel Adonaj Eloheenoel Adonaj Echad.**" - **Dewariem 6:4**

Twee maal daags zeggen wij met liefdevolle overgave Sjema. Voorafgaand aan het staande sjemonee esree, 18-gebed in de ochtend zeggen we de speciale **beracha** (dankzegging), dat Hasjem Zijn keuze op Zijn volk Jisra'eel heeft bepaald in liefde. Voorafgaand aan het sjemonee esree 's avonds zeggen wij in de laatste dankzegging voor Sjema, dat de Eeuwige van Zijn volk Jisra'eel houdt.

En hoe uit zich die liefde? Wij zeggen: 'hoor, Israëel, de Eeuwige is onze G'd, de Eeuwige is EEN.' En hoe houdt G'd van ons? Zoveel als wij van Hem houden: 'Je moet van de Eeuwige je G'd houden met heel je hart, heel je ziel, en heel je vermogen.' Als wij ons in Hasjem laten opgaan, zal Hasjem ons vervullen. Alles wat we nodig hebben, is een hart en een **nesjomme** (ziel). Die hebben we gekregen. Dat zijn de elementen die ons tot mens maken. Het is het vermogen om Hasjem te zoeken en te vinden, dat ons richting geeft. Daarom zeggen we Sjema tweemaal daags, om warm, aanwezig en scherp te blijven.

In Sjema (Devariem 6:4 e.v.) staat dat we G'd moeten liefhebben met geheel ons hart, geheel ons leven en geheel ons materiële vermogen. Dit wordt in de Talmoed als volgt uitgelegd: "Met heel uw hart" betekent: met uw beide neigingen. De mens heeft zowel een 'jeetser ha tov' (goede neigingen), een sterke spirituele inslag als een 'jeetser ha ra' (de slechte neigingen), een aardse neiging, die erop uit is zoveel mogelijk materieel gewin te maken. Ook met het laagste instinct moeten we G'd dienen. Al ons materiële streven moet uiteindelijk weer worden gericht op het Hogere.

De eindconclusie is: G'd is Eén" betekent dat er niemand buiten Hem is en dat bovendien Zijn bestaan uniek is. Als wij werkelijk gaan horen en gaan doen geven wij antwoordt aan Hasjems liefdesbrief de Tora. Hierdoor zijn wij weer in staat het land in te nemen in onze generatie.

Zoals de Haftra van deze week ons oproept: **Nachamoe Nachamoe ami** - Troost, troost Mijn volk, zegt **Elohecha** (jullie God).- **Jesha'jahoe/Jesaja 40:1**.

שבת שלום - Sjabbat Sjalom,
David Prins

Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw) – **Ha 'Ivrim/Hebreeën 10:23**