
PARASHAT RE'EE

Messiaanse Gemeente Beit-Nitzachon

Parashat Re'ee

Pnee Ha-Tora - Parels van de Tora

Parashat Shevooa – wekelijkse Schriftlezing

Tora: Dewariem/Deuteronomium 11:26 – 16:17

Haftra: Jeshajahoe/Jesaja: 54:11-17,55:1-5

Brit Ha-Chadasha: Mat 25:31-46, Ja'akov/Jakob(us) 1:22-27

Dewariem 11:26-29 is de hoofdgedachte!

RE'EE (Zie): “Zie! Vandaag leg ik jullie zegen en vloek voor: de zegen, als jullie luisteren naar de geboden van Hasjem, jullie G'd die Ik jullie vandaag voorschrijf; de vloek, als jullie niet luisteren naar de geboden van Hasjem, jullie G'd en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt. Wanneer nu Adonaj, uw G'd, u gebracht zal hebben in het land, dat gij in bezit gaat nemen, dan zult gij de zegen uitspreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal.” - Vertaalt uit de Orthodox Jewish Bible (OJB)

De sod in het verhaal?

Re'ee is de 47e parsja van de Tora, de vierde van het vijfde Tora-boek, dat Devariem heet. Parsja Re'ee bestaat uit 20 parsjiot, afdelingen waarvan 5 open en 15 gesloten zijn, telt 126 pesoekiem, verzen, 1932 woorden, 7442 letters en is hiermee de 7 na langste parsja.

Korte samenvatting

Als HaSjem met de Bnee Jisra'eel het Land binnenbrengt moet de zegen worden uitgesproken bij de berg Gerizim en de vloek bij de berg Ebal. Alle afgodsteken in het Land moeten vernietigd worden. HaSjem zal een plaats bestemmen voor alle rituele handelingen, die nergens anders mogen plaatsvinden. Er mag binnen de poorten vlees gegeten worden, maar het bloed niet, want dat is de zetel van het leven. De Tora is volmaakt; er mag niets van weggelaten worden en niets aan worden toegevoegd. Voorts een waarschuwing tegen valse profeten; ook tegen hen die vreemde goden achterna willen gaan. Het is absoluut verboden kinderen te offeren. Aan de Levieten en aan de armen moeten op vastgestelde tijden tienden verstrekt worden. De dieren, die wel en die niet gegeten mogen worden, worden genoemd. Sommige gaven die men wil brengen naar het Heiligdom kunnen, als vervoer te moeilijk is, tegen geld gelost worden, zodat men in Jeroesjalajiem met dat geld kan kopen wat men wil.

Na afloop van een zeven-jaren-cyclus moeten schulden kwijtgescholden worden, een vreemde mag je aanmanen. Slaven moet je in het zevende jaar vrijlaten en overladen met geschenken laten gaan, want je bent zelf slaaf geweest. Wil hij niet gaan, dan wordt zijn oor doorpriemd. De eersteling van het vee moet aan G'd gewijd worden indien het dier gaaf is. Een aantal bepalingen van Pesach, Sjawoe'ot en Soekot wordt herhaald.

Deze week zal Mosjé het volk vóór twee keuzes plaatsen - een zegen of een vloek. Het boek Dewariem wordt ook wel **Misjné Tora** (herhaling van de Tora) genoemd. Waarom wordt dit boek naast zijn vaste naam Dewariem, Misjné Tora genoemd? Omdat elke nieuwe generatie weer voor de keuze wordt gesteld, om zijn Tora persoonlijk op zich te nemen. Vandaar dat wij spreken over Misjné Tora. Dit zijn de keuzes, die vandaag voor Hasjem nog steeds van toepassing zijn. Het wordt aan ons aangeboden doormiddel van een keuze de resultaten van het omhelzen of het verlaten van het Woord van Hasjem en het zich op een weg wagen, die tot verafgoding zal leiden.

Het Hebreeuwse woord **Re'ee** wat zien betekend staat in het enkelvoud. Maar de **pasoek** (vers) gaat verder in het meervoud: **lifnechem** (voor jullie). Wat houdt dit persoonlijk allemaal in?

Enkele weken geleden wij stil gestaan bij het shema zie parashat Va'etchanan. Hier kwam het belang van horen het (Sjema) naar voren. Het "Sjema" wordt gebruikt, om ons erop te wijzen, dat wij naar de "stem" van de Almachtige moeten "luisteren" met de bedoeling gehoorzaam te zijn.

Zo, deze week nu, beginnen wij met het gebod "zien"! Klaarblijkelijk moeten wij dit woord definiëren alvorens wij kunnen "zien" hoe dit alles in elkaar past.

Het gebod om te "zien" betekent niet alleen uw ogen openen, maar uw verstand openen. Het betekent om de werkelijkheid in de meest volledige betekenis te begrijpen. De Klie Jakar verbindt deze 'switch' met de befaamde Ma'amar Chazal (uitspraak van onze Wijzen), dat 'we te allen tijde de wereld met ons spirituele oog moeten bekijken alsof deze exact in balans is, voor de helft zechoejot – verdiensten – en voor de andere helft awonot (aweres)' (B.T. Kiddoesjien 40b).

Iemand die dit verband tussen "horen" en het getuige zijn om te worden "gezien" begreep, was Ja'akov (Jakob(us), de broer van Jesjoea. Hier is wat hij schreef: "Maar wees daders van het woord, en niet enkel toehoorders die, uzelf **emijah** (bedriegt, misleid). Want als iemand een toehoorder van het **davar** (woord) is en geen dader, is hij als een mens die zijn natuurlijk gezicht in een spiegel waarneemt; want hij ziet zichzelf, weggaat, en onmiddellijk vergeet wat voor iemand hij was. Maar hij die in de **Tora Ha-Shleima** (perfecte Tora), de **Tora Ha-Cheroet** (Tora van vrijheid) kijkt en daarin verder gaat, en geen vergeetachtig toehoorder is, maar een doener van **avoda** (werk), die zal in wat hij doet worden gezegend [Psalm19:7]. Indien iemand meent zichzelf **Chared'iem** (Orthodox, godvrezend, godsdienstig) te noemen en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Zuivere en onbevleete godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. [Deut 15:7-9]." - **Jak. 1:22-27**

Hier wordt een perfect voorbeeld gegeven uit de **sidra** (schiftgedeelte) van deze week. Al de **mitswot** (opdrachten, geboden) doen wij als het goed is uit relatie naar en tot Hem. De een gaat hierin verder, dan de andere. Onze rabbijnen constateerden al heel lang geleden, dat het beginnen met de kleine mitswot vanuit relatie met Hem leid tot grote dingen niet andersom.

Het Jodendom is gefocust niet op alleen individueel slagen van Hasjems plan in jou leven. Het is juist de gemeenschap (communitie) waar het individuele collectieve en publieke belang in het belang staat. Samen als gemeenschap kunnen wij de volledige **Tora** (insructie, onderwijs) vervullen. Hier is ware opofferingsgezindheid voor nodig. Dit is één van de houdingsaspecten van onze ware Masjiach.

Jesjoea vertaald het aan ons als volgt: "Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden." – **Jochanan 15:13**

Vrijheid op de stenen tafelen

Het Hebreeuwse woord voor "gegraveerd" kan ook gelezen worden als "vrijheid." - Commentaren uit Pirké Avot: "Rabbi Jozua, de zoon van Levi zeide: ... (**Exodus 32:16**) zegt:" En de stenen tafelen zijn het werk van G'd, en het schrijven is G'd's schrijven, gegraveerd op de stenen tafelen. Lees niet "gegraveerd" (charoet), maar "vrijheid" (cheroet) – want voor hun is er geen vrije individualiteit, behalve voor wie zich bezighoudt met de studie van de Tora ... " – **Pirké Avot 6: 2, aangehaald op Chabad.org**

Deze gedachte wordt ook geciteerd door Ja'akov, (Jakob(us), de broer van Jesjoea:"... Maar wie zich verdiept in de volmaakte Tora, van de Vrijheid (חריות, cheroet), en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, echter als een werkelijk dader, die zal behouden zijn in zijn doen." - **Ja'akov 1:25**

Rav Sja'uel bevestigt dit ons ook en geeft ons het antwoord in het Hebreeuwse Bijbelboek Ha Kalati'iem, wat wij in de Nederlandse taal beter kennen als het Bijbelboek Galaten: "Want jullie zijn geroepen, broeders, om vrij (חריות, cheroet) te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door **ahava** (getalswaarde 13, net als Hebreeuwse woord echad, God is één = de ware liefde). Want de gehele Tora is in één woord vervuld, in dit: **V'AHAVTA L'RE'ACHA KAMOCHA** ("Heb uw naaste lief als uzelf").[Lev. 19:18]." - **Ha Kalati'iem/Galaten 5:13-14**

Vaak wordt er geleerd dat de Tora "slavernij" is. Dit geldt alleen als men de Tora verkeerd interpreteert en onjuist toepast. Israël is niet vrij geworden toen ze Egypte verlieten. Ze werden werkelijk echt vrij wanneer ze de Tora persoonlijk zelf accepteerden en zij die gingen toepassen. De Tora is de volledige vrijheid! Waarom? omdat wij hierdoor als individueel en als gemeenschap, dagelijks de geest van Masjiach kunnen vrijzetten. Dit is de werkelijke samenwerking en bedoeling tussen de hemelen en de aarde.

"Zie! Vandaag leg ik jullie zegen en vloek voor: de zegen, als jullie luisteren naar de geboden van Hasjem, jullie G'd die Ik jullie vandaag voorschrijf; de vloek, als jullie niet luisteren naar de geboden van Hasjem, jullie G'd" (Deut. 11:26-28).

Zie, ik geef je vandaag een zegen en een vloek (Deuteronomium 11:26). De vrijheid van keuze is toegekend aan ieder mens: als hij wenst te keren naar een goed pad en rechtvaardig te zijn, is de mogelijkheid om dat te doen in zijn handen; En als hij zich wenst te keren naar een kwaad pad en boos is, is de mogelijkheid om dat te doen in zijn handen...

Dit concept is een fundamenteel principe en een pilaar van de Tora en zijn geboden. Zoals geschreven is [Deuteronomium 30:15]: "Zie, ik heb voor je het leven gezet [en goed en dood en kwaad]" en "Zie, ik heb vandaag voor je gezet [een zegen en een vloek]." . . Want het waren G-d om te bepalen, dat een mens rechtvaardig of slecht zou zijn of als er iets zou bestaan in de essentie van de aard van een persoon die hem zou dwingen naar een specifiek pad, een specifieke overtuiging, een specifieke karaktereigenschap of een specifieke Daad. . . Hoe kon G-d ons door de profeten bevelen, "Doe dit" en "doe dit niet". . . ? Welke plaats zou de hele Tora hebben? En met welke mate van rechtvaardigheid zou G-d de goddelozen straffen en de rechtvaardigen belonen? - (**Misjné Tora, Wetten van Beking 5: 1-3**)

Voetnoot:

- **Pirké Avot** (Hebreeuws: פירקי אבות) is een Misjnatraktaat dat deel uitmaakt van de sectie Neziekien. Avot wordt vertaald met "vaders/vaderen", een verwijzing naar de wijzen en rabbijnen die hebben geleefd vanaf de tijd van de tweede tempel tot het einde van de tweede eeuw. Pirké Avot betekent letterlijk Hoofdstukken van de Vaderen, maar wordt standaard vertaald als Spreuken of Wijsheid der Vaderen.

Rasjie legt uit op het woord: 'zegen': "Op voorwaarde dat jullie zullen luisteren." Rasjie let op de verschillende bewoordingen van de zegen en de vloek. Bij de zegen staat in het Hebreeuws letterlijk "de zegen *dat* jullie zullen luisteren naar de geboden van Hasjem". Bij de vloek staat er "*als* jullie niet willen luisteren naar de geboden van Hasjem". Waarom is hier een verandering? Waarom gebruikt de eerste zin van de beracha niet het duidelijk conditionele woord 'als'?

Rasjie zegt dat de beracha 'dat' jullie luisteren betekent 'op voorwaarde dat jullie luisteren'. Volgens de Talmoed betekent het stellen van een voorwaarde in principe, dat het toegezegde reeds nu in gaat, vergelijk Talmoed B.T. Gittin 75b: "dat iedereen die zegt 'op voorwaarde' in principe zegt 'vanaf nu'. Als ik tegen een automonteur zeg: "Ik geef u 1000 Euro op voorwaarde *dat* u mijn auto repareert", of ik zeg: "Ik geef u 1000 Euro *als* u mijn auto repareert", zijn dat twee verschillende juridische formuleringen. In het eerste geval wordt het geld direct gegeven maar onder het beding dat de monteur zijn werk doet. Maar in het tweede geval wordt er geen geld gegeven totdat het werk klaar is.

De zegen wordt op voorwaarde gegeven, zegt Rasjie. Dit betekent dat G'd Zijn zegen geeft vóórdát wij Zijn voorwaarde hebben vervuld. G'd is bereid Zijn liefde met ons te delen op krediet: als we maar begrijpen dat we in de toekomst aan Zijn voorwaarden moeten voldoen.

De vloek wordt echter niet op voorwaarde gegeven. De vloek krijgt men pas wanneer men G'd's voorwaarden niet in acht neemt. Op deze manier worden wij aangemoedigd. G'd is goed. Zijn zegeningen van voedsel, beschutting en zekerheid zijn fundamentele gegevens in ons leven. G'd's welwillendheid is overal aanwezig voor ons om daarvan te genieten. Alleen wanneer wij Zijn Tora overtreden lopen wij het gevaar Zijn zegeningen kwijt te raken.

De Tora is de Tora van het leven. Als we daar niet mee in contact staan, verliezen wij veel van het goede in deze wereld. De zegeningen worden zonder voorwaarden vooraf gegeven. Achteraf worden we afgerekend op het naleven van de geboden. De straf komt echter alleen als wij G'd's wegen niet volgen. De straf is een natuurlijk gevolg van afwijking van het G'ddelijke pad. Wanneer wij de Tora verlaten, verlaten wij als het ware G'd's opvatting van het leven. Deze ideeën liggen verborgen in de bewoordingen van de geciteerde pesoekiem 11:27-28.

Letterlijk staat er "de zegen *dat* jullie de geboden van Hasjem, jullie G'd, in acht zullen nemen". De zegen is *dat* jullie de geboden in acht zullen nemen. Dit is geen externe beloning maar een zegen op zichzelf. De zegen is dat wij de geboden van Hasjem in acht nemen. Goed doen is al een beloning op zichzelf. Wanneer wij de woorden van de vloek lezen staat er: "en de vloek *als* jullie niet willen luisteren naar de geboden van Hasjem". De vloek zelf is het niet nakomen van de G'ddelijke opdrachten. De boodschap is dat slecht doen een straf op zich is. Dit komt exact overeen met wat Onze Wijzen in Pirkee Avot (4:2) stellen: "De beloning van een **mitsva** (opdracht) is een mitsva; de beloning van zonde is zonde".

"Wanneer nu adonaj, uw God, u gebracht zal hebben in het land, dat gij in bezit gaat nemen, dan zult gij de zegen uitspreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal" (11:29).

Je zult die zegen plaatsens: Als de Targum [Onkelos] het interpreteert: מְבָרְכִים יָת, "degenen die zegenen."

Op de berg Gerizim: [עַל, meestal 'op', betekent hier] 'op de berg Gerizim'. De Leviëten zetten hun gezichten [naar de berg], om en beginnen met de zegen: 'Gezegend is de man die geen gesneden of gesmolten beeld maakt.... "Elk van de vervloekingen in die sectie [begin Deut. 27:15] werden eerst vermeld in de uitdrukking van een zegen. Daarna keerden zij hun gezichten naar de berg Ebal en begon [de bijbehorende] vloek te reciteren. - [Talmoed Sota 32a].

Hoe hechten we ons aan Hasjem, G'd?

“Want een **mitsva** (opdracht), gebod is een lamp en Tora is licht en de richtlijnen van moreel verantwoord gedrag zijn de weg van het leven” (Spreuken van Koning Salomo hfst 6:23).

Waarom zijn lampen en een licht nodig?

Wij leven in een stevige spirituele duisternis door de beperkingen van ons lichaam en de materiele wereld, die ons omringt. Onze verstandelijke vermogens hebben problemen met de vraag hoe wij spirituele verlichting kunnen opdoen.

“G'd zult u achterna gaan en Hem zullen jullie dienen en aan Hem zullen jullie je hechten” (Deut. 3:5).

Hierdoor begrijpen wij als wij op eigen houtje gaan niet hoe wij met G'd moeten gaan of Hem moet “dienen”. Hoe hechten wij ons aan G'd? De enige lichtbron die helder genoeg is, om onze levensduisternis te verdrijven en sterk genoeg is als baken om ons te richten op het pad van geestelijke perfectie, zijn de Tora en de mitsvot.

De Tora geeft aan wat G'd van de mens verlangt. De mitsvot, plichten, zijn de middelen en wegen, om zijn relatie te blijven verbinden met het Opperwezen. Afgodische ritens tonen hoe belachelijk het is wanneer de mens zelf zijn eigen religie ontwerpt of te wel zijn eigen B.V. Koning Salomo zei het al: “Het gebod is als een lamp en de Tora is als een licht”.

Een mitsva is vergelijkbaar met een lamp

Wij hoeven niet in het duister te tasten. We hebben goede hoop, om ooit ons doel te bereiken. Koning Salomo gebruikt het woord lamp, om een mitsva te beschrijven en het woord licht om de Tora te omschrijven.

Het licht van een olielamp komt voort uit de pit en de olie van de lamp. Het is daarom niet zo puur en abstract want het is afhankelijk van deze materie. Een mitsva is vergelijkbaar met een lamp. Een mitsva kan niet abstract uitgevoerd worden. De mezoeza kan je pas ophangen als je een huis hebt met een deur. Het licht van een mitsva is een spiritueel licht. Toch schijnt het niet zo fel en puur als absoluut licht, omdat het beperkt is door fysieke dimensies. Tora wordt echter licht genoemd. Tora is totaal abstract, is pure wijsheid. Tora is niet afhankelijk van substantie.

De derde dimensie van Tora

Koning Salomo zag de Tora en haar **mitsvot** (opdrachte, geboden) als twee aparte dimensies. Maar welke derde dimensie beschreef hij dan met de woorden *vederech chajiem tochechot moesar* – “De wegen van morele discipline zijn het pad van het leven”? De wegen van morele discipline zijn niet ingebed in de eigenlijke geboden van de Tora.

De weg is discipline

Door de Tora leren wij ons hersens te gebruiken en keuzes te maken. Het resultaat is dat het ons aanzet, om een gedisciplineerde manier van leven te zoeken. Dit soort discipline heet *derech chajiem*, het pad van het leven.

De Midrasj Rabba, Leviticus, bespreekt de pasoek lisjmor et derech eets hachajiem – “De weg naar de boom des levens te beschermen” (Bereesjiet /Gen. 3:24). De woorden lisjmor derech, de weg te beschermen, verwijst naar derech erets of correct gedrag; en eets chajiem, de boom des levens, verwijst naar de Tora (Leviticus Rabba 9).

Correct gedrag gaat vooraf aan de Tora

Deze interpretatie van de Midrasj bevestigt de grondregel van ons geloof. Als wij bereid zijn de boom des levens te beschermen met ons leven zal hij ons beschermen. Vaak ontbreekt het ons aan ware opofferingsgezindheid aan Hasjem en voor elkaar, waardoor wij alleen individueel, maar ook als gemeenschap (communitie) vallen. Hierdoor verliest de boom des levens zijn kracht.

Jesjoea geeft ons een hint en berisping: “Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen? Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had, en het werk niet kon voltooien, allen, die het zagen, beginnen hem te bespotten, zeggende: Die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien.” - **Lukas 14:28-30**

Tora is niet afhankelijk van materie

En wat bedoelde Koning Salomo verder met zijn derde dimensie: “De wegen van morele discipline zijn het pad des levens”? Morele discipline als zodanig staat niet expliciet voorgeschreven in de Tora. Morele discipline is het resultaat van eigen motivatie en denken. Morele discipline heet ‘het pad van het leven’. Morele discipline is derech erets, oprecht en eerlijk gedrag. Een zuivere opstelling is de basis van veel uit de Tora. Derech erets kadma laTora, correct gedrag gaat vooraf aan de Tora.

De Tora wordt vergeleken met een boom. Gedrag heet derech, een weg. Een boom staat stevig in de grond met sterke wortels en is vrij veerkrachtig. De Tora werd door G’d op aarde geplant en aan de mensheid gegeven maar blijft verbonden als met wortels in haar G’ddelijke oorsprong. Dat is de leidraad van onze derech. Jesjoea zegt over dit alles ik ben de weg de waarheid en het leven zie Jochanan 14:6

Boom en weg

Volgens de Midrasj wordt de Tora weergegeven als eets, een boom, terwijl gedrag wordt omschreven als derech, een weg. Onze Wijzen verwezen doelbewust naar de Tora als boom want een boom symboliseert iets dat stevig geplant, diep geworteld en erg veerkrachtig is. De Tora werd door G’d naar de aarde gebracht (geplant) maar blijft geworteld in de G’ddelijkheid die haar bron is, en wordt zo gesymboliseerd door een boom.

De Tora is juist gegeven, om ervoor te zorgen dat wij als reiziger op deze wereld, niet van het pad afdwalen en de weg kwijtraken, want het pad moet duidelijk het juiste pad zijn.

Voetnoten:

- naam **Salomo** (Hebreeuws: שלמה sjelômoh), betekent "de vreedzame".
- **Midrasj** (Hebreeuws: מדרש; "onderzoek" of "uitleg", meervoud *midrasjim*) is een Hebreeuws woord dat op de methode van exegese van Bijbelse teksten duidt. Midrasj kan ook verwijzen naar een compilatie van lessen, in de vorm van commentaar over de Tora (Tenach).

Het hart van een ware Talmied

Het Hebreeuwse woord voor Talmied “תַּלְמִיד”, leerling staat in het bijzonder voor de letter (ל) Lamed centraal. Deze Hebreeuwse letter (ל) “Lamed” staat o.a. voor het Hebreeuws woord “Lev” wat “hart” betekent. Met andere woorden de ware defenitie van een ware Talmied is iemand , die van binnenuit getransformeerd wordt naar het ware karakter van de Masjiach. G’d heeft persoonlijk ons een kompas gegeven, namelijk: de Tora. In deze Tora staan alle Hebreeuwse letters, die Hasjem hoogstpersoonlijk zelf heeft uitgesproken toen Hij de hemelen en de aarde schiep. Wij allemaal hebben hard deze letters nodig in hun karakters en in hun persoonlijkheden, omdat ze allemaal op een bepaald niveau naar Hasjem en zijn Masjiach verwijzen.

Jesjoea vertelde een gelijkenis over “keuzes” die tot zegens en vloeken leiden. Het interessante aan deze gelijkenis is dat deze mensen op het punt staan om het koninkrijk te erven op dezelfde manier als de mensen in onze Parasha op het punt staan van het Beloofde Land te erven: “Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de **malach’iem** (boodschappers, engelen) met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want Ik heb honger geleden en jij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en jij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en jij hebt Mij gehuisvest, naakt en jij hebt Mij gekleed, ziek en jij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en jij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Adonaj, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt jij het Mij gedaan. Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, jij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de **ha-satan** (tegenstander) en zijn **malach’iem** (boodschappers) bereid is. Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: **Amen** (El Melech nee’aman), Ik zeg u, in zoverre jij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.” –**Mat. 25:31-46**

Overweeg nu de “keuze” van de zegen of de vloek. Dezelfde zegen en vloek van Devarim 11:26-27 wordt later in Devarim met een beetje meer detail uitgewerkt: “Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen tegen u, dat ik vóór u leven en dood, zegenenen en vervloekingen heb gesteld; kies daarom het leven, opdat zowel u als uw nakomelingen kunnen leven; opdat u van Hasjem uw G’d kunt houden, opdat u Zijn stem kunt gehoorzamen (sjema), en dat u zich aan Hem kunt vastklampen, want Hij is uw leven en lengte van uw dagen; en opdat u in het land kunt verblijven dat Hasjem aan uw vaders, aan Avraham, Jitschak, en Ja’akov zwoor, om hen te geven.” - **Devar’iem 30:19-20**

Wij zien deze verbanden: **Zegen - gehoorzaamheid - leven - Hasjem Vloek - ongehoorzaamheid - dood**

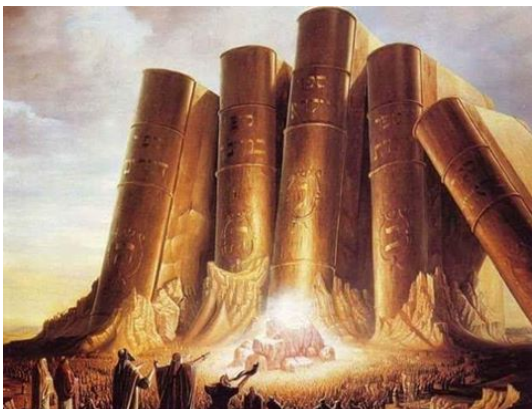

Dus de echte “keus” voor de mens is niet alleen maar zegen of vloek, maar leven of dood. Deze “keus” heeft een zeer beroemde parallel die ons duidelijk naar de Tuin van Eden terugvoert: “En uit de grond deed Hasjem elke boom groeien die aangenaam om zien en goed voor voedsel was. De boom van het leven was ook in het midden van de tuin, en de boom van de kennis van goed en kwaad.... Toen nam Hasjem Adonaj de mens en zette hem in de tuin van Eden, om die te verzorgen en te bewaren. En Hasjem gebod de mens, zeggend: “Van elke boom van de tuin kunt u vrij eten; maar van de boom van de kennis van goed en kwaad zult u niet eten, want in de dag dat u ervan eet, zult u zeker sterven.” - **Bereesjiet (Genesis) 2:9-17**

Adam en Chava (Eva) werden een “keus” gegeven. Zij konden van elke boom in de Tuin eten, met begrip van de boom van het “leven”, BEHALVE de boom van de kennis van goed en kwaad. Eten van deze boom zou hen doen “sterven”! Zo werd hen de “keus” gegeven! Leven of dood!

In het Hebreeuwse denken wanneer iemand het onderwijs van de Tora aanneemt, wordt daarvan gezegd: “het vlees en bloed van een persoon te worden.” Nu kunt u beter begrijpen wat Jesjoea bedoelde toen Hij Zijn talmidiem vroeg om aan Zijn “vlees en bloed” deel te nemen. Jesjoea is het tot vlees gemaakte naar het woord van G’d! In Hem is leven (zoals de boom van het leven)!

Joh. 1:1-2 In het begin was het Woord, en davar (Woord) was bij G’d, en het davar was G’d... 4 In Hem was het leven (Devarim 30:20 - Hij is uw leven), en het leven was het licht van de mensen... 14 En het Woord werd vlees en verbleef onder ons, en wij zagen Zijn Kavod (glorie), de glorie als van de eniggeborene van Av (Vader), vol van gunst en emet (waarheid).

Laten we recapitulieren wat wij hebben: **Het leven = Boom van het Leven = Tora = Jesjoea**

Devarim 12:32 *Wat ik u ook gebied, zijt zorgvuldig om het na te komen; u zult er niet aan toevoegen noch er van wegdoen.*

Aangezien Jesjoea het levende Woord is, leidt om het even welke verandering in het Woord tot een vervormd beeld van wie Masjach is. Wanneer wij in overeenstemming met een verkeerd beeld van het woord kunnen anderen Jesjoea niet meer “zien” door het getuigenis van onze gehoorzaamheid (sjema).

Geen eigen B.V.

De “keuze” maken om het Woord te veranderen leidt tot vervloeken/dood, niet tot zegen/ leven. Jesjoea wees daarop bij zijn leerlingen: “Ga binnen door de smalle poort; want wijd is de poort en breed is de weg die tot vernietiging leidt, en er zijn velen die daardoor binnen gaan. Want de poort is eng en de weg die tot het leven leidt is moeilijk, en er zijn weinigen die hem vinden.” - **Mat. 7:13-14**

Tot slot

Hoofdstuk 12 begint met een reeks geboden bedoeld, om bij het intrekken van het land te worden gehouden. Het eerste ding dat hen verteld te doen is de vroegere “plaatsen” van verering van de inwoners te verdelgen. In feite moeten zij de eigenlijke naam van deze goden vernietigen. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat dit land waar zij naartoe gaan Zijn Beloofde Land is.

En zij moeten een “plaats” inrichten, om Zijn Naam te laten wonen: “U zult alle plaatsen volkomen vernietigen waar de naties die u zult onteigenen hun goden op de hoge bergen en op de heuvels en onder elke groene boom dienden.” - **Deut. 12:2**

Mosjé wilde dat het volk begreep dat hun relatie met de Almachtige keuzes betrof die hun leven in het hier en nu zouden beïnvloeden. Deze keuzes zouden gevolgen hebben - voor zegen of voor vloeken. Mosje gebruikt de gebiedende vorm van het werkwoord voor “zie” (har) bedoelend “kijken”, “waarnemen”, “ervaren” of “begrijpen”.

Concentreer je tot dan op de “keuze” die vóór u ligt. Hetzelfde geldt voor ons zo als voor de bnee Jisra’eel.

Een paar weken later, gaat Jehosjoea een stap verder en vraagt de Israëlieten om de buitenlandse goden uit hun eigenlijk midden weg te doen en hun harten te reinigen als zij de “keus” maken om Hem te dienen: “Daarop zeide Jehosjoea tot het volk: jullie zijn getuigen tegen jezelf, dat gij u Hasjem verkoren hebt, om Hem te dienen. Toen zeiden zij: Wij zijn getuigen! Nu dan, doet de vreemde goden weg, die in uw midden zijn, en neigt uw harten tot Hasjem, de G’d van Israël. En het volk zeide tot Jehosjoea: Hasjem, onze G’d, zullen wij dienen, en naar zijn stem zullen wij horen.” **Joz. 24:22-24**

Het wegdoen van afgoderij verschilt niet van de instructies, die Jesjoea aan Zijn volgelingen gaf, die ook hun afgoderij (noteer uit dit vers in Kolossenzen de definitie van afgoderij) moeten wegdoen om een “plaats” te voorzien waar Zijn Naam kan wonen: “Doodt daarom uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade wens, en hebzucht, dat afgoderij is. Wegens deze dingen komt de toorn van God op de zonen van ongehoorzaamheid, waarin u zelf eens liep toen u in hen leefde. Maar nu moet u zelf al deze afleggen: woede, toorn, boosaardigheid, godslastering, vuile taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan, en de nieuwe mens hebt aangedaan die vernieuwd wordt in kennis volgens het beeld van Hem die hem schiep.” - **Kol. 3:5-10**

Onze generatie is meer als ooit is zo’n generatie, die weer voor die keuze staat! Door **tesjoeva** (terugkeer) gaan wij weer ons taak vervullen en we worden herenigd met de levensboom. We gaan weer fuctioneren, waardoor wij **tikoën** (herstel, reparaatie) kunnen brengen in deze wereld. Waardoor uiteindelijk Zijn levensboom twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. zie **Hitgaloet/Openbaringen 22:2-5**

שבת-שלום - Sjabbat Sjalom,

David Prins

"Men draagt geen zaken van de Tora over aan afgodendienaars." - Talmoed Traktaat Chagiga 13a