

Shoftim 5782

Deut 16:18 – 21:9, Jes. 51:12 – 52:12, Luk. 18:1-8

Vandaag wil ik met jullie 3 dingen delen:

1. over het doel van de Torah,
2. een stukje uit het boek “Het Rebekka overblijfsel”,
3. wat ik geleerd heb in Yeshivat Shuvu over de letter ‘Shin’.

Onze Parshe begint met:

שֹׁפְטִים וְשֹׂטְרִים תִּתֵּן לָךְ בְּכָל-שְׁעָרֶיךָ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נָתַן לָךְ לְשֹׁבְטֶיךָ וְשֹׁפְטוּ אֶת-הָעָם מִשְׁפָּט-צֶדֶק:

“Stel in alle steden die de Eeuwige uw G-d in uw stamgebieden zal geven rechters en beambten aan, die zorg moeten dragen voor zuivere rechtspraak.

Wat betekent het woord Torah? aanwijzing, instructie, wet, gewoonte, en wet van Mozes. De stam is Yarah (י ר ה): schieten, beregenen, onderrichten. Van deze stam komt ook het woord Moreh – leraar en Horeh = ouder, vader of moeder. Wat hebben deze woorden gemeenschappelijk? Het doorgeven van wat geleerd is. Nu terug naar onze parshe.

Bij dit gebod, om rechters en beambten aan te stellen, is het belangrijk om te beseffen dat de Torah aan het volk wordt gegeven. Het is de Torah van Isra’el. De Torah is G-ds gift aan Zijn volk. De Torah is geen wetboek zoals de wereld wetboeken heeft. Nee, de Torah is de grondwet, de basis. De Torah bevat principes en op basis van die principes, van die grondwetten – zoals de Tien Woorden, de geboden over rein en onrein, de voedselwetten – op basis van die grondwetten stellen wij rechters aan. En met het aanstellen van rechters maak je de Torah tot iets van het volk, want hun uitspraken geven de richting aan voor het volk, op basis van de Torah. Zij geven a.h.w. handen en voeten aan de Torah.

Uiteindelijk is de Torah bedoeld om er mee te leven. Dat betekent leren, interpreteren, en toepassen, actueel te maken. Dat is ook het mooie van de mondelinge overlevering. Dit maakt de Torah tot een levend geheel. En daarmee ziet de uitleving van de Torah er vandaag anders uit dan bij bv. Moshe, of zoals David haMèlech het deed. Het gaat er uiteindelijk om dat het niet afwijkt van de grondbeginselen. En daar heb je rechters en beambten voor nodig.

Wat betekent dat voor ons? In onze tijd betekent dit dat wij Torah moeten leren, Torah moeten begrijpen met elkaar en vervolgens Torah moeten toepassen in ons dagelijks leven. Dat is niet het domweg opvolgen van een aantal regels en stellingen. Dat betekent ècht begrijpen, zodat we hem ècht kunnen toepassen en actueel maken. Zodat we het tot leven kunnen laten leiden in onze gemeenschappen, in onze gezinnen. En dat betekent dat we ook net als rechters, vindingrijk moeten zijn en flexibel en op zoek naar mogelijkheden. Dat is uiteindelijk wat het inhoudt dat HaShem Zijn Torah geeft aan Zijn volk. Niet om het als een plaat in steen gegrift te laten staan en vervolgens alleen te doen wat daar staat. Zoals men wel zegt: ik houd me alleen aan de Tien Geboden, maar verder kan men met alles meedoen.

Het gaat om het toepassen, dat we ermee gaan leven. Dan bouwen we er ook een relatie mee op – niet alleen met de letters, maar vooral met de Gever ervan en ook met elkaar en daarmee met het ganse Huis van Isra'el!

En dan staan er in Dvarim 16:20 deze zeer belangrijke woorden: Tzèdèk, Tzèdèk, tirdof! (צִדְקָה תִּרְדּוּ) - zoek het recht en niets anders dan het recht!

'Tirdof' komt van radaf (פ ד ר) en betekent: najagen, alsof je er bezeten van bent. Najagen van gerechtigheid is niet zomaar de mitzvot doen, de geboden van de Eeuwige doen. Tzèdek wijst naar tz'dakah. De tz'dakot (mv) zijn die dingen die onze onderlinge relaties aangaan. Die zijn we aan het najagen. We zijn er op uit om er voor elkaar te zijn, om goed voor elkaar te zijn. Dat is het zout van de aarde zijn. Tzèdek heeft met zout te maken. En zout staat voor het uitleven van G-ds Verbond. Voor het tot werkelijkheid maken van de Verbonden van de Eeuwige. Zout betekent, een zout zijn. Daarom is het beeld van zout ook in de offers opgenomen. Lev. 2:13 *"Aan elk graanoffer moet zout worden toegevoegd: het zout, als teken voor het Verbond met jullie G-d, mag bij het graanoffer niet ontbreken."*

Zout maakt het leven smaakvol en wij zijn door de Eeuwige geroepen om smaak te zijn voor de wereld, om G-ds Verbond zichtbaar te maken. Dat is onze opdracht: Tzèdèk, Tzèdèk, tirdof – jaag het na alsof je niets anders te doen hebt. En zorg dat het zout wat de Heere God in je geplaatst heeft ook te smaken is voor de mensen om je heen, voor je gemeenschappen, voor jouw k'hilah en voor je gezin. Dat is eigenlijk de eenvoudige opdracht van Parashah Shoftim.

Het Rebekka overblijfsel

Rabbi Shapira schrijft in het Rebekka Overblijfsel, blz. 64:

"In deze tijd heeft het overblijfsel geen belangrijkere taak dan te zoeken naar **de authentieke Messias**, Zoon van Josef, Die zal samengaan met Jakob wanneer de twee stukken hout één worden."

Het is dus onze grootste taak om te zoeken wie de echte Joodse Yeshua was. Wat het betekent dat hij opgroeide in een orthodox Joods gezin en zijn ouders onderdanig was. En de bedoeling is dat wij als Zijn leerlingen de Meester volgen. En deze Joodse Mashiach zal samengaan met Jakob, c.q. Israel als de twee delen van Israel verenigd worden. Ten diepste is dit gelinkt aan Yom haKippurim.

En dan wat mij raakte op blz. 128:

"Dat Rebekka 'opstond' betekent veel meer dan dat ze op een kameel klom bij haar vertrek uit de 'geestelijke chaos'. Het suggereert dat Rebekka controle nam over haar omgeving door 'te rijden op het kwaad' dat in haar huis was. Rebekka kon geestelijke autoriteit over het kwaad nemen; iets dat zowel de Messias als Mozes deden. Om te begrijpen hoe belangrijk het is dat Rebekka opstond' en de kamelen 'besteeg', gaan we kijken naar Exodus 32:30:

“En hij nam het kalf dat zij gemaakt hadden, verbrandde het in het vuur, vermaalde het totdat het tot stof verpulverd was, strooide dat uit op het wateroppervlak en liet het de Israëlieten drinken.” (idem, blz. 128)

Or HaChaim legt dan uit dat de geest van onreinheid door Mozes werd aangepakt.

Dit laatste sluit aan bij wat mijn broer Bert op een Shavuot-conferentie (2019) heeft gezegd over het gouden kalf, wat hol was van binnen. Dat betekent dat er een geest in huisde. Het volk wilde geen vervanger voor HaShem, maar voor Mozes. Evenzo heeft het christendom een vervanger voor Yeshua gemaakt, de Jezus van het christendom. Jezus is het gouden kalf van het Christendom met de geest van Edom. En dit kalf moet vermalen worden en de geest ervan onder controle worden genomen. Dit wordt verder uitgelegd met de term wayikach, ‘en hij nam’. Dat is meer dan het nemen van een fysiek object.” (Blz. 128 ev.)

Rabbi Shapira vergelijkt dus de geloofskracht van Rebekka met die van Mozes toen hij het gouden kalf vernietigde. Die kracht hebben wij ook nodig broeders en zusters om los te komen van de christelijke wereld, waarin de geest van Edom huist.

Dit dan n.a.v. het boek “Het Rebekka overblijfsel”, en de geloofskracht die we nodig hebben. Dat wil niet zeggen dat wij krachtpatsers zijn, maar dat wij vanuit de bron leven. Wij kunnen niet met vlees en bloed te rade gaan in deze dingen; het is een zaak tussen de Schepper en mij. En ik geloof: Hij wijst wel een weg.

De letter Shin

Elke letter heeft een persoonlijkheid en een betekenis. Wat vertegenwoordigt de letter ש? Meestal staat op de m'zuzah de ש die Shaddai betekent – dit is één van de namen van G-d. Shaddai komt van shad, dat is “borst” – een moederborst. De letter ש vertegenwoordigt op die manier de eigenschap van G-d dat Hij ons verzorgt en beschermt. Shaddai is de voedende moeder. Dit woord Shaddai op de m'zuzah is afgeleid van Shomèr D'latot Yisra'el – bewaker van de deuren van Isra'el.

De ש heeft 3 toppen. Deze letter heeft een geheim, waar de rabbijnen nogal mee geworsteld hebben. Zij leggen uit dat de 3 toppen van de Shin als een manifestatie is van G-d, wat het christendom kent als de Vader, de Zoon en de Ruach haKodesh. De Shin vertegenwoordigt ook de 3 werelden: 1 de huidige wereld – Olam haZeh, 2 de dagen van de Mashiach – Yemot Mashiach, 3 de komende wereld – Olam haBa.

Wat is de betekenis van het woord Shaddai - שַׁדַּי? Het is niet alleen dat HaShem de Hoeder is van de poorten van Israël, maar het is eigenlijk een acroniem voor een andere naam. En dit is waar het absoluut verbazingwekkend wordt. Het woord Shaddai is een acroniem voor "Sha'arei Dmaot Yiftach": Mijn poorten gaan open met tranen (שַׁעְרֵי דַמְעוֹת יִפְתָּח). Dat is wat letterlijk het woord Shaddai betekent. Dus hier is Avraham Avinu, hij ziet El-Shaddai en G-d zegt tegen hem: Als je onberispelijk voor mij loopt, zul je in staat zijn om de poorten binnen te gaan. (Gen. 17:1) Als je nederig voor Me loopt, kan ik je binnenlaten bij de poort. Welke poort?

Volgens deze tekst heeft de Shaddai het gezag om de poorten te openen. En over welke poort hebben we het? Denk aan de drie werelden die de Shin vertegenwoordigt: de huidige wereld, de dagen van Mashiach en de komende wereld. Over welke poorten heeft hij het? Het antwoord hiervoor vind je in Gen. 28:17: :שַׁעַר הַשָּׁמַיִם...

Het spreekt over DE Poort, Sha'ar HaShamayim – de poort van de Hemel. Dit is een poort die ons naar de Hemelse Gewesten leidt. In wezen is de manier waarop we ons van de aarde met de Hemel verbinden via ÉÉN Poort. Ya'acov begreep dat er maar ÉÉN manier is waarop we tot het Koninkrijk van G-d kunnen komen. G-d zegt tot Avraham: je komt tot het Koninkrijk van G-d door de Naam van Shaddai. Shaddai betekent, de ENE die opent, die in feite de poorten van Israël opent door zijn tranen. Zijn tranen openen de poort. Dit is de manier waarop wij in de komende Wereld komen, de Olam haBa. Wat betekent dat?

Als iemand echt met zijn hart voor iemand bidt, wat gebeurt er dan met je? Je huilt. Het Hebreeuwse woord voor huilen is het letterlijke equivalent van het Hebreeuwse woord "HET Gebed". (התפלה - 520 - דמעות) Er moet een specifiek gebed zijn en wanneer dit specifieke gebed plaatsvindt en de specifieke tranen vloeien, gaan de poorten open. En wie is deze persoon die bidt? Volgens het Jodendom is dit niemand anders dan El-Shaddai. En El-Shaddai is niemand anders dan de Mashiach zelf. Laten we begrijpen dat het niet ons eigen gebed is, maar degene die voor ons gaat bidden.

Rabbi Chanan Porat schrijft: "Het woord Shaddai is afgeleid van een overeenkomst met een vrouw die haar kind verzorgt. G-d manifesteert Zich op 3 manieren ... de Shaddai-manifestatie is gerelateerd aan de "verzorging" van de fysieke wereld.

Denk aan een moeder die haar kind kent, die echt dwaas is en ze vraagt: Alsjeblieft, alsjeblieft, gooi mijn zoon niet van school. Ik ben bereid om alles te doen. Er is een soort smeekbede dat alleen een moeder kan doen. Dat is een voorstelling van de Mashiach, die in de poorten van de Hemel staat en zegt: Alsjeblieft, laat mijn zoon alsjeblieft in de school. Gooi hem niet uit de school. Dat is de betekenis van de letter "shin", van Shaddai.

Wanneer we de m'zuzah in onze hand houden, geloven we en vertrouwen we op de Middelaar die namens ons bidt en huilt!

Wat is de implicatie voor ons vandaag? Hij wil zien en horen dat je gebeden verhoord worden als je voor iemand bidt. Wil je de kracht van G-d in actie zien? Hier is het antwoord: Bid met tranen / bid met heel je hart, met heel je wezen, met heel je bestaan. Jullie tranen zullen de aandacht trekken van de El-Shaddai, degene die in de poorten van de Hemel staat. Die alles mogelijk maakt. Hij was, Hij is, en Hij zal voor altijd zijn – onze Mashiach YESHUA.

Shabbat Shalom!

Maasbracht, 9 Elul 5782 / 3 sept. 2022

Baruch ben Zvulun