

שבועות

Shavoe'oth - Wekenfeest 5786.

Torah; Ex.19:1-20:23; 24:1-18.

Haftarah; Ruth.

Brit Chadasha; Hand:2:1-13.

Vorige week begonnen we te lezen in Numeri - 'Bemidbar - In de woestijn.'

Deze Parasha valt gewoonlijk vlak voor Shavoe'oth, het feest waarop de gave van de Torah op de berg Sinaï wordt herinnerd. Berg is 'har' in het Hebreeuws en 'harah' betekent zwanger.

Dit woordverband brengt een geheim mee; een geheim dat op een gegeven moment hier op deze wereld, onthuld zal worden. Die onthulling is de geboorte van een kind.

In de leegte van de woestijn is het oog ondergeschikt aan het oor.

De rabbijnen hebben geprobeerd om beide parashot met elkaar in verband te brengen.

Een van de interpretaties was: *"Wie zich niet als een woestijn openstelt voor alles, kan geen wijsheid en Torah verwerven."* (Numeri Raba1:7)*

Om het woord van G'd te ontvangen, moeten we onszelf open maken als een 'woestijn'.

We moeten actief aandacht hebben voor het woord; zelf stil worden en al luisterend lezen.

Als we de Torah - en dit geldt ook voor de Bijbel - lezen vanuit onze eigen vooronderstellingen en aannames, zullen we slechts horen wat we verwachten te horen.

Dan vernemen we in de tekst nooit de stem van G'd.

Daarvoor hebben we een open geest en een ontvankelijk hart nodig.

In deze tijd is er weinig aandacht voor G'd en Torah, Zijn instructies en daarom voelen we de afwezigheid van G'd in de samenleving, in het hier en nu.

Het verval van de aandacht, van goed luisteren brengt ons bij de consequentie dat 'niet G'd is dood, maar de mens is dood, die geen aandacht meer heeft voor de geschreven én de levende Torah.'

Kijken we naar de woorden *midbar*, 'woestijn' en *dawar* 'woord', is er niet alleen klinkerrijm maar ook drie dezelfde medeklinkers. (de 'b' en de 'w' zijn beide de letter *beeth*)

Er is verband tussen de stilte en de kaalheid van de woestijn en de unieke openbaring die daar plaatsvond.

Openbaring is geen kwestie van zien, maar van luisteren, aandachtig zijn én reageren.

Terugkijkend op die gebeurtenis aan het einde van zijn leven, herinnerde Moshè het volk eraan dat ze de openbaring niet hadden gezien maar gehoord:

"En de Eeuwige sprak tot u vanuit het midden van het vuur; het geluid van de woorden hoorde u, maar een gestalte zag u niet, er was alleen een stem." (Deut. 4:12)

De reactie was al eenstemmig in Ex. 24:3-7;

"Alles wat de Eeuwige gesproken heeft, zullen wij doen en Hem gehoorzamen." (Ex.24:7)

Het pad van het leven.

De Torah werd gegeven uit de hemel op de berg Sinaï. De verbondssluiting was een soort huwelijksceremonie en de berg fungeerde als trouwlocatie.

Moshè ontving de Torah, de Bruidsschat van G'd en gaf die door aan zijn volk.

De Torah bestaat uit twee delen: het geschreven deel - de vijf boeken van Moshè - en de mondelinge leer, 'Torah she be'al pe.' Moshè ontving beide zo is de traditionele gedachte.

De mondelinge leer legt alle gegevens uit de Torah uit, interpreteert ze en maakt ze begrijpelijk, invoelbaar en praktisch uitvoerbaar. De mondelinge leer mocht niet worden opgeschreven en werd mondeling overgedragen van generatie op generatie, van vader op zoon en van leraar op leerling.

Torah betekent ook 'aanwijzing'. In de Torah wijst G'd Zijn schepsel de juiste richting.

"Ki neer mitswa v'Torah or v'derech chajiem tochechot moesar." (Spreuken 6:23)

"Want een gebod is een lamp en Torah is als een licht", sprak koning Salomo, wat betekent dat de voorschriften en de richtlijnen van de Torah de levensweg definiëren en de mens niet op de tast zijn weg hoeft te vinden zonder hoop om ooit zijn doel te bereiken.

De verlichting van een olielamp is niet zo puur en abstract omdat zij voorkomt uit olie en de pit van de lamp zelf.

Torah echter, wordt licht genoemd omdat zij totaal abstract is. Torah is pure wijsheid van de Eeuwige en is niet afhankelijk van materiële substantie; haar verlichting is absoluut.

"Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad." In Ps. 119:105 is 'licht' hetzelfde woord als de eerste scheppingswoorden van de Almachtige; *"Er zij licht."* *

De boom des levens.

Volgens de Midrash wordt de Torah weergegeven als *'eets ha'chajiem'*, de boom des levens.

De geleerden verwezen doelbewust naar een boom, want een boom symboliseert, wanneer het stevig is geplant en diep geworteld, dat het veerkrachtig is en stormen kan doorstaan.

De Torah werd door G'd naar de aarde gebracht - geplant, maar blijft geworteld in de goddelijkheid die haar bron is en wordt zo voorgesteld als een boom.

'Een boom des levens' geeft haar een eeuwig karakter.

'Chajiem' is leven en staat voor datgene wat niet verstoord, onderbroken of beëindigt kan worden.

De woorden *majiem chajiem*, levende wateren, worden gebruikt om een bron te beschrijven vanwege de constante, ononderbroken, eeuwige vloeiende aard van het bronwater.

Omdat er onderbreking of beëindiging van het menselijke leven is, kan de mens niet *adam chajiem*, mens des levens, worden genoemd, maar *adam chai*, een persoon met leven.

De Torah is de *eets chajiem*, omdat zij zowel zonder einde en tijdloos is.

"Zij is een boom des levens voor wie haar vastgrijpen: wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen."
(Spr. 3:18)

De fysieke Torahrol wordt opgerold om twee stokken, ook genoemd *'eets chajiem'*.

De metafoor geeft aan dat dit onderwijs voor het leven is, zoals G'd het heeft bedoeld; niet statisch, maar dynamisch en groeiend als een boom die goed geworteld is en vrucht draagt.

Daarom wordt ook wel met de rondgang van de Torah de stokken even aangeraakt.

De Torah is in tien uitspraken samengevat *'ha-dibroth'* en is a.h.w. de huwelijksakte.

G'd belooft dat Israël zijn bijzondere, kostbare bezit zal zijn, Zijn *'segoellah'*.

Rabbi Sjimon bar Jochai zei; *"De Heilige, gezegend zij Hij, gaf drie waardevolle geschenken aan Israël; de Torah, het land Israël en de toekomstige wereld., vaha'olam haba."*

Het Feest van de volheid van de oogst.

Wie wakker is en alle verwarring en weedheden ziet, leugens en valse voorwendselen hoort kan ook reikhalzend uitzien naar die *olam haba*, de nieuwe wereld. (Openb. 21:1)

Een wereld vol van gerechtigheid en vrede. Wanneer de Torah zal uitgaan vanuit Jeruzalem en zal het kind, Jeshua Koning zijn, totdat Hij alle macht en autoriteit die Hij had gekregen (Matt.28:18) terug zal geven aan Zijn Vader (1Kor.15:28), die ook onze Vader en onze G'd is. (Joh.20:17)

Zo zette ook Ruth een stap in geloof, maakte een keuze; *"Dring mij er niet langer op aan dat ik u zou verlaten en weg zou gaan bij u. Want waar u heen gaat, zal ik gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God."* (Ruth 1:16)

Zo ook kunnen wij kiezen of we bij G'ds volk willen horen.

Om met Israël het feest te vieren van 'de volheid van de oogst'; Shavoe'oth.

Zo ook eens de discipelen bijeen waren voor het Wekenfeest.

Stel je voor; wij vieren Shavoe'oth en zijn bijeen zoals de discipelen en dan ineens een windvlaag, tongen van vuur.....of is de wind gaan liggen en komt de G'ds geest nu in een zachte bries die de vlam brandende houdt om zo op het ingeslagen levenspad door te gaan.

Chag Shavoe'oth Sameach. Fêdde.

Bronnen; de Studie Bijbel. Jonathan Sacks - Numeri, De Pirkei Avos - de Spreuken der vadersen , Jasper Quak en mijn eigen gedachten.

* Licht is ohr- אור en begint met de Aleph א. De aleph is 1 en staat dus ook voor de éénheid. Deze éénheid is iets goddelijks. Zo begint *echad en ahavah* ook met een aleph. Hij is één - echad en Hij is liefde en dat gaat zo ver, dat na een vurig pleidooi van Moshè in Ex.32. G'd Zijn 'zwakke' plek toont; die plek heet *'chen'* - genade! Ook de 10 uitspraken beginnen met een Aleph; "Anochi Adonai Elohecha, Ik ben de Eeuwige uw G'd." (Ex.20:2)

* Over het algemeen worden de namen Sinaï en Horeb beschouwd als twee verschillende namen voor dezelfde berg. De naam Sinaï is mogelijk afgeleid van de brandende struik (Ex.3:2) *'senah'*.

Horeb/Chorev betekent 'woestijn/droogte'. De meest gangbare visie is dat beide verwijzen naar de Jebal Musa - de berg van Moshè. Sinaï heeft de getalswaarde van 130; dat is 10x13.

Getal 10 staat voor alles wat er al is en echad en ahavah hebben beide de getalswaarde 13 en zo tezamen bevatten ze 26 wat weer de getalswaarde is van de Eeuwige, de JHWH.