

§97

Rabbi Berachiah ging zitten en vroeg:
Wat is de betekenis van:

Zij zullen voor Mij een hefoffer inzamelen (Exodus 25: 2)

Dit betekent: Hef Mij op met uw gebeden.
Tegen wie wordt dit gezegd?
Tegen iedereen

wiens hart hem bereidwillig maakt (idem).

Dat is iedereen die bereidwillig is om zich uit de wereld terug te trekken. Geef hem eer, want Ik verheug Mij over hem, want hij kent Mijn Naam. Daarom is het juist dat Ik van hem Mijn hefoffer aanneem, zoals er staat geschreven:

van iedereen wiens hart hem bereidwillig maakt, zult gij voor Mij een hefoffer inzamelen (idem).

Van iedereen die bereidwillig is.

Rabbi Rachumai zei:

Dit verwijst naar de rechtvaardigen en vromen in Israël die Mij over de gehele wereld door hun verdiensten opheffen. Door hen wordt het hart gevoed en door het hart worden zij gevoed.¹

Bahir vers 97

paul h.

‘Zij zullen voor Mij een hefoffer inzamelen’.

De Rabbi geeft daar de betekenis aan van

‘Hef Mij op met uw gebeden’.

Het lijkt op een opdracht van de Heilige aan de mens, bijna in de vorm van een verzoek! Van de mens, dus ook van mij wordt gevraagd te helpen om de wereld, onze wereld van tijd en ruimte te *heiligen*. Heiligen, dus in verbinding, in overeenstemming te brengen met de hogere werelden (de hemelen), met de verborgen bedoelingen van de Heilige met Zijn schepping.

---

¹ Zie voor de betekenis van het hart §95.

Waarom doet de Heilige dat niet zelf? Hij heeft ons daarbij nodig. Niet alleen wij hebben de Heilige nodig, maar de Heilige heeft ons klaarblijkelijk ook nodig. Een wederzijdse behoefte, waarvoor ik terugdeins wat wie ben ik (een schepsel, Zijn schepsel) en zo klein en nietig. De Heilige heeft de mens nodig voor de verlossing van de wereld. Voor de verlossing van de Shekinah, want daarom wordt gezegd: *hef Mij op met uw gebeden*)

De tekst zegt dat daarvoor mensen nodig zijn die zich *'terugtrekken uit de wereld'*. Dat wil - meen ik- zeggen dat je geheel wilt richten op de Heilige, je geheel te laten leiden door de Wil van de Heilige, de eigengerichtheid opgeven. De fascinatie van de wereld van de zintuigen opgeven. Dat is willen dienaar worden

In de tekst wordt deze dienende mens een *rechtvaardige* genoemd. Een rechtvaardige *'kent de Naam van de Heilige'*! Ongelooflijk en onbegrijpelijk (voor mij). Hij/zij kent dus de essentie van Gods onuitsprekelijke Naam welke zich in de schepping en de werelden uitdrukt, wil uitdrukken. Kennen wil dan niet zeggen begrijpen met het hoofd, maar met de eigen naam participeren aan de Heilige Naam. Dat doet bidden we ook in het Onze Vader. We bidden in het Onze Vader: 'Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome enz', en daartoe draagt de rechtvaardige bij. Helpen dat de heilig naam zich gaat uitdrukken in de schepping, eigenlijk dat de schepping (de hemelen en de aarde) de Naam wordt. Dat is verlossing, want heiligen is verlossing.

De rechtvaardigen *zamelen* heoffers *in*, waardoor de verlossing elk moment weer plaats vindt. Zoals de Heilige elk moment de wereld door zijn uitademing de ruimte geeft, Zijn ruimte, de wereld met Zijn adem voedt, zo ademt de wereld via de rechtvaardigen alle offers en 'goede' werken uit die door de Heilige worden ingeademd. Dit is het kosmische verbond tussen de Heilige en de mensheid waardoor de wereld en de schepping kunnen blijven bestaan.

Het zijn niet alleen de offers van de rechtvaardigen zelf, maar zij verzamelen op mystieke wijze alle bewuste en onbewuste offers van het hele mensengeslacht. Dat is troostgevend, omdat ik zelf geen rechtvaardige ben. Maar via de rechtvaardigen worden tóch mijn (gebrekkige) offers omhoog gebracht.

De omhoog geheven offers van de mens aan de Heilige, is tevens de verheffing van het Heilige in de schepping, de verlossing van de Shekinah, dat dus ook elk moment plaats heeft. Abraham kon in Sodom geen 10 rechtvaardigen vinden. Desondanks wordt er gezegd dat er altijd 36 rechtvaardigen zijn, die in het verborgene deze kosmische taak vervullen. Een geruststellende gedachte? Ja en nee en eigenlijk niet, want het ontslaat mij niet van mijn verantwoordelijkheid om, al is het maar soms, iets goeds te doen dat als offer door de rechtvaardigen kan worden ingezameld. En anders grijpt de Heilige in, door als Zoon in de materiële wereld van de verdeelde veelheid te incarneren en de plaats van de (afwezige) rechtvaardigen in te nemen en veilig te stellen.

De rechtvaardigen vormen vanuit menselijk perspectief het *hart* van de schepping, want via dit hart is onze wereld verbonden met het kloppend *Hart* van de Heilige..

Ik moet hierbij ook denken aan de Jacobs ladder, de ladder die alle werelden met elkaar verbindt en waarlangs engelen omlaag (genadekrachten brengend) en omhoog (offers aanbiedend) afdalen en opstijgen. De Jacobs ladder is de samengestelde *Levensboom* die de zielenwerelden verbindt.

Jacob zelf correspondeert met **Tifereth** (hart, schoonheid, ook dienaar) van de Tzelem. Het is de plaats Beth El (Huis van God, dus *Tempel*) waar de Guph-boom, de Tzelem-boom en de

Demuth-boom elkaar ontmoeten (Kether van de Guph, Tifereth van de Tzelem en Malkuth van de Demuth).

Kommentaar verzen 98-100

§98

"... en het hart wordt gevoed en door het hart worden [alle heilige Vormen] gevoed".² Deze heilige Vormen waken over alle volkeren, maar het heilige Israël neemt de kroon van de Boom³ en zijn hart. Zoals het hart de sierlijke vrucht van de Boom [des Levens] is, zo neemt Israël

...de vruchten van sierlijke bomen (Leviticus 23: 40).

Zoals de dadelpalm door al zijn takken wordt omringd terwijl de *lulab*⁴ zich in het midden bevindt, zo neemt Israël het lichaam van deze Boom dat zijn hart is. Dat lichaam correspondeert met de ruggengraat die het wezenlijkste deel is van het lichaam.

En zoals de *Lulab* [לולב] geschreven wordt als לו (Lo) לב (LeB): "Hij [bezit een] hart", zo wordt aan het hart 36 toegevoegd.⁵

En zoals zich in het Hart [לב] 32 verborgen paden van Wijsheid bevinden,⁶ zo waakt over elk van die paden een Vorm, zoals er staat geschreven:

...om de weg van de Boom des Levens te bewaken (Genesis 3: 24).

§99

Wat zijn deze Vormen?

Zij over wie er staat geschreven:

Hij stelde ten oosten van de Hof van Eden de cherubs met een vlamvend zwaard dat zich heen en weer wendde, om de weg van de Boom des Levens te bewaken.

Wat is de betekenis van *ten oosten*?⁷

---

² Zie §97.

³ Zie §95.

⁴ Groene scheut van de palm.

⁵ לו = 30 + 6 = 36; zie §95 waar sprake is van de 36 opzieners of wachters.

⁶ לב = 30 + 2 = 32.

⁷ קדם (*QaDaM*); dit woord betekent ook 'voorafgaande in de tijd', 'primordiaal' (vergelijk 'Adam *Kadmon*).

Hij plaatsen hen op de die paden die voorafgingen aan de Hof van Eden en aan de cherubs, zoals er staat geschreven:

[Hij stelde (hen) voorafgaand aan de Hof van Eden en aan] de cherubs...

en aan het vlammend zwaard, zoals er staat geschreven:

[Hij stelde (hen) voorafgaand aan de Hof van Eden, de cherubs en aan] een vlammend zwaard....

Gaan ze dus aan alles vooraf?

[Nee, want] de hemel wordt *Shamayim* [שמים]⁸ genoemd, dus vuur en water gaan aan hen vooraf, want er staat geschreven:

Daar zij een uitpansel in het midden der wateren, en dit make scheiding tussen wateren en wateren (Genesis 1: 6)

En:

God noemde het uitpansel *Shamayim* (Genesis 1: 8)

§100

Hoe weten we dat de hemelen vuur zijn?

Omdat er staat geschreven:

Want YHVH uw God is een verterend vuur (Deuteronomium 4: 24)

En hoe weten we dat *Shamayim* naar de Heilige, gezegend zij Hij, verwijst?

Omdat er staat geschreven:

Hoor gij hemel! (1 Koningen 8: 36)

Bad Salomo soms tegen de hemel in de hoop dat de hemel zou luisteren?

[Nee, hij bad] tot Hem wiens Naam *Shamayim* is, zoals er staat geschreven:

Zie de hemelen, zelfs de hemel der hemelen, kan U niet bevatten (1 Kon. 8: 17)

Dus is dit de Naam van God en dit is vuur.

Waarom zegt u dan dat de paden [aan alles] voorafgingen?

Omdat de potenties van alle Vormen er reeds waren; pas daarna kwamen die Vormen van die plaats.⁹

---

⁸ *Shin - Mayim*, dus Vuur en Water.

⁹ M.a.w. Het Vuur is de potentie (of oertype) van alle Vormen.

Deze verzen zijn voor mij vooral bemoedigend en ook wel geruststellend. Waarom? Omdat ik in vers 99 lees dat het Paradijs, de Hof van Eden bewaakt wordt, dus behouden en voor ons toegankelijk blijft.

Deze toegankelijkheid van het paradijs blijft – zo meen ik te mogen lezen- gewaarborgd van ‘binnen uit’ en ‘van buitenaf’.

Van binnen uit omdat engelen (*heilige Vormen*) de 32 wegen bewaken die alle even zo vele wegen zijn naar en in het hart (*Tifereth*) van het Paradijs.

Maar ook van buitenaf. Aan het hart wordt immers zegt de tekst 36 toegevoegd (vers 98). Volgens de joodse mystiek zijn in ‘onze’ wereld altijd 36 rechtvaardigen aanwezig zijn die in het verborgene werken. 36 verwijst daarom, meen ik, ook naar deze 36 rechtvaardigen, die als *het hart van het aardse schepping* (in vers 98 aangeduid als *ruggengraat*) voor verbinding met *het hart van het Paradijs* zorgen. ‘Het hart voedt en het hart wordt gevoed’

Eigenlijk moeten (en kunnen) wij weer een paradijselijke Adam worden in dit hart van het Hof van Eden. Dus een Adam die schouwt in het *hemels paradijs* (Hoge Wijsheid in Binah ; Moeder, Heh) en die tevens wat hij ‘boven’ geschouwd heeft in het *aards paradijs* weerspiegelt (Aardse Wijsheid in Assiah, Dochter, Heh).

Het geschouwde kan zich dan als menigvuldigheid tonen en omgekeerd.

Dat is brug zijn.

Het hemels paradijs en het aards paradijs zijn de wateren (**Mayim**), denk ik, waarover gesproken wordt in vers 99..

Aan de *onderscheidende* schepping van de wateren, dus van de hemelen (Genesis) gaat het drievoudig vuur (**Shin**) vooraf . In den beginne, dus nu en altijd, is dit goddelijk vuur primordiaal voor alle geschapen hemelen, vormen en manifestaties.

Als door toedoen van de mens, dus door mij de *bedoelde* onderscheiding *onbedoelde* afscheiding wordt of dreigt te worden, kan alleen van dit vuur, de Shin, verlossing komen. Dankzij de Shin, de 300, het symbool ook van de H. Geest, kan transformatie, herstel plaats hebben. Dat gebeurt door in de harten van de rechtvaardigen en in die van ons het verlangen om Adam te worden, brandend te houden.

NB In het uiterste geval incarneert de Zoon om het verlossend werk zelf in god-menselijke handen te nemen.

Shamayim (Shin- Mayim) wordt uitspansel of firmament genoemd (vers 100). Adam moet met dit *levend* firmament in correspondentie zijn om brug te kunnen zijn. Shamayin *scheidt* voortdurend de wateren, en de mens, Adam *verbindt* de wateren zodat alles in kosmisch verband behouden blijft. Aldus wordt de **Naam** van de Heilige geheiligd, en kan het Hemels Jeruzalem neerdalen in het Paradijs.

Wat betekent 'potentie'?

Dat, waarover er staat geschreven:

Er is niemand heilig gelijk YHVH, want niemand is er buiten U, er is geen Vorm gelijk onze God. (1 Samuël 2: 2).,