BIJBEL

De gehele Heilige Schrift, bevattende de canonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament

volgens de Statenvertaling

met de ingelaste verklaringen

Door

Karl August Dächsel

MATTHEÜS

Digitale versie

STICHTING DE GIHONBRON

MIDDELBURG

2015

HET EVANGELIE VAN MATTHEUS.

Voor hem, die de gehele Heilige Schrift voor Gods Woord houdt, is het zeer liefelijk, dat Mattheus meteen op het Oude Testament volgt. Boven alle Evangeliën wijst hij doorgaans, nu eens duidelijker dan weer meer bedekt, naar het Oude Testament, hoe de geschiedenis van Christus tot in de schijnbaar kleinste bijzonderheden daar is voorzegd en voor afgebeeld. Wilt gij dit Evangelie duidelijk beschouwen, zo verplaats u in de geest naar Palestina, in de plaats van een naar waarheid zoekende, van een heilbegerige Jood, die de voorzeggingen van het Oude Testament omtrent zijn Messias kent en gelooft, naar de vervulling waarvan hij verlangt, die allerlei tegenspraak tegen Jezus gehoord heeft, en wie nu door Mattheus wordt betuigd: "Hij is gekomen! Jezus is onze Messias, en door ons de Heiland van de gehele wereld. "

HOOFDSTUK 1.

CHRISTUS’ GESLACHTSREGISTER, ONTVANGENIS, NAAM EN GEBOORTE.

1. Vs. 1-17. Het doel van Mattheus met zijn Evangelie, dat in de eerste plaats voor Christenen uit het Jodendom is bestemd, is om het duidelijk bewijs te leveren, dat aan Jezus van Nazareth alle merk- en kentekenen gevonden worden, die in de schriften van het Oude Testament in betrekking tot Israël’s Messias gevonden worden, en dat Hij dus inderdaad de Messias, de beloofde Zaligmaker van Zijn volk is. Hij begint met een geslachtsregister, dat Hem van de zijde van Jozef, de man van Maria, als een zoon van David, de zoon van Abraham, doet kennen (Luk. 3: 23-38).

1. Deze opgaaf van paragrafen heeft betrekking op de harmonie van de vier Evangeliën naar de tijdsorde van de gebeurtenissen. De lezer wordt daardoor in staat gesteld, zich wat de chronologische samenhang van elke afdeling die hij voor zich heeft, aangaat te oriënteren en zo gemakkelijk tot een goed begrip te komen.

(Evangelie op de dag van Maria’s geboorte vs. 1-16.)

Deze dag valt op 8 september, en is het eerste feest, dat ter verheerlijking van Maria gevierd werd

1. Het nu volgende is het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van a) David, de zoon van Abraham, die dus ook door Zijn menselijke afstamming bewezen heeft de ware Messias te zijn, want deze zou volgens Gen. 12: 3 een zoon van Abraham en volgens 2 Sam. 7: 12vv. een zoon van David zijn.

a)Luk. 1: 31, 32

De wondervolle geboorte van onze Heere Jezus Christus, de Zoon van God en de Zoon der mensen, de verschijningen en getuigenissen van de engelen, die Zijn geboorte aankondigden, de getuigenis van Johannes de Doper, Zijn eigen goddelijke daden gedurende Zijn verblijf op

aarde, de stemmen van de hemel, de tekens en wonderen, waarmee God van Hem getuigde, en Zijn opstanding uit de dood - dat alles samengenomen had nog geen volledig bewijs gegeven, dat deze, onze hoog geprezen Heer, de Christus was, de Messias die aan de vaderen van Israël, vooral aan Abraham en David beloofd was, en men alzo de vervulling van alle beloften van God van Hem en door Hem had te verwachten. Met dat alles hadden ook de vroomste Israëlieten nog kunnen blijven twijfelen, wanneer hun een zeer gewichtig, boven alles geldend kenteken ontbroken had, dat bij dat alles niet alleen bijkomen, maar het voorafgaande reeds aanwezig zijn moest, zodra van Hem onder de mensen sprake was, namelijk de vervulling van de Heilige Schriften van het Oude Testament - wanneer dus Zijn afstamming, Zijn geboorte, Zijn vaderland, Zijn gehele leven en lijden niet nauwkeurig overeenkomstig de Schrift plaats had gevonden. Daarom wijst de Apostel Mattheus aan, wiens Evangelie meer dan de overige ten dienste van de Israëlieten van die en van latere tijd is ingericht, doorgaans in de persoon en de lotgevallen van Jezus, de Messias, dat de Schriften in Hem vervuld zijn; hij wijst, voordat hij de geboorte van de Heere beschrijft, reeds vooraf Zijn afstamming aan. Wat nu het voor ons liggende genealogische stuk voor een Jood moet zijn, die het Christendom onderzoekt en naar overtuiging omtrent de waarheid daarvan verlangt, dat kunnen wij, Christenen, ons moeilijk voorstellen; men leze echter de bewonderenswaardige leiding van God in de levensgeschiedenis van de Rabbi Chr. Zal. Duits.

De geslachtsregisters van Jezus Christus waren voor de tijd, waarin de Evangelisten schreven, daarom bijzonder gewichtig, omdat men vóór de verwoesting van Jeruzalem en de verstrooiing van het Joodse volk op de plaats zelf uit de echte oorkonden, die de Joden zorgvuldig bewaarden, en waaruit de Evangelisten hun geslachtsregisters ontleenden, de afstamming van Jezus uit David kon nagaan. In onze dagen blijkt ons ook daaruit, hoe ijdel hoop is, die de Joden nog altijd op de komst van een Messias hebben, als die nu wel bij geen mogelijkheid zou kunnen bewijzen, dat Hij uit David’s geslacht was.

Met de dood en de opstanding van Jezus houdt de betekenis van de genealogieën op; want zoals Hij slechts naar het vlees de zoon van Abraham en van Adam is, maar naar de Geest de Zoon van God (Rom. 1: 3vv. ; 9: 5), zodat in deze geestelijke betrekking Melchizedek juist als "zonder geslachtrekening" zijn voorbeeld genoemd wordt (Hebr. 7: 3), zo brengt Hij, nadat Hij het vlees in de dood heeft gegeven en tot een levendmakende Geest geworden is een nieuw geslacht uit goddelijk zaad voort, en heeft daardoor de betekenis van de lichamelijke afkomst opgeheven.

1. Abraham gewon Izaak (Gen. 21: 2vv.), en Izaak gewon Jakob (Gen. 25: 25vv.), en Jakob gewon Judas, of Juda en zijn broeders, de 12 stamvaders van het Joodse volk (Gen. 29: 31vv.

* 35: 16vv. ; 1 Kron. 2: 1 waaronder Juda, hoewel hij naar ouderdom de vierde zoon was, toch voor de geschiedenis van het Godsrijk de meest gewichtige is, omdat uit zijn geslacht de Messias zou voortkomen (Gen. 49: 8vv.).

1. En Juda gewon de tweeling Perez en Zerah bij Thamar, de achtergelaten weduwe van zijn zoon Er, die door list de leviraatsecht had weten te ontgaan (en Perez gewon Chesron (Gen.
2. 12), en Chesron gewon Aram (Ruth 4: 18vv.).
3. En Ram gewon Amminadab (Exod. 6: 23), en Amminadab gewon Nachson (Num. 1: 7; 2:

1. 7: 12), en Nachson gewon Salmon

1. En Salmon gewon indirect, door een van zijn nakomelingen (Baoz bij Rachab, de vroegere hoer te Jericho, en Baoz gewon Obed bij Ruth, de Moabitische (Ruth 4: 13vv.), en Obed gewon eveneens op indirecte wijze door zijn zoon, wiens naam niet bekend is, Jessai of Isaï "Ru4: 22").

1. En Salomo gewon Roboam, of Rehabeam (1 Kron. 3: 1vv.), en Rehabeam gewon Abia, en Abia gewon Asa.

1. En Asa gewon Josafat, en Josafat gewon Joram, en Joram gewon Ahazia, Ahazia gewon Joas, Joas gewon Amazia, Amazia gewon Ozias, Uzzia of Azaria.

Dergelijke samentrekkingen worden ook elders in de Bijbelse geslachtsregisters gevonden (vgl. Ezra 7: 1-5 met 1 Kron. 6: 13). Het is de heilige schrijvers voornamelijk om de hoofdpersonen te doen, en daarbij houden zij zekere getallen, die betekenis hebben, in het oog

* zoals hier het getal 14 in alle drie de rijen 1Ch1: 42). (Dat nu in dit vers juist de namen van Ahazia, Joas en Amazia zijn uitgelaten, is zeker niet willekeurig; deze toch zijn de nakomelingen van de afgodische Izebel van de zijde van haer even zo heidens gezinde dochter Athalia, en wel tot in het 3de en 4de lid. Aan deze wordt de goddelijke bedreiging in Ex. 20: 5 vervuld, zij waren door het vonnis van God ter zijde gesteld (2 Kon. 9: 27; 12: 20vv.

* 14: 19); men moest daarom eigenlijk niet van uitlatingen spreken, de Evangelist slaat slechts die namen over, die de Heere zelf uitgewist heeft, om Zijn woord te bekrachtigen en Zijn waarheid in het helderste daglicht te plaatsen.

1. En Azaria gewon Joatham of Jotham, en Jotham gewon Achaz, en Achaz gewon Ezekias of Hizkia.

1. En Hizkia gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josia.

1. En Josia gewon Jechonias, of beter Jojakim, en zijn broeders, Jojakim gewon Jojachin of Jechonia omstreeks de Babylonische ballingschap.

1. En na de Babylonische ballingschap, toen de ballingschap wel begonnen, maar nog geenszins geëindigd was, gewon Jechonia Salathiël, of Sealthiël, en a) Sealthiël gewon Zerubbabel.

1. Ezra 3: 2

Volgens 1 Kron. 3: 15-19 is de genealogie van de hier genoemde personen de volgende: Josia

Johanan - Jojakim - Zedekia (Mattanja) - Sallum

Jechonia (zoon van Jojakim) Zedekia - Assir

dochter. N. N, Neri (nakomelingen van David door Nathan) van Assir

Sealthiël, Malchiram, Pedaja, Senazan, Jekamja, enz.

Zerubbabel, Simeï.

Zonder twijfel zijn het weer theocratische gezichtspunten, waarom de Evangelist de afstamming niet naar de uitwendige werkelijkheid heeft voorgesteld, maar in de plaats van Jojakim Jechonia (Jojachin) geplaatst heeft zonder zich erom te bekommeren, dat hierdoor de broeder van de vader van de laatste als zijn broeders voorkomen. Een nadere oplossing daaromtrent geven ons de profetische plaatsen Jer. 22: 10vv. en 36: 30vv. . Daar wordt Jojakim bedreigd, dat hem tot straf voor zijn ongerechtigheid geen eervolle begrafenis ten deel zal worden en geen van de zijnen op de stoel van David zal zitten. Is nu aanstonds deze aankondiging niet in zeer letterlijke zin vervuld omdat hij, nadat zijn lijk een tijd lang in de open lucht gelegen had, tenslotte toch begraven werd, (en zijn zoon Jechonia of Jojachim hem voor het ogenblik in de regering opvolgde (2 Kon. 24: 8 vv,), zo is toch zijn naam in een geheel bijzondere zin uit het boek van David weggedaan. Zijn naam, die hij aangenomen schijnt te hebben (2 Kon. 23: 34) in de trotse inbeelding, dat de aan David gegeven belofte op hem sloeg: "Ik zal uw zaad na u doen opstaan hekim), dat uit uw lijf voortkomen zal en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen. " God had hem niet doen opstaan, maar heeft hem ter zijde geplaatst en zijn nakomelingen voor altijd vervallen van de troon verklaard; daarom wordt hij door de Evangelist niet meer genoemd. Aan de ene zijde heeft dan wel zijn zoon Jechonia eveneens zijn vonnis ontvangen; hij werd na slechts 100 dagen geregeerd te hebben in de Babylonische ballingschap weggevoerd (2 Kon. 24: 8vv.), en van zijn nakomelingen heeft niemand meer op de stoel van David gezeten, daar zelfs de laatste koning van Juda, Zedekia, niet zijn zoon, maar zijn oom was (2 Kon. 24: 17vv.). Aan de andere zijde toch was Jechonia degene, die de Heere in de trouw aan Zijn belofte (2 Sam. 7: 12vv.), werkelijk bevestigde of weer oprichtte, zoals zijn naam aanduidt hechin; want niet slechts werd hij in het 37ste jaar van zijn gevangenschap uit de kerker ontslagen (2 Kon. 25: 27vv.), maar door hem werd ook het geslacht van David voortgeplant, daar zijn kleindochter in een nevenlijn van het koninklijk huis huwde. Zo wordt zijn naam in onze stamboom twee maal geteld (vs. 17), eens in geestelijke zin in plaats van de uitgedelgde naam van zijn vader Jojakim (vs. 11), de andere keer ook in lichamelijke zin (vs. 12), zodat wij werkelijk aan hem moeten denken. Het nadere omtrent de afstamming van Zerubbabel, die nu eens als zoon van Sealthiël, dan als zoon van Pedaja wordt voorgesteld, is bij 1 Kron. 3: 19 ontwikkeld. Terwijl daarbij twee wetten, de wet van de erfdochters en die van de leviraatsecht in aanmerking komen, blijkt de veelvuldige wijsheid van God, die deels Zijn woord over Jechonia in Jer. 22: 30 bevestigde: "Schrijft deze man kinderloos, " en toch aan de andere zijde door hem de koninklijke geslachtslijn van David wilde laten voortbestaan, totdat de Messias kwam, opdat de aan David gegeven belofte vervuld zou worden. Wij zien dus, dat het geenszins onverschillig is, of men over alle namen en leden spoedig heenstapt of ze nader beschouwt. "O had Abraham, had David slechts dit begin van het Evangelie, dit stuk, waarover wij zo spoedig heenstappen, reeds toen gehad, hoe hoog zouden zij het gewaardeerd hebben!"

1. En Zerubbabel gewon Abiud (1 Kron. 3: 21), en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor.

1. En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Eliud.

1. En Eliud gewon Eleazar, en Eleazar gewon Matthan, en Matthan gewon Jakob.

1. En Jakob gewon Jozef, de man van Maria (vs. 18vv.), uit wie geboren is Jezus, die gezegd, genoemd wordt, om hem van andere mannen met die naam te onderscheiden, met de naam, die Zijn ambt uitdrukt, Christus, d. i. Gezalfde, omdat Hij de Messias is, die aan Israël beloofd is (Joh. 1: 41, 45).

1. Al de in vs. 2-6 opgetelde geslachten dan, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten (1 Abraham, 2 Izak, 3 Jakob, 4 Juda, 5 Peres, 6 Chesron, 7 Ram, 8 Amminadab, 9 Nachson, 10 Salmon, 11 Baoz, 12 Obed, 13 Isaï, 14 David); en van David tot de Babylonische ballingschap (vs. 6-11), zijn veertien geslachten (1 Salomon, 2 Rehobeam, 3 Abia, 4 Asa, 5 Josafat, 6 Joram, 7 Azaria, 8 Jotham, 9 Achaz, 10 Hizkia, 11 Manasse, 12 Ammon, 13 Josia, 14 Jojakim); en van de Babylonische ballingschap tot Christus (vs. 12-16 zijn veertien geslachten, (1 Jechonia, 2 Sealthiël, 3 Zerubbabel, 4 Abiud, 5 Eljakim, 6 Azor, 7 Sadok, 8 Achim, 9 Eliud, 10 Eleazar, 11 Matthan, 12 Jakob, 13 Jozef, 14 Jezus),

De eerste veertien leden tonen ons naar de aardse verhoudingen een opklimmende lijn; het gaat opwaarts tot aan de troon; de tweede lijn vormt een verhevene rij van koninklijke namen; de derde lijn komt voort uit het gericht van de Babylonische ballingschap en stelt een afdalende lijn voor, die tenslotte op de timmerman Jozef uitloopt.

Onder de drie perioden van deze stamtafel bevat de eerste de Patriarchen; het is de tijd van de belofte; de tweede bevat de koningen; het is de tijd, waarin de Messias nader wordt voorgesteld, de tijd van de profetie; de derde bevat de bijzondere personen; het is de tijd van de verwachting.

Wij ontmoeten hier en in Luk. 3 in de beide geslachtsregisters weliswaar slechts een kale stamboom van namen; maar een boom, die bij een nadere beschouwing begint groen te worden, ja met welig loof overdekt wordt en een dieper indringen zelfs met duizend geurige bloesems en verkwikkende hemelvruchten zal belonen. Reeds het register op zichzelf, zoals het in zijn leden door duizenden jaren heengaande, voor ons ligt, dwingt ons een niet geringe bewondering af. Er zijn families onder ons, die het zich tot hoge roem en adel rekenen, hun geslachtslijn tot op het 18de of 20ste lid te kunnen terugvoeren. In het familieregister van de maagd Maria (Luk. 3) hebben wij een stamboom voor ons, die in rechte lijn door 40 eeuwen op 117 voorvaders terugziet, en die met zijn laatste wortelvezels tot het begin van de wereld reikende, al die oudvaders met name opvoert. Reeds dit is iets onvergelijkelijks en ongehoords; reeds dit is een omstandigheid, die meer dan een gewoon menselijke schikking

laat vermoeden. Beschouwen wij nu de voorvaders van onze Heere in vs. 2vv. nader, dan zijn de personen, die de stamboom vormen, over het geheel zodanige aan wie grote genade bewezen is, zij zijn mensen, die pas toen begonnen iets te zijn, toen het God behaagde iets tot lof van Zijn heerlijke genade van hen te maken. Waardoor toch had een Juda het verdiend, dat God hem tot een stamvader van Christus verhief? Waardoor maakte een Abraham het zich waardig, dat hij uit de heidenen geroepen werd en tot een voorvader van de beloofde Middelaar werd uitverkoren? Waardoor verkreeg David de eer, dat de Messias Davids zoon genoemd zou worden? Het is duidelijk, dat ons dit een vingerwijzing moet zijn, hoe het geestelijke huis van de Heere uit enkel kinderen van de genade bestaat, dat hier die eigen waardigheid in aanmerking komt, en geen andere verdienste dan die van het hoofd, hier wordt toegelaten. Zien wij verder, zo ontmoeten wij in de rijen van de vaderen van Christus ook enkele heidenen. Een heidin was de Moabitische Ruth, een heidin de Kanaänitische Rachab. Een liefelijke wenk! Ja, de Beloofde wilde komen om met Zijn zaligend licht de perken van het Jodendom door te breken en Zich ook door diegenen te laten vinden, die Hem niet zochten en degene, die niet naar Hem vroegen, toe te roepen: "Ziet hier ben Ik, hier ben Ik" (Jes. 65: 1). Zien wij de leden van deze stam uit een moreel oogpunt aan, die mensen waren het in dat opzicht? Slechts heiligen en uitzonderingen, wat vlekkeloosheid en deugd aangaat? Men zou het gedacht hebben, maar hoe geheel anders bevinden wij het! Ziet, daar is Juda. Waarlijk niet in een lichtgewaad van de onschuld treedt hij u tegemoet (Gen. 38); daar is Rachab, en gij weet, bij wie zij geplaatst moet worden, voordat God Zich over haar ontfermde (Jos. 2); daar is David, er wordt, en niet zonder betekenis, van hem gezegd: "Hij gewon Salomo bij degene, die Uria’s vrouw was geweest" (2 Sam. 11 en 12). Wat zegt gij van dit gezelschap? Ziet, zulke zondaars schaamde de Heere van de hemel Zich niet Zijn broeders te noemen! En dat de Messias midden in de hoop van zulke mensen staat, hoe luid predikt dit de grote waarheid: "waar de zonde meerder is geworden, daar is de genade veel meer overvloedig geweest; " hoe duidelijk wordt hier de vertroosting voor ogen gesteld dat geen zondaar, al ware hij de slechtste onder de slechten, enige reden of oorzaak heeft, vanwege zijn zonden zich van het heil in Christus uitgesloten te beschouwen, en hoe hartroerend en bemoedigend roept het de bevreesden en beangsten in de voorhoven van het rijk van de genade toe: "De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, wat verloren was. "

Wie Maria kenden als een erfdochter, die naar de wet verplicht was in haar geslacht te trouwen, moesten uit dit register besluiten dat ook zij uit het geslacht van David was. Wie haar niet kenden en het wonderbare bij de geboorte van de Heiland of niet wisten of het niet geloofden, konden door dit geslachtsregister van het vooroordeel, dat de lust tot nader onderzoek van de waarheid bij hen uitdoofde, het vooroordeel tegen een Messias, die de zoon van een timmerman was uit Nazareth in Galilea, genezen worden omdat deze timmerman van David’s geslacht was. Dit geslachtsregister gaf dus Mattheus bepaaldelijk ten dienst van de Palestijnse Joden van zijn tijd.

Abraham en David staan aan het hoofd - voorzeker! ieder van deze namen is een centenaar zwaar, en is tot een geestelijk logaritme en symbool geworden; doch wat zijn hun namen bij de gezegende naam van de Zoon van God, dan stofjes aan de weegschaal, dan druppels aan de emmer? - In deze geslachtslijn vinden wij alle soorten van mensen, groten en geringen, gelovigen en ongelovigen; en daarmee is deze geslachtslijst reeds op zichzelf een prediking

van het Evangelie, die Gods vrije genade verkondigt in Christus aan allen zonder aanzien des persoons; en naast de goddelijke waarheid: dat ook de gruwelijkste zonde in Christus vergeving heeft, staat de andere goddelijke waarheid: dat alleen Gods verkiezing en Gods weg Gods doel bereiken. .

II. Vs. 18-25.). In het voorafgaande geslachtsregister had de Evangelist Jezus in genealogisch opzicht geheel als een lichamelijke zoon van Jozef behandeld, hoewel Hij slechts zijn pleegzoon was. Het is thans zijn doel aan de ene zijde de lichamelijke afstamming van Jozef tegenover het gewone volksgeloof (hoofdstuk . 13: 55vv.) met evenveel beslistheid tegen te spreken, als aan de andere zijde het genealogisch behoren tot Jozef aan te wijzen, even alsof er een lichamelijke afstamming aanwezig geweest ware. Dit dubbele doel bereikt hij door een familiegeschiedenis mee te delen, waarin een bepaalde belofte van het Oude Testament vervuld wordt. Jezus, door Zijn moeder in haar maagdelijke staat ontvangen door de Heilige Geest, is in de volle zin, wat volgens het woord van de profeet Jesaja de toekomstige Messias zou zijn, namelijk de Emmanuel, d. i. God met ons. Daar vervolgens Jozef Maria met de nog ongeboren vrucht, overeenkomstig het goddelijk bevel, in echtelijke verbintenis opgenomen heeft, en voor de gehele tijd tot aan de geboorte zich van echtelijke gemeenschap onthouden heeft, heeft hij daardoor aan de eerste zoon van zijn vrouw zijn eigen karakter als David’s zoon meegedeeld op een wijze, die aan Zijn karakter als Emmanuel geen schade veroorzaakt.

1. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Was in vs. 16 gezegd - niet, dat Jozef Hem gewon, maar dat hij de man was van Maria, uit wie Jezus geboren is, zo willen wij nu nadere verklaring van dit grote geheim geven: a) want als Maria, Zijn moeder, te voren met Jozef ondertrouwd was, met hem verloofd was, eer zij als gehuwden samengekomen waren, werd zij na haar terugkeer van het bezoek aan Elizabeth tegen het einde van het jaar 5 voor Chr. Luk. 1: 56), als reeds gedurende drie maanden zwanger bevonden, en wel uit de Heilige Geest, hetgeen echter Jozef, haar bruidegom niet wist; hij kon, toen haar toestand openbaar geworden was, slechts denken, dat zij de hem verschuldigde trouw gebroken had.

a)Luk. 1: 27, 34

Wat in Luk. 1: 35 aan Maria was gezegd, en ook spoedig na het heengaan van de engel met haar gebeurde, was veel te teder en te onbegrijpelijk om daarvan Jozef verteld te kunnen hebben. Zij haastte zich liever naar haar bloedverwante Elizabeth en ontdekte dat daar haar geheim reeds bekend was, zodat zij zelf het niet behoefde te ontdekken (Luk. 1: 39vv.). Maar hoe zwaar zal haar na het oponthoud van drie maanden te Hebron, het terugkeren naar Nazareth zijn geweest! Wat zou zij tegen Jozef zeggen? en wanneer zij het zei, hoe zou hij hier geloof aan hechten? Toen heeft zij zich gedragen volgens Ps. 39: 10 en haar woord in Luk. 1: 38 nog eens bevestigd. .

Het eerste wat de Heer der heerlijkheid, nadat Zijn bestaan bekend was geworden, droeg nog onder het hart van Zijn moeder, was smaad. De moeder van de Heere behoeft niet voor haar eer te zorgen, daar zorgt God voor, ook haar Zoon zou zich niet verdedigen en niet zelf Zijn eer zoeken (Joh. 8: 50). Maria zweeg. Door heel het Evangelie heen is het karakter van Maria: stil te zijn en te zwijgen; zij bewaarde de woorden van God in haar hart en dacht er veel over

na zonder er veel over te spreken. Er is een zwijgen uit zwakheid en uit ontzag voor de mensen, maar ook een zwijgen uit zelfbeheersende onderwerping aan het woord van God. Dit laatste is een zwijgen uit geloof, en dit was het zwijgen van Maria. .

Het geheim van Christus’ vleeswording moet verheerlijkt worden, niet in nieuwsgierigheid onderzocht. Het was zo beschikt, dat Christus deelgenoot van onze natuur zou worden en toch vrij zou zijn van de vlek van de erfzonde, die al het nageslacht van Adam gemeen heeft.

1. Jozef nu, haar man, haar verloofde, die na de ontdekking zich tegenover haar in dezelfde rechtstoestand bevond, als een gehuwd man ten opzichte van zijn hem trouweloos geworden vrouw (Deut. 22: 13vv.), als hij rechtvaardig was, aan de ene zijde op zijn eer stond en die, zoals hij meende, geschonden tot zijn vrouw wilde nemen, aan de andere zijde ook verschonend, omdat hij aan haar overigens hem bekende edele gezindheid dacht, en haar niet openbaar te schande wilde maken, haar niet voor het gerecht wilde brengen en openlijk als echtbreekster laten veroordelen, was van zins haar heimelijk te verlaten, haar in stilte te laten gaan, haar zonder opgaaf van de eigenlijke reden een scheidsbrief (Deut. 24: 1) te doen toekomen.

De Evangelist laat ons een blik werpen in de ontzettend treurige toestand van de maagd, die door haar verloofde miskend en verlaten werd, en daarin een opmerkelijk voorteken van de toekomstige miskenning en van de verlatenheid van haar zoon zien. Daarom is echter ook haar rechtvaardiging door de engel (vs. 20) des Heren een voorteken van de verheerlijking van Christus, Maria’s verlatenheid was een type van de verlatenheid van Gethsemané en aan het kruis.

Tot het geven van zo’n scheidbrief waren slechts twee getuigen nodig en daarbij werd alle opspraak vermeden.

1. En als hij deze dingen in de zin had, 1) nog voordat hij het besluit ten uitvoer kon brengen, ziet, de engel des Heren, die de eenvoudigen bewaart, opdat zij niet tot dwaasheid keren (Ps. 116: 6; 85: 9), verscheen hem in de droom, 2), zeggende: Jozef, gij zoon van David, afstammeling van het geslacht, waaruit de Messias moet voortkomen! wees niet bevreesd Maria, uw bruid, hoewel zij zwanger is, als uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, de vrucht, die zij nog ongeboren onder het hart draagt, dat is niet zoals gij meent, een vrucht van ontrouw, maar het is uit de Heilige Geest.

1. Blijkbaar haastte Jozef zich niet, maar overdacht bij deze allergewichtigste zaak met grote behoedzaamheid. Bij ons doet de boosheid zulke zaken gewoonlijk in allerijl plaatsvinden, maar daarom is er ook bij ons zo veel overhaasting.

1. Het is opmerkelijk, dat de nieuwtestamentische Jozef, Jakob’s zoon, eveneens zijn openbaringen doorgaans in de vorm van dromen ontvangt, als de oudtestamentische. Dit wijst twee zaken aan 1) een nog minder ontwikkeld leven van de geeste, 2) een bijzondere reinheid van het tot God gekeerd gemoed.
2. En zij zal op haar tijd een zoon baren, en gij, a) de door God verkoren pleegvader, zult Zijn naam geven 1) Jezus, 2) d. i, de Heere helpt of redt (Num. 13: 7): want b) Hij zal Zijn volk, allen die geloven, zalig maken van hun zonden. 3)

1. Luk. 1: 31 b) Hand. 4: 12

1. Hiermee gaf de engel aan Jozef het pleegvaderschap over het kindeke.

1. In hoeverre Jozua, de zoon van Hun, een voorbeeld van Christus was, vergelijk daarover het opschrift boven het boek van Jozua 1: 1). Behalve deze Jozua komen nog mannen met dezelfde naam voor in 1 Sam. 6: 14 en 2 Kon. 3: 8 In de tijd na de ballingschap vinden wij daarvoor de naam Jozua. Zo heet 1) de Hogepriester (Zach. 3: 1vv. ; 6: 11vv.), zoon van Jozadak, die bij de vrijlating van de Joden uit de Babylonische ballingschap naar Jeruzalem terugkeerde en naast Zerubbabel aan het hoofd van het volk stond (Ezra 2: 2). 2) Jezus, de zoon van Sirach, een te Jeruzalem wonende Jood, vervaardiger van de verzameling van zedenspreuken, die onder zijn naam in de apocriefe boeken aanwezig is (Sir. 50: 29vv.). Ten tijde van het Nieuwe Testament was de naam in het geheel niet ongewoon Kol. 4: 11); naderhand werd hij echter aan niemand meer gegeven, want voor de Christenen was de naam te heilig en te verheven, voor de Joden daarentegen te veracht en gehaat geworden.

1. Verlost worden van de zonden en zalig worden van de zonden is één.

De Heere Jezus is niet gekomen, om gelukkigen gelukkiger, goeden nog beter te maken; Hij is niet gekomen tot een mensengeslacht, dat Hem ook zou hebben kunnen missen, zich desnoods ook zonder Hem had kunnen redden en raad zou hebben geweten, en dat ook zonder Hem, al was het dan iets minder, gelukkig geweest en zalig zou geworden zijn. Neen! Hij is tot een geslacht gekomen dat, aan zichzelf overgelaten, in zijn natuurlijke toestand, ongeneeslijk verdorven, onherstelbaar verloren, hulpeloos ellendig is, en in zichzelf en in de gehele het omgevende natuur niets heeft, waardoor het geholpen zou kunnen worden; zo verdorven, dat het het verderf niet meer als zodanig kent, zover verdwaald, dat het in het geheel niet meer weet, waarvan het is afgedwaald en in het geheel aan geen terugkeren meer denkt en gelooft; zo hoogst ellendig, dat het zich van ellende en jammer gewend heeft en vrolijk is in een toestand, waarin eigenlijk niemand meer vrolijk kan zijn, dan wanneer hij niet goed bij zijn zinnen is. Want werkelijk zijn zonde en dood twee zulke verschrikkelijke zaken, dat men zou denken dat een mens geen enkel vrolijk ogenblik zou kunnen hebben, zolang hij niet hoopte en wist daarvan verlost te zijn; en voorzeker, hij zou dat ook niet hebben, wanneer hij goed bij zijn verstand was. Wanneer nu echter de mens door Jezus Christus van het verderf gered en geheeld wordt, wanneer Deze de ellende uit hem wegneemt, dan komt hij juist daardoor tot heil, zo wordt hij juist daardoor zalig gemaakt, en daarom staat hier het woord "zalig maken" op de juiste plaats, want dat is het doel, daarnaar het streven.

De Zaligmaker van Zijn volk, dat is van allen, die geloven uit Israël en uit de volken, want in Christus geldt besnijdenis noch voorhuid, maar enkel het nieuwe schepsel dat geboren wordt uit water en Geest en leeft uit het geloof. De Zaligmaker van de zondaren! Ziedaar dan de naam en de titel van onze Heer. Werelden van zaligheid en heerlijkheid liggen erin. De

eeuwige halleluja’s van allen, die zalig worden, worden eruit geboren. Mochten wij allen gelovig zeggen: "voor ons is Hij geboren, want wij zijn zondaren en Hij is de Zaligmaker van de zondaren". Doch let nu op de juistheid van de Schrift. De engel zegt niet in het algemeen: "Hij zal de zondaren, " maar: "Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden, " die zondaren, die Zijn volk zouden uitmaken, Christus zou zich uit de zondaren een eigen volk reinigen, dat ijverig zou zijn in goede werken (Tit. 2: 14). Dat dan niemand mene zalig te zullen worden, zonder tot het volk van de Heere te behoren, en om tot het volk van de Heere te behoren, moet men zich zoals men is, als zondaar afzonderen, aan Hem overgeven, om in Hem en in Hem alleen gereinigd, gezaligd en verheerlijkt te worden door de Heilige Geest tot heerlijkheid van de Vader.

Hij verlost hen van de schuld van de zonde door hen te wassen in Zijn eigen schulduitdelgend, verzoenend bloed. Hij verlost hen van de heerschappij van de zonde door in hun harten uit te storten de heiligmakende Geest. Hij verlost hen van het aanwezig zijn van de zonde, wanneer Hij hen uit deze wereld neemt, om bij Hem te zijn, Hij zal hen verlossen van al de gevolgen van de zonde, wanneer Hij hun op de laatste dag een heerlijk lichaam geven zal. "Jezus" is een zeer moedgevende naam voor zwaar beladen zondaars. De zielen, die naar zaligheid verlangen, mogen met vrijmoedigheid dicht tot de Vader naderen en hebben de toegang met vertrouwen door Christus, "Jezus" is de naam, die voor de gelovigen bijzonder liefelijk en dierbaar is. Het Hooglied spreekt de ervaring uit van menigeen, waar het zegt (Hoogl. 1: 8): "Uw naam is een olie, die uitgestort wordt. " Gelukkig de mens, die niet vertrouwt op onbestemde begrippen van Gods barmhartigheid en goedertierenheid, maar op Jezus.

Het volk van Jezus is een wondervolk van de wonderkoning. Het is één in Christus en verstrooid onder de volken. Het is er, voordat het verschijnt (de uitverkorenen), en het verschijnt voordat het er is (het typische volk van God onder het Oude Verbond). Het lijdt met Christus tot aan schijnbare ondergang en triomfeert met Hem in eeuwigheid.

1. En dit alles, namelijk dat Maria zwanger werd, nog voordat zij van een man wist, en wel, zoals de engel verklaarde, uit de Heilige Geest, en dat nu de zoon, die zij zou baren, niet anders dan Jezus zou heten, is gebeurd, opdat vervuld zou worden, hetgeen 735 jaar eerder over de Heere gesproken is door de profeet Jesaja in Jes. 7: 14 van zijn boek, zeggende:

1. Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een zoon baren, en gij zult Zijn naam noemen Emmanuel; dat is vertaald in onze taal: God met ons, welke naam niet alleen de goddelijke oorsprong aanwijst, maar Hem ook voorstelt, als degene, in wie de Heere helpt.

God brengt niet een uitkomst teweeg, omdat enig profeet die voorzegd heeft, maar de profeet was geïnspireerd om het te voorzeggen, omdat God de uitkomst vooraf besloten had.

De toepassing van de profetieën door de Evangelisten op Christus moet juist zijn, want indien dezelfde Geest, die de profetieën in het Oude Testament heeft ingegeven, de verklaring in het Nieuwe ingaf, kon Hij het best verzekeren van wie zij verklaard moesten worden.

Wanneer de Evangelisten in de geschiedenis van het leven van Gods Zoon op aarde de uitdrukking gebruiken: "opdat vervuld zou worden" en daarbij plaatsen uit het Oude Testament aanhalen, dan is hun mening niet, wat men hun zo menigmaal als hun mening opdringt, dat zij slechts willen wijzen op enige, dikwijls ver verwijderde gelijkvormigheid tussen die uitspraken van het profetische geschrift, dat zij aanhalen, en de gebeurtenissen, die zij meedelen, ongeveer alsof zij slechts wilden zeggen: "Hier kan men toepassen, wat daar of daar staat geschreven, hier mag men wel zeggen wat de profeet zegt". Neen! zij zien integendeel deze gebeurtenissen als over het algemeen noodzakelijke, bepaald en lang te voren voorzegde gevolgen aan, die zo moesten plaatsvinden, die niet anders konden gebeuren en niet mochten uitblijven omwille van Gods waarheid. Zij geloofden, dat bij die uitspraken reeds op deze gebeurtenissen gezien was, dat men, voordat deze gebeurtenissen plaats hadden gevonden, het recht had, ze juist zoals zij plaatsvonden, te verwachten, en dat men ze zo heeft moeten verwachten, wanneer men die uitspraken voor goddelijk hield en aan de waarachtigheid van God niet twijfelde. Zij halen echter dikwijls uitspraken aan van de profeten, die ten tijde dat de profeten ze voordroegen, zonder twijfel met toen aanwezige of zeer spoedig volgende gebeurtenissen verklaard werden, en ook volgens Gods bedoeling daarmee verklaard moesten worden. Maar het goddelijk doel, de bedoeling van de Heere bij zo’n woord, reikte verder in de toekomst, alzo, dat zij toen slechts in het kleine en bijna slechts in oneigenlijken zin, daarentegen door de geschiedenis van de Messias in het groot en

in de eigenlijke zin werd vervuld, en het nabij zijnde, het spoedig volgende, het kleine tot een

symbool, beeld en onderpand van het verwijderde, toekomstige en grote kon en moest dienen.

Deze eigenaardige inrichting en voorstelling van de Schrift dat het leven en zijn van het Oude Testament een spiegel van het nieuwtestamentische leven moest zijn, en voornamelijk in de persoon van Christus, als de vertegenwoordiger van het Nieuwe Testament, alle draden van de oudtestamentische gedachten en inrichtingen zich als in hun middelpunt verenigen, spreekt zij ook in de hier aangehaalde passage van Jesaja uit. De onmiddellijke zin van de woorden in die passage vordert zeker, dat zij van iets toen aanwezigs verklaard worden; de maagd, waarvan sprake is, is de in Jes. 8: 3 vermelde gade van de profeet, en de uit haar ten gevolge van buitengewone werking van God (Jes. 7: 16) geboren zoon, is voor de koning Achaz een nabijzijnd, een kennelijk teken, dat binnen bepaalde tijd de hem gegeven toezegging vervuld zal worden, Haar hogere betrekking echter heeft de voorzegging op de Messias, die eens als een teken van de ongelovige wereld, die Achaz vertegenwoordigt, uit een maagd in de eigenlijke zin van het woord geboren zou worden en wezenlijk en waarachtig een Emmanuel zou zijn.

"Naar het mij voorkomt, " zo verklaart van Heiningen naar onze mening terecht: "bevat vers 14 en 15 op de aangehaalde passage van Jesaja een tussenrede, waarin de Geest van de voorspelling eeuwen vooruitloopt en zich Maria voorstelt, David’s dochter, de moeder van de grote Koning. Deze voorstelling werd in de geest van de profeet levendig door het ongeloof van Achaz, die weigerde de voorspelling aan te nemen, dat hij van zijn vijanden, die niets minder dan de uitroeiing van het gehele geslacht van David in de zin hadden, verlost zou worden. De gedachte aan de uitroeiing van David’s geslacht verheft zijn geest tot de belofte van God aan deze gedaan, en die herinnering dringt hem tot de uitroep: "Zie de maagd enz. , " waardoor hij het onmogelijke van deze uitroeping als levendig voor zich ziet. En nu gaat hij

over tot de aankondiging van het teken, dat de Heere geven zou, dat namelijk het land, dat Achaz nu zo veel bekommering baarde, spoedig van zijn twee koningen verlaten zijn. Het knechtje, waarvan in vs. 16 gesproken wordt, is niet de zoon van de maagd, maar het jongetje van Jesaja, dat hij op uitdrukkelijk bevel van de Heere met zich genomen had (vs. 3). Indien hier een kind bedoeld was, dat nog geboren moest worden, dan zou er nog vrij veel hebben kunnen voorvallen, vóórdat het geruststellend teken kwam. De gehele toon van vs. 14 en 15 is die van de uitroeping. Alle Joodse Schriftverklaarders verstonden deze plaats op dergelijke wijze.

God gaf niet aan Achaz, maar aan zijn stamhuis een teken tegelijk uit de hoogste hoogte en de diepste diepte, niet voor het ogenblik, waarin Jesaja sprak, maar voor geheel de toekomst. De Zoon van God zou neerdalen uit de hoogste hemelen en neerdalen in de nederste delen van de aarde, onder het hart van een vrouw, en vandaar op de aarde, en in het hart van de aarde, in het graf, om vandaar weer op te staan en weer op te varen boven alle hemelen. De naam Emmanuel is een profetische naam, die meer bepaald Zijn persoonlijk wezen, Zijn God- en mensheid, uitdrukt, terwijl de naam Jezus, behalve Zijn wezen meer bepaald Zijn werk uitdrukt. In het "met ons zijn" ligt het zalig maken opgesloten.

De aanhaling van die beroemde godsspraak was bijzonder geschikt, om Jozef te verzekeren, dat de wonderzoon, waarvan Maria door een buitengewone tussenkomst van het goddelijk alvermogen bevrucht was, de beloofde Messias was, de goddelijke Verlosser van zondaren, die reeds in het paradijs werd toegezegd.

1. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, en zich zeer goed bewust dat het droomgezicht geen voortbrengsel van zijn eigen verbeeldingskracht, maar een goddelijke openbaring was, deed in eenvoudige gehoorzaamheid, zoals de engel des Heren hem bevolen had, en heeft Maria als zijn vrouw), tot zich genomen, in zijn huis, waardoor hij, naar het gebruik van die tijd, toen er nog geen sluiten van het huwelijk op de bij ons gewone wijze bestond), de echt met haar sloot.

1. En bekende haar niet, uit eerbied voor de heilige vrucht, die zij onder haar hart droeg, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had (Luk. 2: 1vv.), en noemde Zijn naam, bij gelegenheid van de besnijding van het kind op de achtste dag (Luk. 2: 21): Jezus, zoals de engel des Heren hem dat bevolen had.

De uitdrukking "totdat zij haar eerste zoon gebaard had" wil slechts zo veel zeggen, dat Jozef tot aan het genoemde tijdstip niet in geslachtsgemeenschap met Maria getreden is, zonder iets aan te geven, of naderhand zo’n gemeenschap heeft plaatsgevonden of niet (Gen. 8: 7, Ps.

1. 1; 1 Tim. 4: 13); aan de laatste zaak was tot zaligheid niets gelegen; slechts tot aan de geboorte van de Heiland zelf is de bewaring van het maagdelijke van Maria van belang. Terwijl men in het begin in de Christelijke kerk meestal aannam, dat Maria later met Jozef naar de vorm gehuwd en hem kinderen gebaard heeft, vond reeds Basilius de Grote (geb. 330 of 331 na Chr. ; overl. 379) hierin een tegenspraak tegen het godsdienstig gevoel; spoedig daarna bestreed Epifanius (geb. 439, overl. 494 na Chr.) de aanhangers daarvan onder de naam van Antidikomarianieten (tegenstanders van Maria) als ketters, en Hieronymus (geb.

331 overl. 420 na Chr.) plaatste Hebridius, die dezelfde mening voorstond, op een gelijke trap met de verwoester van de tempel te Efezus, Herostratus (1 Makk. 1: 4); want hij ontwijdde door zijn bewering de tempel van de Heilige Geest, de moederschoot van Maria. De mening breidde zich zo steeds meer uit, dat het ondenkbaar was, dat uit dezelfde schoot, die Christus naar het vlees gebaard had, nog een andere geboorte zou voortgekomen zijn; de echt van Maria met Jozef was integendeel slechts een schijnecht geweest, volgens Origenes (geb. 185 overl. 255 na Chr.) daarom noodzakelijk, opdat de vorst van de wereld het geheim van de maagdelijke geboorte van Jezus verborgen zou blijven en voor Jozef daardoor mogelijk, dat hem op bijzondere wijze de gave van de kuisheid door God was verleend. Dergelijke gedachten hebben er ook vele protestantse theologen toe gebracht, om een bestendige maagdelijke staat van Maria aan te nemen (waaronder ook Luther), waardoor dan de volgende vraag, of de in hoofdstuk . 13: 55vv. vermelde broeders van de Heere Zijn lichamelijke broeders of slechts zijn neven zijn, van zelf opgelost is. Men neemt dan de uitdrukking "haar eerstgeboren zoon, " (wat in die zin bedoeld is, waarin ook Ex. 13: 2 staat, en waardoor slechts gezegd wordt, dat voor hen geen ander uit de moederschoot is voortgekomen, zonder enigszins te bepalen, of er na hem nog andere kinderen gevolgd zijn of niet) in de zin van haar enige zoon en zegt: Het schijnt nu ook geheel overeenkomstig de aard van de zaak, dat de laatste Davidische, uit het geslacht waaruit de Messias geboren is, nu ook met deze laatste spruit haar geslacht besloot. " Anderen daarentegen verwerpen de gedachte van een voortdurende maagdelijke staat van Maria en een schijnhuwelijk van Jozef en houden de broeders van de Heere voor Zijn lichamelijke broeders. Wij komen daarop in hoofdstuk .

1. 23 terug; hier hebben wij nog een andere vraag te beantwoorden. Wanneer aan de ene zijde de ontvangenis van Christus door de Heilige Geest met Zijn gehele bestemming, om de Heelmeester en Verlosser van de zieke mensheid te zijn, in noodzakelijke samenhang staat, omdat onmogelijk iemand, die zelf uit de verloren mensheid voortkwam, de ellenden waaraan zij lijdt, zou hebben kunnen helen, zo komt aan de andere zijde deze ontvangenis alleen overeen met de voor het geloof onwankelbaar vaststaande daadzaak, dat in Christus het woord vlees geworden is, terwijl Hij, die reeds te voren bestond, op generlei wijze, ook niet naar Zijn menselijke natuur, eerst nog verwekt kon worden. Hiermee is de gedachte, die men nu en dan heeft willen doen gelden, dat even zo goed, als bij de ontvangenis de overgang van het zondige van Maria op Jezus moest verhinderd worden, die ook bij een verwekking door Jozef had kunnen teruggehouden worden, als een onnutte en verkeerde aangewezen; bovendien had God dat, wat Hem wordt toegeschreven, namelijk de menselijke wil van elke zondige lust in de daad tot de verwekking te bevrijden, slechts op magische en gewelddadige wijze tegen de natuur van de door Hemzelf gestelde vrijheid kunnen volbrengen. Ook afgezien daarvan zou het product van de verwekking door de ouders steeds een zelfstandige, in zichzelf afgesloten persoonlijkheid zijn geweest, waarmee de Zoon van God Zich slechts op mystische wijze had kunnen verbinden, waarmee Hij echter niet een ondeelbare godmenselijke persoonseenheid had kunnen vormen. Wat eindelijk de ware voorstelling over de ontvangenis door de Heilige Geest aangaat, zo hebben wij daaraan te denken, dat de stof voor de vorming van een nieuw mensenleven in de vrouw ligt; de man komt het toe slechts de in de vrouw voorhanden kiem op te wekken, levend te maken en tot individuele ontwikkeling te brengen; deze functie van het opwekken is het dus, die de Heilige Geest te verrichten heeft, terwijl de omstandigheid, dat de stof tot vorming van de mensheid van Christus alleen van de

vrouw wordt genomen, de waarheid, werkelijkheid en volkomenheid van Zijn mensheid bewijst.

Op welke voet Jozef en Maria later leefden is voor ons van zo weinig belang, dat het een wonder is, dat het een onderwerp van twist geweest is.

Dat Jezus de eerstgeboren zoon van Maria was, veronderstelt dat Maria ook uit haar huwelijk met Jozef de moederzegen ontving, anders zou de Heer de eniggeboren Zoon van Maria genoemd zijn, dat Hij nergens in de Schrift genoemd wordt. De tegenovergestelde mening is een Roomse dwaling om daarmee Maria te verafgoden. Het huwelijk is geen onheilige, maar een heilige zaak voor heilige mensen, maar wij mensen willen altijd nog heiliger zijn dan de Schrift, en maken daardoor het heilige onheilig. Waren onder de ceremoniële wet alle eerstgeborenen het bijzonder eigendom van de Heere, zo worden nu allen, die geloven, gerekend in Christus eerstgeborenen van God te zijn. Daarom noemt de Schrift (Hebr. 12: 23) de opgeschrevenen in de hemel de gemeente van de eerstgeborenen.

HOOFDSTUK 2.

WIJZEN UIT HET OOSTEN. VLUCHT NAAR EGYPTE.

1. Vs. 1-12. Evenals volgens hoofdstuk . 1 nog voor de geboorte, zo worden ook aanstonds na de geboorte, aan de Heere Jezus de vereiste kentekenen gevonden, om in Hem de Messias te zien. Moeten namelijk volgens profetische plaatsen als Ps. 72: 10 vv. en Jes. 60: 3 ook vreemde volken de Koning van Israël huldigen en ook de heidenen in het licht wandelen, dat over Israël opgaat, zo is dat op zeer merkwaardige wijze reeds vroeg vervuld. Door een buitengewone ster, die zij in hun land gezien hadden, op de geboorte van de lang verwachte Koning van de Joden opmerkzaam gemaakt, kwamen nog in de dagen van Herodes, wijzen uit het Oosten te Jeruzalem. Zij vroegen daar naar het kind, dat zij wilden vereren, en werden door Herodes, die niets daarvan wist, maar op grond van de profetie de plaats van de geboorte gemakkelijk vernam, naar Bethlehem gewezen. Op reis daarheen zagen zij de ster opnieuw, en werden door deze gelukkig naar het huis geleid, waar het kindje was. Nadat zij hadden aanbeden en hun geschenken gebracht hadden, keerden zij volgens goddelijke aanwijzing, die hun in de droom gegeven werd, niet naar Jeruzalem tot Herodes terug, die het kind naar het leven stond, maar begaven zich langs een andere weg weer naar hun land.

(Evangelie op het feest van de verschijning van Christus of Epifanieën).

Het Epifanieënfeest d. i. feest van de verschijning of van de openbaring van Christus, gevierd op de 6de Januari, was in de Oosterse kerk tot de tijd van Chrysostomus (geb. 347 te Antiochië, overl. 407 in ballingschap) het feest, dat de rij van de Christelijke feesten opende. Een eigenlijk Kerstfeest of geboortefeest van Christus was er toen nog niet in die kerk, maar dit is een oorspronkelijk Westers feest, dat later eveneens van het Westen naar het Oosten overging, als omgekeerd het Epifanieënfeest van het Oosten naar het Westen. Bij deze overgang nam het laatste een andere betekenis aan; het werd tot een feest van de openbaring van Christus voor de heidenen en had tot grond de in deze afdeling vermelde geschiedenis, en daar de kerkelijke legenden, om de plaatsen Ps. 72: 10 Jes. 49: 7; 6: 3, 10 deze wijze koningen noemde en om hun drievoudige gaven hun getal op drie bepaalde (Caspar, Melchior en Balthasar), zo verkreeg het ook de naam van "het feest van de heilige drie koningen. " Het begrip van Epifanie of openbaarwording van Christus’ heerlijkheid werd tevens overgebracht op de eerste openbaring van Zijn wondermacht in het teken te Kana (Joh. 2: 1vv.). Daar nu de feestdag oorspronkelijk, vóórdat men in de Oosterse kerk nog een Kerstfeest had, een feestdag van de doop van Christus in de Jordaan was), zo vinden wij meermalen, zoals uit Luthers bewerking van het Hostis Herodes impie blijkt, alle drie genoemde gebeurtenissen met elkaar verbonden, de overlevering van het Westen beweert zelfs, dat alle drie gebeurtenissen op dezelfde datum vallen, hetgeen echter, zoals wij zullen zien, slechts ten opzichte van de doop van Christus waar is, terwijl de beide andere gebeurtenissen tot de maand februari behoren.

1. Toen nu Jezus, 1) geboren was te Bethlehem (= huis van het brood), gelegen in Judea, dus niet in de andere plaats met die naam, die in de stam van Zebulon (Joz. 19: 15) lag, maar in die, die vroeger Efratha heette, 1: 22"), in de dagen van koning Herodes, 2) de Grote, ook

reeds 8 dagen na de geboorte besneden en 33 dagen later de Heere was voorgesteld in de tempel te Jeruzalem, 3) (Luk. 2: 1-38), ziet, énige wijzen, 4) voorname mannen, die tot de orde van de Magiërs behoorden, van het Oosten, uit de landen tussen Eufraat en Tiger, zijn te Jeruzalem in het paleis van de koning op Zion aangekomen, nog in de eerste helft van februari in het jaar 4 vóór Chr.

1. Bij 1 Kron. 24: 10 hebben wij het voor een zo goed als uitgemaakte zaak verklaard, dat onze gewone tijdrekening de geboorte van Christus vier of vijf jaar te laat stelt.

1. Herodes de Grote is hier bedoeld. Hij was de eerste uit het geslacht van de Idumeeërs (Edomieten), dat een tijd lang in onafhankelijkheid van Rome Judea sinds 10 vóór Chr. bestuurde (Jos. Antiq. 14: 1, 3; de bello Judith 1: 8, 9). Herodes de Grote was een zoon van Antipater, die Caesar de Makkabese vorst Hyrkanus II als procurator ter zijde had gesteld. Als jongeling van 15 jaar verkreeg Herodes van zijn vader het bestuur over de provincie Galilea Later sloeg hij als Strategos van Boven-Syrië de Makkabese vorst Antigonus, zoon van Aristobulus, die de heerschappij weer zocht te veroveren. De Romeinse triumvir Antonius maakte hem en zijn broeder Fasaël tot Tetrarchen. Antigonus verdrong hen echter; hij vluchtte naar Rome en hier werd hij ten gevolge van de gunst van Antonius door de Romeinse senaat tot koning van Judea gemaakt. Hij moest echter de hoofdstad Jeruzalem met hulp van de Romeinen stormenderhand veroveren, en het lukte hem vervolgens, zich na de val van Antonius in de gunst van Augustus te bevestigen 49: 10).

1. De orde van de Magiërs, zoals de wijzen in de Griekse grondtekst genoemd worden, oorspronkelijk thuis bij de Aramees-Babylonische bewoners van de landen van de Eufraat, verbreidde zich van daar naar Assyrië, Medië, Perzië en Parthië, hield zich bezig met astronomie (sterrenkunde), geneeskunde en andere hogere wetenschappen, doch hield zich daarbij ook op met astrologie (waarzegging uit de sterren), droomuitlegging en andere kunsten van waarzeggerij. Tot deze orde behoorde eens Bileam, de zoon van Beor, die Balak van de stad Pethor aan de Eufraat liet komen, om Israël te vloeken 22: 6); en de voorzegging, die hij toen gedaan heeft, van de ster, die uit Jakob zou opgaan en de scepter, die uit Israël zou voortkomen 24: 24) was zeker binnen de orde van geslacht tot geslacht voortgeplant. Nu werd, toen Israël zich in de Babylonische ballingschap bevond, Daniël het hoofd van de Magiërs (Dan. 2: 48) en door hem werden zij nog meer bekend met de beloften, aan zijn volk gegeven, die ook de heidenen tot zegen zou worden. Zonder twijfel hebben van die tijd af diegenen onder hen, die een hart voor de waarheid hadden en geen bevrediging vonden voor de behoefte van het hart in hun heidense wijsheid, op de grote Koning gewacht, die van Zion uit, in de wereld, die steeds meer naar haar ondergang neigde, een nieuw rijk van heerlijkheid zou oprichten en alle geslachten op aarde onder Zijn scepter gelukkig zou maken. Van zo’n verlangen naar de dagen van de Messias, die omtrent de tijd van Christus’ geboorte ook bij de heidense volken van het Oosten gevonden werd, worden ook sporen gevonden bij schrijvers buiten de Bijbel, en door middel van de profetie van Daniël omtrent de 70 weken (Dan. 9: 24vv.) konden de wijzen ook met tamelijke zekerheid de tijd weten, wanneer Christus zou verschijnen. Babylonië, om dit nog te melden, stond toen onder de heerschappij van de Parthers, die nog onder de Seleucieden een zelfstandig rijk gesticht hadden; hun

koningsgeslacht is dat van de Arsacieden; in het jaar 226 na Chr. echter ging de macht van deze aan de Sassanieden, de koningen van het Nieuw-Perzische rijk, over.

1. Sommigen plaatsen de komst van de wijzen vóór de voorstelling van het kind Jezus in de tempel, doch de dagen van de afzondering van Maria verbieden dit volstrekt. Eerst moest de Christus God geheiligd en door gelovigen uit Israël beleden worden, eer Hij door de heidenen erkend werd. Eerst de Jood en ook de Griek, is de orde van God, die God tot en met Christus gevolgd heeft. Nu is het anders, nu gaan de volken voor, maar in het einde keert God weer tot Israël terug. Israël maakt de voor- en achterhoede uit, de volken staan in het midden. Nauwelijks is de Christus geboren, of de gehele wereld komt in beweging, komt het Oosten tot het Westen en vallen de scheidsmuren tussen de volken.

In het eerste hoofdstuk heeft de Evangelist het aandeel van het Joodse volk aan de Messias voorgesteld, de genealogie van Christus en Zijn geboorte uit de maagd bewijst, dat het heil uit de Joden is, hier wordt ook het aandeel van de heidenwereld aan Christus openbaar door de verschijning van de Magiërs uit het Oosten.

Wij zien hier, dat er ware dienstknechten van God kunnen zijn op plaatsen, waar wij niet verwacht zouden hebben hen te vinden. De Heere Jezus heeft "verborgen zielen" zoals deze wijzen. Hun geschiedenis moge op aarde even weinig bekend zijn als die van Melchizedek, Jethro en Job, maar hun namen zijn in het boek des levens en zij zullen met Christus gevonden worden op de dag van Zijn verschijning.

1. Zeggende tot de dienaren van de koning, die hun aankomst aan hem moesten melden: Waar is de geboren Koning van de Joden, op wie met Israël ook de heidenwereld wacht? want wij hebben Zijn ster gezien, die Zijn geboorte aankondigt, bij ons in het Oosten (naar een andere verklaring, in het opgaan), en zijn gekomen, om Hem te aanbidden, Hem als koning van de hemel en de aarde de Hem toekomende eer te bewijzen en ons aan Zijn genade en gunst aan te bevelen.

Evenals God de herders bij Bethlehem de geboorte van het Christus-kind door een engel van de hemel bekend maakte (Luk. 2: 8vv.), zo heeft Hij aan die wachtende, verlangende zielen onder de heidenen deze geboorte door een teken van de hemel openbaar laten worden, terwijl Hij Zich daarbij geheel naar de astronomische kennis en astrologische regels van de orde van de Magiërs richtte. Van vroege tijd af heeft namelijk de astrologie volgens de regels van haar, in andere opzichten wel zeer bedrieglijke kunst (Jes. 27: 13) een groot gewicht gehecht op de ongeveer elke 20 jaar terugkerende conjunctie (vereniging) van de planeten Jupiter en Saturnus en gemeend dat daardoor een gewichtige gebeurtenis op enige plaats van de aardbodem werd aangewezen, op welk gedeelte van de aarde die gebeurtenis plaatsvond, besloot men uit dat sterrenbeeld van de dierenkring, waarin de vereniging plaats vond, en dan betekende het sterrenbeeld van de vissen het Joodse land. Nu vond in het jaar 1603 na Chr. op een tijd, toen juist onder de geleerden over het juiste jaar van Christus’ geboorte veel gestreden werd, op de 17 December een conjunctie van die planeten plaats, in de lente van het volgende jaar kwam Mars daarbij en in de herfst nog een lichaam, dat een vaste ster scheen te zijn, die zich in de nabijheid van Jupiter en Saturnus aan de Oostelijke voet van de

slangenvertreder bevond, in het begin als een ster van de eerste grootte zeer helder schitterde, doch allengs verbleekte, totdat hij in Oktober 1605 nauwelijks meer te zien was en in Maart 1606 geheel verdween. De beroemde astronoom Keppler (overl. 1630) kwam door deze verschijning op de gedachte, of niet zo’n conjunctie kort vóór de geboorte van Christus, die volgens de tijdrekening van Dionysius op de 25 december 754 na de stichting van Rome valt

1. 36), eveneens plaats zou hebben gehad. Bij zijn berekeningen vond hij het merkwaardige resultaat, dat een vereniging van de beide planeten in het jaar 747 na Rome’s stichting (7 vóór Chr.) en wel in de laatste helft van de vissen, nabij het punt van de ram, drie maal (op 29 mei,

* oktober en 5 december) had plaatsgevonden, terwijl in de lente 748 (6 vóór Chr.) nog de planeet Mars erbij kwam. Deze vereniging van de drie bovengenoemde planeten verklaarde hij dan als de ster van de wijzen, en stelde de geboorte van Christus in het zo-even genoemde jaar. Intussen heeft hij zelf reeds het vermoeden uitgesproken, dat bij de constellatie, evenals in zijn tijd het geval was, nog een bijzondere ster gekomen zou kunnen zijn. Dit vermoeden is bevestigd door astronomische (ook door Von Humboldt in de Kosmos, deel 1 blz. 389 Aanm. 12 en deel 3 bladz. 561 als historisch erkende) tafels van de Chinezen, die een komeet zagen in het jaar 749 (5 vóór Chr.) in het hoofd van de steenbok, 70 dagen lang (van februari tot het begin van april), en vervolgens weer in het volgende jaar (4 v. Chr.) gedurende april, maar toen enigszins meer noordelijk. Zo niet deze komeet zelf dan toch zeker een dergelijk buitengewoon in de jaren 5 en 4 vóór Chr. tweemaal zichtbaar geworden gesternte van bijzondere grootte en helderheid (ongeveer als dat, wat de astronoom Tycho de Brahe op 11 november 1572 in het sterrenbeeld van Cassiopeia opmerkte; het overtrof Jupiter en Venus in glans en was zelfs bij dag zichtbaar, veranderde gedurende de gehele tijd, dat het zichtbaar was, niet van plaats, nam echter na een jaar weer in glans af, en verdween eindelijk geheel in maart 1574,) wordt tegenwoordig door de meesten voor de eigenlijke ster van de wijzen gehouden; zodat de geboorte van Christus in de tijd van 749-750 na Rome’s stichting (5-4 v. Chr.) plaats moet hebben gevonden. Dientengevolge kan men zich nu de volgende voorstelling van de zaak vormen: in het jaar 747 (7 v. Chr.) maakte de driemaal herhaalde conjunctie van Jupiter en Saturnus in het teken van de vissen de Magiërs voor het eerst opmerkzaam, dat voor Israël de lang verwachte gebeurtenis van de komst van de Messias nabij was; toch echter in de lente 748 (6 v. Chr.) bij deze verbintenis nog Mars kwam, nam inderdaad onmiddellijk daarop de vervulling van de Messiasverwachting haar aanvang met hetgeen de engel Gabriël aan Zacharias in de tempel verkondigde (Luk. 1: 5vv.) en dit tijdstip is het dan ook, dat de wijzen daarna aan Herodes als de eerste verschijning van de ster noemen (vs. 7, 16). Van toen af nog meer gespannen in hun opmerkzaamheid geworden, wachtten zij op een nader teken aan de hemel; hun verwachting werd niet teleurgesteld, want in de tijd van februari tot april 749 (5 v. Chr.) verscheen die door de Chinezen geziene komeet voor de eerste maal, en in het laatste derde gedeelte van die tijd, op de 25 Maart, is volgens onze opvatting Jezus door Zijn moeder ontvangen (Luk. 1: 26vv.). Nu zouden zeker de wijzen zich dadelijk op weg hebben kunnen begeven, maar om redenen, die niet nader kunnen worden aangewezen (misschien, omdat er nog eerst een bijzondere toebereiding van hun harten nodig was, voordat zij Gods roeping duidelijk erkenden en besloten daaraan gevolg te geven), bleven zij nog 9-10 maanden in hun vaderland, zodat zij pas in februari van het volgende jaar (4 v. Chr.) in Jeruzalem aankwamen en wel onmiddellijk nadat Jozef en Maria na de voorstelling van het kind in de tempel weer naar Bethlehem waren teruggekeerd, om daar voor het vervolg te blijven, menende, dat Gods wil was, dat Hij, die reeds zo dikwijls

als Zoon van David was aangewezen, nu ook in David’s stad opgroeide (Luk. 2: 22vv.). Met deze opvatting komt wel niet overeen, dat die komeet van de Chinezen de tweede maal niet in februari maar eerst in april van 750 (4 v. Chr.) verscheen, en deze tweede verschijning zou toch die zijn, waarvan in vs. 9vv. sprake is; intussen is de berekening volgens de opgaven van de Chinezen juist hier moeilijk, omdat zij de regeringsjaren van de toenmalige keizer Gayti ten grondslag leggen, en op de door hem ingestelde nieuwe Aera gebouwd zijn; bovendien was het ook mogelijk, dat de ster in Palestina eerder kon worden gezien dan in China. Hoewel wij nu, zoals reeds bij 1 Kron. 25: 10 werd opgegeven, de verkondiging van de engel aan Zacharias) in de tijd van 17-23 april 748 (6 v. Chr.) stellen, laten we toch de ontvangenis door Elizabeth niet onmiddellijk daarop volgen, maar nemen tot aan deze gebeurtenis eerst nog een tussentijd van 5 maanden (tot 24 september) aan, gedurende welke tijd Zacharias op de vervulling van de hem te beurt gevallen belofte op gelijke wijze moest wachten, als Abraham op de hem gegeven toezegging 25 jaar heeft moeten wachten (Gen. 12: 1vv. ; 21: 1vv.). Gods wegen toch hebben niets met dat ongeduld van de mensen te doen, volgens welke alles slag op slag moet gaan; het geldt ook hier, wat in een ander opzicht het spreekwoord van Hem zegt: "Zijn molens malen langzaam, " en dikwijls genoeg, wanneer Hij juist begonnen is de gewichtigste gebeurtenissen in de geschiedenis in te leiden, volgt eerst weer een pauze van stil terugtrekken en schijnbaar zwijgen. Wij volgen hierin de werkelijke traditie, die de 24 september voor de dag van de ontvangenis bepaald heeft. Wij moeten ons toch wachten een wetenschappelijk gebouw op te richten, dat de symboliek van de kerk ter zijde schuift, anders lijken wij op Herodes de Grote bij zijn tempelbouw. Hoe vol betekenis de bepalingen van de kerkelijke feesten dikwijls zijn, blijkt bijvoorbeeld daaruit, dat men Johannes’ geboorte op 24 juni, Christus’ geboorte op 25 december gesteld heeft, en daardoor, daar van Johannes af de dagen weer af-, na Kerstmis daarentegen de dagen weer toenemen, dat woord van de Doper (Joh. 3: 30) belichaamd heeft: "Hij moet groeien, ik moet minder worden. " Tegenover deze bovengenoemde voorstellingen omtrent de ster van de wijzen is een bedenking, namelijk hoe God zich van een astrologische voorstelling als middel zou hebben kunnen bedienen, om de wijzen de komst van de verwachte Koning van de Joden bekend te maken. Wij verwijzen naar Gen. 1: 14 , volgens welke immers de sterren aan de hemel de bestemming hebben tekens te geven, maar niet voor alle mogelijke dingen, die de menselijke nieuwsgierigheid wil uitzoeken, maar alleen voor zekere gebeurtenissen in Zijn rijk, die God goed acht de mensen aan te tonen; en zoals nu het getal van 3 x 14 geslachten, waarop de Evangelist in hoofdstuk . 1: 17 opmerkzaam heeft gemaakt, het de Joden waarschijnlijk moest maken, dat de vervulling van de tijd nu aanwezig was, zo kon met billijkheid ook een verschijning aan de hemel een dergelijk teken voor de heidenen schenken. "Het hoogste doel van de alchemie (van de kunst, om langs chemische weg onedele metalen in edele te veranderen) is in de vroegere tijd de ster van de wijzen, in de latere de kunst om goud te maken; het hoogste doel van de astrologie wordt voor de Magiërs tenslotte het streven, om de Ster van zaligheid (Num. 24: 17) te ontdekken, en in de wijzen van dit hoofdstuk loopt de Oosterse magie op haar toppunt op dezelfde weg als de profetie van de theocratische openbaring uit - een symbool van wetenschap, die in haar hogere richting met het geloof één wordt".

Wat de Schrift was voor Israël, dat was de natuur voor de heidenen, en die God vreesden, leerden Hem daaruit kennen. Treffend dat Israël de geboorte van de Christus moest zien en

lezen uit de profetieën en dat de heidenen haar moesten zien aan de hemel. Voor de wijzen is de sterrenkunde geen wichelarij, maar een godlerende wetenschap. De ster was geen gewone ster, maar een buitengewone, een vonk uit de Shechina, een sprank van de ongeschapen heerlijkheid van God, die verscheen en verdween en zich laag in de dampkring tot geleidster neerliet.

De ware geest van wetenschap wijst op het middelpunt van alle weten.

Het Griekse woord proskunein heeft de betekenis van: zich neerwerpen met het aangezicht ter aarde, om aan iemand zijn eerbied te betonen (Gen. 19: 1; 42: 6 Herodot. 1: 134 enz.). Christus is Koning en God, aan wie geen andere eer dan die van de aanbidding gebracht kan worden.

1. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, dat er een nieuwe koning was, wiens geboorte zelfs door een ster aan de hemel was aangewezen, werd ontroerd. Hij vreesde niet alleen voor zijn troon en zijn dynastie, ten opzichte waarvan juist toen Antipaters trouweloosheid hem geheel en al radeloos had gemaakt, maar hij werd ook bevreesd voor het gericht van de vergelding, dat met de verschijning van de Messias, waaraan ook hij geloofde, hoewel hij zichzelf wijs maakte, dit te kunnen afwenden, over hem zou komen; en geheel Jeruzalem verschrikte met hem, toen het bericht van de aankomst van de wijzen en van de vraag, waarmee zij zich bij het hof hadden aangemeld, zich in de stad verbreid had; want men vreesde nieuwe bloedige bevelen en ontelbare doodvonnissen van de argwanende koning; men meende dat de ongelukkige tijden gekomen waren, die aan het begin van het Messiasrijk vooraf zouden gaan (Joël 3: 3).

De wijzen uit het Oosten komen naar Jeruzalem om de Koning van God, de gezegende Messias, de Vredevorst, de zaligheid en heerlijkheid van de wereld als geboren te aanschouwen, en wie vonden zij daar? Ja, een Koning der Joden, maar in alles het tegendeel van het jonge kindje, dat zij zochten: een oude tiran, een grimmige moordenaar, een vloek van de mensheid, Wat een tegenstelling en wat een beproeving voor hun geloof! Nee, de gelovigen vinden niet dadelijk wat zij zoeken, maar meermalen juist het tegendeel, en eerst na vele omwegen komen zij aan het doel. Daarom is de lijdzaamheid van de heilige vriendin en levensgezellin. De wijzen gaan dan ook niet weer naar huis, maar blijven; zij blijven geloven en zoeken.

Kort te voren hadden de Farizeeën aan een bloedverwante van Herodes voorspeld, dat haar nakomelingen de koninklijke waardigheid zouden verkrijgen, en dat Herodes en zijn huis

daarvan zou worden beroofd, Herodes had daarop deze Farizeeën ter dood laten brengen.

Wanneer zo’n dwingeland zich ontzette, moest geheel zijn hoofdstad zijn verschrikking delen.

Het bericht van Simeon en Anna, waarvan Lukas vertelt, had zich tot een kleine kring bepaald.

1. En Herodes, die dadelijk besloten was zich van de geboren koning te ontdoen, maar daartoe moest weten, hoe hij Hem zou vinden, bijeen vergaderd hebbende al de priesters en

schriftgeleerden van het volk, de leden van die Hoge Raad, die zijn zetel te Jeruzalem had en in alle zaken, die met godsdienst enigszins samenhingen, zijn oordeel moest uitspreken, vraagde van hen, waar volgens de profetieën de Christus, de beloofde Koning van Israël, geboren zou worden.

De Hoge Raad of het Synedrium (zo genoemd naar een Griekse uitdrukking, die zo veel als raadsvergadering betekent, en in de vorm "Sanhedrin" ook in de Hebreeuwse taal is overgegaan), in onze Bijbels eenvoudig de "raad" geheten (hoofdstuk . 15: 22 Hand. 5: 27,

1. was reeds volkomen gevestigd onder de Chasmonese vorst Johannes Hyrkanus (136-105

1. Chr.) en was ten tijde van de Heere Jezus en van de Apostelen het hoogste geestelijk-wereldlijke of kerkelijk-burgerlijke bestuur, waarbij de rechtspleging en regering noodzakelijk door de godsdienstleer bepaald werd. Het bestond uit 70 leden, met een president of voorzitter (Hebreeuws Nasi d. i. vorst) aan het hoofd, dus tezamen uit 71 personen, en had bovendien 2-3 secretarissen of schrijvers en enige dienaars tot zijn beschikking. De drie klassen van zijn leden zijn in Mark. 15: 1 en Luk. 22: 66 volledig opgegeven: overpriesters, oudsten en schriftgeleerden. Van de beide laatste klassen wordt echter de ene of de andere veelvuldig weggelaten en nu eens, zoals op deze plaats, gezegd: overpriesters en schriftgeleerden, dan eens zoals in hoofdstuk . 27 overpriesters en oudsten; soms worden ook alle leden tezamen naar de voornaamste klasse eenvoudig als overpriesters aangewezen (Joh. 12: 10). Wat nu de eerste klasse, de overpriesters aangaat, is het een vraag, die nog niet onder de geleerden beslist is, welke personen men daaronder moet verstaan. Velen denken aan de werkelijke Hogepriester en aan degenen, die vóór hem het ambt bekleed hadden, anderen aan de hoofden van de 24 priesterorden, die 1 Kron. 24: 5 als oversten in het heiligdom en oversten voor God en in 2 Kron. 36: 14 als oversten onder de priesters voorkomen. Anderen daarentegen denken weer aan die leden van het Sanhedrin, die van priesterlijke of Levitische afkomst waren, nog anderen eindelijk aan degenen, die tot het Hogepriesterlijk geslacht behoorden en tot de Hogepriesterlijke waardigheid gerechtigd waren, dus aan hen, die een soort van geestelijke aristocratie onder het volk vormden. Hoe dit zij, zij waren priesterlijke leden van de Hoge Raad, die dan de wereldlijke of de leken-medeleden in de zogenoemde oudsten ter zijde stonden, hoewel volgens de getuigenis van de Talmoed een geheel uit leken samengesteld Sanhedrin niet tegen de wet zou zijn geweest. Aan de andere zijde meent Abarbanel, dat de Joodse Raad voornamelijk uit priesters bestond; velen hebben zelfs uit Deut. 17: 9 willen besluiten, dat hij, zo het slechts enigszins mogelijk was, alleen uit priesters en Levieten samengesteld was. Onder oudsten hebben wij de geslachts- of familiehoofden te verstaan, die in de oudste tijd van Israël’s geschiedenis een zo uitstekende plaats als vertegenwoordigers van de gemeente innamen (Ex. 3: 16 Num. 11: 16), later, voornamelijk in de tijd van de koningen, enigszins op de achtergrond traden, maar gedurende de ballingschap en in de tijd daarna weer grote betekenis verkregen en aan het hoofd van het volk stonden (Jer. 29: 1 Ezechiël. 8: 1 Ezra 1: 5; 10: 8), ook in de tijd van de Makkabeeërs zich als raad van oudsten (1 Makk. 12: 6) staande hielden en een zo wezenlijk bestanddeel van de Hoge Raad uitmaakten, dat deze ook eenvoudig: "oversten van het volk genoemd wordt). De derde klasse, die van de schriftgeleerden, noemden wij de geestelijke medeleden; zij waren zodanige wetgeleerden en leraars van de wet 7: 6), die reeds een plaats als rechter of raadsheer in de kleinere Synedriën op het land of in een van de beide onderrechtbanken in Jeruzalem 5: 22) hadden bekleed en nu waren opgeklommen tot leden

van het hoogste gerechtshof. Ziet men in de overpriesters de 24 hoofden van de priesterorden (en zeker heeft deze gedachte van de boven medegedeelde verschillende meningen het meeste voor zich), zo kan men even zo vele oudsten (Openbaring . 4: 4) aannemen; voor de stand van de Schriftgeleerden bleven er dan nog 22 over, en dit is wel de reden, waarom Josefus het getal van de Heilige Schriften van het Oude Testament op 22 bepaalde (5 boeken van Mozes, 13 Profeten - Jozua, Richteren en Ruth, boeken van Samuel, boeken van de koningen, Ezra en Nehemia, Esther, Jesaja en Jeremia behalve de Klaagliederen, Ezechiël, Daniël, die kleine profeten. Job en 4 boeken van lyrische of zedenkundige inhoud: Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied). De president schijnt oorspronkelijk slechts de gedelegeerde of plaatsbekleder geweest te zijn van de Chasmonese vorsten, die tevens Hogepriesters waren en eigenlijk hadden moeten voorzitten, maar om hun andere bezigheden dit niet konden. Daaruit is de dubbele naam te verklaren, dat hij nu eens als Nasi of vorst en dan weer als Hogepriester (Luk. 3: 2 Hand. 4: 6) wordt genoemd, als ook de omstandigheid, dat bij Josefus de overgeleverde rij van presidenten van het Sanhedrin wezenlijk andere namen bevat, dan die van de fungerende Hogepriesters, omdat beide ambten, hoewel dikwijls in één persoon verenigd (Hand. 23: 1vv.) toch van elkaar verschillend waren. Sinds Judea onder een Romeinse stadhouder stond, nam de Joodse staatsinrichting de vorm van een aristocratie aan, verdeeld tussen de eigenlijke Hogepriester als opperhoofd van de priesters en de tempel aan de ene zijde, en de president van de Hoge Raad, als die aan het hoofd van de aangelegenheden van het volk stond, aan de andere zijde; dit moeten wij tot juiste opvatting van de betrekking, die volgens de Evangeliën tussen Annas en Kajafas bestond (Luk. 3: 1 Joh. 18: 13vv.) vasthouden. Ter rechterzijde van de Nasi zat de Ab-Beth-Die (= vader van het gerechtshof) als vice-president, steeds een van de oudste, onbesproken en geleerdste medeleden van het college. Aan de linkerzijde had de Chacham (= de wijze), een door schriftkennis uitstekend Assessor, zijn zetel; velen houden Nicodemus, die in Joh. 3: 1vv. vermeld en door Jezus "de leraar in Israël" genoemd wordt, voor de toenmalige Chacham. De overige medeleden zaten vervolgens verder rechts en links van de president in de vorm van een halve kring; twee schrijvers hadden staande, en wel die aan de rechterhand de vrijsprekende, die aan de linkerhand de veroordelende stemmen op te schrijven, zoals dan ook daarna de vrijgesprokenen aan de rechter-, de veroordeelden aan de linkerzijde geplaatst werden (hoofdstuk . 25: 33vv.); een derde noteerde die stemmen van beide zijden. Bovendien woonden ook kandidaten naar de waardigheid van het lidmaatschap van de raad in drie rijen elk van 23 man de zittingen bij, zij mochten wel voor, maar niet tegen de aangeklaagden het woord voeren. De president riep door de dienaren, die in verschillende klassen verdeeld waren (in Luk. 12: 58 is van de gerechtsdienaar sprake) tot de zittingen op, hij had de behandeling te leiden, het verhoor af te nemen en de stemming op te nemen. De keuze en de aanvulling van nieuwe leden van de kleinere Synedriën gebeurde door stemming of door het lot, de installatie van de nieuwgekozenen volgde door handoplegging en plechtige afkondiging. Tot president werd voornamelijk een man gekozen, die de gave had van presideren en representeren, die door zijn vroegere stand of afkomst indruk maakte, en tevens door geleerdheid uitblonk. De zittingen zelf hadden gewoonlijk plaats na het dagelijks morgenoffer, elke dag met uitzondering van de Sabbat en van hoge feesten, waarop tenminste geen gerechtszittingen mochten gehouden worden; zij eindigden op het achtste uur vóór het avondoffer. Tot de tijd, toen Christus Zijn ambt als leraar begon, vonden de samenkomsten plaats in de Gaseth (de zogenaamde "vierkante zaal") die zich aan de Zuidzijde van de

voorhof van de tempel bevond 4: 5); later echter werden de zittingen, ten gevolge van de vele bloedige vonnissen meer naar buiten verplaatst en aan de overzijde van de tempelberg in de daar aanwezige tabernen of zalen gehouden. De schriftgeleerden in de Hoge Raad behoorden voornamelijk tot de school van de Farizeeën; de overige medeleden hingen gedeeltelijk dezelfde partij aan, deels waren zij Sadduceeën, wat voornamelijk van de rijken en voornamen geldt, wie de vrijzinnige, de meer met het wereldse leven overeenkomende Sadducese grondstellingen beter toeschenen, dan de scrupuleuze meningen van de Farizeeën.

1. En zij, ook zonder bijzondere openbaring het juiste treffende, daar het hier slechts te doen was om een \letterlijke kennis van de waarheid (Jak. 2: 19vv.), zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen (Joh. 7: 41vv.); want alzo is geschreven door de profeet Micha (hoofdstuk .

1. 1), wel niet woordelijk maar toch wat de zin aangaat 20: 6").

Herodes vervoegt zich voor hen bij de geleerden, de godgeleerden van zijn tijd, de mannen van het vak. En zo lang het bij de beschouwing blijven kan en niet in praktijk gebracht hoeft te worden, kan men van deze veel leren. Zij zullen u de plaats van de geboorte van de Messias nauwkeurig aanwijzen, maar er u alleen laten heengaan.

Het gegeven antwoord was op zichzelf juist; zij verstonden hun grammatica goed, en konden dus zeggen: "dat brengt de tekst mee, " maar het bleef door hun schuld bij hen dood. De tekst was geen dode letter, maar zij waren dode mensen.

De orthodoxen, ook wanneer zij zelf de weg niet gaan, weten toch de weg, bewaren de kennis van die weg en kunnen die aan anderen aanwijzen, die hem bewandelen en daarop tot zaligheid komen. Zulke mensen zondigen, wanneer zij het bij de wil laten blijven tegen zichzelf; maar het Sadducese volk, dat met zijn onzinnige heterodoxie zich zo groot acht, dat in zijn ongeloof al het goddelijke met voeten treedt en het erop toelegt, om al het goddelijke onder de mensen weg te nemen, zondigt tegen God en de mensheid.

Een rechtzinnige zonder geestelijk leven is een handwijzer op de weg; hij dient de reizigers, maar gaat zelf niet, en begrijpt, als een dode, zelf niet wat hij anderen wijst.

1. En gij Bethlehem, gij land Juda, in Juda gelegen! zijt geenszins zoals het de schijn heeft, wanneer men op uw uitwendige omvang en het onbeduidend getal inwoners ziet, waarom gij niet eens een stad, maar slechts een vlek kunt genoemd worden, de minste onder de vorsten van Juda, de plaatsen, waar de hoofden van Juda’s stam wonen; want uit u zal de Leidsman voortkomen, die Mijn volk Israël weiden zal, de beloofde koning en David’s nakomeling (2 Sam. 5: 2).

Er is een opmerkelijk verschil tussen de aanhaling door de Schriftgeleerden en tussen de oorspronkelijke tekst; ook stemt de aanhaling geenszins overeen met de Griekse vertaling, de Septuaginta. De Evangelist heeft de voorzegging niet woordelijk overgenomen, maar op een vrije trant de zakelijke zin voorgesteld, met oogmerk om te bewijzen, dat de Messias in Bethlehem geboren moest worden.

In de Hebreeuwse tekst staat: "Zijt gij klein, " enz. De zin is: "Gij zijt niet alleen niet te klein, om enz. , " waarom Mattheus terecht mocht schrijven: "Gij zijt geenszins de minste, enz. "

De Israëlieten waren in duizend-, honderd- en tientallen, verdeeld; elk tal had een man aan het hoofd; de hoofden van de duizendtallen waren oversten, vorsten.

1. Toen alzo door de geleerden de plaats van de geboorte was aangewezen, heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, in de binnenste vertrekken van zijn paleis, daar hij elk opzien wilde vermijden, bij het gevaar van een algemene opstand, die zijn laatste levensdagen bedreigde; en hij vernam naarstig van hen de tijd, wanneer de ster, waarvan zij hadden gesproken, verschenen was, daaruit kon hij dan tot de ouderdom van het kind besluiten, en daarnaar zijn maatregelen nemen.

1. En hen naar Bethlehem, ongeveer 2 uur zuidelijk van Jeruzalem, zendende, nadat zij zonder argwaan hem antwoord hadden gegeven, en hij met schijnbare belangstelling hun weer had gezegd, wat zijn priesters en schriftgeleerden hadden meegedeeld, 1) zei: Gaat heen2) en zoekt naarstig naar dat kindeke, totdat gij het huis ontdekt, waarin het is, en als gij het gevonden zult hebben, en u zult verzekerd hebben, dat het werkelijk het gezochte kind is, bericht het mij, opdat ik ook kome en het aanbidde. 3)

1. De heidense Magiërs en de joodse Schriftgeleerden: 1) deze winnen met hun ster ook de Schrift: de andere verliezen met hun Schrift ook de ster; 2) deze worden Schriftgeleerden in de beste zin, de anderen worden Magiërs in de ergste zin van het woord.

De wijsheid, waaraan zich de heerlijkheid van de Heere openbaart: het is hij, die 1) naar de Heere vraagt 2) naar aanleiding van Zijn woord Hem zoekt, 3) door Zijn geringheid zich niet laat terughouden, om Hem te aanbidden.

1. Herodes gaat niet mee. Hoe goed! God verblindde hem.

1. Dat is de manier van de duivel en zijn aanhang dat, wanneer zij niet met de leeuwenhuid voor de dag kunnen komen, zij het vossenvel aantrekken (2 Sam. 3: 27). De duivel verandert zich in een engel van licht; daarom is het niet te verwonderen, dat ook zijn dienaars zich vermommen (2 Kor. 11: 15).

De wereld praat de vromen na; dat kan men spoedig leren, maar waarlijk vroom te zijn is niet zo spoedig geleerd (Ezra 4: 2 MATTHEUS. 7: 15, 21).

1. En zij, de koning gehoord hebbende, en na hem beloofd te hebben aan zijn wens te voldoen, omdat zij zijn eigenlijk doel niet vermoedden, 1) zijn vertrokken nog in dezelfde nacht, zoals men in het Oosten graag ‘s nachts reist, de westelijke poort van Jeruzalem uit, door het dal Gihon heen, over de bergvlakte Refaïm, naar het stadje Bethlehem 1: 22"). Een leidsman had Herodes naar slim overleg hun niet meegegeven; wel had hij hun de weg zo nauwkeurig aangewezen, dat zij niet konden dwalen. 2) En ziet, de ster, die zij een jaar geleden 70 dagen lang in het Oosten gezien hadden, en die daarna weer van de hemel was

verdwenen 2: 2"), vertoonde zich bij hun uitgaan uit Jeruzalem ten tweeden male voor hun ogen (Ps. 97: 11), en ging hun, als een hemelse wegwijzer gedurende de gehele reis voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats (vs. 11), waar het kindeke was. 3)

1. Zo gaat het menige ziel, dat hoe oprechter en eenvoudiger zij naar het goede zoekt, het haar des te moeilijker is van anderen kwaad te denken, vooral wanneer er een schone schijn is. Nu wordt wel menigeen op zo’n wijze tot zijn nadeel bedrogen, God is echter zo getrouw, dat Hij zielen, die Hem oprecht zoeken, door Zijn bijzondere regering bewaart (vs. 12 Ps. 97: 10).

1. De wijzen zijn op weg naar Bethlehem, en wie weet, of het hun toch niet een beetje vreemd en ongerust in het land van de grote koning geweest is! Bovendien weten zij nu wel de stad, waar Hij te zoeken is, maar waar in de stad zal Hij te vinden zijn? Maar wacht! De God, die hen uit het verre heidenland veilig tot aan de stad van de begeerte geleid heeft, zal hen nu niet zonder raad laten; Die de herders het kenteken van doeken en kribbe gegeven heeft, zal ook hun een teken geven, waaraan zij hun Heiland met zekerheid kunnen herkennen.

1. Om deze plaats neemt men dikwijls aan, dat wij bij de ster van de wijzen niet, zoals bij vs.

* gebeurd is, aan een werkelijke ster, maar aan een buitengewoon, voor een korte tijd bovennatuurlijk geschapen meteoor moeten denken; want, zo zegt men, wat boven in de tekst wordt gezegd, dat doet geen gewone ster, die staat integendeel boven aan de hemel vast en kan niet als leidsman voor iemand heengaan, ook wijst die geen huis, zelfs niet vele aan. Dat nu echter toch aan een eigenlijke, dus door middel van de astronomie te berekenen ster moet gedacht worden, blijkt uit het volgende:

1. het zijn Magiërs, dus, volgens de betekenis van dat woord, astronomen of astrologen van hun vak, die de ster en haar betekenis het eerst hebben waargenomen. Waarom nu Magiërs, en waarom wordt zo uitdrukkelijk gezegd, dat zij het waren, terwijl overigens zelfs niet eens hun namen genoemd zijn, wanneer het hier een hemelverschijning was, die ieder oningewijde even goed kon beschouwen? 2) Was de ster een bijzondere, wonderbare verschijning geweest, zo was nog een buitengewone openbaring voor de Magiërs noodzakelijk, om haar te erkennen voor hetgeen zij moest zijn, voor een bode van de geboorte van de Messias; van zo’n openbaring staat echter in de tekst geen woord. Daarentegen wordt de ster uitdrukkelijk de ster van de Messias of van de Koning der Joden genoemd, uit wiens geboorte door het verschijnen van de ster de Magiërs het besluit trekken. Zij staat dus tot deze geboorte in een astrologische betrekking, en ook Herodes had over de noodzakelijkheid van haar samenhang met de geboorte van de verwachte Koning der Joden niet de minste twijfel. 3) Voor de gewone natuur van de ster spreekt de uitdrukking in vs. 2, 9 "bij het opgaan", waarvoor men minder goed vertaald heeft "in het Oosten" (het woord in de grondtekst staat hier in het enkelvoud, niet zoals in vs. 1 in het meervoud, maar ook de uitdrukkingen in vs. 9 komen voor gewone sterren voor; de eerste: "ging hun voor" betekent het voortgaan aan de hemel in de richting naar Bethlehem, waarheen de Magiërs gingen; en het staan boven een plaats, om die aan te wijzen, wordt eveneens hij Josefus (de bell. Jud. VI. 5, 3 uper thn polin astron esth pomfaia paraplhsion) van een ster gesproken. Daarbij is natuurlijk ogenschijn in het spel, en dit is Gods leiding, dat die zo bepaald aanwees, alsof de Magiërs met de vinger naar de juiste plaats werden aangewezen; maar ook een buitengewone, wonderbare ster, wanneer men die

zich niet rechtstreeks op tegennatuurlijke wijze wil denken, zou toch juist alleen op zo’n manier de wijzen naar de verlangde plaats hebben kunnen leiden.

1. Toen zij, de wijzen, nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde, omdat zij nu een teken hadden van het welgevallen van de God van hemel en aarde, en zij nu zeker wisten hun doel te zullen bereiken.

1. En in het huis, 1) dat de ster had aangewezen, gekomen zijnde, vonden zij daarin het kindeke met Maria, Zijn moeder, 2) en Jozef, de man van Maria, en neervallende hebben zij het aanbeden. 3) Naar de wijze van het Oosten verbonden zij daarmee een hulde van geschenken (Gen. 43: 11) en de zakken waarin zich hun schatten bevonden, opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud, wierook en mirre.

1. ("Ex 30: 23")

1. Die in de stal geboren was, schijnt het intussen van de stal tot een gewoon huis gebracht te hebben; maar is Hij met de stal begonnen, dan is Hij toch niet met een koninklijk slot voortgegaan; dat was te trots voor Zijn nederigheid. Dus niet in een stal; aldaar was Jezus enkel geboren, omdat zij toen nog arme vreemdelingen waren, en er een plaats voor hen in de herberg was; maar nu waren Maria en Jozef en het kindeke waarschijnlijk bij een van de vrome herders in huis opgenomen. De Heer had ook later geen plaats in persoonlijk eigendom, waar Hij het hoofd kon neerleggen, en was daarin minder dan de vossen en vogels, die toch nog hun eigen holen en nesten hebben. In Bethlehem was Hij in het huis van een ander; in Kapernaum woonde Hij in het huis van Simon en gedurig at en sliep Hij in het huis van een ander, totdat men Hem tenslotte het moede hoofd neerlegde in het graf van een ander. Zijn armoede moest ons rijk maken. Hij leefde, leed en stierf ook alleen voor anderen.

Wij mogen ons wel voorstellen, wat een teleurstelling het voor hen was, toen zij ontdekten, dat een kleine woning Zijn paleis was en Zijn arme moeder de gehele stoet die Hij had. Is dit dan de Zaligmaker van de wereld? Is dit de geboren Koning der Joden en de Vorst van de koningen op aarde? Ja, dat is Hij Die, hoewel Hij rijk was om onzentwil arm geworden is. En toch, deze wijze mensen meenden niet, dat zij in hun onderzoek teleurgesteld waren; maar als hebbende gevonden, wie zij zochten, stelden zij eerst zichzelf en vervolgens hun gaven aan Hem voor. Elk bewijs van belangstelling in Christus zal ware vreugde geven aan de ootmoedige zoekers, die er geen aanstoot in nemen, dat zij Hem en Zijn discipelen in duistere hutten vinden, na Hem tevergeefs in de paleizen en volkrijke steden gezocht te hebben. Zij vielen neer en vereerden Hem. Aan dit kind gaven zij eer, niet slechts als aan een koning maar als aan God. Allen, die Christus waarlijk gevonden hebben, vallen voor Hem neer; zij aanbidden Hem en onderwerpen zich aan Hem. Het zal de wijsheid van de wijste mensen zijn, en daardoor zal blijken, dat zij Christus kennen, indien zij de nederige gelovige aanbidders van de Heere Jezus zijn.

1. Merk wel op: "Zij vonden het kindeke met Maria, Zijn moeder; " er staat echter niet, zoals de Roomse kerk volgens haar leer zou hebben moeten schrijven: "zij vonden Maria, de moeder, met haar kind. " Wij lezen van geen groter geloof dan dit in de gehele Bijbel: Het is

een geloof, dat verdient geplaatst te worden naast dat van de berouwhebbende moordenaar. De moordenaar zag iemand, die de dood van een misdadiger stierf, en toch bad hij tot Hem en noemde Hem Heere. De wijzen zagen een pasgeboren kindeke op de schoot van een vrouw, en toch aanbaden zij Hem, en beleden Hem de Christus te zijn, Gezegend voorwaar zijn zij, die op deze wijze kunnen geloven!

1. Als de mannen van het verstand deze aanbidding hadden aangezien, zouden zij zeker tot de wijzen gezegd hebben: "Wat doet gij? Aanbidt gij dit kleine hulpbehoevende kind van de arme vrouw? Wat is dat voor een afgoderij, een waanzinnigheid! De wijzen zouden echter waarschijnlijk hebben geantwoord: "Wij hebben Zijn ster gezien in het Oosten en zijn gekomen om Hem te aanbidden, " en hoe weinig dat ook een grondig antwoord geschenen zou hebben, zo zou het toch alle theorie en kritiek en bewijsvoering van de mannen van wetenschap in waarheid en grondigheid overtroffen hebben. Goddelijke zaken zijn waarachtige zaken, en er is een overtuiging van goddelijke zaken, zoals vlees en bloed die niet kan geven, en die ook sterker is dan alles, wat van vlees en bloed komt.

1. Wij moeten niet denken, dat alles zo spoedig is gebeurd als het hier verteld wordt; voordat zij de schatten open deden, zullen zij wel de harten hebben geopend. Het ging aan het verhalen van beide zijden, van de zijde van Maria en van de zijde van de wijzen. Wat een voornaam paleis werd toen dit huis, vervuld met de alleredelste kleinoden uit het hart van Maria, ja uit het hart van God! Daarbij waren haar ogen onafgewend op het kindje gericht; het werd groot onder het verhalen, begon te schitteren met het licht van Gods beloften, en zat op de schoot van de moeder als op de troon van de hemelse Vader. Zij leerden de armoede en de nederigheid van het kind verstaan, en hoe meer zij deze leerden verstaan, des te krachtiger kwam over hen een geest van neerbuiging en van aanbidding, dat zij God in de hoge hemel loofden en zich in deze vernedering verdiepten als wilden zij hier eeuwig tabernakels bouwen.

Door het goud wordt Christus’ koningschap, door de wierook Zijn Hogepriesterschap, door de mirre Zijn dood aangewezen.

Goud voor de koning, wierook aan God, mirre aan hem, die de dood zou smaken.

Zij tonen door deze drie gaven aan, dat dit kind God (wierook), mens (mirre) en koning (goud) is. Breng het goud van het geloof, de wierook van het gebed, en de mirre van oprecht berouw.

Mirre is de naam van het verharde sap van de Balsamodendron Mirre, een boom die in Arabië groeit en tot de Amyrideeën behoort. Het dringt uit de bast van deze bomen in olieachtige, geelachtige druppels te voorschijn, die in de lucht langzamerhand donkerder en dikker en tenslotte geheel hard worden. De beste mirre vormt stukken van ongelijke grootte en gedaante, die half doorzichtig, uitwendig min of meer bruin gekleurd zijn en er dof bestoven uitzien. De oppervlakte is oneffen en van holten voorzien. De massa is broos. Doorgebroken is het glinsterend als was, oneffen, met witachtige aders doortrokken. De reuk van de mirre is balsemachtig, de smaak kruidachtig bitter. De mirre bestaat uit een mengsel van hars, olie,

gom en plantenslijm. Men gebruikt ze in medicijnen bij mondziekten, bij rottende tanden, als een middel tegen vervulling. Vroeger werd zij gebruikt als zalfolie en voor het inbalsemen van lijken.

Is een ziel werkzaam, zoekende naar Christus? Wil zij Hem eren, en zegt zij: "Helaas! ik ben een dwaas en arm schepsel; ik heb niets om aan te bieden?" Niets! Hebt gij niet een hart, hoewel Hem onwaardig, duister, hard en dwaas? Geef het Hem, zoals het is en wees gewillig, dat Hij het bezigt en vormt zoals het Hem behaagt. Geef het waarlijk en volkomen aan Hem; Hij wil het nemen en het bekeren, het heiligen, en het zal u nooit berouwen het Hem gegeven te hebben. Hij zal het vormen naar Zijn gelijkenis en zal Zichzelf aan u geven en de uwe voor eeuwig zijn.

Dit woord van Leighton doet aan Lessings zinrijke fabel denken: Toen Jupiter zijn huwelijksfeest vierde en alle dieren hem geschenken brachten, miste Juno het schaap. "Waar blijft het schaap?" vroeg de godin, "waarom verzuimt het vrome schaap om zijn welgemeend geschenk te brengen?" De hond nam het woord en sprak: "Vertoorn niet, godin! Ik heb het schaap nog heden gezien; het was zeer bedroefd en klaagde luid". "En waarom klaagde het schaap?" vroeg de reeds aangedane godin. "Ik arme, zo sprak het. Ik heb thans noch wol, noch melk; wat zal ik Jupiter schenken? Moet ik, ik alleen ledig voor hem verschijnen? Liever wil ik heengaan, en de herder bidden, dat hij mij aan hem opoffere!" Intussen drong met het gebed van de herder aan Jupiter een zoete reuk door de wolken. En thans zou Juno tranen geweend hebben, wanneer tranen een onsterfelijk oog bevochtigden.

Christus is verschenen tot een licht voor de heidenen en tot heerlijkheid van Zijn volk Israël, zegt Simeon bij Lukas, en Lukas vermeldt ons, dat de heerlijkheid van de Heere de Israëlitische herders verscheen, en Mattheus vertelt ons nu, dat aan de volken een licht, een ster verscheen. Ziet gij de harmonieën van God niet in deze dingen? Alle volken zouden de Messias aanbidden (Ps. 2: 8; 22: 28) en al wat eenmaal in het groot in de volheid gebeuren zal aan het einde van deze bedeling, dat gebeurt in het klein bij het begin van deze bedeling naar de evenredigheid van de kleinste, van het kindeke Jezus. Ook in de natuur ligt het einde in het begin, de vrucht in het zaad.

1. En door goddelijke openbaring 1) vermaand zijnde in de droom, dat zij niet, zoals zij beloofd hadden 2) (vs. 8), zouden terugkeren tot Herodes, vertrokken zij, de naaste en meest geschikte weg over Jeruzalem vermijdende, over een andere weg, en wel eerst zuidelijk en vervolgens oostelijk naar het vroegere gebied van de Moabieten, waar eens die voorzegging in Num. 24: 17 plaatsgevonden had, zich wendende, weer naar hun land; 3) daar maakten zij Hem bekend, Wiens heerlijkheid zij aanschouwd hadden. 4)

1. Uit het in de grondtekst staande woord (Cphmathsyentev d. i. zij ontvingen een goddelijk antwoord) kan men besluiten, dat de argeloosheid en eenvoudigheid, die in het begin bestond, en het karakter van de edele wijzen zo wel staat, door het contrast tussen het afstotend wezen van de despotische koning en de reine indruk van de heilige familie reeds voor hun droomgezicht geweken was en plaatsgemaakt had voor het rechtmatig wantrouwen omtrent de bedoelingen van Herodes.
2. De plicht om zijn belofte te vervullen wordt opgeheven door een niet voorziene zedelijke onmogelijkheid. Dat de Magiërs niet weer naar Jeruzalem terugkeerden, was slechts in schijn een verbreken van het woord; want het zonder achterdocht door hen beloofde zou het kind ten goede komen, bij de gezindheid van Herodes was het echter een middel tot een misdaad. Daaromtrent onderricht, volbrachten zij het goede wat zij in de zin hadden, in tegenstelling tot de klank van de woorden van de toezegging, omdat de woordelijke vervulling daarvan het tegendeel van hun veronderstelling geweest zou zijn.

1. Voor een ziel die haar heil in Christus heeft gevonden, wordt het leven een zalig naar huis trekken, een gaan op een "andere" weg, niet meer op de brede weg van de wereld, maar op het verborgen pad van de vrede, een wandelen aan Gods hand, in het licht van Zijn genade onder de leiding van Zijn Heilige Geest, tot aan het ogenblik, dat men kan spreken: "Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.

1. De Apostel Petrus heeft later vanuit Babylon zijn eerste brief geschreven (1 Petrus . 5: 13); daar werkte de Apostel Thomas.

II. Vs. 13-23. Ook in de verdere loop van de geschiedenis is meer dan een profetie omtrent Jezus vervuld. Die verdere loop is deze: Na het vertrek van de wijzen uit Bethlehem ontvangt Jozef in een droom bevel van God om met het kindeke en Zijn moeder aanstonds op te staan en naar Egypte te vluchten en zo aan de vervolgingen van Herodes te ontkomen. Hij doet wat hem bevolen is, en Herodes volbrengt ook wat woede en vervolgingszucht hem ingeven, zonder daarmee zijn doel te bereiken. Spoedig daarop volgt zijn einde, en nu kan de Heere Zijn Zoon uit Egypte roepen, zoals Hij eens Israël van daar geroepen heeft. Hij wijst de heilige familie naar Nazareth, als de plaats haar verdere bestemming, opdat Hij, Die de profeten sinds lang als Nazarener hebben aangewezen, voortaan ook werkelijk zo heet, wanneer Hij opgegroeid zal zijn en Zijn werk zal volbrengen.

(Evangelie op de Zondag na Nieuwjaar).

Het voorafgegane Nieuwjaarsfeest was een Sabbatdag voor hem, die Jezus liefheeft, een dag van zoete, zalige rust in de dierbare naam van Jezus, die het Nieuwjaarsevangelie boven de poort van het Nieuwjaar geschreven heeft; dat was een dag van vreugde voor alle kinderen van God, waarop zij vergeten, uit wat een kruis van het oude jaar zij zijn gekomen, waarop de gedachte van het leed dat komen zal, zo ver van hen was, als vrolijke kinderen, door de liefde beschermd, zich weinig bekommeren om hetgeen was en zijn zal. Heden is het anders: op die eerste feestdag volgden reeds de eerste werkdagen; misschien heeft reeds menigeen sinds Nieuwjaar een moeilijk begin gemaakt met strijden en gebrek lijden; reeds ziet wellicht menigeen duidelijk en open, op welke ellende hij zich dit jaar heeft voor te bereiden en proeft hij reeds nu de eerste druppels van deze lijdenskelk. Maar wij allen, of wij in lijden zijn of niet, wij weten het, dat ook dit jaar voor ons niet zonder lijden kan zijn. En dit drukt ons en vergalt ons heden de vreugde in naam van onze Jezus, die ons in het nieuwe jaar vergezelt. De nieuwjaarsrust is weg, de nieuwjaarstroost zal verdwijnen, het hart begint te kloppen. Mijn Christen! hier is geen andere raad dan deze, die dit Evangelie u geeft. Een Evangelie van lijdende kindekens, waaronder zelfs het hemelse kind van het Kerstfeest is, brengt u heden de

ware troost over al het leed, waarmee dit nieuwe jaar u bedreigt, namelijk de troost, dat juist het lijden tot onze Christelijke roeping behoort, dat een Christen niet zonder lijden zou kunnen zijn, dat een goed Christelijk gezinde in het lijden staat, Gods woord wil in u teweegbrengen, dat niet uw leven uw leed zij, maar uw lijden u dierbaar worde: dat is Zijn troost.

1. Toen zij, de wijzen, uit Bethlehem vertrokken waren, terwijl zij de ouders in velerlei zorgen achterlieten over hetgeen nu zou volgen, ziet, de engel des Heren (hoofdstuk . 1: 20) verschijnt Jozef in de droom, zeggende: Sta op en neem nog deze nacht met u dat kindeke en Zijn moeder, en vlucht met hen naar Egypte, en blijf daar, totdat ik u zeggen zal, dat gij zonder gevaar weer kunt terugkeren (vs. 19vv.), want Herodes zal het kindeke zoeken, om het te doden (vs. 16).

De Heere weet de Zijnen op de juiste tijd aan het gevaar te omtrekken en de vijanden voor te komen (Hand. 12: 1vv. ; 2 Petrus . 2: 9).

Zoals de Verlosser in Zijn volmaakt bewustzijn van God niets deed, niets sprak van Zichzelf, maar slechts in gehoorzaamheid aan de Vader (Joh. 8: 28), zo werkte het goddelijk werken voor het volkomen worden van Zijn bewustzijn in Zijn omgeving. De geschiedenis ook van het kind is een goddelijke geschiedenis: op goddelijke vermaning voert daarom Jozef ook weer het heilige Kind met Zijn moeder naar Egypte.

Egypte, een Romeinse provincie onafhankelijk van Herodes, bood een nabij zijnde en veilige schuilplaats aan; daar bevonden zich vele Joden (en vele bekende reiswegen voerden daarheen, hoewel door een grote woestijn). Als plaats waar Jozef zich zou hebben opgehouden, noemt de overlevering: Matarea, in de nabijheid van de Oniastempel

Op de weg van Ramleh naar Jeruzalem ligt tegenover Anwas of Nikopolis (1 Makk. 3: 40) op een heuvel een ruïne, Latrun genaamd, vroeger een kasteel. De monniken houden het voor een kasteel van de begenadigde moordenaar (boni latronis, Luk. 23: 40vv.), die hier zijn woonplaats gehad zou hebben. Zij noemen hem Disma en verhalen van hem, dat hij de heilige familie op de vlucht naar Egypte heeft willen beroven, maar bij het aanzien van hen getroffen was. Van de Spaanse dichter Lope de Vega (overl. 1635) bestaat een wiegelied, dat zij voor haar kind op de vlucht gezongen zou hebben.

1. Hij dan, Jozef, zijn roeping als pleegvader trouw waarnemende, opgestaan zijnde, nam het kindeke en Zijn moeder met zich in de nacht (d. i. nog in dezelfde nacht), en vertrok naar Egypte, eerst over Hebron 9: 5"), dan verder naar Berseba (Gen. 46: 1), en Rhinocolura, op welke grensplaats hij binnen 3-4 dagen aankwam.

1. En was daar ongeveer 8 weken tot de dood van Herodes, toen hij de roeping ontving om terug te keren. Dit gebeurde, opdat ook aan de Zoon van God in eigenlijke zinvervuld zou worden (zodat vervuld werd) hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet (Hos. 11: 1), zeggende en daarmee wel in de eerste plaats op het volk van Israël (Exod. 4: 22 Jer. 31: 9) doelende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.

De ouders in hun bezorgdheid voor het heilige kind moesten er ver van verwijderd zijn om een reis te ondernemen, zodat een profetisch woord vervuld zou worden, vooral omdat de letterlijke zin op het uittrekken van Israël uit Egypte doelde; toen echter de vlucht en terugkeer werkelijk gevolgd was, kon de Evangelist, die overal de vervullingen op het oog had, de opmerking maken, dat ook dit woord van Hosea tot vervulling was gekomen. Dit is het niet als verbaal-profetie (letterlijke voorzegging), maar als typische profetie (voorafschaduwende voorzegging). Israël werd pas uit Egypte als de zoon van God geroepen, in zo verre het de Zoon van God impliciete (in zich gesloten) bevatte; nu wordt de Zoon van God in eigenlijke zin uit Egypte geroepen, de Zoon die uit Israël is voortgekomen als de kern uit de schaal. Toen God Israël uit Egypte riep, was het Hem om Zijn Zoon in Israël te doen, d.

1. om Israël’s theocratische bestemming.

Zoals God Zijn Gezalfde, de Messias, op Wie al Zijn welgevallen rustte en omwille van de Messias ook het volk van de Messias in Zijn liefde omsloot, zo heeft Hij ook van beide, met gelijke uitdrukkingen en namen van liefde gesproken; zoals Hij over beide in hun kindsheid met liefde beschermende en helpende waakte, zo heeft Hij ook door de Geest van de profetie in één voorspelling het lot van beiden aangewezen en voorgesteld, en juist daardoor reeds in de vroegste tijden erop willen wijzen, dat de Koning van Israël bij Zijn verschijning in de wereld, voordat Zijn heerlijkheid openbaar werd, aan Zijn volk Israël in zijn geschiedenis, bijzonder in zijn lijden, vernedering en gevaren gelijk worden moest, zoals ook Zijn volk aan Hem in Zijn geschiedenis, en in het bijzonder in overwinning en zegen, in zaligheid en heerlijkheid gelijk zou worden.

Toen Israël te voren in Egypte was, verzorgde Jozef hem. Toen Christus naar Egypte moest vluchten, heeft God hem een pleegvader geschonken. Zoals Mozes ten tijde van de kindermoord van farao midden in Egypte bewaard werd, zo ook Jezus bij de kindermoord, die gevolgd is.

Ziet in deze geschiedenis, waarom de wijzen de geschenken hadden moeten brengen, zonder die hadden de reis naar Egypte en het verblijf aldaar niet plaats kunnen vinden.

1. Toen Herodes zag, dat hij in zijn hoop om het kind te vinden, dat hem als de geboren Koning der Joden was aangewezen, door de wijzen bedrogen was, omdat deze noch op de eerste noch op de tweede dag tot hem terugkeerden, en zij dus over een andere weg weer naar hun land getrokken moesten zijn (vs. 8, 12), toen werd hij zeer toornig, dat men hem, zoals hij meende, voor de gek had gehouden, en naar het schijnt, in het geheim (vs. 7) enige van zijn beulen gezonden hebbende, heeft hij, om toch zijn doel te bereiken, (vs. 13) al de kinderen omgebracht, die binnen Bethlehem, en in al zijn gebied binnen het ressort van de stad waren van twee jaar en jonger, naar de tijd van het eerste verschijnen van de ster 2: 2"), die hij van de wijzen naarstig onderzocht had, en volgens welke het kind zeker beneden de twee jaar moest zijn.

Tegen de geloofwaardigheid van deze geschiedenis wordt ingebracht, dat andere geschiedschrijvers van deze kindermoord niets berichten. Dit is genoeg weerlegd daardoor, dat er toch altijd slechts een gering aantal kinderen van deze ouderdom in een plaatsje als

Bethlehem op een en dezelfde tijd geweest kunnen zijn, terwijl het vermoorden van enige kinderen onder de overige veel grotere gruwelen van Herodes verdween als een druppel in de zee.

Josefus kon deze geschiedenis niet vertellen, zonder de Messiaanse verwachtingen van Zijn volk aan te roeren; met opzet vermijdt hij alles, wat hem brengen kan op die verwachting, die voor de Romeinse beheersers bedenkelijk kon zijn.

Merkwaardig is, dat de heiden Macrobius (ongeveer 400 n. Chr.) de kindermoord te Bethlehem met het doden van Antipater verenigt, daar hij bericht: "Toen Augustus gehoord had, dat onder de knapen, die Herodes in Syrië onder de twee jaar liet doden, ook zijn zoon Antipater gedood was, zei hij: "Het is beter het zwijn van Herodes, dan zijn zoon te wezen. " Chronologisch moeten deze beide gebeurtenissen inderdaad ongeveer op dezelfde tijd zijn voorgevallen.

Meer dan tien of twaalf kinderen zullen er in een kleine stad en haar omtrek, wel niet van die leeftijd geweest zijn. Maar hoezeer het getal veel kleiner moge geweest zijn, dan onze verbeelding zich voorstelt, het blijft altijd een verschrikkelijke wreedheid, die ons echter in Herodes minder verwondert, daar deze zich niet ontzien had het bloed te vergieten van eigen vrouw en kinderen.

1. Toen door deze kindermoord is vervuld, hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia in Jer. 31: 15 naar zijn voorzeggingen, zeggende, niet woordelijk, maar toch naar de bedoeling, het volgende:

De mensen, door wie de profetie heengaat, kunnen sterven, maar niet de profetie; deze leeft altijd en eindigt in het eeuwig leven van Christus. De belofte van de Messias bracht in Juda, David, Salomo haar bloesems voort; maar bloesems vallen af, zodra de vrucht gezet is. En de vrucht blijft. Al die mensen stierven, maar de belofte, de profetie bleef voortleven, totdat zij Christus bereikte en in Hem voleindigd werd. De profetie is in dat opzicht te vergelijken met een kapitaal, waarvan de anderen de rente kunnen trekken, zo lang de persoon, op wiens naam het kapitaal staat, mondig is, dan houdt het vruchtgebruik op, en de eigenaar ontvangt het gehele kapitaal. Wat dus aangaande de belofte betrekkelijk waar is van anderen, dat is volstrekt waar van Christus.

1. Een stem is in Rama, bij de profeet: Rama in Benjamin (2 Kon. 25: 11 bij de Evangelist Bethlehem), gehoord, geklaag, geween en veel gekerm; Rachel, (bij de profeet als stammoeder van Jozef en Benjamin, bij de evangelist als degene, die bij Bethlehem begraven lag 35: 19"), en die de moeders vertegenwoordigt, door wier smart zij mede getroffen is), beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn!

Gij weet, dat Rachel de beminde vrouw van Jakob was, die dodelijk bedroefd werd, omdat zij geen kinderen kreeg en die, door God gezegend, de moeder werd van Jozef, maar na de geboorte van haar tweede zoon Benjamin, die zij Benoni (kind van smart) noemde, stierf en te Efratha bij Bethlehem begraven werd. Zij is dus het waardige toonbeeld van de over kinderen

wenende en klagende moeders. Als zodanig wordt zij nu bij de profeet Jeremia voorgesteld. Maar opmerkelijk is het, dat bij de profeet aan deze grote droefheid de belofte een grote verlossing verbonden werd (Jer. 31: 16). Jeremia, de klachtenzanger over de ellende van zijn volk in zijn dagen, ziet in de toekomst Rachel die klacht hernieuwen; want op de plaats, waar zij begraven was, zou het bloed van de onnozele meedogenloos worden uitgestort door de vervolgingen van Israël’s gezegende Koning en Heiland, de Messias. Zo was dan ook dit gedrenkt worden van de plaats van Jezus’ geboorte met het bloed van onnozele kindertjes op last van de wrede Herodes voorspeld. Zeker, God verhindert niet alle kwaad. Hij verhinderde Herodes het kind Jezus te doden en Hij verhinderde Herodes niet al de zuigelingen van Bethlehem en Bethlehems omstreken te doden; en voor beide bestaan genoeg redenen. Voor het verhinderen van de dood van het kindje Jezus kennen wij de goede redenen, maar voor die van het niet verhinderen van de dood van de andere kindertjes kennen wij de goede redenen niet; doch daarom bestaan zij even goed bij God, want God kan onmogelijk iets doen of toelaten, dan hetgeen Hem waardig is te doen of te laten. Dat er echter kindertjes als martelaren vallen voor het kindje Jezus is een denkbeeld zo fijn en teder, dat geen boek ter wereld buiten de Schrift iets dergelijks bevat. Zo had Jezus dan reeds als kind een gemeente van kindertjes, van dezelfde ouderdom als Hij, die deelden in Zijn lijden en in Zijn heerlijkheid.

Zij stierven voor Hem, om voor Hem te leven; Hij leeft voor hen, om voor hen te sterven.

Van deze kindertjes van Bethlehem zegt een eerwaardig bisschop uit de 5de eeuw: "De aan Christus toegewijde strijders beginnen eerder te lijden dan te leven, eerder te strijden dan te spelen, eerder bloed te storten dan melk uit de borst te drinken. Zij ontvangen eerder moed dan liefkozingen, eerder wonden dan kussen, eerder een zwaard dan zalven, opdat zij vroeger de hemel dan de aarde bewonen. Zij zijn de ware martelaars voor de genade; zij belijden zwijgend, strijden en overwinnen zonder het te kennen, grijpen naar de kronen, zonder een voorgevoel daarvan te hebben. "

1. Toen Herodes nu in de eerste dagen van april, in het jaar 4 v. Chr. onder vreselijke smarten gestorven was, ziet, de engel des Heren, die (in vs. 13) gezegd had: blijf daar, totdat ik het u zeggen zal, verschijnt Jozef in de droom in Egypte, om hem de tijd van het eindigen van de ballingschap bekend te maken.

Wegens de ellende van Bethlehem willen wij toch de ellende van Herodes niet zo geheel en al vergeten, als dit gewoonlijk geschiedt; laat ons ook de arme man een blik van deelneming proberen toe te werpen; wie weet, of wij het tot ware, rechte deelneming zullen brengen, alhoewel wij het willen! Is het niet de grootste jammer, die er in de wereld is, voor God zo schuldig te zijn, als Herodes het was? zo zijn hel als Herodes te stoken? Het bloed van de onschuldige kindertjes schreeuwde tegen Herodes ten hemel, en uit vermenigvuldigd geschrei van Abels bloed zou geen ongeluk voor deze Kaïn geweest zijn? Bovendien was deze bloedschuld van Herodes niet de enige, die in het zondenregister stond, Herodes was toen reeds 70 jaar oud en was al zondigende tot die ouderdom gekomen. Zijn zwager Aristobulus, die een Makkabeeër was, en een jaar eerder Hogepriester was geworden, had hij een jaar te voren voor zijn ogen in het bad laten verdrinken, alleen omdat die beter en meer bemind was

dan hij zelf. En dat zou geen ongeluk zijn voor hem, die dat deed? Zijn 81-jarige schoonvader Hyrkanus had hij met ere uit het land van de Parthers laten voeren, en de grijsaard had hij daarop schandelijk en trouweloos omgebracht, en zo’n schuld zou geen ongeluk zijn? Hij spaarde zijn vrouwen niet; hij liet ze ombrengen, zelfs wanneer hij ze hartstochtelijk beminde, zelfs wanneer hij vooruit wist, wat later bleek, dat hij zonder haar niet kon leven, dat het verlangen naar hen hem verteerde. Zijn eigen zonen liet hij ombrengen, hun bekenden en vrienden door pijnigingen van het leven beroven. Keizer Augustus te Rome zei (zoals reeds boven is opgemerkt), dat het beter was het zwijn, dan de zoon van Herodes te zijn, omdat de zwijnen, wier vlees hij als belijder van het Jodendom niet at, veilig voor hem waren, maar zijn zonen niet. En een mens, die zulke schulden heeft opeengestapeld, zou niet ongelukkiger zijn dan de onschuldige kindertjes van Bethlehem, die in het Verbond en in de vrede van God stierven en door een kort lijden tot eeuwige heerlijkheid kwamen? Men zou toch zonderlinge begrippen van geluk en ongeluk moeten hebben, wanneer men wilde geloven, dat een mens, die benevens talloze andere misdaden kindermoord, vrouwenmoord, kindermoord op het geweten heeft, ook nog slechts één genoeglijk en gelukkig uur zou kunnen hebben. Als er nog ergens bij iemand enige twijfel over is omtrent Herodes’ ongeluk, die kijkt naar het einde, naar de vruchten van al de boze daden van Herodes, die in zijn sterven voor hem rijp werden. De kinderen van Bethlehem sterven onder martelingen, maar deze martelingen waren klein bij hetgeen Herodes in korte tijd zou hebben uit te staan. Die kindertjes stierven onder het moordend staal van de krijgsknechten; dat was iets gerings, wanneer men het met de dood van Herodes vergelijkt, die in de handen viel van God, van Wie geschreven staat (Hebr. 10: 31): "het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God, " Zijn zoon Antipater wilde hem ombrengen, maar deze dood was voor een Herodes te goed; Herodes liet, nadat hij bericht van het plan van zijn zoon gekregen had, hem 5 dagen vóór zijn eigen dood ter dood brengen. Wat voor een dood had dan Gods gerechtigheid hem toegedacht? Hoort het! Zijn ingewanden waren in ontsteking, zijn verborgen delen verrotten, de wormen knaagden aan het levende lijk, een vreselijke stank ging van hem uit; daarbij kromp hij in elkaar en hoogst moeilijk haalde hij adem. Hij had zichzelf graag om het leven gebracht, wanneer het hem maar gelukt was; hij moest het echter uithouden, totdat zijn ziel uit het reeds verteerde lijk ging. Hij wist het, dat geen mens om hem zou wenen; de mensen wachtten in Jericho, waar hij stierf, met ongeduld op zijn doodstijding; ieder verlangde naar de verkwikking, te weten, dat hij dood was. Daarom had hij op doodstraf de voornaamste van het rijk opgeroepen, en hun bevolen, dat men hen allen in zijn stervensuur zou ombrengen, opdat hij tenminste onder klachten stierf, zo er dan al geen klachten om hem tot God opstegen, dan toch tenminste over hen. Men volbracht echter het bevel niet; men liet de groten naar huis gaan en alles was blijde, toen het eindelijk gehoord werd: "Herodes is naar zijn plaats gegaan". Er kwamen tranen, maar het waren geen tranen van smart, maar van vreugde. En dit, om het nog eens te vragen, dit zou geen ongeluk zijn? Dit is waar: het ongeluk van de onschuldige kinderen vond en vindt medelijden en het ongeluk van Herodes vindt het nergens; maar dat is toch wel het toppunt van ongeluk, dat kan toch onmogelijk de stelling omverstoten, dat niemand ongelukkiger is, dan de goddeloze, die God tot vijand heeft.

1. Zeggende: Sta op, neem het kindeke en Zijn moeder met u (vs. 13), en trek in het land Israël: want zij zijn gestorven, die de ziel, het leven van het kindeke zochten, er is verder geen gevaar meer aanwezig (Richt. 5: 31).

De woorden bevatten een verwijzing naar Ex. 4: 19 wat daar van Mozes en zijn vlucht voor farao gezegd was, vat Mattheus hier in betrekking op Jezus op, zodat Mozes als een voorafschaduwing van Hem voorkomt.

Het kan zijn, dat de engel in het meervoud spreekt, om te verzekeren, dat Herodes thans uit de weg geruimd is en nu ook alle anderen, die men anders had moeten vrezen, niet meer te vrezen waren; misschien is echter bij deze uitdrukking, behalve op Herodes, ook in het bijzonder gedoeld op zijn zoon Antipater, die hij enkele dagen vóór zijn dood, omdat hij zijn vader had willen vergiftigen, in de gevangenis had laten vermoorden, en deze te voren door hem bij testament tot opvolger bestemd was.

Ware Christenen moeten nimmer zeer beangstigd worden door de vervolging van een mens. Hun vijanden mogen sterk en zij zwak zijn, toch moeten zij niet verschrikt worden. Zij moeten bedenken, dat de triomf van de goddeloze maar kort duurt. Wat is er geworden van de farao’s en de Nero’s en de Diokletianussen, die eens het volk van God wreed vervolgden? Waar is de vijandschap gebleven van een Karel IX van Frankrijk en van de bloeddorstige Maria van Engeland? Zij deden hun uiterste, om de waarheid te gronde te werpen, maar de waarheid rees opnieuw op van de aarde en leeft nog; en zij zijn gestorven en verrotten in het graf. Dat geen gelovige het hart bezwijke. De dood is een machtig sloper, en kan iedere berg uit de weg nemen van Christus’ kerk. De Heere leeft eeuwig. Zijn vijanden zijn slechts mensen. De waarheid zal altijd zegevieren.

Tot recht begrip van het volgende als van de Evangeliën in het algemeen en de Handelingen der Apostelen, vervolgen wij hier de geschiedenis van de Herodianen, die in het slotwoord op

* Makkabeeën werd afgebroken bij de dood van Herodes de Grote, terwijl wij op de daar vermelde stamboom acht slaan, tot op de verwoesting van Jeruzalem. In zijn laatste testament had Herodes omtrent zijn opvolgers in de regering op de volgende wijze beschikkingen gemaakt:

Archelaüs, koning over Idumea, Judea en Samaria. Herodes Antipas, viervorst over Galilea en Perea. Filippus, viervorst over Iturea, Gaulanitis, Auranitis, Tragonitis en Batanea.

Bovendien vermaakte hij aan zijn zuster Salóme de steden Jamnia, Asdod, Fasaëlis en Archelaïs, die deze weer bij haar dood aan de keizerin Livia vermaakte. Archelaüs nu, nadat hij de begrafenis van zijn vader volbracht had, begaf zich naar Jeruzalem en ontving op de tempelberg de huldiging van het volk, waarbij hij een vrijstelling van belasting toestond; het volk eiste echter nog veel andere dingen, zodat Archelaüs tot geweld de toevlucht nam en een groot bloedbad aanrichtte, waarin 3. 000 Joden om het leven kwamen. Nadat de rust hersteld was, begaf hij zich naar Rome om door Augustus in zijn waardigheid bevestigd te worden. Tegelijk met hem verscheen daar zijn broeder Antipas, die hem geheel wilde verdringen, en eveneens afgezanten van de Joden, die om bevrijding van de heerschappij van de Herodianen vroegen. Na lang talmen bevestigde Augustus het testament van Herodes, maar stond Archelaüs allereerst slechts de titel van Ethnarch toe. Na zijn terugkeren huwde hij de weduwe van zijn halfbroeder Alexander, Glafyra, bij wie hij ook kinderen verwekte; in het vervolg van zijn regering zette hij willekeurig Hogepriesters aan en af, en gedroeg hij zich in

de hoogste mate despotisch en wreed, in het bijzonder tegen de Samaritanen, zodat hij herhaalde malen bij de keizer werd aangeklaagd, deze hem in het jaar 6 na Chr. afzette en in ballingschap naar Vienne in Gallië zond, terwijl hij van zijn land Judea en Samaria bij Syrië als direct Romeins gebied voegde. Deze beide landschappen stonden tot op het jaar 41 na Chr. onder het oppergezag van de stadhouders van Syrië, wier opvolging gedurende de tijd van de Bijbelse geschiedenis van het Nieuwe Testament deze is:

1. P. Quintilius Varus van 6-1 vóór Chr.

1. M. Lollius 1 vóór Chr. tot 3 na Chr.

1. C. Marcius Censorinus (?) 3 na Chr.
2. L. Volusius Quirinus 4 na Chr.

1. P. Sulpicius Quirinus 6-11 na Chr.

1. Creticus Silanus 11-17 na Chr.
2. Cn. Calpurnius Pis 17-19 na Chr.

1. Cn. Sentius Saturninus (?) 19 na Chr.

1. Anlius Lamia 20-22 na Chr.
2. Pomponius Flaccus 22-33 na Chr.

1. Tussentijd zonder stadhouder 33-35 na Chr.
2. Lucins Vitenins 35-39 na Chr.

1. Publins Petronius 39-42 na Chr.

1. C. Tibius Marsus 42-44 na Chr.
2. C. Cassins Longinus 45-50 na Chr.

1. Ummidius Quadratus 50-60 na Chr.

1. Domitius Corbulo 61 65 na Chr.
2. Cestius Gallus 65-66 na Chr.

1. Licinius Mucianus 66-69 na Chr.

Om de verre afstand van het hoofdland verkregen zij bijzondere landvoogden, die gewoonlijk te Caesarea aan de zee resideerden, ten tijde van de hoge feesten naar Jeruzalem kwamen en daar het paleis van Herodes bewoonden. Tot op het genoemde jaar volgden zij zo elkaar op.

1. Coponius 6-14 na Chr.
2. Markus Ambivius idem

1. Annius Rufus idem

1. Valerius Gratus 14-25 na Chr.
2. Pontius Pilatus 26-36 na Chr.

1. Marcellus 36-37 na Chr.

1. Marullus 37-41 na Chr.

Ter opheldering van Hand. 5: 37 wordt hier nog het volgende meegedeeld: dadelijk na de verbanning van Archelaüs volgde de zending van Quirinus naar Syrië (ongeveer in de zomer van 6 na Chr.) terwijl het bestuur van Judea in het bijzonder aan bovengenoemde Coponius was opgedragen. In het daarop volgende jaar kwam Quirinus zelf naar Judea om een schatting op het land te leggen. De Joden waren reeds door het gerucht van een schatting alleen, die slechts als inleiding voor een brandschatting kon dienen, in opgewonden stemming; zij

werden echter door de toespraak van de Hogepriester Joazar, de zoon van Boëthus, bewogen om geen weerstand daartegen te bieden. Een onbezonnen gedeelte sloot zich echter toch aan Judas uit Gamala (zuidoostelijk van het meer Gennesareth) en de Farizeeër Zadok aan, die tot openbare opstand aanhitsten en daardoor veel ellende veroorzaakt hebben.

Gaan wij nu over tot Herodes Antipas. Deze werd door zijn onderdanen eveneens met de koningstitel vereerd, hoewel hij slechts viervorst was (Mark. 6: 14 Luk. 3: 1). Hij had zijn gebied aan beide zijden van de Jordaan en resideerde gewoonlijk te Tiberias aan het meer Gennesareth 4: 25), maar in de zomer was hij, om het hete en ongezonde van het klimaat, te Livias, ten oosten van Jericho. De inkomsten van Antipas bedroegen 200 talenten; ook wordt in Luk. 8: 3 van zijn rentmeester gesproken. Hij was een lichtzinnig vorst, buitengewoon aan het levensgroot overgegeven, geveinsd en niet vrij van geweld, hoewel meer karakterloos dan wreed. Gehuwd met de dochter van de Arabische koning Aretas, werd hij toen hij eens op een reis naar Rome zijn halfbroeder Filippus (Herodes c. zie de stamboom B. II 3), die ambteloos leefde, bezocht, op diens vrouw Herodias (B. I. 2 en 4) verliefd, en maakte met haar de afspraak, dat zij na zijn terugkeren van Rome bij hem zou komen, terwijl hij zijn vrouw, met wie hij reeds lang getrouwd was, wilde verstoten. De laatste, die nog gedurende afwezigheid van Antipas bericht ontving van zijn verbintenis met Herodias, ontvluchtte over Machaerus naar haar vader te Petra, welke stad toen de hoofdstad van Arabië was; de voorgenomen vereniging van de beiden kwam vervolgens werkelijk tot stand. Wij komen op deze geschiedenis bij hoofdstuk . 4: 12vv. terug. In het jaar 36 kwam Herodes met zijn vorige schoonvader Aretas in moeilijkheden over de grensscheiding en werd in de daaruit ontstane oorlog geheel geslagen: het volk zag daarin reeds de straf van God wegens de onthoofding van Johannes de Doper. Nu wendde hij zich wel tot zijn beschermer, de Romeinse keizer Tiberius, met de bede om hulp, en van deze ontving ook de Syrische stadhouder Vitellius het bevel, Aretas levend of dood over te leveren; maar voordat het bevel kon volbracht worden, stierf Tiberius op 16 maart 37 na Chr. , en Vitellius, die eerst tot Jeruzalem was opgerukt, waar hij gedurende het Paasfeest rustte, zette de oorlog nu niet verder voort. Hardere slagen ontving Herodes onder de nu volgende keizer Gaius Caligula, Bij deze verkreeg zijn neef Herodes Agrippa I (B. I. 2 c. 1), die hij vroeger uit grote verlegenheid had geholpen, zo’n grote invloed, dat hij de vroegere Tetrarchie van Filippus, die na diens dood aan het einde van het jaar 33 of het begin van 34 na Chr. bij Syrië gevoegd was, benevens de tetrarchie van Lysanias (Luk. 3: 1) onder de titel van koning in het bezit verkreeg. Verder wist Agrippa zijn oom, Herodes Antipas, bij de keizer zo verdacht te maken, dat Antiras, die op aandringen van de eergierige Herodias en door haar vergezeld, naar Rome was gekomen, om eveneens de koningstitel te verkrijgen, in het jaar 39 na Chr. werd afgezet en naar Lyon in het toenmalige Gallië verbannen. Hij is later in Spanje gestorven. Zijn tetrarchie kwam in het volgend jaar aan Agrippa I. Deze steeg nog in aanzien bij de nu volgende keizer Claudius, die aan hem grote dank verschuldigd was, en zo verkreeg hij bij het gebied, dat hij reeds bezat, in het jaar 41 nog Judea en Samaria, waardoor nu weer geheel Palestina onder één scepter (41-44 na Chr) verenigd was. Wij vermelden uit deze tijd nog een belangrijk voorval onder de Syrische stadhouder Petronius. Deze had van de keizer Caligula het bevel ontvangen, het keizerlijke standbeeld met geweld in de tempel te Jeruzalem op te richten, de tegenstrevende om te brengen en als het nodig was het gehele volk tot slaven te verkopen. Voordat nu de Joden het wilden geloven, dat dit bevel ernstig gemeend was, stond Petronius reeds met het 3de legioen

en met zijn bondgenoten bij Ptolemeüs. Omdat aan gewapende tegenstand niet te denken was, verzamelden mannen, vrouwen en kinderen zich bij scharen in de vlakte van Ptolomeüs, van de stadhouder bescherming afsmekende voor het geloof van hun vaderen. Deze, door hun beden bewogen, begon met de vertegenwoordigers van het volk te Tiberias onderhandelingen. Hier zocht hij de Joden te bewijzen, hoe onverstandig hun bede was; alle volken zonder uitzondering hadden de beelden van de keizer behalve de beelden van hun landgoden geplaatst; zij alleen wilden een uitzondering maken en beledigden door ongehoorzaamheid op dit punt de keizer persoonlijk. De Joden beriepen zich daarentegen op hun wet; zij hadden niet eens een beeld van hun eigen God in de tempel, laat staan, dat zij het beeld van een mens daarin zouden dulden. Petronius verklaarde, dat hij zijn heer toch gehoorzaamheid moest bewijzen, en hij zou daarom het bevel met geweld ten uitvoer brengen, waarop het gehele volk verklaarde, dat het bereid was te sterven. De stadhouder wist niet wat hij tegenover zo’n moed zou beginnen en verdaagde daarom de onderhandelingen. De volgende dag beproefde hij het opnieuw met gebeden en bedreigingen, maar met hetzelfde gevolg. Inziende, dat het land de ondergang tegemoet ging, wanneer hij thans het bevel van de keizer ten uitvoer bracht

* de zaaitijd was bijna voorbij en nog had niemand om de onzekere uitslag het veld in gereedheid - gaf hij toe, riep het volk nog eens tezamen en maakte hun zijn besluit bekend, dat hem zijn leven kon kosten. Hij wilde zijn heer bidden, hem van de uitvoering van het bevel te verschonen. Gelukte het hem niet diens toorn te stillen, zo wilde hij zijn leven voor het volk opofferen. Door de zegenwensen van het volk vergezeld, reisde hij naar Ptolemeüs terug en voerde hij zijn troepen naar Antiochus. Van daar meldde hij de keizer, wat hij had gedaan en verzocht hem dringend, het volk met te verderven, omwille van dit bevel, daar het geen tegenstand was, maar godsdienstige weerzin, die de Joden tot het uiterste dreef. Als antwoord bedreigde Caligula hem met de dood; voordat echter die brief met de bedreiging in handen van Petronius kwam, was Caligula reeds vermoord en in zijn plaats onder medewerking van Agrippa, die juist in Rome aanwezig was, Claudius tot keizer uitgeroepen. Van de dood van Agrippa, die van geheel gelijke aard als die van Herodes de Grote was, lezen wij in Hand. 12 Omdat zijn zoon Agrippa II pas 17 jaar oud was en nog niet tot de regering werd toegelaten, werd het grootste gedeelte van het land weer van Syrië, en Judea en Samaria stonden tot op de laatste Joodse oorlog weer onder landvoogden, van wie wij hier nog niet de tijd van hun bestuur (deze is moeilijk te bepalen en kan pas bij de behandeling van de geschiedenis van de Apostelen behandeld worden), maar alleen de namen opgeven, 8) Cuspius Fadus, 9) Tiberius Alexander, 10) Ventidius Cumanus,

1. Antonius (volgens anderen Claudius) Felix. 12) Porcius Festus, 13) Albinus, 14) Gessius Florus. Wat de viervorst Filipus aangaat, die wel te onderscheiden is van de vroegere man van Herodias, diens gebied besloeg het oude Basan of de uitgestrekte open hoge vlakte, die van de voet van de grote Hermon zich tot aan het Haurangebergte in het zuidoosten en de Hiëromax in het zuiden uitstrekt. Het westelijk gedeelte van deze grote vlakte, die aan de zee van Tiberias en de Jordaan grenst, is het landschap Gaulanitis (thans Dscholan). Het noordelijk gedeelte boven de stad Caesarea Filippi heet Iturea (thans Dschedur). Het oostelijke is Auranitis (thans Haran). Het noordelijk daarvan liggende, lage en steenachtige district is Trachonitis (thans el Ledscha), en zuidelijk daarvan, naar het Haurangebergte, ligt Batanea. Zoals Filippus nog tijdens het leven van zijn vader, toen hij bij deze door Antipater in verdenking was gebracht, voor onschuldig erkend werd, zo betoonde hij zich later als verreweg de beste van de zonen van Herodes de Grote, als een zacht vorst, die zich ijverig op

zijn plichten toelegde en van eenvoudige leefwijze was. De stad Caesarea, naar hem Filippi bijgenaamd, oorspronkelijk, naar de nabijgelegen berg Panius, Panias geheten, waar Herodes de Grote een tempel voor Augustus had opgericht, bouwde hij omtrent het jaar 6 na Chr. verder uit (hoofdstuk . 16: 13). Zij ligt op de hoogte van een mooi terras van kalksteen, ongeveer 1147 voet boven de zee; in haar ligging verenigt zij in hoge graad het grootse met het mooie, ingesloten in een hoek aan de zuidvoet van de krachtige Hermon, die zich majestueus achter haar verheft. Een andere door Filippus gebouwde stad, het 5 mijl zuidelijker gelegen Bethsaïda, noemde hij ter ere van de dochter van de keizer Julias. Hier richtte hij zich een grafteken op, en later is hij daar ook bijgezet. Omdat hij van zijn vrouw, Salóme, de dochter van Herodias, geen erfgenamen had, zo behoorde van 34-37 na Chr. de tetrarchie, die hij bezeten had, tot de provincie Syrië, doch kwam, zoals te voren is meegedeeld, in het laatstgenoemde jaar aan Agrippa I. Diens zoon Agrippa II verkreeg pas omtrent het jaar 48 of 49 van de keizer Claudius het kleine vorstendom Chalcis aan de Libanon, dat tot die tijd zijn oom Herodes (B. 12 c. 3) had toebehoord, evenals het, sinds 46 na Chr. eveneens door hem waargenomen opzicht over de tempel te Jeruzalem, waaraan het recht was verbonden, om Hogepriesters aan te stellen. Omtrent deze tijd werd ook de betrekking van bloedschande aangeknoopt tussen hem en de weduwe van de voorganger, zijn volle zuster Berenice (Ac 25: 13). Vier jaar later (53 na Chr) viel hem, onder de titel van een koning, in plaats van dat vorstendom, de Tetrarchie van Filippus met die van Lysanias ten deel, waarbij vervolgens keizer Nero nog 3 steden en 14 dorpen in Galilea voegde, terwijl verreweg het grootste gedeelte van de joodse staat Romeinse provincie bleef. Door de verdrukking van de boven met name genoemde stadhouders van Syrië, alsmede van hun eigen landvoogden ontstond een gisting onder het Joodse volk. Agrippa zocht zo veel mogelijk de crisis 28: 31), die zich steeds dreigender aankondigde, af te wenden. Hoewel hij veel tot verfraaiing van Jeruzalem, vooral ook door voltooiing van de buitenwerken aan de tempel, bijgedragen heeft, stond hij toch in geen bijzonder aanzien bij het volk. Toen vervolgens de oorlog tegen de Romeinen uitbrak, sloot hij zich voortdurend aan deze aan; na het eindigen van de oorlog bleef hij nog 30 jaar in het bezit van zijn kleine heerschappij, en stief hij als 70-jarige grijsaard onder de regering van keizer Trajanus (in het jaar 101 na Chr.).

1. Hij dan, de door Gods hand als van schrede tot schrede geleide Jozef 2: 13") opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het kindeke en Zijn moeder, en is gekomen in het land Israël, tot aan de grenzen, bij Rhinocolura, zonder nog te weten, op welke plaats hij zich zou vestigen (vs. 20).

"Gij zijt wel in Egypte, maar gij behoort er niet. " Dit woord, dat ons allen moet onderscheiden, onderscheidde ook Jezus.

1. Maar toen hij hoorde, dat Archelaüs, die zijn vader in argwaan en wreedheid geheel gelijk was, in de provincie Judea, waarin Bethlehem lag, koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, van wiens woede tegen de Bethlehemitische kinderen (vs. 16) hij nu onderricht werd, vreesde hij daarheen te gaan, daar hij van mening was, dat Bethlehem, de stad van David, de plaats was, waar hij David’s Zoon moest grootbrengen; maar door Goddelijke openbaring vermaand in de droom, nadat hij te voren biddende en vragende zich tot de Heere gewend had, omdat hij in een tweestrijd was, is hij vertrokken, volgens die aanwijzing in de

delen van Galilea, die onder de heerschappij van de minder gevaarlijke Herodes Antipas stonden.

Wij leren hieruit als gelovigen elke willekeurige zucht tot verandering in ons beteugelen en in een gegeven toestand biddende en werkende te blijven, totdat wij van hoger hand tegenbevel ontvangen. Eigenwillige, op enkel menselijke berekeningen steunende stappen, betamen geen gelovige.

1. En daar gekomen zijnde, niet tot aan het eigenlijke Galilea voorttrekkende, maar aanstonds in Beneden-Galilea ophoudende 4: 25"), nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Nazareth, die reeds vóór de geboorte van het kindeke Jezus als Zijn woonplaats was aangewezen (hoofdstuk . 1: 18vv. Luk. 1: 26vv. ; 2: 4), opdat daar die leiding van God, die Jozef voor de opvoeding van het kindeke Jezus juist deze onaanzienlijke stad aanwees, vervuld zou worden, wat wel niet op een enkele bepaalde plaats van het Oude Testament, maar wel in verschillende aanwijzingen en uitspraken omtrent de geringe afkomst en de onaanzienlijke verschijning van de toekomstige Messias, door de a) profeten gezegd is, dat Hij Nazarener zal geheten worden (Mark. 1: 24 Joh. 1: 45; 18: 5; 19: 19, Hand. 2: 22 enz.).

1. Jes. 11: 1; 60: 21 Zach. 6: 12

De plaats Nazareth is noch in het Oude Testament, noch bij Josefus vermeld; de naam (van run = nezer d. i. tak, spruit) wijst aan dat de plaats zelf een zwak rijsje was, of was haar gegeven vanwege het kreupelhout en bos, dat het omgaf. Sinds "Jezus van Nazareth" is de vroeger niet eens vermelde plaats een van de meest gevierde op de gehele aardbodem, Zij behoorde tot Beneden-Galilea, lag op een berg (Luk. 4: 29) 1 ½ uur ten westen van Thabor, 8 uur van Tiberias en 3 dagreizen van Jeruzalem, in schone, zowel ernstige als liefelijke omgevingen; het tegenwoordige en-Nazirah daarentegen ligt op de westelijke zijde van een smal, langwerpig dal, dat zich van het zuidzuidwesten naar het noordnoordoosten uitstrekt, aan de onderste helling van de westelijke berg, die zich hoog en steil boven de stad verheft en van wiens top bij een vervallen grafteken men een prachtig uitzicht op de vlakte van Jizreël en Zebulon, de bergen Thabor, Gilboa, Karmel, Hermon en de Middellandse Zee geniet. Zij strekte zich met haar goed gebouwde stenen huizen tot in het dal beneden uit en telt ongeveer 3000 inwoners, die voor het grootste gedeelte Christenen zijn.

Het hoofdgebouw van de plaats is het vestingsgewijs ommuurde Latijnse klooster; de kleine kerk daarnaast, die na die van het heilige graf de schoonste van Syrië is, wijst de plaats aan waar volgens de overlevering het huis van Maria gestaan heeft; onder het koor daarvan, 17 trappen naar beneden wordt in een hol de plaats aangewezen, waar de geboorte aan Maria werd aangekondigd (Luk. 1: 26vv.) een zuil wijst de plaats aan waar de engel, een tweede waar Maria stond; van de laatste is het middelstuk uitgebroken, het bovenste gedeelte hangt aan de zolder en alleen de basis staat nog vast. Het huis van Maria zelf is, volgens de legende, in het jaar 1291 door engelen naar Dalmatië, in het jaar 1294 verder in een bos van Recanati gedragen, later op een heuvel, die in het bezit was van twee broeders, en eindelijk naar Loretto in Italië, op de plaats, waar het nog altijd getoond wordt In Nazareth daarentegen zou zich nog de bron van Maria en de woning van Jozef bevinden, ook wordt daar een grote

stenen vloer bewaard, waarop de Heere met Zijn discipelen gegeten zou hebben. Eindelijk wijst men, als men van het dal van Nazareth naar de vlakte van Jizreël heen gaat, de rotshelling aan, waarvan de Nazareners Christus naar beneden wilden werpen (Luk. 4: 29). Deze is echter bijna een uur van de stad verwijderd, terwijl de Evangelist als de plaats van het voorgenomen naar beneden storten van de heuvel van de berg aanwijst, waarop hun stad gebouwd was. "Wilt gij mijn mening weten, " zo schrijft Van de Velde: "dan moet ik bekennen, dat ik de zaak niet anders weet te verklaren, dan door aan te nemen, dat het oude Nazareth op een plateau van de berg lag en deze vroeger een loodrecht neervallende wand moet hebben gehad, waarvan steile rotsen in de loop der eeuwen naar beneden gestort en verbrokkeld zijn, misschien door aardbevingen, die hier te lande zeer veelvuldig zijn; dan zou de plaats, waarvan men de Heiland dacht af te werpen, nu geheel verdwenen zijn. " Door Sultan Bibars in het jaar 1263 geheel en al in ruïnen veranderd, werd Nazareth pas na verscheidene eeuwen weer opgebouwd, het bleef echter lange tijd slechts een klein dorp, totdat de Franciscaners in 1620 de kerk van de aankondiging weer opbouwden en daaraan een klooster verbonden. Wat nu de voor ons liggende plaats van Mattheus aangaat, zo gelooft men gewoonlijk, dat de Evangelist doelt op de woorden: Jes. 11: 1 , waar Christus als "nezer" wordt voorgesteld, welk woord, zoals wij gezien hebben, ook aan de naam van de stad Nazareth ten grondslag ligt. Anderen menen, dat Mattheus op andere plaatsen doelt, waar op de geringheid van de Messias, op de verachting, waarin Hij bij Zijn volk zou staan, wordt gewezen (Ps. 22; Jes. 63), terwijl de naam Nazarenus, die Jezus van de plaats, waar Hij werd opgevoed, ontving, een verachte mens betekent. Nog anderen houden het daarvoor, dat hier op dezelfde wijze een, in de ons bekende profetische boeken niet voorkomende voorspelling ten grondslag ligt, zoals Paulus in Hand. 20: 35 zich beroept op een in de Evangeliën niet bewaarde uitspraak van Christus en de Apostel Judas in vs. 14vv. van zijn brief op een overigens elders meegedeelde profetie van Henoch, zodat wij dus hier met een mondelinge overlevering te doen zouden hebben, waardoor de plaats van het bijzonder leven van de Messias reeds lang te voren even zo bepaald was, als de plaats van Zijn geboorte door Micha

1. 1 "Deze voorzegging, " zegt Menken, "had zelf een dergelijk lot, als Hij, van wie zij getuigde: een lange verborgenheid bedekte haar, alsof zij iets menselijks was geweest, totdat zij als een door de uitkomst bevestigd onvergankelijk Godswoord uit haar verborgenheid te voorschijn werd gebracht en aan de gehele wereld bekend werd gemaakt. "

Wij achten het noodzakelijk hier aanstonds nog iets aan te voeren over de bloedverwanten, met wie Jezus in Nazareth opgroeide. Volgens hoofdstuk . 13: 55vv. had Hij tot broeders deze vier: Jakobus, Joses, Simon en Juda; bovendien had Hij ook zusters, waarvan echter niet een bij naam bekend is. Waren deze nu lichamelijke broeders en zusters van de Heere, zodat Jozef en Maria na de geboorte van de Heere nog met elkaar kinderen verwekten? Dächsel schrijft daaromtrent het volgende: "De Roomse Kerk is bij de stelling van Augustinus gebleven: "Of Maria nog eens gebaard zal hebben? dat zij verre! Moeder kon die vrouw wel zijn, maar echtgenote niet. " En inderdaad: had Maria eenmaal de door God verwekte voortgebracht, zo moest de eerbied voor het wonderbare, de vrees voor degene, die onmiddellijk door de kracht van de Allerhoogste was aangeraakt, Jozef voor altijd afhouden bij haar als echtgenoot te wonen, en ook haar eigen organisme, nadat het tot een bloemenkelk van de nieuwe mensheid was geworden, tot een moederschoot voor de verschijning van het eeuwige leven, was voor haar te verheven en te feestelijk gestemd om zich nog toe te kunnen geven tot het

voortbrengen voor de sferen van het dagelijkse leven en van de oude wereld. Van dit standpunt is slechts de andere opvatting mogelijk: dat wij bij de broeders en zusters van de Heere alleen met neven en nichten te doen hebben, en dan zou, om andere manieren van verklaring die weinig waarschijnlijk zijn, zonder meer voorbij te gaan, deze de toedracht zijn: Jozef, de man van Maria, had een broeder Kleopas (Joh. 19: 25), die met een Griekse naam ook Alfeüs heet (MATTHEUS. 10: 3 Mark. 3: 18 Luk. 6: 15 Hand. 1: 13) en die wel te onderscheiden is van een andere man, van wie de in onze taal gelijkluidende naam slechts een samentrekking van het Griekse Kleopatros is (Luk. 24: 18). Deze stierf vroegtijdig, Jozef nam de weduwe met de kinderen in zijn huis op, en nu vormden beide delen, Jozef met Maria en Jezus aan de ene, en deze weduwe van Kleopas met haar zonen en dochters aan de andere zijde, één enkele familie. De namen van de 4 zonen kennen wij reeds, die van de dochters laten wij rusten, daar de Schrift geen aanwijzing daarvan geeft; hoe heet echter de moeder van Kleopas? De plaatsen hoofdstuk . 27: 55vv. Mark. 15: 40vv. Joh. 19: 25 geven ook de nodige verklaring, omdat zij de één van de drie Maria’s, die onder het kruis van Jezus stonden, nu eens als vrouw van Kleopas, dan weer als de moeder van Jakobus en Joses noemt; deze Maria heet nu, omdat zij door de opname in het huis van Jozef met deze tot één familie was samengevoegd, bij Johannes de zuster van Maria, de moeder van de Heere, wat dan zo veel betekent als: de in zusterlijke verhouding tot haar staande zwagerin. Maar ook Jozef, de pleegvader van Jezus en zijn aangenomen kinderen, moet vroeg gestorven zijn, daar hij na het 12de jaar van zijn pleegzoon niet meer vermeld wordt, en de Heer bij de kruisdood Zijn moeder aan de leerling en discipel (Joh. 19: 24vv.) ter verzorging overgeeft.

Jezus groeide op in een merkwaardig gezin, dat de stormen des levens, de nood en de liefde zo hadden gevormd. Twee schoonzusters met dezelfde naam, twee Maria’s waren de moeders in deze kring; de kinderen van Kleopas, met wie Jezus broederlijk samenleefde, schijnen hetzelfde wakkere, verstandige en vastbesloten soort van karakter te openbaren, dat ook Jozef onderscheidde, maar grote volheid en diepte van gemoed hadden zij niet. Dat nu Jezus in Zijn jeugd zelf het handwerk van Zijn pleegvader heeft uitgeoefend, zoals de overlevering uit de eerste Christelijke tijd beweert, vindt zijn bevestiging in Mark. 6: 3 , waar Hij zelf een timmerman wordt genoemd en niet slechts zoals in MATTHEUS. 13: 55 zoon van de timmerman. Justinus Martyr merkt daarbij op, dat Hij ploegen, jukken en weegschalen gemaakt heeft en daardoor symbolen van gerechtigheid heeft voorgesteld en tot een werkzaam leven het voorbeeld heeft gegeven.

Wij voor ons, die geen Maria willen verafgoden, zien niet in waartoe al die pogingen dienen, om aan Maria een voortdurende maagdelijkheid toe te kunnen schrijven. Indien daarin zo veel gewicht lag, waarom is het dan niet duidelijk gemeld, terwijl integendeel de Schrift zich uitdrukt, dat men niet anders dan aan een gemeenschap van Jozef en Maria na de geboorte van de Heere moet denken en ook aan volle broeders. Ook na deze vernieuwde poging van Dächsel, blijven wij met De Costa zijn mening een Roomse dwaling noemen. Dat zij haar vasthouden, die niet begrijpen wat geschreven staat in Hebr. 13: 3 : "Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. " 1: 25).

HOOFDSTUK 3.

CHRISTUS DOOR JOHANNES GEDOOPT.

1. Vs. 1-12. Als de Heere Jezus zijn 30ste levensjaar bereikt heeft, en voor het volk van Israël, met het begin van een Sabbatsjaar, een tijd van rust en van vrijheid van landelijke bezigheden was gekomen, is naar Gods raad, voor Johannes de Doper het uur gekomen, om zijn werk te beginnen. Hij treedt nu in de woestijn van het Joodse land aan de Jordaan op, met de prediking van bekering en met de verkondiging van de nabijheid van het hemelrijk. Het bericht van zijn verschijning trekt van alle zijden uit de kleinere plaatsen van Judea zowel als uit de hoofdstad zelf, mensen aan, die zich onder belijdenis van zonde aan zijn doop onderwerpen. Ook de Farizeeën en Sadduceeën komen tot hem, maar Johannes kan deze en allen, die de richting van hun hart delen, niet zoals zij zijn tot de doop toelaten, maar moet vooraf met een doorsnijdende strafprediking, die tot op de grond van het hart moest doordringen, tot hen komen, om hen, als het mogelijk was, tot een juiste kennis van hen zelf en tot een doortastende bekering op te wekken.

1. En in die dagen, toen Jezus nog te Nazareth in het verborgen leefde (hoofdstuk . 2: 23) en nu reeds het 30ste levensjaar bereikt had 1) (Luk. 3: 23 volgens meer nauwkeurige opgaaf in Luk. 3: 1vv. in de herfst van het jaar 26 na Chr.) 2) kwam Johannes, de zoon van Zacharias en Elizabeth (Luk. 1: 5, 57), later algemeen de Doper genoemd, omdat Gods bevel tot hem kwam, dat hij thans voor het volk van Israël (Luk. 1: 80) zou optreden, predikende in de woestijn van Judea, die boven de Dode Zee aan de Jordaan ligt. 3)

1. De tijdruimte tussen dat, wat de Evangelist nu vertelt en hetgeen hij te voren gezegd heeft, is weliswaar niet kort, maar in die hele lange tijd vond er geen opmerkelijke verandering plaats.

Na de gevaren en de onrust van Zijn eerste kinderjaren leefde Jezus nu stil, onopgemerkt en onbekend te Nazareth hij Zijn moeder Maria en Zijn pleegvader Jozef met hun kinderen. Zo wonderbaar, zo bijzonder als Zijn geboorte en het begin van Zijn leven waren, zo gewoon, zo zonder iets wonderbaars, zonder iets wat de opmerkzaamheid van de mensen tot Hem had kunnen trekken, was vervolgens Zijn leven als jongeling en als man. De engel, die Zijn geboorte had aangekondigd, de legers van hemellingen, die deze geboorte met verheerlijking van God hadden gevierd, bewaarden nu over Hem een diep stilzwijgen. Er kwamen geen wijzen meer uit verre landen, om Hem te aanbidden; er gebeurde nu naar Hem geen verdere navraag; er was geen vervolging van de zijde van de regering en de priesterstand; geen Simeon getuigde van Hem als de Heiland; geen profeten spraken van Hem als van de Verlosser. Hemel en aarde, engelen en mensen schenen zich niet meer om Hem te bekommeren, dan zij zich om elke knaap en jongeling en man in Nazareth bekommerden. Hij zelf deed in de gehele tijd van 30 jaar slechts eens, als knaap, iets bijzonders, dat de opmerkzaamheid van Zijn tijdgenoten en landsgenoten op Hem kon richten, en naar de raad van de over Hem en over hen regerende God richten moest; overigens was Hij als een ander mens en openbaarde Hij Zich in Zijn gebaren en in Zijn doen en laten, zo ver dit het menselijke oog kon opmerken, evenals een ander mens.

1. Op de aangehaalde plaats vermeldt Lukas,

1. wie ten tijde van het optreden van Johannes de wereldlijke macht over Palestina en de afzonderlijke delen daarvan had:

1. in Rome heerste toen in plaats van Augustus, onder wie Christus geboren is, zijn opvolger Tiberias (de tijd van zijn mederegentschap meegerekend was 12-37 na Chr.);

1. in Judea en Samaria, sedert het jaar 6 na Chr. onder onmiddellijke heerschappij van de Romeinen, was Pontius Pilatus landvoogd (26-36 n. Chr.);

1. in Galilea en Perea regeerde Herodes Antipas als viervorst (4 v. Chr. -39 n. Chr.);

1. in Iturea en Trachonitis aan de overzijde van het meer van Gennesareth was diens broeder Filippus viervorst (4 v. Chr. -34 n. Chr.).

Bovendien geeft de Evangelist nog acht:

1. op het vorstendom Abilene in het Noorden van Iturea en Trachonitis, dat ten tijde, toen hij zijn Evangelie schreef, mede tot het Joodse rijk behoorde 2: 20) en dat, toen Johannes de Doper optrad, zijn eigen vorst in een zekere Lysanias had.

Verder bericht Lukas

1. wie de geestelijke overheid van het land geweest is, namelijk:

1. de voorzitter van de Hoge Raad was Annas, die van 7-14 n. Chr. het Hogepriesterambt bekleed had

1. wie toen het Hogepriesterambt bekleedde was zijn schoonzoon Kajafas (17-36 n. Chr.), beide behorende tot de sekte van de wereldsgezinde Sadduceeën, die de heidense bestuurders toegedaan waren.

Nu wordt tevens eerst de termijn van het optreden van Johannes nog meer bepaald als het 15de jaar van het keizerrijk van keizer Tiberias genoemd; dat is het jaar 26 n. Chr. , hetzelfde, waarin Pontius Pilatus zijn ambt als landvoogd aanvaardde om het tot in hetzelfde jaar waar te nemen, waarin ook Kajafas als Hogepriester moest aftreden. Dit jaar 26 na Chr. was echter, zoals wij bij 1 Mak. 6: 54 gezien hebben, van zijn laatste kwartaal, de maand Tisri (oktober) af tot aan de herfst van het volgende jaar een Sabbatsjaar, en als zodanig zeer geschikt voor de werkzaamheid van de Doper; en hoe goed is het nu mogelijk, dat het jaar van de herfst 27 tot 28, in de tweede helft waarvan Jezus Zijn werkzaamheid in Galilea aanving (hoofdstuk . 4: 12vv.) een Jubeljaar geweest is, omdat dit als het 50ste jaar op de 7 x 7 jaren van een Sabbatsperiode volgde (Lev. 25: 8vv.). Een Jubeljaar moet het jaar van die werkzaamheid van Christus geweest zijn, omdat pas dan Zijn woord in Luk. 4: 21 (vgl. Luk. 4: 19 met Jes.

1. 2) de juiste aanleiding in de geschiedkundige tijdsomstandigheden verkrijgt. Heeft toch de

instelling van het Jubeljaar duidelijk van begin af aan hoofdzakelijk daarop gedoeld, om de Messiaanse genadetijd, of de wederopbouw van al wat door de zonde in de loop der tijden verdorven werd, de opheffing van alle slavernij door de Verlosser en de oprichting van ware vrijheid voor de kinderen van God af te beelden en als goddelijke belofte voor de toekomst bij het volk in levend aandenken te houden, dan kon het begin met de vervulling van deze belofte slechts in een Jubeljaar plaats vinden, en hoe weinig ook de wetten, die op het Jubeljaar in het bijzonder betrekking hebben, na de ballingschap weer werden opgenomen, zo werkte toch die instelling in bijzondere bepalingen van het burgerlijk recht door en bleef in levend aandenken. Wij zullen bij hoofdstuk . 4: 17 zien, dat het "aangename jaar van de Heere", dat Christus voor Zijn volk tot werkelijkheid deed worden, nog een veel grotere omvang van tijd had, dan die van een eigenlijk jaar, en volgens een bepaalde profetische voorzegging werd afgemeten; intussen blijft het toch van gewicht, dat een gedeelte van deze tijd en wel een karakteristiek zich onderscheidend deel inderdaad de omvang van een genade- of Jubeljaar heeft.

1. Met deze uitdrukking wordt hier het Zuidelijke deel van het onvruchtbare gebergte bedoeld, dat langs de Jordaan, aan de westzijde van de landstreek van Scythopolis of Bethsean tot aan Jericho en vervolgens van Jericho tot aan het einde van de Dode Zee zich uitstrekt Jos (3: 1); dus is dezelfde woestijn bedoeld, waarvan ook in 2 Sam. 15: 23, 28; 16: 14 sprake is. In deze streek beneden aan de Jordaan aan het noordeinde van de Dode Zee, en wel aan de ondiepten van de stroom 2: 7) trad Johannes het eerst predikende en dopende op; daarbij is echter in betrekking op beide werkzaamheden een onderscheid in tijd te maken. In de laatste helft van oktober, of in het begin van november beginnen de herfstregens (in de Bijbel de vroege regens genoemd), niet plotseling, maar langzamerhand en vallen dan gedurende de maanden november en december meestal in sterke stromen; later keren zij slechts met grotere tussenpozen terug en zijn minder heftig. Maar ook in de voornaamste regentijd brengen de zuidwestwinden weer zo zachte dagen aan, dat de tijd van het Kerstfeest meermaal tot de liefelijkste tijd van het gehele jaar behoort; tegen het midden van januari daarentegen begint het weer aanhoudend koud te worden, en zelfs in februari vriest het soms. Dientengevolge zouden de eerste maanden van de werkzaamheid van Johannes door de prediking van bekering en de verkondiging van de nabijheid van het hemelrijk bezet zijn, zonder dat hij allereerst reeds doopte; om de tijd van ons Kerstfeest kon hij echter met de doop beginnen, en nog in de eerste dagen van januari, zoals wij bij vs. 13 zullen zien, vervoegde zich Jezus bij hem. De gesteldheid van Palestina’s klimaat staat zeer goed toe, dit aan te nemen.

1. En zeggende, om hier de inhoud van zijn prediking in enkele woorden samen te vatten: Bekeert 1) u, want het koninkrijk der hemelen, dat Mozes en de profeten hebben aangekondigd, het rijk, dat God van de hemel door ZijnZoon, die Davids Zoon tevens is, aan ons Zijn volk beloofd heeft op te richten, en dat een rijk van heiligheid en gerechtigheid, van heerlijkheid en zaligheid zou zijn (Ps. 85: 9vv. Jes. 2: 2vv. ; 9: 6vv. ; 11: 1vv. Jer. 23: 5vv. ;

1. 31vv. ; 32: 37vv. ; 33: 14vv. Ezechiël. 34: 23vv. ; 37: 24vv. Dan. 2: 44; 7: 14, 27), is, nu de tijd voor Zijn openbaring bestemd (vervuld) is, nabij gekomen. 2) Zonder bekering en verandering van hart zoudt gij niet alleen die zegen verliezen, maar ook nog grotere toorn van God op u laden, dan die waaronder gij tot nog toe hebt moeten zuchten.
2. Waar in onze vertaling "bekeren, bekering" voorkomt, vindt men in het Grieks twee verschillende woorden:

1. metsnoew, "ik verander het gemoed" tot iets beters, het bedoelt, dat de (gemoed) niet alleen wat de wil, en de zeden, maar ook wat het begrip aangaat, van dwaling afkeert, en betekent daarom ook "wijs worden"; ook kan het begrepen worden in de zin van "ik heb berouw", zoals Luther het steeds vertaald heeft door "boete doen". Het hiervan afgeleide substantivum metanoia betekent dus "veranderen van gemoed".

1. epistrefw (eauton) intransitive en in het passivum: "ik keer mij om, " tropice (epistr. epi ton kurion) "tot God terugkeren, " tot Zijn dienst en het daarvan afgeleide substantivum (epistrofh) "omkeren", "terugkeren" tot de ware God en de ware godsdienst.

Het eerste woord is hier gebruikt. Daardoor wordt dus het afsterven van de zonde te kennen gegeven, het berouw, het zich wenden tot God, terwijl door de epistrofh het opstaan tot het nieuwe leven, het aandoen van de nieuwe mens, de omkering tot de godzaligen wandel bedoeld is. Wij zullen in het vervolg aanwijzen, welk van deze beide uitdrukkingen in de oorspronkelijke tekst gebruikt wordt.

De bekering bestaat uit zich voor God verootmoedigen. Toen farao Jozef tot onderkoning over Egypte stelde, liet hij hem als zodanig huldigen. Hij liet Jozef in vorstelijke uitdossing in zijn tweede wagen rijden en de herauten voor hem uitroepen: "Knielt!" Zo stelde hij hem over geheel Egypte aan. Hier komt de oneindig hogere dan Jozef, de redder niet uit één land of volk, maar van geheel de wereld en van alle volken, met genade en vergeving voor allen, en God, Zijn Vader laat Zijn engel, Zijn heraut voor de Zoon van Zijn liefde uitgaan, met de roep: "Knielt!" valt voor Hem neer in het stof, aanbidt Hem en bidt Hem om genade, en Hij zal u genade geven en de hand u toereikende u oprichten en u zegenen in eeuwigheid". O, welgelukzalig allen, die aan die herautenroep gehoor geven en knielen voor Jezus; zij zullen hun zielen behouden. Maar wee de trotse, die Hem trotseren, zij zullen door Hem verpletterd worden met een ijzeren scepter en aan stukken worden geslagen als een pottebakkersvat (Ps.

1. 9, 12).

1. Jozefus zegt in zijn bericht omtrent Johannes (Antt. XVIII 5: 2: "Herodes heeft Johannes, die de bijnaam van de Doper droeg, laten ombrengen, een goed man, die bij de Joden had aangedrongen, dat zij zich op de deugd zouden toeleggen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven en zich aan zijn doop onderwerpen. Slechts dan zou hun doop God welgevallig zijn, zei hij, wanneer zij die niet slechts gebruikten, om daardoor vergeving te verkrijgen voor enkele overtredingen, maar daarmee bedoelden het zuiver bewaren van het lichaam, maar slechts in zo verre zij ook de ziel door gerechtigheid hadden gereinigd". In deze vermelding vinden wij geen woord daarvan, dat Johannes op de Messias heeft gewezen. De reden van dat zwijgen is dezelfde als omtrent de Bethlehemitische kindermoord 2: 16), namelijk het zien op de Romeinen; daarbij komt echter nog zijn eigen onvatbaarheid voor de hogere inhoud van het Christendom.

Het is wel in het oog te houden, dat Johannes niet zegt: "Doet boete, opdat het hemelrijk nabij kome, " maar: "omdat het nabij gekomen is. " De grond van alle boete is dus in Gods barmhartigheid gelegen, die de verlorenen zoekt en redt. Maar komt ook Gods vrije genade ons voor, waarmee Hij de zondige mensen omvat, waardoor Hij hun de zonde niet toerekent, zo is hieruit echter af te leiden, dat God ons in Christus de zonde niet vergeeft, opdat Hij ze door Zijn lankmoedigheid zou aankweken, maar opdat Hij ons daarvan mocht genezen.

1. Want deze Johannes, die zijn werkzaamheden met zo’n prediking opende, is in het leven van de Heere Jezus, dat wij hier voor ons hebben, ook geen toevallige verschijning, maar de vervulling van een oudtestamentische profetie, hij is het, van wie gesproken is door Jesaja, de profeet (in Jes. 40: 3 van zijn boek), zeggende: a) De stem van de roepende in de woestijn: Bereidt de weg van de Heere, maakt Zijn paden recht, 1) opdat Hij tot Zijn volk zal kunnen komen, en het uit de gevangenis, waarin het zich bevindt, zal kunnen uitvoeren.

1. Mark. 1: 3 Luk. 3: 4 Joh. 1: 23

1. In Jesaja staat: "maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. " Nergens wordt in het Nieuwe Testament een tekst letterlijk aangehaald. De Heilige Geest leert ons daardoor, dat God geen letterverafgoding wil; deze schrijvers waren geen letterknechten.

Wanneer een vorst in het Oosten zich op weg zal begeven, moet de weg bereid, van alle hindernissen gezuiverd, en de baan recht gemaakt worden door het slechten van de hoogten en het wegnemen van alle bochten. Hierop wordt gezinspeeld. Het veronderstelt, dat de Messias binnenkort in het joodse land zou rondreizen en het geeft te kennen, dat de gemoederen van de joden, die vanwege hun vleselijke vooroordelen en verkeerde hartstochten aan een woestijn en wildernis gelijk waren, moesten voorbereid worden om de Messias gelovig en eerbiedig te ontvangen.

1. a) En deze Johannes, die dit profetisch woord moest vervullen, had om niet slechts door woorden, maar ook door zijn gehele uitwendige verschijning tot bekering en wereldverloochening aan te dringen, kleding van kameelhaar, een haren opperkleed uit grove stof vervaardigd, en geheel overeenkomstig het gewaad van de profeet Elia (2 Kon. 1: 8), een leren gordel om zijn lenden, die de mantel samenhield, die met de profetenmantel gelijkenis had; en zijn voedsel was sprinkhanen, zoals de armen die aten 11: 22"), en wilde honing, die in de woestijnen van het Oosten uit rotsspleten vloeit ("Jud 14: 8").

1. Mark. 1: 6

De tegenoverstelling, waarin Johannes, de strenge boetprediker, staat tot Christus, de vriendelijke prediker van het hemelrijk, treedt ons reeds bij de oudtestamentische profeten voor ogen in haar voorspel, de tegenstelling namelijk van Elia en Elisa. Elia doet grotendeels wonderen van straf, en de consequentie van zijn ambt, om naar de wet te straffen, ware het gericht van het vuur, het einde van de wereld, daarom wordt hij in vuur aan de aarde ontrukt. Elisa volbrengt daarentegen grotendeels wonderen tot redding en bereidt zo de Messiaanse profeten voor. Dat keerpunt in het dubbele beeld van Elia en Elisa was een voorteken, dat in

het grote keerpunt van oude en nieuwe tijd, de dubbele verschijning van de Doper en van Christus zijn vervulling vindt.

Ofschoon Johannes een geboren priester was, droeg hij echter niet de sierlijke priesterkleding, maar het kleed van een boeteling, hij, de heiligste man in Israël! Maar voor de Heilige van Israël is niemand heilig, en daarom moest juist de heiligste mens, omdat hij onmiddellijk vóór de Heere uitging, het boetekleed van de zondaar dragen. Hij at niet van de heilige offerande, waarop hij als priester recht had, maar wat de woestijn opleverde. Hij leidde dus in alles een uiterst gestrenge levenswijze, ten einde zijn Nazireeërschap, zijn afzondering van de wereld te staven. Hij deed geen wonderen en mocht ze niet doen, om alle verwarring tussen de heraut van de koning en de koning zelf te voorkomen, maar daarom had hij ook andere geloofsbrieven van God nodig, en die hij had waren de onmiskenbare bewijzen van zijn werkelijk heilig, goddelijk Nazireeërschap.

1. Toen na zo lange tijd 13: 6") weer voor de eerste maal een profeet in Israël opstond, en wel een profeet die zozeer door zijn leefwijze en zijn wonderbare prediking de aandacht trok, is

tot hem in de woestijn aan de Jordaan, uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea, en het gehele

land rondom de Jordaan, al de bewoners van die plaatsen en landstreken kwamen tot hem.

Wanneer Lukas (hoofdstuk . 3: 3) zegt: "hij kwam in heel het omliggende land van de Jordaan, " zo vat hij de schouwplaatsen van de gehele werkzaamheid van de Doper ook in latere tijd tezamen; wanneer daarentegen volgens deze plaats en Mark. 1: 5 geheel Judea en Jeruzalem tot hem stroomde, zo heeft Johannes de Doper zijn werkzaamheid in elk geval aan het zuidelijk gedeelte van de Jordaan begonnen. Wat zijn latere werkzaamheid aangaat, zo was zijn oponthoud na de doop van de Heere (vs. 13vv.) Bethabara, ten oosten van de Jordaan (Joh. 1: 28). Omdat Kana in Galilea slechts 2 1/2 van daar was (Joh. 1: 44; 2: 1), moet Bethabara meer noordelijk, waarschijnlijk aan de over van de van Sichem naar Ramoth in Gilead leidende straat (32ø 6’ noorderbreedte) gelegen hebben, en was zonder twijfel één met het in Richt. 7: 24 vermelde Bethabara, waar de Midianieten de terugtocht naar hun land werd afgesneden. Weer later, namelijk na het Paasfeest (Joh. 2: 13-3: 24) vinden wij de Doper in Enon, nabij Salim (32ø 24’ noorderbreedte); zo is hij inderdaad in heel "het omliggende land van de Jordaan" gekomen.

De gedachte ligt voor de hand, dat Johannes onmiddellijk vóór het Loofhuttenfeest, dat altijd in de tijd tussen het einde van september en het midden van oktober valt, het eerst in de woestijn beneden aan de Jordaan van de nabijheid van het hemelrijk is beginnen te prediken en tot een boetvaardig onderwerpen aan de doop aan te manen. Door die landstreek ging de weg naar Jeruzalem, waarover de bezoekers van het feest, zowel die van Perea als Galilea, als de laatsten de onaangename reis door Samaria wilden vermijden, moesten trekken. Zo konden zij nu gemakkelijk in de hoofdstad, waar zich de menigte van het joodse volk vergaderde, evenals op hun terugreis de in de woestijn opgetreden prediker bekend maken, zodat spoedig de mensen, die in het jaar 26 na Chr. , het Sabbatsjaar, geen werk op de akker hadden, van alle zijden tot de merkwaardige verschijning toesnelden.

1. a) En werden tot bezegeling van hun deelgenootschap aan het aangekondigde hemelrijk (vs. 2) door hem gedoopt 1) in de Jordaan, belijdende volgens de door hem gestelde eis, hun zonden, waarmee ieder voor zich Gods gebod overtreden en het verbond met Hem verbroken had.

1. Mark. 1: 5

1. Johannes was de eerste, die op goddelijk bevel geheel Israël aan de doop onderwierp. De doop is eenvoudig een uitwendige wassing, als teken en zinnebeeld van inwendige reiniging. Door van geheel Israël te eisen, dat het gedoopt werd, ten einde de Messias te ontvangen, werd de Messias verkondigd als de Heilige van Israël, en Israël als volk in zichzelf onrein verklaard. Dit was een vreemde zaak voor Israël, dat de besnijdenis van alle volken afgezonderd, in het Verbond opgenomen en daarmee God geheiligd verklaard was. Wel was de proselietendoop bekend in Israël: de afwassing (behalve de besnijdenis) van dezen, die van andere volken tot de Israëlitische godsdienst overgingen; ook had Israël het water van de ontzondiging, waarmee gesprenkeld werd, en waarin de as van de geheel rode koe was (Num.
2. 1-9) en moesten de priesters en Levieten zich gedurig wassen en baden - maar dat Israël als volk die doop, deze reiniging moest ondergaan, was iets geheel nieuws. En toch had God Israëls verlossing bij Ezechiël (36: 25-27) aangekondigd met te zeggen: "Dan zal Ik rein water op u sprenkelen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen enz. " Deze woorden begonnen thans vervuld te worden.

De doop van Johannes is ten onrechte voor een gewijzigde proselietendoop gehouden; want deze is pas na de verwoesting van Jeruzalem opgekomen, terwijl de opname van de proselieten 17: 9), zolang de tempel stond, door besnijdenis en het aanbieden van een offer gebeurde; aan het laatste ging evenals van ieder offer, een lustratie (plechtige wassing), die de proseliet zelf verrichtte, als Levitische reiniging vooraf. Niet slechts aan deze wassing, maar in het algemeen aan de godsdienstige gebruiken van wassingen bij de Joden en haar symbolische betekenis (Lev. 14: 7 Num. 31: 19vv. ; 2 Kon. 5: 10), heeft de doop van Johannes zijn algemeen aanknopingspunt in de geschiedenis van het volk, hoewel hij in zijn eigenaardigheid juist als doop 9: 10) en onder aflegging van belijdenis van zonde, slechts als iets geheel nieuws, onder de leiding en opwekking van de goddelijke openbaring, wier drager Johannes volgens zijn grote roeping was, als een gegeven scheppend aanvangspunt van de tijd van het Messiasrijk voorkomt. Oud heilige profetische beelden en aanwijzingen als Jes. 1: 16;

1. 4; 44: 3 Ezechiël. 36: 24vv. Zach. 13: 1 konden daarbij in de ziel van deze laatste profeet tot verdere ontwikkeling dienen.

Terwijl Johannes, zich aansluitende bij dergelijke passages, met water doopte, verklaarde hij uitdrukkelijk dat de in Ezechiël. 36 beloofde doop van de Geest, het werk van de Messias was (vs. 11); ook in zoverre de Heere Jezus gedurende Zijn aardse werkzaamheid door Zijn discipelen liet dopen (Joh. 3: 26), konden deze niet boven het karakter van de doop van Johannes gaan; toch is het laatste doel van de doop, door Christus na Zijn opstanding ingesteld (hoofdstuk . 28: 18vv. Mark. 16: 16), de reeds door Johannes verkondigde doop met de Heilige Geest, waarom ook volgens de gezamenlijke berichten in de Handelingen der

Apostelen (vgl. Hand. 2: 38) de mededeling van de Geest met de Christelijke doop in de nauwste verbintenis staat.

Hoewel geen Sacrament in de kerkelijke zin, zo was toch de doop van Johannes desniettemin de moedige verklaring van de algemene afval van de gewijde grondslag van het ware Israëliet-zijn (Joh. 1: 25), als daad van elk in het bijzonder, de plechtige belijdenis van persoonlijke schuld en als handeling van de Doper het symbolische teweegbrengen van de nodige reiniging, om in de schare van de wachtenden en tot verwachten gerechtigden in te treden.

De vorm van deze doop bestond niet slechts in een lustratie, afwassing, en was alzo niet slechts een zinnebeeld van een reiniging, maar hij bestond in ene onderdompeling, en was zinnebeeld van de ondergang en de dood van de oude mens en het opstaan van de nieuwe. Nu was de Johanneïsche doop aan de Christelijke niet slechts daarin gelijk, dat bij dezen de doper de onderdompeling bij de dopeling volbracht, waardoor hij werkelijk van alle wassingen zich onderscheidde, maar dat ook bij het onderdompelen een formule werd uitgesproken (misschien: "ik doop u op degene, die komt" (Hand. 19: 3vv.). Het onderscheid daarentegen tussen de doop van Johannes en de Christelijke kon alzo worden uitgedrukt: in de doop van Johannes is het: "zoals gij thans ondergaat, zo hebt gij het verdiend in de dood onder te gaan, en zoals gij opkomt, zo moet gij als een nieuw mens opstaan; " in de Christelijke doop daarentegen is het bij geloven: "zoals gij nu wordt ondergedompeld, zo zijt gij in de plaatsbekledende doop van Christus begraven, en zoals gij opkomt, zo zijt gij tot een nieuwe mens wedergeboren. (?)

1. Hij dan, onder degenen, die in menigten tot hem stroomden, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijnen doop komen, (wel wetende, dat deze niet met schuldbelijdenis en berouw kwamen, de eerste integendeel introtse eigengerechtigheid zich hielden voor degenen, die het eerste en hoogste recht op het hemelrijk hadden en slechts kwamen, om hun vermeende aanspraken te doen gelden, de laatste daarentegen bij hun systematisch ongeloof zich slechts aan de beweging aansloten, om niet alle aanzien bij het volk, dat reeds zo gering was, tegenover hun mededingers, de Farizeeën, te verliezen), sprak tot hen, hen vooralsnog van de doop, die toch ook de belofte van vergeving van de zonde in zich sloot (Mark. 1: 4) nog uitsluitende: a) Gij adderengebroedsels! mensen vol boosheid en onoprechtheid, (hoofdstuk . 12: 34; 23: 33 Jes. 14: 29; 59: 5 Ps. 58: 5), wie heeft u aangewezen, wie heeft u enig recht gegeven op de dwaze inbeelding, waarmee gij komt, dat gij zoudt menen in staat te zijn, te vluchten van de toekomende toorn, 1) te ontkomen aan het gericht van God, dat bij het verschijnen van het Godsrijk over de goddelozen komt (Mal. 3: 1vv.), en dat gij alzo geen bekering en hartverandering nodig hebt?

a)MATTHEUS. 12: 34; 23: 33

1. Zondaar! geen hete druppels zijn vooralsnog gevallen, maar een stortregen van vuur zal komen. Geen vreselijke winden huilen nog om u heen, maar Gods storm verzamelt zijn ontzaglijke wapens. Nog staat er door de genade een dam tegen de watervloeden, maar de sluizen zullen weldra geopend worden; Gods bliksemen zijn nog in Zijn wapenhuizen; maar

zie! de storm nadert met spoed, en hoe ontzagwekkend zal dat ogenblik zijn, wanneer God, bekleed met wraak, in toorn zal aankomen! waar, waar, waar, o zondaar! zult gij uw hoofd verbergen, of waarheen zult gij ontkomen! O, dat de hand van de genade u nu tot Christus moge leiden! Hij wordt u aangeboden in het Evangelie om niet. Zijn doorstoken zijde is de rots van het behoud.

1. Ziet toe, dat gij niet in het bijzonder de voorwerpen van die toorn zijt. Bekeert u. Brengt dan vruchten voort van de bekering (metanoia) waardig, 1) betoont gehele verandering van gezindheid door een dienst aan de Heere in heiligheid en gerechtigheid, die Hem welgevallig is (Luk. 1: 74vv. Hand. 26: 20).

1. Er zijn ook vruchten, die de bekering niet waardig zijn. Zulke vruchten brachten de Farizeeën en Schriftgeleerden voort in hun zichzelf verheffend bidden, zichzelf voldoenend aalmoezen geven, zichzelf verheerlijkende uitwendige vroomheid. O, de mens kan zonder bekering zo veel doen, dat de mensen goedkeuren, maar God vraagt alleen die goede werken van de mens, die uit zijn bekering voortvloeien. De andere werken mogen waarde hebben voor mensen en voor de tijd, maar zij hebben ze niet voor de Heere, voor wie alleen het eeuwigblijvende waarde heeft.

1. En meent niet tegenover deze waarschuwingen en vermaningen, zoals gij tot hiertoe deed, bij u zelf te zeggen: a) Wij hebben Abraham tot een vader, daarom moet ons het hemelrijk ten deel worden, want het is aanAbrahams zaad beloofd (Joh. 8: 33, 39); \want ik zeg u, dat God met Zijn belofte volstrekt niet aan het Israël naar het vlees gebonden is, dat Hij het onder elke voorwaarde het deelgenootschap aan Zijn rijk zou moeten geven, omdat er anders geen burgers daarvan zouden zijn, zo groot is Zijn almacht, dat Hij zelfs uit deze stenen, die hier aan de Jordaanoever liggen, Abrahams kinderen kan verwekken, zoals Hij eens uit het reeds verstorven lichaam van Sara (Rom. 4: 19), en Izak hem een zaad heeft verwekt, en alzo reeds door uw verkiezing Zijn vrije, met almacht scheppende genade genoegzaam betoond heeft (Jes. 51: 1vv.).

1. Joh. 8: 39

Een ontzettend woord, omdat het alle menselijke roem afsnijdt. Vooral het Israël van die dagen betrouwde in het vlees, want naarmate het geloof (het vertrouwen op God en Zijn

woord) afneemt, neemt het betrouwen in het vlees toe. Johannes snijdt de roem bij de wortel

af. Dat hiermede ingewikkeld op de toebrenging van de heidenen gewezen wordt, is duidelijk.

Zij dachten, dat zij als Abrahams zaad Gods enig volk op aarde waren, maar Johannes toont hun de dwaasheid van die mening aan. Hij was nu dopende in de Jordaan bij Bethabara (Joh.

1. 28), waar de kinderen van Israël overgingen; en daar waren de twaalf stenen, voor elke stam een, die Jozua daar tot een gedenkteken plaatste (Joz. 4: 20). Het is niet onwaarschijnlijk, dat hij naar die stenen gewezen heeft, die God kon maken tot twaalf stammen van Israël, meer dan alleen in voorstelling. Sommigen denken, dat hij gewezen zal hebben op de heidense soldaten, die aanwezig waren, om aan de Joden te zeggen, dat God een

kerk voor Zich onder de volken zou oprichten, of neemt het aldus op: eerder zullen stenen voor Abrahams zaad gerekend worden, dan zulke verharde zondaars als gij zijt.

1. Uw verkiezing kan ook uw verwerping tot keerzijde hebben, en zal die ook hebben, wanneer gij blijft, zoals gij zijt. En ook is reeds de bijl aan de wortel van debomen gelegd, die van uw aard en van uw gezindheid zijn, die inwendig onrein zijn en uitwendig boze vruchten dragen (hoofdstuk . 7: 17vv.); er wordt slechts op de wenk gewacht om met het omhakken te beginnen, a) elke boom dan, die zich niet nog heden, daar het reeds het laatste uur is (1 Joh. 2: 18), verandert, en geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehakt en in hetvuur geworpen, opdat hij verbrand en vernietigd worde.

1. Joh. 15: 6

De onvruchtbaar blijvende boom wordt tenslotte in het vuur geworpen, en zo de onbekeerlijke mens in het helse vuur. Wie zich toch bij de verschijning van de Messias niet bekeerde, zou zich nimmer bekeren. De verschijning van Johannes is als die van de storm, van de aardbeving, van het vuur, krachtig, snel, verschrikkend. De verschijning van de Heere zelf zou zijn als die van het suizen van het zachte koeltje, of als die van de zon na het onweer.

Een boom, die geen vruchten kan voortbrengen, moet ten minste tot brandhout dienen. De mens, die geen gedenkteken wil worden van de vernieuwende genade en liefde van God, moet dan ten minste door zijn straf een ontzagverwekkend bewijs van de goddelijke rechtvaardigheid worden.

1. Ik kan geen verandering van uw natuur, geen volkomen wedergeboorte, zoals gij die nodig hebt, bewerken, en u dus ook door mijn doop geen kracht geven tot het voortbrengen van goede vruchten; ik doop u wel met water tot bekering (metanoia); mijn doop, waartoe ik u roep, is slechts een teken en zinnebeeld, dat de bekering van nu af bestaat, terwijl ik van God gezonden ben, om daartoe op te wekken; a) maar die na mij komt, Hij, wiens voorloper ik ben, is sterker dan ik; Hij is mijn Meester, wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen (vgl. Mark. 1: 7 Luk. 3: 16), niet waardig ben de minste slavendienst te bewijzen; die zal, wanneer Hij Zijn werk heeft aangevangen tot uw vernieuwing en heiligmaking, u met (de) Heilige Geest en met vuur dopen, dat al het onreine aan de mens verteert en hem in een hoger leven stelt.

a)Joh. 1: 15, 26 Hand. 1: 5; 11: 16; 19: 4

Johannes, een schepsel, doopt met het schepsel; Christus, de ongeschapene, doopt met het ongeschapene. Wie met de Heilige Geest zal kunnen dopen, moet over Hem beschikking hebben, en niemand kan over Hem beschikking hebben dan God. Johannes wilde eenvoudig zeggen: "Ik doop met het uitwendig teken, Hij zal dopen met de inwendige zaak. " De doop is een lichamelijke reiniging, Christus zou de ziel reinigen van zonde. Waarom in vuur? (Hand.

1. 3). Omdat het vuur een innerlijk reinigingsmiddel is in tegenstelling tot het water, dat een uitwendig reinigingsmiddel is, en omdat het vuur loutert wat goud is en verteert wat geen bestand heeft, terwijl aan het water de beproevende kracht ontbreekt. God zelf is een vuur van

heiligheid en liefde, verterend voor de goddelozen en verheerlijkend voor de heilige engelen. Ook wij moeten eenmaal in dat vuur leven. Daartoe worden wij door de Heilige Geest bewerkt, die ons tot dat einde met vuur doopt, Gods heiligheid en liefde moet ons levend element worden, dat is: de Heilige Geest moet ons levend element zijn. Wie tot God vleselijk nadert, wordt door Hem afgeweerd en verteerd.

1. Zoals Hij het heil werkelijk aanbrengt, dat ik u als nabij heb aan te kondigen, zo is Hij het ook aan de andere zijde, die het vonnis ten uitvoer brengt, waarvoor ik u zo graag zou bewaren. Hij is gelijk aan een landman (Deut. 25: 4), wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal door middel daarvan Zijn dorsvloer, waarvan Judea het uitgangspunt is, en die zich over de gehele aarde uitstrekt, doorzuiveren, van alle stof en kaf, die nog vermengd met het koren neerliggen, en Hij zal Zijn tarwe in Zijn schuur verzamelen, en zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden, zodat het met u zal gaan òf in de eeuwige schuur òf in het eeuwige vuur.

De Messias zou tot Israël komen met genade voor Zijn gelovigen, maar tegelijk met oordelen voor Zijn verachters (Mal. 3: 1-3). Dezelfde Christus zal met hetzelfde vuur de Zijnen dopen en het kaf verbranden; want wie door het vuur van de Heilige Geest, dat Christus op aarde werpt, niet wordt geheiligd, die wordt erdoor verteerd.

Wanneer Lukas (3: 7vv.) de strafprediking van Johannes niet als in het bijzonder gesproken tot de Farizeeën en Sadduceeën, maar als tot de menigte van het volk, die tot de doop kwam, voorstelt, zo heeft dit daarin zijn reden, dat

1. de Farizeeën en Sadduceeën geen twee van het overige volk afgescheiden en op zichzelf staande sekten vormden, maar midden onder het volk leefden en alzo ook hun scharen zeer goed als een hoop volk kon aangegeven worden, en 2) in die tijd het gehele volk in die beide richtingen verdeeld was (vgl. Hand. 23: 6); degenen, die niet bepaald of tot de een of andere partij behoorden, waren toch van het onzalig zuurdeeg deels van de Farizeeën, deels van de Sadduceeën (hoofdstuk . 16: 6, 12) aangestoken. De strafprediking, die deze in het bijzonder aanging, trof dus ook het volk in massa en slechts een klein hoopje bleef over van degenen, die geen van beide zedelijk-onware richtingen toegedaan, het heil van Israël in oprechtheid verwachtten. Tot het volk in deze laatste zin van het woord wendt zich Johannes in Luk. 3: 10vv. De Farizeeën, zoals zij toen waren, waren de levendige uitdrukking van het uitwendige, traditionele, stelselmatige Jodendom; hun afzondering, waarnaar zij de naam droegen, gold de heidenen, Samaritanen, tollenaars en zondaars, die zij van het hemelrijk en daarom ook van alle gemeenschap met hen, de gewaande voornaamste deelgenoten daarvan, uitsloten, en drukte zich uit in de wetten van onthouding en reiniging volgens de strengste voorschriften van de miskende wet; hun ceremoniën d. i. hun godsdienstige gebruiken, zullen wij in onze verdere beschouwingen nader leren kennen. De Sadduceeën staan tegenover de vertegenwoordigers van het huichelachtig bijgeloof als de vertegenwoordigers van het vleselijk ongeloof, en stelden in gezindheid en levenswijze geheel en al de wereld voor, die intussen niet zeldzaam met een zekere graad van goedaardigheid, beschaafdheid en wetenschap verschijnt. De ontwikkeling van de oudtestamentische openbaring, die de Farizeën met hun instellingen op de wijze van het Catholicisme overlaadden, sneden zij dadelijk achter het begin daarvan, de 5 boeken van Mozes af. De instellingen van de traditie

niet alleen, maar ook de autoriteit van de boven de wet verheven profetische schriften bestreden zij, en vernederden

het Mozaïsche geloof tot een rationalistisch-Mozaïsche wettelijke gerechtigheid. Naast deze beide verkeerde richtingen, waarvan de ene aan de openbaring toedeed, de andere daarvan afdeed, was nog een derde mogelijk, namelijk de verandering van de openbaring. Deze vinden wij in het systeem van de Esseeën, die hun heiligheid daarin zochten, dat zij de geestelijke elementen van de theocratie uit hun samenhang rukten, en deze, met heidense inzichten vermengd, in een onhistorisch, zo veel mogelijk onlichamelijk, gewijd leven wilden voorstellen. Zij leefden in een vrijwillige excommunicatie, die zij door een verdraagzame verhouding ten opzichte van het heiligdom van het volk probeerden te sparen. Het is geheel overeenkomstig het karakter van deze sekten, zo merkt J. P. Lange op, aan wie wij meer voor onze verklaringen ontleend hebben, dat de Farizeeën voornamelijk de kruisiging van Christus hebben bewerkt, dat de Sadduceeën de verkondiging van Zijn opstanding hebben proberen te onderdrukken, terwijl de Esseeën van de schouwplaats en de voorvallen in het leven van de Heere zo ver af bleven, alsof zij er niet geweest waren; ook boven de doop van Johannes zullen zij zich om hun godsdienstige wassingen, die zij dagelijks waarnamen, ver verheven geacht hebben.

Wij geloven niet te hebben misgetast, toen wij vs. 7 zo verklaarden, dat Johannes de Farizeeën en Sadduceeën en hun gelijken allereerst tot zijn doop niet toeliet; misschien heeft tot zijn zo scherpe woorden aanleiding gegeven, dat zij voor zich wilden verheven zijn boven de belijdenis van zonden, waaraan de andere dopelingen zich vrijwillig onderwierpen (vs. 6); deze hielden zich daarvoor te goed, de anderen voor te voornaam, en zo wilden geen van beiden met het gewone volk gelijkgesteld zijn. Johannes kon toen slechts met een scherp mes in het vuile vlees snijden, maar de patiënten wilden zich niet laten snijden; het komen van deze partijen en hun aanhang raakte spoedig ten einde en hield tenslotte geheel op, zodat de passage Luk. 7: 30 niet met de voor ons liggende in tegenspraak is, wanneer wij daar lezen, dat de Farizeeën en Schriftgeleerden Gods raad tegen zichzelf veracht hadden en zich niet door Johannes hadden laten dopen.

Hij heeft in het gebruiken van die wan volle vrijheid; Hij heeft ze in Zijn hand om ermee te doen zoals Hem behaagt, om ze dan te gebruiken, daar te gebruiken, omtrent diegenen te gebruiken, in die mate en op een dergelijke wijze te gebruiken, als het Hem goeddunkt; want alle dingen zijn onder Zijn voeten onderworpen. De tarwe moet gemalen en gebroken worden, zal ze tot brood worden, zou zij onder het Oude Testament de Heere tot een spijsoffer gebracht worden, zij moest eerst gebuild worden tot een fijne meelbloem. Ik mag dit hier ook toepassen; zullen de gelovigen een werkelijk rein spijsoffer, een heilig brood voor de Heere worden, het is dan meest, als zij door kruis en tegenspoed gemalen en gebuild worden, en als zij eindelijk door de dood gebroken worden, om als een tarwegraan, als het in de aarde geworpen is, eens weer levend te worden met een lichaam, dat God hun geven zal.

II. Vs. 13-17. Had Johannes volgens de vorige afdeling, de Farizeeën en Sadduceeën zijn doop geweigerd, omdat zij in een onboetvaardige gezindheid kwamen en zij dus daartoe ongeschikt waren, nu komt een dopeling tot hem, omtrent wie het tegendeel waar is, van wie

hij erkent, dat belijdenis overbodig is en dat Hij alzo te goed is, dan dat hij Hem zou kunnen dopen. Het is dezelfde, op wie hij te voren als op "de Doper met de Heilige Geest en met vuur" gewezen heeft, en ten opzichte van wie hij verklaard heeft, dat hij niet waardig was Hem Zijn schoenen na te dragen. Maar deze Jezus van Nazareth, juist het tegendeel van de trotse Farizeeën en van de wereld gelijkvormige Sadduceeën, die ongedoopt vandaar zijn gegaan, omdat zij geen belijdenis wilden doen, noch voor de wereld wilden afstaan, volhardt er in, Zich als de sterkere onder de zwakkere te verootmoedigen, en eigen reinheid en heiligheid vergetende, Zich aan de waterdoop van Zijn zondig volk te onderwerpen. Als de doop met water plaats heeft, heft de Vader in de hemel hem uit de gemeenschap van de zondaren in de gemeenschap van de Drievuldigheid op, volbrengt onder een zinnebeeldig teken de doop met de Geest zichtbaar aan Hem, en wijdt Hem in Zijn Messiaans ambt (Mark.

1. 9-11 Luk. 3: 21, 22).

(Evangelie op het feest van de doop van Christus).

De Oosterse kerk, zoals reeds bij hoofdstuk . 2: 1vv. werd gezegd, vierde deze dag op 6 januari; in het westen werd die dag gehouden voor de gedachtenis van de doop van de Heere. De Lutherse kerk, wensende een bijzondere dag voor de prediking van de doop te hebben, stelde daarvoor de in de oudheid niet voorkomende perikopen: MATTHEUS. 3: 13-17 Tit. 3: 4-7 nu echter bepalen de oude Lutherse kerkordeningen verschillende dagen voor de prediking van de doop van de Heere en van ons, nu eens de dag van Johannes de Doper, dan de zondag na Nieuwjaar, dan de zondag Quinquagesima of Esto mihi. Bij de laatste bepaling had men het bijzonder doel, de uit de Middeleeuwen afkomstige gewoonte bij het volk tegen te werken, om namelijk de week volgende op Esto mihi en de dinsdag van vastenavond in luidruchtigheid door te brengen.

1. a) Toen Johannes op de beschreven wijze de nabijheid van het hemelrijk verkondigde; en de mensen door prediking van bekering en uitnodiging tot de doop daartoe voorbereidde, 1) kwam Jezus van Galilea, en wel uit de stad Nazareth, waar Hij tot hiertoe in de stilte en de verborgenheid van het ouderlijk huis geleefd had, 2) (Mark. 1: 9), naar de Jordaan, tot Johannes om, evenals anderen, door hem gedoopt te worden, 3) volgens onze berekening op de 6de Januari van het jaar 27n. Chr.

1. Luk. 3: 21

1. Nadat Johannes zijn boetprediking in de woestijn begonnen was en deze ingang had gevonden, begaf hij zich aan de Jordaan, om degenen, die door de woestijn gekomen waren, door de doop symbolisch in het heilige land te laten intreden.

1. Als twaalfjarige knaap hebben wij onze Heiland in Luk. 2: 41-52 verlaten, en gezien, hoe Hij met Zijn ouders van Jeruzalem naar Nazareth terugkeerde, waar de deur van de timmermanswoning zich achter Hem sloot. Als dertigjarig man volwassen in de kracht van God en rijp, om het kruis van de Verlosser van de wereld op Zijn schouders te nemen, treedt Hij ons hier weer tegemoet. Dikwijls verliest zich een beekje in zijn loop in de diepe duisternis van een bos, of in de donkere rotskloof; voor ieder menselijk oog verborgen en ver

beneden in het land komt het plotseling weer voor de dag, maar niet meer als het zwakke beekje, maar als een sterke, prachtige stroom; evenzo wordt het leven van onze Heiland, die bron van genade, die heldere stroom van heiligheid, 18 jaar lang verborgen in de afzondering van het ouderlijk huis te Nazareth, om eerst weer met Zijn dertigste jaar in volle kracht tevoorschijn te treden, als een krachtige paradijsrivier, sterk genoeg om nu de lasten van Zijn ambt te dragen, zoals een bevaarbare stroom zijn zware scheepslasten draagt en rijk genoeg, om nu met Zijn wateren van genade en stromen van zegen de gehele wereld te verzadigen.

1. Het bericht dat er een man in Israël was opgestaan, die de nabijheid van het hemelrijk voorspelde en de openbaring daarvan voorbereidde door prediking en zinnebeeldige handeling, had Jezus als het eerste teken van Zijn Vader voor hem moeten doen verschijnen, Hem uit de verborgenheid, waarin Hij tot hiertoe geleefd had, moeten doen tevoorschijn treden. Zo zouden wij menen. Maar Jezus schijnt eerst, nadat een groter, misschien het grootste gedeelte van het volk zich reeds had laten dopen, aan de Jordaan gekomen te zijn. Zeker heeft Johannes eerst een tijd lang gearbeid, in het algemeen van de nabijheid van het hemelrijk gepredikt en het volk opgewekt, om zich aan de doop tot bekering te onderwerpen, voordat hij met bepaalde woorden op de nabijzijnde openbaarder van het hemelse Wezen zelf, op de Doper met vuur en Heilige Geest, de Christus van de Heere gewezen heeft. Zo zal de Heer aan deze voorbereidende werkzaamheid van Johannes een tijd lang ruimte hebben gegeven, voordat Hij zelf optrad om Zijn roeping te gaan vervullen.

Geheel ten onrechte is de voorstelling, alsof de Heere Jezus ten gevolge van een nauwkeurig berekend en met zorg ontworpen plan openlijk zou zijn opgetreden. Zijn inwendig leven gehoorzaamde slechts op de wenken van Zijn hemelse Vader; wat Hij Die zag doen, dat deed ook de Zoon. Weliswaar was daarmee verbonden het duidelijkst bewustzijn omtrent hetgeen Hij deed, maar elke berekening en menselijke plannenmakerij is als buitengesloten te denken, omdat zij inbreuk maakt op de onmiddellijke levenseenheid van Christus met God.

De plaats van de doop, Dêr Mar Yuhanna onder aan de monding van de Wady Kelt in de Jordaan 17: 3) een weinig noordelijk van het veer Helu 3: 13) wordt ons aldus beschreven: "De stroom maakt hier een bocht; reeds van verre vermoedt men zijn loop in de diepte, daar hij door bossen omschaduwd als een groene stang in de vlakte neerkronkelt, bomen en struiken vlechten een krans langs de oever, wilgen en slingerplanten en welig groeiende tamarisken van het helderste groen maken, dat de rivier niet zo spoedig zichtbaar wordt; huizenhoog riet vermengt zijn geruis met het kabbelen van de stroom. Het is een gewijde plaats, die de priesterzoon voor de doop uitkoos (Joh. 2: 7; 23: 3, 14vv. ; 2 Kon. 2: 8, 14), daarom zegt de Talmoed: "De Jordaan is de Jordaan niet, buiten het bereik van Jericho én van daar benedenwaarts.

1. Maar Johannes, op de eerste aanblik erkennende, wie hij voor zich had, hoewel hij Jezus tot hiertoe niet persoonlijk kende, 1) weigerde Hem zeer, Hem aan de doop te onderwerpen, zeggende: Mij, die tegenover U, de Heilige, de Heer der heerlijkheid niets ben dan een arm zondaar en een geringe knecht (vs. 11 Joh. 3: 31), mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt Gij tot mij, alsof ik geen hemelse gave zou kunnen verlenen?
2. De woorden, die Johannes vervolgens tot Jezus richt, doen veronderstellen, dat hij in Hem de Zoon van God zag; hij zou, zegt Calvijn, God en Zijn doop onrecht hebben gedaan, wanneer hij tot iemand anders, behalve tot de Zoon van God alzo gesproken had. Nu betuigt echter de Doper uitdrukkelijk in Joh. 1: 31, 33: "Ik kende Hem niet" - hoe is dit te verstaan? Men neemt dikwijls, aan, dat ten gevolge van de familiebetrekking reeds vroeger een persoonlijke bekendheid kan bestaan hebben. Johannes droeg zeker een diepe indruk van de heilige onschuld van Jezus in zijn hart en had privatim of voor zichzelf de overtuiging, dat deze Gods Zoon en de Heiland van de wereld was. Zijneouders zullen zeker niet hebben verzuimd, Hem mee te delen, wat hun door goddelijke openbaring bekend was geworden (Luk. 1: 41, 76). Zo’n bijzondere mening was echter niet genoegzaam, toen de tijd gekomen was, dat hij anderen op Jezus moest wijzen. Hij moest vooraf officieel tot de zekerheid komen, dat het zo was, zoals hij geloofde, en toen door de gebeurtenis bij de doop (vs. 16vv.), die hem reeds te voren was aangekondigd (Joh. 1: 33), de goddelijke bevestiging van Zijn persoonlijke overtuiging hem ten dele werd, toen scheen hem, in vergelijking met de helderheid en het vertrouwen waarmee hij nu Jezus kende, zijn vroegere kennis, zo goed als geen toe, daar zij slechts van mensenzijde tot hem gekomen en slechts van subjectieve aard was. Intussen kan men ook de stelling verdedigen, dat Johannes Jezus tot hiertoe nog in het geheel niet, niet persoonlijk kende, en dus de uitdrukking in Joh. 1: 31, 33: "Ik kende Hem niet" in de strengste zin van het woord moet opgevat worden. Volgens Luk. 1: 80 dreef de drang van de Geest de knaap Johannes reeds vroegtijdig in de eenzaamheid van de woestijn; zijn ouders wilden zich noch tegen die drang verzetten, noch op enige wijze een samenkomst van de beide knapen of jongelingen veroorzaken, zonder dat een goddelijke leiding of een goddelijke opdracht daartoe aanleiding gaf; zij hielden zich integendeel aan de overtuiging vast, dat God, de Heere, beide, elk op zijn wijze tot hun ambt zou voorbereiden en dan op Zijn tijd en Zijn uur hen ook nader met elkaar zou bekend doen worden. Toen nu Jezus tot Johannes kwam, om Zich door hem te laten dopen, toen moest de man, die de honderden van elkaar zozeer verschillende mensen zo diep in het hart zag en de schijnheilige blik van de huichelaar zo scherp wist te ontmaskeren, door het zondeloze, heilige, zachte, verheven aangezicht van Jezus getroffen worden. Een zekere, onverklaarbare, maar krachtige en onbegrijpelijke sympathie, een inwendig geestelijk gevoel zei hem: Deze is het! zoals er reeds tussen Johannes en Jezus, toen zij beide nog in het lichaam van de moeder waren (Luk. 1: 41, 44). zo’n sympathie bestond en Johannes toen zo’n indruk ontving. Er was nooit een mens, bij wie het in zo onvergelijkelijke zin als bij Jezus waar moet geweest zijn, wat Claudius van mensen zegt, die het vergankelijke onder hun voeten hebben en in het onvergankelijke, als in hun element leven: zij zien er uit als onsterfelijken, maar zij zijn het ook; en er waren weinig mensen, die in die mate in staat waren, om in anderen het onsterfelijke, het goddelijke te zien en te voelen, als Johannes de Doper. Zo heeft Luther, die van dat gevoel voor het onsterfelijke, geestelijke en goddelijke in de mens ook wel wist, deze plaats eveneens verstaan. Hij zegt: Johannes zal wel gevoeld hebben, dat deze Jezus niet een gewoon mens, maar er iets hogers in Hem was. Christus was hem niet als een ander mens; er ging iets krachtigers van Hem uit dan van een ander mens, hij werd de Geest gewaar, want er ging kracht en geest van Hem uit. En het is ook waar, dat, wanneer wij bij de man vol van de Geest zijn, het ons bij Hem beter is, dan bij anderen: de Geest kan zich niet verbergen, er gaat een bijzondere kracht van zulke mensen uit. Dat is de natuur en de aard van de Geest, dat Hij zich laat voelen en bemerken; Hij laat zich aanschouwen, in het aangezicht en in de gebaren; Hij

geeft de mensen een andere aard, zin en smaak. Alzo was het ook hier; waar Christus komt en Johannes Hem gewaar wordt, daar ziet hij Hem voor een bijzonder en heilig man aan en hij denkt er dadelijk aan: dat zal waarlijk Christus zijn.

1. Maar Jezus, hoewel hetgeen Johannes zei volkomen juist was, antwoordende, zei tot hem: Laat nu af, ook al ziet gij niet in, waarom het gebeurt; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen; 1) gebeurde de doop niet, zo werd niet volkomen vervuld wat plicht was. Toenliet Johannes, daar hij nu wist, dat dit gehoorzaamheid aan God was, van Hem af, en Jezus daalde in de stroom van de Jordaan. 2)

1. Hij, die de raadsheren van het Sanhedrin slangengebroedsel genoemd had, sprak verschrikt tot de Nazarener: "Mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?" Zo brak een lichtstraal van het Nieuwe Testament uit het toppunt van het Oude tevoorschijn; maar de ernst van het Oude Testament flikkerde tevoorschijn uit het morgenrood van het Nieuwe, terwijl Christus sprak: "Laat af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. " Hier vormen de staven van het Oude Testament en van de nieuwtestamentische gerechtigheid een kruis. Johannes verdedigt het Nieuwe Testament tegenover Jezus, Jezus het Oude tegenover Johannes. De beide bedelingen openbaren haar verwantschap en eenheid door deze aaneenschakeling van haar eindschakels: men zou kunnen zeggen, de beide Testamenten begroeten en zegenen elkaar in deze heilige wedstrijd: het ene verheerlijkt zich in het andere en uit de heerlijkheid van het eerste schittert de grootste heerlijkheid van het tweede te voorschijn.

Alle gerechtigheid wordt vervuld, wanneer wij van al onze gerechtigheid en eer afstand doen, zodat God alleen voor degene wordt gehouden, die rechtvaardig is en de gelovigen rechtvaardig maakt. Dit doet Johannes, daar hij zijn gerechtigheid wegwerpt en door Christus als een zondaar gedoopt en gerechtvaardigd wil worden; dit doet ook Christus, daar Hij Zijn gerechtigheid en eer niet laat gelden, maar Zich laat dopen en doden alsof Hij een zondaar was.

1. De vraag, waarom Jezus Zich ook aan de doop van Johannes

onderwierp, wordt verschillend beantwoord; wij stellen het gewichtigste, dat bij de beantwoording van deze vraag in aanmerking komt, hier voor: 1) De doop van Johannes heeft met de Christelijke dit gemeen, dat hij de mens, daar hij hem onder het water dompelt, als een verdoemelijk zondaar voorstelt, die omwille van zijn zonde volstrekt de dood verdiend

heeft. Terwijl hij hem echter vervolgens weer uit het water zich laat opheffen, stelt hij daardoor voor: de verheffing tot een nieuw en heilig leven. Christus nu had de zonden van Zijn volk en van de gehele wereld op Zich genomen. Hij verklaarde Zich bereid, met deze schuld beladen in de dood te gaan, en liet zich nu als tot voorafschaduwing, zoals later in werkelijkheid, door Johannes, de man van de wet, voor door de wet veroordeelde zondaars in de dood indompelen ("zoals onze doop een door is in Jezus’ dood, zo was de Zijn een doop in onze dood"), om daarna, eveneens bij voorafschaduwing, tot hetgeen later metterdaad gebeurd is, door Zijn eigen kracht (vgl. vs. 16 , Hij klom op uit het water), als uitdelger van

zonden en als overwinnaar van de dood weer op te staan. 2) Wat de tussentijd tussen deze doop en Zijn dood, of de 3 jaren van het openbaar leven van de Heere aangaat, zo verplichtte Hij zich door Zijn doop daartoe, dat Hij Zich tot een leven in gehoorzaamheid tot de dood aan het kruis overgaf. Van deze doop af had Zich de mensenzoon vrijwillig als de drager van de zonde van de mens aan de Vader en de mensheid voorgesteld. De Vader had in de Zoon, die Zich alzo zonde voor ons gesteld had, een welbehagen, en zond de Heilige Geest zonder mate. De mens zag van nu aan in Hem een Verlosser, en die vóór de doop in de ogen van de Doper de man was, wie hij niet waardig was, de schoenriem te ontbinden, was daarna hem het Lam Gods, dat de zonde van de wereld droeg. 3) Deze zalving met de Heilige Geest is nu tevens een inwijding in het Messiasambt. Was Gods Zoon van eeuwigheid gezalfd geweest, nu wordt de mensenzoon gezalfd; wat was toen er geen tijd was, treedt nu in de tijd in, wordt nu zichtbaar voor mensen. De koning is niet boven de wet, maar de eerste man onder de wet. Christus was mens geworden, en als Israëliet was Hij aan de wet onderworpen, en aan alles wat God verder aan Israël zou opleggen, dus ook aan de doop. "De Heer voelde Zich mens en kende Zich als de enige en eeuwige Zoon van God. Dit is de sleutel van de persoonlijkheid van de Heere. Met deze sleutel gaan ons de geheimen van het hart van de Heere open, zonder deze blijven zij ons gesloten. Christus kwam tot de doop, niet voor Zichzelf, maar voor anderen, voor ons. Met onze zonden kwam Hij aan de Jordaan, en liet Zich het teken van de reiniging van zonden geven. Wie dit niet erkent, maakt de doop, door de Heere ontvangen, tot een onbegrijpelijke zaak, tot een ongerijmdheid, tot een vertoning. Velen houden de besprenkeling niet voor toereikend om het doopbad af te beelden. De oorspronkelijke doop was onbetwistbaar een onderdompeling, maar de doop is niet de zaak, maar het teken van de zaak, het is een symbolische, zinnebeeldige handeling, en als zodanig hecht het Evangelie geen volstrekte waarde aan de wijze, hoe de doop plaats hebbe. Als men door de doop in Christus begraven wordt als de oude mens, en weer opstaat als de nieuwe mens, dan is het volkomen hetzelfde, of men de doop heeft ontvangen door onderdompeling of door besprenkeling. "

Wij hebben acht te slaan op de eer, die aan het sacrament van de doop wordt toegekend. Een instelling, waaraan de Heere Jezus zelf deel nam, is niet licht te schatten. Een instelling, waaraan het grootste opperhoofd Zich onderwierp, moet immer eervol zijn in de ogen van Christenbelijders. Daar zijn weinige onderwerpen in de godsdienst, waaromtrent groter dwalingen zijn ontstaan, dan de doop. Daar zijn er weinige, die zoveel verdediging en bewaking vereisen. Wapenen wij ons allereerst en in het algemeen van twee zijden. Laat ons in de eerste plaats zorgdragen, dat wij geen bijgelovig gewicht hechten aan het water in de doop. Wij moeten niet verwachten, dat het water wordt als een tovermiddel. Wij moeten niet veronderstellen, dat alle gedoopte personen als iets dat vanzelf spreekt, op het ogenblik, dat zij gedoopt worden, de genade van God ontvangen. Laat ons aan de andere kant zorgdragen, dat wij het sacrament van de doop niet onteren. Het wordt onteerd, wanneer er haastig overheen gelopen wordt als enkel een vorm, of wanneer het uit het oog verloren wordt. Een door Christus Zelf ingesteld sacrament behoort niet op deze wijze behandeld te worden. De toelating van ieder nieuw lid in de zichtbare kerk, hetzij jong of volwassen, is een gebeurtenis, die een levendige belangstelling in een Christelijke vergadering behoort te verwekken. Het is een gebeurtenis, die de vurige gebeden van alle bidders behoort uit te lokken.

1. En ziet, een stem uit de hemelen, namelijk de stem van God, de Vader (2 Petrus . 1: 17), zeggende: a) Deze Jezus van Nazareth, die Ik thans met de Heilige Geest gezalfd heb, opdat Hij de Christus of Messias van Israëlzij en alle beloften vervulle, is Mijn Zoon, is naar Zijn goddelijke natuur, die Hij van eeuwigheid bezit, de glans van Mijn heerlijkheid en het evenbeeld van Mijn wezen, maar ook van de zijde van Zijn menselijke natuur, Mijn Geliefde, in wie Ik, zoals in Jes. 42: 1 van Hem voorzegd is, in de volle zin van het woord, Mijn welbehagen heb.

a)MATTHEUS. 12: 18; 17: 5 Luk. 9: 35 Kol. 1: 13

Wat deze stem van de hemel getuigde, was van toen af de eigenlijke inhoud van de getuigenis van Jezus Christus, dat Hij de Zoon van God was, de Geliefde, in wie de Vader ons begenadigd heeft (Efeze. 1: 6). Aan dit getuigenis van God hield Zich de Heere onbewegelijk, totdat Hij Zijn Geest in Zijn Vaders handen beval, en het Evangelie van Hem, de Zoon van God is tot geen ander doel (vgl. Joh. 20: 31) dan dat ook wij dit getuigenis van God geloven en door een dergelijk geloof het leven hebben.

Ziet, wat een grote heerlijkheid de doop heeft, ook wat een grote zaak hij is, omdat toen Christus gedoopt was, de hemel zich opende, de Vader Zijn stem liet horen en de Heilige Geest neerdaalde, niet als een spooksel, maar in de vorm en in de gedaante van een natuurlijke duif. Wanneer de doop een menselijk werk was, zouden zulke hoge dingen hier niet gebeurd zijn. God, Vader, Zoon en Heilige Geest staan nog dagelijks bij ons dopen bij ons.

Ga naar de Jordaan en gij zult de Drie-eenheid zien.

Te Bethabara leren wij het Godsgeheim van de Drie-eenheid kennen en aanbidden, daar ontdekken wij het, waarom wij gedoopt moeten worden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest; daar leren wij onze behoefte kennen aan een God van liefde, die Zijn Zoon niet heeft gespaard, maar voor ons overgegeven; aan een Zoon, die tot Borg werd gezalfd en ingewijd, en die alles zou volbrengen; en aan een Geest van genade, die ons de hemelse zalving van ons Hoofd Christus moet deelachtig maken, en die ons alleen verlichten, heiligen en bijblijvend vertroosten kan.

Gij ziet, hoe in dat allergewichtigst ogenblik de heilige Drie-eenheid Zich kenbaar, zichtbaar en hoorbaar en daarmee onmiskenbaar openbaart. De Vader spreekt uit de hemel, de Heilige Geest daalt eruit neer, de Zoon staat in het midden. En het is op grond van Zijn doop, dat de Heere Jezus na Zijn opstanding uit de dood en vóór Zijn opvaart ten hemel, de Zijnen beval te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Deze doop was Zijn eigen doop, en al het Zijne geeft Hij aan de Zijnen. De leer van de Drie-eenheid te verwerpen is het Evangelie, ja geheel de Schrift te verwerpen; want de Schrift rust op de Drie-eenheid van het Goddelijk Wezen. Wij horen in haar onophoudelijk spreken van de Vader door de Zoon en van de Zoon door de Vader, en door beiden van de Heilige Geest, en ieder van hen geeft gelijke eer aan de ander. Waarom dan langer ook in deze de verzenen te slaan tegen de prikkels?

Mijn geliefde Zoon! In dit woord ligt al de troost van een Christen. Niemand kan God behagen of worden aangenomen buiten Hem; maar in Hem is de volle aanneming van alles, wat in Hem is. Onder het kleed van Christus zijt gij bemind in het oog van de Vader. Laat de Vader u niet zien, dan in de Zoon, en alles is goed.

In Hem zijn onze geestelijke offeranden aangenomen, want Hij is het altaar, dat elke gift heiligt (1 Petrus . 2: 5). uiten Christus is God een verterend vuur, maar in Christus een verzoenend Vader. Dit is de hoofdinhoud van het gehele Evangelie; het is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat God verklaard heeft en wel met een stem uit de hemel, dat Jezus Christus de geliefde Zoon is, in wie Hij Zijn welbehagen heeft, met wie wij door het geloof vol liefde moeten wedijveren en zeggen, dat Hij onze geliefde Zaligmaker is, in wie wij ons welbehagen hebben.

HOOFDSTUK 4.

CHRISTUS DOET ZIJN INTREDE IN HET LERAARSAMBT.

1. Vs. 1-11. Het eerste werk van de Geest van God, die bij de doop over Jezus gekomen was, is niet, dat Hij Hem zonder meer in de wereld, die Hij moet verlossen, invoert, integendeel leidt Hij Hem vooraf uit de wereld in de woestijn. Het verderf van de wereld heeft zijn oorsprong in het rijk van de satan, en Christus kan de satan niet overwinnen voor de wereld, voordat Hij hem eerst voor Zichzelf heeft overwonnen. De duivel heeft zijn eigenlijke woonplaatsen, van waaruit hij de wereld beheerst en dood en verderf over haar brengt, in de woestijn, een afbeelding van zijn eigen inwendig bestaan en het zinnebeeld van de verwoesting, die hij in zijn gevolg heeft 16: 22). Daar bereidt de Heere Zich onder een veertigdaags vasten met gebed en nadenken tot Zijn werk voor op de strijd, die Hij te strijden heeft, op een wijze, die juist het tegendeel is van die, waarop de eerste Adam de verzoeking

van de duivel tegemoet ging. Hij slaat daarop de drievoudige aanval van de satan, met het

zwaard van de Geest, dat Gods Woord is, af, waarop de engelen komen en Hem dienen. (Evangelie op zondag Invocavit).

Deze is de eerste zondag in de vastentijd, die met de asdag begint; hij heeft zijn naam van de voor deze bepaalde introitus (openingswoord) Ps. 91: 15vv. "Invocavit". Als eerste zondag van de vasten heet hij ook Quadragesimae met het oog op de vasten van 40 dagen, die men naar het voorbeeld van Christus houdt. Van de asdag tot aan de zaterdag vóór Pasen ingesloten zijn, de 6 zondagen, die hierin vallen, afgerekend, (omdat op zondagen niet gevast wordt) werkelijk 40 dagen. Ter voorbereiding op deze vasten, was men ook wel gewoon de drie voorafgaande weken te vasten en noemde men de drie zondagen van deze weken Quinquagesimae, Sexagesimae, Septuagesimae.

1. Toen, dadelijk na de bij de doop ontvangen inwijding tot het Middelaarsambt (hoofdstuk .
2. 16vv.), werd Jezus door de Geest van God, die over Hem gekomen was, en die Hem niet alleen leerde, welke weg Hij in Zijn ambt had te bewandelen, maar ook met kracht uit de hoogte tot elk werk in het bijzonder toerustte, van de oever van de Jordaan weggeleid in de woestijn, boven de oase van Jericho 6: 1"), om verzocht te worden door de duivel, de vorst van het rijk van de duisternis, of van de gevallen geesten ("Job 1: 6"), opdat Hij van begin af aan Zijn overwinnende macht tegenover deze aartsvijand van het Godsrijk zou bewijzen (hoofdstuk . 13: 25, 39).

Wij zien de reden niet in, waarom sommigen onder de hier bedoelde woestijn de grote Arabische woestijn willen verstaan, waarin de kinderen van Israël onder vele verzoekingen en uitreddingen van God 40 jaar wonderbaar werden onderhouden 19: 22) en waardoor later Elia 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, tot aan Horeb ging 19: 8). Bij alle verwantschap met deze geschiedenis met die beide uit Israël’s voortijd heeft deze een nog veel nauwere samenhang met de verzoeking van Adam in het paradijs (Gen. 3), dus met de eerste geschiedenis van de mensheid. Dadelijk bij het begin van Zijn Middelaarsambt stelt Christus Zich voor als Verlosser en Heiland van het gehele menselijke geslacht. Dat Hij dit

wil worden in de bijzondere vorm van Messias van Israël, wordt openbaar uit Zijn 40 daags vasten volgens het voorbeeld van Mozes (Ex. 24: 18) en in Zijn wonderbare onderhouding gedurende deze tijd, volgens het voorbeeld van Israël (Deut. 8: 3vv.). Wij mogen echter daarom de geschiedenis niet tot een zo uitsluitend Israëlitische maken, dat wij ook dezelfde plaats daarvoor willen bepalen; wij moeten integendeel een verwijzing van haar samenhang met de geschiedenis van de mensheid bewaren. En zo zal de traditie wel gelijk hebben, die als plaats van de verzoeking van Christus de woestijn Quarantania, oostelijk van de woestijn Bethave en noordwestelijk van Jericho, aanwijst. Zoals het paradijs het schoonste gedeelte was van het liefelijke en bekoorlijke landschap Eden, van de bodem waarvan God ook wel de aarde zal hebben genomen, waaruit Hij de mens maakte (Gen. 2: 7vv.). Zo is het gebergte Quarantania 2: 6), de ontzettende woestijn en de steilste rotsen van de reeds wilde en onherbergzame woestijn aan de Jordaan, in de oasen waarvan de Heere de wijding tot Zijn Middelaarsambt had ontvangen. De berg, zegt Hasselquist, is zeer spits en hoog, en het opstijgen tot zijn top zo gevaarlijk, als men zich slechts kan voorstellen; aan de zijde treft men een diepe afgrond, in de wanden van de berg zijn vele holen en spelonken, waarin thans kluizenaars leven. Aan de voet van de berg bevindt zich de bron, waarvan Elisa het kwade water eens gezond maakte (2 Kon. 2: 19vv.); hoe zouden wij niet daarin het tegenbeeld zien van de paradijsstroom en een afbeelding van datgene, wat Christus, door Zijn overwinning van de duivel op geestelijke wijze aan het menselijk geslacht en deze aarde gedaan heeft? Wij willen onze tijd niet doorbrengen met de weerlegging van al die verklaringen, die uit onze geschiedenis iets anders maken dan een gebeurtenis, zoals zij hier wordt meegedeeld, bijv. een parabel (Schleiermacher), of een droom (Meijer), of een gezicht (H. E. G. Paulus), of een slechts inwendige geschiedenis, hetzij een lijden van de geest (Olshausen) of een werkzaamheid van de geest (Ullmann); zonder meer geven wij een verklaring overeenkomstig de woorden. Wij hebben hier met een gebeurtenis te doen, zoals er geen in ons eigen leven is voorgekomen en ook nooit voorkomen zal, waarom zij steeds slechts tot op zekere hoogte voor ons verstand bereikbaar en zoveel boven ons begrip verheven is. Weliswaar beleven wij overvloedig en dagelijks, dat wij tot het boze aangezet en verzocht worden door ons vlees en bloed, door de zondige lusten en begeerlijkheden van het hart (Jak. 1: 13vv.). Ook de mensen, met wie wij in de wereld samenleven, worden ons tot verleiders door hun woord en door hun voorbeeld, door hun list en hun geweld, en wie er goed op gelet heeft, hoe soms in de ziel plotseling een schandelijke, duivelse gedachte opkomt, zonder dat men zou kunnen zeggen, van waar die eigenlijk komt, hoe gemakkelijk een boze lust in het vlees zo hevig ontbrandt, dat men bijna tegen zijn wil tot een boze daad wordt weggesleept; wie de ontzettende macht bedenkt, waarmee een verleidend voorbeeld op het hart werkt, die zal weten te verklaren, wat de apostel zegt van listige omleidingen van de duivels en van vurige pijlen van de boze (Efez. 6: 10vv.). Bij dat alles hebben wij echter geen werkelijke ervaring en daarom ook geen duidelijke voorstelling daarvan, hoe de vorst van de duisternis, de satan (d. i. de tegenstander, vijand), zoals hij in het Oude Testament met een Hebreeuws woord genoemd wordt (1 Kron. 22: 1 Job 1: 6, 12; 2: 1, 7 Ps. 109: 6 Zach. 3: 1vv.), of de duivel (d.

1. de lasteraar, aanklager), zoals hij in het Nieuwe Testament met een Grieks woord genoemd wordt (Joh. 8: 44; 1 Petrus . 5: 8 Openbaring 12: 10; 20: 2), iemand op onmiddellijke wijze als verzoeker tegemoet kan treden en zijn werk aan hem beproeven kan, en dat juist is het eigenaardige in de geschiedenis van Christus’ verzoeking. De Heiland heeft hier zeker niet met eigen vlees en bloed te strijden, alsof Hem dit tot kwaad zou gedrongen hebben. Zeker

was Hij een mens zoals wij, en de Zoon van God is in de gedaante van het zondige vlees verschenen, d. i. Hij nam, toen Hij mens werd, vlees aan, zoals de zondige, van Adam afstammmende mensenkinderen dat hebben; maar er wordt ook van Hem gezegd, dat Hij heilig was, onschuldig, onbevlekt en afgescheiden van de zondaren (Rom. 8: 3 Hebr. 2: 14; 7: 26); in Zijn vlees kan dus niets kwaads gewoond hebben, uit Zijn hart niets kwaads opgestegen zijn. Verder heeft de Heiland hier zeker niet te strijden met enig mens, met enig medelid van de Hoge Raad en de priesterschap, die hem wil onderzoeken, en of voor het vleselijke Messias-idee wil winnen of op enige andere wijze verderven. Wel zijn gedurende Zijn gehele volgende leven zowel Zijn vrienden als Zijn vijanden voor Hem tot verzoekers geworden, en hebben deze alle bijzondere verzoekingen, die hier voorkwamen, weer opgenomen (hoofdstuk . 27: 42vv. ; 16: 21vv. Joh. 6: 14vv.), maar hier in de woestijn was geen menselijke ziel bij Hem, en noch een van Zijn latere discipelen, noch iemand van het volk of van het Sanhedrin kende Hem toen reeds (Joh. 1: 26); Hij was met Zichzelf alleen. Dien ten gevolge heeft het onze Heiland in deze geschiedenis uitsluitend en op onmiddellijke wijze te doen met hem, van wie al het kwade uitgaat en tot wie al het boze terugleidt, met de duivel. "Het is een stoute bewering, die van een groot gedeelte van de gemeente en zelfs van het grootste deel van de theologen, die onze gebeurtenis als krankzinnigheid en onzin aanstonds in de ban doet, of wanneer mildere gezindheden bestaan, die medelijdend als een ongelukkig proefstuk beschouwt. Wat zijn de tijden toch sinds ene halve eeuw veranderd! Paulus (de te voren genoemde professor te Heidelberg overl. 1851) die, als ergens iemand het voortreffelijk verstond zijn tijdgenoten op een dwaalspoor te leiden, spreekt zich in zijn commentaar zo uit: de gewone hypothese (veronderstelling) is, dat de verteller uitwendige verschijningen van de duivel aanneemt, waardoor Jezus die drie aanvallen onmiddellijk veroorzaakt zijn. En nu zegt Weisze: Evenals het verhaal van de Johannesdoop, waaraan zich dit onmiddellijk aansluit, heeft ook deze laatste vertelling sinds lang opgehouden beschouwd te worden als sprekende van een uitwendig werkelijk voorgevallen gebeurtenis, en dit zelfs bij uitleggers, die overigens nog in wonderen geloven. Helaas het is zo! Wanneer wij nu een revisie van het proces ondernemen in de overtuiging, dat de eerste en oudste opvatting, de alleen ware is, hebben wij een moeilijke weg voor ons, waarop wij over leeuwen en adders moeten gaan en midden door de pijlen van de dag. Daarom sterken wij ons door terug te zien. Wij staan niet alleen; voor ons heen trekt een dichte wolk van getuigen, aan hun hoofd zien wij zelfs de heilige Evangelisten; in hun voetstappen treden de grootste vaders van Oosten en Westen; de reformatoren trekken ook op deze straat (Luther en Melanchton, alleen Calvijn is niet volkomen vast); op deze volgen beroemde theologen ook van de vorige en de tegenwoordige eeuw. Wat nu de bedenking aangaat, die de ontledende vooruitgang van onze tijd tegen die eerste en oudste opvatting in het midden heeft te brengen, zo komen wij later (hoofdstuk . 9: 34) terug op de vraag, of er een persoonlijke duivel is, en zullen later de vraag behandelen, of hij zichtbaar kan verschijnen; voor nu hebben wij met de vraag te doen: Waarom was het nodig, dat Christus door de duivel verzocht werd? Want dat deze verzoeking met de raadsbesluiten van God overeenstemde, dat zij tot de werken van onze verlossing onvoorwaardelijk behoorde, is duidelijk uitgesproken in de woorden van dit vers: "Toen werd Jezus door de Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden door de duivel. " Ons antwoord is: Jezus moest de ontwikkeling van de mensheid, die door de zonde tot een verwarring was geworden, in Zich nog eens, maar nu als een zondeloze, van voren af beginnen; wat het menselijk geslacht in zijn aanvang volgens Gods wil had moeten

volbrengen, maar niet volbracht had, namelijk na de Status integritatis of de staat van rechtheid, waarin de door God geschapen mens naar al zijn krachten, zijn aanleg en zijn eigenschappen nog rein en onverdorven was, door de Status explorationis, of de staat van de beproeving heen (toen hij al zijn krachten, die hem aangeboren waren, tot God moest richten en de mogelijkheid van een losmaking van God en een zich stellen tegenover God, dat toen nog voorhanden was, van zich had af te wijzen) in de Status confirmationis, of de staat van de bevestiging, zodat het posse non peccare (de mogelijkheid om van de zonde vrij te blijven) even als bij de niet gevallen engelen, voor hem geworden zou zijn tot een non posse peccare (tot een onmogelijkheid om nog ooit te zondigen en van God af te vallen); dat moest Hij betonen en zo het beeld van een mens voorstellen, zoals hij volgens Gods bestemming moest zijn. Athanasius schrijft daarom: evenals wanneer men een op hout geschilderd portret, dat met vuil overdekt en daardoor onzichtbaar is geworden, herstellen wil, het origineel zelf moet aanwezig zijn, opdat het beeld op dezelfde stof gerestaureerd wordt (want de stof wordt niet weg geworpen, omdat het beeld daarop getekend is, maar slechts hervormd), zo moest de hoogheilige Zoon van de Vader tot ons komen om de naar Zijn gelijkenis geschapen mens te vernieuwen. In zoverre nu in Christus Jezus de gehele volheid van de Godheid lichamelijk woont, is bij Hem zelfs de mogelijkheid van een luisteren naar de wil van de verzoeker volstrekt ondenkbaar; Zijn heiligheid en zondeloosheid is ten gevolge van Zijn Godmenselijk wezen, (daar Godheid en mensheid tot één persoon in Hem verenigd zijn, en geen van beide naturen meer zonder de andere of buiten de andere kan gedacht worden), niet slechts een werkelijke maar ook een noodzakelijke, zodat hetgeen Hij onderneemt, op een grond rust die het succes (hier de overwinning op satan) van begin af aan waarborgt. Wij weten nu echter ook, dat Christus uit vrije genade en eeuwig prijzenswaardige ontferming op Zich heeft genomen, wat aan Zijn met de Godheid verenigde mensheid niet vanzelf toekwam, wat voor deze integendeel iets geheel vreemds, voor het begrip met zichzelf geheel en al in tegenspraak was: de schuld en zonde van de mens, zijn strafwaardigheid en verdoemenis. En zoals Hij zich nu bij Zijn kruisdood van het non posse mori (de onmogelijkheid om te sterven) ontledigd heeft ten zegen van de mensheid, zodat Hij sterven kon, eveneens zo menen wij, heeft Hij ook bij het aanvaarden van Zijn Messiasambt zich van het non posse peccare ontledigd om net als wij verzocht te kunnen worden. Het bewustzijn van werkelijk verzocht te kunnen worden, geeft de Heere ook duidelijk te kennen door de woorden met zekere drift tot Petrus gesproken: "Ga weg van achter mij satanas" (hoofdstuk . 16: 23); dit blijkt verder uit het woord, dat Hij vóór Zijn intreden in de gebedsstrijd in Gethsemané doet (waakt en bidt in hoofdstuk . 26: 41), en in dat bewustzijn heeft Hij zonder twijfel ook op deze plaats 40 dagen en 40 nachten gevast, voordat Hij zich aan de aanvallen van de duivel blootstelde. Nu is wel het kunnen verzocht worden bij de Heere nog iets anders, dan bij de gevallen mens, bij wie alle voorwaarden aanwezig zijn, dat de verzoeking ook steeds met een nederlaag voor hem eindigt, wanneer Gods kracht hem niet op een buitengewone wijze staande houdt. Bij Hem is het juist het tegenovergestelde, daar bij Hem al de voorwaarden aanwezig zijn, dat de verzoeking telkens ook een overwinning ten gevolge heeft. Desalniettemin zien wij, dat in de Geest, waarmee Hij bij Zijn doop werd toegerust, Gods kracht Hem zeker buitengewoon te hulp komt; dit is, omdat Hij oneindig meer te doen had, dan de eerste Adam in het paradijs had te volbrengen, toen hij in de macht van de verzoeking werd overgegeven. De woestijn Quarantania met haar steenachtige en vreselijke woestheid en de wilde dieren, die daar huizen) is reeds op zichzelf de volstrekte tegenstelling tegenover de hof van Eden met allerlei

bomen, een lust voor de ogen en goed tot spijs, en met allerlei dieren, die God tot de mens bracht om te zien hoe hij die zou noemen. Maar nu gaat hier tevens aan de eerste verzoeking een vasten vooraf, waarna de nu komende honger met des te vreselijker kracht zich laat voelen, terwijl de eerste mensen slechts ten doel hadden om in een toestand van volkomen bevrediging van lichamelijke behoefte zich te onthouden van de vrucht van de verboden boom. Dienovereenkomstig is dan ook de werking van de overwinning van Christus een oneindig grotere, dan die voor het geval, dat Adam overwonnen had, over de verzoeker zou gekomen zijn. Adam moest slechts de hof bebouwen en bewaren, opdat langzamerhand de gehele aarde in zijn beeld zich zou verheerlijken; maar later moest de hof voor hem bewaard worden door de Cherub met het vlammend zwaard en hij is later verwoest en tot een woestijn geworden. Tot Christus, in Zijn woestijn komen de engelen en zij dienen Hem); een voorzegging van hetgeen eens op onze aarde zijn zal, wanneer de derde bede tot haar volkomen vervulling gekomen zal zijn (Openbaring . 1: 1vv.).

Met weinige woorden kunnen wij onze mening hierbij voegen. De Zoon van God is geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou (1 Joh. 3: 8). De dorre plaatsen zijn de woonsteden van de boze geesten (Luk. 11: 24

). De grote held van God, door de Geest geleid, valt eerst het hoofdleger van de vijand aan, om daarna hem te bestrijden in zijn benden, eerst de duivel, de grote aanvoerder persoonlijk geslagen, dan zijn werken in de mensen verstoord, zijn dienaren uitgeworpen! Hij strijdt en overwint door Zich te laten verzoeken en satan moet Hem verlaten.

1. En toen hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, niet alleen zonder het gewone maar zonder enig voedsel, zelfs zonder slaap en rust geweest was, hongerde Hem ten laatste. Nadat bijna 6 weken het woord van God Zijn spijze was geweest, de bepeinzing van Zijn werk als Heiland, Zijn bezigheid en de omgang met de hemelse Vader, Zijn vreugde en verkwikking, kwelde hem de honger op hevige wijze.

Hoewel in hoofdstuk . 11: 18 de leefwijze van Johannes, die zich alleen met sprinkhanen en wilde honing voedde, reeds een vasten genoemd wordt, en ook in de Roomse kerk het zich onthouden van zekere spijzen en het zich beperken tot een geringere mate van voedingsmiddelen voor een vasten (abstinentia, semijejunium) gehouden wordt, is toch hier een volstrekt onthouden van alle spijs en drank bedoeld, zoals in Luk. 4: 3 uitdrukkelijk gezegd wordt. Of het onder bijzondere omstandigheden, waarin Gods wondermacht te hulp komt en de gewone loop van de natuur buiten werking stelt, mogelijk is, dat het leven van het lichaam zo lang zonder enig voedingsmiddelen fris en gezond kan blijven, mogen wij niet eerst vragen, omdat het woord in vs. 4 daarop reeds het antwoord heeft gegeven. Wat zou elke spijs en lichaamsvoeding doen, schrijft Luther, wanneer God ons niet door Zijn woord onderhield! Hij verandert het eerst in vlees en bloed, merg en been, zo kan Hij beter voeden, alleen door Zijn aanblik, dan alle brood en spijs op aarde. En wat Luther schrijft, heeft hij zelf ondervonden, daar hij meer dan eens, in diep gepeins over Gods woord verdiept, dagen lang achter een gesloten deur zat. Evenzo betuigt Angelus Silesius in de "Cherubijnse reiziger". "Het brood voedt u niet, wat u voedt, is Gods eeuwig woord, is leven en is Geest. Wij zien immers elk jaar de trekvogels een verre reis over de zee maken, zonder dat zij gedurende die

tijd ook maar eens uitrusten, laat staan enig voedsel tot zich zouden kunnen nemen. " En zo hebben dikwijls diepe denkers, aandachtige bidders, berouwvolle boetelingen, met geestdrift vervulden, of krankzinnig opgewondenen een bijzonder lange tijd gevast. Van Nicolaas van der Flüe bijv. wordt verteld, dat hij de laatste 19-20 jaar vóór zijn dood (in het jaar 1487), zonder alle andere spijs geleefd heeft, dan die hij maandelijks eens in het sacrament van het avondmaal genoot. Ook is ons uit eigen ervaring een geval bekend, dat twee mannen, in een put bedolven, toen men reeds meende alle pogingen tot hun redding te moeten opgeven, omdat het toch onmogelijk was, dat zij nog leefden, nochthans na elf dagen nog levend daaruit tevoorschijn werden gehaald. Wanneer nu reeds een ongewoon lang vasten bij mensen voorkomt, wier fysische en psychische ontwikkeling door de zonde gestoord is, hoeveel te min is het bij Hem ondenkbaar, wiens lichamelijk organisme door geen zonde verzwakt is, wiens Geest meer dan bij iemand het vlees kon beheersen en tot gehoorzaamheid kon dwingen! De veertig dagen en veertig nachten, die Jezus vastte, wijzen aan de ene kant op het vasten van Mozes en van Elia (Ex. 24: 18; 34: 28; 1 Kon. 19: 8 en op Israëls veertigjarige tocht door de woestijn, aan de andere zijde op de veertig dagen van Zijn eigen verheerlijkt leven na de opstanding (Hand. 1: 3). Men ziet, zegt Hofman, evenals aan de symboliek van de zaken, dat in de geschiedenis goddelijke gedachten zijn, en aan het ritme van de tijd, dat de tijd en zijn duur niet iets toevalligs en willekeurigs is. Uit de woorden in Mark. 1: 13 "en Hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht door de satan, " besluit men gewoonlijk, dat Jezus reeds in de veertig dagen aan de verzoekingen van de duivel voortdurend is blootgesteld geweest, totdat deze dan het toppunt in de 3 hoofdverzoekingen bereikten; die woorden kunnen ook verklaard worden, dat bij gelegenheid, aan het einde van het veertigdaags oponthoud in de woestijn, de verzoeking plaatsvond. Dan heeft de oratio en meditatio (gebed en overdenking) met het vasten 40 dagen geduurd, en heeft daarop de tentatio (verzoeking) plaatsgevonden. Het is de Heere Jezus zelf geweest, die later Zijn discipelen onderricht heeft omtrent deze gebeurtenis, die aan de ene kant het einde van de geschiedenis van Zijn verborgen leven, aan de andere het begin van Zijn openbaar leven was. Dat Hij van het gebeurde hen niet meer heeft meegedeeld, dan zij konden dragen (Joh. 16: 12) en dus Zijn verhaal in een vorm gekleed heeft, die met hun begrip en hun behoefte overeenkwam, zodat wij nu recht hebben, te onderscheiden tussen de zaak zelf en de vorm van voorstelling, is een nietswaardige veronderstelling; want niet alleen valt de mededeling van de Heere aan de discipelen voor, eveneens eerst in de tijd van 40 dagen na Zijn opstanding, toen Hij met hen sprak van het rijk van God en zij de uitstorting van de Heilige Geest zeer nabij wanen, maar zij hebben ook de geschiedenis verder verhaald en opgetekend, pas nadat zij met de Geest, die hun alles leerde, vervuld waren, en van waar zouden nu wij een hogere mate van de Geest ontvangen, dan zij bezaten, om in hun mededeling juist te onderscheiden, wat slechts vorm was en wat werkelijkheid?

1. En de verzoeker, de duivel, van wie alle verzoeking tot het kwade uitgaat (1 Thessalonicenzen. 3: 5), tot Hem gekomen zijnde, meende van Zijn honger listig gebruik te kunnen maken en zei: Indien gij Gods Zoon zijt, zoals de stem van de hemel bij de doop betuigde (hoofdstuk . 3: 17) zeg, dat deze stenen, die hier op de grond liggen, broden worden, opdat Gij Uw honger kunt stillen, en alzo van Uw wondermacht voordeel hebt.

Een feit, enig in zijn soort, staat hier als heilige hiëroglief (moeilijk te ontcijferen beeldenschrift) voor ons. De tegen God strijdende geest is hier voor het eerst de vlees geworden Zoon van God, en niemand daarna als een verschijning tegemoet getreden. Toen de mens daar was en zichzelf zou openbaren, die als de zondeloze en heilige het raadsbesluit van God ter verlossing werkelijk kon volbrengen, toen was voor de tegenstander van God het ogenblik van de beslissing gekomen, of het God of hem lukken zou. Hij kon niet menen, de Heilige, door zondige mensen tot een tegen Zijn roeping strijdend gedrag te zullen brengen, en voor een zondige ingeving was er bij de Zondeloze geen mogelijkheid. Hij moest hier man tegen man verzoeken; hij moest voor Hem verschijnen, omdat een misleiding op de wijze als bij de eerste vrouw mogelijk was, niet kon plaatsvinden bij Jezus, die in de volheid van de wetenschap stond. Daarom treden hier verzoeker en verzoeking openlijk op, zoals nooit te voren en nooit daarna.

Zo zeker als de wereld haar geschiedenis heeft, heeft ook satan de zijne, zij moet ontstaan bij hem als bij een ook in of met de tijd geschapen wezen. Aan de donkere poort, waar zijn geschiedenis begint, staat in de eerste plaats zijn eigen val; de gevallen wordt aanstonds tot verzoeker, hij sleept een gedeelte van de engelenwereld in zijn val mee en omdat er in het rijk in de hoogte voor hem geen plaats meer is, treedt hij op het toneel van deze wereld en verleidt het eerste mensenpaar. Het geheim van zijn boosheid werkt nu in de loop der eeuwen als een voortsluipend vergif; satan heeft zich tot vorst van deze wereld gemaakt; hij staat op het toppunt van zijn macht - ten teken en ten bewijze treden in de Evangelische geschiedenis de door de duivel bezetenen op. Nu is de tijd vervuld: de Zoon van God komt in het vlees, wanneer nu deze wel niet voor Zijn vlees "in de gedaante van de zondige vlees", door Zijne menselijke natuur de satan een open plaats aangeboden zou hebben, die hem de mogelijkheid aanwees om Hem te verleiden, dan moest de satan Hem toch aanvallen: Hij kan de mens gewordene toch niet negeren; want hij weet dat de Heere hem niet met rust laat, maar gekomen is om zijn paleis te verbreken en Zijn gevangenen te verlossen. Omdat satan satan is, de vorst van deze wereld en het boze principe (oorzaak van alle kwaad), zo moet hij om het hoogste toppunt van de boosheid te bereiken, de zondeloze Zoon van God verzoeken en met Hem om de wereld en haar heerschappij worstelen. Hij heeft dat gedaan op tweeërlei wijze; hij heeft de Heere verzocht rechts en links. Daar in de hof Gethsemane dringt hij op Hem aan als de koning van de verschrikking, met de bittere lijdenskelk in de hand, en dood en verderf blazende; hier in deze geschiedenis daarentegen nadert hij Hem als de vorst van deze wereld met de schuimende beker van de wellust in Zijn hand en zoete beloften vloeien uit zijn mond. De Heere overwint hem beide keren; nu is satans lot beslist, hij is uit zijn zenit (toppunt) neergestort, en gaat zijn weg naar de afgrond.

De vraag, in welke gedaante de duivel aan de Heere verschenen is, is moeilijk en wordt op verschillende wijze door de uitleggers beantwoord.

Voor de eerste Adam was de vorst van de duisternis in de gedaante van een dier, van een niet hoger, maar lager wezen verschenen, en zo moet het zijn, opdat Adam niet door de gewaande autoriteit van een engel misleid of verblind zou worden; aan de tweede Adam daarentegen verscheen de satan als satan, d. i. in die gedaante, waarin alle engelen, goede en kwade, de mensen plegen te verschijnen, namelijk in mensengedaante, maar toch in een gedaante,

overeenkomstig het wezen van satan, namelijk een zodanige, in wier trekken al het verleidende van de zonde en tevens alle dreigende listen van de zonde openbaar worden.

Trad de satan als zodanig op, dat de Heere hem aanstonds als verzoeker moest erkennen, dan was de beproeving in geen geval zeer zwaar, integendeel zo licht geweest, dat zij bijna had opgehouden een beproeving te zijn. Nee, zo schijnt het, het Kaïnsteken van verworpen te zijn, mocht de verzoeker nu niet aan zijn voorhoofd dragen; in tegendeel verscheen hij aan de Heere bij de eerste verzoeking ongeveer in mensengedaante als een goede vriend en raadgever; bij de tweede echter kleedde hij zich in het gewaad van een engel van het licht, alsof hij een van die was, aan wie het bevolen is, de vromen op hun handen te dragen, totdat hij vervolgens bij de derde verzoeking naakt en open als vorst van deze wereld te voorschijn treedt.

Deze opvatting is zonder twijfel, voor zover zij de satan aangaat, de juiste; hij verborg de eerste en tweede maal zijn eigenlijk, diabolisch wezen en wilde de Mensenzoon op gelijke wijze bedriegen, als hij de mensen misleidt (wat zijn tweede verschijning aangaat, vgl. 1 Kon.

1. 7vv.); tenslotte blijft hem niets over, dan zijn vizier op te slaan en de verberging te laten vallen. Wanneer men nu echter tevens aanneemt, dat Jezus in het begin niet wist, met wie Hij te doen had, zoals Hij in Mark. 13: 32 spreekt van een niet weten van het standpunt van Zijn vernedering uit, zo is dit bepaald vals. "Reeds het vrome volksgevoel is in zulke verhalen, die de verblindingswerken van goochelaars aan de ogen van onschuldige kinderen en van reine maagden te schande laten worden, verheven boven deze mening, die het oog van Christus afhankelijk maakt van de misleidende kunsten van de vorst van de leugen. " Hij, die in de harten van satans knechten, zonder zich te vergissen, de meest verborgen gedachten las, kende zeker de satan aanstonds op het eerste gezicht en bij het eerste woord. De macht van de verzoeker kon ook wel op Hem aandringen, en zijn list het aan Hem gelijk aan de andere kinderen van de mensen beproeven, maar boven een werkelijk bedriegende macht, boven een, al is het ook slechts één ogenblik in dwaling brengende list van de helse geest is de Heere volkomen verheven. De duivel komt hier voor als een "domme" duivel, zoals de mond van het volk hem noemt, wanneer hij niet van begin af aan begrijpt, dat hij Jezus niet kan bedriegen; en deze domheid treedt voor de dag, wanneer hij daarna, als hij zich moet vertonen, zoals hij is en aan Jezus de hoogste prijs belooft, van Hem veronderstelt, dat er voor Hem een prijs zou zijn, waarvoor Hij Zijn deugd prijs zou geven.

Zoals een sidderen en vrezen de Heere overviel, toen satanas in de andere vorm van verzoeking, met de lijdenskelk in de hand Hem naderde, zo heeft zich ook hier bij het naderen van de verzoeker een geheime antipathie van Hem meester gemaakt; de vergiftige adem van de satanische rede trof als een snijdende scherpe wind de zuiver gestemde snaren van Zijn hart; maar het was Zijn roeping in nederigheid als mens, niet als God, en niet door macht de duivel te overwinnen; daarom ging Hij de verzoeker niet aanstonds met het woord tegemoet: "Ik ken u satan, wijk van Mij!" maar liet hem rustig bij Zich komen, liet hem in de waan, dat Hij niet wist, met wie Hij te doen had en onderwierp Zich gewillig aan de verzoeking.

Ten slotte moet nog worden opgemerkt, dat de reizigers in de woestijn van Quarantania stenen opheffen, die op broden lijken; het zijn niervormige vuursteenkeien, die het volk voor

versteende vruchten uit de katastrofe van Sodom en Gomorra houdt; zij heten ook Jodenstenen, lapides Judaici.

Merkt op, dat de duivel tot Jezus komt en Hem aanspreekt. Zijn verzoeking was dus een uitwendige verzoeking. Bij de heilige Jezus kan de satan niet binnentreden, maar moet hij buiten blijven staan en van vóór de deur weerde Jezus hem dan ook af. Bij ons echter is de zonde in huis, in het hart, zodat de verzoeker vrije toegang tot ons heeft en tot ons binnentreedt, zodat wij hem van ons moeten uitdrijven, om hem te overwinnen. Daarom kunnen wij niet verzocht worden, zonder dat wij zondige gedachten en begeerten bij ons zien oprijzen; maar in Jezus was geen zonde, en in Hem kon geen zonde komen. De verschijning van de satan moet dus noodzakelijk een persoonlijke verschijning geweest zijn. Dat de Heere Zich zo iets in Zijn gedachten zou hebben voorgesteld, is volstrekt onmogelijk. Bij, met en in Christus zijn ook geen eigenlijke visioenen meer, maar is alles wezenlijkheid, zichtbaarheid, tastbaarheid, lichamelijkheid. Satan begon de aanval en hij poogt altijd, evenals bij Eva, het Woord van God twijfelachtig te maken. God had gezegd: "Deze is Mijn geliefde Zoon" en de satan wil er Jezus aan doen twijfelen, door er een bewijs voor te vragen en er een proef van voor te schrijven. Wachten wij ons toch zorgvuldig voor allen, die Gods woord twijfelachtig trachten te maken; zij zijn uit de vader de duivel, die het persoonlijk ongeloof is, en het ongeloof wil niet anders dan weten, dan proefondervindelijk weten. Is het niet genoeg dat God gezegd heeft, dat Jezus Zijn Zoon is? Nee, zegt de duivel, dat moet mij bewezen worden door een proef, die ik zelf opgeef. Maar was het nu de bedoeling van de satan om door een proef Jezus werkelijk als Zoon van God te leren kennen? Waarlijk niet, maar om Jezus een daad te laten doen, waardoor Zijn zoonschap terstond zou vernietigd worden. De satan wilde Jezus, de Zoon, onafhankelijk van Zijn Vader doen handelen; hij raadde Hem, zelfstandig te zijn, niet langer te hongeren, en zoals hij, de duivel, de wereld geleerd heeft te doen, niet naar God te vragen, maar Zichzelf te helpen.

Men zegt, dat het voor de Heere dan ook geen strijd is geweest. Het is echter ook bij groot gedrang een strijd om op de weg te blijven, al denkt men er niet aan om zich te laten wegdringen. Uitwendige droefenissen zijn de grote bewijzen, die satan aanvoert, om het volk van God te doen twijfelen aan hun kindschap.

1. Maar Hij, zonder zich eerst met disputeren in te laten, zoals eens Eva deed (Gen. 3: 2vv.), antwoordende, zei: Er is (in Deut. 8: 3), geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij elk woord, dat door de mond van God uitgaat; Mijn ambt vordert, dat Ik ook thans door Mijn honger, Adams en Eva’s zondig eten boeten en de zielehonger van het menselijk geslacht stillen moet; Ik doe het Mijne, zoals Mijn roeping het meebrengt, en laat Mijn Vader voor het Zijne zorgen, hoe Hij Mij zal kunnen en willen onderhouden.

Over de betekenis van die woorden, zie bij de plaats zelf. Het is merkwaardig, van wat een hoge betekenis ook de delen van de Schrift kunnen zijn, die ons, oppervlakkig beschouwd, minder gewichtig voor Christelijk geloof en leven toeschijnen; alle drie de citaten van de Heere zijn aan één en hetzelfde boek (Deuteronomium) ontleend, en toch is Hem het woord van God uit dit ene boek genoeg om de duivel met Zijne macht op de vlucht te jagen

Jezus weigerde de satan te gehoorzamen, en bewees juist daarmee van hem niet alleen onafhankelijk, maar eindeloos boven hem verheven, ja zijn meester, en daarmee de Heere, de Zoon van God te zijn. Maar ten tweede weigerde de Heere dit wonder te doen, omdat Christus geen wonderen deed tot hulp van Zichzelf, maar van anderen. Door te getuigen, dat Hij aan het Woord van God genoeg had, om te leven, ook zonder spijs, verklaarde de Heere Zich boven de natuur, als die de middelen niet behoefde, maar onmiddellijk kon leven uit God, dus wederom als de meerdere van satan, die de middelen noodzakelijk achtte. En zo bewees Jezus Gods Zoon te zijn in juist tegenovergestelde weg van die, welke de satan begeerde. Voor het geloof is dan ook juist het omgekeerde van hetgeen het ongeloof eist, het bewijs van Christus’ Zoonschap. Zo wilden ook de Farizeeën en Schriftgeleerden, dat Jezus afkwam van het kruis, opdat zij het zagen en geloofden, maar Gods kinderen geloven juist in Christus als hun Zaligmaker, omdat Hij niet van het kruis afkwam. O! het is zo heerlijk iets te kunnen, en het toch niet te willen, omdat het niet goed is; almacht te hebben en toch Zichzelf niet te willen helpen.

Het lijkt alsof het voldoen aan satans verzoeking een kleine zaak was, maar in werkelijkheid hangt van dat ogenblik af, of er een Verlosser zal zijn of niet. Christus was gekomen om de lijdende Messias te zijn. Satan zegt: "Zoon van God, Almachtige! onttrek u aan Uw lijden! Neem de honger weg en zo verder het kruislijden, de dood!" God zij geloofd! Hij overwint. Hij wil lijden en redden. Hij wil leven bij het woord van God. De Vader gehoorzaam te zijn tot in elk lijden, tot in de dood aan het kruis is van begin af aan Zijn keus, Zijn spijze (Joh. 4: 34). Het voornaamste wapen, waarvan wij gebruik moeten maken in het weerstaan van de duivel, is de Bijbel. Hierin is een van de vele redenen, waarom wij vlijtige lezers van onze Bijbel behoren te zijn. Het woord is "het zwaard van de Geest. " Nimmer zullen wij een goede strijd strijden, indien wij het niet als ons voornaamste wapen gebruiken. Nimmer zullen wij de koninklijke weg naar de hemel behouden, indien wij niet bij Zijn licht wandelen (Efe. 6: 17 Ps. 119: 105).

1. Toen de eerste proef tot verleiding van de Heere mislukt was, nam de duivel Hem mee, door Hem met een zeker geweld op bovenmenselijke wijze mee te voeren (Hand. 8: 39), naar de heilige stad Jeruzalem (hoofdstuk . 5: 35; 27: 53 Jes. 48: 2; 52: 1 Neh. 11: 1), thans el Kuds genaamd 15: 63"), en stelde Hem op de tin van de tempel ("Uit 4: 7"), waarschijnlijk ten tijde dat in de voorhof nu spoedig het dagelijks morgenoffer zou plaats hebben 28: 8"); men stelle hiertegenover wat een wonder van God 3 jaar en 2 maanden later bij het dagelijks avondoffer met het voorhangsel van de tempels gebeurde (hoofdstuk . 27: 51), en hoe toen ten minste één ooggetuige aanwezig was, die tot Jezus bekeerd werd 30: 8").

Hij liet Zich op natuurlijke of bovennatuurlijke wijze - wij kunnen het niet bepalen - door de satan brengen op de tin van de tempel; het was een vrijwillige overgave van Christus, zoals Hij Zich aan alles overgaf, wat Gods raad meebracht tot bereiking van het heerlijkste doel.

1. Jezus, die de zielen tot kennis van zonde en tot het zoeken van genade wilde opwekken, maar de ogen van de mensen niet wilde verblinden, of hun harten ontzetten, zei tot hem, tot de verzoeker, die het erop toelegde, om de rechte weg tot zaligheid dadelijk bij het begin voor de mensen te verderven en Gods verlossingsplannen te vernietigen: Er is opnieuw op een

andere plaats, geschreven: Gij zult de Heere, Uw God niet verzoeken (Deut. 6: 16), en het ware toch zonder twijfel een verzoeken van God, zich in gevaren te begeven en op misdadige wijze God tot wondervolle hulp te willen dwingen.

Herodes de Grote had in het 18de jaar van zijn regering reeds het voornemen opgevat, om de tempel van Zerubbabel verder op te bouwen, maar hij had ook reeds in 1 1/2 jaar het tempelgebouw en in 8 jaar de voorhoven tot stand gebracht. Daarbij liet hij tevens de burg Baris aan de Noordwestzijde van de Maria-vlakte herstellen en maakte daarvan de burg Antonia. Deze gebouwen, de tempel met de burg Antonia, komen niet alleen hier, maar nog dikwijls in de Bijbelse geschiedenis van het Nieuwe Testament in aanmerking, en alzo is het tot recht begrip van de daartoe behorende gebeurtenissen zeer wenselijk, daarvan een duidelijke voorstelling te hebben, voor zover dit mogelijk is. Hoewel toch Josefus uitvoerige berichten geeft omtrent de tempel van Herodes, is zijn voorstelling in de bijzonderheden toch niet zonder overdrijving en niet helder en duidelijk genoeg; daarbij komt, dat die van het Joodse tractaat Middoth in verschillende punten van hem afwijkt, en alzo is het zeer moeilijk, zich een juiste voorstelling te maken. De plaats, waarop de tempel gebouwd was, was volgens de Talmoed 500 el in het vierkant; volgens Josefus had zij een omvang van 4 stadiën (40 stadiën = 1 mijl), en was terrasvormig aangelegd, zodat de een voorhof telkens hoger lag dan de andere en de tempel zelf het hoogst. Alzo kon hij in de gehele stad gezien worden, en door de in buitengewone menigte aangebrachte gouden sieraden aan de gevel, gaf hij bijzonder in de zonneschijn een bijzonder indrukwekkend gezicht. Omdat het witte marmer, waar geen goud glinsterde, gezien werd, meenden vreemdelingen, die hem voor de eerste maal zagen, een sneeuwberg te zien. Zo wordt het woord van de discipel begrijpelijk (Mark. 13: 1), die bij het uitgaan uit de tempel niet nalaten kon tot Jezus te zeggen: "Meester, welke stenen en welke gebouwen!" Josefus bericht, dat vele van de stenen een lengte van 45, een breedte van

* en een hoogte van 5 el gehad hebben. De buitenste voorhof, die ook heidenen en onreinen mochten betreden, was aan alle vier de zijden door een zuilengang omgeven. Die aan de oostzijde is de in Joh. 10: 23 Hand. 3: 11; 5: 12 vermelde voorhof van Salomo, zo genoemd, omdat hij op fundamenten rustte, die nog uit Salomo’s tijd afkomstig waren. Hij bestond uit drie rijen van 25 el hoge marmeren zuilen, de voorste (naar het oosten) met de halve dikte in de muur geplaatst, die het geheel omgaf. De beide door de drie zuilenrijen gevormde gangen waren tezamen 30 el breed, en hadden een cederen dak, terwijl de grond met bonte stenen ingelegd was. Geheel gelijke dubbele gangen waren er aan noord- en westzijde; in de laatste waren vier poorten. De zuidelijkste voerde over een brug naar de Zion en het koninklijk paleis. Daarentegen bevonden zich aan de zuidzijde niet slechts 3 maar 4 rijen van zuilen, die tezamen drie gangen vormden; de middelste was 75 voet breed en ruim 100 voet hoog, terwijl de beide andere slechts een breedte van 30 voet en een hoogte van 60 voet hadden. De daken bestonden uit gekruiste cederen blijken, en waren rijk met snijwerk versierd; het getal van de reusachtige marmeren zuilen, die een omvang van 12 voet en rijke Korinthische kapitelen hadden, bedroeg volgens Josefus 102, waarvoor echter wel 164 zal moeten worden aangenomen, zodat er in elke rij 41 zuilen stonden. Deze voorhof heet de koninklijke. Josefus noemt hem het merkwaardigste kunststuk, dat ooit de zon zag en merkt op, dat hij, die van de top naar beneden zag, duizelig werd vanwege de hoogte van het gebouw en de diepte van het daaronder liggende dal van Kedron. Daarom wordt onder de tin van de tempel (vs. 5) of deze plaats verstaan, of het dak over de voorhof van Salomo aan de oostzijde, waar men eveneens

in een duizelingwekkende diepte zag, terwijl hier de van witte vierkante stenen opgerichte onderbouw 400 el afmeting had. Onder de buitenmuur van de voorhof van de koning leidde een dubbel gewelfde ingang van een poort tot de onderaardse gewelven en waterbewaarders (1Ki 7: 26). Een onderaardse gang liep onder de muur van de noordzijde tot aan de burg Antonia, van de hoge toren waarvan aan de zuidoostzijde de gehele plaats van de tempel kon gezien worden. Betreden wij thans de voorhof van de heidenen zelven, zo bevonden zich daarin behalve een synagoge, die bij Luk. 2: 46 in aanmerking komt, ook kamers voor de Levieten, waar zij aten hetgeen hun van de offeranden toekwam, en de plaatsen, waarbij of waarin de hoge Raad later zijn zittingen hield. Waar zij waren kunnen wij niet nader opgeven, misschien waren zij in de voorportalen ingebouwd. Evenzo werd in deze voorhof een tempelmarkt gehouden, waarop men gedeeltelijk offerdieren (ossen, schapen, duiven) benevens meel en zout te koop aanbood, gedeeltelijk wisselaarswerk verrichtte (hoofdstuk .

1. 12vv. Joh. 2: 14v.). Bijzonder in de tijd van Pasen was het verkeer zeer sterk, maar ook des te lastiger voor degenen, die daar hun godsdienst kwamen verrichten. Misschien waren ook, enkele plaatsen van de grote voorhof met bomen beplant, zoals dit tegenwoordig bij Harâm es Sherif 6: 1) het geval is, hetgeen op Ps. 52: 10; 92: 14 betrekking zou hebben. Overigens was de grond geplaveid, en het zijn waarschijnlijk de stenen van dit plaveisel, die soms in de dienst van het fanatisme (Joh. 8: 59), of tot afwering van een de stad bestormende vijand (Jos. ben. Jud. VI. I. 6) werden opgenomen. Men kwam niet onmiddellijk uit de buitenste voorhof, die wij beschreven hebben, tot de tweede, de voorhof van Israël; maar eerst ontmoette men enige trappen hoger een drie en hoog afschutsel, waaraan op zekere afstanden zich zuilen bevonden met Griekse en Latijnse opschriften, die aan degenen, die geen Joden waren en de Levitisch onreinen, het verder voortdringen bij doodstraf verboden); verder mocht zelfs Herodes niet gaan, daar hij van geboorte een Edomiet was. Men steeg 14 trappen opwaarts, en kwam tot een vlakte van 10 el breedte, in de Talmoed onderwal genoemd, waar de Joden, wanneer zij die betraden, gewoon waren zich dertien maal te buigen. Dan kwam men aan de muur van de eigenlijke voorhof, die van zijn fundament af 40 el hoog was, maar vanwege de zich daarvoor bevindende trappen veel lager scheen te zijn. Door de negen poorten van deze muur kwam men weer aan een rij van trappen in de binnenste tempelruimte, die 15 el hoger lag dan de onderwal. Wij treden door de Oostpoort, in de Talmoed de Nikanorpoort genoemd, uit Korintisch koper vervaardigd en door de grotere hoogte en breedte, zowel als door rijke versiering met edele metalen als hoofdpoort aangewezen (daarom in Hand. 3: 2, 10 "de schone poort"), in de 135 el in het vierkant grote voorhof van de vrouwen, die niet verder dan tot deze naar haar genoemde ruimte mochten voortdringen. Uit de voorhof van de vrouwen kwam men in de door een muur daarvan gescheiden, maar 15 trappen hogere voorhof van de Israëlieten, die 135 el lang en 11 el breed was, en bestemd was, om die Israëlieten op te nemen, die onmiddellijk in de godsdienst betrokken waren 28: 8), terwijl de anderen in de voorhof van de vrouwen bleven (Joh. 8: 20), die voor 15. 000 mensen ruimte had. Deze voorhof van de Israëlieten lag op een zelfde vlakte met de voorhof van de priesters, en was daarvan door een stenen hek van 1 el hoogte afgesneden. De uit de voorhof van de vrouwen in die van de mannen voerende trappen van de ingang, hadden de vorm van een halve cirkel; hun getal bedroeg 15; van deze moeten, zoals de rabbijnen zeggen, de zogenaamde 15 trappen-Psalmen (Ps. 120-134) hun naam hebben, daar ‘s avonds van de eerste dag van de loofhutten, bij het vreugdefeest van het water putten 23: 43) de Levieten op deze trappen muziek maakten. Omdat echter de trap, waarover wij spreken, pas in de tempel

van Herodes was aangebracht, zo is integendeel omgekeerd het getal van zijn trappen naar het getal van die Psalmen bepaald geworden. In zijn gehele uitgestrektheid van het oosten naar het westen was de voorhof van de priesters 176 el lang, van het zuiden naar het noorden slechts 135. Van die ruimte komen 11 el voor de ruimte ten oosten van het brandofferaltaar, 32 el voor het altaar zelf, 22 el voor de ruimte tussen het altaar en het tempelgebouw, 100 el voor de tempel en 11 el voor de plaats achter de tempel; van die breedte zijn 48 el voor de ruimte tot aan de trappen van het brandofferaltaar, 25 el voor de ruimte ten noorden van het altaar. Het laatste, vierhoekig, met drievoudige opklimming 7: 23) uit ongehouwen stenen gebouwd, was 30 el lang en breed en 15 el hoog; aan de Zuidzijde had de eveneens uit ongehouwen stenen opgerichte opgang, de maat van 32 el diepte en 16 breedte. Met de zuidoostelijke hoorn van de altaar stond een pijp in verbintenis, die door twee openingen, het aan de linkerzijde van het altaar gesprenkelde bloed van de offerdieren in een onderaards kanaal naar Kedron leidde; zo was ook onder het altaar een groeve, waarin de drankoffers afvloeiden. Tussen altaar en tempel enigszins zuidelijk stond het wasvat voor de priesters. Alle voorhoven, ook die van de priesters, waren met platte stenen belegd; daar nu de priesters, omdat zij barrevoets moesten dienen, op deze wijze makkelijk kou konden vatten, was voor hen een bijzonder geneesheer aangesteld. Het tempelgebouw, waarover wij nu zullen spreken, lag nog 12 trappen hoger dan de binnenste voorhof; het was op nieuwe fundamenten van witte vierkante marmeren stukken, die voor een deel 45 el lang, 5 el hoog en 6 el breed moeten geweest zijn, met het rijkste verguldsel inwendig en uitwendig gebouwd. De lengte en hoogte van het gehele gebouw bedroeg 100 el; wat de breedte aangaat moeten wij onderscheiden tussen de ruimte voor het heilige en het allerheilige, die slechts 60 el was en de gang, die zich in de richting van het zuiden naar het noorden 100 el uitbreidde, zodat het aan elke zijde 20 el vooruitsprong en de breedte eigenlijk de lengte was, terwijl de eigenlijke breedte op 20 el moet berekend worden. Dit zijn de afmetingen van de buitenste omtrek, waarbij de 5 el dikke muren mede in rekening gebracht zijn. Van de 100 el lengte van het voorportaal in de lengte van zuiden naar noorden komen 2 x 5 = 10 el voor de muur van het eigenlijke gebouw, 2 x 20

* 40 el voor de beide vleugelkamers, waarin de slachtmessen bewaard werden, en 50 el voor de eigenlijke ruimte van de gang in de genoemde uitbreiding; de diepte bedroeg 10-11 el, de hoogte daarentegen 90 el. Het had een 70 el hoog en 25 el breed open portaal zonder deuren, en was inwendig geheel met goud overkleed, van boven hing als plastische voorstelling van het profetische symbool in Jer. 2: 21 Ezechiël. 19: 10 een reusachtige gouden wijngaardrank met druiven zo groot als een man; aan de beide zijden, links en rechts van de doorloop, bevonden zich twee tafels, de een van marmer en de andere van goud, waarop de priesters bij het in- en uitgaan uit het heilige, telkens de nieuwe en oude toonbroden neerlegden; de ingang van het heilige was door een vierkleurig Babylonisch tapijt verborgen en van twee openstaande vleugeldeuren voorzien (55 el hoog en 16 el breed). Treden wij in het heilige in; de gehele ruimte van het heilige met het allerheilige was 60 el hoogte, 20 el breedte en 60 el lengte; van deze lengte komen 40 el voor het heilige en 20 voor het allerheilige; beide ruimten waren van elkaar gescheiden door een houten tussenmuur, van een deur en een voorhangsel voorzien. Het allerheilige was geheel leeg, omdat er zich slechts een steen bevond in de plaats van de ark van het Verbond, die gemist werd). Het heilige daarentegen bevatte drie stukken: het reukofferaltaar, de gouden kandelaar en de tafel van de toonbroden. Boven beide ruimten waren bovenkamers) aangebracht, die de overige 40 el van de gehele hoogte van het gebouw vulden; bij de gang daarentegen bleven slechts 10 el over; deze werden ingenomen door de

balken voor het naar het voorbeeld van de Grieken schuine dak. Het daarachter liggende tempelgebouw had een nederig geveldak met een leuning van 3 el hoogte, en was op de daarom horende krans van vergulde punten voorzien, om de vogels af te houden; hieraan denken vele uitleggers bij de "tin van de tempel" (1 Kon. 6: 5-10) in vs. 5 van ons hoofdstuk. Ons blijft nog over de bijbouw van de tempel te beschouwen, die evenmin als bij de tempel van Salomo ontbrak. Deze bestond uit drie verdiepingen, die het heiligdom aan de zuid-, west- en noordzijde omgaven, inwendig 10 el breed, tezamen slechts 60 el hoog, zodat het heiligdom ongeveer 40 el boven deze nevengebouwen uitstak. Wenteltrappen voerden uit de benedenste tot de middelste en bovenste verdieping; alle drie bevatten zij volgens opgaaf van de Talmoed tezamen 38 kamers, welke opgaaf echter niet nauwkeurig schijnt te zijn.

Wij vestigen thans in de eerste plaats de aandacht op de muur, die de binnenste voorhoven omgaf; deze had behalve de Oostelijke poort nog 4 poorten aan de zuid- en even zovele aan de noordzijde; vervolgens komt in aanmerking de poort, die uit de voorhof van de vrouwen in die van de Israëlieten voerde, de "bovenpoort" genoemd, soms ook in plaats van de Oostpoort Nikanorpoort geheten. Zij had aan beide zijden kamers, waarin de Levitische tempelmusici hun cymbalen, pauken en verdere instrumenten bewaarden. De gezamenlijke 4 poorten van de voorhof van de vrouwen waren met kamers tot 40 el hoogte overbouwd, elk daarvan was met

* zuilen van 12 el in de omvang versierd, van dubbele deuren van 30 el hoogte en 15 el breedte voorzien en met gouden en zilveren platen belegd. Binnen de poorten waren rondom aan de muren van de voorhof eenvoudige door hoge en mooi bewerkte zuilen gedragen gangen, terwijl in de vier hoeken daarvan cellen (leschakoth) waren aangebracht, voor de Nazireeërs (Num. 6: 1vv.) bestemd, wanneer zij zich het haar schoren en vlees van het wijoffer kookten (Hand. 21: 29), de houtkamer, waar priesters, die wegens een misslag niet konden dienen, het voor het altaar niet bruikbare hout afzonderden, de kamer voor offerwijn en offerolie, de kamer van de melaatsen, waarin zij ten behoeve van hun reinverklaring aan de voorgeschreven beproeving onderworpen waren (hoofdstuk . 8: 4). De poort aan de noordzijde heet de vrouwenpoort, omdat de vrouwen hier de voorhof binnentraden, en de mannen zich van deze verwijderd hielden; aan dezelfde zijde bevond zich ook de schatkist (Joh. 8: 20 Mark. 12: 41vv.) bestaande uit dertien offerkisten, die van boven een soort van trechter hadden tot ontvangst van de offergaven en waarvan 9 voor de wettige tempelbelasting en voor de giften in plaats van offers en 4 voor vrijwillige gaven ten behoeve van hout, wierook, brandoffers, tempelversiering enz. bestemd waren. Op dezelfde wijze als de voorhof van de vrouwen was ook de voorhof van de priesters ombouwd; hier gingen zelfs de gebouwen gedeeltelijk buiten hun gebied en reikten tot aan de buitenste voorhof. Zij dienden ten behoeve van de godsdienst en de ambtsverrichtingen van de priesters; bijzonder opmerkingswaardig is echter de zaal voor de zittingen, Gasith. In Jeruzalem, zo zegt de Talmoed, waren drie gerichtshoven; het ene had zijn zittingen aan de ingang van de tempelberg (in het dal Tyropaeon), een aan de poort van de buitenste voorhof, een in het paleis Gasith. De plaats is van belang voor het verstaan van de woorden in hoofdstuk . 5: 21vv. In Gasith, waarin de leden van de Hoge Raad in een halve kring om de tegen het westen zittende president op banken zaten, zou ook het gericht over de Heere Jezus zijn gehouden (hoofdstuk . 27: 1), wanneer niet kort te voren (veertig jaar vóór de verwoesting van de tempel, zoals de Talmoed zegt, dus in het jaar 30 na Chr.) door de Hoge Raad besloten was geweest, deze zaal te verlaten, omdat de Romeinen de macht over leven en dood aan zich

hadden getrokken; het Sanhedrin verhuisde nu van hier naar de Bazar in de voorhof van de heidenen; nader kan de plaats niet worden aangewezen.

Om nu op het gezegde in deze tekst terug te komen, hebben wij allereerst met de vraag te doen, waar de duivel de Heere plaatste, op de hoogte van de koninklijke of van Salomo’s voorhof, of op de nok van het dak van het eigenlijke tempelgebouw? Op de laatste plaats hebben later de Joden op het Paasfeest van het jaar 62 na Chr. Jakobus de jongere, de broeder van de Heere, geplaatst en van hem een verklaring verlangd over de betekenis en de leer van Hem, die hij beleed. Toen deze met hun wensen niet overeenkwam, stortten de Farizeeën en Schriftgeleerden hem naar beneden, lieten hem stenigen en maakten hem verder af. Dezelfde plaats zal ook wel hier bedoeld zijn, daar de verzoeking van de duivel bedoelt, dat Jezus door een zichtbaar wonder voor de ogen van de priesterschap en van de oversten van het volk zich deze als het ware in de armen zou werpen en gemeenschappelijke zaak met hen zou maken, om gemakkelijk tot de erkenning van Zijn Messiaswaarde te komen. Die erkenning zou zeker aanstonds en zonder enige tegenstand gevolgd zijn, omdat juist toen de oversten van het volk erop voorbereid waren, dat de Messias nu zou verschijnen en met een zeker ongeduld op Zijn verschijning wachtten, zoals uit het gezantschap van de Hoge Raad aan de Doper (Joh. 1: 19vv.) blijkt. Evenals nu bij de eerste verzoeking de duivel zich van de lichamelijke honger wilde bedienen, zo kan hij het hier hebben willen doen van een zwakke stemming van de ziel (wij bedienen ons hier van deze uitdrukking, in de veronderstelling, dat wij niet verkeerd verstaan zullen worden). "Voor Zijn roeping, waartoe Hij bij de doop de goddelijke wijding ontvangen heeft; voor het doel, om de waarachtige Messias van Israël en de vervulling van alle verwachtingen van Zijn volk te worden, slaat het hart van Jezus hoog, als Hij in de woestijn intreedt, en daar onder gebed en overdenking zich 40 dagen en 40 nachten lang in Zijn ambt verdiept. Maar hoe langer hoe meer dringt bij de overweging van Zijn werk, bij het doordenken over Zijn roeping een scherp zwaard door Zijn ziel; Hij ziet, dat Gods gedachten niet Israëls gedachten en de wegen van het volk niet Gods wegen zijn; Hij erkent, hoe de hoeksteen, die God in Zion gelegd heeft, door de bouwlieden is verworpen geworden en de uitslag zal daartoe leiden, dat het oudtestamentische Zion, waarin de almachtige God zo lang gewoond en gearbeid heeft, ineenstort en het verblinde volk in zijn grote val meesleept. " Een gelijke stemming van hart als die, welke bij de Heere was, toen Hij van de Olijfberg af de stad zag en over haar weende (Luk. 19: 41vv.) is ook thans in Hem na een nadenken van veertig dagen en Zijn voorbereiding tot het ambt. Deze gedrukte gemoedstoestand, die de satan niet minder dan voorheen de honger van Jezus bekend was, schijnt hem een goede uitslag voor zijn verzoeking te voorspellen. Jezus verwierp de weg van de verzoeker en verkoos met volle beslistheid de wegen van God, hoe zwaar zij ook moesten zijn voor Zijn voor Israël diep voelend hart. Hij heeft zich dan ook bij de dubbele tempelreiniging (Joh. 2: 14vv. MATTHEUS. 21: 12vv.), zowel aan het begin als aan het einde van Zijn profetische werkzaamheid, in de sterkste tegenstelling tegen de vleselijke en goddeloze priesterschap gesteld en daardoor met de dood het antwoord gegeven op het eigenlijk hoofdpunt van satans eis. Het was hier te doen om de zondige ontwikkeling van het menselijk geslacht in haar middelpunt te overwinnen; want zoals de geschiedenis van de menselijke zonde haar aanvangspunt heeft in de val van de eerste Adam en haar toppunt in de duivelverafgoding van de Antichrist, zo heeft zij ook haar middelpunt in de karikatuur, die Israël’s vleselijke zin van de profetische Messias-idee gemaakt heeft. Verder houdt ons de tweede vraag bezig: Hoe

voerde de duivel de Heere met zich in de heilige stad en stelde hij Hem op de tin van de tempel? Dat de satan door de lucht kan vliegen op de vleugels van de wind, verwekt geen aanstoot; hij is evenals een hoger geestelijk wezen, als de goede engelen (Ps. 104: 4 Luk. 2: 9;

1. 15), wier natuur hij oorspronkelijk deelt, niet aan de oppervlakte van deze aarde vastgeketend. Evenals zijn persoonlijke vrijheid, zo is hem ook na de val het bezit van zijn hogere krachten gebleven; en zoals het hem onder bijzondere omstandigheden, wanneer God het toelaat, niet aan macht ontbreekt, om zich zichtbaar te maken, zodat hij in Gen. 3: 1vv. het slangenlichaam aanneemt, en in vs. 3 van ons hoofdstuk de Heere in de gedaante van een vrome pelgrim, van een deelnemende vriend, en hier in de gedaante van een heilige engel verschijnt, zo kan het hem des te minder aan de macht ontbreken, om zich vrij door de lucht te bewegen, waarheen hij wil; hij toch is de overste van de lucht, die in de lucht heerst (Efe. 2:

1. 6: 12). Dat nu de Heere van Zijn zijde de weg door de lucht met hem gaat, kan op tweeërlei wijze verklaard worden. Of de Heer was thans, evenals later bij de kruisiging in de macht van satans knechten, zo nu onmiddellijk in die van de satan overgegeven, zodat deze Hem als het ware in zijn armen kon nemen en met zich voeren, waarheen hij Hem wilde hebben; of ook, zoals de Geest van God Filippus op een bovennatuurlijke, geheimvolle wijze voor de ogen van de kamerling uit Morenland wegnam en naar Asdod verplaatst (Hand. 8: 39vv.), zo was het ook hier de Geest des Heeren, die Jezus de verzoeker nadroeg; zo had ook de Geest de Heere te voren in de woestijn gevoerd, opdat Hij door de duivel verzocht zou worden: "De wil van God en van de satan kruisen soms elkaar; en wanneer ik mij hier mag uitdrukken naar analogie van de met goed recht opgestelde formule van de oude dogmatiek over de concursus van God (de goddelijke medewerking bij de menselijke handelingen en ook bij de boze): "Concurrit Deus ad materiale, non ad formale actionis" (God werkt mee wat betreft het materiële van een handeling d. i. op de handeling als handeling, niet wat het formele daarvan aangaat of op dat, wat haar tot een boze handeling maakt); zo verenigt zich hier quoad materiam de wil van God en die van de satan; beide willen, dat de Heere verzocht wordt, quoad fornam lopen zij zo ver mogelijk uit elkaar, God wil dat door de verzoeking de Heere openbaar wordt, de satan daarentegen begeert Hem te doen vallen. " Wat de tweede verzoeking in haar verhouding tot de eerste aangaat, zo merkt Ebrard op: op tweevoudige wijze wordt hier de verzoeking fijner. De eerste maal had Jezus voor Zich en Zijn welzijn een wonder moeten doen, de tweede maal schijnt het als zou Hij, wanneer Hij satans wil volbracht, niet voor Zichzelf, maar tot bekering en overtuiging van het volk het wonder volbrengen. De eerste keer had Jezus het wonder zelf moeten doen, en hier wil de verzoeker zelf niets anders, dan wat Jezus hem daar had voorgehouden. Hij zou namelijk op de Vader vertrouwen en aan Hem Zijn wegen aanbevelen, maar ook door deze kunsten laat de Heere Zich niet verblinden, het was de wil van de Vader, dat Hij Zich een volk zou verzamelen door bekering van hart, niet door een zichtbaar wonder voor de gemeente, aan de onboetvaardige menigte zou integendeel geen teken worden gegeven, dan het teken van Jona de profeet (hoofdstuk . 16: 4). Hier lagen duidelijk de beide wegen voor Hem, of de massa als een onbekeerde tot Zich lokken, hun wonderzucht, nieuwsgierigheid en ijdelheid te vleien, of de gunst van de menigte te laten varen, en slechts diegenen te verzamelen, die de Vader Hem gaf, of door de voorbereidende, trekkende werkzaamheid van de Heilige Geest aan hun harten tot Hem leidde. Daar dan deze tweede verzoeking op een engere kring dan de eerste doelt, niet op het menselijk geslacht in het algemeen, maar op het volk, waaraan de Messias beloofd was, zo valt zij voor buiten de woestijn in de heilige stad en wel nabij de plaats, om wier wil

zij de "heilige" stad heet. Bij de volgende derde verzoeking breidt zij vervolgens de engere kring weer verder uit; de plaats, waar zij voorvalt, is daarom een hoge berg, van waaraf alle rijken van de wereld getoond worden.

1. Opnieuw, ook door het mislukken van deze tweede verzoeking nog niet moedeloos geworden, dat hij het toch eindelijk zou winnen en de overwinning zou behalen, nam Hem de duivel, op dezelfde wijze als tevoren (vs. 5) mee op een zeer hoge berg, op de top van de Quarantaniaberg (vs. 1), die een hoogte van 2500 voet heeft en voor mensen gewoonlijk niet te beklimmen is, en toonde Hem, in een ogenblik (Luk. 4: 5), door middel van een tovergezicht, al de koninkrijken van de wereld, en hun heerlijkheid, alles, wat de aarde voor de ogen betoverends en voor het hart meeslepends heeft;

1. En zei tot Hem, toen hij meende in het hart van de arme timmermanszoon de sterkste begeerte daarnaar opgewekt te hebben: Al deze dingen zal ik, naar mijn recht, dat ik heb om die te schenken, u geven, indien Gij, thans op Uw knieën neervallende, mij als de God en Heer van de wereld (2 Kor. 4: 4 Efe. 6: 12) zult erkennen en aanbidden.

Men heeft hier weer gevraagd, of er op aarde een zo hoge berg gevonden kon worden, van waar men alle rijken van de wereld zou kunnen zien. Omdat een dergelijke berg er in de werkelijkheid niet is, hoeft men nog niet aan te nemen, dat de satan er een uit de aarde heeft getoverd; een hoge berg is genoeg, van waar men een ver uitzicht heeft, want wat op gewone wijze niet kon gezien worden, was een magische voorstelling en een plotseling aanschouwen als in een beeld. "Heeft satan de macht, dat hij het beeld van een wereld vol genot en heerlijkheid aan het mensenkind in de camera obscura van zijn hart kan tonen, dat hij door zijn knechten werkelijke wonderen werkt - hoe willen wij de meester de kunst ontzeggen, om voor de ogen van de Heere een tableau in de lucht te toveren, een tableau, dat niet, als de beelden van een visioen, met de inwendige zintuigen (want dan zou satan een poort in het hart van de Heere gevonden hebben), maar met de uitwendige zintuigen zou waargenomen worden? Evenals het oog van de zoon van de woestijn opeens in de blauwe verte een liefelijke oase ziet, en hij spoedig tot zijn schrik gewaar wordt, dat het een tergend natuurbeeld, een wezenloze afspiegeling in de lucht was 35: 1), zo vergrootte satan het panorama, dat zich op de berg reeds als zodanig aan het oog van de Heere voorstelde, door zijn goochelbeelden in de lucht en toverde in de wolken een troon, waarvoor de volken der aarde hun knie bogen; zoals er echter voor het oog van de Heere geen duisternis is, maar een blik van Zijn oog middernacht tot middag maakt, zo is er ook voor Zijn oog geen misleidend toverbeeld, het vergaat voor Hem aanstonds in zijn niets - zodra Hij slechts daarin ziet, verdwijnen de nietige beelden, evenals de nevelen voor de straal van de zon uit elkaar gaan en verdwijnen". Onmiskenbaar vindt hier een nabootsing plaats van hetgeen God de Heere met Mozes op de berg Nebo (Deut. 34: 1vv.) deed; en tevens hebben wij hier een karikatuur van hetgeen God de Heere in Gen. 13: 4vv. met Abraham na zijn scheiding van Lot op de berg bij Bethel bespreekt, zoals men dan ook op de Quarantaniaberg, de berg bij Bethel ongeveer in zijn nabijheid heeft en over die heen het gebergte Pisga van zijn hoogste top ziet. Wanneer men nu van hier uit niets van Jeruzalem ziet, maar wel op enige afstand de toppen van de Olijfberg waarneemt, zo is ook dit niet zonder betekenis. In Ps. 2: 8 zegt God tot Zijn Zoon, die tevens Davids zoon is: "Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel en de

einden der aarde tot Uw bezitting". Nu weten wij uit Gods Woord, op welke weg de Vader Zijn belofte ten uitvoer wilde brengen en Christus kende deze weg vanaf het begin zeer goed - hij leidde over de berg Kalvarië en Jeruzalem, over de martelaarsheuvel Golgotha; wanneer dan alles naar de raad van de Vader werd volbracht en Jezus weer opgestaan zou zijn uit de dood, zou Hij bij de hemelvaart van de Olijfberg met een verheerlijkt oog op alle rijken van deze wereld neerzien als die nu Zijn eigendom waren en in de toekomst ook van Zijn heerlijkheid vervuld zouden worden. Maar thans, nu de Heere nog voor het begin van Zijn verlossingswerk staat, waren alle mensenharten, ook de vroomste en meest vatbare, min of meer in dwaling, als moest Davids Zoon een rijk van deze wereld hebben, als ware het voor de Messias te doen om de heerlijkheid van de wereld; en dat er nu, om daartoe te komen, voor de uit Zijn erfenis verdrongen, voor Davids Zoon, die slechts de stand van een arme timmerman had, geen andere weg was, dan die van een omkering van alle bestaande verhoudingen door middel van geweld, dan een slechts in het verbond met een rijk van de duisternis te bewerken revolutie, dat is de gedachte, die in deze derde verzoeking als het ware een lichaam verkrijgt, en haar met de tweede verzoeking in onmiddellijke samenhang plaatst. Zoals Jezus daar door Zich bij de vleselijke gezindheid aan te sluiten, Zich van de bijstand van de oversten van Zijn volk en die van de grote menigte moet verzekeren, om zonder meer als Israëls Messias in de zin van de verwachtingen, die men van deze koesterde, te kunnen optreden, zo moet Hij hier de hulp van die machten en krachten, zonder welke geen enkele revolutie tot stand komt, door een verdrag voor zich winnen, om aan de heerschappij van de Romeinen een einde te maken, ja zelfs de plaats van het wereldbeheersende Rome in te nemen. Aan de andere zijde sluit zich de derde verzoeking aan de eerste aan, wanneer wij haar universele betekenis in het oog houden en het laatste doel, waarom zij over Jezus moest komen. Daar vernieuwt zich, zoals wij boven hebben uiteengezet, de oorspronkelijke geschiedenis van het menselijk geslacht; de tweede Adam moet de beproeving, die de eerste Adam zo slecht heeft doorgestaan, weer opnemen en de verleider de overwinning weer afwinnen, die deze op het eerste mensenpaar behaald heeft. Hier wordt echter de laatste beslissende strijd, waarmee de wereldgeschiedenis op aarde eindigt, voorbereid. Tegenover de Christus van de Heere staat een Antichrist van de wereld; de mens van de zonde, in wie deze de hoogste trap van haar ontwikkeling bereikt heeft, die eenmaal geopenbaard zal worden, de tegenstander, die zich verheft boven alles, wat God of godsdienst heet en zich voordoet, alsof hij God was. Die zal te zijner tijd werkelijk voor de satan neervallen en hem aanbidden, de satan zal Hem wederom werkelijk alle rijken van de wereld en hun heerlijkheid geven, omdat hij met allerlei leugenachtige krachten en tekenen en wonderen en met allerlei verleiding tot ongerechtigheid onder degenen, die verloren gaan, hem te hulp komt, opdat hij zijn doel bereikt (2 Thessalonicenzen. 2: 1vv. Openbaring . 12: 8vv.). Zal nu de Christus van de Heere het zedelijk recht hebben, om de Antichrist van de wereld eens om te brengen met de Geest van Zijn mond, en de mensenzoon als zodanig met de macht bekleed worden, om door de verschijning van Zijn toekomst aan de mens van de zonde opeens een einde te maken, zo moet Hij zelf aan de ontzettendste verzoeking blootgesteld geweest zijn, maar die zegerijk hebben doorstaan. Hem moet in de dagen van Zijn vlees de mogelijkheid nabij gekomen zijn, om voor zijn eigen persoon een voortbrengsel van de hel en een booswicht te worden, tot op de graad, die de ontwikkeling van de zonde in de menselijke natuur bij mogelijkheid kan bereiken. Dat klinkt als een blasfemie van de Heilige, maar het is dit echter inderdaad niet, maar integendeel een volledige erkenning van het grootste wonder, dat ooit geschied is, de

vleeswording van de eniggeboren Zoon van God. Heeft deze eenmaal de menselijke natuur aangenomen en zich aan het raadsbesluit van Zijn hemelse Vader onderworpen, die de gehele zonde van de mensheid op Hem wilde leggen, zo moest even zo goed het einde van het menselijk verderf als het begin daarvan op Hem aanstormen. Zou er geen zonde van de mensen zo groot en zwaar zijn, dat zij om Zijnentwil niet vergeven zou kunnen worden, zo mocht ook geen zonde zo groot en zwaar zijn, die Hem niet verzocht had en door Hem niet was afgewezen. En van waar zouden de discipelen van Christus, die de verzoeking van de laatste zware tijd moeten voorafgaan, de kracht verkrijgen om haar zegerijk te overwinnen, indien niet de Heere deze verzoeking reeds in Zijn eigen persoon overwonnen had en het ook in deze stukken waar was, dat de vorst van deze wereld geoordeeld is? De ongehoorde misdaad van het aanzoek, dat de satan hier aan Jezus deed, die intussen op bedekte wijze ook reeds aan de eerste en tweede verzoeking ten grondslag ligt, wordt opgewogen door de satanische logica, dat er voor elke mens een prijs is, waarvoor zijn deugd te koop is. Het verleidelijke voor Jezus ligt in de stoutheid van de greep, waarmee de satan de uit Zijn eer verdrongen David’s zoon, aan wie werkelijk alle volken tot erfdeel en de einden der aarde tot eigendom beloofd waren, op eenmaal het glinsterend beeld van de wereldheerschappij en de wereldse heerlijkheid ontvouwt en tot eigendom aanbiedt? Wij kunnen daarbij niet genoeg de wijsheid van God bewonderen, die de Heiland zo ver in satans macht overgaf, dat deze Hem zijn lucht- en goochelbeelden kon voorstellen. Want "zou Jezus eenmaal een Rechter over levenden en doden zijn, moest Hij ook de zonde genetisch (tot in haar ontstaan toe) vervolgen en aanschouwen; bij het gericht zal Hij genoeg op dergelijke satanische voorspiegelingen te letten hebben". Wij herinneren nog aan het toneel: "heksenkeuken" in Goethe’s Faust, waar aan deze in een toverspiegel ook een beeld getoond wordt, en vervolgens een drank gereikt wordt, en nu Mefistofeles zacht, zonder dat Faust het horen mag, tot hem spreekt: "Gij ziet, met deze drank in het lichaam spoedig Helena in iedere vrouw. "

De dienst van deze wereld is niets anders en niets minder dan het aanbidden van satan, dus duivelsdienst! Ja zij is het. Men wil het niet erkennen, maar daarom is het toch waarheid, dat zij, die God niet dienen en aanbidden, wetend of onwetend de duivel dienen en aanbidden.

1. Toen, nadat de duivel alle middelen van list en verleiding tot verzoeking had uitgeput, en hij nu geen recht meer had de Heere verder te verzoeken, zei Jezus tot hem, zich tegenover hem, die zich de heerschappij aanmatigde, met het waarachtige woord van de beheerser stellende: Ga weg, satan, dat Ik u niet meer zie. Wat Ik op dat voorstel te antwoorden heb, kan niet twijfelachtig zijn, want er staat geschreven, als hoofdgebod van God (Deut. 6: 13; 10: 20): De Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen. Juist daardoor dat Ik uw rijk verwoest en de mensen van uw macht verlos, zullen alle rijken van deze wereld mij van de Vader ten deel worden (Filippenzen . 2: 6vv.).

1. Toen hij zag, dat hij niets vorderde en hij ook geen tegenstand kon bieden aan het machtwoord van Hem, die hij als Gods Zoon kende (vs. 3, 6), liet de duivel Hem met rust, voor een tijd (Luk. 4: 13), totdat hem de macht zou worden gegeven, Jezus op anderewijze, door lijden van de dood opnieuw te verzoeken (Joh. 12: 27; 14: 30 Mark. 14: 32vv.), en ziet, de engelen, die tot hiertoe als onzichtbare getuigen van Zijn strijd en van Zijn triomf verborgen hadden gestaan, zijn toegekomen en dienden Hem; zij brachten de hongerige (vs.
2. voedsel (Luk. 10: 40; 1 Kon. 19: 5); vervolgens stelden zij voor de weg van Zijn roeping hun bescherming (vs. 6) in Zijn dienst (Luk. 4: 28vv. Joh. 7: 30; 8: 20), en brachten Hem reeds nu hun hulde als de overwinnaar van satan en van de hel (vs. 9vv. Joh. 1: 51 Hebr. 1: 16).

In Deut. 6: 13 staat niet het woord "alleen" (vs. 10), wel bij de 70 overzetters (Septuaginta), zoals het er dan ook bij moet worden verstaan, want de eer van de aanbidding, als de hoogste eredienst, komt aan God alleen toe; en wat er volgens de kracht van het goddelijk woord in ligt (1 Sam. 7: 3), is zo veel, als stond het er ook met zoveel letters en kan ter verklaring met een goed geweten daarbij worden geplaatst.

Gij hebt ook wel eens gezegd: "Ga weg van mij satan!" maar in u was een stem, die zei: ga niet aanstonds weg, blijf nog een ogenblik, wij worden het toch nog wel eens (Num. 22: 7vv.). Daarvoor heeft hij zeer scherpe oren en hij weet zeer goed, of achter uw woord een half of een heel woord ligt, alleen dan, wanneer het van ganser harte is, wijkt hij (1 Sam. 24: 2vv.). Bid daarom ernstig (Ps. 51: 12 Spr. 18: 10).

De verzoekingsgeschiedenis verbreidt het helderste licht over de persoon van de Heere; aan de ene kant leren wij Hem kennen uit Zijn eigen woord (vs. 4) als mens, de broeders in alles gelijk (Hebr. 2: 17); aan de andere kant noemt zelfs de satan Hem Gods Zoon (vs. 3, 6) en ditmaal ten minste is de vader van de leugens een getuige van de waarheid geworden; de ware mensheid van de Heere openbaart zich niet minder in de honger, dan in de mogelijkheid, dat Hij verzocht wordt; Zijn Goddelijke Majesteit vertoont zich in de wijze, waarop Hij strijdt, in de overwinning, die Hij behaalt, in de kroon, die Hij verwerft.

Reeds van menige beproevingsgeschiedenis op aarde waren de engelen getuigen geweest. De Schrift - het is opmerkelijk - vertelt geen enkele grote beproevingsgeschiedenis, waarin zij niet uitdrukkelijk de engelen als op enige wijze daarbij werkzaam of daarvan bewust, en dus enigermate als getuigen voorstelt. Zo is de geschiedenis van Adam, van Abraham, Job, Israël, van de Heere Jezus in de woestijn en in Gethsemane. Reeds van vele beproevingen waren dus deze engelen getuigen geweest, maar nog geen hadden zij edeler, ootmoediger, geloviger, verhevener zien doorstrijden en roemrijker zien eindigen dan deze. O, hoe anders zullen zij hier toegetreden zijn en gediend hebben, dan na de ongelukkige afloop van de eerste Adam in het paradijs, waar zij ook moesten toetreden en dienen. Ook ons strijden zien zij aan, die nederige, liefdevolle geesten, met de wens uit innige liefde, dat wij ons goed zullen houden, en sterk en standvastig wandelen in de voetstappen van de vader van alle gelovigen, in een wereld en in een tijd, wanneer alles in laagheid wegzinkt, altijd voor ogen hebbende de geschiedenis en het beeld van dir weinige godvruchtige mensen, die de wereld niet waardig was, die het afwezen en verachtten om groot en geprezen te zijn in oog en mond van een laffe en geesteloze wereld, en de schone strijd van het geloof volstreden, ziende op het loon, verlangende naar de eer, die alleen van God is, bovenal echter onafgewend ziende op de beginner en voleindiger van het geloof, die om de vreugde, die Hij voor zich had, het kruis verdroeg en de schande verachtte. En wanneer wij ons goed houden, wanneer wij de strijd doorstaan, wanneer wij overwinnen, zo zullen zij eens ook tot ons toetreden, wij zullen de

vreugde hebben hen persoonlijk te leren kennen, zij zullen ons dienen, zullen ons beminnen en ons verheugen.

Merkwaardig is het, hoe de hoogste punten van ontwikkeling in het rijk van God te allen tijde door een verhoogde reactie (tegenwerking) van het rijk van de duisternis vergezeld waren! Waar de geschiedenis van de mensheid begint, vertoont zich de vader van de leugen; waar Israël een theocratisch volk zal worden, bootst hij de wonderen van Mozes door de Egyptische tovenaars na; waar de Zoon van God in het vlees verschijnt, vermeerdert hij het getal van de bezetenen en probeert hij Hem zelf ten val te brengen, en waar de laatste ontwikkeling van het Godsrijk nadert, woedt hij op het hevigst, omdat hij een kleine tijd heeft (Openbaring . 21: 7).

De Heere, die hier Zijn werk begint, kan er niet mee beginnen, dat Hij zich tegenover deze en gene boze stelt, met deze en die vorm, waarin het boze beginsel zich vertoont, de zaak ten einde brengt, zoals Hij ook niet bij ons handelt, dat Hij deze en gene ondeugd ons afwent, maar het boze in ons bij de wortel aangrijpt. Hij komt, zoals de Doper Hem gezien heeft, en legt de bijl aan de wortel van de boom, want slechts door overwinning van het beginsel van alle zonde in hemel en op aarde, of, om juister te spreken, slechts door overwinning van dit lichamelijk principe, de duivel, kan Hij met gezegend gevolg Zijn verlossingswerk in de mensheid aanvangen, voortzetten en voleindigen. Zo verkrijgt de verzoeking van Christus een wereldgeschiedkundige, een universele betekenis en neemt in de propylaeën (voorhoven) van de Evangelische geschiedenis haar onmisbare plaats in. De satan heeft de Heere aangegrepen bij de drievoudige richting van het algemeen menselijk-persoonlijke leven, bij de begeerte naar het leven, naar eer en naar heerschappij; hij heeft de drie hoofdneigingen voor de mens, genot, eer en heerschappij tot Hem gebracht. Drie netten, zegt de duivel in een oud werk over het Evangelie van Mattheüs, heb ik over de wereld uitgebreid, zodat, wie het net van genot ontkomen is, in het net van ijdele eer stort, en wie ook dat is ontgaan, in het net van de hebzucht valle; de Heere heeft echter alle netten met Gods woord doorgescheurd. Satan heeft zich uitgeput; hij moet nu wijken.

Tegelijkertijd met de verzoeking van Jezus in de woestijn (volgens onze berekening van 7 januari tot 15 februari van het jaar 27 na Chr.) had een dergelijke verzoeking van Zijn voorloper Johannes in de woestijn aan de Jordaan (Joh. 1: 19-28; 15 Februari) plaats, toen de afgezanten van de Hoge Raad het hem zeer verleidelijk maakten, dat hij zichzelf de Messiaswaardigheid zou toekennen; deze wilde echter niet eens voor een profeet worden aangezien om geen valse meningen en verwachtingen in enig opzicht te voeden. De volgende dag getuigt Johannes voor enige van zijn discipelen over Jezus, dat Hij het Lam Gods is, dat de zonde der wereld draagt, en noemt hij Hem Gods Zoon (Joh. 1: 29-34; 16 februari); op de beide volgende dagen vindt de Heere reeds vijf zielen (Johannes, Andreas, Petrus, Filippus en Nathanaël), die de Vader tot Hem trekt, nadat Hij het tegenover de duivel heeft afgewezen, de menigte door vertoningen tot zich te lokken (Joh. 1: 35-51; 17 en 18 februari). Vervolgens heeft de bruiloft te Kana plaats en Jezus begint reeds Zijn rijk in te nemen, dat niet van deze wereld is, zoals satan het Hem wilde voorhouden 21 februari). Na een kort bezoek in Kapernaüm volgt de eerste reis op het Paasfeest, toen de verdorven priesterschap en de oversten van het volk door de reiniging van de tempel in hun boze werken gestoord werden,

in plaats dat zij zouden gevleid worden (Joh. 2: 12-25; maart en april); maar ook onder hen vindt de Heere een ontvankelijke ziel in de Farizeeër Nicodemus (Joh. 3: 1-21). Nu begint een langere werkzaamheid in Judea en Jeruzalem van de zijde van Christus, terwijl Johannes te Enon doopt (Joh. 3: 22-36; 8 à 9 maanden), totdat Christus vervolgens weer aanleiding verkrijgt, deze voorlopige werkzaamheid op te geven en door Samaria, waar Hij aan de Jakobsbron bij Sichem het gesprek met de Samaritaanse heeft, naar Galilea terugkeert (Joh. 4: 1-45); van Kana uit geneest Hij de zoon van de hoveling te Kapernaüm (Joh. 4: 46-6: 54); Hij laat vervolgens Zijn discipelen naar hun vroeger verblijf tot hun handwerk teruggaan en trekt Zichzelf in de stilte te Nazareth terug, zodat Hij het Paasfeest van het jaar 28 n. Chr. (29 maart-5 april) slechts als een gewoon feestgenoot bezoekt. Enkele weken daarna wordt Johannes de Doper door Herodes Antipas gevangen gezet; Jezus bevindt zich ook op het Pinksterfeest (woensdag 19 mei) te Jeruzalem, geneest de zieke bij het badwater te Bethesda, en omdat de oversten van de joden reeds beginnen Hem naar het leven te staan (Joh. 5: 1-47), trekt Hij Zich van het middelpunt van het joodse volksleven, van Jeruzalem naar het afgelegen Galilea terug om daar als opvolger van Johannes diens werkzaamheid op hogere wijze voort te zetten. Dit is de tijd, waarmee de drie eerste Evangelisten hun verdere mededelingen beginnen.

II. Vs. 12-17. De gehele tijd van Christus’ verzoeking door de duivel tot aan het begin van Zijn werkzaamheid in Galilea, tussen welke gebeurtenissen een tijdruimte van ongeveer 1 1/4 jaar ligt (Joh. 1: 19-5: 47) vatten de drie eerste Evangelisten in een korte opsomming samen, die wel op een werkzaamheid van de Heere in Judea enigermate wijst, maar deze overigens buiten beschouwing laat, en zonder meer tot Zijn werkzaamheid overgaat van de tijd af, dat Johannes in de gevangenis gezet en zonder werkzaamheid was. In zoverre het aangename jaar des Heeren, waarvan Jezus in Luk. 4: 16vv. spreekt, de gehele laatste week van de 70 jaarweken in Dan. 9: 24vv. in zich bevat, begint thans, om zo te zeggen, het tweede kwartaal; dit tweede kwartaal is echter voor Galilea zelf dat aangename jaar des Heeren in de bijzondere zin van het woord, en omvat een tijdruimte van 1 jaar en 4 maanden (Pinksteren 28 tot Loofhuttenfeest 29 na Chr.). Mattheüs karakteriseert dit als de vervulling van nog een andere voorspelling, die op het land Zebulon en het land Nafthali betrekking heeft (Vgl. Mark. 1: 14vv. Luk. 4: 14vv.).

1. Toen nu Jezus, op Zijn reis naar het Pinksterfeest van het jaar 28 (Joh. 5: 1vv.) gehoord had, dat a) Johannes de Doper, zoals in hoofdstuk . 14: 3-5 nader zal worden meegedeeld, in de gevangenis overgeleverd was, heeft Hij, nadat het feest van één dag geëindigd was, voor een geruime tijd de streek Judea verlaten, en is Hij teruggekeerd b)naar Galilea.

1. Mark. 1: 14 Luk. 4: 14 b) Luk. 4: 16, 31 Joh. 4: 43

1. En Nazareth, Zijn vroegere verblijfplaats, waar men Hem, na Zijn prediking in de synagoge aldaar, verstoten had (Luk. 4: 16 vv.), verlaten hebbende, is komen wonen te Kapernaüm 4: 25"), gelegen aan de zee van Galilea, in het gebied, aan de grenzen van de beide stammen Zebulon en Nafthali (Joh. 19: 10-16, 32-39).
2. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja, de profeet, zeggende, in hoofdstuk . 9: 1, 2 van Zijn profetie:

1. Het land Zebulon en het land Nafthali, die aan elkaar grenzen, aan de weg naar de zee, aan de hoofdstraat, die uit Judea voorbij de berg Thabor en langs het meer Gennesareth, over de Jordaan naar Damascus leidt, over de Jordaan, verder het land ten oosten van de Jordaan aan de andere zijde van de zee, en Galilea van de volken, de heidenen, het noordelijkste deel van dit landschap:

1. Het volk, dat in duisternis van verwaarlozing en van verachting zat, zodat men ze bijna de heidenen gelijk achtte, heeft een groot licht gezien in de profeet machtig in woorden en werken voor God en al het volk, die voornamelijk onder hen Zijn heerlijkheid heeft geopenbaard (Luk. 24: 19 Hand. 10: 37), en degenen, die ten gevolge van hun verre verwijdering van Jeruzalem en de tempel, het middelpunt van godsdienstig leven in Israël en bij hun vermenging met heidense inwoners en buren, zaten in het land en schaduw van de dood, zodat zij een gedeelte van het uitverkoren volk schenen te zijn, dat als het ware aan het verderf was prijsgegeven, aan hen is in de zegen van de Messias, die hun het eerst gebracht is, een licht opgegaan.

Het is een van de velerlei verdiensten van V. d. Velde 18: 20), dat hij weer heeft aangewezen, waar de straat aan de zee was: zij gaat voorbij de Thabor naar het land van Gennesareth, vervolgens van Medschel langs de oever tot aan Khan Miniyeh, waar zij de oever verlaat om de noordelijk gelegen hoge vlakte te bereiken, en gaat dan in rechte lijn tot aan de Jakobsbrug, waar zij over de Jordaan leidt. Mattheus heeft de woorden uit Jes. 9: 1vv. vrij, volgens zijn geheugen, aangehaald, terwijl hij zich daarbij hoofdzakelijk aan de Griekse vertaling van het Oude Testament houdt; in het algemeen is daarvan in het Nieuwe Testament veelvuldig in plaats van de grondtekst gebruik gemaakt.

1. Van toen aan, dat Hij zich te Kapernaüm vestigde, is Jezus begonnen het werk van Zijn voorloper, de Doper, op hogere wijze, maar in dezelfde geest en met dezelfde verkondiging voort te zetten; Hij begon te prediken en te zeggen: a) Bekeert u (metanoeite), want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen (hoofdstuk . 3: 2).

1. Mark. 1: 15

Tussen het Evangelie van Johannes en de drie eerste Evangeliën bestaat een doorgaand onderscheid, zowel wat de keus van de stof, als wat de wijze van voorstelling aangaat. Johannes neemt boven alles in het oog de feestreizen van Jezus naar Jeruzalem, terwijl hij slechts weinig bericht van gebeurtenissen in Galilea; de redenen van de Heere, die hij meedeelt, dragen bij hem een eigenaardig verheven karakter; dit hangt samen met de veel latere tijd, toen hij zijn Evangelie vervaardigde. Reeds had hij de drie eerste Evangeliën sedert lang gereed en als reeds algemeen bekend voor zich, en had hij nu het doel die inwendig en uitwendig aan te vullen. Uitwendig, omdat hij zeer eigenaardig die gedeelten van het leven van Jezus ophaalt, die door de apostelen voor de gemeente te Jeruzalem zeldzamer verteld werden (omdat zij reeds bekend waren, zoals de feestreizen, of omdat zij uitwendig minder in

het oog vielen, zoals de werkzaamheid van de Heere vóór de gevangenneming van de Doper), en daarom ook in de eerste drie Evangeliën waren voorbijgegaan; inwendig daar hij in tegenstelling tegen de valse gnosis (de valse leer, die zich op een hogere of geheime kennis beroemde), die in zijn tijd reeds het hoofd begon op te steken, en waarover wij later nadere mededelingen zullen doen, de ware speculatieve zijde van het beeld van Christus voorstelt, zoals zich dit bij hem persoonlijk uit zijn mystisch-intuïtieve (bovenzinnelijk-beschouwende) bepeinzing van Jezus gevormd had. Uit het laatst gezegde wordt dan ook het eigenaardig verheven karakter, dat de redenen van de Heere bij hem dragen, duidelijk. Deze redenen, zegt een verklaarder uit deze tijd, schitteren meer dan aards blinkend vuur; dat komt daardoor, dat Johannes, zich aan Christus receptief (ontvangend) overgevende, in het diepste wezen van Christus met de opmerking van een bruid zich verdiepende, ook de fijnste, tederste stralen van Zijn woord in zijn eigen hart verzamelde. Uitspraken van de Heere, die omdat zij van minder treffende, praktische, dadelijke werking waren, de andere discipelen voorbijgingen, bleven in zijn hart klinken, en werden onvergetelijk in zijn hart gegraveerd, zo kon hij een zijde van het beeld van de Heere opnemen en weergeven, die zonder hem zou zijn verloren gegaan, en die toch de heerlijkste en verhevenste is. Wat daarentegen de drie eerste Evangelisten aangaat, het was geenszins hun doel, een volledige, van dag tot dag, van week tot week voortgaande geschiedenis van de openbare werkzaamheid van de Heere, een kroniek of een dagboek van Zijn leven te schrijven; dit zou, zoals men voelt, een volumen, een uitgebreid geschrift zijn geworden (Joh. 21: 25). Zij vergenoegden zich integendeel, ieder naar zijn eigenaardig plan, uit de rijke stof van het leven en werken van de Heere een bloemlezing mee te delen, waarbij zij dan met vol bewustzijn veel oversloegen, veel slechts ten dele in de kring van hun beschouwing opnamen. Wat het plan van Mattheüs betreft, hebben wij er reeds op gewezen, dat hij voor joden en joden-Christenen het bewijs wilde geven, hoe in Jezus van Nazareth de Messiaanse profetieën van het nageslacht van Abraham, in wie alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden, zowel als van de zoon of de nakomeling van David, die eeuwig zou heersen, hun vervulling hebben gevonden. Bij hem is dus het hoofddoel, om de feiten van de evangelische geschiedenis in hun overeenstemming met de oudtestamentische openbaring voor te stellen. Welk plan de beide anderen, Markus en Lukas, hadden, zal bij de beschouwing van hun Evangeliën worden aangewezen. Wanneer nu de drie eerste Evangelisten ondanks de verschillende rangschikking van de stof, die zij, elk naar zijn bijzonder plan, gemaakt hebben, toch in de hoofdzaak zozeer met elkaar overeenstemmen, dat men hen vanwege hun onderlinge overeenkomst met de naam Synoptici noemt, omdat het niet moeilijk is om hun berichten tot één Evangelie samen te voegen. Het is dan de vraag, of ook de vierde Evangelist in een bericht van het leven van de Heere zo kan worden opgenomen, dat één voortlopend verhaal of één geheel Evangelie ontstaat, dat een overzicht van alle daden en redenen van de Heere naar tijdorde en in nauwkeurige geschiedkundige samenhang aanbiedt? Het is duidelijk dat, wanneer de gezamenlijke Evangelisten door ons voor trouwe, geloofwaardige, met de waarheid overeenkomstige berichtgevers gehouden worden, zo’n volledig, alle vier de Evangeliën samenvattend Evangelie ook mogelijk moet zijn; zo’n Evangeliënharmonie staat met de behoefte van de Christelijke vroomheid in zo nauw verband, dat de proef gedurig herhaald moet worden, totdat het gelukt is de bestaande moeilijkheden te overwinnen. En deze moeilijkheden zijn zeer vele; wij ontmoeten ze reeds dadelijk hier ten opzichte van de tijd van de

gevangenneming van de Doper en ten opzichte van de plaats, waar het Synoptische bericht met dat van Johannes tot één wordt.

Bij hoofdstuk . 2: 20 hebben wij de geschiedenis van de verbintenis tussen Herodes Antipas en Herodias, de vrouw van zijn halfbroeder Filippus, reeds meegedeeld. Het is nu de vraag, of ook niet de tijd, waarin deze geschiedenis voorvalt, met enige zekerheid kan bepaald worden. Wieseler heeft proberen aan te tonen, dat de reis van Herodes naar Rome, waarop hij Herodias leerde kennen en met haar verbintenis aanknoopte, deels ten doel had om bij de dood van de oude keizerin Livia, de moeder van Tiberias, deze zijn deelneming te betuigen; ten tweede en met name, om in het bezit te komen van het nu leeg geworden erfdeel van de keizerin, van die 4 steden, die eens Herodes de Grote aan zijn zuster Salóme, en deze vervolgens aan Livia vermaakt had 2: 20). Het aangenomen doodsjaar van deze nu is het jaar 29 n. Chr. ; hierin viel dus het huwelijk van Herodes met Herodias, vervolgens de berisping, die wegens zo’n wederrechtelijke handeling Johannes de Doper de viervorst aandeed, en eindelijk de gevangenneming van de laatste door de eerste (hoofdstuk . 14: 3vv.). Intussen ziet Wieseler zich bij zijn bewijsvoering genoodzaakt de dood van Livia reeds in het eerste begin van dat jaar, de gevangenneming van de Doper echter reeds op 19 maart van datzelfde jaar te zetten. Dit is, afgezien van het willekeurige van de aanname, een zo korte tijdruimte, dat onmogelijk alle daarmee verbonden gebeurtenissen werkelijk daarin voorgevallen zouden kunnen zijn. Wij hebben integendeel het doel van de reis van Herodes naar Rome te beperken tot het weer verkrijgen van de vesting Machaerus, dat hij waarschijnlijk bij zijn huwelijk met de dochter van Aretas aan zijn schoonvader had moeten afstaan. Dit doel bereikte hij ook werkelijk, zodat hij later de Doper daar gevangen kon zetten. Maar wanneer - de vraag doet zich opnieuw aan ons voor - had die gevangenneming plaats? Zien wij naar aanwijzingen in de Evangeliën zelf om, dan vinden wij in Joh. 3: 24 omtrent de tijd onmiddellijk na het Paasfeest van het jaar 27 n. Chr. uitdrukkelijk, dat Johannes nog niet in de gevangenis geworpen was. Daarentegen spreekt de Heere in Joh. 5: 31vv. van Zijn voorloper als van iemand, wiens tijd van werken voorbij is. Wanneer nu de meeste uitleggers de in Joh. 4: 3, 43 medegedeelde reis naar Galilea aanzien voor die, waarvan hier in MATTHEUS. 4: 12vv. en in Mark. 1: 17vv. Luk. 4: 14vv. sprake is, zo houden wij dit voor verkeerd gezien; in plaats daarvan laten wij op dat terugkeren naar Galilea, dat naar onze rekening in het midden van december van het jaar 27 valt, eerst een tijd van 4-5 maanden volgen, gedurende welke tijd Jezus in het verborgen te Nazareth leefde, de Zijn door Zijn handwerk verzorgende, zodat Hij de reis naar het Paasfeest van het jaar 28 (29 maart-5 april) slechts als eenvoudig feestgenoot meemaakte, en ook de tot die tijd verzamelde discipelen weer tot hun vorige werkzaamheden waren teruggekeerd. In deze tijd, zo menen wij, heeft Herodes de overspelige betrekking met Herodias aangeknoopt en tot werkelijkheid gebracht, Johannes heeft hem daarover bestraft, en Herodes heeft de Doper in de gevangenis gezet. Dat de laatste toen niet meer te Enon bij Salim (Joh. 3: 33) zijn doop verrichtte, maar weer op de plaats van zijn vorige werkzaamheid aan de overzijde van de Jordaan (Joh. 3: 26), blijkt daaruit, dat hij zich in het bereik van de heerschappij van Herodes moest bevinden, toen de zaak voorviel. Nu had deze in die landstreek beneden aan de Jordaan een tweede residentie, te Livias 2: 20), die over het algemeen tot aan de terdoodbrenging van de Doper de voorrang bij hem schijnt gehad te hebben 14: 1). Het feest van de joden, waartoe Jezus spoedig na de gevangenneming van Johannes naar Jeruzalem optrok, is in Joh. 5: 1vv. niet genoemd, omdat de Evangelist wilde

doen opmerken, dat de Heere deze reis niet ondernam, zonder dat een feest daartoe aanleiding gaf. Wij hebben echter reeds bij Lev. 23: 22 aangewezen, dat naar alle waarschijnlijkheid het feest van de weken of het Pinksterfeest bedoeld is, en voegen hierbij het daar aangevoerde nog het een en ander tot nadere bevestiging van onze mening. Volgens Ex. 23: 17; 34: 23 en Deut. 16: 16 moest ieder mannelijk Israëliet zich drie maal per jaar, op het Paas-, Pinkster- en Loofhuttenfeest, op de plaats van het heiligdom bevinden. In de tijd tussen het begin van de werkzaamheid van de Heere tot aan Zijn lijden heeft Hij Zich ook het eerste (27 n. Chr.) en het vierde Paasfeest (30 n. Chr.) openlijk in Jeruzalem vertoond en Zijn ambt als Messias waargenomen (Joh. 2: 13vv. ; 12: 12vv.); bij het tweede Paasfeest (28) is Hij, zoals eerder opgemerkt is, als gewoon feestgenoot in Jeruzalem geweest, zonder het bepaalde doel tot enig Messiaans werk; bij het derde (29) bleef Hij, zoals dit in uitdrukkelijk gerechtvaardigd wordt, geheel van Jeruzalem weg. Wanneer Hij nu ook het derde hoge feest, het Loofhuttenfeest, gedurende de genoemde tijdruimte eenmaal, namelijk in het jaar 29, toen Hij er Zich niet met Pasen bevonden had, door openlijk optreden onderscheiden heeft (Joh. 7: 2vv.), hoe zou het dan komen, dat Hij, die toch alle gerechtigheid wilde vervullen, het feest van de weken zo geheel onopgemerkt zou gelaten hebben, zoals dit toch het geval zou geweest zijn, wanneer wij in Joh. 5: 1 niet juist dit feest, maar enig ander (en er is niet een enkel van de joodse feesten, dat hier niet door een of andere uitlegger gevonden wordt) moesten verstaan? Nee! Juist Pinksteren, waarop de Heiland later in het jaar 30 werkelijk met de Heilige Geest en met vuur gedoopt heeft, zoals Zijn voorloper van Hem te voren getuigde (hoofdstuk . 3: 11), heeft Hij zeker even zo min gedurende Zijn profetische werkzaamheid zonder een openbaring van Zijn persoon door woord en daad gelaten, als Pasen. En zoals er een bepaalde betrekking bestaat tussen het Paasfeest van het jaar 27 en dat van 30 (vgl. Joh. 2: 19vv. MATTHEUS. 26: 61), zo bestaat er ook een zodanige tussen het Pinksterfeest van het jaar 28 en dat van het jaar

1. terwijl het wonder van de genezing aan het badwater Bethesda (Joh. 5: 2vv.) een typische bedoeling heeft op het wonder van de Geest in de zaal van de apostelen (Hand. 2: 1vv.) en de rede van Christus tot de vijandig tegenover Hem staande joden (Joh. 5: 10vv.) als een voorzegging is van de bestraffende en opwekkende rede van Petrus tot de rondom hem verzamelden (Hand. 2: 14vv.). Is dit zo, dan verliest de omstandigheid dat Jezus, als Hij nu in de voor ons liggende plaats Zijn zelfstandige werkzaamheid opende, niet aanstonds het wezen van het hemelrijk in de doop met vuur en met de Heilige Geest openbaarde, dat bevreemdende, waarin Johannes zich uit zichzelf niet kon vinden (hoofdstuk . 11: 2vv.): het Pinksterfeest van het jaar 28, waarmee Hij Zijn zelfstandige werkzaamheid begint, is door de aangegeven betrekking tot het Pinksterfeest van het jaar 30 een waarborg daarvoor, dat Hij inderdaad en in waarheid de Brenger van het koninkrijk der hemelen was, de Doper met de Heilige Geest; nu kan Hij allereerst, zonder enigzins Zijn eigenlijke roeping voorbij te zien, Zich bepalen bij de voortzetting van de arbeid van Zijn voorloper. Hij moest Zich ook wel daartoe beperken, omdat de voorbereidende roepstem van Johannes niet die vrucht had aangebracht, die zij had moeten hebben; integendeel was de Doper thans in de voortzetting en het voleindigen van zijn voorbereidende werkzaamheid plotseling verhinderd en voor altijd tot zwijgen gebracht, en dit was een teken, dat Israël nog geenszins bereid was, de openbaring van het koninkrijk der hemelen te ontvangen, dat integendeel in Israël iets zich een weg had gebaand, dat dit volk van roeping tenslotte van het rijk der hemelen zou uitsluiten. Dit nu dat zo ontstond, moest zich eerst ontwikkelen en tot rijpheid komen; het moest, zoals Hofmann treffend opmerkt, beslist worden, of de openbaring van het koninkrijk der hemelen voor het in

de eerste plaats daartoe geroepen volk tot een zegen of tot een oordeel zou worden (hoofdstuk

* 3: 8vv.). De voorloper van de Heere was slechts door een wereldlijke vorst, die eigenlijk niet tot het godsdienstig volksleven van Israël behoorde, buiten zijn werkzaamheid gesteld; maar bij het onmiddellijk daarop volgende voorval op het Pinksterfeest van het jaar 28 (Joh.

1. 1vv.) ontwikkelde zich nu ook de bepaalde vijandschap van de geestelijke leidsmannen van Israël tegen Hem, die reeds vroeger een tijdlang als helper van Johannes in Judea werkzaam geweest was (Joh. 2: 13-4: 3) en wel reeds zo’n vijandschap op leven en dood, dat de Heere reeds nu een gelijk lot van de overste van het volk overkomen zou zijn, als Zijn voorloper door de viervorst Herodes, wanneer Hij Zich niet uit Judea had verwijderd (Joh. 7: 1). Hebben wij reeds daardoor een reden leren kennen, waarom de Heere, die te voren Johannes’ helper geweest was, nu Hij als zijn opvolger optreedt, het toneel van Zijn werkzaamheid aanstonds naar Galilea verplaatst, zo geeft Mattheüs in de bovenstaande afdeling nog een tweede reden op: daar in Galilea woonde een onwetend, aan zichzelf overgelaten volk, en daarheen was de Heere door het profetische woord met Zijn predikambt gewezen. Zijn terugtrekken, waartoe Hij genoodzaakt was, was alzo tevens een voorspel van hetgeen vervolgens zou gebeuren, dat het rijk van God van de joden zou worden weggenomen en aan de heidenen gegeven (hoofdstuk . 21: 43). Merkwaardig is het, wanneer in Dan. 9: 24vv. van de laatste van de 70 weken, die de profeet geopenbaard werden als over Israël bestemd, gezegd wordt dat midden in deze Christus zal worden uitgeroeid en het slachtoffer en spijsoffer zou eindigen; alzo wordt deze eerste helft van het aangename jaar des Heeren, dat een tijdruimte van 7 jaar omvat, weer, zoals in de inleiding tot onze afdeling werd gezegd, in twee ongeveer gelijke helften verdeeld. Van de herfst van het jaar 26 tot het begin van mei 28 (1 jaar en 8 maanden) staat Johannes de Doper op de voorgrond van de Evangelische geschiedenis; van die tijd af tot het begin van april 30 n. Chr. (1 jaar en 10 maanden) hebben wij uitsluitend met de werkzaamheid van Christus te doen, terwijl Johannes slechts met zijn vraag uit de gevangenis (hoofdstuk . 11: 2vv.) en met zijn marteldood (hoofdstuk . 14: 6vv.) in deze tijd voorkomt. Volgens de chronologische berekeningen van Wieseler zou die vraag op 10 Nisan (13 april) 29 gedaan zijn. Indien deze datum voldoende zeker was, zo zou er een zeer welkome geschiedkundige parallel gegeven zijn; want op 14 Nisan 30 (dus juist een jaar later) hield de Heere Zijn intocht in Jeruzalem (hoofdstuk . 21: 1vv.) en gaf Hij het profetenwoord in Zach. 9: 9 metterdaad zichtbaar makende, het antwoord op de vraag: "Zijt Gij degene, die komen zou, of verwachten wij een ander?" Intussen blijken Wieselers berekeningen aanstonds daardoor vals te zijn, dat volgens hem Johannes op de 8 Nisan = 11 april, dus twee dagen vóór de wegzending van zijn discipelen tot Jezus, om het leven zou zijn gebracht. Ook dat blijkt ongerijmd te zijn, dat de apostelen reeds de volgende dag na hun wegzending (hoofdstuk . 9: 35vv.) weer tot Jezus zouden teruggekeerd zijn, en Hem het bericht van Johannes’ dood zouden overgebracht hebben (13-14 Nisan = 16-17 april), zoals wij nog meermalen de meningen van deze overigens zo scherpzinnige chronoloog zullen moeten bestrijden 5: 1). Desalniettemin staat zoveel vast, dat het gezantschap en de martelaarsdood in de laatste tijd vóór Pasen 29 n. Chr. vallen (ongeveer op 6 en 9 Nisan = 9 en 12 april), twee gebeurtenissen, die aan de openbare verklaring van de Heere omtrent Zichzelf aan de Palmzondag en aan Zijn offerdood op Goede Vrijdag van het volgende jaar, 30 n. Chr. (10 en 15 Nisan = 2 en 7 april) als voorspellende voorafgaan. Alzo komt ten opzichte van de Heere en Zijn voorloper tot volle recht en toepassing, wat eens (2 Sam. 1: 23)

David ten opzichte van Saul en Jonathan in dichterlijk profetische verrukking gezongen heeft: "die beminden en liefelijken in hun leven zijn ook in hun dood niet gescheiden. "

Letten wij op de wijze, waarop de Heere Zijn gewichtig werk aanvangt. Hij begon te prediken. Er is geen bediening zo eervol als die van een prediker. Er is geen werk zo gewichtig voor de zielen van de mensen. Het is een bediening, die de Zoon van God niet geschaamd heeft op Zich te nemen. Het is een bediening, waarop Paulus in zijn hoge ouderdom Timotheüs’ aandacht bijzonder vestigt. Hij gelast hem met bijna zijn laatste ademtocht "het woord te prediken" (2 Tim. 4: 2). Het is het voornaamste middel, waarvan het God altijd behaagd heeft, Zich te bedienen tot bekering en stichting van zielen. De helderste dagen van de kerk waren die, waarin de prediking in ere was; de donkerste van de kerk waren die, waarin zij licht werd geacht. Letten wij op de eerste lering, die de Heere Jezus in de wereld verkondigde. Hij begon te prediken en te zeggen: "Bekeert u". De noodzakelijkheid van de bekering is een van de grote fundamenten, die op de bodem van het Christendom liggen. Het is een waarheid, die alle mensen zonder uitzondering met kracht en aandrang voorgehouden moet worden. Aanzienlijken of geringen, rijken of armen, allen hebben gezondigd en zijn schuldig voor God, en allen moeten zich bekeren en bekeerd worden, willen zij zalig worden. Het is een waarheid, die de aandacht niet verwerft, die zij verdient. De ware bekering is geen geringe zaak. Het is een algehele verandering van het hart ten aanzien van de zonde, een verandering, die zich openbaart in een droefheid naar God over de zonde, in een hartelijke, oprechte belijdenis van zonde, in een volkomen afbreking van zondige gewoonten, in een voortdurend baten van alle zonden. Zo’n bekering is onafscheidelijk verbonden aan het zaligmakend geloof in Christus. Laat ons deze leer zeer hogelijk verheffen. Geen Christelijk onderwijs kan goed genoemd worden, dat niet gedurig voortbrengt: "de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus". (Hand. 20: 21).

Hij, die alles aan allen geeft, achtte het niet beneden Zich, dezelfde inhoud en dezelfde woorden te prediken als Johannes de Doper. Er is zeker hoogmoed en ijdelheid in de harten van mensen, die het er steeds op toeleggen om nieuwe dingen te zeggen en te horen, Gods stem meer opgemerkt en erkend, zou dikwijls datgene zoet maken, wat wij verachten.

II. Vs. 18-25. Het eerste dat de Heere doet, nadat Hij Zich Kapérnaüm had gekozen als uitgangs- en middelpunt van Zijn profetische werkzaamheid in Galilea, is dit, dat Hij van de discipelen, die Hij reeds vroeger om Zich verzameld, en vervolgens weer naar hun woningen had laten gaan, de beide broederparen, Simon en Andreas, Jakobus en Johannes opnieuw roept om Hem te volgen, en wel nu om op de duur bij Hem te blijven, en Hem te helpen in Zijn werk (Vgl. Mark. 1: 16-20 Luk. 5: 1-11). De beide eerste Evangelisten (Mattheus en Markus) komt het hoofdzakelijk aan op de tijd en de betekenis, minder op de bijzondere aanleiding en de afzonderlijke omstandigheden van deze roeping; daarom vertellen zij hierover veel minder dan de derde Evangelist Vervolgens haast Mattheüs zich, die in de eerste plaats Zijn werkzaamheid als leraar geven wil, voordat hij daarna Zijn verrichten van wonderen in bijzonderheden schildert, tot een van de redenen, die van de grootste betekenis en kracht is, tot de bergrede. Daardoor grijpt hij in het volle leven van de Heere in, in de meest bewogen tijd van Zijn profetische werkzaamheid in Galilea; hij maakt daarom een

overgang, door een overzicht te geven over de tijd van ongeveer 4 maanden, die tussen de vooraf meegedeelde roeping van 4 discipelen de latere verkiezing van de 12 apostelen ligt. (Vgl. Mark. 3: 7-12).

"Evangelie op de dag van St. Andreas" (vs. 18-22).

Deze dag valt op 30 november en is aan de gedachtenis van de apostel Andreas gewijd. Over de laatste, zie bij hfdst. 10: 4 Evenals de dag van St. Johannes (Luk. 1: 57vv.), de gemeente van degene, die op Christus hopen en in hun hoop van Hem getuigende en op Hem wijzende vertegenwoordigt, zo doelen de aposteldagen op die geloofshelden, op wie Christus Zijn gemeente gevestigd heeft; terwijl de dag van St. Michaëlis de triomferende, de dag van St. Stefanus met die van de onnozele kinderen, de St. Laurentius en enige andere dagen de strijdende gemeente vertegenwoordigt, zo heeft men ook op het vrouwelijk deel van de gemeente in de Mariadagen en de dag van Maria Magdalena gelet.

1. En Jezus, spoedig na Zijn vestiging te Kapérnaüm 1) (vs. 13 ; volgens onze berekening vrijdag, 4 juni, 28 n. Chr.), wandelende aan de zee van Galilea, en wel op de plaats, gelegen tussen Magdala en Bethsaïda 4: 25"), werd door een grote menigte mensen vergezeld, die zich tot Hem begaf, om het woord van God te horen; 2) en Hij zag twee broeders, die zich meer dan 1 1/4 jaar geleden reeds bij Hem hadden aangesloten, en sinds 4-5 maanden weer tot hun vroegere beroepsbezigheden teruggekeerd waren (Joh. 1: 35-4: 54), namelijk Simon (= gehoorzamende), genaamd Petrus (= rots), en Andreas (= moedig), zijn broeder, zonen van een zekere Jona (= duif), geboren te Bethsaïda (hoofdstuk . 16: 17 Joh. 1: 44), het net in de zee werpende, om dit uit te wassen en voor een volgende vangst gereed te maken, (want zij waren vissers, en hadden die nacht juist tevergeefs gearbeid).

1. Wanneer een plaats geschikt was om als uitgangs- en middelpunt te dienen voor de reizen van de Heere in Galilea, dan was het Kapérnaüm, een voorname plaats aan de zee van Tiberias, die door land- en waterwegen in de meest geschikte verbintenis stond met de wegen, die dit meer omgaven. Terwijl Nazareth verborgen in de bergen en van de grote wegen afgezonderd lag, lag Kapérnaüm vrij open aan het meer aan de grote handelsweg van Gaza naar Damascus, of van Egypte naar Syrië, even ver verwijderd van het noordoostelijke Caesarea Filippi en Naïn, de zuidelijkste plaats naar de zijde van Samaria en even ver van de grenzen van de Fenicische steden Sidon en Tyrus in het noordwesten, en van Gadara, de zuidoostelijke grensplaats naar de zijde van Perea. Deze vier punten waren dan ook de uiterste grenspunten van het gebied, dat de Heere als de profeet van Galilea doortrok. Sinds Hij naar Kapérnaüm verhuisd was, heet deze Zijn stad (hoofdstuk . 9: 1).

Deze woorden van Lichtenstein maken wij in hoofdzaak graag tot de onze, hoewel wij, anders dan hij, de ligging van Kapérnaüm aan de zee later zullen bepalen 4: 25).

1. De identiteit (eenheid) van de beide verhalen in MATTHEUS. 4: 18vv. Mark. 1: 16vv. en Luk. 5: 1vv. staat ontwijfelbaar vast, omdat in het algemeen hetzelfde faktum (want Lukas is slechts uitvoeriger) bericht wordt en wel zo’n faktum, dat naar zijn aard (het was de roeping

en verkiezing om op de duur de Heere te vergezellen), niet gemakkelijk kon herhaald worden, van dezelfde personen, en als op dezelfde plaats en in dezelfde tijd geschied.

\19. En Hij zei tot hen, nadat Hij het schip van Petrus bestegen, van daar het volk geleerd en Petrus een rijke vangst bezorgd had, zoals dat alles uitvoeriger in Luk. 5: 1vv. te lezen is: Volgt Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken.

De wereld is ons als een zee, waarin wij ons bewegen als de vissen in het water. Allerlei vissers vissen naar ons; ook de discipelen van de Heere werpen hun netten naar ons uit en ons eeuwig heil hangt daarvan af, dat wij door hen gevangen en goede vissen bevonden worden; want de kwade vissen, al zijn zij in het net, worden er weer uitgeworpen. O, dat wij niet behoren tot hen, die in de netten, die de wereld, de zonde of het ongeloof uitwerpen, gevangen worden, maar tot hen, die in de netten van de discipelen van de Heere komen; ja, mochten wij zelf zulke discipelen van de Heere zijn, die op het woord van de Heere het net uitwerpen en mensen vangen. Heeft niet Salomo gezegd: "wie zielen vangt is wijs?" Welnu, deze visserij is vrij, een ieder mag in dat water gaan vissen, de een met het net, de ander met de hengel. Iedere discipel van de Heere is als zodanig vanzelf geroepen, om door leer en wandel mensen te winnen voor de Heere.

1. Zij dan terstond, zonder enige bedenking, de netten verlatende, zijn Hem nagevolgd als discipelen, die voortaan Zijn leven met Hem zouden delen.

Wij hebben bij Petrus evenals bij de overige apostelen zeer duidelijk verschillende roepingen te onderscheiden. De eerste (Joh. 1: 42) brengt de meest algemene aansluiting teweeg; de tweede (MATTHEUS. 4: 18vv.) heeft tot gevolg dat Petrus een dienaar van de Heere wordt; de derde (MATTHEUS. 10) is de afzondering tot het apostelambt, en wordt daarom aanstonds door een werkelijke zending bekrachtigd. Bij Petrus hebben wij behalve deze bepaalde opvolging van roepingen nog de bijzondere onderscheiding (MATTHEUS. 16) en het plechtige herstel in zijn roeping, nadat hij de Heere verloochend had (Joh. 21) te onderscheiden.

1. En Hij, van daar voortgegaan zijnde, zag twee andere broeders, evenals de vorige, vissers; namelijk Jakobus (= voetlichter), de zoon van Zebedeus (= overvloedig deel), en Johannes (= genadegift van de HEERE), zijn broeder, in het schip, waarmee zij, nadat zij Simon en Andreas geholpen hadden, zich weer naar de landingsplaats teruggetrokken hadden, om de afgebroken arbeid weer voort te zetten, met hun vader Zebedeüs, hun netten vermakende, en heeft hen geroepen, op dezelfde wijze als het vorige broederpaar (vs. 19)

1. Zij dan terstond, met dezelfde bereidwilligheid als die verlatende het schip en hun vader, zijn Hem gevolgd, zodat de Heere nu weer vier discipelen had, totdat bij Zijn verdere werkzaamheid zich nog anderen aan Hem aansloten (hoofdstuk . 5: 1).

Wanneer de discipelen werkelijk, zoals wij uit het Evangelie van Johannes weten, reeds vroeger met de Heere in nadere aanraking gekomen zijn, zelfs een tijd lang aan Zijn werk hebben deelgenomen, waarom hebben zij zich dan niet aanstonds zelf aangeboden? Maar

afgezien daarvan, dat Jezus bij Zijn terugkeren in de stille familiekring hen zelf van Zich heeft gezonden (Joh. 4: 54), en zij zich niet eerder aan de Heere tot navolging konden aanbieden, voordat zij vernomen hadden, dat Hij Zijn werkzaamheid weer geopend had, zo merken zij, nu hun oude Meester weer openlijk optreedt, een nieuwe wijze van handelen op. Zij voelen aan Zijn gedrag, dat Hij tevens niet meer op een voorbijgaande werkzaamheid doelt, zoals eens de discipelen van Johannes; zo kunnen zij zichzelf niet op de voorgrond stellen, maar moeten zij eerst wachten, totdat Hij hen opnieuw roept. Maar niet alleen van het standpunt van hun gevoel, ook naar buiten beschouwd, komt een nieuwe bepaalde roeping van de vroegere discipelen van de Heere niet slechts gerechtvaardigd, maar ook onvoorwaardelijk noodzakelijk voor. Thans, nu Jezus na losmaking van alle banden, die Hem aan huis en land binden, al het eigendom verlaten heeft en een leven van zwerven en onafgebroken rondreizen (hoofdstuk . 8: 20) begonnen is, moeten Zijn discipelen, willen zij Hem navolgen, en in Zijn roeping delen, eveneens alle familiebetrekkingen verlaten en hun werk geheel en voor altijd opgeven. Daarmee neemt nu Jezus, als hun Heere en Meester, de verplichting op Zich, om voor hen te zorgen, omdat zij van nu af aan Zijn familie uitmaken (hoofdstuk . 12: 49 Luk. 22: 35). Het was echter voor deze vroegere discipelen van de Heere geen geringe zaak, zich aan Hem opnieuw en nog daarenboven zo onvoorwaardelijk aan te sluiten. Wat kort te voren op het feest te Jeruzalem (Joh. 5: 1vv.) gebeurd was, kon hun, die hoogst waarschijnlijk ook daarheen gereisd waren, niet onbekend zijn gebleven. Zij moesten dus weten, dat de oversten en schriftgeleerden van het volk in de hoofdstad Hem reeds haatten als een verachter van de wet, die de dood verdiende, en op middelen zonnen om Hem uit de weg te ruimen. De heilige persoonlijkheid van de Heere moest reeds een diepe indruk teweeggebracht hebben bij iemand, die ondanks dat alles kon besluiten al het zijne, familie, huis, beroep op te geven en Hem, de door Israëls leidsmannen gehate leraar, op Zijn zwerftochten te vergezellen.

Omdat de roeping van de discipelen van Christus een geheel eigenaardige en bijzondere roeping was om getuigen van Christus en leraars van het Evangelie te zijn, welk ambt niet dat van alle Christenen in het algemeen is, zo volgt hieruit dat men zo lang zijn waarachtige en onmiskenbare roeping heeft af te wachten, totdat men van de ontwijfelbare goddelijkheid van een andere roeping overtuigd is, dat degenen hier geen voorwendsel vinden, die lopen ook wanneer de Heere hen niet zendt.

1. En Jezus, om hier Zijn werkzaamheid in de eerstvolgende tijd tot aan de bergrede (hoofdstuk . 5: 1-7: 29) in enkele woorden te vermelden, waaruit dan in hoofdstuk . 8: 14-9: 34 enkele trekken nader worden meegedeeld, trok door geheel Galilea, lerende in hun synagogen, vergaderplaatsen, waar op Sabbatten en feestdagen de openbare gebeden werden gehouden, gedeelten uit het OudeTestament gelezen, in het landsdialect overgezet en in een vrije, stichtelijke voordracht verklaard werden 4: 16"), en predikende het Evangelie van het koninkrijk, de blijde boodschap, dat het rijk van God, door de profeten aangekondigd, nu nabij was, en genezende elke ziekte en elke kwaal onder het volk.

1. En Zijn gerucht, hoe grote tekenen en wonderen Hij verrichtte, ging van daar uit, zelfs buiten het gebied van Zijn werkzaamheid, in geheel Syrië, dat ten noordoosten van Palestina lag (2 Kon. 5) en zij brachten tot Hem van alle zijden allen, die kwalijk gesteld waren,

metverscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde (volgens het spraakgebruik alle

verouderde kwalen (Joh. 5: 4) en in het bijzonder van de duivel bezeten (hoofdstuk . 8: 28vv.

), en maanzieken (hoofdstuk . 17: 14vv.), en geraakten (hoofdstuk . 9: 1vv.) en hij genas hen.

Deze werkzaamheid is met die van de Doper verwant en haar voortzetting, voor zover zij nog steeds van voorbereidende aard is, is toch reeds ver boven haar verheven. Want niet alleen zoekt Jezus Zijn volk zelf op, terwijl het anders tot de Doper moest komen, maar Hij stelt tevens niet alleen een eis. Hij deelt het integendeel ook iets mee; Hij verkondigt niet alleen de nabijheid van het koninkrijk van God, wiens hemels wezen Hij zal openbaren, maar maakt dit in Zijn wonderdaden openbaar als verlossing van alle kwaad en verstoring van alle werken van de duivel of als verheerlijking van de menselijke natuur in heiligheid en zaligheid.

Hij spreidde zegen naar alle zijden heen, en trok rond om wel te doen, stil en verheven Zijn baan rondtrekkende zoals de zon. Hij eiste niet dadelijk gehoorzaamheid aan de wet, maar stortte weldaden over de mensen uit. Dat het rijk van God daar was openbaarde Hij door de daad. Leren en genezen, geest en lichaam vernieuwen, dat was Zijn heerlijk werk.

Geen zieke en ellendige werd tevergeefs tot Hem geleid; er was er niet een, die onderweg of thuis zou hebben kunnen zeggen: "Ik ben ook tot de profeet van Kapérnaüm geleid, maar het was tevergeefs, mij kon Hij niet helpen. "

1. En vele scharen, zoals dit bij een dergelijke werkzaamheid eenvoudig te verklaren is, volgden Hem, van Galilea, aan deze zijde van het meer Gennesareth, en van Dekapolis, de tien steden aan de overzijde van de zee, en van Jeruzalem, waar Hij ook reeds verschillende tekenen en wonderen gedaan had (Joh. 3: 2; 4: 45; 5: 1vv.), en van Judea, waar Hij een tijd lang had gepredikt en door Zijn discipelen gedoopt (Joh. 3: 22-4: 3), en van over de Jordaan, uit het landschap Perea, het vroegere gebied van Ruben, Gad en Oost-Manasse.

Wij moeten hier eerst de plaats van de werkzaamheid van Christus nader leren kennen, zoals die hoofdzakelijk door de drie eerste evangelisten in het oog wordt gehouden, omdat deze als het ware de lijst is, waarin ons het levensbeeld van de Heere wordt voorgesteld, en wij dit slechts dan kunnen begrijpen, wanneer wij bekend zijn met al wat daarmee in betrekking staat. Wat nu de verdeling van Palestina ten tijde van Jezus en de apostelen in het algemeen aangaat, zo heeft zich de verdeling van het westelijk land in drie delen: Galilea, Samaria en Judea (Hand. 9: 31) sinds de Babylonische ballingschap langzamerhand gevormd, en wordt reeds in 1 Makk. 10: 30 gevonden, hoewel een bepaalde aanwijzing van de grenzen van elk gedeelte eerst onder de Herodianen plaatsvond. De naam van het land ten oosten van de Jordaan, Perea ("land aan de overzijde") wordt in het Nieuwe Testament wel niet als eigenlijke naam gebezigd, maar toch tot geografische aanwijzing, als in het voor ons liggende vers. Wij beschouwen in de eerste plaats Galilea nader. In het Oude Testament ontmoeten wij de naam "Galilea" slechts in appellatieve zin, zoveel als district 9: 11); in de tijd van de Heere omvatte het geheel Noord-Palestina aan deze zijde van de Jordaan of het vroegere stamgebied van Issaschar, Zebulon, Aser en Nafthali. Het strekte zich noordelijk uit tot aan het land van Tyrus en tot de Libanon, in het zuidwesten tot aan het voorgebergte Karmel (dit en de stad Ptolemaïs uitgezonderd); in het zuidoosten tot aan Bethsean, in het oosten tot aan de Jordaan

en het meer Gennesareth, Opper- en Noord-Galilea, dat tot aan de lijn reikt, die men van Tiberias aan het meer van Gennesareth tot aan de stad Zebulon, zuidoostelijk van Ptolemaïs zou kunnen trekken, heet menigmaal Galilea in de bijzondere zin van het woord (Luk. 4: 31). Het landschap was een Alpenland, waarvan de kalkbergen in het noorden rotsachtig en steil, met de Libanon in verbintenis staan, zuidoostelijk en zuidelijk in heuvelrijen uitlopen, die naar de Middellandse Zee meer effen worden en een vlakte van verscheidene uren vormen, in het zuiden daarentegen met de hoge vlakte van Jizreël eindigen. De niet zeer hoge bergen en hun romantische dalen verschaften rijke weiden en vruchtbaar akkerland. De provincie was dan ook overal bebouwd en sterk bevolkt, zodat het volstrekt niets bevreemdends heeft, wanneer Josefus in de joodse oorlog, nadat reeds vele Joden waren omgekomen, nog een leger van 100. 000 man samenbrengt. Wanneer deze echter zegt, dat van de 204 steden en gehuchten, die er in Galilea waren, de kleinste 15. 000 inwoners telt, zo is dit zeker een overdrijving. Het vruchtbaarste en meest bevolkt waren de hellingen van het gebergte in het oosten, naar het meer van Gennesareth heen en het dal zelf, waarin dit liefelijke meer ligt. Het is een landzee, ongeveer 6 uur lang en 1 1/2 geografische mijl breed, aanmerkelijk onder de niveau (waterspiegel) van de Middellandse Zee gelegen, van bijna ovale (eirond) vorm, waardoor de Jordaan van het noorden naar het zuiden heen stroomt (Joz. 3: 1); het heeft zoet, koel, gezond en helder water en is buitengewoon visrijk. De uitgestrekte bergvlakte, waarin het meer ligt, rondom door schone kalksteen- en basaltbergen omgeven, die zich aan de zuidelijke en oostelijke oever steil tot een hoogte van 800-1000 voet verheffen, begunstigt door haar warmte vele gewassen uit het Zuiden, dadelpalmen, citroenen, oranjeappels, indigo enz, ; sneeuw behoort in de winter tot de zeldzame verschijningen. Op de rondom omsloten waterspiegel ontstaan echter dikwijls windvlagen en vooral uit het zuidoosten breken niet zelden ontzaglijke stormen uit, die voor de vaartuigen gevaarlijk worden. De omtrek in het westen heet in hoofdstuk . 14: 34 het land van Gennesareth; in geheel Palestina, schrijft Scetzen, is er geen landstreek, wier natuurschoon met dat van deze streek vergeleken zou kunnen worden. In haar lag een rij van zeer volkrijke steden, die thans alle in puinhopen liggen. Allereerst vinden wij op de zuidelijke helft van de westelijke oever Tiberias, heden Tebariyeh genoemd, door Herodes Antipas (hoofdstuk . 2: 23) gebouwd, en wel, zoals de Rabbijnen beweren, op de plaats, waar vroeger het in Joz. 19: 35 vermelde Rakkath gestaan heeft. Dat is een punt, waar de hoogten een weinig van de oever verwijderd zijn en een smalle strook golvend land langs de zee ligt, waarachter de bergrug steil opwaarts stijgt. Tiberias werd nu de hoofdstad van Galilea. Agrippa II, die haar van keizer Nero als geschenk ontving, stelde boven haar, evenals zijn vader Agrippa I gedaan had, de stad Seforis of Diocaesarea (drie uur noordwestelijk van Nazareth), waar volgens de legende de ouders van Maria gewoond zouden hebben. Omdat het op oude grafplaatsen gebouwd was, werd Tiberias door de rechtzinnige Joden voor onrein gehouden. Herodes zag zich daarom genoodzaakt de stad eerst met heidense bewoners te bezetten. Hij noemde haar naar de keizer Tiberias en versierde haar met een koninklijk paleis; nergens in de Evangeliën wordt echter daarvan melding gemaakt, dat Jezus daarheen zou gekomen zijn; alleen dat naar haar het meer van Gennesareth of de Galilese zee, ook de zee van Tiberias heet, wordt in Joh. 6: 1; 21: 1 vermeld. In de nabijheid bevonden zich verscheidene warme bronnen, die zwavel, zout en ijzer bevatten en als genezingsbronnen werden gebruikt. Na de ondergang van de joodse Staat bevond zich in Tiberias gedurende verscheidene eeuwen een beroemde academie van joodse geleerden. Ook nu nog bestaat het grootste gedeelte van de inwoners uit Joden, die de stad met Jeruzalem,

Hebron en Safed tezamen tot haar vier heilige steden rekenen, zoals men ook van hier de aanvang van de Messiaanse verlossing verwacht 9: 2). Op Nieuwjaarsdag 1837 werd Tiberias bijna geheel door een aardbeving verwoest. Wanneer men van hier Noordwaarts reist, komt spoedig het rotsgebergte zo nabij aan de zee, dat aan de oever voor de straat geen ruimte meer is, maar deze over een bergrug moet trekken. Daar, waar zij aan de noordzijde van de heuvel weer aan de oever afdaalt, ongeveer 1 1/4 uur van Tiberias, ligt het huidige Medschdel, het bijbelse Magdala (hoofdstuk . 15: 39), van waar Maria Magdalena afkomstig was (Luk. 8: 2). Thans is het slechts een ongelukkig, klein, Islamitisch dorp. Ten noorden daarvan breidt zich in de lengte van een uur de halvemaanvormige vlakte Cinnereth of Gennesareth (Joz. 19: 35) uit, die wij vroeger als het land van Gennesareth leerden kennen. Aan het noordeinde ligt de Chan Minijeh, die zonder twijfel de plaats is, waar het Galilese Bethsaïda, de stad van Andreas, Petrus en Filippus (Joh. 1: 44) lag. Nog verder naar het noorden, ongeveer een uur van de plaats verwijderd, waar de Jordaan in het meer stort, liggen op een kleine vooruitstekende punt de merkwaardige ruïnen van Tell Chum, die er als overblijfsel van een grote en aanzienlijke plaats uitzien, alle van ongehouwen stenen op twee na, waarvan de ene door de bearbeiding en versiering, die haar onderscheidt, een vroegere kerk schijnt aan te wijzen. Men houdt dit meestal voor de plaats van het oude Kapérnaüm. Dienovereenkomstig zou dan de één uur noordwestelijk in een dal gelegen ruïne Kerazeh, die van Chorazin zijn. Anderen daarentegen zoeken de laatste plaats in het zuiden van Tell Chum bij het tegenwoordige Ain Tabigah, Kapérnaüm op de plaats van Khan Minijeh en verbinden daarmee Bethsaïda, dat volgens de betekenis van zijn naam (= vishuis) niets anders dan de onmiddellijk aan zee gelegen voorstad van Kapérnaüm, of het daarbij behorende vissersdorp geweest is, terwijl de stad zelf meer landwaarts in lag, 1/4-1/2 uur daarvan verwijderd. Ruïnen van een stad, die zich tot aan de bron Ain Mudawarah uitstrekken, waarbij bijvoorbeeld Caspari het oude Kapérnaüm zoekt, zijn niet nader gevonden; volgens hoofdstuk . 11: 23 zou toch ook de stad spoorloos van de aarde verdwijnen. Wat de ligging betreft sluiten wij ons aan deze mening aan, houden de ruïnen Kerazeh voor Chorazin, en vinden in Tell Chum het door Josefus (b. Jud. III. 3: 1) vermelde Thella weer. Wenden wij ons van laatstgenoemde plaats verder naar het noordwesten, dan vinden wij aan de andere oever van de Jordaan, in het gebied van Gaulanitis enz. , een ongeveer een uur brede vlakte met vruchtbare velden. In deze liggen de ruïnen van dat Bethsaïda, waaraan wij boven bij de Tetrarch Filippus dachten (Uit

1. 20), en dat de bijnaam Julias droeg (Mark. 8: 22 Luk. 9: 10). Bij het verder gaan herinneren wij ons in de eerste plaats de vijf mijl noordelijk van Bethsaïda gelegen, eveneens door Filippus gebouwde stad Caesarea Filippi 2: 20), wier bekoorlijke omgeving de interessantste van geheel Palestina is; ons vervolgens naar het eigenlijke Perea aan de andere zijde van de Hieromax kerende, vragen wij naar de ook in Mark. 5: 20; 7: 30 vermelde tien steden. Met de Griekse naam Dekapolis wordt een landstreek bedoeld met tien onder elkaar verbonden steden aan de overzijde van de Jordaan, die haar eigen onderlinge staatsregeling hadden, met voorbijgaande uitzonderingen van enkelen, die onmiddellijk onder Romeinse heerschappij stonden en zekere privileges hadden. Haar inwoners waren oorspronkelijk veteranen van het leger van Alexander de Grote, die hen daar deed wonen. Sedert de Romeinse heerschappij over Palestina voegden zich Romeinen bij hen. De namen van deze steden worden reeds door de oude geografen verschillend opgegeven, de genoemde lagen echter gedeeltelijk zo ver van elkaar, dat zij geen gebied vormden, dat bij elkaar behoorde; misschien hebben niet altijd dezelfde steden tot Dekapolis behoord, of er zijn later meer dan tien in de verbintenis

opgenomen, hoewel de oorspronkelijke naam daarvoor bleef. Een van deze steden lag aan de westzijde van de Jordaan: dat is Scythopolis (Bethsean), waarover bij 1 Sam. 31: 10 het nodige gezegd is; hier merken wij nog slechts op, dat de westelijk van de stad gelegen ruïne Khan Mudschideh misschien de plaats "Magadan" is, die de voornaamste handschriften in hoofdstuk . 15: 39 in plaats van Magdala lezen, en het noordoostelijk van Scythopolis, aan de overzijde van de Jordaan, het in Mark. 8: 10 daarvoor genoemde Dalmanutha ligt. Door de laatstgenoemde plaats grenst dan het gebied van Scytopolis aan dat van een andere van de 10 steden, aan dat van Gadara (Mark. 5: 1 Luk. 8: 26), het huidige dorp Om-Keis op de linkerzijde van de Hieromax, 2 1/2 uur van de zuidoostelijke oever van het meer Gennesareth op een berg gelegen, waarin vele grafspelonken zijn; volgens Josefus was zij de hoofdstad van Perea. Intussen maken Origenes en Eusebius ook van een plaats, Gergesa genaamd, aan de oostelijke oever van de Galilese zee gelegen, melding; zij berichten, dat men in hun tijd nog de steilte getoond heeft, waarvan de zwijnen neergestort waren. Dien ten gevolge zou bij onze evangelist in hoofdstuk . 8: 28 de juiste lezing zijn; daar echter tot op heden van dit Gergesa geen spoor meer gevonden wordt, trekken de uitleggers meestal de andere bij Markus en Lukas voor. Een derde lezing wijst ons met de geschiedenis, waarvan wij spreken, naar Gerasa, de oostelijke grensplaats van Palestina, die eveneens bij de tien steden geteld wordt, maar ongeveer 20 uur van het meer Gennesareth verwijderd ligt, en daarom wel niet kan gemeend zijn; misschien was het toch wel de hoofdplaats van Dekapolis, en zouden de Gadarenen in de algemene zin van Dekapolitanen, of bewoners van de 10 steden te nemen zijn. Ongeveer 15 uur zuidelijk van Gerasa ligt Philadelphia, het vroegere Rabbath-Amman (Deut. 3: 11; 2 Sam. 11: 14vv.), anderhalf uur noordwestelijk van het tegenwoordige dorp Suf met de bron Ain Keikebe, waarin wij naar alle waarschijnlijkheid de stad Dion, een vijfde van de tien steden hebben te zien. Ten noorden van Dion liggen twee andere plaatsen, Capitolias en Pella. De laatste was het toevluchtsoord van de Christenen, toen zij in de laatste joodse oorlog Jeruzalem verlieten 28: 31); de meesten zoeken dit echter niet hier maar op de plaats van het tegenwoordige Tabakat Fuhil aan de Jordaan; eveneens verplaatst men ook wel Capitolias, waar nu Nowa in Haran ligt. Twee andere steden Adraä en Rafon (Rafana) liggen zuidelijk van het oude Astaroth-Karnaïm en Hippos is zonder twijfel het tegenwoordige el Hossu (d. i. paard) aan de zuidoostzijde van het meer Gennesareth.

Wij keren nu naar de westzijde van de zee terug en vinden daar de stad Safed, die bij hoofdstuk . 5: 14 in aanmerking komt 27: 3). Zij wordt, zoals eerder gemeld is, voor een van de 4 heilige steden van de joden gehouden, maar komt in de Bijbel zelf niet voor. Aan de hellingen van een 3. 000 voet hoge berg liggen de huizen groepsgewijs als afzonderlijke vierde delen verstrooid en steken hun platte daken als treden van een trap uit, waarover men ook werkelijk op muildieren heenrijdt; op de top van de berg heeft men van de daar aanwezige ruïne van een kasteel naar alle zijden heerlijke uitzichten. Door de ontzaglijke aardbeving in het jaar 1837 heeft de stad ontzettend geleden, omdat zij juist in het middelpunt lag van het land, waar de aardbeving plaatsvond; later is zij weer tot een van de meest betekenende plaatsen in Galilea verheven. Van hier wenden wij ons 4-5 mijl zuidwestelijk naar Kana el Dschenil aan de noordwestelijke grens van de vlakte Zebulon (el Buttauf); dit is volgens de oudere overlevering dat Kana in Galilea, waarvan in Joh. 1: 47; 2: 1vv. ; 4: 16vv. sprake is; de legende van latere tijd daarentegen zocht die plaats aan de zuidoostelijke grenzen van die vlakte in Kefr Kenna, anderhalf uur ten noordoosten van Nazareth. In de daar

aanwezige pottenbakkerij worden nog altijd opnieuw kruiken vervaardigd, die men als het nog overgeblevene van de waterkruiken op de bruiloft te Kana de bezoeker aanbiedt, zoals men ook nog het huis aanwijst, waarin het wonder van de verandering van het water plaatsgevonden zou hebben. Dat werkelijke Kana (el Dschenil) is ongeveer 3 uur van Nazareth 2: 23) en van daar twee uur oostelijk tot aan de berg Thabor, die voor de berg van de verheerlijking (hoofdstuk . 17: 1vv.) wordt gehouden, maar het moeilijk kan geweest zijn. Ongeveer 1 1/4 mijl eindelijk van Thabor komen wij aan de kleine Hermon, die zijn naam te danken heeft aan het streven van de legende om de beide in Ps. 89: 13 naast elkaar genoemde bergen, ook wat de plaats aangaat, samen te brengen; het is een twee mijl lange keten van rotsachtige heuvels, noch groot, noch hoog, noch mooi, noch vruchtbaar, een woeste, vormloze massa, waarvan de hoogste verheffing tegen het Westen ligt 27: 3). Aan de noordwestelijke helling ligt in de vlakte Jizreël de stad Naïn, bekend door de opwekking van de jongeling (Luk. 7: 11vv.). Het is eigenaardig, dat deze plaats aan de ene zijde juist in de nabijheid heeft Endor, de woonplaats van de vrouw, die de doden bezwoer (1 Sam. 28: 7vv.) en aan de andere zijde Sunem de woonplaats van Elisa’s gastvrije vrouw (2 Kon. 4: 8vv.). Van de bewoners van Galilea hebben wij nog op te merken, dat Josefus hen ons als vlijtige, moedige en dappere mensen schildert, die echter ook gevoelig waren en gemakkelijk tot oproerigheid verleid konden worden. Omdat er vele heidenen onder hen woonden, werd hun joods bloed voor minder rein en hun godsdienstig geloof voor minder orthodox (Joh. 7: 52 Hand. 2: 7) gehouden, en stonden zij daarom bij de overige joden nog al in verachting (Joh. 1: 47). Zij spraken een slecht dialect, dat zich bijzonder door verwisseling van de gutturalen (keelletters) en platte Syrische uitspraak kenmerkte (hoofdstuk . 26: 73). Wij betreden nu bij Ginëa (het vroegere En-Ganim) thans Dschenin (Joz. 19: 21), aan de zuidzijde van de vlakte van Jizreël het landschap Samaria, dat zich zuidelijk tot Antipatris in het westen en Akrabbi in het oosten uitstrekte, dus slechts een kleine omvang had, door Josefus echter als rijk in bronnen, vruchtbaar en zeer bevolkt voorgesteld wordt. Het gewichtigste voor de Bijbelse geschiedenis is het dal van Sichem, tussen de beide bergen Ebal in het noorden en Gerizim in het zuiden, en naar het oosten uitloopt in het dal el Mokhna 11: 31), dat zich van het zuiden naar het noorden uitstrekt; wij spreken daarover nader bij Joh. 4: 6 Het zuidelijkste landschap Judea, met uitzondering van de landstreek aan de kust van de Middellandse Zee en van het Jordaandal bergachtig en van dezelfde grondgesteldheid als Samaria, was volgens Josefus in

1. volgens Plinius in 10 toparchieën of districten verdeeld, waarvan de volgende de meest bekende zijn: Akrabatta (of Akrabbi), Gofna, Lydda, Ammao (Nikopolis), Jeruzalem, Jericho Herodium, Engedi en Idumea; het mede genoemde Bethleptefene is niet meer te ontraadselen, Thamna is misschien hetzelfde als Timna in Joz. 15: 57 Daarbij komen nog de beide districten Jamnia en Joppe; ook de districten van Gamala en Gaulan behoorden er volgens Josefus toe, alsmede Batanea en Trachonitis aan de Jordaan (hoofdstuk . 19: 1). Wat Idumea aangaat, waaronder sinds de ballingschap het zuidelijk, door Idumeërs bezette deel van Judea te verstaan is, verwijzen wij naar 27: 41) de bijzondere, voor de geschiedenis van het Nieuwe Testament gewichtige plaatsen in Judea, zullen bij de plaatsen, waar zij voorkomen, nader besproken worden. Hier zij nog slechts opgemerkt, dat het vroegere Edom met de hoofdstad Petra nu in het bezit van de Arabische Nabateërs was en een eigen koninkrijk vormde, waarvan de koningen gewoonlijk de naam van Aretas droegen, en wier heerschappij onder de keizers Caligula en Claudius, zich tot aan Damascus uitstrekte (2 Kor. 11: 32).

Een ander punt trekt nog onze opmerkzaamheid tot zich, het zijn de wonderen, wier eigenlijke aard en goddelijk doel reeds in Num. 16: 30 zijn besproken. Het is van het grootste gewicht, dat wij omtrent dit punt zeer duidelijke begrippen hebben en tot een vaste, onwrikbare overtuiging komen tegenover al de pogingen, die de geest van deze tijd heeft gedaan, om de mogelijkheid en werkelijkheid van de wonderen, waarover de Heilige Schrift vertelt, te loochenen, en die of als legende en verdichting te beschouwen, of als zuiver natuurlijke gebeurtenissen te verklaren, die van de zijde van de Wonderdoener niets anders waren dan een soort van vroom bedrog, van de zijde van de wondergetuigen beperkte opvatting of voorstelling. Met de waarheid van het wonder zegt Christlieb zeer juist, staat en valt de gehele burcht van het Christendom, want een wonder is zijn begin, op wonderen vestigt zich zijn voortgang, en wonderen moeten het voleindigen; laten wij het bovennatuurlijke uit onze Bijbel wegdoen en ons blijft niets over dan de band. De loochening van het wonder leidt echter niet alleen tot vernietiging van het Christelijk geloof, maar ook van de godsdienst in het algemeen; want alle godsdienst wordt gebouwd op de veronderstelling, dat zekere bovenmenselijke machten in ons leven ingrijpen en inwerken. Alle godsdiensten, hoe verschillend ook haar symbolen mogen zijn, hebben met elkaar het wonderbare gemeen; zo uitte zich zelfs een vijand van godsdienst op het vredescongres te Bern in het jaar 1865. In zoverre eindelijk de loochening van het wonder ook de loochening van de persoonlijke, vrije, levende God ten gevolge heeft, wordt daarmee ook de zedelijke persoonlijkheid van de mens opgeheven. Wij vervallen nu geheel tot het aardse, en hebben bijgevolg volstrekt geen steun meer tegen het grofste materialisme. "In het graf, waarin het moderne Christendom het wonder begraaft, zinkt alles mede weg, wat aan het menselijk bestaan een ideaal karakter, een waarachtige waarde geeft, de naar Gods beeld geschapen ziel, geloof en gebed, de heilige persoon van de verlosser, de gehele Christelijke waarheid, de toekomstige wereld, de levende God. "

Nu dan zou, zo zeggen wij verder met Christlieb, de wereld misschien te klein zijn, en de arm van de doodgraver zeker te zwak, om ze allen tezamen te begraven. Wij moeten er ons weinig om bekommeren, al ware de menigte van de tegenstanders nog groter, dan zij inderdaad reeds is, en hun spot tegen degenen, die geloven nog honender en driester. Wij vatten iemand, die zich nu bij hen telt, bij zijn woord, dat hij vroeger geschreven heeft, en accepteren de eer, die onze bespotters ons door Gods wonderbare leiding hebben moeten geven, voordat zij tegen het geloof te velde durfden trekken. "Slechts weinige mensen, " zegt Schenkel, "zijn wijs genoeg om in te zien, dat er veel meer geest voor nodig is om wonderen te geloven, dan verstand, om ze te loochenen. " Natuurlijk spreken wij nu hier niet over het wonder in ruimere zin, omdat het woord ook gebezigd wordt voor al het onbegrijpelijke en buitengewone in natuur en geschiedenis, waarvan het ontstaan ons nog verborgen is, of waarvan het aanzijn onze bewondering opwekt. Ieder vroom en kinderlijk eenvoudig gemoed ervaart nog heden gebeurtenissen en veranderingen genoeg, die ten gevolge van hun samenvallen met andere uitwendige omstandigheden, of met inwendige toestanden hun natuurlijke samenhang doen vergeten, en onmiddellijk op de Heer van de natuur wijzen, die ons iets wil leren. Bij het wonder in de eigenlijke of engere zin hebben wij te doen met "scheppende daden van God, met bovennatuurlijke werkingen op een bepaald punt van het gebied van de natuur, waardoor God krachtens Zijn macht, die reeds van zelf in het leven van de natuur inwoont, tot bevordering van Zijn rijk iets nieuws werkt, dat natuurlijke zaken en oorzaken niet op zich

zelf alleen teweeg hadden kunnen brengen, dat echter, zodra het er is, zich in de natuurlijke loop van de dingen voegt, zonder voor deze een verstoring te worden, " Wat de vraag aangaat: "Kan God wonderen doen?" zegt Rousseau (Frans schrijver overl. 1778): De vraag, ernstig gedaan, zou goddeloos zijn, wanneer zij niet absurd (onzinnig) ware; het zou te veel eer zijn, voor iemand, die een ontkennend antwoord gaf, dat hij gestraft werd, het ware beter hem op te sluiten. " In het gevoel van het juiste hiervan hebben vele bestrijders van het Bijbelse wonder dit toegegeven en alleen het werkelijk gebeuren geloochend, terwijl aan de andere zijde een Strausz, die zonder verberging zegt: "Wie de papen uit de kerk wil hebben, moet eerst het wonder uit de godsdienst verbannen, " niet eens de mogelijkheid laat blijven. Heeft nu Voltaire (een ander schrijver, die op Frederik de Grote op godsdienstig vlak zo’n nadelige invloed uitoefende) eens gezegd: "Wanneer op de markt te Parijs voor 2. 000 mensen en mijn eigen ogen een wonder plaatsvond, zo zou ik eerder aan de 4. 000 ogen twijfelen, dan het wonder voor waar houden, " zo is dit een bewijs, dat er mensen zijn, die onweerlegbaar zijn, omdat elke proef, om het voor hun verstand te bewijzen, op hun wil schipbreuk lijdt. "Wie echter in de school van het lijden de samenhang van zonde en van smart doorzien heeft, die door streng en grondig zelfonderzoek de afgrond van de menselijke ziel heeft aanschouwd, wie niet alleen de orde van de natuur in aanbiddende bewondering, maar ook de verwarring van dit leven vol tegenspraak en zuchten, tot een hulpzoekend medelijden gebracht heeft, die weet het Christendom, terwijl hij het als het fundament van een vernieuwde mensheid en van een vernieuwd heelal tegemoet treedt, uit eigen ervaring, uit de eens verkregen en voortaan onvervreemdbare inhoud van zijn zelfbewustzijn te waarderen. Het Christendom - wie zou het willen loochenen - heeft een grondige zedelijk-godsdienstige omkering teweeggebracht; het heeft aan de oude wereld een einde gemaakt en een nieuwe gesticht; het heeft de wereldgeschiedenis in twee helften verdeeld en beheerst de tweede helft daarvan met zijn geweldige nog onuitgeputte impulsen. Uit deze aard van het Christendom als van een nieuw principe in die zin, waarin het volgens onze ervaring zich aan ons oog voordoet, blijken met inwendige noodzakelijkheid de twee absolute wonderen, die het aardse leven van zijn stichter begrenzen, want wanneer in de zondige mensheid een nieuw heilig en genezend beginsel hersteld moest worden, kon dit niet anders gebeuren dan zo, dat het leven van de nieuwe mensenzoon binnen de huidige orde van de natuur, maar verheven boven haar, begon en eindigde, dus zo, dat het geen met zonde bevlekt begin had en geen einde nam door aan de dood van de verrotting te worden overgegeven. Wie echter eens erkend heeft, dat de mensenzoon, die de oude mensheid moest ontzondigen en een vernieuwde stichten, in het natuurlijk verband van de mensheid moest worden ingeplant als een ent in de wilde stam; dat Hij echter van het verband van zonde en dood niet mocht worden vastgehouden, maar het overwinnend moest doorbreken evenals uit de schoot der aarde het zaadkoren tot een gulden

aar ontspruit, en dat beide niet anders dan door een absoluut wonder kon gebeuren, die zal

zich ook gemakkelijk in de andere wonderverhalen van de Heilige Schrift kunnen vinden.

Voegen wij hier aanstonds bij een woord over de inwendige noodzakelijkheid en het goddelijk doel van de wonderen: "De zonde heeft de mens uit de nabijheid van God verwijderd en hem de organen, waardoor hij God gewaar kan worden, toegesloten; hij is een psychisch wezen geworden, een natuurlijk mens, wiens hart aan deze wereld hangt, en wiens zintuigen slechts voor het zinnelijke ontsloten zijn. Wil God zich openbaren, dan moet Hij Zich aan de uitwendige zintuigen op evidente wijze bekend maken. Hij moet door de

zintuigen de gehele mens in beweging brengen. De wonderen zijn als het ware de stemkamer, die de snaren in het menselijk hart weer spant, waarin vervolgens de Heilige Geest grijpen wil; alleen op de grondslag van het wonder komt de openbaring van God tot stand.

De inwendige noodzakelijkheid van het wonder kan ook nog van een andere zijde worden aangewezen. In een wereld, waar God niet alleen met levenloze dingen en mechanische wetten te doen heeft, maar met vrije wezens, die elk ogenblik Zijn zedelijke wereldorde kunnen doorkruisen en volgens hun goddeloze zin ook werkelijk beproeven te doorkruisen, zou daar wel een wereldregering gedacht kunnen worden, wanneer God niet de vrijheid had ook in bijzondere zaken in te grijpen, om Zijn heilige wil in de wereldgeschiedenis te volvoeren? Een noodzakelijkheid tot zo’n ingrijpen is er voor de Heere, wanneer een tijd van beslissing gekomen is, wanneer Zijn rijk weer een veelbetekende schrede voorwaarts moet doen. Bij de tegenstand, die het ongeloof van de mensen en de list en boosheid van de vorst van deze wereld tegen Hem overstelt, zou Hij, om ons zo uit te drukken, nooit de overhand behouden, wanneer Hij met Zijn macht tot de gewone wereldloop beperkt was. De tijd, toen de wet gegeven en toen zij hersteld werd (van Mozes en Elia), en de tijd toen het Evangelie werd gebracht en zich eerst uitbreidde (van Christus en de apostelen) waren zulke tijdvakken van grote betekenis; in de tijden daartussen blijven de wonderen achter. Daarmee stemt dan overeen, dat vóór het einde, voor de tijd van de laatste beslissende strijd van het rijk van God tegen de antichristelijke macht van de wereld en van de verschijning van Christus in heerlijkheid weer een periode van wonderen te wachten is (Luk. 21: 25vv.). Wanneer men, om het ongepaste van het wonder te bewijzen, dit een attestaat genoemd heeft, een geweldige aanval op de mate van zelfstandig leven, die zich aan de wereld toekomt, een verbreken van de natuurwet of de vastgestelde orde, wier onveranderlijke betekenis het enige onderpand is voor het voortbestaan van de wereld, ja zelfs een werelddoorboring genoemd heeft, zo moeten wij allereerst onderscheiden tussen wonderen in absolute zin, waarbij alle tussenkomst van het schepsel is uitgesloten en zulke, meer relatieve wonderwerken, die zich aan de wettige werkzaamheid van de natuurkrachten aansluiten, maar door bovennatuurlijke krachten versterkt worden. In het eerste geval plaatst God door Zijn eigen onmiddellijke werkzaamheid iets in de loop van de natuur, wat daarin te voren nog niet aanwezig was. De natuurkrachten zijn daarbij niet verder werkzaam, dan dat zij het product van de daad van het wonder in zich opnemen, zodra nu dit in de wereld is ingetreden staat het ook onder de wetten van de loop van de natuur en is ook voor zijn voortbestaan aan de wetten van de natuurlijke ontwikkeling onderworpen, zodat het verder ophoudt wonder te zijn en tot natuur of werkelijkheid wordt. Het is nu hiermee eveneens, om deze vergelijking ook hier te gebruiken, als met het plaatsen van een ent in een wilde stam, dit is voor de ent een nieuw begin, voor het verder voortbestaan is het aan alle natuurlijke voorwaarden gebonden. In het tweede geval daarentegen, wanneer God door middel van de gewone werkzaamheid van de natuurkrachten, door een bijzondere versterking van deze, wonderbare werkingen voortbrengt (Gen. 7: 10vv.), zo doet God iets wat de mens op een beperkte wijze en in engere kring ook volbrengt. Door beheersing en verhoging van natuurkrachten in kunst en industrie brengen wij toch werkingen voort, die de aan zich zelf overgelaten loop van de natuur nooit zou hebben voortgebracht. "Hij, die de natuur geschapen en haar loop bepaald heeft, voor wie zij in alle haar delen volkomen duidelijk en doorzichtig is, zal op de reuzeninstrumenten van de natuurkrachten, waarop wij, ondanks al onze vooruitgang in natuurwetenschappen toch slechts stumperige

spelers zijn, geheel anders weten te spelen. Bij hen zullen ook, als de akkoorden het sterkst zijn, die gehele landen en geslachten ter aarde verpletteren, toch geen snaren springen, zodat wanorde in de wereldwet zou komen. Hij is toch de kundige Meester, bij Wie al Zijn werken bekend zijn van de grondlegging van de wereld, Die niet ingrijpt, zoals een onkundige door één greep in een uurwerk de gehele gang en samenhang zou doen ophouden, maar die in heilige wijsheid tot heil van de wereld en op het juiste uur bovennatuurlijke krachten laat ingrijpen. "

Deze opmerkingen mogen voorlopig genoeg zijn, totdat wij later gelegenheid vinden, bijzondere punten, die het wonder aangaan, nader uiteen te zetten.

HOOFDSTUK 5.

DE BERGREDE VAN DE HEERE OVER DE ZALIGHEID VAN DE CHRISTENEN *EN HET*

JUIST BEGRIP VAN DE WET.

1. Vs. 1, 2. In dit en de beide volgende hoofdstukken heeft Mattheüs aanstonds als in een kort uittreksel bijna alles willen samenvatten wat Christus geleerd heeft, zoals hij aan het einde van het vorige hoofdstuk alles samengevat heeft, wat Christus gedaan heeft. De geschiedkundige samenhang is de volgende. Nadat de Heere ongeveer 4 maanden op de eerder beschreven wijze werkzaam was geweest, en als de stichter van een nieuw Verbond Zich voldoende had bekend gemaakt, was er bij het volk meer aardse, vleeslijke gezindheid dan waarachtige behoefte naar verlossing, en bij de geestelijke overheden zelfs geheime vervolgingszucht en openbare verdachtmaking ontstaan. Aan de andere zijde begon ook de kern van een eigen gemeente zich uit de grote massa af te zonderen, een gemeente, die eens in de plaats van het Hem verwerpende Israël naar het vlees kon treden, om de belofte van de Vader te ontvangen. Thans was het de tijd om de werkzaamheid, die tot hiertoe van meer voorbereidende aard was, te eindigen en met de eigenlijke openbaring van het hemelrijk te beginnen. Christus doet dit, doordat Hij eerst voor de engere kring van Zijn discipelen, die Hij zo-even uit de menigte van Zijn navolgers heeft afgezonderd, de bergrede houdt, die enigszins het tegendeel is van de openbaring van de wet op Sinaï. Hij openbaart Zich daarin in ieder opzicht als de Vervuller van het Oude Testament, en beschrijft het onderscheid van de nieuwtestamentische gerechtigheid van diegenen, die de valse uitlegging van de Farizeeën en Schriftgeleerden uit de letter van de oudtestamentische wet ontwikkeld hadden (Vgl. Mark. 3: 13-19 Luk. 6: 12-49).

(Evangelie op de dag van allerheiligen Vs. 1-12).

Reeds in de vierde eeuw begon men in het Oosten feest te vieren ter ere van alle martelaars en wel op zondag na Pinksteren, want de heiligen en martelaars met hun geloofstrouw, die tot in de martelaarsdood zich bevestigde, waren getuigen voor de werkzaamheid van de Heilige Geest in de gelovigen, die elke twijfel daaraan metterdaad weerlegden. In de Westerse kerk daarentegen was zo’n feest gedurende een geruime tijd onbekend, totdat Gregorius IV keizer Lodewijk in het jaar 835 bewoog, het onlangs in Rome gevierde heiligenfeest ook in de Franse kerk te laten vieren, van waar het zich vervolgens naar Duitsland en Engeland verbreidde. De tijd daarvoor, namelijk de eerste November, schijnt in zoverre zeer juist gekozen, daar op die tijd het oogsten van de veldvruchten overal beëindigd was, en men nu door de aardse oogst aan die hemelse werd herinnerd, die de vrome mag hopen, wanneer hij het voorbeeld volgt van diegenen, die hem als voorbeelden van Christelijke wandel zijn voorgesteld. Nog heden viert de Engels-bisschoppelijke kerk de All Saints-Day; in de Lutherse kerk is die echter sinds het midden van de vorige eeuw met de Aposteldagen teniet gegaan.

1. En Jezus, bij een latere tocht, die Hij eind september 28 van Kapérnaüm gemaakt had, bij Zijn teruggaan de scharen ziende, die Hem uit alle oorden van het land volgden (hoofdstuk .

1. 25), is, terwijl Hij de discipelen met het volk in de vlakte achterliet, op een berg

geklommen, die in de nabijheid was, om daar te bidden, en Hij bleef die nacht over in het gebed tot God. Toen het de volgende morgen dag werd, riep Hij uit de schare van hen, die in de ruimere zin van het woord Zijn discipelen waren (hoofdstuk . 8: 21), enkelen tot Zich, die Hij wilde, en stelde er twaalf aan, dat zij met Hem zouden zijn (Mark. 3: 13vv. Luk. 6: 12vv.); en toen Hij opde hoogte van de berg gezeten was, en in een meer uitgebreide rede uitvoerig wilde verklaren, wat het wezen van Zijn rijk was en de geest van hen, die Hem toebehoren, kwamen Zijn discipelen, de twaalf, die Hij ook apostelen noemde, omdat Hij hen later wilde uitzenden, om in Zijnplaats te prediken, tot Hem, om de bepaald voor hen bestemde rede te horen.

Reeds bij de verklaring van het Oude Testament maakten wij er opmerkzaam op (1Sa 17: 57), hoe de Bijbelse wijze van vertellen de voorvallen dikwijls meer met het oog op het zakelijke dan naar tijdorde rangschikt, en het niet gemakkelijk is, de laatste juist te vinden. Terwijl Wieseler in zijn chronologische Synopsis van de 4 Evangeliën van de veronderstelling uitgaat, dat Lukas met de uitdrukking in hoofdstuk . 1: 3 van zijn Evangelie (kayexhv d. i. "naar de rij achter elkaar, " of "in ordelijke op elkaar volging, " onze Statenvertalers hebben: "vervolgens") bedoelde, dat hij een chronologisch gerangschikte wijze van vertellen wilde volgen, toch heeft hij bij zijn rangschikking en samenvoeging van de verschillende, in de vier Evangeliën ons meegedeelde gebeurtenissen uit het leven van Jezus ten richtsnoer genomen, en vervolgens met grote scherpzinnigheid bijna voor elke gebeurtenis de datum berekend, dat menigeen reeds heeft gemeend: "dat sluit dat het een lust is, " en de bijeenvoeging van Wieseler voor de werkelijk en ontwijfelbaar zekere Evangeliën-harmonie houdt. Wij kunnen echter die mening niet delen; wij willen integendeel één doorslaand bewijs ervoor aanvoeren, dat ook Lukas niet altijd de afzonderlijke verhalen in chronologische volgorde aan elkaar knoopte. Wat de boven aangehaalde uitdrukking van Lukas wil zeggen, zullen wij behandelen bij de plaats zelf.

Bij Lukas gaat nu (Luk. 6: 1-5) het aren plukken op de Sabbat niet alleen vóór het gezantschap van de Doper (Luk. 7: 18-35), maar ook vóór de spijziging van de vijfduizend (Luk. 9: 10-17). De beide laatste gebeurtenissen nu vallen, zoals wij gezien hebben, in de tijd van het Paasfeest. Wieseler heeft, overeenkomstig zijn veronderstelling van de nauwkeurige chronologische orde bij Lukas, uitgerekend, dat de tweede-eerste sabbat in Luk. 6: 1 , waaronder niets anders dan de eerste sabbatperiode (van de herfst van 27 tot op 34 na Chr.) verstaan moet worden, op de 6 Nisan (= 9 april) 29 valt, het arenplukken dus 8-9 dagen voordat het Paasfeest plaats gevonden heeft. Ware dat juist, dan hadden de discipelen het verbod in Lev. 23: 14 overtreden, volgens welke voor het aanbieden van de beweeggarf op de 2de dag van het Paasfeest (16 Nisan = 19 april van het jaar 29), "geen brood, noch geroosterd koren, noch groene aren" mochten worden gegeten (vgl. Joh. 5: 11vv.) en de loerende Farizeeën hadden zeker niet nagelaten de Heere Jezus ook wegens deze wetsovertreding van Zijn discipelen verwijten te maken, waartoe zij nog veel meer recht zonden gehad hebben, dan tot de aanklacht wegens sabbatsschennis. Wij moeten dus zonder twijfel onder die nasabbat een sabbat na de tweede dag van het feest verstaan. Wij hebben echter zoals bij Luk.

1. 1 nader zal worden aangetoond, aan de wekelijkse sabbat van de Paasweek (20 Nisan = 23 april, 29) te denken, zodat dientengevolge het aren plukken later dan het gezantschap van de Doper en de spijziging van de vijfduizend heeft plaatsgevonden. Werkelijk vertelt ook

Mattheus (MATTHEUS. 11: 2-30) van dit gezantschap vroeger, dan van het arenplukken (MATTHEUS. 12: 1-8) en heeft bij de juiste chronologische orde bewaard, hoewel ook bij hem de spijziging van de vijfduizend (MATTHEUS. 14: 13-21) pas later volgt. Wij zouden nog meer bewijzen kunnen bijbrengen, dat er onder alle drie de Evangelisten geen enkele is, die van het begin tot het einde zijn mededeling naar chronologische orde rangschikt. Wat Lukas in het bijzonder aangaat, zo reikt bij hem de schildering van de werkzaamheid van de Heere in Galilea slechts van hoofdstuk . 4: 14 tot hoofdstuk . 9: 50 ; in hoofdstuk . 9: 51-19: 28 volgt dan een met geringe uitzondering en hem eigenaardige, noch volgens chronologische, noch volgens geografische gezichtspunten gerangschikte, zeer rijke samenstelling van evangelische stof, die door de lijst van de reizen van de Heere door Samaria naar Jeruzalem wordt bijeengehouden en met het oog op de uitgang, die de Heere te Jeruzalem zou volbrengen (hoofdstuk . 9: 31), in het algemeen de uitbreiding van Zijn profetische werkzaamheid over de grenzen buiten Galilea voorstelt.

Voor het ogenblik nemen wij een overzicht over de werkzaamheid van de Heren in Galilea vóór ons, en dan zullen wij spoedig van de rangschikking, die de heilige Evangelisten volgen, deze indruk verkrijgen: 1) dat zij steeds slechts afzonderlijke groepen van bij elkaar behorende geschiedenissen samengevoegd hebben, groepen, die nu eens een grotere, dan weer een kleinere omvang hebben, ja menigmaal slechts een enkele afdeling omvatten; 2) deze groepen hebben zij op vrije wijze, zoals de orde van zaken, die ieder volgde, voor hem meebracht, aan elkaar gevoegd, waarbij dikwijls meer de plaats, waarheen het begin van de groep heenwees, dan de tijd waartoe zij behoorde, of enig ander gewichtig punt aanleiding gaf; 3) door vergelijking van alle drie de berichten met elkaar kan de juiste tijdsorde wel gevonden worden, wanneer men slechts met ware eenvoudigheid tewerk gaat en zich aan het woord van de waarheid met onbevooroordeeld en open gemoed onderwerpt. Wij zullen trachten te geven wat in onze macht is, en daar, waar het bijzonder noodzakelijk is, aanwijzen, wat ons gedrongen heeft, de chronologie zo te rangschikken, als de Evangeliën-harmonie in het slotwoord op de vier Evangeliën aangeeft. Veel zal aanstonds in de inleiding bij elke afdeling kunnen worden opgenomen, en andere zaken, die voor de omvang van dit Bijbelwerk te uitvoerig zijn, ter zijde worden gelaten. Wat nu de hier voor ons liggende bergrede aangaat, zo is die zonder twijfel eerst gehouden, nadat Jezus reeds een tijd lang werkzaam was geweest, en in zoverre in Zijn goddelijke grootheid bekend was geworden, dat Hij met het volle gezag van Messiaanse wetgever en van toekomstige wereldrechter kon optreden, nadat zich ook een bepaalde tegenstelling van de Farizese partij tegen Hem gevormd had, die Hem bij het volk probeerde verdacht te maken, alsof Hij de instellingen van het Oude Verbond wilde omverstoten en een godsdienstig revolutionair worden; eindelijk toen onder het volk een scheiding begon te komen tussen de mensen, die Hem slechts met vleselijke gezindheid aanhingen en allerlei onreine verwachtingen van Hem koesterden, en degenen, die hun harten aan Hem overgaven en Hem tot verzameling van een eigen gemeente midden onder het kromme en verdraaide geslacht van die tijd, de beginselen aanboden in hun naar zaligheid dorstende zielen. Aan de andere zijde mogen wij de bergrede ook niet tot een te late tijd verschuiven, want zij staat in onmiddellijke samenhang met de afzondering van de twaalf apostelen, die reeds vrij vroeg plaats had, en zij brengt de goddelijke gedachten, die aan het jubeljaar van het Oude Verbond ten grondslag liggen tot hare volkomen ontvouwing voor het leven in het Nieuwe Verbond 25: 55); zij valt dus zeker

nog vóór de tijd, waarmee het jubeljaar van herfst 27 tot 28 n. C. eindigde, al is het ook eerst geheel aan het einde van deze tijd.

Als de berg, waarheen Jezus zou gegaan zijn en waarvan Hij Zijn rede gehouden zou hebben (naar het begin de berg van de zaligheden, of de zaligsprekingen genoemd), wijst de Latijnse overlevering de in hoofdstuk . 4: 25 vermelde bergbomen van Hattin (Kurun Hattin) aan, die aan de westzijde van het meer Gennesareth 3 ½ uur van Tiberias liggen. Aan het noordeinde van een vruchtbare hoge vlakte (Ard el Hamma) gelegen verheft zich de hoogte met haar twee punten zadelvormig, ongeveer 60 voet hoog, en heeft zij uit de verte hei uitzicht als van hoornen, waarnaar het in de nabijheid gelegen dorp Hattin heet. Het is dezelfde plaats, waarbij in de beroemde slag van 4 juli 1187 de dappere sultan Saladin de macht van de Franken verbrak, koning Guido van Jeruzalem gevangen nam, het kruis, dat de bisschop van Bethlehem droeg, veroverde, en de stad ook spoedig genomen werd. Volgens zijn ligging evenals naar zijn eigenaardige vorm kan deze berg zeer goed de berg van de zaligsprekingen zijn, want Jezus is bij Zijn terugkeren van een reis door Galilea juist tot dit punt gekomen, en wil vóór Zijn terugkeren naar Kapernaüm nog een slotwoord aan de Hem natrekkende volksmenigte geven. De berg zelf, die op zijn hoogte een vlakke plaats heeft, is als het ware tot een kansel gemaakt, en staat met zijn beide naar boven gebogen einden als de kleine troon van een machtige, wiens voetbank de vaste grond van de aarde is. Hasebroek in zijn "bergen van het Nieuwe Testament" zegt over hem: "Bekoorlijker ligging kan men zich nauwelijks voorstellen. Ten noorden steekt de Hermon het zilveren hoofd in de wolken, ten zuiden verheffen de Thabor en de Karmel hun groene kruin, rechts ligt het meer Gennesareth door zijn bergen omkranst, links in het verre verschiet ruist de Middellandse Zee. Stelt men zich de Heere voor, op de berg staande, met het aangezicht naar het noorden gekeerd, dan had Hij recht voor Zich het uitzicht op de bergen, wier hoogste punt Safed draagt. Safed, de hoogste van Syrisch steden, die zich even hoog als de Thabor zelf boven de oppervlakte van de zee verheft. " Maar niet alleen de omtrek en het uitzicht van de berg van de zaligheden bevelen hem aan: ook zijn eigen gedaante en zijn voorkomen worden geprezen. "Reeds zijn bijzondere vorm schijnt hem een eigenaardige bestemming aan te wijzen. Hij is geheel groen tot aan de top, en deze is hoornsgewijs voorovergebogen als een natuurkansel over drie gesloten dalen uitstekende. Men zou voor geen redenaar een meer geschikte plaats weten te vinden, om veelvermogend op zijn toehoorders te werken. "

De berg is zeer gelukkig gelegen om hier een rede te houden. Op zijn kruin heeft hij een tamelijke vlakte en zijn schuinte is aan alle zijden uiterst gemakkelijk. Hij is dus zeer geschikt tot een kansel, of tot een plaats waar het volk kan toehoren.

Waarom de Heere juist een berg koos om Zijn rede te houden, daarvoor zal wel niet de enige oorzaak in de behoefte aan zo’n geschikte kansel geweest zijn. Immers bij andere gelegenheden koos de Heere ook elders Zijn spreekplaats, ja, aan de oevers van een meer niet zelden het schip, dat Hem voerde, daartoe uit. Maar de Berg hier ter plaatse heeft een betekenis, die de gemeente vanouds getoond heeft te voelen door de naam, die zij aan de hier gehouden rede geeft. Als de Middelaar van het Nieuwe Verbond, die komt om ons genade te brengen, waardoor alleen de wet wordt vervuld, hier Zijn mond opendoet, om ons van begin

af aan zaligheid te verkondigen, dan denkt men onwillekeurig terug aan gindse Berg van de wet, die de vloek hoorde bedreigen.

De berg van de zaligheden en de berg van de wet! Inderdaad die twee vormen een tegenstelling, die reeds door hun uitwendig voorkomen wordt aangeduid, en waarin zich een nieuwe harmonie van de God van de hemel en de aarde en de God en Vader van Jezus Christus openbaart. Het verschil tussen Sinaï en Moria vinden wij hier terug. En geen wonder, want de berg van de zaligheden staat tot de berg Moria in soortgelijke betrekking als de belofte tot de vervulling. Hij, wie thans de berg van de zaligheden draagt, Hij zelf is de zegen door God op Moria aan Abraham beloofd. Hij is degene, wiens dag Abraham met verheuging verlangd heeft te zien, en hij heeft hem gezien en is verblijd geweest.

Wij houden de rede, die wij hier bij Mattheus vinden voor die, die Jezus in de gesloten kring van de twaalven op de oostelijke hoorn gehouden heeft, terwijl Hij vervolgens op het hoog gelegen platte land aan de voet van de beide hoornen neerdaalde, en de rede volgens haar hoofdgedachten en wezenlijken inhoud herhaalde in een rede, die meer geschikt was voor de bevatting van het volk. Deze kortere inhoud vinden wij in Luk. 6: 20vv. , terwijl de eigenlijke bergrede, om met P. Lange te spreken, geheel het karakter van een rede heeft, zoals Christus die thans nog niet openlijk voor het volk kon houden. Dit geldt vooral voor de karakterisering van de Farizeeën en Schriftgeleerden en van hun gerechtigheid en van de scherpe voorstelling van het onderscheid van de leer van Jezus en van de hare. Op deze wijze kon de Heere nog niet tot het Joodse volk in het algemeen spreken, zonder Zijn volk in het grootste gevaar te brengen. Ook was het volk nog niet rijp om zo’n volheid van de waarheid te ontvangen. Zijn het echter de twaalf apostelen, tot wie de Heere Zich wendt, zo moeten wij nader bekend worden met hun namen, die Mattheus pas in hoofdstuk . 10 aanvoert, bij gelegenheid, dat de Heere hen eens uitzond. Vier maal wordt ons in de geschiedboeken van het Nieuwe Testament een lijst van hen gegeven. Zij laten zich in drie klassen elk van vier verdelen, Wij geven hier ene tafel tot overzicht.

1. MATTHEUS 10: 2-4 .

1. Simon Petrus. 2. Andreas. 3. Jakobus I. 4. Johannes.

1. Filippus. 6. Bartholomeüs. 7. Thomas. 8. Mattheus.
2. Jakobus II. 10. Lebbeüs. (Thaddeüs) 11. Simon Kananites.

1. Judas Iskarioth.

1. Markus 3: 16-19 .

1. Simon Petrus. 2. Jakobus I. 3. Johannes. 4. Andreas.

1. Filippus. 6. Bartholomeüs. 7. Mattheus. 8. Thomas.
2. Jakobus II. 10. Thaddeüs (Jud. Jakobi). 11. Simon Kananites.

1. Judas Iskarioth.

1. Lukas 6: 14-16 .

1. Simon Petrus. 2. Andreas. 3. Jakobus I. 4. Johannes.
2. Filippus. 6. Bartholomeüs. 7. Mattheus. 8. Thomas.

1. Jakobus II. 10. Simon Zelotes. 11. Judas, broeder van Jakobus.
2. Judas Iskarioth.

1. Handelingen 1: 13 .

1. Petrus. 2. Jakobus I. 3. Johannes. 4. Andreas.
2. Filippus. 6. Thomas. 7. Bartholomeüs. 8. Mattheus.

1. Jakobus II. 10. Simon Zelotes. 11. Judas, broeder van Jakobus.

Het is duidelijk, dat de eerste klasse de 4 hoofdapostelen bevat, dezelfde wier roeping ons in hoofdstuk . 4: 18vv. is meegedeeld. Deze zijn in B en D volgens hun betekenis in de kerk gerangschikt, terwijl in A en C de beide broederparen bij elkaar geplaatst zijn. De tweede klasse van de daaropvolgende apostelen begint in alle vier de opgaven met Filippus, omdat deze zich vroegtijdig bij de Heere heeft aangesloten (Joh. 1: 43vv.) en groot aanzien in de kerk verkreeg, Bartholomeüs is dezelfde, die in Joh. 1: 45vv. Nathanaël heet. Mattheüs de tollenaar, ook Levi genoemd, is de schrijver van dit Evangelie (hoofdstuk . 9: 9vv.). De naam van Thomas betekent "tweeling" (Joh. 11: 16; 20: 24

). In de derde klasse staat Jakobus, de zoon van Alfeüs vooraan; Judas Iskarioth sluit de rij, terwijl hij, zoals vanzelf spreekt, in D geheel wordt voorbijgegaan. Voor Simon Kananites hebben wij in C en D Simon Zelotes (= de ijveraar), Judas de broeder van Jakobus (dus niet te verwisselen met Judas Iskarioth) en door Markus Thaddeüs (de krachtige), draagt de bijnaam naar zijn broeder Jakobus II, de broeder van de Heere (brief van Judas 1: 1), en is alzo, evenals deze Jakobus, de zoon van Alfeüs, en ook Simon de ijveraar zelf een van de broeders van de Heere (hoofdstuk . 13: 55). Wij behouden ons voor bij hoofdstuk . 10: 4 over deze apostelen nader te spreken; voor nu houden wij vast, dat zij rondom de Heere staan als de vertegenwoordigers en hoofden van de wordende kerk; het volk daarentegen, dat op de hoge vlakte van de berg zich heeft gelegerd, is een vertegenwoordiger van de wereld, waaruit de kerk uitgebreid zal worden, en dat deze haar leden ook uit de heidenwereld zal verzamelen, waarvan een waarteken is de meer uitgebreide kring van discipelen, waarvan de Heere er overigens nog meer dan twaalf gehad heeft, en van wie Hij vervolgens zeventig zal afzonderen (Luk. 10: 1vv.

). Het gezicht van de grote, naar wonderen begerige, voor het ware geloof onvatbare menigte, die Jezus op Zijn tocht vergezelde en van Hem niets anders begeerde, dan verlossing van de lichamelijke nood en niets anders verwachtte dan vervulling van haar aardse begeerten, moest Hem de overtuiging geven, dat het nu de tijd was, het Israël naar het vlees, dat zich, zoals vroeger in Judea, zo ook nu in Galilea Zijn verschijning onwaardig betoonde, en Hem verwierp met het hemelrijk, dat Hij was komen stichten, in zijn geheel op te geven, en een afzondering van de overigen tot stand te brengen, waarvan Jesaja (hoofdstuk . 10: 20vv.) geprofeteerd had, dat hun alleen de Zaligheid ten zegen worden. Nadat Hij de gehele nacht met Zijn hemelse Vader in het gebed had beraadslaagd, zondert Hij uit de samengeroepen schare van Zijn discipelen de twaalven af volgens het getal van de twaalf stammen van Israël. Deze zullen na Zijn heengaan tot de Vader Zijn werk op aarde voortzetten en als hoofden aan de spits treden van de nieuwtestamentische gemeente, die de gehele wereld in zich bevat. Nu stelt Hij in de tot hen gerichte rede voor, welke gezindheid voor het deelgenootschap aan het hemelrijk gevorderd wordt, en beschrijft Hij de ware gerechtigheid, waartoe Hij de Zijnen wil

opvoeden, in tegenstelling tot de valse van het oude Israël en zijn leidslieden, de Farizeeën en Schriftgeleerden.

1. En Zijn mond, op plechtige en vrijmoedige wijze geopend hebbende, om de eeuwige grondwetten van het Nieuwe Verbond uit te spreken, leerde hij hen, zeggende:

De tegenstelling tussen de Sinaï en de berg van de zaligheden, tussen de wet en het Evangelie openbaart zich verder in de tegenstelling van de oudtestamentische rede van God onder donder en bliksem en het nieuwtestamentische opendoen van de mond van de Heere.

De Evangelist maakt een voorrede en drukt uit, hoe Christus zich tot de prediking geplaatst heeft. Hij leert dit, opdat men zie, dat het Hem ernst is; want er zijn drie stukken, zoals men zegt, die tot een goede prediker behoren: allereerst, dat hij optreedt, d. i. dat hij zich voordoet als een prediker, die het kan en doen moet, als daartoe geroepen, en die niet van zichzelf komt, maar wie het betaamt uit plicht en gehoorzaamheid. God wil toch niet, dat men met Zijn Woord rondloopt, alsof de Heilige Geest iemand dreef en hij moest prediken, en hij dus plaatsen en boeken, huizen of preekstoelen zocht, hoewel hij geen ambt heeft (Rom. 15: 20; 2 Kor. 10: 15vv. Joh. 18: 20). Ten tweede, dat hij zijn mond blij en moedig opendoe, d. i. de waarheid, en wat hem bevolen is te prediken, niet verzwijge, maar onverschrokken uitspreke en moedig belijde, zonder iemand aan te zien of te sparen, het moge wie dan ook treffen. Ten derde, dat hij ook kan ophouden (Begin moedig, doe de mond open en houd spoedig op).

Het gehele optreden, heeft iets treurig ernstigs, iets innemends en waardigs; de open hemel boven Hem, het landelijk oord rondom vormde een natuurtempel; geen synagoge, zelfs niet de tempel van de hoofdstad kon een zo plechtige, diepe indruk maken. Niets werd in deze omgeving gevonden, dat tot de formaliteiten behoorde, die de gewone voordrachten van de joodse leraars vergezelden. Hij ging op de hoogte zitten en begon, terwijl Hij de rondom staande discipelen in het oog hield, alzo: "Zalig zijn de armen van geest. "

II. Vs. 3-16. De Heere begint Zijn rede met een zaligprijzing van diegenen, die op de juiste wijze verlangen naar het koninkrijk der hemelen, dat Hij was komen stichten en waarvan de verwezenlijking nu begonnen was, die de vruchten van hun gerechtigheid in hun wandel betonen, en de met Zijn dienst verbonden smaad en vervolging van de wereld gewillig op zich nemen. Terwijl Hij op Zijn discipelen nog in het bijzonder Zijn oog vestigt, drukt Hij hun de hoge bestemming op het hart, die zij zonder de allergrootste schade voor hun hart nooit kunnen verloochenen, maar waardoor zij, wanneer zij haar goed zullen vervullen, de wereld tot de allergrootste zegen zouden worden. "De verheven geest van het Evangelie, zoals die aanstonds uit de eerste woorden van de bergrede ons tegemoet komt, openbaart zich a. in de hoge beloften, die zij ons geeft; b. in de verheven gezindheden, die zij bij ons opwekt; c. in de hoge plaats, die zij ons aanwijst. "

1. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen, dat nu geopenbaard zal worden (hoofdstuk . 4: 17); het is tot hun bezit bestemd.

Het is de vraag met welke armoede dit arm zijn van geest verklaard moet worden, of van lichamelijke of van geestelijke armoede? Aan lichamelijke armoede denkt zowel de Roomse kerk als Luther; en voor deze verklaring spreekt aan de ene zijde de omstandigheid, dat in Luk. 6: 20 alleen van de armen sprake is, zonder dat "van geest" daarbij staat, wanneer men in de eerste plaats aan de in lichamelijke armoede en uitwendige ellende verzonken leden van het onderdrukte en vernederde volk van God zou te denken hebben, en aan de andere zijde de opmerking, dat reeds bij de profeten en in de Psalmen het altijd de ellendigen en armen zijn, aan wie de gelukzaligheid en het Messiaanse rijk beloofd wordt (Ps. 37: 11 Jes. 61: 1). Terwijl nu de Roomse kerk de verdere bepaling "van geest" met een vrijwillig op zich genomen armoede (hoofdstuk . 19: 21) verklaarde, en daarop het concilium evangelium paupertatis voluntariae (de evangelische raad omtrent vrijwillige armoede, zoals de bedelmonniken die opvolgden) bouwde, vat Luther de zaak dieper op, en bedoelt het geestelijk arm zijn zó, dat het betekent "niet met zijn gemoed aan het goed hangen, of God u goed gegeven heeft of niet (Ps. 62: 11)". Want ook de armste bedelaars, die volstrekt niets hebben, begeren met hun ganse hart naar goed en geld; hun hart is zo vol gierigheid en begeerlijkheid, dat zij de allergierigste mensen worden, wanneer zij een weinig goed verkrijgen; daarentegen vindt men vermogende, rijke mensen, die goede Christenen zijn, Gods Woord graag horen, een godzalige wandel leiden en aan arme vrienden veel goed doen. Daarom laat het de Heere daarbij niet blijven, dat Hij zou zeggen: "Zalig zijt gij, armen, " maar Hij voegt daarbij: "Zalig zijn zij, die arm zijn van geest, " of "die op geestelijke wijze arm zijn, " d. i. die niet zorgeloos zijn, die God voor ogen hebben, niet in het wilde heen als de wereld leven, maar op hun doen en laten acht geven, nauwkeurig op het woord letten en zien, hoe hun natuur zo door de zonde verdorven is, dat zij nergens de ware gehoorzaamheid vinden en in hun gedachten de grootste zondaars zijn. "Wel u, " spreekt de Heere, "gij zijt op de goede weg naar de hemel. " Met deze opvatting, die onder de geestelijke armen die mensen verstaat die, of zij uitwendig arm of rijk zijn, in hun binnenste los zijn van hun bezit, dus wat het hart aangaat, arm zijn, stemmen de woorden van 1 Kor. 7: 29vv. Jak. 1: 9vv. Jer. 9: 23vv. overeen. Zij leidt echter reeds vanzelf tot de oude opvatting, waarbij men aan geestelijke armoede denkt, zoals Luther dan ook verder schrijft: "dat alzo geestelijk arm zijn niets anders is, dan een verslagen, beangstigd hart hebben over hun zonden en hun aangeboren zwakheid.

* Hier is geen sprake van lichamelijke of wereldse armoede, zegt Menke ten gunste van deze andere verklaring; deze neemt en geeft de mens even zo min iets voor God, als de aardse rijkdom; hier is sprake van "geestelijke armoede". En waarin bestaat die? Arm is in het algemeen een mens, die voor zijn ziel het nodige niet heeft, die de voornaamste behoeften van de geest niet kan bevredigen en stillen, wie het ontbreekt aan kennis, aan troost, aan rust, aan kracht, aan geest, of goddelijk leven; die inziet en diep voelt, dat het hem, wat de geest aangaat, aan alles ontbreekt, dat hij niet in staat is, zichzelf het noodzakelijkste en beste te verschaffen, de genade en gemeenschap van God, gerechtigheid, eeuwig leven, vrijheid van zonde en dood, dat hem dat alles ontbreekt, dat hij het bij een ander zoeken en vragen moet, en die in zo’n erkentenis, die de mens met zichzelf recht bekend maakt en hem nuchter en ootmoedig maakt, verlangt, dat hij toch in deze armoede wordt geholpen; die zijn toevlucht tot God neemt en hulp zoekt door gebed en smeking tot God, door aansluiting aan mensen, die die God bezitten, door ijverig elke gelegenheid aan te grijpen en zich tot nutte maken, waardoor hij voor zijn geest iets kan winnen, het allermeest door het geloof in Jezus Christus, als degene uit wiens volheid allen, die reeds van geestelijke armoede geholpen werden,

genade voor genade ontvangen hebben en uit wiens onnaspeurlijke rijkdom altijd en alle geestelijk armen alles kunnen verkrijgen, wat zij nodig hebben, ja geestelijk rijk kunnen worden. Ziet, dat zijn de geestelijk armen, die Jezus zaligprijst! Want weliswaar zijn alle mensen geestelijk arm, zoals zij allen ziek zijn, en hoe minder iemand zijn armoede naar de geest erkent, des te armer is hij, hoe minder hij zijn ziekte voelt, des te zieker is hij; evenals het in het aardse met het vermogen van die man het slechtste staat, die de ondergang daarvan niet inziet, en zoals die zieke des te gevaarlijker ziek is, die geen acht slaande op de ziekte, of in de hitte en de fantasie van de koorts, van de ziekte, van geneesheer en geneesmiddel niet wil weten. Wanneer men de uitdrukking. "arm van geest" ook in de zin van "arm aan geestesaanleg en geestesbeschaving" heeft willen verstaan, dan is dit verkeerd, omdat het woord "geest" nooit in die zin door de Heilige Schrift gebruikt wordt. Zakelijk ligt er wel iets waars in deze opvatting, en nu kunnen wij de verschillende uitleggingen samenvatten, met uitzondering van die van de vrijwillige armoede, ten opzichte waarvan de woorden van Augustinus gelden: "Er zijn velen, die gemakkelijker hun goederen onder de armen verdelen dan dat zij zelf armen van God kunnen worden. Armen zijn dan de armen naar de aarde in de uitgebreidste zin, wie het of aan geld en goed, eer en rang, aanleg van de geest en beschaving ontbreekt, of wanneer zij dat alles of iets daarvan bezitten, het toch slechts hebben alsof zij het niet hadden; tot geestelijke armen zullen zij dan daardoor worden, dat hun armoede aan de goederen van deze wereld hen dringt om te trachten naar de goederen van het rijk der hemelen. Wat de uitdrukking koninkrijk der hemelen aangaat, zo wordt deze slechts bij Mattheüs gevonden; gewoonlijk staat daarvoor koninkrijk van God, of alleen "koninkrijk" (d.

1. van God: Luk. 12: 32) soms ook: rijk van Christus (hoofdstuk . 20: 21 Efeze 5: 5; 2 Petrus .

1. 11), waarvoor ook weer: koninkrijk van de mensenzoon (hoofdstuk . 13: 41) of: het koninkrijk van David (Mark. 11: 10). In de algemene zin van het woord omvat het rijk van God de gehele wereld, de zichtbare en de onzichtbare, de tegenwoordige en de toekomstige, met alles, wat op en in haar is (1 Kron. 29: 11 Ps. 103: 19). God heerst daar door middel van Zijn almacht; daar heerst de wet van de noodzakelijkheid, de onbeperkte wil van God; ook de machten van de duisternis zijn Hem onderworpen, zodat alle tegenstand vruchteloos is, en zelfs, wat tot verhindering van Zijn bedoelingen werd ondernomen, tot bevordering en verwezelijking daarvan moet dienen. Men noemt dit het rijk van de macht of de natuur. De macht, die de Mensenzoon in de staat van Zijn verhoging gegeven is, strekt zich ook over dit rijk uit (hoofdstuk . 28: 18 Efeze 1: 21vv. Fil. 2: 9vv.). Hij heerst onder Zijn vijanden, omdat Hij ze terugdrijft of binnen de perken houdt, en Zich van hen, zoals Hij wil, als van Zijn werktuigen bedient, totdat Hij ze tenslotte doet neerstorten en machteloos tot een voetbank van Zijn voeten neerlegt (Ps. 2: 9; 110: 2; 1 Kor. 15: 25). Wanneer er nu echter in het algemeen gebied van Gods heerschappij zowel in de zichtbare als in de onzichtbare wereld geestelijke, met eigen wil begaafde wezens zijn - de mensen hier beneden en de engelen daarboven - zo moet er ook nog een rijk van God in de bijzondere zin van het woord zijn, en dit is verdeeld in het rijk van de genade en het rijk van de heerlijkheid. Tot het laatste behoren alle burgers van de hemel, de goede engelen en de volmaakt rechtvaardigen uit alle geslachten van de mensen (Efeze 1: 10). Terwijl het echter voor hen reeds is, wat gij in de derde bede van het heilige "Onze Vader" nog voor ons vragen, kan het van de zijde van de mensen pas tot zijn volkomenheid komen, wanneer de geschiedenis van de ontwikkeling van het rijk van de genade haar einde bereikt heeft. Het rijk van God in deze bijzondere zin "is het doel van de goddelijke wereldschepping en het doel van de goddelijke wereldregering; het is de

onzichtbare wortel, die de wereldrijken in stand houdt en draagt en de onzichtbare kracht, die wereldrijken slaat en vermorzelt. " Gegrondvest tegelijk met de schepping van de eerste mens tot een zalige onderdaan van God en tot een zegenende meester van de schepping, onderging het rijk van God op aarde door de val wel een grote storing, maar werd daardoor geenszins opgeheven. Hoewel het niet meer bestond als een rijk van onbestreden heerschappij van God, was het toch nog als een rijk van machtige werkingen van de Geest, zodat Henoch in de gemeenschap met God een leven kon leiden, dat hem boven de dood verhief en op de weg van de verheerlijking in de hemel leidde (Gen. 5: 24). De geschiedenis van het rijk van God, van de uitdrijving van de mensen uit het paradijs af tot aan de wegvoering van de kinderen van Israël naar Babel, kan gevoegelijk in 5 perioden verdeeld worden, waarvan allereerst de beide eerste, en dan de drie volgende in nauwere betrekking tot elkaar staan. Was de tijd van het paradijs tot aan de zondvloed een tijd van kastijding en straf door de Geest van God, die met het resultaat sluit: "Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, omdat hij ook vlees is" (Gen. 6: 3), dan volgt nu tot aan de torenbouw te Babel de tijd van geduld en beperking. Aan de ene zijde neemt God de zonde van de mens onder Zijn verschonend geduld, en omdat Hij ze niet inwendig door Zijn Geest kan overwinnen, laat Hij ze uitwendig op de oppervlakte tevoorschijn treden en zich vrij ontwikkelen, evenals een geneesheer het vergif van de ziekte, dat hij niet inwendig kan uitdoven, in een uitslag naar buiten drijft. Aan de andere zijde echter stelt Hij aan de macht van deze ontwikkeling zekere grenzen, want de geest van de mens is nu machtelozer, het lichaam zwakker, de ouderdom korter, de afhankelijkheid van het schepsel groter dan in de tijd voor de zondvloed. Van de torenbouw tot de uittocht uit Egypte hebben wij de vorming en afzondering van een bijzondere familie, waar God als familie-God voorkomt. Aan haar sluit zich, van de intocht in Kanaän af tot op Samuël, de tijd aan van de verplanting van het Godsrijk in een bepaald land; God wordt nu volks-God. Vervolgens komt tot aan de wegvoering van Israël naar Babel de tijd van de heerschappij van God door koningen, behalve priesters en profeten; God is om zo te zeggen God van de staat. Een geheel nieuw tijdvak begint: het is dat van de wereldrijken, over de geschiedenis van de ontwikkeling van deze verkrijgen wij bij de profeet Daniël verklaring. Zoals eenmaal tussen de belofte en haar vervulling voor Israël de wet tussenbeide was gekomen (Gal. 3: 17vv.), zo worden thans tussen het rijk van God en zijn laatste ware gedaante de rijken van deze wereld ingeschoven, en evenals de wet een tuchtmeester moet zijn tot op Christus, zo moeten de rijken van de wereld hetzelfde doel voor de gehele volkerenwereld vervullen. Aan de ene zijde moet onder hen zich alle mensenkracht en alle wereldkunst ontvouwen, en het beproeven, of zij de ware gelukzaligheid kunnen aanbrengen. Aan de andere zijde echter moet ook de mensheid door zich over te geven aan alles, wat in de wereld is (1 Joh. 2: 16), het onbevredigde daarin leren kennen en voelen, opdat ten minste enigen naar dat, wat niet van deze wereld is, zouden leren verlangen. Van dit standpunt uit gezien wordt het gemakkelijk te verstaan, waarom het rijk van God aan de poort van het Nieuwe Testament in het eerste van de vier Evangeliën, zich als het koninkrijk der hemelen openbaart (hoofdstuk . 3: 2; 4: 17). Als zodanig heeft het zich toch in een van de laatste boeken van het Oude Verbond, en wel in dat, wat zich voornamelijk met de wereldmonarchieën bezig houdt, gekarakteriseerd, in zoverre het in de hemel zijn oorsprong heeft, een hemelse aard en een hemels wezen bezit, van de hemel af geopenbaard wordt, alle macht, alle kracht onder de hemel voor zich in bezit neemt en eindelijk in de eeuwigheid van de hemel uitloopt (Dan. 2: 44; 7: 18, 27). Dat nu echter juist Mattheüs, de Evangelist van de

joden-Christenen, de zaak waarover wij spreken, heeft uitgedrukt, moet verklaard worden uit de tegenstelling tegen de onder de joden heersende valse voorstellingen van een aards, wereldlijk, machtig rijk, wiens oprichting zij van hun Messias verwachtten. Deze voorstellingen waren het deksel voor het hart van Israël, zodat het zijn Heiland niet erkende; maar noch de Heere, noch Zijn voorloper hebben aan zulke voorstellingen ooit voedsel gegeven, maar aanstonds van begin af aan van niets anders dan van een hemelrijk gesproken. Voor ons, de Christenen van de tegenwoordige tijd, die van jongs af aan gewoon zijn het rijk van Christus te beschouwen in de zin van het woord: "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, " heeft de uitdrukking, "Koninkrijk der hemelen" aanstonds zijn volle betekenis. De Heere regeert van de hemel Zijn Kerk gedurende al de tijd, die er ligt tussen het eerste Pinksterfeest, toen Hij haar stichtte, en de dag van Zijn toekomst, wanneer Hij haar voleindigd heeft. Haar geschiedenis in deze tijd is een afbeelding van zijn eigen loop, die Hij door de wereld gegaan is, een levensloop in de staat van vernedering, waarin zij door de hemel gezegend, voor de hemel opgevoed en ook eenmaal in de hemel ingeleid wordt. Evenals de hemel boven haar openstaat, zo heeft zij ook haar wandel in de hemel, en hoewel zij nog op aarde strijdt en verdraagt, zal toch eens de scheiding tussen een gemeente daarboven en hier beneden, een strijdende en triomferende gemeente opgeheven zijn, en het rijk van de van de zonde vrij gebleven heilige engelen en het rijk van de van de zonde verloste, geheiligde mensen ook in het uitwendige tot een eenheid aaneengesloten worden. Dat op onze plaats het koninkrijk der hemelen, dat de Heere de geestelijk armen toezegt, in het bijzonder de gehele volheid van de rijkdom aan geestelijke, hemelse goederen, die dit rijk in zich bevat, betekent, behoeft wel nauwelijks herinnerd te worden. Deze hemelse goederen kan men onder drie woorden samenvatten, namelijk vergeving van zonden, leven en zaligheid.

Men moet laag beginnen, zo men hoog wil bouwen.

Bedenkt, dat het iets anders is de woorden, die een arme van geest uitboezemt na te praten, of zo iemand inderdaad te zijn. Hoe de ziel van zo iemand gesteld is, kan uit deze drie dingen nog verder blijken: 1. Geen eigen betrachtingen, hoezeer men daarin bezig zij, geen schepsel, geen genot van de wereld, kunnen een arme van geest in zijn armoede te hulp komen; zijn geestelijke armoede is te groot, lichamelijke dingen kunnen daarbij niet baten. 2. Omdat de smart, die een arme van geest voelt over zijn geestelijke armoede, al de moeilijkheid, die van buiten aankomt, als opzwelgt en verdrinkt, weegt het uiterlijke als niets bij dit inwendige. En eindelijk, de meeste gedachten en ernstigste begeerten van zo iemand gaan voornamelijk daarnaar uit, om telkens meer en meer als een bedelaar bedelende bij God en Christus aan te houden. Allen, die zulke armen van geest zijn, zijn reeds in de grond ware gelovigen, ware begenadigden, en hebben bij aanvang reeds deel aan al de zalige heil- en genadegoederen van Gods Verbond.

1. a) Zalig zijn die treuren met die droefheid naar God (2 Kor. 7: 10), die door de Geest van God in het hart is teweeggebracht en naar de verkrijging van genade en gemeenschap met God zoekt; want zij zullen, omdat nu de troost van Israël verschijnt (Luk. 2: 25), die alle leed en verlangen van het hart stilt, vertroost worden, hier reeds in het rijk van de natuur aanvankelijk, en volkomen en heerlijk in het rijk van de genade (Jes. 40: 1; 61: 2; 66: 10vv.
2. Luk. 6: 21

Luther denkt in vs. 4 bij de treurenden, evenals in vs. 3 bij het arm zijn van geest, in de eerste plaats aan een uitwendig leed: "Evenals hij, die arm van geest genoemd wordt, niet hij is, die geen geld heeft, maar die er niet met zijn hart aan hangt, noch er zijn troost in zoekt, noch er zich op verheft, zo ook heet het leed dragen en treuren niet, die altijd het hoofd laat hangen, zuur ziet en nooit lacht, maar die er zijn troost niet in vindt, dat hij hier slechts goede dagen heeft en in bedwelming leeft, zoals de wereld doet. " Hij gaat echter ook hier reeds zelf tot de andere verklaring van inwendige of geestelijke treurigheid over, wanneer hij voortgaat: "Het treuren en leed dragen is geen zeldzaam kruid bij de Christenen, hoewel het uitwendig niet zo schijnt; want zij moeten dagelijks zoveel boosheid, moedwil, verachting en lastering van God en van Zijn woord aanzien, en dat voelen zij in hun hart; bovendien zoveel jammer en ongeluk, dat de duivel veroorzaakt, beide in geestelijke en in wereldlijke zin, dat zij niet vele vrolijke gedachten kunnen hebben en hun geestelijke vreugde zeer zwak is. " Hiermee stemt overeen, wat wij bij Menken lezen: "Er is een lijden van het gemoed, een treurigheid van het hart, wanneer de mens eigenlijk niet weet, wat hem bedroeft; zoveel echter weet hij, dat het niets van deze aarde is, geen zaak en aangelegenheid van deze wereld. In zijn ziel is iets opgewekt, een behoefte, een verlangen, en alles, wat hem overigens vergenoegde en verzadigde, is nu niet toereikend meer. Het is hem, alsof de gehele wereld hem niet meer zou kunnen voldoen! Aan dit inwendig lijden ligt een diep gevoel van de nietigheid van al het vergankelijke en een gevoel van de eeuwigheid, een verborgen honger en dorst naar God en eeuwig leven ten grondslag. Zulke bedroefden, zulke leeddragenden, waarvoor de wereld niets heeft, prijst Jezus zalig, maar niet omwille van het leed als zodanig, maar om de troost, omwille van de vreugde, die daarop zal volgen. De behoefte wordt zalig geprezen omwille van de bevrediging, die daarvoor in de onnaspeurlijke rijkdom van Christus aanwezig is. " Hiernaast geven wij nog enkele opmerkingen; allereerst van Augustinus (bij Ps. 137): "Velen wenen met Babylonisch wenen, terwijl zij zich ook met Babylonische vreugde verheugen; want wanneer men zich verheugt over winst en weent over verlies, zo is dat beide op Babylonische wijze. Wenen moet gij, maar daarom, omdat gij aan Zion denkt. " "Altijd moeten wij herdenken Openbaring . 7: 17; 21: 4 God zal alle tranen van de ogen afwissen. Wie er hier geen geweend heeft, die kunnen er geen worden afgewist. "

Waar geen leed is, komt ook geen troost; niet voor ieder leed zal troost komen, toch zijn de vertroostingen van God voor het zwaarste leed niet te klein.

God heeft geen lust, de God van de zaligheid kan geen lust hebben in treurigheid. Maar in dat treuren, zo spreekt men, is zaligheid, want de Schrift zegt: "Zalig zijn zij die treuren, " die arm zijn van geest. Omdat zij vertroost zullen worden, omdat zij rijk zullen worden. En als God in Zijn woord de treurenden zaliggesproken heeft, gelooft gij dan dat woord van God niet? Als gij het geloofd zoudt gij uitroepen: "Ik dank mijn God door Jezus Christus, onze Heer! Nee! zolang wij treuren, zolang wij uitroepen: "Ik, ellendig mens, " hebben wij geen vrede, geen geluk, ik heb er nooit iets zaligs in gevonden; maar in die tijden wel het woord van de Psalmist bevestigd gevonden: "Ik lag gekneld in banden van de dood, omdat de angst voor de hel mij elke troost deed missen. " Waarin reeds een zekere blijdschap lag, het was in het naderen tot God. Maar waarom dan zo gedurig halverwege dat naderen gestaakt? Nadert

totdat gij bij Hem zijt, dan is de dood verslonden tot overwinning, en het woord vervuld: "Hun zal gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad van lof voor een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eikenbomen van de gerechtigheid, een planting van de Heere, opdat Hij verheerlijkt worde. " Ik bid u dan, maakt van hem, die in de woestijn roept, niet de Christus. De bruiloftskinderen kunnen niet vasten, zolang Hij bij hen is, die gezegd heeft: "Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. " Waar Christus nog gemist wordt, daar is smart; waar Hij verwacht wordt, ja, daar wordt Hij verwacht met vrees en beven, waar Christus komt, daar spreekt Hij: "Ween niet; " en al waren het rouwkreten als te Naïn, waar Hij komt, klinkt het "Hosanna" door de lucht.

1. Zalig zijn de zachtmoedigen, die tevreden en stil in de God van hun leven gaarne uitwendige voordelen opgeven, wanneer zij daardoor haat en tweedracht kunnen vermijden, en elk eigen voordeel opgevende, alleen de bevordering vanGods eer en van het zielenheil van hun naaste in het oog hebben (Gen. 6: 12vv. Num. 12: 3), want zij zullen het aardrijk beërven; wat de goddeloze zelfzucht zich aanmatigt en voor zich zoekt te veroveren, dat zal hun vanzelf toevallen (Ps. 37: 11). a)

a)Ps. 42: 2vv. ; 63: 2

De drie eerste zaligsprekingen zijn paradoxe zinnen, d. i. de zodanige, die op het eerste gezicht verkeerd en onwaar schijnen en toch volkomen waar en juist zijn. Het is toch een zonderlinge rede: Zalig zijn de armen, treurenden, zwakken. Het verstand denkt integendeel: Zalig zijn de rijken, de vrolijken, de machtigen! Volgens de natuur gaan de armen, de lijdenden, de verdragenden met lege handen heen, maar hier is hoger troost voor hen - voor hen is het Evangelie in het bijzonder, met hen houdt zich voornamelijk het rijk der genade bezig.

De wereld meent de aarde te bezitten en het hare te beschermen, wanneer zij geweld uitoefent; maar Christus leert dat men de aarde door zachtmoedigheid bezit. De zachtmoedigheid is niet te verwisselen met a) lauwheid (1 Sam. 3: 13 Joh. 2: 14vv. Openbaring . 3: 15vv.); b) met lafhartigheid (Rom. 13: 4 Jes. 56: 10 Joh. 10: 12vv.); c) met die uitwendige kalmte, die bij de een de vrucht zonder betekenis is van een flegmatisch temperament, bij de ander het teken van de naderende ouderdom; bij de een in kou, geslepen berekening een tijdlang gehuicheld wordt, totdat onder het omgehangen schaapskleed de wolfsklauw uitsteekt, bij de ander de triomf van hoogmoedig genot in de onrust van de naaste; bij de een een zich stil houden in enkele gevallen en tegenover vele mensen tot op het ogenblik van beproeving, bij de ander een zekere gewoonte en zelfzucht, maar niet uit het

beginsel van een zacht en wedergeboren hart. De edele bloem van zachtmoedigheid groeit

slechts, zoals Rambach zegt, op één plaats, namelijk op het graf van de hoogmoed.

Zachtmoedigheid in engere zin betekent het tegendeel van de toorn, die snel is tot spreken en traag om te horen (Jak. 1: 19, 21), maar voornamelijk die gezindheid van het lam, die wij bij de Heere Jezus overal tegenover Zijn tegenstanders zien, dat Hij niet weer schold, als Hij gescholden werd, en niet dreigde als Hij leed (1 Petrus . 2: 23). Zachtmoedigheid staat dus in het nauwste verband met het geduld, waarmee Christenen niet alleen elkaar moeten verdragen

(Efeze 4: 2), ja de kwaden, wanneer zij ons leed aandoen, ons persoonlijk beledigen (2 Tim.

1. 24). Daarom is echter zachtmoedigheid niet hetzelfde als geduld, maar terwijl het laatste het dragen van het kwade is, zoals het zich als werkzame oefening duidelijk openbaart, is zachtmoedigheid de inwendige oorzaak, namelijk de gewilligheid om te lijden en te vergeven en de vredesadem uit God, die deze gewilligheid over het gehele zich uitwendig openbarend verdragen verbreidt (1 Petrus . 3: 4). Het begrip van zachtmoedigheid in ruimere zin leren wij kennen uit de passage hfdst. 11: 28vv. , waar Jezus Zichzelf de zachtmoedige en de nederige van hart noemt, en Zijn juk als zacht aanprijst. Zo noemt Hij Zich echter, omdat Hij de man is voor de vermoeiden en belasten, die de drang van liefde voelt met zulke vermoeide, door tot hun door inwendige en uitwendige ellenden gedrukte zielen het verkwikkende woord te spreken. Niemand ontfermt zich over hen, niemand verstaat hen, voor ieder worden zij met hun klachten en angsten een last; maar Hij neigt Zich tot hen en wil hun rust geven, en dat is Zijn zachtmoedigheid. Ditzelfde ruimere begrip van Zijn zachtmoedigheid, waarnaar Hij, de Hoge en Verhevene, de Rechtvaardige en de IJverige, die over de onboetvaardigen het wee uitroept (hoofdstuk . 11: 21), zich in de laagte houdt bij de nederigen en gebogenen, en voor Wie geen geduld uit liefde te veel is, keert ook in hoofdstuk . 21: 5 weer, wanneer de evangelist daar in de wijze van Zijn laatste feestelijke intocht in Jeruzalem het woord van de profeet, Zach. 9: 9 vervuld ziet. Hier staat zachtmoedig voor arm, ellendig, d. i. die zonder elke vorm van opschik en glans de wereld intrekt. Zo is het ook hier geenszins slechts de uitdrukking van Zijn stille, dragende gezindheid tegenover de vijanden en hun slagen en martelingen, maar in het algemeen de uitdrukking voor het gehele karakter van Zijn verschijning als Heiland, voor Zijn Zich nederbuigen tot de nederigen en van Zijn van de wet zo geheel verschillende wijze, om het geknakte riet niet te verbreken en de rokende vlaswiek niet uit te blussen, niet de gerechtigheid van de rechtvaardigen te zoeken, maar de arme zondaar heil en leven te brengen. Zo moeten wij nu ook de zachtmoedigen op onze plaats beschouwen, aan wie het bezit van het aardrijk beloofd is. Een blik op Ps. 37: 11 leert, dat de zachtmoedigen hier de ellendigen van het Oude Verbond zijn. Wel staat het woord hier in de eerste plaats niet in actieve zin, zoals bij de Heere Zelf, van degenen, die zich bij de nederigen houden, om hen te verkwikken (vgl. daarentegen Gal. 6: 1), maar wel in passieve zin tot aanwijzing van hen, die het woord van God, dat hen steekt en kastijdt, met zachtmoedigheid aannemen (Jak. 1: 21), d. i. , zoals Rambach zegt, met een hart, dat door de kennis van zijn ellende en de bovenmate grote genade van God zo zacht, buigzaam, handelbaar gemaakt is, dat de natuurlijke ruwheid, het strakke, wilde, ongebroken bestaan verdwenen is.

Zachtmoedig betekent niet alleen een zodanige, die geduldig beledigingen kan verdragen, maar die in het algemeen zich klein voelt en nederig is. Deze ootmoedigen, zegt de Psalmist (Ps. 37: 11) zullen tenslotte onder het volk van God een heerschappij ontvangen en het beloofde land bezitten. Het aardse Kanaän was toch ook zelf slechts de afschaduwing van de verheerlijkte woonstede van de kinderen van God (vgl. Rom. 4: 13 Hebr. 4: 9). Het bezit van dit erfdeel begint naar de geest reeds daardoor, dat de gelovige alles toebehoort, alles slechts tot zijn zaligheid dient (1 Kor. 3: 21-23 Rom. 8: 28), en hem ook, wanneer hij tijdelijk moet bukken, de zege toch tenslotte verblijft; dat bezit begint aanschouwelijk voor het oog daarmee, dat de gemeente van de Heere alle rijken van de aarde overleeft (Dan. 7: 17, 11), en zelf eenmaal het alles omvattend rijk van God op deze wereld worden zal; volkomen zal dat

bezit worden, wanneer Christus, ons leven, zal geopenbaard worden en wij met Hem geopenbaard zullen worden in de heerlijkheid (Kol. 3: 4).

1. Zalig zijn, die evenals een hongerige naar brood en een dorstige naar een lafenis, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, naar een God geheel geheiligd en welgevallig leven (Luk. 1: 75); want zij zullen verzadigd worden. In de eerste plaats zal hun de gerechtigheid van hetgeloof aangebracht worden; deze zal een nieuwe gehoorzaamheid in hen werken, die zich eindelijk tot een volkomen heiligheid en rechtvaardigheid ontwikkelt (Rom. 8: 1vv. ; 2 Petrus

* 3: 13 Jes. 60: 21), alzo zal hun diepste behoefte vervuld worden (Ps. 17: 15).

De armen van geest en de treurenden hebben reeds gerechtigheid, de gerechtigheid van het geloof; zij zijn door het geloof in de Middelaar van het menselijk geslacht, Jezus Christus, gerechtvaardigd en verkrijgen vergeving van hun zonden (Rom. 5: 1vv.). Wanneer deze nu beginnen de zachtmoedigheid te verkrijgen, zo beginnen zij werkelijk hun heiliging, en nu moet bij hen uit de gerechtigheid van het geloof ook een gerechtigheid van het leven voortkomen. Er is in hen nog velerlei verborgen ongerechtigheid, die moet worden weggeruimd; er zijn nog vele stukken van de gerechtigheid, die zij moeten leren en zich eigen maken. Wanneer zij nu naar al hun ontbrekende gerechtigheid een diepe behoefte hebben, een sterk verlangen, wanneer zij daarnaar hongeren en dorsten en zij met aanwending van alle vlijt ernaar streven, dan noemt de Heere Jezus hen zalig. Zij hebben geen welgevallen in zichzelf, zij zijn met hun eigen kennis en kracht niet tevreden, maar zij hebben zeer veel behoefte. Zij erkennen, dat een Christen in dit leven door de goddelijke genade en hulp van de zonde vrij kan worden, en houden het voor een grote zaligheid van de zonde vrij te worden. Zij hebben het doel en het heerlijke kleinood bij het doel in het oog, en geloven niet, terwijl zij halverwege zijn, reeds aan het doel te zijn; zij zijn gezind, zoals Paulus gezind was, toen hij zeide: "Ik vergeet wat achter is" en (Fil. 3: 13vv.) ja, zij zijn gezind, zoals Jezus Christus gezind was, toen Hij zei: "Het betaamt ons, alle gerechtigheid te vervullen (hoofdstuk . 3: 15). De Heere noemt deze hongerenden en dorstigen naar de gerechtigheid zalig, omdat zij verzadigd zullen worden, die geheel edele behoefte zal bevredigd worden, al hun heilig zoet verlangen zal gestild worden; juist met de gerechtigheid, waarnaar zij hongeren en dorsten zullen zij verzadigd, zullen zij vervuld worden (vgl. Jes. 55: 1-3). En juist met deze rede, die in hfdst. 5-7 is opgetekend, maakt de Heer reeds het begin, om de naar gerechtigheid hongerenden en dorstenden met gerechtigheid te verzadigen, omdat Hij hun in deze rede een betere gerechtigheid, dan die zij tot hiertoe kenden, een betere, dan die van de Farizeeën en de Schriftgeleerden van alle tijden, de ware, de gerechtigheid van de deelgenoten van het hemelrijk leert kennen, en hun toont, hoe zij die kunnen verkrijgen. O zaligheid, niet naar rijkdom en eer en goede dagen op aarde te verlangen, maar te verlangen naar gerechtigheid en daarmee verzadigd te worden.

Het Nieuwe Verbond is zodanig, dat zij, die deze dingen zoeken, niet kunnen missen of zij vinden ze ook, want de Geest, die deze heilige begeerte opwekt, zal tot Christus leiden.

Men vertelt van een reiziger in de woestijn, die door dorst gekweld, in de verte iets zag liggen; menende dat het dadels waren, was hij ten hoogste verblijd. Hij naderde en vond een zak vol paarlen; bedroefd riep hij uit: "Ach het zijn slechts paarlen. " Water, water alleen is de

behoefte van het hart, niets heeft waarde dan dit alleen. Zo dorst men naar gerechtigheid. Biedt de grootste schatten aan, zij voldoen niet, gerechtigheid alleen kan rust geven. En die God die een Hagar met haar Ismaël niet liet versmachten, zal niet laten omkomen van dorst. Christus Jezus zelf is het levende water en tevens het hemelse brood.

1. Zalig zijn de barmhartigen, aan wie de nood van de naaste, zowel de geestelijke als de lichamelijke zo ter harte gaat, alsof die hun eigen ware, en die dan zich met raad en daad ook over hen ontfermen (Rom. 12: 15); zalig zijn zij, want hun zal barmhartigheid geschieden, wat hun eigen nood aangaat, gedeeltelijk reeds van mensen, maar in volle mate van Hem, van

Wie de barmhartigheid is (Dan. 9: 9 Efe. 2: 4 Judith 1: 21); zij zullen zelf de voorwerpen van

Zijn ontferming zijn en door Zijn barmhartigheid geheel en al worden omstrengeld.

Barmhartigheid als menselijke deugd is een hartelijk, innig (Rom. 12: 8) medelijden met de arme (waarschijnlijk komt het van het woord "arm" af, be-armen; de afleiding van "warmhartig" door verwisseling van de verwante beginletters is meer zinrijk dan juist), die in lichamelijke en geestelijke ellende smacht, een medelijden, dat ons dringt hen naar ons vermogen zonder eigen belang of partijdig onderscheid te hulp te komen. Zij is, evenals de liefde in het algemeen, wier onbaatzuchtigste werkzaamheid zij is, een hoofdtrek van het evenbeeld van God, een afgietsel van de goddelijke barmhartigheid jegens ons, door de zonde aan tijdelijke en eeuwige ellende en verderf ten prooi geworden mensen.

Evenals op zee de ene golf de andere volgt, zo volgt in God de ene barmhartigheid op de andere. Zijn hart is als de diepte van een bron, die zich bij voortduring uitstort en van enkel goedheid en barmhartigheid overvloeit. Hij heeft niet alleen barmhartigheid voor een bedroefde en noodlijdende, niet alleen voor duizend of tienduizend, maar voor allen; Hij heeft barmhartigheid niet slechts gedurende enkele dagen of jaren, maar van het begin van de wereld tot aan het einde.

"Barmhartigheid verkrijgen" is iets hogers dan vergeving van zonden; het is een bijzondere tederheid van God en Christus en van de engelen. Waar zulke barmhartigen komen, daar beijvert zich de gehele schepping, al het geschapene om hun eer te bewijzen.

1. a) Zalig zijn de reinen van hart, de oprechten, die vijanden zijn van alle huichelarij en valsheid van hart (Ps. 24: 5; 32: 2; 73: 1 Joh. 1: 47), want zij zullen bij aanvang reeds hier in deze tijd, maar op volkomen wijze eens in de eeuwigheid, God zien, omdat Hij voor hen als in een zuivere spiegel Zijn aangezicht of Zijn gedaante laat weerkaatsen, en zij door deze verheerlijking ook ogen verkrijgen in Zijn beeld, om Hem te zien, zoals Hij is (1 Kor. 13: 12;

* Kor. 3: 18; 1 Joh. 3: 2vv. 13. 12 2Co 3. 18).

1. Ps. 15: 2 Hebr. 12: 14

Dat zijn woorden, die de nauwgezette bevreesd maken. Wie heeft niet slechts een reine wandel, maar ook een hart, rein van elke boze lust, zelfzucht, eergierigheid, een hart, waarin alleen Gods liefde woont en geen onreine begeerlijkheid, een hart zonder enige vlek, zonder eigen liefde, zonder vermenging van vleselijke liefde in de geestelijke, zonder partijdige

voortrekking van menigeen; een hart zonder vleselijke gezindheid, omdat niemand van ons een rein hart heeft, omdat altijd boze gedachten en neigingen in ons oprijzen, zo behoort bij ons tot de reinheid van hart allereerst dit, dat wij onze onreinheid belijden, die met oprechtheid berouw erkennen, voor God zonder valsheid zijn, niet beter willen schijnen dan wij zijn, en vervolgens in Christus alleen onze reiniging zoeken, dagelijks uit het hart tot God roepen, wat in Ps. 51: 12 geschreven staat en ernstig tegen de zonde strijden.

Daar Christus elke deugd in het bijzonder noemt en reeds van ootmoed, zachtmoedigheid, barmhartigheid gesproken heeft, zo ziet Hij in deze spreuk zeker op iets bijzonders, op hetgeen, waaraan wij gewoonlijk bij reinheid voornamelijk denken, een kuise gezindheid. Wie nu graag vrij zou willen worden van snode banden, die komt tot Christus, en wie worstelt en weent, omdat hij niet vrij kan worden, die komt tot de gekruisigde. Niets, niets doodt de boze begeerlijkheid beter, dan het gelovig zien op de levende Verlosser. Met de bloedige nagels van Zijn kruis kunt gij uw eigen vlees met de bewegingen en begeerlijkheden kruisigen. Beschouw een uur lang met een open ziel uw lijdende en stervende Verzoener of niet elke woeste lust verdwijnt, en zie dan of niet naast de hemelse warmte van dankbare liefde een heilige kalmte uw gehele hart vervult? Nu mijn lieve Christen! neem niet een uur maar vele uren tot zo’n ernstige en zalige beschouwing en uw God zegene ze voor u.

Het "zien van God" is het onmiddellijk denken aan God, dat op de eenheid van wil en leven met Hem berust; in dit aanschouwen van God zal zich voor de zaligen het geheim van alle goddelijke gedachten, wegen en werken ontsluiten en het gehele verleden van de openbaring tot een levendige aanwezigheid worden. In zoverre echter dit aanschouwen van God, waarom zich de zaligheid concentreert, bewerkt is door Christus, is het geen abstracte geestelijke toestand, maar harmonische vereniging van geest en natuur, van ethische schoonheid van God en van heerlijkheid van het wezen van God.

1. Zalig zijn de vreedzamen, liever: De vredestichters (Gen. 34: 21; 2 Kor. 13: 11), die van hun zijde vrede houden en die niet verstoren, maar ook onder anderen de vrede proberen te bevorderen (Efez. 6: 15), want zij zullen Gods kinderen, kinderen van God, de Vredestichter, die in Christus Jezus vrede gemaakt heeft tussen Zich en de mensen en tussen de mensen onder elkaar (2 Kor. 5: 18vv. Efeze 2: 14vv.), genoemd worden, zij zullen als mensen, die Hem gelijkvormig zijn geworden, erkend en daarvoor bij mensen en engelen geprezen worden.

In het Grieks staat niet, zoals in Jak. 3: 17 eirhnikoi maar eirhnopoioi. Zo tekenen ook de Statenvertalers in de marge aan "Grieks Vredemakers, die niet alleen bij zichzelf vreedzaam zijn, maar ook de vrede bij anderen bevorderen. " (zie KANT Uit 5: 9) De Christen is een man van de vrede 1) hij heeft vrede, 2) hij houdt vrede,

1. hij sticht vrede. "Evenmin als wij kinderen van God geboren worden, evenmin als vreedzamen of als vredestichters; nee, pas in de tweede geboorte (Joh. 3: 3vv.) komen wij zelf tot de vrede en worden wij in staat gesteld om hier vrede te bewaren, waar die is, en daar vrede te stichten, waar die ontbreekt. Al het te voren genoemde (vs. 3-8) ontstaat op Christelijk levensgebied komt uit een Christelijke levensgrond voort; wilt gij het toelaten, zo zeg ik, dat zijn de zes dagwerken van de geestelijke schepping, (zoals dan ook in het geheel

de schepping van de Christen ook daarom op de schepping van hemel en aarde lijkt: uit niets uit niets - ons leven is geen ontwikkeling uit knoppen, of een bouwen uit aanwezige stoffen, maar volgens 2 Kor. 5: 17 : als iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbijgegaan; " het niets wordt opgemerkt, de armoede aangezien, gevoeld, (vs. 3) en de vrede, de man van de vrede, wordt op de zevende dag geschapen. Wie dan zelf de vrede deelachtig wil worden, die kan ook niet anders dan die verder dragen en haast zich om in het werk bevonden te worden, waarin Christus zelf geweest is. Wat is dan vrede stichten? Het is: het hemelrijk opendoen en de vrede daarin laten zien. Wat zal hierna ons werk zijn, of het werk van de vrede, waarin hij zich beweegt? Dit, dat wij zoeken zoveel in ons is, de vijandschap van de zondaar tegen God op te heffen. Maar men moet ook tot het werk komen, dat gewoonlijk vrede stichten heet; reeds omwille van de zo-even genoemde hogere vrede moet dat plaats hebben, opdat die wortels zou kunnen schieten, wat hij niet kan, als iemand vijandschap tegen een ander in zijn hart heeft, of haat, of wraak, of wat andere namen het moge dragen, terwijl de zaak toch dezelfde is. Ja, dat moet weg, de grond moet zuiver zijn, de hemelse plant groeit nooit daar, het onweer moet voorbijgetrokken zijn, anders wordt nooit de boog van de vrede gezien.

Dat is geen tegenspraak, dat het ambt van de vredestichter van het kindschap van God zal afhangen, en aan de andere zijde het kindschap van God en zijn verheven naam van het werk van de vredestichter. De verwantschap en gemeenschap met God kan toenemen. Omgekeerd, als iemand de goederen van deze wereld heeft en hij ziet zijn broeder zonder vrede gebrek lijden en hij sluit zijn hart voor hem toe, hoe blijft het kindschap van God bij hem? Kinderen, die uit de aard slaan, kunnen onterfd worden. Het testament wordt geopend en ziet, daar wordt het gevonden, dat de tot erfgenaam gestelde door zijn onverdraagzaam, onrein bestaan de Heilige Geest bedroefd, zijn kindschap van God verdarteld, en een andere naam aangenomen heeft.

1. a) Zalig zijn, die door degenen, die het Evangelie van God niet geloven, maar de waarheid in ongerechtigheid te onder houden, met woorden of werken vervolgd worden omwille van de gerechtigheid, om de belijdenis en verkondiging van het Evangelie, of om hun wandel in de waarheid, wanthunner is, en het kan hun door geen macht ter wereld ontroofd worden, het koninkrijk der hemelen, als een veilige plaats, die hen opneemt, wanneer de wereld hen uitstoot, als een huis vol overvloed, dat troost genoeg heeft voor al het ondervonden kwaad en vergoeding voor al wat hun ontnomen is.

1. 2 Tim. 2: 12; 2 Kor. 4: 10; 1 Petrus . 3: 14

1. Zalig zijt gij, Mijn discipelen die Ik tot het apostelambt geroepen heb, in het bijzonder, als u de mensen met woorden smaden, en met daden vervolgen, en liegende (1 Petrus . 4: 14vv.) alle kwaad tegen u spreken om Mijnentwil. alsof gij godslasteraars, oproermakers, verleiders waart, hetgeen zij zullen doen, omdat zij de schijn niet willen hebben, dat zij om uw gerechtigheid u smaden en vervolgen.

1. Verblijdt u en verheugt u, in plaatsvan dat gij u zou bedroeven (Hand. 5: 41), want uw loon is groot in de hemelen voor hetgeen gij op aarde om Mijnentwil gedaan en geleden hebt.

Reeds hier beneden treedt gij ook door dit een versmaad en vervolgd worden in de meest eervolle en edelste gemeenschap; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die als Mijn dienaren om Mijn komst in de wereld te verkondigen, voor u geweest zijn en in de naam van de Heere tot koning en volk gesproken hebben

De kroning van een Christen met genade en barmhartigheid wordt daar een andere kroon, die de doornenkroon uit de hand van de wereld bevestigt. De hemelse verklaring: "hier is een kind van God" wordt als een echo veroorzaakt door de spot van een zichzelf bespottende wereld.

Ook dat is een grote zware vervolging en het echte lijden van de Christenen, dat men hen op het allerbitterst en bijtendst lastert en smaadt; want hoewel men ook aan andere mensen geweld en onrecht pleegt, laat men hun toch hun goede naam. Maar hier is het niet genoeg, dat men hun alle martelingen en plagen oplegt, maar men moet bovendien hun naam op het allerschandelijkst uitspuwen en lasteren, zodat de wereld zich nog beroemen kan, wanneer zij de Christenen verwerpt, dat zij de ergste schelmen ter dood heeft gebracht, die deze wereld niet kon dragen, en God de grootste en welgevalligste dienst gedaan. Dat schijnt een ontzettende zaak te zijn; maar dwaalt niet, zegt Christus, gij zijt zalig. Gij lijdt zwaar en hebt het toch aan de wereld niet verdiend, daarom lijdt gij om mijnentwil. Weest tevreden, Ik zal het u wel vergelden en rijkelijk vergoeden in de hemel; want al wat op aarde is ware daartoe veel te gering. Het is de beminde profeten, die voor u geweest zijn, evenzo gegaan en gij houdt hen voor zalig. Zo moet gij hen volgen, opdat gij ook daar komt, waar zij zijn. Weest dan getroost, het hemelrijk is het uwe, dat kunt gij niet verliezen.

Volgens de strenge opvatting zijn loon en verdiensten verwante begrippen; verdienste is de aanspraak, die men voor bewezen diensten heeft; het loon, het daarmee overeenstemmende goed. Dat het woord op deze plaats niet in die strenge zin gebruikt kan zijn, blijkt afgezien van al het andere reeds daaruit, dat in die zin van verdienste bij God geen sprake kan zijn, omdat integendeel het schepsel door zijn wilseenheid met God slechts zichzelf dient, evenals hij, die uit de frisse bron mag drinken. Het loon van de Christenen is niets anders dan de ontvouwing van hun Christelijke levensgrond. De ware deugd, de Christelijke eenheid in wil met God lijdt in de samenhang met deze wereld nog aan een misverstand tussen het inwendige werkelijke geluk en de uitwendige openbaring. Pas in de toestand van volkomen vrijheid van Gods kinderen wordt dit misverstand weggenomen. Wanneer nu de uitwendige heerlijkheid aan de inwendige overeenkomstig is geworden, heeft de Christelijke deugd haar volmaakte ontvouwing en daardoor haar loon verkregen (Kol. 3: 3vv.). Dientengevolge is het Bijbelse begrip van loon tot dat van overeenstemming tussen de goederen van het rijk van de heerlijkheid en het streven in het rijk van de genade te brengen, zonder het onbijbelse moment van verdienste mee op te nemen.

Er is in deze zaligsprekingen een strenge, innerlijke orde; daarin wordt namelijk de oorsprong, de voortgang en de voleinding of bevestiging van de Christelijke gerechtigheid en alzo ook van de zaligheid beschreven. Het begin bestaat in zelfkennis en verootmoediging. De mens moet in de geestelijke armoede worden ingeleid, met smart zijn onwaardigheid voelen, hetgeen zich dan ook tevens in zijn gedrag jegens anderen openbaart (vs. 3-5). De voortgang

is een ernstig streven naar gerechtigheid en om God te behagen; dat openbaart zich in mensenliefde, zo ook naar reinheid van hart en heiligmaking bij zich en bij anderen (vs. 6-9). De voleindiging vindt plaats door stand te houden onder het kruis, in vervolgingen, vooral omwille van de Heere, waartoe de Christen de gedachte aan de toekomstige gemeenschap met de hemel sterkt (vs. 10-12). Hierin is ons dus de gehele innerlijke levensloop van een ware Christen getekend, het geheel is een gouden keten van zaligheid van het eerste tot het laatste lid, het is als het ware de ware hemelladder van Jakob, waarvan de eerste sport de aarde, de laatste de hemel aanraakt. De opklimming nu, die hier wordt beschreven, is bij alles nodig, geen sport mag worden overgeslagen, geen schakel mag uit de keten gemist worden. Ook mag de eerste trap gewoonlijk niet alleen voor een doorgangspunt worden aangezien; de geestelijke armoede en treurigheid is integendeel de blijvende grondtrek van het Christelijk karakter, zij is de grondslag van het gebouw - wilt gij de grondslag wegrukken, wanneer het gebouw gereed is?

Het is de vraag hoeveel zaligsprekingen (Gr. Makarismen) wij moeten tellen. Indien men wilde rekenen, hoe dikwijls het woord "Zalig" voorkomt (vs. 3-11), dan zouden er negen zijn; maar het is duidelijk dat vs. 11 slechts een andere ontwikkeling is van de reeds in vs. 10 uitgesproken gedachte met bijzondere toepassing op de eerste discipelen van de Heere en is daarom niet op zichzelf te tellen, Beter zou men doen, om dan ook vs. 12 bijzonder te tellen, zoals Delitzch heeft voorgesteld, die het "verblijdt en verheugt u" als een slotwoord op het geheel beschouwt en zo tien zaligsprekingen verkrijgt-een tegenbeeld van de 10 woorden in de wet (Lev. 20: 2-17). Anderen daarentegen houden ook vs. 10 niet meer voor een bijzonder makarismus, maar sluiten reeds met vs. 9 , omdat de belofte van het derde vers: "want hunner is het koninkrijk der hemelen" met dezelfde woorden in vs. 10 terugkeert; ook de gedachte van dit vers niet meer is, dan een samenvatten van het voorgaande in het begrip van de gerechtigheid van het koninkrijk der hemelen naar haar verhouding tot de vervolgers, zoals vs. 11 een beschrijving bevat van de rechtvaardigen naar haar verhouding tot de persoon van Christus. Deze telling van zeven zaligsprekingen is de oudste en heeft in de heiligheid van het zevental een krachtig steunpunt. Toch zouden wij er de voorkeur aan geven om met Luther en vele anderen acht spreuken te tellen: 1) omdat in tegenover de vier zaligsprekingen even zo vele uitspraken van wee overstaan, zodat het achttal duidelijk genoeg is aangewezen, als het getal, dat de Heere in het oog had; 2) omdat ook bij deze Evangelist in hoofdstuk . 23: 13-33 een achtmaal herhaald "Wee u!" staat in onmiskenbaar verband met het "Zalig" op deze plaats. "Zo had Mozes reeds aan het volk van Israël voorgehouden de zegen en de vloek, het leven en de dood (Deut. 30); nu konden zij kiezen. Evenzo wordt ook ons voorgelegd het ene zowel als het andere, opdat wij dan een van beide kiezen. Het staat er niet zo, dat wij het ene kunnen weigeren, zonder het andere over ons te brengen, d. i. de zaligheid niet aannemen zonder daarom in de verdoemenis te vervallen (Hebr. 2: 3). Wij staan inderdaad tussen die beide en ik zou niet weten wat er tegen zou zijn om getal tegenover getal te houden, de zaligheid voor even groot als de rampzaligheid, en de rampzaligheid voor even groot als de zaligheid te achten.

Eindelijk 3) komt de ene helft van de 8 zaligsprekingen nauwkeurig met de andere helft overeen. "De vier eerste zaligsprekingen hebben betrekking op hen, die nog zoekende zijn, de

vier laatste op de zodanigen, die, wat zij mochten vinden, op de juiste wijze bewaren. De eerste zijn als het ware de enge poort, de laatste de smalle weg tot het hemelrijk. " (v.).

1. En toch, Mijn discipelen! hoeveel hards u in de wereld wacht (vs. 11), gij moogt u niet terugtrekken van de wereld, gij hebt integendeel de roeping om midden in haar te leven, want gij zijt het zout der aarde, gij zijt bestemd, om de reeds beginnende verrotting van de oude wereld te weren, en aan deze een nieuwe gezondheid te geven ("Le 2: 13"; 2 Kon. 2: 19vv.). Indien nu het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden, hoe zal het weer zijn kracht verkrijgen om aan zijn bestemming te voldoen? Dat was een schade voor de wereld, maar ook voor het zout zelf, want het deugt dan nergens meer toe, zelfs niet zoals andere bedorven dingen, tot bemesting, tot niets, dan om buiten op de weg geworpen, en door de mensen vertreden te worden (Mark. 9: 50 Luk. 14: 34vv.).

Wij menen met Luther en andere uitleggers, dat deze en de volgende woorden in de eerste plaats en voornamelijk op de apostelen en de dienaars van het Goddelijke Woord betrekking hebben, die de roeping hebben de aarde te doorkruiden en te verlichten. Daarvan zijn nu echter andere Christenen niet uitgesloten, omdat het algemene priesterschap hun een zeker aandeel aan deze roeping geeft (Filip. 2: 15; 1 Petr. 2: 9

). Nu is zonder twijfel ten opzichte van de andere dienaars van het Goddelijke Woord het zout als het beeld van het geestelijk ambt van de bestraffing, het licht (vs. 14vv.) als beeld van het geestelijk ambt van onderwijzing op te nemen. Wat de apostelen aangaat zou men geneigd kunnen zijn, het zout dat voor bederf bewaart en gezond houdt, als beeld van de apostolische werkzaamheid onder de Joden, het licht als beeld van deze werkzaamheid onder de heidenen (Luk. 2: 32) te verstaan en men zou dan hij het smakeloos geworden zout aan Judas de verrader kunnen denken. Luther past dat smakeloos worden op de kerkelijke toestand van het pausdom toe en zegt: "Wanneer het ambt in de Christenheid teniet gaat, zodat men ophoudt de mensen te bestraffen en hun niet hun ellende en hun onvermogen toont, noch het zoekt te houden bij belijdenis en zelfkennis, hen laat gaan alsof zij vroom en goed waren, noch hen hun eigen heiligheid en zelfgekozen godsdienst ontrukt, zo gaat het voort, totdat de nieuwe leer van het geloof geheel en al teniet is gegaan en Christus verloren wordt en alles zo verdorven is, dat er geen helpen of raden meer mogelijk is. " Men heeft hierbij niet te vragen, of werkelijk het zout geheel en al krachteloos zou kunnen worden en zijn werkelijke eigenschap verliezen, want wij hebben hier met een gelijkenis te doen, tot waarschuwing. Wat het zout betreft, is het niet volstrekt onmogelijk, omdat men in de vlakten van Aleppo en noordelijk Syrië een zoutberg heeft gevonden, waarvan de bovenste laag, door regen, zon en lucht, de smaak had verloren.

Hoe gering, hoe onbeduidend gij ook in de ogen van de wereld moogt zijn, gij zijt toch de hoofdpersonen in de wereld; er is toch aan geen mens zoveel gelegen als aan u; de mensheid heeft toch aan geen mens te danken, wat zij eens u zal te danken hebben. Maar bedenkt, wat gezegd is en waakt! Wanneer gij uw verheven bestemming ontrouw werdt, wanneer gij werd, zoals zij allen zijn, wanneer gij de Geest in u uitbluste en in de alles verdervende aardse zin intrad, dan was gij het nietswaardigste van alles, wat op aarde is. Het zout is toch iets kostelijks, het is onontbeerlijk en onschatbaar; wanneer het echter smakeloos wordt, wanneer

het zijn kracht, zijn scherpheid, zijn eigenaardige zout-natuur verliest, waarmee zal men het en andere dingen, die het nodig hebben, zouten? Wanneer andere dingen de smaak verliezen of geen smaak bezitten, zo verkrijgen zij door het zout smaak en scherpte, wanneer echter het zout zelf smakeloos wordt, waarmee zal men het weer zouten? Kan men het ook met een ander zout weer zout maken? Zolang het zelf zout was en andere dingen zoutte, was het onontbeerlijk en onschatbaar, nu is het het onnuttigste en nietswaardigste van alles. Het deugt niet voor de mesthoop, waartoe men toch andere bedorvene dingen kan gebruiken, het is tot niets nut, dan dat men het wegwerpe en het van de mensen laat vertreden. Zo was het met de Joden; zij waren, zolang zij alleen de kennis van de levende en ware God en Zijn wet en belofte hadden, in zekere zin het zout der aarde. Toen zij echter een zouteloos zout gelijk werden, geen verbetering van hen tot andere mensen kon uitgaan, toen werd wat nog goed was, in de gemeente van God opgenomen, en al het overige buiten geworpen, onder de volken verstrooid, zoals een bedorven zout wordt weggeworpen, opdat het vertrede, wie voorbijgaat.

1. Gij zijt, van een andere zijde uw apostolisch ambt bezien, het licht der wereld, ertoe bestemd in de duisternis van de wereld een licht te doen schijnen, opdatde nacht, die nu nog op haar ligt, voorbijga en de dag over haar aanbreekt (Rom. 13: 12; 1 Joh. 2: 8); daaruit volgt vanzelf, dat gij niet onopgemerkt en ongezien kunt blijven, ook al wilde gij dat. Een stad boven op een berg liggende, zoals Safed daar in het noorden 27: 3"), kan niet verborgen zijn, zij valt integendeel een ieder reeds uit de verte in het oog.

1. Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een korenmaat of onder enig ander huisraad (Jes. 40: 12), maar op een kandelaar, op iets dat boven het andere uitsteekt, en zij schijnt, ten gevolge van die verheffing, die het onmogelijk maakt de stralen naar alle zijden te verbreiden, op allen die in het huis, in de kamer van het huis zijn (Luk. 8: 16; 11: 33 Mark. 4: 21vv.).

Gij zijt het licht der wereld. Duisternis bedekt het aardrijk en duisternis de volken, door u zal het dag worden op aarde, een heldere, verblijdende dag in het verstand van de mensen. Door u zal de kennis van God en van degene, die Hij gezonden heeft, en met deze erkentenis eeuwig leven (Joh. 17: 3) tot de mensen komen. Evenals de aarde geen licht vanzich zelf heeft, maar het van elders, van de hemel moet ontvangen, zo heeft de wereld van de mensen geen licht van zichzelf, zij moet het van u, die door de hemel verlicht zijt, ontvangen. Het is de wil van uw hemelse Vader, dat alle mensen geholpen worden door het licht, dat in u is, door erkentenis van de waarheid. Gij zijt bestemd tot werktuigen om deze goddelijke wil te volbrengen, tot de grootste weldoeners, tot de eigenlijke helpers en redders van het menselijk geslacht, terwijl gij bestemd zijt, in uw mate en door Mij datgene te zijn, wat Ik ben, zolang Ik in de wereld ben (Joh. 9: 5), het licht der wereld.

Eén lied van Luther of van Paul Gerhard werkt meer uit tot eer van God, dan alle 100 banden van Voltaire of alle 60 banden van Goethe; wie dat ongerijmd toeschijnt, die begrijpt nog niets van goddelijke dingen.

Verder in de bergrede (hoofdstuk . 6: 1vv.) zegt Christus wij zullen niet bidden op de hoeken van de straten, maar in de binnenkamers, achter gesloten deuren; Hij noemt ook het vasten,

waarmee wij niet moeten pronken voor de mensen, maar dat wij in het verborgen moeten doen. Hoe is nu dit te rijmen met hetgeen Hij hier zegt, dat wij ons licht moeten laten schijnen voor de mensen? Het is duidelijk dat dit hier gezegd is, allereerst om een valse schaamte tegen te spreken en aan de andere zijde om ons in de zaak van de Heere in te leiden.

Wat het eerste aangaat, wanneer er sommigen zijn, die in de werkelijkheid niet zo goddeloos zijn en het Christendom niet zo tegenstaan, als zij schijnen te zijn, zo zijn er in elk geval, die God meer vrezen en Christus meer liefhebben, dan het bij hen schijnt. Wat is dit laatste, dat bij hen gevonden wordt? Niets dan de vrees voor de wereld en haar oordeel, menigmaal gespaard door de redenering, dat wij door de mensen zullen worden aangezien voor huichelaars, of voor dwepers zullen gehouden worden. O, dat het getal van zulke "dwepers" groter was. Daardoor wordt toch aan de vroomheid van het Christendom nog een eer bewezen. Overigens is het wel meestal slechts een voorwendsel, wanneer men zo’n vrees hoort uitspreken; want, waar een levendig geloof is en slechts in het hart het licht brandt, daar zal het licht door de reten dringen en de stem van God door het sleutelgat aan de deur. Wat de Heere bedoelt, is: wij moeten het niet doen met het doel om gezien te worden. Hij spreekt van die werkzaamheid, die onze goede werken naar hun natuur op anderen uitoefenen. Welke werken? De goede, die het licht verdragen, namelijk, dat men op de grond kan zien, waaruit onze werken voortkomen, terwijl geen mens dat verdraagt, die niet zelf een licht is. Waartoe moeten wij het licht der wereld zijn en onze goede werken laten zien? Om onzentwille niet, nee, omwille van onze Hemelse Vader, dat die geprezen wordt door degenen, die zien. Onze Vader, die de ongelovigen niet hebben als de hunne, al is het ook, dat zij Hem zo noemen. Hij heeft ons gemaakt door het woord van waarheid, zo spreken de gelovigen, Hij heeft ons gevoed met de spijze van de hemel, Hij heeft ons gekleed met een kleed, dat Zijn hand gemaakt heeft, Hij heeft met Zijn Geest ons bestemd bij ons eerste begin en onze intrede in het nieuwe Christelijke leven, Hij heeft ons gevallenen zo menigmaal weer opgeheven met Zijn machtige goddelijke arm, Hij heeft onze wonden verbonden, en onze bevlekking afgewassen, en zoals verder de Christen daarvan spreekt. Daarvan moeten wij getuigen zijn beide met woord en wandel. Jezus is heengegaan, de apostelen zijn heengegaan, de vaderen van de eerste tijden zijn heengegaan, wij zijn nog de aanwezigen. Zo zullen wij het zijn, ja met ons bestaan en met ons handelen, die het werk van de verkondiging van Zijn eer en van de lof van Zijn heilige naam in wezen houden op aarde en bevorderen in deze wereld.

1. Vs. 16-48. De Heere wil thans een nadere verklaring geven van de gerechtigheid, die in Zijn rijk moet bestaan, en beschrijft haar als een zodanige, die, geworteld in de oudtestamentische gerechtigheid, de volmaking van deze is. Hij verklaart daar het Oude Testament als reeds onaantastbaar in zichzelf, maar het Nieuwe Testament als de volkomen ontwikkeling van het Oude. Hij prijst nu in deze vervulling de wet tot op de kleinste letter en tittel als onvergankelijk en voor eeuwig geldend (vs. 17-19), vervolgens noemt de Heere op rij (vs. 21-26, 27-30, 31-32, 33-37, 38-42, 43-48) 6 woorden van de wet, in die opvatting, die de schriftgeleerden volgens de bij hen gewone uitlegging daaraan hadden gegeven, en waarin zij met beroep op de traditie van de ouden, deze aan het volk leerden, om integendeel te laten zien, dat deze opvatting een oplossing van de wet was, en door een juiste uitlegging van het woord van de wet de wet in waarheid te vervullen (vs. 20). Vier zaken zijn er, waardoor Christus Zich betoont de ware wetuitlegger te zijn: 1. Hij grijpt ons aan in de diepste grond

van het hartn. 2. Hij plaatst ons voor het aangezicht van God. 3. Hij geeft ons het moeilijkste proefstuk op. 4. Hij houdt ons het mooiste voorbeeld voor ogen.

1. Laat uw licht zo, omdat uw apostolische roeping geheel met de bestemming van een aangestoken licht overeenstemt, en gij van Mij tot een licht zijt aangestoken, schijnen voor de mensen, zonder uit mensenvrees of uit valse bescheidenheid u voor de wereld te verbergen; volbrengt uw ambt getrouw en draagt vruchten, dat zij uw goede werken mogen zien, en diegenen onder hen, die door uw Woord in Mij zullen geloven (Joh. 17: 20), uw Vader, die in de hemelen is verheerlijken (vgl. 1 Petrus . 2: 12), daarvoor dat Hij u bekwaam gemaakt heeft, de bediening van het Nieuwe Testament te volbrengen (2 Kor. 3: 6).

1. Meent niet, door valse mening bedrogen, of door valse beschuldiging in verwarring gebracht, dat Ik, de nu verschenen Messias en Verlosser van Israël, met het doelgekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden en iets anders daarvoor in de plaats te stellen; Ik ben niet, noch wat de geboden of beloften betreft, noch wat de zedenwet of de ceremoniële wet aangaat, gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen, omdat Ik slechts tot volmaking wil brengen, wat in de wet en in de profeten reeds in beginselaanwezig is, evenals de bloem tot volmaaktheid brengt, wat de knop reeds in zich sluit.

1. Zo’n vervulling alleen, die elke opheffing, ook die van het geringste en onbekendste uitsluit, komt overeen met de onvergankelijke aard en de verheven bestemming van het Woord van God; want voorwaar zeg Ik u, om deze aard en die bestemming u goed duidelijk te doen worden, totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, wat slechts in mindere, nooit in de hogere zin van het woord zal gebeuren (hoofdstuk . 24: 35; 2 Petrus . 3: 10 Openbaring . 21: 1 Ps. 72: 7; 89: 37), zal er niet een jota noch een tittel, een puntje of streepje van de wet voorbijgaan (Luk. 16: 17); deze zal integendeel blijven, totdat het alles, wat daarin gezegd is, zal zijn gebeurd, om daarna, wanneer het tot de wedergeboorte zal gekomen zijn, die met het rijk van de heerlijkheid verbonden is (hoofdstuk . 19: 28), in alle eeuwigheid te bestaan.

1. a) Zo wie dan, bij zo’n onverbreekbaarheid van de wet in al haar bestanddelen, haar wel in het grote in het geheel oprecht is toegedaan, maar in valse mening, dat het op dit en dat niet te zeer aankwam, dat er volgens menselijk inzicht speelruimte was, iets prijsgegeven of vastgehouden zou kunnen worden, omdat het behaagde, een van deze minste geboden, waarbij het slechts om een letter of punt te doen is, zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, dat zij op diezelfde wijze met Gods Woord kunnen handelen, die zal, als hij ook al werkelijk in de grond van zijn hart op de bodem van de Schrift staat, en zo niet geheel van het godsrijk wordt uitgesloten, toch de minste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen, al wordt hij hier beneden ook voor nog zo groot gehouden; want wie al wat in de Schrift geschreven staat in zijn diepte opvat en hart en leven opneemt, wie deze zal gedaan hebben voor zijn eigen persoon, en geleerd hebben aan degenen, op wie hij invloed kan uitoefenen, die zal naar de grondslag van de vergelding: zoals de mens met Gods woord omgaat, zo zal God eens met hem omgaan, groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen.

1. Jak. 2: 10

Had de Heere Jezus in het voorgaande (vs. 14vv.) tut Zijn discipelen gezegd: "Gij zijt het licht der wereld, laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, " zo openbaart Hij thans Zichzelf als het licht der wereld (Joh. 8: 12

), en laat Hij Zijn licht schijnen voor de mensen, omdat Hij niet alleen voor Zijn toehoorders de waarheid leert, maar naar Zijn onvergelijkelijke waarachtigheid ook de dwalingen, die tegenover de waarheid staan, openbaart en weerlegt. Hij slaat als met een geweldige slag van de bijl alle dartele begeerte naar valse vrijheid aan de ene en al het verrotte hout van dode letterdienst aan de andere zijde neer, om vervolgens als de ware, Goddelijke uitlegger het Schriftwoord van het Oude Testament in het juiste licht te plaatsen, en de eeuwige wet van het Nieuwe Testament, de wet van de Geest op te richten. Ja, deze beide hinderpalen-valse vrijheid aan de ene en dode letterdienst aan de andere zijde, hebben van de vroegste tijd af als donkere wolken tegenover het zonlicht van de waarheid gestaan en hun kracht tegengehouden. Evenals de zon tegen nevels moet strijden en pas wanneer zij die verdreven heeft, zich in haar heerlijkheid kan openbaren, en licht en leven kan uitstorten op alles, wat onder de hemel is, zo wil de Heere hier de damp en de nevel van menselijke dwalingen en vooroordelen, de verkeerde grondstellingen van de geest van de tijd bestrijden. Dode letterdienst van de Farizeeën en Schriftgeleerden was Hem reeds tegemoet getreden in de beschuldigingen van deze partij, alsof Hij het Sabbatsgebod verbrak (Joh. 5: 1vv.),

zich boven Gods wet verhief (hoofdstuk . 9: 1vv.) en geen acht sloeg op de werken van wettelijke gerechtigheid (hoofdstuk . 9: 14vv.). Deze beschuldigingen hadden reeds in een zekere mate het vooroordeel tegen Hem opgewekt, alsof Zijn leren en handelen bedoelde de Mozaïsche wet omver te stoten. Daartegenover wil Hij betuigen, dat Hij in het minst niet denkt aan een omverstoten van de wet, dat Hij integendeel verschenen is om haar volledig te vervullen en weer op te richten. Er blijft, nu Hij van Zijn jongeren de diepste, onbeperkte eerbied voor het geschreven woord van God eist, geen twijfel over, hoe Hij met Zijn leer ten opzichte van de Schriften van het Oude Verbond staat. Hij leert daar de ware ijver voor de letter van de Schrift, die het ook met het geringste en minst in het oog lopende ernstig opneemt, en grijpt daarin met scherpe wapens de valse ijver aan, die, wanneer hij zich op het uiterlijke toelegt, des te meer het innerlijke uit het oog verliest, en hoe meer hij zich aan de grovere omtrekken vasthoudt, des te meer het fijne voorbijgaat. Maar ook was de Heere reeds menigmaal ontmoet de valse vrijheid met haar vleselijke verwachtingen en godonterende meningen. Wij hebben er reeds op gewezen

1. 13) hoe de tijdgeest door een zekere zucht naar iets nieuws bezoedeld was, die met allerlei spitsvondigheden de wet probeerde te ontgaan en haar verbindende kracht te verzwakken. Zonder twijfel behoorde daartoe het Messias ideaal, dat de vleselijke gezindheid zich had gevormd, ook de bevrijding van alle moeilijke instellingen en lastige perken, die er niet weinige in de Mozaïsche wet waren, zoals ook in de tijd van de hervorming valse vrijheidszucht en autonomistische tendensen (streven naar het terzijde stellen van alle wetten), zeer vroegtijdig zich vertoonden. Als nu de Heere behalve de wet ook de profeten noemt, zo was dit de gewone naam voor de gehele Heilige Schrift van het Oude Testament (Luk. 16: 29 Hand. 13: 15 Rom. 3: 21); bij het "vervullen" komen beide delen in aanmerking, niet slechts wat de wettelijke inhoud aangaat, maar ook ten opzichte van de voorzegging, die

daarin vervat is (Luk. 16: 16); bij het "ontbinden" daarentegen is zeker hoofdzakelijk aan het wettelijke (hoofdstuk . 7: 12; 22: 40) gedacht, hoewel ook een ontbinden van de profetische inhoud denkbaar is. Het volk van zijn zijde nam de tegenspraak van de verschijning van Christus tegen de wereldse, zinnelijke verklaring van de profetische beeldspraak, waarnaar het zijn verwachtingen van het Messiaanse rijk zich gevormd had, voor een ontbinding van de profeten, terwijl omgekeerd Christus zo’n ontbinding in die wereldse, zinnelijke uitlegging moest zien. Luther, die ook het "vervullen" verklaart van de wet in de eigenlijke zin d. i. van de gebiedende inhoud van de wet en van de profeten, verstaat daaronder "het vervullen, dat door leren" gebeurt, "zoals de Heere ontbinden noemt, niet met woorden zich tegenover de wet plaatsen, maar door de leer de wet afbreken, " zodat daarom het vervullen zoveel is, als "de juiste kern en het begrip aanwijzen, zodat wij leren, wat de wet is en wil hebben. " Intussen wijst vs. 19 aan, waar "doen en leren" met elkaar worden verbonden, dat Christus ook de vervulling van alle gerechtigheid door Zijn eigen handelen (hoofdstuk . 3: 15), of Zijn werkzame gehoorzaamheid bedoeld heeft, waardoor Hij aan de ene zijde aan Zijn wetsuitlegging de ware grondslag en de behoorlijke nadruk geeft, maar ons aan de andere zijde de volle verwezenlijking van de wet schenkt, omdat Hij door Zijn Geest in ons Zijn beeld schept. Dit is op zichzelf reeds een vervulling ook van de profeten (Jer. 31: 31vv.) maar er is hieraan nog veel meer te denken, namelijk aan het teweegbrengen van de vergeving van de zonden, en aan het tot stand brengen van het Godsrijk in ieder opzicht, waarom in vs. 18 de volkomen vervulling aan het einde van de tegenwoordige tijd geplaatst wordt, "totdat het alles gebeurd zal zijn. "

Onder de "Jota" is hier de letter van het Hebreeuwse Alfabet y (Jod) te verstaan, deze moet in de Hebreeuwse Bijbel 66. 420 maal voorkomen en schijnt niet zelden overbodig; de "tittel" doelt op de kleine hoeken, krommingen, langere of kortere strepen, waardoor bijvoorbeeld de d (Daleth = d) van een r (Resch-r) of een K (Kaph-ch, aan het einde van een woord) wordt onderscheiden. Hoezeer het op zo’n titteltje aankomt hebben de Rabbijnen reeds bij Deut. 6: 4 bij het woord: "Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heer", opgemerkt, waar men in plaats van (enig), slechts behoefde te schrijven (vreemde, ander), om de juist tegenovergestelde, godslasterlijke zin (een afgod; Jes. 42: 8) te verkrijgen. De d wordt daarom daar groot gedrukt. Daar men echter ook de laatste letter yvan het eerste woord (hoor) groot drukte, werden beide letters tot het woord getuige verbonden. En dit moet de volgende betekenis hebben: "Iemand kan met de mond de enige God belijden, hoewel zijn hart ver van Hem is; zo moet dan ieder weten, wanneer hij de éénheid van God belijdt, dat het hart vol van aandacht en vrij van elke andere gedachte moet zijn, omdat God getuige is en alles weet. " In het volgende vers spreekt de Heere, zoals Olshausen opmerkt, van een standpunt, dat in het algemeen tot het Christelijke principe (levensgrond) behoort, waarop echter de mens zonder de betamelijke eerbied voor Gods woord te werk gaat en te werk leert gaan, en vele, schijnbaar nietige instellingen van de wet opheft. Evenals spreekt Stier: "Het ontbinden gebeurt door valse verzwakkende uitleggingen, als men daarvan leert als van iets nietigs, vervolgens, door hetgeen daaruit voortkomt, door een geheel gering achten, zodat de eis van het gebod wordt opgeheven en in het geheel niet wordt gedaan. Wie onder de discipelen van de Heere zo met de wet handelt bij het een of ander gebod, en de mensen alzo leert, die zal weten en ondervinden, dat hij een slecht leraar is, die zelf nog weinig van de volkomen gerechtigheid van het koninkrijk van de hemelen geleerd en ontvangen heeft. Hij zal, omdat

hij het gewaagd heeft enige geboden de kleinste te noemen, tot een rechtvaardige vergelding daarvoor reeds in de werkelijke kerkgeschiedenis, en bovendien eens, als ieder zijn lof of straf toekomt, zelf de kleinste heten. Het klinkt bijna spotachtig (?) en grenst reeds aan het in het geheel niet binnenkomen, hoewel het niet hetzelfde zegt: want de Heere bedoelt niet het volle, werkelijke Farizeïsme, maar de daarvan nog over gebleven inmenging door onverstand. " Naar onze mening verkrijgt de plaats haar volle licht door hetgeen Paulus in 1 Kor. 3: 11vv. zegt en geeft de maatstaf aan de hand tot beoordeling van de verschillende kerkelijke en Christelijke standpunten, waarvan geenszins het ene evenzo goed als het andere recht heeft van bestaan, zoals men gewoonlijk aanneemt; maar de meerdere of mindere getrouwheid in het bewaren van de geheimen van God beslist over de meerdere of mindere waarde van enig kerkgenootschap, of van een theologische richting; in het tweede deel van het vers wordt zonder twijfel op de naam Rabbi gedoeld, die zo veel als "groot" betekent.

Lessen van diepe wijsheid zijn er uit deze woorden van onze Heere te leren aangaande "de wet en de profeten". Allereerst wachten wij ons het Oude Testament te versmaden onder welk voorwendsel ook. Lenen wij nimmer het oor aan diegenen, die ons nodigen het ter zijde te stellen als een verouderd, nutteloos geworden boek. De godsdienst is de kiem van het Christendom. Het Oude Testament is het Evangelie in de knop. Het Nieuwe Testament is het Evangelie in volle bloei. Het Oude Testament is het Evangelie in de aar. Het Nieuwe Testament is het Evangelie in de volle aar. De heiligen in het Oude Testament zagen vele dingen door een glas, duister. Maar zij zagen allen door het geloof op dezelfde Zaligmaker en werden door dezelfde Geest geleid als wij. Dit zijn geen geringe zaken. Veel ongeloof begint met een onwetend versmaden van het Oude Testament. Ten tweede hoeden wij ons voor versmading van de wet van de tien geboden. Veronderstellen wij niet, ook voor een ogenblik, dat zij ter zijde gesteld is door het Evangelie, of dat de Christenen met haar niets te maken hebben. De komst van Christus veranderde de gesteldheid van de tien geboden geen haarbreedte. Veeleer verhief en verhoogde zij haar gezag (Rom. 3: 30). De wet van de tien geboden is Gods eeuwige maatstaf van goed en kwaad. Door haar is de kennis van de zonde. Door haar wijst de Geest de mensen hun behoefte aan Christus aan en drijft hen tot Hem. Naar haar verwijst Christus Zijn volk als hun regel en leidsvrouw tot een heilig leven. Op haar plaats is zij even gewichtig als "het heerlijk Evangelie". Zij kan ons niet zalig maken. Door haar kunnen wij niet gerechtvaardigd worden. Maar nooit, nooit moeten wij haar verachten. Het is een bewijs van een ontrouwe bediening en een ongezonde staat van godsdienst, wanneer de wet licht geacht wordt. De ware Christen heeft een vermaak in de wet van God (Rom. 7: 22). In de laatste plaats wachten wij ons van te onderstellen, dat het Evangelie de maatstaf van persoonlijke heiligheid zou verlaagd hebben en dat de Christen niet even stipt en getrouw zou hoeven te zijn in zijn dagelijks leven als de Jood. Dit is een ontzettende vergissing, maar een die helaas! zeer gewoon is. Zo ver is het er vandaan, dat dit het geval zou zijn, dat de heiligmaking van de nieuwtestamentische heilige die van hem behoort te overtreffen, die niets anders dan het Oude Testament tot zijn gids heeft. Hoe meer licht wij hebben, hoe meer wij God behoren lief te hebben. Hoe klaarder wij onze volkomen en algehele vergiffenis in Christus zien, des te hartelijker behoren wij te werken tot Zijn verheerlijking. Wij weten wat het kostte ons te verlossen, veel beter dan de heiligen van het Oude Testament het wisten. Wij hebben gelezen wat er in Gethsemane en op Golgotha is gebeurd en zij zagen het maar alleen in schaduwen en onduidelijk als iets, wat nog gebeuren

moest. Dat wij dan nimmer onze verplichtingen vergeten! De Christen, die zich tevreden stelt met een lage maatstaf van persoonlijke heiligheid, heeft veel te leren.

"Doen en leren, " zegt Christus, niet "leren en doen. " Zo is het de orde van het leven, die tot verwarring wordt, wanneer doen en leren een negatieve richting aannemen. Wie echter in de juiste geest de wet doet en leert, die is een orgaan van de vervullingen van Christus, van Zijne wederbarende wereldhervorming, en alzo groot in het koninkrijk der hemelen.

(Evangelie op de 6de zondag na Trinitatis).

De Heilige Geest roept niet slechts (vgl. de Evangeliën van zondag Trinitatis tot de 5de zondag na Trinitatis), maar Hij geeft ook verlichting aan diegenen, die de roeping opvolgen. Dat stellen ons de Evangeliën van 6-10 zondag na Trinitatis in overeenstemming met de brieven van die tijd voor de geest. Boven alles verlicht ons de Heilige Geest ten opzichte van onszelf, en toont ons de nietigheid van onze werken, de dwaasheid van de eigengerechtigheid aan. De uiterlijke gerechtigheid, zoals de Farizeeën die beoefenden, maakt ons niet zalig. De Heere toont ons allereerst in het 5de gebod, hoe de wet moet vervuld worden; juist daarbij moeten wij echter erkennen, dat wij haar niet zo vervullen en dus niet kunnen zalig worden. Het is de eerste schrede tot het leven, door de verlichting van de Geest zijn eigen zonde te erkennen en de onmogelijkheid, om door eigen gerechtigheid zalig te worden.

1. Er is echter ook nog een toestand van hart en leven, die nog veel gevaarlijker is, dan die waarover ik zo-even (vs. 19) sprak. Want, om hen, in wier gehele richting zich die toestand in deze tijd belichaamd heeft, zonder meer bij name te noemen, en u, Mijn discipelen voor hun zuurdeeg (hoofdstuk . 16: 6vv.) met des te groter nadruk te waarschuwen, hoe meer zij zelf er aanspraak op menen te hebben, om de grootste in het rijk der hemelen te heten, Ik zeg u, Ik, de Heilige en waarachtige, die open doe en sluit, zonder dat iemand in andere zin zou kunnen beslissen (Openbaring . 3: 7), tenzij Uw gerechtigheid, in het vervullen van de goddelijke wet overvloediger zij, dieper in opvatting en vollediger in beoefening, dan van de Schriftgeleerden en de Farizeeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan, veel minder daarin groot genoemd zult worden.

Gij ziet hier, hoe Hij doortast en niet slechts tegen geringe mensen spreekt, maar tegen de allerbeste in het gehele volk, die de ware kern en het puik waren, en anderen voorlichtten zoals de zon, zodat er geen meer geprezen stand noch eerlijker naam onder het volk was, dan van de Farizeeën en Schriftgeleerden. Wie een heilige naam wilde noemen, die moest een Farizeeër noemen. Want de Farizeeën leidden een vroom leven, deden uiterlijk wat zij moesten, deden niets aan de geboden van God te kort, onthielden zich van het goed van een ander, droegen bijzondere kleren en hadden ook de naam daarvan, omdat zij Farizeeën, d. i. "afgezonderden" heetten. Zo ook de Schriftgeleerden, het puik onder de Joden, zij waren in de wet van God en in de Schrift ervaren, zodat zij andere mensen leerden en wetten voor het volk maakten en uitspraak deden in alle zaken. Summa Summarum: het waren de beste, geleerdste en vroomste onder de Joden; toch durft de Heere ze aanstonds met name noemen, en berispt hij niet enkele personen onder hen, maar de gehele stand; Hij straft ook niet enkele

boze stukken of zonden, maar hun gerechtigheid en hun heilig leven, zo zelfs, dat Hij hun het hemelrijk ontzegt en toesluit en hen tot het helse vuur vonnist.

Niet alle Schriftgeleerden waren toen Farizeeën, of omgekeerd; de Heere voegt ze echter bij elkaar, naar hun innerlijke overeenkomst, omdat zij, hoewel naar twee zijden heen, maar toch slechts één tegenstelling vormen van een ontoereikende, valse gerechtigheid tegenover de volkomen en ware van Zijn discipelen. Tot op de huidige dag, te allen tijde en op alle plaatsen is de tegenstelling geen andere: Schriftgeleerden zijn overal degenen, die de letter weten en leren, en de mening, alsof zo’n weten zonder verstaan, zo’n leren zonder doen reeds de gerechtigheid is, is de ergste, die er is. Maar niet beter is het, wanneer er ook een doen bij komt, als dat van de Farizeeën; dat zijn overal de daders van het uiterlijke werk in schijn zonder waarheid, die er zelfs nog lust in hebben, om menselijke inzettingen bij Gods gebod te voegen, omdat zij het met het voornaamste zeer gemakkelijk maken. De Schriftgeleerden als boekenwurmen en woordenzifters tellen de geboden van God, alsof ze slechts letters en streepjes waren, haarfijn, welke de grote en welke de kleine zijn, en zij hebben er reeds genoeg aan zo te leren; de Farizeeën beijveren zich ook op het volbrengen, maar met even stijf, blind, dood toeleggen op het werk alleen zonder leven, als de andere op de letter zonder geest.

Gerechtigheid van de Schriftgeleerden is daarom de ingebeelde volkomenheid, die men meent te hebben of te verkrijgen door een bloot weten of een geleerd, wetenschappelijk drijven van wet en godsdienst (hoofdstuk . 23: 3vv.); gerechtigheid van de Farizeeën is die, welke men door handelen en wandelen volgens de wet, door burgerlijke rechtschapenheid en braafheid meent te hebben, waarbij toch het hart leeg en onverbeterd blijft, uiterlijke vroomheid, zonder innerlijke diep zedelijke geest (Luk. 16: 15; 18: 9vv.).

Och, dat onze gerechtigheid dikwijls nog maar niet minder ware, dan die van de Farizeeën en Schriftgeleerden! Hoe velen zijn dieven, moordenaars, echtbrekers, verachters van de godsdienst, verharden, die geen aalmoezen geven, dienaars van de buik enz. ! (G. LANG).

1. Opdat gij het moogt verstaan, hoe Ik dat bedoel, wil Ik u de gerechtigheid van de Schriftgeleerden en Farizeeën van hun zijde zo beperkte en enghartige opvatting van de goddelijke wet met betrekking tot enige geboden voorleggen en Mijn eigen verklaring van diezelfde geboden voorhouden. Gij hebt, wanneer gij in de synagogen 4: 16"), een voordracht van deze wetgeleerden over het 5de gebod (Exod. 20: 13 Deut. 3: 17) vernaamt, gehoord dat tot de ouden gezegd is, dat het bedoelde gebod volgens de van vroegere tijd afkomstige, de overgeleverde uitlegging op deze wijze wordt voorgedragen: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, d. i. enige mens doodslaat (Lev. 24: 17), die heeft het gebod in de bedoelde, volgens de klank van de woorden duidelijke zin overtreden, en hij zal daarom strafbaar zijn door het gericht van de stad, waartoe hij behoort; hij zal met het zwaard worden omgebracht en daarentegen is een ander, die dat niet doet, tegenover ditgebod voor rechtvaardig te houden.

1. Maar Ik, als die profeet (Deut. 18: 15vv.), van wie het gezegd wordt, dat God Hem uit uw broeders zal verwekken en Hij Hem Zijn woorden in de mond zal leggen, zeg u, dat de bedoeling van dat gebod veel dieper gaat, dan die ontzettende daadzaak, en het gebod

overtreden wordt door het eerste begin van die zonde in het hart en nog meer doorde ontwikkeling daarvan in het woord. Zo wie onterecht op zijn broeder, zijn naaste, die hij volgens Lev. 19: 18 moet liefhebben als zichzelf, toornig is in zijn hart, zonder dat hij zich nog aan hem met woorden of werken vergrepen heeft, die zal voor een doodslager te houden zijn (1 Joh. 3: 15) en als zodanig strafbaar zijn door het gericht (vs. 21), al kan hij ook niet aanstonds voor de burgerlijke overheid gebracht worden; en wie van de toorn en de haat in het hart voortgaande tot het uitbreken daarvan in toornige en hatelijke woorden tot zijnen broeder zegt: Raka! 1) (domkop; Jak. 2: 20 , volgens een andere uitlegging: Wee over u!; Mark. 15: 29), die zal evenals een, die de misdaad van godslastering of afgoderij gepleegd heeft, strafbaar zijn voor de grote raad; hij heeft de dood door steniging verdiend; maar wie, van het verwijt van onverstand in het gewone leven nog verder gaat, tot het verwijt van dwaasheid op godsdienstig gebied en zegt: Gij dwaas, gij goddeloze en veroordeelde mens! die zal strafbaar zijn door het helse vuur, door de smadelijkste dood van een misdadiger, wiens lichaam ook na volbrenging van de doodstraf, verbrand wordt "1Ki (1: 33"; Jer. 7: 32vv.).

1. Er zijn verschillende verklaringen van dat woord: 1. Een versmadende uitroep zonder bepaalde betekenis; 2. aqyr, leeghoofd! domkop! een toen gewoon scheldwoord, volgens Buxtorf Lex. Talm. en anderen (zo ook Ewald van het aram. aeqr met de verklaring lomp). 3. Van qqr = uitspuwen. Verlengde insperativus: uitspuwen - tot een uitroep geworden over de ketters, die men uitspuwde. Het woord "dwaas", mwpov lbn wijst dan de reddeloze dwaas, de atheïst aan. (Ps. 14)

Godsvrucht noemden de Joden wijsheid, afgoderij daarentegen en goddeloosheid noemden zij dwaasheid. Dwaas betekent dus hier booswicht. Wie zegt: Gij booswicht, dat is, die niet alleen zijn broeder veracht, maar die een afkeer van hem heeft, hem haat, die zal strafbaar zijn door het helse vuur, eigenlijk door het vuur van het dal van Hinnom (van daar geenna, het dal van de zonen van Hinnom). Dit dal, in de nabijheid van Jeruzalem gelegen, was vóór de Babylonische ballingschap toegewijd aan de dienst van de afgod Moloch; na de terugkeer nu van de Joden uit hun ballingschap, gaven zij hun afkeer van de gruwel van de afgoderij ook daardoor te kennen, dat zij dit dal maakten tot de verzamelplaats van alle krengen en onreinheden en de verzameling hiervan maakte in dit dal een bestendig vuur nodig om door de vertering van de krengen de besmetting te voorkomen, die door de verrotting ontstaan mocht; vandaar dat het vuur van het dal van Hinnom de Joden een beeld werd van de eeuwige straf.

Nadat wij over het hoogste gerechtshof van de Joden ten tijde van de Heere, de Hoge Raad nader gesproken hebben 2: 4), moeten wij thans van de plaatselijke Synedrieën of de onderrechtbanken in de bijzondere steden handelen. Zo’n onderrechtbank bestond in elke Palestijnse stad, die minstens 120 zelfstandige burgers telde; in Jeruzalem waren er twee, een aan de ingang van de tempelberg en een aan de ingang van de voorhof; zij bestond uit 23 leden, ongeveer een derde gedeelte van het getal leden in de hoofdrechtbank; zij had te beslissen over misdaden tegen lijf en leven, kon de geseling gebieden en had ook het recht om met het zwaard te laten doden, maar oefende het niet meer uit, sinds het grote Sanhedrin niet meer in de zaal Gasith zijn zittingen hield 4: 5). De zittingen hadden plaats op de marktdagen

maandag en donderdag en wel gewoonlijk in de gebouwen van de synagogen, zoals dan ook de geseling, als deze werd uitgesproken, dadelijk binnen de synagogen door de dienaren van de synagoge gewoonlijk volbracht werd (hoofdstuk . 10: 17; 23: 34). In zaken, die tot de competentie van deze rechtbank behoorden, mocht niet op het grote synedrium geappelleerd worden; alleen wanneer de rechters in hun mening verdeeld waren, moesten zij het oordeel van de opperrechtbank vernemen. Ook in de plaatselijke synedrieën hadden de Schriftgeleerden een beslissende stem en waren zij degenen, die als rechtsgeleerden erbij gezeten waren. Naast het rechthuis was een meer uitgestrekt veld van hun invloedrijke werkzaamheid, het leerhuis waaronder men moet verstaan de scholen en inrichtingen van onderwijs, die zich meestal in de gebouwen van de synagogen bevonden. Te Jeruzalem diende behalve enige andere kamers in de voorhoven van de tempel, ook de ruime vierkante zaal (Gasith), waar de Hoge Raad zijn zittingen hield, als een leerzaal en nu werden niet alleen jongelingen van 16-17 jaar, maar meermalen ook gehuwde mannen in deze scholen onderricht en tot rabbijnen gevormd. De leerlingen zaten daar in een halve kring "aan de voeten" (Hand. 22: 3) van de leraar, die op een hogere plaats zat. De leerwijze was meer een disputatorisch-catechetische (in tweegesprek ondervragende), waarbij ook toehoorders en leerlingen mede de leraar vragen voorlegden (Luk. 2: 46), dan een achromatisch (aaneengeschakelde, op enkel aanhoren berekende wijze van voordracht). De grootste invloed op het gehele volk oefenden echter de Schriftgeleerden uit in de verzamelplaatsen of synagogen Hier waren zij het voornamelijk, die als oversten van de school (Mark. 5: 22 Luk.

1. 14 Hand. 13: 15; 18: 8, 17 bij de godsdienstige vergaderingen van de gemeente voorzaten, de wet of de gedeelten van de profeten voorlazen, vertaalden en verklaarden, ook wel een stichtelijke beschouwing daaraan verbonden. Uit deze werkzaamheid van de Schriftgeleerden nu kwamen in de loop der tijden een aantal geschriften voort, die wij des te meer enigszins nader moeten leren kennen, omdat het Rabbinisme (de Joodse schriftgeleerdheid) de eerste en hevigste tegenstander van de kerk geweest is en ook de laatste zijn zal, voordat zij haar doel in de geschiedenis van de wereld kan voltooien. Zijn tendens is oorspronkelijk dezelfde als die van het Evangelie, namelijk (vs. 17) vervulling van de wet en de profeten, alleen dat dit streven van geheel andere grondstellingen en gezichtspunten in het Rabbinisme dan in het Evangelie uitgaat; zo moest een strijd op dood en leven tussen beide ontstaan, die voorlopig daarmee eindigde, dat het Evangelie zijn heerlijkheid vol van genade en waarheid geopenbaard heeft, het Rabbinisme daarentegen in een dienstbaarheid van gehele eigengerechtigheid en huichelarij zijn einde heeft gevonden. Beginnen wij eerst met de Targumim of de Chaldeeuwse vertalingen en parafrasen van het Oude Testament. Deze hebben daaraan hun ontstaan te danken, dat de Hebreeuwse Bijbeltekst niet meer verstaan werd door de menigte van het volk, die Aramees of Syro-Chaldees sprak, en deze dus in de gebruikelijke landstaal moest worden vertaald. Aanvankelijk vonden deze vertalingen op hetzelfde ogenblik plaats; de in de synagoge in het Hebreeuws voorgelezen tekst werd door een daartoe aangestelde vertaler vers- of paragrafengewijze, dadelijk uit het hoofd voor de gemeente vertolkt. Dit gebeurde met grote vrijheid en men rechtvaardigde dit daardoor, dat, evenals de wet door een middelaar gegeven was, ze zo ook slechts door een middelaar kon voorgelezen en behandeld worden. Van de schriftelijke vertalingen, die men hoe langer hoe minder kon missen, omdat zich met die mondelinge vertaling vele misbruiken verbonden, zijn de beide oudste tot ons gekomen, die van Onkelos, een discipel van de oudere Gamaliël (Hand. 5: 34; 22: 3) en die van Jonathan, een zoon van Uziël en leerling van Hillel.

Vervolgens moeten wij spreken over de Talmoed, het lijvige leerboek, dat de gehele Joodse schriftgeleerdheid in zich bevat en een ware schatkamer van rabbijnse wetgeleerdheid en scherpzinnigheid, maar ook van rabbijnse dwaasheid en geestelijke armoede is. Het bevat allereerst de Mischna of de tweede wet. Deze is, nadat Akiba, een aanhanger van de valse Messias Bar-cochba en van de patriarch Simon er vooraf veel aan gewerkt hadden, overeenkomstig de grondbeginselen van de school van Hillel, in het jaar 219 na Chr. samengesteld door het hoofd van het Sanhedrin te Tiberias: Juda, met de bijnaam van de heilige. Tegen het einde van de 4de eeuw kwam vervolgens de Gemara d. i. de volmaking of voortzetting. Vroeger had men alle wetenschappelijk onderricht aan de Heilige Schrift verbonden, nu legde men er zich geheel op toe, om de gronden te ontwikkelen, die de oudere leraars gelegd hadden bij hun bepalingen, die in de Mischna vervat waren, en waarin men het ware Mozaïsche voor zich meende te hebben. De Talmoed is voortgekomen uit de verdere werkzaamheid van de Schriftgeleerden, die bij vertaling van de tekst in de landstaal of de Targum gevoegd werd, en die men Midras d. i. schriftstudie noemde. Nu maakt men nog een onderscheid tussen de Halacha waaronder alles moet verstaan worden, wat officieel voor het wettelijk-rituele leven aangenomen was, en de Haggada, of het gezegde, verkondigde, dat slechts voor een vrije uitlegging werd gehouden en de geschiedkundige, met legenden opgevulde tradities bevat. Als met de verwoesting van de tweede tempel de priesterschap haar plaats geheel en al voor de schriftgeleerdheid geruimd had, had voortaan niet slechts meer, zoals de Talmoed zich uitdrukte, de kroon van de leer de voorrang boven die van het koning- en priesterschap 28: 39), maar zij verdreef die zelfs geheel en al. De stand van de Schriftgeleerden is van die tijd af de ziel van het Jodendom geworden, de meest invloedrijke, geestelijke macht onder het volk; die het des te meer innerlijk met de machtige scepter van zijn stellingen beheerste en met vaste banden samenhield, hoe meer de verdrukking van de vreemde heerschappij het erop toelegde om zijn uiterlijke macht, zijn politieke betekenis en nationale eenheid te verbreken. Midras, Halachah en Haggada zijn door de Schriftgeleerden middelpunt en bron van alle hoger streven, van alle geestelijke werkzaamheid op het volk, van elke nationaal gevoel, van elke nationale hoop en troost geworden, die het volk in zijn nationaal ongeluk deed staan en het daarboven verhief. De Schriftgeleerde schiep voor het volk een nieuw geestelijk, aan geen geografische ruimte gebonden vaderland, "een koninkrijk der hemelen"; maar het hemelrijk, waarin wet en profeten vervuld zijn, konden zij voor het volk niet scheppen, integendeel, zoals zij zelf niet ingingen, zo verhinderden zij bovendien het volk in te gaan (hoofdstuk . 23: 13). Het spreekt vanzelf, waarom de Heere in deze tekst slechts op de Rabbijnse wetsuitlegging en niet op hun uitlegging van de profeten acht slaat. Niet alleen had de studie van de wet die van de profeten bijna geheel verdrongen, maar ook in de synagogen werden de profeten ver teruggezet, zodat, terwijl op iedere maandag en donderdag drie, op iedere feestdag vijf, op elke Sabbat ‘s morgens zeven, ‘s middags drie perikopen (afdelingen) uit de wet werden voorgelezen er slechts telkens één uit de profeten werd voorgedragen. Evenzo is het duidelijk, waarom de Heere Zich bedient van de uitdrukking: "Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is" (vgl. vs. 27, 31, 33, 38, 43), wanneer wij ons voorstellen, dat volgens de Rabbijnse stellingen, de wettelijke voorschriften, in de Halacha vervat, die tot richtsnoer voor de praxis dienden, juist het gehoorde waren (in tegenstelling tot de Haggada, het slechts gezegde of de uitdrukking van eigen, vrije gedachten en meningen, die geen verbindende kracht voor geloof en leven zouden hebben, ook Schemata genoemd) en hun gezag grondden door een keten van overleveringen, die van de

tijden van de vaderen af tot op de tegenwoordige tijd voortging. Daarbij moest zich de eenvoudige tekst allerlei bijvoegsels en kunstige verklaringen laten welgevallen. Wel wilde men deze in vroegere tijd niet zonder tegenspraak met de Heilige Schrift gelijk stellen, waarom zij ook niet werden opgetekend, maar alleen door mondelinge traditie voortgeplant, waarop ook de naam "gezegde" doelt, maar toch was in de praxis reeds lang het woord van de wet zelf van kracht, naar de traditionele opvatting, zodat men eigenlijk slechts deze in de synagogen te horen kreeg. Wat nu het voor ons liggende gebod in het bijzonder aangaat, zo was het door de bijvoeging: "maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn voor het gericht, " in zoverre juist opgelost, als het nu in het geheel niet meer van de zijde van zijn zedelijk godsdienstige inhoud, of als zedenwet in aanmerking kwam, maar slechts tot een civiele wet vernederd was, hoe de daadwerkelijke doodslag burgerlijk moest gestraft worden. Omgekeerd had de traditionele verklaring een bepaling van Mozes voor het burgerlijke crimineelrecht (zie vs. 38), die de twist en de strijd in het gewone leven en het ruwe losbarsten van wraakzucht moest beteugelen, en slechts een wet was voor de overheden, die belast waren met het handhaven van de maatschappelijke orde, tot een zedelijke levenswet gemaakt, die aan de persoonlijke wraaklust alle mogelijke voorwendsels verschafte. Tegenover dat Rabbijnse teniet doen van het 5de gebod, ziet de Heere van de werkelijke doodslag, die volgens Lev. 24: 17 reeds bij het burgerlijk strafrecht behoort, geheel af, als kon, waar van de gerechtigheid van het leven gesproken wordt, daarover geen sprake meer zijn, als kon de gedachte van een Farizeeërs hart: "Ik dank u o God! dat ik niet ben als andere mensen, rovers enz. " niet eens als verzoeking tot de ziel van een van Zijn discipelen komen, en Hij legt het gebod zo uit, dat de burgerlijke rechtbank met een overtreding daarvan niets te maken heeft. Wanneer de Heere tot aanwijzing van de verschillende graden van geestelijke overtreding van dit gebod, zoals zij alleen bij de deelgenoten van Zijn rijk nog mogelijk is, de uitdrukking van de instanties van de wereldlijke rechtbank ontleent (strafbaar door het gericht, de hoge raad, het helse vuur), zo zijn dit slechts uitdrukkingen bij wijze van gelijkenis, concrete of aanschouwelijke redefiguren, om de bedoeling duidelijk te maken, terwijl toch de zonden van hart en mond, waarvan Hij spreekt, meestal niet kunnen vallen onder de onderzoeking, laat staan de veroordeling van de zijde van de wereldlijke rechter.

De Heere neemt het woordje "doden" niet in zo’n beperkte zin, dat het alleen zou bedoelen "het leven benemen", Hij neemt het hoger op en zegt: Nee, het heeft een andere bedoeling! Gij, gij zult niet doden: wie is gij? - de hand? nee! - de tong? nee! maar gij, gij, dat is alles, wat aan en in u is, hart en gedachte, mond en vijf zinnen, de vuist, uw geld en goed en alles wat gij hebt en zijt, gij zult niet doden.

Zie, vriend! uw hand moge rein zijn van broederbloed, maar is uw mond ook rein van twist met de broeder? Het mes hebt gij nog nooit gewet tegen het hart van uw naaste, maar hebt gij met scherpe, vinnige, tweesnijdende woorden hem nog nooit gewond, dat hem zijn hart bloedde? Vergif hebt gij hem nog nooit te drinken gegeven; maar het vergif van scheldwoorden en van twist, mengt gij hem dat misschien niet elke dag in zijn maaltijd, van het ontbijt tot het avondeten? Hoort het, gij oplopende mannen, gij twistzieke vrouwen, gij strijdlustige broeders en zusters, gij ongevoelige spotters, gij gewetenloze lasteraars; ook met de tong kan men een moordenaar, ook met woorden kan men een gifmenger worden.

Wie op zijn broeder toornig is, " de Heere zegt niet "op een ander" of "op zijn naaste". Hij kiest het innigste woord, dat Hij kan vinden, om de onrechtmatigheid van de toorn te doen voelen: Wie "op zijn broeder" toornig is, hij moge daar kort of lang in blijven, is een moordenaar in de eerste graad en heeft de straf in de eerste graad verdiend. Een moordenaar nu is hij, omdat hij in het ogenblik van de toorn de liefde heeft verloren en de wortel van de doodslag in hem levend is. Wie echter, zo gaat de Heere voort, het bij het gevoel van innerlijk hevige toorn niet laat blijven, maar nu ook nog in enig woord van toorn losbarst, zodat hij tot zijn broeder zegt "Raka", uitspuwenswaardige! die is strafbaar door de Hoge Raad, zijn zonde is nu reeds zoveel groter geworden, dat zij, om vergelijkenderwijze naar de menselijke instelling te spreken, in het geheel niet meer voor een mindere rechtbank, maar voor de hoogste behoort. Wie het echter daarbij nog niet laat blijven, nog voortgaat in toorn, de moordzuchtige bitterheid in zich nog opwekt en de naaste door scheldwoorden tot toorn verwekt, die bijv. zegt: Gij dwaas, gij verstandeloze, onverbeterlijke! die is een moordenaar

in de derde graad, die is, naar de menselijke maatstaf gemeten, strafbaar door het vuur in het

dal Hinnom, waar krengen en lijken onbegraven blijven liggen en eindelijk verbrand worden.

Er is intussen ook een toornen, ook een "Raka" en "gij dwaas" zeggen, dat niet te straffen is; daarvoor geeft het Nieuwe Testament zelf de bewijzen (Mark. 3: 5 Efeze 4: 26 Jak. 2: 20 MATTHEUS. 23: 17, 19 Luk. 24: 15 Gal. 3: 1, 3). Zo is dan ook bij deze uitspraak, alle valse letterzifterij te mijden *)want de wijze, waarop Christus in de gehele bergrede zich uitdrukt, is niet die van de synagoge, maar die van een volksredenaar, die kort en kernachtig het woord voert en op het gezond mensenverstand van de toehoorders rekent.

*) De Duitse vertaling mist het woordje eikh, dat de onzen terecht hebben vertaald met "ten onrechte", zonder voldoende reden. In Kol. 2: 18 wordt het door "tevergeefs" vertaald.

1. Zo gij dan, zo’n zware schuld op u geladen hebt, door de naaste leed aan te doen, zo geef Ik u deze raad: wanneer gij uw gave zult op het altaar offeren, 1) zo gij reeds met uw gave, die gij wilt brengen de voorhof zijt ingegaanen de priester u reeds tegenkomt om haar te ontvangen, en daar gedachtig wordt, dat uw broeder, ten gevolge van door u hem aangedaan onrecht, iets, een klacht of een verwijt (Mark. 11: 25 Kol. 3: 13), tegen u heeft;

1. De Griekse praepositie epi met de accusativus heeft de betekenis van "naar"; zodat de bedoeling is, niet dat de daad van offeren reeds is aangevangen, maar men de offergave naar het altaar voert.

De Roomse kerk maakt van deze plaats een misbruik, wanneer zij haar ten bewijze wil aanvoeren, dat de Christus, die eens aan het kruis bloedig voor de mensheid werd opgeofferd, in het heilig Avondmaal steeds door de hand van de priester onbloedig moet geofferd worden tot volledige verzoening voor levenden en doden, en dat de mis een werkelijk offeren is. De Heere bezigt hier slechts zodanige uitdrukkingen in betrekking tot de godsdienst, zoals die met de toen nog bestaande vorm daarvan overeenkomstig waren, zonder zich reeds in de tijd van het Nieuwe Testament te plaatsen, en heeft op dat ogenblik voor ogen, dat een Israëliet zijn offer tot in de binnenste voorhof gebracht heeft, en nu het offeren zal beginnen (Lev. 1: 1-3), nu moet hij, die zich op dat ogenblik een onrecht tegen zijn naaste bewust wordt, vooraf

met hem verzoenen, en daarna eerst met de offerande voortgaan (Lev. 1: 4-9). Daarvan is een juiste toepassing op het heilig Avondmaal, wanneer men in de Protestantse kerk de gewoonte, die bij sommigen in vroeger tijd was, volgt dat familieleden en huisgenoten, zo dikwijls zij tot de tafel des Heeren komen, vooral de een de ander om vergeving vragen.

1. Laat daar uw gave voor het altaar, onder de hand van de priester en gaat heen tot degene, die gij beledigd hebt, verzoent u eerst met uw broeder door hem om vergeving te vragen en alles te doen om zijn hart voor u weer te winnen, en komt dan terug tot het heiligdom en offert door de dienstdoende priester uw gave. Door zo’n uitstel hebt gij uw godsdienstige verrichting geen schade gedaan, maar door de verzoening met uw broeder integendeel alles voor uw verzoening met God gewonnen (Ezechiël. 6: 6).

Wilt gij God dienen, zo dien Hem met een hart, dat uw naaste niet vijandig is, of weet dat uw dienst voor God een gruwel is. Vandaar komt het dat velen, wanneer zij in onenigheid met hun naaste zijn, zich van het Avondmaal onthouden, bezorgd zijnde, omdat zij niet vergeven; zo spreken zij een oordeel tegen zichzelf uit. Daardoor zult gij echter uw zaak niet beter maken, dat gij niet wilt bidden noch tot het Avondmaal gaan, maar slechts erger; want zoals u God vindt, zo oordeelt Hij u.

Het is niet altijd mogelijk, werkelijk tot de broeder te gaan, en met hem te spreken, dan kan toch de innerlijke verzoening op de plaats van het offer en van gebed zelf plaatsvinden.

1. a) Weest haastig welgezind, tot een minzame schikking gereed, jegens uw tegenpartij, die een gerechtelijke klacht tegen u heeft, terwijl gij nog met hem op de weg zijt tot de rechter, voor wie hij u trekken wil (Luk. 12: 58), opdat de tegenpartij niet misschien, wanneer de weg is afgelegd en geen schikking meer mogelijk is, u aan de rechter overlevere, en de rechter, die aanstonds naar het strengste recht met u zal handelen, u de dienaar overlevere, tot voltrekking van het over u gevelde vonnis, en gij in de gevangenis geworpen wordt om daar uw straf uit te zitten.

1. Efeze 4: 26

De Heere drukt de noodzakelijkheid van een dadelijke gehoorzaamheid aan Zijn Woord in vs. 23vv. , de noodzakelijkheid van een dadelijke verzoening met de naaste, nog om een andere reden op het hart; het is, alsof Hij zei: Verwondert er u niet over, dat Ik zeg, gij moet het offer, wanneer gij reeds daarmee in de tempel zijt, niet op het altaar brengen, totdat gij u met uwn naaste verzoend hebt. Ja, Ik zeg het u nog eens: weest bereidvaardig tot verzoening met uw tegenstander zonder enig talmen; want langzaam is het trotse hovaardige hart om ootmoedig om vergeving te vragen en voldoening te geven. Wees gij daarentegen haastig welgezind, terwijl gij nog op de weg zijt. Het is wel aan geen twijfel onderhevig, dat de Heere hier niet van een menselijk maar van een goddelijk gericht spreekt; spreekt Hij echter daarvan, dan is deze Zijn uitspraak des te gewichtiger. Hij leert ons, dat onze naaste, die van ons onrecht lijdt en een rechtmatige klacht tegen ons heeft, ons, wanneer wij hem in deze wereld niet om vergeving vragen en geen voldoening schenken, met deze klacht, om dit onrecht lijden voor het goddelijk gericht kan trekken, en dat dit met onpartijdige

gerechtigheid zich degene, die onrecht lijdt, aantrekt en ons in een toestand verplaatst, die ons even zo pijnlijk zal zijn, als hier de in de kerker geworpenen zijn toestand is.

Nog zijn wij met elkaar op de weg, op de weg naar de eeuwigheid, op de weg naar de rechterstoel van God; nog een korte weg, misschien nog weinige schreden, en gij staat voor God, of uw vijand staat voor God! Maar nog zijn wij met elkaar op de weg; nog kan menig misverstand uit de weg geruimd worden, menige belediging worden beleden, menig onrecht goed gemaakt, veel wat verzuimd is, worden ingehaald. O doet het, lieve zielen! doet het, zolang gij nog met elkaar op de weg zijt; doet het, gij verdeelde echtgenoten, doet het, gij twistende kinderen, doet het, gij tegen elkaar vijandige buren, verzoent u, terwijl gij nog kunt! Gelooft het, het is bitter, aan de lijkkist van een vader, van een moeder, van een echtgenoot, van een broeder, van een zuster te staan en te moeten zeggen: ik heb u dikwijls verdriet gedaan, goede ziel! ik zou het goed willen maken met het bloed van mijn hart, maar het is te laat; ik zou u willen toeroepen met hete tranen: Vergeef mij! maar uw bleke mond kan mij nooit antwoorden: Ik vergeef! Uw koude hand kan de mijn nooit drukken, ten teken van verzoening - het is te laat, gij neemt de belediging mee tot in de eeuwigheid en ik draag het berouw levenslang in het hart! Gelooft het, het is smartelijk, op zijn doodbed te liggen en terug te zien in de wereld, die nu met al haar lief voorbij is en te moeten zeggen: Ik heb gestreden om zo menige nietigheid, die de strijd niet waard was; ik heb mij wekenlang vertoornd, om een smaad, die in het aangezicht van de dood de aanraking van een veer is. Had ik meer liefde gehad en meer geduld, ik zou vrolijker geleefd hebben, ik zou zaliger kunnen sterven! Gelooft het, het is vreselijk, daarboven voor Gods troon een ziel te ontmoeten, wier zuchten en tranen eens ten hemel schreiden, en wier aanblik ons nu voor God aanklaagt! Gelooft het, het is verschrikkelijk, door de rechtvaardige rechter te worden overgeleverd in de kerker, in de pijn, in de nacht zonder licht, zonder liefde, zonder leven volgens de spreuk: Met welke mate gij meet, zal u weer gemeten worden en met welk oordeel gij oordeelt, zult gij weer geoordeeld worden!

1. Voorwaar Ik zeg u, wanneer bijv. de gerechtelijke aanklacht ter oorzake van een schuldvordering aan u is, gij zult daar geenszins uitkomen, geenszins de gevangenis verlaten, totdat gij de laatste penning 1) zult betaald hebben, en daar gij nooit daartoe zult in staat zijn, zult gij ook nooit weer vrij worden.

1. Grieks kodpanthn. Dit is de kleinste koperen munt, die in Palestina was, die in het latijn quadrans heet en 1/4 as 30: 13) bedraagt.

Volgens Luthers verklaring is in vs. 25vv. de aanspraak, die te voren tot de belediger gericht was, nu tot de beledigde gericht en hij verklaart die op de volgende wijze: De andere partij, die beledigd is en meent, dat zij goede reden heeft, om toornig te zijn, die waarschuwt de Heere ook, dat zij graag vergeven zal en zich niet lang zal laten bidden. Komt mijn tegenpartij, ik moet hem graag vergeven; komt hij niet, zo moet ik toch bereidwillig en vriendelijk zijn, terwijl wij op de weg zijn in dit leven, want er is, zegt de Heere, een groot gevaar. Want wanneer gij u lang wilt laten bidden en niet tot verzoening gezind zijt, zo zou uw tegenpartij de zaak aan de Rechter, aan God in de hemel aanbevelen en zeggen: "Heere, ik heb gedaan, wat ik moest, bij U vind ik genade, maar niet bij de mensen, welaan! ik wil U de

zaak aanbevelen. Nu ik dan voor het gericht kom, zo erkent mijn geweten, dat het de naaste niet heeft willen vergeven, en het heeft nog de boosheid in zich; het geweten tegen de naaste levert mij aan de Rechter over, deze levert mij aan de knecht over, die werpt mij in de kerker

1. i. in het helse vuur, totdat ik de laatste penning betaald heb, d. i. voor eeuwig, want daar is geen betaling noch redding, zoals Hij in Luk. 6: 38 zegt: "met de mate, waarmee gij meer, zal u weer gemeten worden. " Alzo wil de Heere van beide zijden hebben, dat men barmhartig zal zijn, de toorn zal laten varen en jegens ieder vriendelijk zal zijn; overigens klaagt ons het vijfde gebod aan, dat wij doodslagers zijn voor God, en zo zal ook de straf niet achterblijven.

1. Gij hebt verder gehoord, dat overeenkomstig de overgeleverde opvatting van het zesde gebod (Exod. 20: 14 Deut. 5: 18) van de ouden niets meer gezegd is dan wat de klank van de woorden zegt, namelijk: Gij zult geen overspel doen, alsof daarmee niets meer verboden was dan de eigenlijke echtbreuk, en zo slechts de onthouding van het alleruiterste van de ontucht.

1. Maar Ik verzet mij tegen die vernietiging van de wet door de verzwakking van haar achter de letter liggende zin, die reeds de ouden niet verborgen is gebleven (Job 31: 1 Sir. 9: 5, 8), met alle nadruk; Ik zeg u, dat wie, door huwelijk aan een vrouw verbonden, een andere vrouw, hetzij die gehuwd is of niet,
2. aanziet om haar tot bevrediging van zijn vleselijke lusten te begeren (Spr. 23: 31-33; 2 Petrus . 2: 14), die heeft reeds om zijn begeerte naar echtbreuk, waarin het aanzien plaatshad, overspel in zijn hart met haar gedaan, hij heeft reeds daar de boze daad verricht, ook al komt die niet tot werkelijkheid.

1. Ps. 119: 37

Dat is weer een stuk zout tegen de leer van de Farizeeën. Van de echtbreuk hadden zij het (gebod) verklaard, evenals het vijfde gebod (van de eigenlijke doodslag) en geleerd, dat er niets meer verboden was, dan wanneer echtbreuk metterdaad gebeurt. Zij achtten het dus geen zonde of zij in het hart al brandden van zondige lust en liefde voor een ander en er ook uiterlijk onzedelijke woorden en schaamteloze gebaren plaatshadden. Het deed hun geen schade aan hun heiligheid, wanneer zij overigens maar goede werken deden, vlijtig offerden en baden enz. Christus wil echter zo met Gods gebod niet laten draaien, dat men de teugel loslate tot ontucht en slechtheid. Maar Hij wil ook zulke heiligen niet, die van de mensen weglopen en leren alle gezelschap van mans- of vrouwspersonen te mijden. Het aanzien op zichzelf verbiedt Hij niet, want Hij spreekt tot degenen, die in de wereld onder de mensen moeten leven. Zo hebt gij er u ook niets mee geholpen, of gij al van de mensen zijt weggelopen en toch dezelfde bedrieger bij u draagt d. i. de zondige begeerlijkheid, de boze lust, die in vlees en bloed zit. Maar dat is de grootste oorzaak van echtbreuk, die altijd tot de zonde leidt, dat men zijn echtgenoot niet beschouwt in het licht van Gods Woord, dat God die geeft en zegent, maar de ogen wijd open doet, als men een ander ziet. Zo gaat spoedig het hart de ogen na, zodat de lust en begeerte volgt, die ik alleen voor mijn vrouw moest hebben. Zo is vlees en bloed zonder dat woord voorbarig, dat het spoedig moe wordt, wat het heeft, het gaapt altijd naar een ander en de duivel blaast er bovendien bij, zodat men aan de zijn niets ziet, dan wat gebrekkig, en uit het oog verliest wat goed en prijzenswaardig is. Vandaar komt dan, dat iedereen mooier en beter in mijn ogen is, dan de mijne. Ja menigeen, die een zeer

mooie, vrome vrouw heeft, laat zich zo verblinden, dat hij haar moe wordt en aan een lelijk, schandelijk vrouwspersoon zich hecht. Daarom zou dat de echte kunst en de sterkste bescherming daartegen zijn, wanneer ieder de zijne leerde aanzien naar het woord van God: Want wanneer ik alle vrouwen in de wereld aanzie, zo vind ik er geen, van wie ik zou kunnen roemen, zoals ik van de mijne met een blij geweten kan zeggen: deze heeft God zelf mij geschonken, en ik weet, dat het Hem en allen engelen zeer welgevallig is, wanneer ik mij met trouw en liefde aan haar houd. Toch moet men niet menen, dat ieder, die aangevochten wordt, vervloekt zou zijn. Het is niet mogelijk te verhinderen, dat de duivel met boze gedachten in het hart schiet, maar zie toe, dat gij zulke pijlen niet laat steken en ingroeien, maar ze wegwerpt. Doet dan, zoals in oude tijden iemand geleerd en gezegd heeft: Ik kan het niet verhinderen, dat mij een vogel over het hoofd vliegt, maar dat kan ik wel verhinderen, dat hij in mijn haar nestelt, of de neus afbijt. Wanneer het dus bij het invallen van de gedachten blijft, wanneer men er zich niet mee inlaat, hoewel zij aankloppen, is dit wel zonde, maar in de algemene vergeving opgenomen, omdat wij niet in het vlees kunnen leven, zonder zonde en een ieder moet zijn duivel hebben, zoals ook Paulus klaagt in Rom. 7: 18

1. a) Indien dan uw rechteroog u ergert, bij het strijden tegen de onreine begeerlijkheden, waartoe het zesde gebod een ieder, ook die nog ongehuwd leeft, verplicht, als het oog u steeds opnieuw beelden voor de ziel voert, die het vuur van de schandelijke lust aansteken, trekt het uit, al is het ook het rechteroog, het liefste en meest gewaardeerde (1 Sam. 11: 2 Zach. 11: 17) en werpt het van u, ontzegt u voor altijd het gebruik daarvan: want het is u, in gevallen waarbij het heil van de ziel op het spel staat, nut dat een van uw leden voor dit tijdelijke leven verga, en niet, zoals zougebeuren, wanneer gij voor het eeuwige leven verloren ging, uw gehele lichaam in de hel 1: 33") geworpen wordt, om daar zonder maat en einde de kwelling te lijden.

a)MATTHEUS. 18: 8 Mark. 9: 48

1. En indien uw rechterhand u ergert, om ook nog een ander lid te noemen, dat zich eveneens graag in de dienst van de onreine lusten overgeeft en haar op menigerlei wijze te hulp komt, opdat zij bevredigd worden, houwt ze af, wanneer haar het zich uitstrekken naar de verboden vrucht niet anders kan verhinderd worden, en werpt ze van u; want het is ook hier van toepassing, wat te voren over het rechteroog gezegd is, omdat de zaligheid van de ziel tot elke prijs te redden en te bewaren is, het is u nut, dat een van uw leden verga, en niet eens uw gehele lichaam, dat wel hier beneden ongeschonden bewaard is, maar dat mede de verdoemenis van de ziel, waartoe het geholpen heeft, deelachtig is geworden, in de hel geworpen wordt, waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust (Jes. 66: 24 Mark.

1. 44).

Het woord "ergeren", dat naar het tegenwoordig spraakgebruik zo veel is, als iemand krenken, hem verdriet veroorzaken, is oorspronkelijk het tegenovergestelde van "verbeteren" en betekent: iemand erger of slechter maken, hem aanleiding geven tot zonde, hem tot afval of ongeloof verleiden (Lev. 4: 3; 2 Kor. 11: 29), daarom treft men "zich ergeren" overal aan in de zin van: aanstoot aan iets of iemand nemen (hoofdstuk . 11: 6; 26: 31 Jes. 52: 14). Wat de uitspraak van de Heere in de beide voor ons liggende verzen zelf aangaat, zo is in het

algemeen duidelijk, dat Hij daarmee de uiterste strengheid van de zelfverloochening tot de vervulling van het gebod, waarvan Hij spreekt, van ons eist. De bedoeling van de woorden in bijzonderheden nader te bepalen is niet gemakkelijk. De uitleggers zijn het er niet over eens, of het woord van Christus omtrent het uitrukken van het oog en het afhouwen van de hand in eigenlijke of in oneigenlijke zin verstaan moet worden. Luther verklaart: "Hier is een geestelijk uitrukken geboden, d. i. wanneer de lust van de ogen in het hart wordt gedood en vernietigd; want wanneer de zondige begeerte uit het hart is, zo zal ook het oog niet zondigen noch u ergeren. " Zo ook in Gez. 73: 8 "Gij offert zwakk’re driften Gode, door strengheid in uw levenswijs, maar hebt uw liefste lusten node, zeer node voor Zijn liefde prijs, Dit is het oog, dit is de voet, die gij u zelv’ ontrukken moet. " Deze verklaring zonder iets meer is daarom niet voldoende, omdat in de uitspraak oog en hand als leden van het lichaam, niet als zinnebeelden voor dat, wat zich in het oog uitspreekt, of de hand regeert en tot zijn werktuig maakt, voor de in het hart wonende zondige lust voorkomen en tegenover het gehele lichaam als enkel delen daarvan worden gesteld. Er zou bovendien geen reden te vinden zijn, waarom juist de rechterhand en het rechteroog genoemd zijn. Wij moeten dus vasthouden, dat de Heere van het oog en van de hand zelf iets wil betuigen. Hij veronderstelt bij Zijn discipelen, dat in hun gemoed reeds de wet aanwezig is, waarvan Paulus in Rom. 7: 26 spreekt, dat zij lust hebben in Gods wet naar de innerlijke mens en het willen tot hetgeen in het zesde gebod als goed is voorgehouden, in zich hebben. Nu heeft zich echter de zonde, die uit het middelpunt van haar leven, uit het hart, door de Gerst van God verdrongen is, geenszins uit de gehele mens teruggetrokken; zij is integendeel nog daar als "de andere wet in de leden" en zij beproeft van daaruit haar vroegere zetel, het hart, weer voor zich te veroveren. Het zou in de allergrootste zielsgevaren brengen, wanneer een gelovige meende, dat hij oog of hand nu en dan met de zonde kon laten spelen, de zonde bleef toch slechts iets uiterlijks; hij proeve maar een weinig van haar zoet, zonder in haar zelf lust te hebben. Maar, zo leert ons des Heren woord: wij moeten, wanneer wij Zijn ware discipelen willen zijn, liever het beste oog en de onontbeerlijke hand afstaan, dan dat wij ons door een van deze tot een wellustig genot zouden willen laten brengen; wij moeten in zoverre het oog ons werkelijk uitrukken en de hand ons werkelijk afhouwen en van ons werpen, dat wij ze, oog en hand, voor dergelijke doeleinden in het geheel niet meer kunnen hebben. Hoe dan in het praktische leven het woord van Christus moet worden toegepast dat wij om niet verzocht te worden boven ons vermogen, of aan de schoonheidszin het beste oog uitrukken, of aan de begeerte naar gemeenschap de edelste hand moeten afhouwen, hangt van de juiste beoordeling van elk voorkomend geval af. Hier is het woord van toepassing uit 1 Joh. 2: 27 : "De zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft in u en gij hebt niet van node, dat u iemand lere enz. "

1. Er is ook door uw leraars in de synagogen, die de beperkingen van de echtscheiding (Deut. 24: 1-4), door valse verklaring in een aanmoedigend voorschrift wilden veranderen, en zo ook hier de wet ontbinden, gezegd: Wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief, men mag om elke reden scheiden, wanneer men slechts de bij de wet voorgeschreven vorm van een scheidbrief daarbij in acht neemt.

1. a) Maar Ik eis, dat de betekenis die in de woorden van Mozes ligt, en door de Schriftgeleerden is miskend, tot volle ontwikkeling kome, ik zeg u, dat wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzake van hoererij (bestaat deze, dan is de echtscheiding reeds

daadwerkelijk door de ontrouw geworden echtgenoot voltrokken en het onschuldige deel net zo min nog aan het schuldige gebonden, als een overgebleven echtgenoot aan de gestorvene Rom. 7: 2vv.), die maakt, juist door het geven van een scheidbrief, die aan de verlaten vrouw uiterlijk het rechtverleent met een andere man in gemeenschap te treden, dat zij, wanneer zij werkelijk van zo’n recht gebruik maakt, overspel doet; want naar de wet van God is zij nog steeds aan haar eerste man gebonden; en wie de door middel van een scheidbrief verlaten vrouw zal trouwen, die doet overspel; want de verlatene behoort wettig nog even zo goed tot deeerste man, als voordat zij verlaten werd, en wie haar trouwt, maakt de verbreking van het huwelijk nu volkomen en onherroepelijk (Deut. 24: 4).

a)Mark. 10: 4, 11 Luk. 16: 18; 1 Kor. 7: 1

Voor heden zij het volgende woord van Stier genoeg: Het huwelijk is de heiligste betrekking tussen mensen, waarin de reine liefde, waarmee de ene persoon de andere, als zichzelf bemint, de volkomenste uitdrukking moet vinden, en de onreinheid van vleselijke begeerlijkheid, die eigenlijk haat en moord in zich verbergt, haar gehele genezing en onderdrukking. Daarom kon thans in de samenhang niets anders volgen; want in het huwelijk is de grond en wortel van elke maatschappelijke betrekking en juist daarom van de gehele burgerlijke instelling door de zonde verwoest, zij moet daarom door Christus weer hersteld worden, naar de oorspronkelijke instelling van de Schepper, die er van het begin van de schepping geweest is. Hier werd zeer natuurlijk de letter van de Mozaïsche wet erg misbruikt door de zondaars, omdat elke wet, hoe meer die in het werkelijke leven ingrijpt, des te meer geschikt wordt om misbruik te maken van de letterlijke zin. Hier komt reeds bij de letterlijke opvatting een werkelijk valse uitlegging, in zo verre de toestemming voor een gebod wordt gehouden, omdat toch de echtscheiding in geen andere zin werd toegelaten, dan zelfs de polygamie, die nog meer in tegenspraak is met Gods oorspronkelijke schepping. Men las, leerde en handelde, alsof er geschreven stond "om elke oorzaak" en zo was het gehele gebod vervalst, als kwam het volgens de mening van Mozes daarbij slechts aan op de in acht te nemen formaliteit van de scheidbrief. Maar zoals reeds Mozes onmiddellijk bij het gebod ten minste de ergste gevolgen van dit misverstand, het lichtvaardig, misdadig scheiden en hertrouwen tussen dezelfde personen weert, zo heeft ook reeds de laatste profeet Maleachi, die aan het slot van het Oude Testament op de wet van Mozes met de geboden en rechten tot aan de komst van degene, die komen zou, terugwijst (Mal. 4: 4), met zeer duidelijke verwijzing naar het verheven voorbeeld van Abraham voor al zijn nageslacht tegen polygamie en echtscheiding getuigd (Mal. 2: 14-16). Ziet dus weer, dat de bergrede, ook waar het zo bij de eerste oogopslag zou schijnen, toch niets nieuws zegt of stelt, maar, waar zij in enig opzicht de wet schijnt te ontbinden, zij die veeleer in haar eenheid met de profeten vervult.

Een opmerking van Meijer: "Van het geval, dat de man echtbreuk begaat, spreekt Christus niet, omdat de wet, die geen wegzenden van de man door de vrouw kent, hiertoe geen aanleiding gaf; die toepassing van de vrouwelijke echtbreuk op de mannelijke als oorzaak van scheiding is volgens de zedelijke geest van Jezus in haar volle recht, " is met J. P. Lange aan te vullen door daarop te wijzen, dat van de schuld van de man driemaal sprake is 1) wie een vrouw aanziet (vs. 28); 2) wie zijn vrouw verlaat zonder de rechtmatige grond tot scheiding (vs. 32a) en 3) wie de verlatene zal trouwen enz. (vs. 32b).

1. Opnieuw hebt gij gehoord dat, zoals de Schriftgeleerden de woorden in Lev. 19: 12 Num.

1. 3 en Deut. 23: 21 uitleggen, door de ouden gezegd is: a) Gij zult de eed niet breken, gij zult geen valse eed doen, maar zweren kunt gij, zo veel gij wilt, zelfs vals zweren in het gewone dagelijkse leven 10: 26"), wanneer gij slechts zweert bij iets anders dan de naam van de Heere, uw God; want alleen het zweren bij deze naam is volgens Lev. 19: 12 Deut. 6: 13 voor een eed te houden; maar gij zult de Heere uw eden houden; de belofte, die gij voor God Zelf hebt afgelegd, zult gij nauwkeurig vervullen, andere geloften daarentegen, waarbij gij u op een zekere afstand van God gehouden hebt, zodat het eigenlijk geen eed bij Hem is, zoals de klank van de woorden in Num. 30: 3 Deut. 23: 21 eist, zijn een niet verbindende nietigheid.

1. Exod. 20: 7 Deut. 5: 11

1. Maar Ik zeg u, om hier in de eerste plaats op de eerste soort van valse en gewetenloze uitlegging van de wet acht te geven, totdat Ik vervolgens over de andere soort het vonnis zal uitspreken (hoofdstuk . 23: 16vv.): a) Zweert geheel niet, in het gewone dagelijkse leven; laat u met geen aan een eed gelijkende bevestiging in, zelfs niet wanneer hetgeen gij wilt bevestigen, overeenkomstig de waarheid is. Zweert, hetgeen de Schriftgeleerden voor iets zonder grote betekenis houden, noch bij de hemel, omdat hij is de troon van God is;

a)Jakob. 5: 12

1. Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank van Zijn voeten (Jes. 66: 1), noch bij Jeruzalem, omdat zij vanwege de tempel, waar de Heere Zijn woning heeft (Ps. 48: 3), is de stad van de groteKoning (1 Tim. 1: 17; 6: 15). Gij zou alzo ook bij dergelijk zweren toch steeds bij God zelf zweren en u in elk geval aan een valse eed schuldig maken, wanneer uw verzekering of ontkenning niet volkomen met de waarheid overeenstemde.

1. Noch bij uw hoofd zult gij, zoals helaas! zo dikwijls met grote lichtzinnigheid gebeurt, zweren, alsof God geheel buiten rekening bleef, en gij hier slechts met uzelf te doen had, omdat gij niet een haar op uw hoofd, wanneer het van nature zwart is ("1Sa 16: 12"), kunt wit of wanneer het wit is, kunt zwart maken; gij staat ook hiermee onder het bestuur van God en alzo treft ook dit weer de Heere, de Schepper van alle dingen.

1. Maar laat zijn uw woord, waarmee gij in het gewone leven iets wilt betuigen en verzekeren, niets meer zijn dan een nadrukkelijke bevestiging of ontkenning, waarin men de gehele beslistheid en het vertrouwen van een waarheidslievend hart opmerkt, ja, ja; nee, nee; wat boven dezen is, een toevoeging bij wijze van een zweren tot bevestiging van het beweerde of ontkende, dat is uit de boze, uit de vorst van de duisternis, de vader van de leugens (of het boze, uit het verdorven wezen van deze wereld, 1 Joh. 5: 19), en verwart daarin al dieper en dieper (Sir. 23: 19vv.).

De Joden waren gewoon iemand van strikte vroomheid en goed geloof te karakteriseren door te zeggen: Zijn ja is ja en zijn nee is nee: dat is: gij kunt op zijn woord staat maken. Onze

Heere schrijft niet de juiste termen voor, waarin wij moeten bevestigen of ontkennen, maar zo’n doorgaande waarheidszin, dat eden overbodig zijn.

Om deze plaats goed te begrijpen moeten wij hiervan uitgaan, dat de Schriftgeleerden de wet op drieërlei wijze hadden ontbonden: 1) verklaarden zij een gewone uitspraak of een gewone belofte, waarbij niet enig zweren stond, voor niet zo gewichtig, dat zij steeds streng overeenkomstig de waarheid moest zijn, en voor niet zo verbindend, dat men haar onvoorwaardelijk moest houden; men had dan vrijheid genoeg, om zich te redden, zo goed of zo kwaad als dat kon; 2) behalve deze onderscheiding tussen een zweren en niet-zweren veroorloofden zij zich nog verder onderscheid te maken tussen verbindende en niet-verbindende eden en namen ten opzichte van deze laatste dezelfde vrijheid als voorheen, zoals bijv. Maimonides (een Joods geleerde uit de 12de eeuw na Chr.) zegt: "wanneer iemand bij de hemel, bij de aarde, bij de zon enz. zweert, zo is dat geen zweren; " 3) ten gevolge van de beide vorige stellingen waren zij zeer onverschillig ten opzichte van het lichtvaardig en schandelijk zweren in het dagelijks leven, dat toen zoals nog heden in het Oosten op een nog veel ergere wijze dan bij ons aan de orde van de dag was, ja zij wettigden zelfs die zonde. Bij die stand van zaken heeft Christus niet het oog op de eed voor het gerecht, wanneer die het voldoen is van een eis van de overheid (hoofdstuk . 26: 63vv.) of op aandrang van de Geest van God tot nadrukkelijke bevestiging van een getuigenis plaatsvindt (Rom. 1: 9; 2 Kor. 1: 23; 11: 31 1. 9). Het is duidelijk een misverstand van Zijn woorden, wanneer men het: "Zweert geheel niet" zo heeft opgevat, dat Hij alle en ieder zweren voor de stand van Christelijke volkomenheid verbood; want niet alleen wordt van God zelf gezegd, dat Hij bij Zichzelf gezworen heeft (Gen. 22: 16; 26: 3 Num. 14: 23) en wordt de eed in Hebr.

1. 16 voor iets verklaard, dat men uit de wereld niet kan uitdoen zonder de vrede en de welvaart van de menselijke maatschappij bij de nu eenmaal bestaande zonde op het hoogst in gevaar te brengen; maar de Heere kon ook zonder de wet te ontbinden, in plaats van die te vervullen, niet verbieden wat in Deut. 6: 13 in de vorm van een gebod optreedt en in Deut. 10: 20 tot ene godsdienst verheven wordt. Wij moeten integendeel zeggen, dat de Heere het eerste door de Schriftgeleerden genoemde onderscheid tussen zweren en niet-zweren juist daardoor volledig opheft, dat eigenlijk ieder woord van een Christen een eed in de diepere zin van het woord moet zijn, in zoverre namelijk een Christen alles wat hij spreekt, als in de aanwezigheid van de heilige God, in het bewustzijn dat Hij getuige is en dat er rekenschap gegeven zal moeten worden (hoofdstuk . 12: 36vv.), moet spreken. Pas dan, als het bij de mens zo ver is gekomen, dat hij altijd alleen uit de gemeenschap met God en in bestendig bereid zijn voor de dag van het gericht, spreekt, komt het met hem ook daartoe, dat Zijn ja ja en zijn nee nee is (Jak. 5: 12), en dat men hem ook zonder bevestiging vertrouwt. Terwijl echter Christus het zweren wegneemt van de lichtvaardige lippen, die zich bevestigingen veroorloven, die aan het zweren gelijk zijn, die geen eigenlijke eed zijn, en toch hetzelfde bij de naaste moeten uitwerken, wat een eed in de vorm bedoelt; terwijl Hij het naar het heiligdom van het met God verenigd hart verplaatst, heft Hij ook eens voor altijd het onderscheid op, dat de Schriftgeleerden stelden, tussen verbindend en niet-verbindend zweren. Bij een gesteldheid van het hart tot God, zoals Hij die op het oog heeft, wordt het de mens zelf tot een behoefte, zo dikwijls hij ertoe komt, dat hij een belofte of mededeling door een eed moet bekrachtigen, ook Hem bij name te noemen, als voor wiens ogen hij weet, dat hij wandelt, terwijl de bevestiging bij enig schepsel bijgevolg slechts op de goddeloze waan

uitloopt, alsof men tussen God en zichzelf een scheidsmuur kon schuiven om daarachter zich voor Hem te verbergen. Over de geoorloofde eed zullen wij ons nader uitspreken 1: 23); thans stellen wij voor het woord "zweren" van de willekeurige, aanmatigende en boze imitatie van de eed, zoals dat in het gewone leven zo veel voorkomt te begrijpen. Daarom hebben wij volkomen en onvoorwaardelijk aan te nemen: "zweert geheel niet" en de mening van Christus is aanstonds duidelijk. Zo hebben ook anderen de tekst verstaan. Zo Stier, wanneer hij schrijft: "Hier wordt door Christus aan Zijn discipelen verboden 1) al het zweren in het algemeen, ook bij Gods naam, in zoverre hun als volmaaktheid geboden is een bestendig spreken van waarheid in de naam van God, zodat er geen bijzondere bijvoeging nodig is, alzo hier de eed tegen de leugen voor de Christenen onder elkaar evenzo moet worden afgeschaft, als slot en grendel tegen de dieven; 2) al het zweren bij iets buiten God, zij het buiten of aan onszelf, omdat wij aan God moeten gedenken en aan Zijn naam de eer moeten geven bij elke naam van al het schepsel, omdat Hij alleen het Amen heeft tot bezegeling van de waarheid en het Zelf is; 3) al het lichtvaardig en overbodig zweren, al het bevestigen en versterken van het ja en nee zonder oorzaak, zoals dat niet alleen toen onder het Farizese Israël in gebruik was, maar ook de huichelarij van de mensen te allen tijde teweegbrengt; want wanneer ik van mijzelf aan mijn rede dergelijke woorden toevoeg, beken ik daarmee, dat ik overigens niet vertrouwbaar ben. Is echter de juiste oorzaak voor de eed aanwezig, zo wordt veroorloofd, ja zelfs onder zekere omstandigheden geboden als dienst van de Heere en ten behoeve van de naaste, dat wij ons eenvoudig woord, dat de waarheid betuigt en de liefde bevordert, versterken, alzo niet alleen de gerechtelijke eed van de Christelijke staatsburger om een einde te maken aan het tegenspreken, maar ook de eed van de getuigenis van de apostel, de prediker, de discipel in heilige ernst. Voegen wij hierbij wat Luther zegt: Al het zweren en beëdigen is hier verboden, dat de mens van zichzelf doet; wanneer het echter de liefde, het gebod, de nood, het nut van de naaste of Gods eer eist, is het welgedaan, zoals ook de toorn verboden is en toch prijzenswaardig, wanneer deze uit liefde en tot Gods eer wordt gevorderd. Zegt gij echter: Ja Christus zegt: gij zult niet zweren! Antwoord: gij, gij zult het niet doen, als voor uzelf; van zichzelf moet niemand vloeken en zweren, tenzij hij er Gods Woord voor hebbe, dat hij moet vloeken en zweren. In de wereldlijke regering en instelling wil Christus hier in het geheel niets spreken, noch aan de overheid iets ontnemen, maar Hij predikt alleen de Christenen elk in het bijzonder, hoe zij voor zichzelf zullen leven. Zo heeft God het bestuur geordend, dat de een zo tegenover de ander verbonden moet zijn, dat alle verwarde zaken door de eed beslecht en beslist moeten worden (Hebr. 6: 16); hier zweert gij niet, maar de rechter, die het u beveelt en gij zijt de mond van de rechter. Vervolgens, wanneer ik iemand zie in geestelijke nood en gevaar, zwak in het geloof, of met een verontrust geweten, of dwalende in het verstand enz. , dan moet ik niet alleen troosten, maar ook daarenboven zweren om zijn geweten te sterken en zeggen: zo waarlijk God leeft en Christus gestorven is, zo zeker is dit de waarheid en Gods Woord. Dan is de eed zo nodig, dat men die niet kan ontberen. Zo hebben Christus en Paulus gezworen en Gods naam tot een getuige genomen. Evenzo ook, wanneer men de naaste kan verontschuldigen en zijn eer wil redden tegen vergiftige en boze rovers, dan mag men ook zeggen: "Bij God! men doet hun onrecht!" Want in al die gevallen wordt Gods naam gebruikt tot eer van God en van de waarheid, tot heil en zaligheid van de naaste.

1. Ook hebben de Schriftgeleerden de in Exod. 21: 23vv. Lev. 24: 19vv. Deut. 19: 21 voor het strafrecht van de overheid voorkomende stelling van strenge wedervergelding tot een richtsnoer voor het bijzondere gedrag tegen een belediger gemaakt. Wat het onrecht aangaat, dat men u aandoet. Gij hebt gehoord, dat van hen gezegd is: Oog om oog en tand om tand, zodat een ieder de macht zou hebben zichzelf genoegdoening te verschaffen en zich aan Zijn tegenstander te wreken, hetgeen toch reeds in de wet (Lev. 19: 18) en verder in de leerboeken van het Oude Testament (Spr. 24: 29), duidelijk genoeg tegengesproken is.

1. Maar Ik verbied elke lust tot wraak in het algemeen, hetzij zij haar bevrediging zoekt door eigen hand of door naar de overheid te gaan en eis daarentegen van u, mijn discipelen, een liefde die met ootmoedige zelfverloochening de belediger voorkomt. Ik eis, dat gij bereid zijt het dubbel te lijden van het kwaad, dat men u aandoet. Ik zeg u,

1. dat gij de boze, die uw vijand is en u leed doet, niet weerstaat, noch met woorden noch met werken; maar, zo wie u zelfs de meest beschimpende belediging aandoet (Jes. 50: 6 Klaagt. 3:

1. 2 Kor. 11: 20), en u op de rechterwang slaat, keert hem, in plaats van de hand op te heffen tot vergelding of de mond open te doen om te schelden of de voet te bewegen om hem voor het gericht te trekken, ook de andere wang toe, in zachtmoedigheid en bereidwilligheid om alles te laten voorbijgaan (1 Sam. 16: 5vv.

1. Spr. 24: 29 Luk. 6: 29 Rom. 12: 17; 1 Kor. 6: 7; 1 Thess. 5: 15; 1 Petrus . 3: 9

De Joodse Rabbijnen hebben Christus in dit woord willen navolgen, maar omdat zij de meester verloochenen, zijn zij tot dwaze en wanschapen scholieren geworden, wanneer zij in de Talmoed de hunnen alzo leren: "Noemt uw naaste u een ezel, leg dadelijk het zadel op uw rug. " Wanneer ook bij Grieken en Romeinen reeds dergelijke uitspraken, zoals wij die in de bergrede vinden schijnen voor te komen, zo zijn dat toch eigenlijk andere dan die van de Heere Jezus; want zij gaan uit van het gezichtspunt van trotse, zelfbewuste grootmoedigheid, en dan is het woord in hoofdstuk . 7: 18 van toepassing: "een kwade boom kan geen goede vruchten voortbrengen. "

1. En als iemand, bij een proces, dat hij tegen u denkt te beginnen, met u rechten wil en uw rok, die gij draagt 12: 34"), als iets dat hem toekomt, nemen wil, laat hem ook de mantel, liever dan dat gij het werkelijk tot een rechtsgeding zoudt laten komen, al is die mantel groter van waarde en onmisbaarder (Exod. 22: 26 Mark. 13: 16; 1 Kor. 6: 7

1. En zo wie u, alhoewel hij geen recht heeft herendiensten van u te eisen, zal dwingen een mijl te gaan, 1. 000 schreden of 8 stadiën = 1/5 geogr. mijl 19: 37"), gaat met hem twee mijlen, weest ook hier in dienende liefde bereid liever het dubbele te geven, dan uit zelfzucht het eerste te weigeren.

1. a) Geeft degene die, al is het ook op onbeschaamde wijze, iets van u bidt en keert u niet af van degene die van u lenen wil (Luk. 6: 34 Lev. 25: 37).

1. Deut. 15: 8

Hier (in het gehele voor ons liggende gedeelte) is de gehele boze wereld in haar overmacht bedoeld, die men niet door sterke tegenstand, maar door wijze pedagogische (opvoedkundige) toegevendheid overwint. In elk geval is bedoeld het zich afhouden van de strenge eisen van recht in de kracht van de liefde, niet in de slapheid van de onverschilligheid, dus juist zo’n toegevendheid, die door haar heldenmoed moet overwinnen. Een eenvoudig passief (lijdend) gedrag ware zwakheid, het verhoogde passieve gedrag is kracht, de overwinning van hoger recht. Wie degene die slaat, ook de linker wang aanbiedt, geeft de juiste slag terug; wie ook de mantel geeft wint het proces om het onderkleed; wie twee mijlen meegaat in plaats van de met dwang opgelegde een mijl, loopt degene die dwingt, zijn vrijheid weg; tegemoetkomend geven heft de bedelarij op en de juiste bereidwilligheid om te lenen wordt voor deze de school van de zelfstandigheid.

Wat hier door Christus gezegd is, moet als de bereidwilligheid van hart, niet als het tentoonstellen van het uitwendige werk worden begrepen; in het verborgene van de ziel moet men geduld met welwillendheid vasthouden, naar buiten moet echter datgene gebeuren, wat degene nuttig is, wiens welzijn wij bedoelen.

Wij zijn geenszins aan de letter van deze woorden zo gebonden, dat wij ons vrijwillig tot voorwerpen van alle insultaties (beschimpingen) van de moedwil van het algemeen maken (Luk. 4: 30 Joh. 8: 59; 18: 22vv. Hand. 22: 23vv. ; 23: 1vv.), of het aan de willekeur van elke bedrieger moeten overlaten, ons voor zo’n gedeelte van ons vermogen als hij zou kunnen of willen, te laten bedriegen, of dat ieder liederlijk verkwister altijd bij ons een open kas zou kunnen vinden, of om, wanneer in onze stad de bedelarij afgeschaft is, nog aan ieder, die tegen het verbod van de overheid bedelt, iets te geven. Er kunnen tijden, levenstoestanden en omstandigheden komen, dat een Christen moet erkennen, dat het het beste is, wanneer hij zich aan de letter van deze woorden houdt, en er kunnen tijden, levenstoestanden en omstandigheden komen, dat hij zal inzien, dat het goed en de Heere welgevallig is, wanneer hij het kwaad op een rechtmatige wijze probeert te ontgaan.

De verklaringen van Christus over het lijden van het onrecht sluiten niet uit, dat men zich in nood mag verdedigen, omdat hier niet gesproken wordt over een aanslag op het leven of op de met het leven gelijkstaande kuisheid, maar slechts over geringere zaken. Het is dus een grote dwaling van de Mennonieten en de Quakers, wanneer zij op grond van die verklaring de zelfverdediging voor ongeoorloofd houden. Dientengevolge beweren zij ook, dat het een Christen niet betaamt een overheidsambt te bekleden. Is het echter volgens onbetwijfelbare verklaring van de Heilige Schrift een plicht van de overheid het zwaard tegen de misdadigers te dragen, zo volgt daaruit ook de plicht van de Christen, om haar in deze roeping te ondersteunen. Het enige geval, waarin zo’n zelfverdediging door middel van geweld minstens twijfelachtig moet gehouden worden, is dit, wanneer het leven van een Christelijk geestelijke of prediker bij de dadelijke uitoefening van zijn beroep in gevaar komt, dan betaamt het de verkondiger van het Evangelie van de vrede, de kracht en de moed van het martelaarschap, niet uitwendig geweld te tonen, zoals dan ook het kerkelijk bewustzijn en rechtsgevoel van hetgeen betamelijk is bijna altijd met het geestelijk ambt voor onverenigbaar heeft gehouden krijgsdienst te volbrengen. Zodra daarentegen een geestelijke of zendeling buiten zijn eigenlijke beroepswerkzaamheid en niet om deze zelf, bijv. door rovers wordt aangevallen, zo

is hij een gewoon medelid van de burgerlijke maatschappij en hij mag, wanneer hij het kan, geweld door geweld tegengaan.

De Christen is verplicht elke misdadige aanval op zijn leven en op zijn lichamelijk bestaan in het algemeen, dus ook op zijn kuisheid af te weren en dit, waar het niet anders mogelijk is, met geweld; hij handelt hier niet in zijn eigen naam, maar in naam van de overheid. Omdat nu elke staatsburger verplicht is de overheid op alle mogelijke wijze te ondersteunen en ook haar zedelijk doel, dus ook de bescherming van elk persoon in het bijzonder tegen misdadige aanvallen te helpen volvoeren, zo is de bijzondere persoon in zulke gevallen, wanneer de bescherming van de overheid niet bij de hand is, niet zozeer gerechtigd, maar zelfs verplicht, voor het recht en de plicht van de burgerlijke maatschappij handelend op te treden en datgene te doen, wat de overheid in dit geval zonder twijfel zou en moest doen.

1. Gij hebt eindelijk, wanneer gij in de synagogen een verhandeling over Lev. 19: 18 vernam, gehoord dat er, zoals het in de tweede helft van dat gebod luidt, gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, maar er is bijgevoegd alsof dit in die woorden zou liggen: en uw vijand zult gij haten.

Dit hadden de Schriftgeleerden ongeveer op de volgende wijze gevonden: a) Zoals uit de eerste helft van het vers blijkt, is onder de naaste zo iemand te verstaan, die tot de kinderen van mijn volk behoort. b) Ten opzichte van de vreemdelingen, die buiten het burgerschap van Israël staan en buiten het verbond van de belofte, wordt in Deut. 7: 2vv. ; 23: 6; uitdrukkelijk verboden, dat de Israëliet hun gunst bewijze, zich in een verkeer met hen inlate, hun geluk en zegen wense; hij moet ze zelfs verdelgen van de aarde, dus met andere woorden, hij moet ze haten; c) Dan zal dat ook zonder twijfel zo zijn ten opzichte van hen, die onder het eigen volk de vromen vijandig zijn en hen tegenstaan, omdat zij op gelijke lijn met Israël’s nationale vijanden staan. Zo was alzo slechts hij de naaste, die hun vriend was en met hen overeenstemde. Door bovengenoemde toevoeging hielden zij zich voor gerechtigd, een ieder, die zij voor een tegenstander hielden, vijandig te behandelen en te vervolgen en juist daardoor hieven zij de eerste helft op van hetgeen in Lev. 19: 18 staat. En toch was daar slechts in zoverre van mede-Israëlieten als de naasten sprake, als bij de wettelijke afzondering van Israël van de overige volken, de liefde tot de naaste, die in het praktische leven bijna alleen in aanmerking komt, juist die omtrent de kinderen van het eigen volk was. Wat verder nog in het bereik van het volk kwam (gasten en vreemdelingen) was uitdrukkelijk tegen een tirannieke en harde behandeling beschermd (Ex. 22: 21) en naast de broederlijke liefde de algemene liefde (2 Petrus . 1: 7) duidelijk genoeg geleerd (Lev. 19: 34), zodat, ware het oog van de Schriftgeleerden niet boos geweest, zij in dat woord van de wet integendeel deze zin zouden gevonden hebben: Gij zult niet wraakgierig zijn, noch toornig blijven op de kinderen van uw volk, want gij moet uw naaste liefhebben als uzelf, en dat is ook van kracht ten opzichte van uw vijand en tegenstander. David daarentegen, die een eenvoudig oog had, verstond Gods gebod juist (1 Sam. 24: 5vv. ; 2 Sam. 16: 16vv.), en zo wordt dan ook bij hem het juiste begrip gevonden van zulke plaatsen van de wet, waar een haten geleerd wordt van hen, die de Heere haten (Ps. 139: 21); zo’n haat, die zeer goed met de liefde tot de naaste en de vijand te verenigen is, betoont Christus zelf (hoofdstuk . 10: 33; 11: 20; 12: 34; 16: 3vv. ; 23: 33; Joh.

1. 44; 17: 9) en Zijn apostelen betonen die eveneens (1 Kor. 5: 5 Gal. 1: 8; 2 Tim. 4: 14; 1 Joh. 5: 16; 2 Joh. 1: 10).

"Heb uw naaste lief. " Misschien baadt hij zich in rijkdom en bent gij arm en woont gij in een kleine hut naast zijn trotse woning; gij ziet dagelijks zijn bezittingen, zijn fijn linnen en zijn overvloedige gastmalen; God heeft hem deze gaven gegeven; begeer zijn rijkdom niet en voed geen harde gedachten omtrent hem in uw hart. Wees tevreden met uw eigen lot, indien gij het niet kunt verbeteren, maar zie niet op uw naaste neer en wens niet, dat hij ware, zoals gij zelf. Heb hem lief en gij zult hem niet benijden.

Het kan ook zijn, dat gij rijk zijt en er naast u armen wonen. Acht het niet beneden u, hen uw naasten te noemen. Erken, dat het uw roeping is, hen lief te hebben. De wereld beschouwt hen als uw minderen. Waarom zijn zij minder? Zij zijn veel meer uw gelijke dan uw mindere, want God heeft uit één bloed het gehele geslacht van de mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen. Uw kleed is beter dan het hunne, maar gij zijt niet beter dan zij. Zij zijn mensen en wat zijt gij meer dan dat? Zie dat gij uw naaste liefhebt, zelfs al is hij met lompen bedekt en verzonken in de diepste armoede.

Maar wellicht zegt gij: ik kan mijn naasten niet liefhebben, want voor alles wat ik doe, lonen zij mij met ondankbaarheid en verachting. Des te meer gelegenheid voor de heldenmoed van de liefde. Zou gij een held op een veren bed wensen te zijn, in plaats van de moeilijke strijd van de liefde te strijden? Hij, die het meest waagt, zal het meest winnen; en al is uw liefdepad ruw, treed met moed daarop voort, uw naasten door alles heen liefhebbende. Stapel vurige kolen op hun hoofden, en zijn zij moeilijk te behagen, zoek niet hun, maar uw Meester te behagen en bedenk dat, al versmaden zij uw liefde, uw Meester haar niet versmaad heeft en dat uw daad even goed door Hem aangenomen wordt, als ware zij door hen aangenomen. Heb uw naasten lief, want dat doende, volgt gij de voetstappen van de Heere Jezus Christus.

1. Maar Ik zeg u, in openlijke tegenstelling tot zo’n ontbinding van de wet door valse verklaring, waarvoor reeds plaatsen als Exod. 23: 4vv. hadden moeten bewaren: a) Hebt uw vijanden lief, in plaats van ze te haten; zegent ze, in plaats van hen weer te vloeken, die uvervloeken; doet goed in plaats van kwaad met kwaad te vergelden, aan hen die u haten en u ook door leugen en laster bij anderen gehaat proberen te maken (Rom. 12: 19vv.); en b) bidt, in plaats van over hen te klagen en te zuchten, voor degenen, die u met beschimpende en smadelijke redenen geweld doen, zelfs met allerlei dadenvan boosheid, en die u vervolgen (Luk. 23: 34 Hand. 7: 59).

1. Luk. 6: 27 b) 1 Kor. 4: 13; 1 Petrus . 2: 23

Ziet, hoe ernstig Hij deze zaak opneemt, dat Hij niet alleen straft, die de vijanden kwaad doen, maar ook diegenen niet voor vromen houdt, die nalaten goed te doen, waar zij dat kunnen (want Gods vijanden moet ik in elk geval ook tot een vijand zijn, dat ik niet met hen tegen God opsta). Hij spreekt allereerst: "Hebt uw vijanden lief"; liefhebben is een goed hart toedragen en alle goeds gunnen, van harte vriendelijk, goed en liefderijk zijn jegens een ieder, zich niet verheugen over zijn schade of zijn ongeluk. Evenzo wil Hij, dat het ook met

woorden gebeurt, als Hij zegt: "zegent, die u vloeken", dat men ook geen boos woord tegen hen spreke, al is het ook, dat zij ons op het hardste schelden, lasteren en vervloeken, maar enkel goed spreken en toewensen. Ten derde wil Hij, dat men zo’n hart ook metterdaad bewijze, met allerlei vriendschap en goedheid, en Hij spreekt: Doet goed aan hen die u haten. Het vierde stuk: bidt voor degenen, die u geweld aandoen en vervolgen, heeft meer betrekking op onze leer en ons geloof, dan op onze persoon en ons leven. Omdat wij zien, dat degenen, die ons vervolgen, niet alleen tegen ons, maar tegen God zelf opstaan, Zijn rijk en niet ons aantasten, maar hun zelf de grootste schade aandoen en in Gods toorn en oordeel zijn gevallen, zo moeten wij ons meer over hen ontfermen en voor hen bidden, dat zij uit de blindheid en uit de verschrikkelijke duisternis zouden mogen komen, want niemand kan ons toch enig leed doen, of hij moet het te voren veel aan een grotere Heer hebben gedaan, namelijk aan de hoge Majesteit in de hemel.

De liefde, die aan het hoofd van het gebod staat, is de geest, de adem, de lucht, die zich over de volgende drie handelingen moet uitstorten, zonder welke deze zonder waarde zijn. Zegenwensen zonder innige liefde waren ijdele, geesteloze en huichelachtige frasen; weldoen zonder liefde, pralerij; tot bidden kan het in het geheel niet zonder liefde komen. Dit laatste is het hoogste, want het goeddoen kan altijd nog verbonden blijven met een geheime haat, de vijand moet het ook zelf erkennen, en het geeft iemand daarom een soort van triomf, ook reikt men daarbij slechts aardse gaven toe. Het bidden daarentegen sluit alle boosheid uit, het vordert de hoogste zelfverloochening, de reinste liefde van een gemoed, dat vrij is van haat; verder heeft het geen andere getuigen dan God zelf, en wat ik daarin offer, dat is mijn eigen hart.

1. Opdat gij moogt bewijzen metterdaad kinderen te zijn van uw Vader, die in de hemelen is, van gelijke gezindheid als Hij, die in het rijk van de natuur aan allen zonder onderscheid de weldaden van Zijn zorg en onderhouding laat toekomen; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, even zo goed over het land van de een als over dat van de ander, zonder door de ondank en de boosheid van de laatsten zich in de betoningen van Zijn liefde op een andere weg telaten brengen.

Grote, ongekende goedheid en vriendelijkheid van God! Zijn zon, die Hij gemaakt heeft, die Hem alleen toebehoort, waarop onder alle levenden niemand enig recht heeft, waarover zij allen niets vermogen, alle dagen over zovele duizenden boze, ondankbare, onrechtvaardige mensen te laten opgaan en Zijn regen op hun land te laten vallen! Hoe geheel anders is Zijn gezindheid, dan die van de mensen, hoe geheel anders Zijn wijze van voelen, dan die van de natuurlijke mens! Het is de aard van die gevoeligheid, natuurlijk trots met trots, tegenstand met tegenstand, onrecht met onrecht, liefde met liefde te beantwoorden; deze soort van liefde wordt ook bij de slechtste mensen gevonden.

Door deze vergelijking worden vele vragen opgelost; de goederen van de genade en heerlijkheid, die niemand kan misbruiken, zijn ook de vijanden toe te wensen, maar de goederen van de natuur en van geluk slechts in zo verre, als die hun heilzaam zijn tot hun bekering.

1. a) Want indien gij, naar de wijze en het voorbeeld van hen, die deze toevoeging aan Gods gebod gevoegd hebben, liefhebt die u liefhebben, wat loon hebt gij, omdat hier toch geen verdienste van uw zijde bestaat? Doen ook detollenaars, die met de ergste zondaars gelijk gesteld worden en in algemene verachting staan, niet hetzelfde, dat zij degenen liefhebben, van wie zij liefde ondervinden?

1. Luk. 6: 32

1. En indien gij slechts uw broeders, uw volksgenoten groet, wat doet gij boven anderen omwille van Hem, om wie men u als heiligen moest kunnen aanzien, zoals de Farizeeën op deze titel aanspraak maken? Doen ook niet de tollenaarszo, dat zij onder hun metgezellen weer diegenen, met wie zij van gelijke landaard zijn, tot nauwer vriendschappelijk verkeer uitkiezen?

1. Weest dan, omdat zo’n liefde, die zich beperkt tot vrienden en broeders, in het geheel geen waarde heeft, omdat zij slechts op de natuurlijke neiging en op eigen belang rust, gij, mijn discipelen, als die wedergeboren zijn, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het levend woord van God (1 Petrus . 1: 23), volmaakt in de gezindheid en de betoningen van uw liefde, zoals uw vader, die in de hemelen is, volmaakt is, omdat Hij Zijn liefde en Zijn weldoen niet aandeze geeft en aan die onthoudt, maar alle mensen op aarde gelijkelijk genieten laat, bijv. zon en regen, niemand uitgezonderd, noch vrome noch boze (Lev. 11: 44; 19: 2).

Het woordje "gelijk" toont aan, dat wij ons God naar al Zijn volmaaktheden tot een voorbeeld moeten stellen, om Hem in geest en waarheid na te volgen, maar niet dat een volkomen gelijkheid van ons zou geëist worden, want Gods eigenschappen zijn oneindig, onze deugden zijn integendeel eindige eigenschappen en bij God slechts als een schaduw te achten.

Hebt gij wel opgemerkt, hoe veel trappen Hij is opgeklommen, en hoe Hij ons op het standpunt van de deugd heeft geplaatst? Zie eens terug en tel! de eerste trap is niemand onrecht doen; de tweede, nadat een ander is begonnen kwaad te doen, geen gelijk met gelijk te vergelden; de derde is, niet door schimp en smaad te vergelden, maar stil te zijn; de vierde, vrijwillig zich bloot te geven aan het onrecht, dat moge worden aangedaan; de vijfde, nog meer toegeven, dan de belediger wil; de zesde, die niet te haten, die ons onrecht doet; de zevende, hem ook lief te hebben; de achtste, hem zelfs goed te doen; de negende, God bovendien nog voor hem te bidden. Bespeurt gij nu hoe hoog de Christelijke deugd staat?

Dit slotvers bewijst duidelijk, dat Christus’ geestelijke verklaring van de wet niet alleen bedoelde, om de noodzakelijkheid van Zijn rechtvaardigheid en verzoening tot rechtvaardiging aan te tonen, maar ook Zijn discipelen het voorschrift van hun plicht te leren; elke tekortkoming of afwijking daarvan is zonde, en maakt diep berouw en voortdurend vergeven nodig door de prijs van Zijn bloed en de tussenkomst van de genade, opdat men meer geschikt worde tot volstrekte gehoorzaamheid. Zeker moet er later verwacht worden van de volgelingen van Christus dan van anderen, zeker zal in hen meer dan in anderen gevonden worden. Laat ons God bidden, ons bekwaam te maken, dat wij ons Zijn kinderen betonen te

zijn door Zijn voorbeeld van goedheid en genade na te volgen. Laat ons Zijn volgelingen zijn als geliefde kinderen, wandelende in de liefde, zoals Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf gegeven heeft tot een offerande voor onze zonde, vorderende op Zijn weg, en ons dagelijks oefenende in dankbaarheid jegens God, en in geloof in onze Heere Jezus Christus.

HOOFDSTUK 6.

OVER ENIGE VRUCHTEN VAN DE GODZALIGHEID.

1. Vs. 1-18. Tot hiertoe heeft Christus de valse leer en schriftverklaring bestraft, waardoor de mensen daartoe gekomen zijn, dat zij met de vuist niet zondigen, maar het hart inwendig geheel onrein is gebleven. Hij heeft daar tegenover het juiste begrip van de Schrift en de wet aangewezen en verklaard. Na de leer grijpt Hij nu ook het leven aan en bestraft Hij hun goede werken, omdat Hij verklaart, wat wezenlijk goede werken zijn. Hij laat niets goed blijven, noch van leer noch van werk, hoewel zij toch in de mening heilige mensen te zijn, dagelijks leerden en goede werken deden, zodat men hen ook voor de heiligsten op aarde hield.

Die drie soorten van goede werken worden besproken, waarop zich de Farizese vroomheid,

evenals later de Roomse kerk bijzonder beroemde: de aalmoezen, het gebed en het vasten.

Hebt acht, dat de huichelarij niet de worm in uw tuin zij: 1. Hebt acht op uw aalmoezen, of de werken van uw liefde tot de naaste; 2. Hebt acht op uw bidden, op de werken van uw kindschap van God; 3. Hebt acht op uw vasten of de werken van uw zelfverloochening! - Het beste in het Christelijk leven behoort tot de binnenkamer en niet in het openbaar; in het bijzonder. 1. De edelste werken van liefde, 2. De zaligste uren van overdenking, 3. De meest innige zielenstrijd.

1. Hebt acht, dat gij uw aalmoes, (volgens een andere lezing: uw gerechtigheid) niet doet voor de mensen, voor hun ogen en in hun aanwezigheid, met het bepaalde doel, om door hen gezien te worden, en om door hen voor de grote dingen, die gij gedaan hebt, geprezen te worden; anders wanneer gij niet, in plaats van met uw goede werken zo te pronken, u integendeel daarmee in het verborgen houdt, zo hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is, maar gij hebt uw loon weg.

Uw gerechtigheid wilde gezien worden en is gezien; zij wilde de mensen behagen en zij heeft hun behaagd; zij heeft het loon ontvangen, dat zij zocht, de beloning die zij niet zocht, zal zij ook niet verkrijgen.

De andere lezing schijnt de voorrang te verdienen (evenzo Lachman, Griesbach, Tischendorf); zij is die van verreweg de meeste handschriften van het oosten, terwijl de andere, die van de recepta, die onze vertalers gevolgd hebben (elehmosunhn in plaats van dikaiosunhn) meer tot het westen behoort. Leest men "aalmoezen", dan begint de waarschuwing van de Verlosser aanstonds met de eerste klasse van die goede werken; leest men daarentegen "gerechtigheid", zo kan dat ook wel zo veel als aalmoezen zijn (gerechtigheid, die zich in het geven van de aalmoezen openbaart) (Tob. 2: 14; 12: 9), het kan echter ook de algemene betekenis hebben, zodat het "dan" in het volgende vers de overgang vormt tot de verschillende soorten van gerechtigheid, en "uw gerechtigheid" ware dan die, welke de Heere van Zijn discipelen vordert (hoofdstuk . 5: 20), of die, welke zij in praktisch opvolgen van de wet, in het werkelijke leven zich beijveren te openbaren. "Eerst had de Heere Zijn discipelen betere begrippen van gerechtigheid ingeprent, dan Farizeeën en

Schriftgeleerden die hadden; nu toont Hij hun ook aan, hoe hun gerechtigheid in de uitoefening zelf zo veel beter, hoger en reiner moet zijn dan gerechtigheid van de Farizeeën, in het bijzonder daarin, dat zij uit een geheel andere grond voortkomen, dat daarbij een geheel andere drijfveer, een ander doel en een andere wijze van handelen moest plaats hebben, als bij hen. Farizeeën en Schriftgeleerden deden veel, dat op zichzelf goed was, maar zij deden het zo, dat het ophield goed te zijn, zoals zij het deden. De discipelen van de Heere moeten niet alleen het goede doen, maar ook toezien, hoe zij het doen, en zich wachten, dat het niet door verkeerde ten uitvoerlegging ophoude, goed te zijn. "

1. a) Wanneer gij dan aalmoes (Tob. 4: 1-5 Aanm.) doet, zo laat voor u niet trompetten, opdat de mensen eerst samenlopen, voordat gij aan een arme iets geeft, en zij ook zien, wat gij geeft, zoals de geveinsden, wie het erom te doen is, dat de wereld weet, hoe dikwijls en hoe veel zij geven, in de synagogen en op de straten doen, de beide plaatsen, waar zij het meest opgemerkt kunnen worden, opdat zij door de mensen geëerd mogen worden. Dit doel bereiken zij dan ook. Voorwaar zegIk u: zij hebben met dat geprezen worden van de mensen hun loon weg.

1. Rom. 12: 8

1. Maar als gij aalmoes doet, zo laat om juist het tegenovergestelde van die schijnheiligen te doen, uw linkerhand niet weten, wat uw rechter- doet;

1. Opdat uw aalmoes in het verborgene zij, zowel voor uzelf als voor de mensen; zo geeft gij in eenvoudigheid (Rom. 12: 8), en uw Vader, in de hemel (hoofdstuk . 5: 48), die in het verborgen ziet, ook datgene kent, dat in het verborgen gebeurt, zonder dat het Hem eerst door iemand geopenbaard zou hoeven te worden (Ps. 139: 12 Jer. 23: 24; 32: 19 Hebr. 4: 13) die zal het u in het a) openbaar vergelden, gedeeltelijk reeds in dit leven (Ps. 37: 26; 41: 2vv. ;
2. 5vv. Jes. 58: 7vv.), maar voornamelijk in het jongste gericht (hoofdstuk . 25: 34vv. ; 1 Kor. 4: 5 Jak. 2: 13).

1. Luk. 14: 14

De Farizeeën en Schriftgeleerden schijnen tweeërlei middel te hebben aangewend, om zich met hun weldoen recht te doen zien, behalve dat zij openbare plaatsen, de synagogen en straten daartoe kozen. Wanneer in de synagogen of scholen nog vóór het begin van de gebeden het inleggen in de aalmoezenschaal gebeurde, maakten zij hun pronkziek, theatraal gedrag daardoor bekend, dat zij de in de linkerhand genomen gave met de rechter eerst nog telden, voordat zij die inlegden, om zo de opmerkzaamheid van de omstanders een poos bezig te houden en met hun milddadigheid te pronken. Vandaar heeft de Heere de uitdrukking ontleend bij wijze van gelijkenis, die eerst door Hem tot een spreekwoord geworden is, maar niet als zodanig reeds bestond: "laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter- doet. " Men kan deze verklaren, zoals Tholuck doet: Wat staat in nadere betrekking tot elkaar, dan de leden van het lichaam en voornamelijk die bij elkaar horen, die bij de Grieken en Romeinen "broeders" genoemd worden. De rechterhand geeft de aalmoezen; mag nu de hier zo nabijzijnde verwante linkerhand er niet eens van weten, zo geeft dit op een mooie,

aanschouwelijke wijze te kennen, dat zelfs niet de naaste en meest vertrouwde vriend onder de mensen, maar alleen de Vader in de hemel daarvan mag getuige zijn. Men moet echter hierbij niet blijven staan, maar nog dieper ingrijpen en aan onze eigen inwendige mens een rechter- en een linkerhand onderscheiden, en dan heeft de vroeger reeds vermelde oude uitlegging van onze Evangelist er reeds op gewezen, dat de linkerhand de ene tot ijdelheid en zelfzucht geneigde zijde aan de mens betekent, de rechter die zijde, die lust heeft in de wet van God naar de inwendige mens (Rom. 7: 15vv.). De linker in deze zin mag niet weten wat de rechter voor heeft, opdat zij noch met haar zelfzuchtige berekening daarin spreke, wanneer de gave rijkelijk wordt toegedeeld, noch een krans van eigen lof vlechte, wanneer de gave ook werkelijk, ondanks haar tegenspreken en haar gierigheid, rijkelijk wordt uitgedeeld. Hetzelfde geldt onder omstandigheden ook in betrekking tot het huwelijksleven, waar ten minste in het begin, zo lang een verhinderen of moeilijker maken mogelijk is, de linker- menigmaal niet mag weten wat de rechterhand doet; toch moet deze zoeken het hart van gene tot zich te bekeren. Nog herinneren wij hier aan een woord van een Engelse schrijver: "Schrijf niet in uw uitgavenboek, wat gij aan armen en hulpbehoevenden geeft; het zal hier boven wel worden opgeschreven. Wat nu verder het geven op de straten betreft, zo schijnen de Farizeeën en Schriftgeleerden daar van tijd tot tijd verschenen te zijn, om bedelingen onder de armen te houden. Deze lieten zij werkelijk tezamen blazen, en nu werd hun aalmoezen geven des te meer in het oogvallend en openbaar, omdat de straten en Oosterse steden (tot afwering van de grote hitte van de zon) zeer nauw plegen te zijn. Vandaar heeft Christus de andere uitdrukking bij wijze van een gelijkenis ontleend: "gij zult niet voor u laten trompetten, bazuinen, " waarvoor wij de spreekwijze "uitbazuinen" of "aan de grote klok hangen" (in het Engels: to sound ones own trompet, in het Frans: faire quelque chose tambour battant) hebben. "Oprechtheid in de Christelijke wandel te betonen, alzo tot een goed voorbeeld te wezen voor anderen, die in hun zondige toestand geheel gerust zijn, is de Christen om de getuigenis voor Christus en om het heil van de naaste een dure plicht; maar dit heeft ook van wege de eigen zondigheid zeer bepaalde grenzen. De Christen heeft op ieder ogenblik van zedelijk goede wandel met de zonde van zijn hart te strijden, om de trots op zijn deugd en zijn verdiensten te onderdrukken, om de ware ootmoed te bewaren. Hij mag weliswaar zijn Christelijk handelen nooit verloochenen, hij mag geen valse schijn van zonde geven, maar hij mag zijn Christelijke deugd niet als een roem voor de mensen beschouwen, waarop hij trots zou kunnen zijn, en in het bijzonder zijn zodanige handelingen, waarbij de glans voor menselijke ogen betrekkelijk helderder is, dan bij het weldoen, of waar deze werken minder op de mensen dan op God zelf betrekking hebben, als bij het gebed, liever in het verborgen te verrichten, dan in het openbaar, om geen voedsel te geven aan verwaandheid en zelfbehagen. Het gebod van Christus in vs. 1 is dus niet in tegenspraak met Zijn woord in hfdst. 5: 16 : "laat uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, " maar wel een wijze beperking van de openbaring van zichzelf, die hier geëist wordt, voor een bepaald gebied van het zedelijk handelen. De waarachtige openbaring van het Christen-zijn mag niet ontaarden in een te koop lopen met eigen deugd; het goede mag niet daarom worden gedaan, opdat het door de mensen gezien wordt; de Christelijke heiligheid mag niet willen glinsteren en schitteren, anders wordt zij dadelijk tot schijnheiligheid. Schijnheilig nu is niet slechts hij, die de gerechtigheid huichelt, slechts haar schijn zoekt, zonder haar werkelijkheid, die de schijn van godzaligheid heeft, maar haar kracht verloochent (2 Tim. 3: 5), maar ook hij, die haar

werkelijkheid slechts om de schijn zoekt, met de goede werken pronkt (hoofdstuk . 23: 5), en ze daardoor tot middelen van begeerten maakt.

Maar wie gelooft, dat zo’n zonde en ondeugd zo algemeen is in de wereld, en het allermeest bij de allerbesten, en hoe weinig er van dezen zijn, die zonder wereldse eer of gunst te zoeken, goede werken doen? Ja, de wereld komt er nooit toe, dat zij ervare, wat het is, waarlijk aalmoes te geven; want wij zijn toch van dien aard dat, wanneer ons de mensen nooit begonnen te prijzen, of eer, dank en gunst te betonen, een ieder de hand spoedig zou terugtrekken. Dit merkt men daarbij wel op, wanneer men de mensen op het sterkste dringt tot goede werken, dat het God en alle engelen zeer welgevallig is, en Hij daarenboven honderdvoudig wil vergelden, dat nog niemand daaraan wil; vervolgens hebt gij ook dit, dat zulke heiligen spoedig toornig worden en zich terugtrekken, wanneer zij ondank of verachting ondervinden. Daarom kan niemand enig goed werk doen, tenzij hij een Christen zij; want doet hij het als een mens, zo doet hij het niet om Gods wil, maar omwille van eigen eer en genot; hoewel hij de eer van God voorgeeft, zo is het toch gelogen en gehuicheld.

Merken wij hier op, dat de Heere het voor een uitgemaakte zaak houdt, dat allen, die zich Zijn discipelen noemen, aalmoezen geven. Hij neemt het aan als iets, dat vanzelf spreekt, dat zij het voor een dure plicht houden, om naar vermogen te geven tot leniging van andermans gebrek. Het enige punt, waarover Hij handelt, is de wijze waarop de plicht vervuld moet worden. Dit is een zwaarwichtige leer. Zij veroordeelt de zelfzuchtige gierigheid van menigeen in het stuk van geld geven, Hoe velen zijn "rijk bij zichzelf", maar arm voor God! Hoe menigeen, die nooit een penning geeft, om aan de lichamen en zielen van mensen goed te doen! En hebben zulke personen in hun tegenwoordige gemoedstoestand enig recht om Christenen genoemd te worden? Een gevende Zaligmaker behoort ook gevende discipelen te hebben.

De Heere heeft klaarblijkelijk tot doel de mensenharten tot de hemel te verheffen. Het einde van het Evangelie en van alle prediking is, dat de mensen mogen leren in al hun daden meer acht op God te slaan en minder op de mensen, om minder ijverig en zorgvol voor de aarde en meer voor de hemel te zijn. Wat een groot en duurzaam goed is Gods goedkeuring en welbehagen! Hoe arm en ijdel is de goede gedachte van de mensen.

1. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn zoals de geveinsden, 1) want die plegen graag, in de synagogen en op de hoeken van de straten staande, te bidden, daar waar verscheidene wegen samenlopen, opdat zij door de mensen gezien mogen worden. Voorwaar Ik zeg u, dat zij met dat gezien worden hun loon weg hebben.

1. Het Griekse woord, waarvan ons woord "hypocriet" afkomstig is, betekent een toneelspeler, die een ander persoon voorstelt, dan hij werkelijk is. Dit woord is dus zeer geschikt, om een huichelaar te beduiden, die zich geheel anders vertoont dan hij waarlijk gesteld is, die de bedriegelijke schijn heeft van een godsdienstig mens, maar met dit al een ondeugend hart in zijn boezem draagt.
2. Maar gij, die u geheel anders dan de geveinsde moet gedragen, wanneer gij bidt, a) ga in uw binnenkamer, waar gij met God kunt alleen zijn, en uw deur gesloten hebbende, opdat niemand u daarbij zou kunnen overvallen, bidt uw vader, die in het verborgen is, zoals Elisa deed in het huis van de Sunamitische (2 Kon. 4: 33), en uw Vader, die in het verborgen ziet (Ps. 38: 10; 44: 22 Luk. 12: 30), zal het u in het openbaar vergelden; wat uitsluitend met het oog op Hem gedaan is, zal ook de uitwerking niet missen hier tijdelijk en daar eeuwig zal de zegen volgen (1 Tim. 4: 8).

1. Hand. 10: 4

Hoe gewichtiger, edeler en hoger een zaak in zichzelf is, des te nauwgezetter moet een mens daarmee omgaan, des te meer alle ostentatie (vertoning) daarbij vermijden; zoveel te slechter en gruwelijker is het, als hij de schijn en de vorm van zo’n zaak aangrijpt en vertoont, om zich gezien te maken onder de mensen, om bewonderd en geëerd te worden. Was dat reeds bij de aalmoezen het geval, zo is het dit nog meer bij het gebed, en juist omdat de zaak van het gebed zoveel gewichtiger, edeler en hoger in zichzelf is, dan die van het aalmoezen geven, werd hij slechts nog meer dan deze tot ostentatie pralen en onwaarheid misbruikt. Alles, wat het geloof in het algemeen zo gewichtig maakt, en zo edel en groot, dat is ook bij het gebed, ja het bidden is eerst het werkelijke in toepassing gebrachte, werkzame geloof. Bidden veronderstelt niet alleen, dat iemand in de openbaringen en beloften van God gelooft, het vordert een gemoed, dat de indrukken van het zichtbare en zinnelijke overwint, zich boven het zichtbare en aardse tot het onzichtbare en hemelse verheft; met het onzichtbare, als met de levende God, met de hemelse Vader in gemeenschap staat, en voor goddelijke invloeden en krachten vatbaar is. Daarom hebben de mensen van alle tijden en volken grote gedachten gehad van het gebed en van de biddende mens, zij hebben de biddende mens, als iemand, tot wie zich de hemel neerbuigt, die in de onzichtbare wereld van licht en leven inzag en met de onzichtbare Godheid gemeenschap had, meer bewonderd, dan hem, die aalmoezen gaf, dan de held en wonderdoener, en zo heeft het ook in alle tijden en onder alle volken niet aan mensen ontbroken, die deze grote, heilige zaak tot onwaardige ostentatie misbruikten, om zich groot te maken in het oog van de mensen.

Hoe hoger de zedelijke waarde van een overtuiging en een handelwijze is, des te meer wordt zij gehuicheld; en het is een eer voor zo iemand, als de zondaars om harentwil huichelen en een eer voor de algemene geest van het volk, waar de zede- en godsdienstloze mens het voor nodig houdt, om zedelijkheid en vroomheid te huichelen; niets is verkeerder, dan dat men de Christelijke godsdienst gering acht, omdat zij gehuicheld wordt. Hoe rijper en ernstiger de zedelijk-godsdienstige geest van een volk is, des te meer heeft de onzedelijke en onvrome de huichelarij nodig. Wanneer de zondaar geen aanleiding tot huichelarij heeft, dan is het slecht gesteld met de geest van het volk, en wel de huichelaar, maar niet het volk, in wiens midden gehuicheld wordt, is te beklagen; het goud wordt het meest nagebootst, omdat het het edelste metaal is.

In de synagogen bidden ook de ware bidders, en dat is niet ten onrechte; maar die graag bidden in de bijeenkomst, in plaats van in de binnenkamer, dat zijn de huichelaars - vooral, wanneer daar ook nog bijkomt: op de straten, waar met zeldzame uitzonderingen het bidden

in zijn uiterlijke vorm in het geheel niet behoort, ja zelfs op de hoeken, waar de grootste samenvloeing van de lopenden is. Daar staan zij, de bozen, die het heiligste werk van stille, innerlijke gemeenschap met God tot een werk van schijn voor de mensen maken; daar zoeken zij het listig uit, om op een door de Farizeeën voorgeschreven gebedsuur op een hoek te zijn, en zij blijven nu staan, alsof zij zeer nauwgezet waren om het uur niet te verzuimen. Want zonder zo’n voorwendsel zich juist tot het gebed op de straat te plaatsen, schijnt ook aan de wereld waanzin toe. Daarom zou zich ook zelfs het onuitdelgbaar waarheidsgevoel van de gruwelijkste huichelaar nog schamen, zo duidelijk is het, dat bidden niet op de straat behoort, zo heeft de huichelarij zelfs nog weer een dekmantel nodig, over haar eigen haar aanklevende schande.

Er is een onbeschaamde vroomheid, die over alle, ook over de tederste en heiligste geheimen van het Christelijke leven praat, zoals men over wind en weer spreekt, maar de ware vroomheid is beschaamd en vreest om hetgeen haar het heiligste en zaligste is voor mensen uit te spreken. Leer iets van uw rozen buiten in de tuin, de half gesloten is de mooiste en gewichtigste, die geheel open is verdort spoedig. Uw hart moet een half open roos zijn, ten hemel bloeiende en geurende, maar voor de wereld in het inwendig leven verborgen. Tot innige vriendschap behoort het kunnen zwijgen, en ook tot de vriendschap tussen ons en God behoort ook enigermate zo’n zwijgen, dat de ziel niet met zelfbehagen alles uitkraamt wat tussen het hart en haar in heilige uren van genade voorvalt, maar ootmoedig en vol eerbied weet te zwijgen van datgene, dat toch geen woord uitdrukken, geen tong uitspreken kan, en genoeg heeft aan de zekerheid: mijn Vriend is de mijne, en ik ben de Zijne.

Het gebed vordert de eenzaamheid, ten minste van het hart; het allerverborgenste plaatsje in het huis van God, dat in ons is; zo moet men ook bij het openbare gebed en midden onder de mensen afgesloten zijn.

Velen komen in de kerk en zeggen duizend gebeden op, gaan weg en weten niet wat zij gezegd hebben; zij bewegen de lippen en horen zichzelf niet. Gij hebt uw eigen gebed niet gehoord en verlangt gij, dat God u zou horen? Ik heb er mijn knieën om gebogen, ja, maar uw gemoed was buiten de kerk; uw lichaam was wel daarbinnen, maar uw gedachten zwierven buiten rond. Uw mond zei het gebed op, maar uw ziel berekende uw renten, uw woeker, uw koopmanschap, uw huizen en akkers, uw goederen en uw vrienden. Omdat de duivel weet, dat ons het gebed het meeste nut aanbrengt, daarom vervolgt hij ons bij het gebed het meest. Dikwijls liggen wij op ons bed uitgestrekt en denken aan niets; maar wanneer wij ons tot het gebed gereed maken, dan wekt hij duizend vreemde gedachten in ons op, opdat wij van het gebed maar geen nut zouden hebben!

Mijn gedachten stijgen zo zelden ten hemel op, omdat het aardse mij vervult en ik daarvan niet los ben gemaakt. Ik ben gelijk aan de zieke, die de heilzame maar bittere drank niet durft aan de lippen zetten, zoals ook aan de luiaard, wiens bezigheden hem roepen, terwijl hij zich omwendt op de legerstede; eigenlijk is het met mij erger gesteld, want werkzaamheid, bittere teugen, alles zou mij minder kosten dan gebed; gebed is een zware last, die ik niet durf aanroeren; het is als sloot helse macht mij hart en lippen beide. Zou de satan zelf, vijand van mijn ziel, mijn voorrecht van het gebed benijdende, op die wijze mijn val willen bewerken?

Ja, hij is het, want zo handelende, doe ik niet mijn wil, maar die van een ander. Ik wil de handen tot U uitsteken, maar ik kan het niet; een benauwende droom verlamt mijn geestelijk leven; ik wil mijn ziel opheffen, maar de ziel laat zich niet opvoeren; maar Heere! als Uw liefde die tovercirkel breekt, als de duivelse banden verbroken worden, als het gebed waarlijk een bidden wordt, als de Heilige Geest terugkeert in het hart, dan hervind ik de kalme, hemelse vreugde, die de aarde niet geeft; het gebed, waar ik een ogenblik te voren tegen opzag, is mij vreugde; ik zou veel, lang, altijd willen bidden; ik versta de volheid van het lied van de Serafijnen, dat zij en eeuwig zingen: "Heilig, heilig, heilig is de Heere, de Almachtige!" Heere! doe de bron van de ware geestelijke goederen rijkelijk vloeien. Uw vrede, liefde, heiligheid mogen op mij neerdalen - leer mij bidden.

1. Ook door de vorm tracht men God op gelijke wijze te bedriegen, als men het mensen doet door de zo-even genoemde wijze van bidden. En als gij dan bidt, gebruikt geen zinloos verhaal van woorden, zoals de heidenen, die menen, dat zijhun vele aardse behoeften (vs. 32) elk in het bijzonder moeten optellen, die ook vele goden hebben en menen, dat zij door een over te slaan die zouden beledigen, en die menen, dat zij door gedurig herhalen van dezelfde woorden de godheid zullen vermoeien en bewegen (1 Kon. 18: 26 Hand. 19: 34). Zij gebruiken vele woorden zonder erbij te denken, zoals ook wel doorhuichelaars (vs. 2 en 5) gebeurt (hoofdstuk . 23: 14 Jes. 1: 15), want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden verhoord zullen worden, dat men het de godheid vele malen moet voorzeggen, dat zij dan eindelijk zal verstaan wat men wil, en geven wat men begeert.

1. Wordt dan, in zo verre in zo’n voorstelling dezelfde heidense dwaling verborgen ligt, waardoor zij de heerlijkheid van de onverderfelijke God hebben veranderd in de gelijkenis van de verderfelijke mens (Rom. 1: 23), hun niet gelijk, maar gebruikt integendeel bij uw gebeden slechts weinige woorden (Pred. 5: 1 Sir. 7: 15); want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt; het is dus niet nodig Hem eerst wijdlopig te onderrichten omtrent

uw belangen, maar Hij wil in u een ootmoedig hart, een gelovig verlangen en een geheel tot

Hem en Zijn rijk verheven gezindheid; bezit gij dit, zo is één woord meer dan anders duizend.

Tot bidden is meer het hart dan de tong nodig, meer zuchten dan woorden, meer geloof dan verstand (Mark. 11: 23).

Men moet kort bidden, maar dikwijls en ernstig (Luk. 18: 1vv.), want God vraagt er niet naar, hoeveel en hoe lang men bidt, maar hoedanig het is en of het van harte gebeurt. De wijze, waarop wij moeten bidden, is dat men weinig woorden gebruikt, maar vele en diepe meningen of bedoelingen. Hoe minder woorden hoe beter gebed; vele woorden en weinig inhoud is heidens.

Juist dat misbruiken van het gebed, dat Christus hier voornamelijk voor ogen heeft, heeft in Zijn kerk het burgerrecht verkregen, namelijk door de rozenkrans van de Rooms Katholieke kerk, en toch is juist dat gebed, dat Hij in vs. 9 tegenover het "ijdel verhaal van woorden" stelt, in dienst van deze verkeerdheid gebruikt.

Het gedachteloze rozenkrans-bidden kwam in zwang door de heilige Dominicus, die van degenen, die de 150 Psalmen niet konden opzeggen, eiste, dat zij 15 maal 10 Ave Maria’s en voor elk van deze 15 tientallen een "Vader ons" zouden bidden en dit op de rozenkrans zouden aftellen.

1. Gij dan, wanneer gij uit een voorbeeld wilt zien, hoe in weinig woorden oneindig veel kan gebeden worden, ja alles, wat gij naar lichaam en ziel voor u en anderen, voor tijd en eeuwigheid nodig hebt, bidt aldus: a) Onze Vader, die in de hemelen zijt! Uw naam worde geheiligd.

1. Luk. 11: 2

Een koning, zo schrijft hier Quesnel, die zelfs het supplicaat of het verzoek opstelt, moet grote lust tot geven hebben (Jes. 65: 24 Joh. 16: 23).

1. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

1. Geef ons heden ons dagelijks brood.

1. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren.

1. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de

1. boze. Want Uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.

a)MATTHEUS. 13: 19

Over de samenhang van de verschillende delen van dit gebed onder elkaar, en de verklaring van de woorden in het bijzonder, zullen wij pas bij Luk. 11: 2vv. 11: 2), waar wij het "Onze Vader" weer vinden, nader spreken; hier hebben wij allereerst slechts met algemene gezichtspunten te doen. Wij willen ons niet al te lang bezig houden met de vragen, die veel behandeld zijn door de geleerden, of het gebed des Heren hier bij Mattheus of Lukas op zijn oorspronkelijke plaats staat, en of de Heere het geheel vrij uit Zijn eigen binnenste heeft voortgebracht, of uit verschillende reeds aanwezige gebedsformules van de joden heeft samengesteld. Wat de tweede van deze vragen aangaat worden in Rabbijnse en Talmoedische geschriften voorzeker vele stellingen en gedachten, die aan de afzonderlijke beden verwant zijn, gevonden:

"Onze Vader in de hemel - Uw naam worde geheiligd en Uw gedachtenis verheerlijkt. Kome het rijk van de Messias, het rijk van God, de verlossing van Israël. Geheiligd worde Uw naam in deze wereld, zoals deze in de hemel geheiligd wordt; de Israëlieten zijn engelen op aarde, de engelen heiligen de naam van God in de hemel, de Israëlieten op de aarde. De behoeften van Uw volk zijn vele; moge het U, o God, behagen, aan ieder van hen zoveel te geven als tot hun voeding nodig is, en aan ieder volk wat zij behoeven. HEERE, onze God, maak dat wij Uw wetten volgen; leid ons niet in de hand van de zonde, niet in de hand van de overtreding,

niet in de hand van de verzoeking, niet in verachting; verwijder ons van de boze neiging, verbind ons met de goede neiging. "

Nu kan het niet meer nauwkeurig bepaald worden, hoeveel daarvan werkelijk vóór Christus bij de joden voorhanden was, en hoeveel eerst later van het Christendom tot hen overgegaan is; ook ten opzichte van het eerste zou altijd nog daarop van toepassing zijn wat Stier zegt: dat was nog slechts "een voorbereidend streven tot deze allerlevendigste formule vol geest in de letter, waarvan thans de Heere, de Meester met de zeer wonderbaarlijke kortheid alles samenvat voor de Zijnen, wat behoorde tot het: "gij dan bidt aldus. " Wat nu de eerste van die beide vragen aangaat, zo heeft klaarblijkelijk pas bij Mattheus het gebed des Heren zijn juiste plaats, die volkomen in de samenhang past, terwijl de Heere, nadat Hij het valse en vergeefse bidden bestraft had, niet kon nalaten een vrije, korte vorm op te stellen, van de wijze waarop en van wat wij moeten bidden; maar ook hij Lukas wordt de herhaalde mededeling van het gebed door de daar genoemde aanleiding geheel vanzelf verklaard, zoals wij te zijner tijd uitvoeriger zullen aanwijzen. Van niet veel groter belang is een derde vraag, waarover de geleerden veel heen en weer gesproken hebben, of namelijk Christus met dit gebed een bepaalde formule heeft willen opstellen, door de Christen vast te houden, en dikwijls en woordelijk te gebruiken, of slechts een algemeen schema van hetgeen de Christenen altijd en onder alle omstandigheden moesten bidden. In het eerste geval zou Zijn woord: "Gij dan, bidt aldus" betekenen: "in deze vorm en met deze woorden"; in het tweede zou het slechts willen zeggen: "in zo’n zin als in de volgende gebeden uitgesproken is, zo kort en toch zo rijk van inhoud, zo geestelijk en tevens zo broederlijk. Naar onze mening is Zijn woord hier in de tweede betekenis bedoeld, zoals dan ook niet kon verwacht worden, dat de discipelen het gebed aanstonds volledig zouden bewaren en voortaan ook werkelijk zouden gebruiken. In Lukas 11: 1vv. is het daarentegen niet slechts te doen om een algemeen schema, maar ook om een bepaalde formule, en de Christelijke kerk heeft zeer juist gehandeld, wanneer zij beide doet, zich volgens het voorbeeld van Christus en de apostelen (Joh. 17: 1vv. Hand. 1: 24vv. ;

1. 24vv.), niet tot deze formule beperkt, maar integendeel door Gods Geest ook andere gebeden in het hart van haar leden laat opwekken, daarbij echter het gebed des Heren voor haar voornaamste en heiligste gebed houdt, dat gedurig bij haar godsdienst en haar heilige handelingen en gedurig in het gewone leven van de Christenen behoort voor te komen. Over de doxologie (lofprijzing) aan het slot: "want van U is het koninkrijk enz. , " hebben wij reeds gesproken 29: 12). Over de aanspraak: "Onze Vader, " zij alleen opgemerkt, dat de dikwijls door Rooms Katholieken gebruikte naam "Vader ons, " zoals ook van de Duitsers, naar Luthers vertaling: "Vater unser" ontstaan is, omdat de woordschikking genomen is van het Griekse pater en het Latijnse Pater noster.

Eindelijk is nog te spreken over het getal van beden. De Lutherse kerk rekent zeven beden, de Gereformeerde slechts zes, omdat deze de woorden: "leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, " (Luth. het boze) samenvoegt. De laatste heeft echter zeker een andere en sterkere betekenis dan de eerste, terwijl bovendien het zestal, indien het een zinnebeeldige betekenis heeft, toch slechts een zodanige heeft, die hier niet thuis hoort. Wij volgen daarom de telling van zeven. Overzien wij nu deze in betrekking tot elkaar, zo merken wij het volgende op: a. in de 4 eerste beden bidden wij ons alle goeds te schenken; in de 3 laatste om afwending van alle kwaad; b. in de 3 eerste is het te doen om Gods eer, in de vier laatste om

onszelf; c. de vierde bede om het dagelijkse brood is door 3 voorafgaande en 3 volgende beden, die allen op het geestelijke betrekking hebben, ingesloten, omdat het rijk van God en de zaligheid van de zielen ons grootste belang is (Luk. 10: 41vv.) en daarom ook ons eerste en ons laatste gebed moet zijn (vs. 33); d. de 1e en 4e bede hebben betrekking op God als Schepper en Onderhouder; de 2e en 5e op God als Verlosser; de 3e en 6e, de laatste in betrekking met het 7e, staan in betrekking tot het werk van de Heilige Geest.

Bekend is de uitlegging van het gebed, die Matthias Claudius, (een schrijver voor het volk onder de naam van "Wansbecker Bote, " geb. 1740 in het Holsteinse, gestorven te Hamburg op 21 januari 1815), in een brief aan Andreas geeft: "Ziet, wanneer ik het wil bidden, dan denk ik eerst aan mijn zalige vader, hoe goed die was en mij zo graag iets wilde geven, en dan stel ik mij de gehele wereld als mijn vaders huis voor, en alle mensen in Europa, Azië, Afrika en Amerika zijn dan in mijn gedachten mijn broeders en zusters; en God zit in de hemel op een gouden stoel en heeft Zijn rechterhand over de zee en tot aan het einde der wereld uitgestrekt, Zijn linker- is vol zegen en goede gaven. De bergtoppen rondom roken - en dan begin ik: "Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd!" Reeds dat versta ik niet. De Joden moeten bijzondere geheimen van de naam van God geweten hebben; ik heb daar vrede mee en wens slechts, dat het aandenken aan God, en alles, waaruit wij Hem kunnen kennen, mij en alle mensen boven alles groot en heilig moge zijn. "Uw koninkrijk kome, " hierbij denk ik aan mijzelf, hoe het in mijzelf heen en weer geslingerd wordt en nu eens dit, dan dat de bovenhand heeft, en dat dit alles kwellingen van het hart zijn en ik daarbij geen rust vind. En dan denk ik hoe goed het voor mij zou zijn, wanneer toch God aan al die twist een einde maakte en mij zelf wilde regeren. "Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo op aarde; " hierbij stel ik mij de hemel met de heilige engelen voor, die met vreugde Zijn wil doen; geen kwelling raakt hen aan, zij weten niet van liefde en zaligheid, wat zij zullen doen, en zingen dag en nacht, en dan denk ik: Och, dat het zo ook op aarde was! "Geef ons heden ons dagelijks brood. " Ieder weet wat dagelijks brood is en dat men eten moet zo lang men hier in de wereld is, en dat het ook goed smaakt. Daaraan denk ik dan, ook komen mij mijn kinderen in de gedachte, hoe graag die eten, en hoe handig en vrolijk zij bij de schotel zijn. En dan bid ik, dat de lieve God ook toch iets te eten wil geven. "Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. " Het is smartelijk wanneer men beledigd wordt en de wraak is de mensen zoet. Dat komt mij ook zo voor, en ik zou er wel lust in hebben; dan komt mij echter de onbarmhartige dienstknecht uit de gelijkenis voor de geest, en het hart ontzinkt mij, en ik neem mij voor mijn dienstknecht te vergeven, en hem geen woord van de 100 penningen te zeggen. "Leid ons niet in verzoeking; " hier denk ik aan allerlei voorbeelden, hoe er mensen onder deze en gene omstandigheden van het goede zijn afgeweken en gevallen zijn, en dat het mij niet beter zou gaan. "Maar verlos mij van het boze,

* nog zijn mij hier de verzoekingen in de gedachte, en dat de mens zo makkelijk kan verleid worden en van de effen baan kan komen. Tevens denk ik ook aan alle moeite van het leven, aan tering en ouderdom, aan barensnood, koudvuur en krankzinnigheid en de duizendvoudige ellenden en zielesmarten, die er in de wereld zijn en de arme mensen martelen en kwellen, terwijl er niemand is, die helpen kan. Gij zult ondervinden, Andries, wanneer de tranen niet vroeger zijn gekomen, hier komen zij zeker, en men kan zo hartelijk verlangen en in zich zo bedroefd en neergeslagen worden, alsof er in het geheel geen hulp ware. Maar dan moet men

ook weer moed scheppen, de hand op de mond leggen en als in triomf voortgaan: "Want Uwer is het koninkrijk en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen!"

Geen gedeelte van de Schrift is zo volkomen en tevens zo eenvoudig als dit. Het is het eerste gebed, dat wij, kleine kinderen zijnde, leerden stamelen. Hierin bestaat zijn eenvoudigheid. Het bevat de kern van alles wat de verst gevorderde heilige kan begeren, ziedaar zijn volkomenheid. Hoe meer wij ieder woord daarvan wegen, des te meer zullen wij voelen: "dit gebed is van God. "

1. a) Want, om hier nog nader terug te komen op de bede in vs. 12 , waarom die nog een bijvoeging heeft, die een eis aan u bevat, zo gij u met de verhoring van zo’n bede wilt vertroosten, indien gij de mensenhun misdaden, die zij tegen u bedreven hebben, vergeeft, dan zal uw hemelse Vader ook u vergeven, wat gij tegen Hem gezondigd hebt.

a)Mark. 11: 25 Kol. 3: 13

1. a) Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.

a)MATTHEUS. 18: 35 Jak. 2: 18 Sir. 28: 1vv.

God om vergeving bidden als om een veelbetekenend goed en het anderen weigeren, die ons daarom bidden, dat is met God de spot drijven.

Het is opmerkelijk, dat noch de verlossing noch de vergeving der zonden afhankelijk gemaakt wordt van een middelaar (Christus) en hetgeen die teweegbrengt, niet van diens dood, zoals ook de komst van het Godsrijk niet aan de persoon van de Messias verbonden wordt - een bewijs, dat het Onze Vader van de Heere Jezus zelf afkomstig is, die er toen deze persoonlijke betrekkingen nog niet kon bijvoegen.

In vs. 12 wordt gesproken van ofeilhmata = schulden, in deze verzen van paraptwmata = overtredingen, misslagen. Hierbij zegt Luther: Opdat Christus ons des te meer tot vergeving opwekke, heeft Hij ook vriendelijker woorden gebruikt, Hij zegt niet "hun boosheid en misdaad", maar "hun misslagen", hun misslag is zo’n zonde, die meer uit gebrekkigheid of onwetendheid gebeurt, dan uit boosheid. Dit doet de Heere om uw toorn te stillen en u te bewegen graag te vergeven. Want voor God is en moet de zonde zo groot zijn, dat zij de eeuwige verdoemenis verdiend heeft, hoewel het een geringe zonde en slechts een gebrek is, wanneer hij het niet erkent of u niet om vergeving vraagt; maar door mij en u wil Hij de zonde niet zo hebben aangezien, als wie het niet toekomt de zonde te straffen maar te vergeven, zoals ook Christus zelf gebeden heeft (Luk. 23: 34): "zij weten niet, wat zij doen. "

1. a) En wanneer gij, vrijwillig tot geestelijk bepeinzen vast, zoals dit bijv. de Farizeeën tweemalen elke week doen (Luk. 18: 12), toont geen droevig gezicht, trachtniet door uiterlijke gebaren van droefheid uw vroomheid te tonen, zoals de geveinsden, die Farizeeën en Schriftgeleerden, wie het overal slechts om de schijn van godsdienst te doen is, terwijl zij

haar kracht verloochenen; want zij mismaken hun aangezichten, omdat zij het haar van hoofd en baard wild laten en met as bestrooien, en met neerhangend hoofd daar heengaan 14: 2"), opdat zij door de mensen mogen gezien worden, als zij vasten, 1) zij aanstonds in het oog vallen als hen, die zichzelf uit vroomheid een zwaar juk hebben opgelegd. Voorwaar Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben in de bewondering van de grote menigte, die zij ontvangen.

1. Jes. 58: 3 MATTHEUS. 9: 14 Mark. 2: 18 Luk. 5: 33

1. Grieks: opdat zij aan de mensen voorkomen als vastende, d. i. opdat de mensen zien, dat zij vasten.

1. Maar gij, mijn discipelen, van wie Ik eis, dat gij geestelijke dingen ook geestelijk volbrengt, en dat uw verootmoediging een innerlijke en niet zozeer een uiterlijke zij, als gij vast, doet het tegenovergestelde, zalft uw hoofd, en wast uw aangezicht, alsof gij naar een maaltijd gaat (2 Sam. 12: 20 Jes. 61: 3 Ps. 23: 5 Luk. 7: 46).

1. Opdat het door de mensen niet gezien worde, als gij vast, 1) maar door uw Vader, die in het verborgen is, waar men zich voor het menselijk oog probeert te verbergen (vs. 4 en 6); en uw Vader, die in het verborgen ziet, en dat het liefste heeft wat tussen u en Hem alleen voorvalt, zal het u in het openbaar vergelden, als die lof en eer en onvergankelijkheid dengenen toedeelt, die met volharding in goeddoen het eeuwige leven zoeken (Rom. 2: 7).

1. Opdat gij aan de mensen niet voorkomt als een vastende d. i. opdat de mensen niet zien, dat gij vast.

De goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzaken, en matig, rechtvaardig en godzalig in deze wereld te leven, dat is het vasten, dat wij onszelf moeten opleggen, niet slechts op zondag of op vrijdag, maar op alle dagen. Dan moeten wij menige zoete beet laten liggen, hoe de wereld ook lokt, menigen kelk van vreugde laten voorbijgaan, hoe vlees en bloed ook daarnaar haken. Daarbij schrijft de hemelse Vader de Zijnen nog menige bijzondere vastentijd voor, wanneer Hij ons huis een kruis toezendt, of er een misoogst op onze akkers is, wanneer Hij ons een dierbaar bezit ontneemt, waaraan onze ziel hangt en spreekt: "Mijn genade zij u genoeg. " Dat is uw vasten, lieve ziel, en nu heb acht op uw vasten, dat ook daar geen huichelarij, geen Farizeïsme opkome. Er zijn mensen, die menen, dat een neerhangend hoofd, een neergeslagen oog, een droevig gelaat, een klagende toon, een bestendig wee en ach over de boze wereld, de ware Christen maakt, en dientengevolge oefenen zij zich in zulke droevige gebaren. Kon men echter achter dat masker zien, zo zou men dikwijls daarachter bedriegerij, zeer onheilige gedachten en wereldse lusten vinden. Een treurig gezicht betekent niets, maar een verslagen hart (Hos. 2: 13 Ps. 51: 19); slaat acht op uw vasten, dat er geen hoogmoed mede onderlope. Ik weet niet, of er heden ten dage en hier te lande ook nog zulke Farizeeën zijn, die zich op hun zelfverloochening en wereldverachting zeer verheven en trots neerzien op tollenaars en zondaars; wanneer er dezen waren, die er iets verdienstelijks in stelden, dat zij beter zijn dan andere mensen, omdat zij wegblijven van menig werelds vermaak, dezen, die voor kinderen van de wereld niets hebben dan verachting en verdoemenis en menen, dat zij reeds de heilige krans om het hoofd droegen, de anderen

daarentegen het Kaïns-teken op het voorhoofd, tot hen zou ik zeggen: "Niet zo, lieve broeders! Wij willen er geen verdienste in stellen, wanneer wij de begeerlijkheden van de wereld ontvluchten, maar laat ons ootmoedig de Heere danken, dat Hij ons bewaard heeft voor grote zonde. Wij willen onze dwalende medemensen niet verdoemen, maar hen broederlijk sparen en priesterlijk voor hen bidden. Geeft eindelijk acht op uw vasten, dat geen verborgen boosheid u het hart vergiftige. Wanneer God ons laat vasten, ons een kruis oplegt - hoe dikwijls gebeurt het dan, dat een geheime boosheid op God en de wereld, een stille nijd tegen degenen, die het beter hebben dan wij, een teruggehouden begeerte naar de verboden vrucht zich in ons hart nestelt. Daarvoor behoede ons God! Maar wanneer gij vast, zalf uw hoofd en was uw aangezicht; draag uw kruis met geduld, strijd uw strijd in stilte; de wereld echter zie in uw aangezicht de vrede van de kinderen van God en in uw oog de overwinning van het geloof, dat de wereld overwint.

Vasten, of het zich bij gelegenheid onthouden van voedsel, ten einde het lichaam in onderwerping aan de geest te brengen, is een verrichting, waarvan dikwijls in de Bijbel gesproken wordt, en gewoonlijk in verband met bidden. David vastte, toen zijn kind ziek was. Paulus en Barnabas vastten, toen zij ouderlingen aanstelden. Esther vastte, voordat zij naar Ahasveros ging. Het is een onderwerp, waaromtrent wij geen rechtstreeks gebod in het Nieuwe Testament vinden. Het schijnt aan een ieders bescheidenheid te zijn overgelaten, of hij wil vasten of niet. In dit gemis van rechtstreeks gebod kunnen wij grote wijsheid opmerken. Menig arme heeft nooit genoeg te eten, en het zou een kwelling zijn hem te zeggen, dat hij vasten moet. Menig ziekelijk mens kan ternauwernood staande gehouden worden met de nauwlettendste zorg voor diëet en zou zonder wezenlijk nadeel niet kunnen vasten. Het is een punt, waaromtrent ieder in zijn eigen gemoed verzekerd moet zijn en niet haastig anderen veroordelen, die daarin niet met hem overeenstemmen. Een ding moet niet vergeten worden. Wij moeten niet voor de mensen maar voor God vasten.

Ook hierin is van het vasten van de enkele, tot bijzondere kastijding van het vlees sprake (2 Sam. 12: 16 Ps. 35: 13 Dan. 9: 3 MATTHEUS. 4: 2 Luk. 2: 37 Hand. 10: 30; 2 Kor. 11: 27 MATTHEUS. 27: 21; 1 Kor. 7: 5). Er wordt hier niet gesproken van openlijke vastendagen, zoals niet slechts de Joden, maar ook de oudste Christelijke kerk er velen hield (Richt. 20: 26;

* Sam. 7: 6; 2 Sam. 1: 12 Jud 20. 26 1Sa Ezra 8: 2 Esth. 4: 3, 16 Jon. 3: 5, 8 Hand. 13: 2, 3;

1. 23 2 Kor. 6: 4, 5 13. 2, 3 Deze zijn daarom hier evenmin verboden, als vs. 6 het gemeenschappelijk gebed, indien slechts in het oog gehouden wordt, dat alles moet gebeuren uit aandrang van ons hart, dat worstelt naar heiligmaking. Het vasten moet daartoe dienen, om ons los te maken van de macht, die het vlees en de wereld over ons uitoefenen, maar wanneer wij ons nu juist daarvan bedienen, om in de wereld hoger te stijgen, hoeveel verder verwijderen wij ons dan van God, in vergelijking met hetgeen wij vroeger zijn geweest.

II. Vs. 19-34. De Heere wilde Zijn discipelen een betere gerechtigheid dan die van de Schriftgeleerden en Farizeeën leren (hoofdstuk . 5: 20); en Hij heeft hun getoond, dat Hij een gerechtigheid bedoelde, die dieper wortelde, verder reikte, hoger streefde (hoofdstuk . 5: 21-48), een gerechtigheid, die niet met oppervlakkige schijn, met het werk van ogendienst, met loonzuchtig drijven zich tevreden stelt, maar berust op een in God verborgen leven (hoofdstuk . 6: 1-18). Nu zegt Hij hun ook, onder welke voorwaarde alleen zo’n gerechtigheid

de hunne kon zijn, uit welke grond van hart deze ontspruit (vs. 19-21), en wat voor een oog zij in de geest van hun gemoed moeten hebben, om overal het juiste te zien en te treffen (vs. 22 en 23). Nu grijpt Hij, om de grond van hun hart van alle onkruid te reinigen, in dit hart in, en dringt bij hen aan op zo’n gehele en onverdeelde overgave aan God, dat alles, wat in de wereld is, hun of tot een voorwerp van verachting of geringschatting (vs. 24), of ten minste tot niet meer dan een bijzaak wordt, waarom zij zich niet bekommeren (vs. 25-34). De mens zoals hij van nature is, is vol zorgen en draagt liever een bezwaard, dan een licht hart; hij is echter ook een kind van de lichtzinnigheid en zet zich juist over datgene heen, wat hem werkelijk ter harte moet gaan. Nu wordt ons aan de andere zijde de vrolijke onbezorgdheid van de wedergeboren kinderen van God getoond, maar aan de andere zijde ook die zorg, die al hun denken en peinzen, al hun tijd en kracht bezig moet houden.

1. Gij, Mijn discipelen, van wie Ik niet alleen een hogere gerechtigheid eis, maar die Ik ook daartoe leiden wil, zult niet zijn als de Schriftgeleerden en Farizeeën, die even hebzuchtig zijn (hoofdstuk . 23: 14 Luk. 16: 14), als zij naar ijdele eer begerig zijn (vs. 2 en 5). Vergadert u a) geen schatten op de aarde, waar ze, indien zij in een rijke voorraad van kostbare klederen bestaan 14: 19"), de mot die er zich van buiten aan hecht en, als ze van edele metalen zijn (Jak. 5: 3), de roest, een verderf dat van binnen voortkomt, verderft, en waar, als men van goud en zilver zou kunnen zeggen, dat noch mot noch roest ze verteert, de dieven doorgraven en stelen, wier bezit dus zeer onzeker en met vele zorgen en verdriet verbonden is.

1. Spr. 23: 4 Hebr. 13: 5

1. Maar a) vergadert u, in plaats van zulke schatten, die aan verderf of verlies onderworpen zijn, schatten in de hemel, waar ze, die andere schatten, die gij u zou verzamelen, noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; want de schatten, die men in de hemel verbergt, kunnen door geen enkele verwoestende macht, noch van buiten, noch van binnen, vernietigd of verminderd worden.

a)Luk. 12: 33; 1 Tim. 6: 19

1. Zijn nu deze schatten in de hemel het deel, dat zich uw hart verkiest, zo zal ook al uw denken en peinzen, al uw doen en zoeken hemels worden, overeenkomstig het doel van uw zoeken en verlangen; want waar uw schat is, die gij najaagt, daar zal ook uw hart zijn, met al zijn neigingen en begeerten, en dit hart neemt nu vanzelf de natuur en de aard van de goederen aan, die het met zijn liefde omvat (Luk. 12: 33vv.). Dit geldt van de beide soorten van goederen, zowel van die van de hemel als vandie van de aarde.

Wat een buitengewone weelde in de oude tijd in kleren werd gedreven, daartoe vormt het bewijs, wat Horatius (Epp. I, 6, 43 v.) vertelt. De bijzonder ijdele koningin Elizabeth van Engeland (zij regeerde van 1558-1603 na Chr.) liet in haar garderobe 3000 verschillende kledingstukken achter. Door de Heere is nu hier niet het bezit van rijkdommen, niet het aannemen daarvan verboden, wanneer zij ons volgens Gods beschikking ten deel vallen, maar wel het "verzamelen" d. i. het onophoudelijk streven ernaar, waarbij men zich de vermeerdering van bezit tot zijn voornaamste bezigheid, tot het hoogste doel, tot hoofdzaak

maakt (Ps. 62: 11). Dit begerig verzamelen is onchristelijk; het is niet alleen dwaasheid, omdat de schatten niet alleen niets vast, zeker blijvends zijn, maar integendeel door de natuur en door menselijke macht ons spoedig ontrukt kunnen worden; het verraadt ook een onheilige zin, een lust tot vertoning, en dooft het vatbare voor goddelijke en geestelijke zaken uit. Een heilige gave van de Geest is daarbij niet denkbaar; de gierigheid is de macht die al het edeler gevoel verdrijft. Het behoort intussen tot de raadselen van het menselijk hart, aardse schatten tot zijn God te maken, zelfs dikwijls in de ouderdom daarmee te beginnen, wanneer men op zijn afreizen bedacht mocht zijn.

De schatten, die wij ons in de hemel moeten verzamelen, bestaan niet in geldsommen, die wij voor weldadige doeleinden aangewend, of tot het bouwen van kerken gegeven hebben; indien dat zo was, zou het zijn: "Zalig zijn de rijken, die vele zaken van dien aard kunnen doen, maar wee u armen!" De hemelse schatten zijn de zodanige, die ook de armste mens kan verzamelen, namelijk toeneming in geloof, hoop en liefde, in kennis van de Heere, in gaven van de Heilige Geest.

Een schat van goede werken, van werken van liefde zijn een kapitaal, dat in de hemel gedeponeerd is, daar zeker staat en onmetelijke renten opbrengt; hij is arm, die in de hemelse bank niets heeft staan.

Waar uw hoogste goed is, het doel van uw willen, zoeken en streven, daar is uw verlangen, uw denken, uw neiging heengericht, die hangt gij aan, daar bemint en leeft gij, daar zijt gij met het innerlijke van uw wezen meer waarachtig dan ergens anders. En zoals de wereld is, waar gij uw schat, uw goed, uw doel hebt, waar gij met uw verlangen, uw lust en uw neiging zijt, zo wordt gij zelf; het geliefde en gezochte vormt uw innerlijk wezen naar zichzelf, en gij wordt aards, wanneer gij naar aardse zorgen streeft en die aanhangt, en hemels, wanneer uw schat in de hemel is.

Hoe de valse geestelijkheid, waarvan de Heere (in vs. 1-18) gesproken heeft, van begin af aan met de valse wereldgezindheid, waarover wij in deze afdeling spreken, samenhangt (de wereldse gezindheid met het vasten, de hebzucht en heerschappij met lange gebeden, het gierig zijn met het aalmoezen geven), heeft de geschiedenis van de middeleeuwen van de kloosters en van de hiërarchie voldoende geopenbaard. De wereldzin in het najagen van de wereld is de meest eigenaardige karaktertrek in de hiërarchie van de monniken. (P. w LANGE).

Heere! Gij hebt ons naar Uw beeld geschapen en het is onrustig in ons, zolang het niet rust in

u.

1. Zoals tot verkrijging van de ware gerechtigheid uw hart in de juiste verhouding moet komen tot de schatten van de hemel en tot die op de aarde, dat het zich gene en niet deze verkiest, zo moet ook uw oog, namelijk dat van de Geest, het juiste aanzien en inzien hebben, zodat het de dingen ziet, zoals zij zijn en naar hun ware waarde beoordeelt. Het is op geestelijk gebied evenals op het stoffelijke (vgl. Luk. 11: 34-36). De kaars van het lichaam is het oog; daardoor wordt het van buiten ons omgevende licht in ons opgenomen en alles

waargenomen wat om en naast, boven en onder ons is. Hoeveel komt dan niet op zijn gesteldheid aan. Indien dan uw oog, eenvoudig, onverdorven is, d. i. recht ziende, niet voor de helft of verkeerd, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen; het is dan, alsof het gehele lichaam slechts oog of licht ware, hand en voet bewegen zich zo zeker, dat zij nergens misgrijpen.

1. Maar indien uw oog boos is, dubbel ziende, zodat het de dingen niet geheel, niet in de ware gesteldheid of gedaante, niet in de wezenlijke nabijheid of op de werkelijke afstand, niet in de eigenlijke grootte of de ware vorm, ofwel zelfs het voorwerp dubbel ziet, zo zal geheel uw lichaam duister zijn, al het doen en voornemen richt zich dan naar het verkeerde licht, waarin het oog de dingen gezien heeft, zodat men naast de brug in het water, en door heggen en struiken in het vuur loopt. Indien dan, om de toepassing van het lichamelijke op het geestelijke te maken, het licht, dat in u is, de zichzelf bewuste geest (1 Kor. 2: 11), het u door God tot een licht gegeven verstand (Spr. 20: 27), het geweten, dat goed en kwaad onderscheidt (Rom. 2: 15), duisternis is, als de aan God verwante geest het bewustzijn van zijn oorsprong en zijn waarde verloren heeft, hetverstand niet begrijpen kan, wat van Gods Geest is, maar zich door vleselijke inblazingen in zijn oordeel laat bepalen, als het geweten het goede kwaad en het kwade goed heet, hoe groot zal de duisternis zelf, het van nature zo duistere of blinde gebied van uw hartstochten en neigingen, van uw voornemens en begeerten zijn; deze moest toch eersttot licht worden, door het licht, dat in u is; wanneer dat nu niet alleen meer duister of blind blijft, maar zelfs door het dwaallicht wordt beschenen, hoe verwoest en verward zal het zijn; ziet het in het Farizese Jodendom!

Het verband tussen dit en het voorgaande is niet zo dadelijk te zien, hoewel het onmiskenbaar bestaat; het zoeken naar aardse schatten, dat zo geheel en al tegen het innerlijk geestelijke is, veronderstelt innerlijke onreinheid.

De juiste gesteldheid van het hart en de juiste gesteldheid van het oog staan wederkerig met elkaar in verband. Zal het hart recht gesteld zijn op de hemelse goederen, zo moet het oog juist gericht zijn op het licht.

Zonder reinheid van hart bestaat geen helderheid van geest.

Het woord "eenvoudig" komt soms voor in nadelige zin, om een onervaren, lichtgelovig persoon aan te wijzen; het heeft echter hier en elders in de Heilige Schrift een edele betekenis; het is het tegenovergestelde 1) van alle veelvoudigheid, verdeeldheid van hart en gezindheid,

1. van elke verberging van de ware gezindheid en betekent dus oprechtheid. Voor God gebruikt, wijst het Zijn zuivere liefde aan, Zijn oprechte wil, om mee te delen, waardoor Hij slechts ziet op het verlangen van hem, die naar Zijn gaven verlangt, en niet op het een of ander, wat hij zou schuldig zijn, of wat als gebrek aan waardigheid zou kunnen beschouwd worden (Jak. 1: 5). De ervaring van zo’n waarachtige liefde van God in het geven en vergeven verwekt een verwante gezindheid in de mens, die ze ontvangt, een gezindheid, die zich openbaart in eenvoudig mededelen (Rom. 12: 8), dat evenzo ootmoedig, van elke zelfroem en zoeken van lof en dank of loon verwijderd is (2 Kor. 8: 2; 9: 11, 13). Evenals zich hierin de richting van het hart alleen in betrekking tot God en Christus openbaart, zo ook

in de oprechtheid en reinheid, die aan de andere zijde (2 Kor. 1: 12; 11: 3 Efe. 6: 5) door eenvoudigheid bedoeld wordt.

Er is in het binnenste een gezindheid om het hemelse licht in zich op te nemen, zoals het lichamelijk oog het zintuig is voor de waarneming van het natuurlijk licht; in het binnenste van elke mens is zo’n punt, *)waardoor het licht van de waarheid bij hem ingang moet vinden. Het ligt in het geweten, in de geschiktheid, om het recht van het onrecht, de waarheid van de leugen te onderscheiden. De mens kan weliswaar van zichzelf God niet ontdekken, maar komt God hem tegemoet, zo ontsluit de voorkomende genade een oog in de mens, waardoor hij haar licht kan opnemen, zoals de zon door haar werking een tot hiertoe nog gesloten en onopgemerkte knop opent. Is dit gebeurd, heeft de mens een indruk van de waarheid, van de ernst en de liefde van God ontvangen, zo komt alles daarop aan, dat de mens dit innerlijk oog open en zuiver beware; dan zal het goddelijk licht de gehele mens doordringen en de krachten van zijn geest, van wil, verstand, gevoel en verbeeldingskracht worden verhelderd en in het rijk van het licht ingeleid. Daartoe behoort eenvoudigheid en beslistheid, overgave en streven naar het onvergankelijke. Wanneer daarentegen de mens de edelste kracht van zijn geest van God afkeert en zich in de dienst van beuzelingen en van zonde, in tegenspraak met het ontvangen licht overgeeft, zo wordt zijn innerlijk oog boos, het begint naar de afgoden te lonken; daardoor wordt het verduisterd en onbruikbaar, eindelijk neemt de mens niets meer waar van het goddelijk licht; hij wil niets meer van God horen en in geheel zijn binnenste neemt de duisternis van het ongeloof en van de zonde de overhand. Geen verstand, geen scherpzinnigheid kan het verloren licht vergoeden; de mens raakt in de buitenste duisternis van de afgodendienst (denk aan het voorbeeld van Judas Iskariot).

*) Wij wilden aan het bovenstaande woord van Thiersch geen plaats weigeren, hoewel wij niet als Dächsel zonder meer dit kunnen opnemen. Is werkelijk hetgeen men noemt een sensus communis, een algemeen waarheidsgevoel, een aansluitingspunt in de mens aan te nemen, wij zijn weinig daarmee gevorderd; dan is dat waarheidsgevoel zeker zeer verschillend bij de verschillende mensen, daaronder dezelfde middelen bij de een het woord zich aansluit, bij anderen niet. Naar onze mening is er geen aansluitingspunt voor Gods Geest dan hetgeen Hij pas in de mens schept, en als er iets is in ons, waarover God zich zou ontfermen, dan is het over onze zonde, die evenals de mest is, waarin het zaad wordt uitgebroeid en opschiet. De kleine overblijfselen van het beeld van God, waarvan onze geloofsbelijdenis spreekt, zijn niet anders dan de puin, die eerst moet worden opgeruimd, voordat een nieuw gebouw op die plaats gesticht kan worden. Het geweten ontwikkeld, zal op geen wijze anders dan tot brave mensen vormen, nooit tot godvrezende, en noodzakelijk moet die richting, die van het geweten verwacht, wat het niet geven kan en enkel op het geweten aandringt, eindigen in eigengerechtigheid. Deze verzen staan in verband met vs. 19-21 , zo merkt Klinkenberg op: "Wanneer gij de aardse schatten als uw hoogste goed beschouwt, is uw verstand beneveld, en het kan niet anders zijn, of uw wilsneigingen en handelingen zullen verkeerd wezen. " Het natuurlijk hart vraagt naar niets dan naar het aardse, slechts de wedergeboorte opent het oog voor het koninkrijk Gods. Dat natuurlijke hart is het blinde oog, het is dood door zonden en misdaden. Er is niets in de mens, dat op Christus’ lijden als verzoening het "amen" zeggen kan. Het Evangelie is tegen de mens, en vindt alzo bij de natuurlijke mens niets, waarbij het zich aansluiten kan. De bekering is een nieuwe geboorte,

de herborene een nieuw, niet een verbeterd schepsel, God zet geen oude lap op een nieuw kleed. Het zuurdesem is iets geheel onderscheiden van de maten meel. De Heer wil ons dan ook weer hier leren, dat wij duisternis zijn, opdat wij tot Hem de toevlucht nemen, die het licht der wereld is.

(Evangelie op de 15e zondag na Trinitatis).

Uit de rechtvaardiging (vgl. de Evang. op 13 en 14 Zondag na Trinitatis) komt de heiligmaking voort. Wie door Christus’ bloed zo duur gekocht is van zonde, dood en de macht van de duivel, die moet zich ook beschouwen als een eigendom van de Heere en Hem zijn gehele leven tot bestendige dienst en gehoorzaamheid toewijden; wie door het zoenoffer van Christus verlost is, diens gehele leven moet een heilig dankoffer worden. Tot de heiligmaking nu behoort een volledige overgave aan God; het hangen aan de wereld, en in het bijzonder de wereldse zorgen doen schade aan de heiligmaking; daarom is het bovenal nodig de zorgen te verbannen, die op de Heere te werpen, en met alle ernst naar het rijk van God te trachten.

1. De Farizeeën menen wel, dat het verzamelen van schatten (vs. 19) aan hun zaligheid geen schade doet, zij verzamelden zich deze met de goede werken, die zij deden (vs. 2, 5, 16), immers ook in de hemel (vs. 20). Dit is een ontzettend zelfbedrog; juist in deze waan van hen openbaart zich het dubbelziendevan hun oog, waardoor hun gehele zijn in de vreselijkste duisternis geraakt is (vs. 22vv.). Niemand kan twee heren dienen, die niet onder elkaar één hart en één ziel zijn, zodat zij in de grond slechts één heer zijn, maar elk voor zichzelf heer willen zijn, en een geheel ander gebied beheersen. Niemand kan dat op dezelfde tijd en met gelijke lust; wie het beproeft zal spoedig tot een beslissing voor de een of ander gedreven worden: want of hij zal de ene, die hij eerst niet met zijn hart toegedaan was, maar die hij uiterlijk tevreden wilde stellen, hoe meer hij voelt, dat deze zich met geen uiterlijke dienst tevreden laat stellen, des te meer inwendig haten en de andere, naar wie eigenlijk de neiging van zijn hart is, met steeds krampachtiger begeerte liefhebben, of hij zal de ene, die eerste, als zich zijn hart in het begin het meest tot deze getrokken voelde, wanneer hij bemerkt, dat hij een vriendelijk heer is, en zijn dienst alleen reeds genoeg voor leven en genot geeft, hoe langer hoe meer met zijn gehele gemoed en met alle krachten van de ziel aanhangen, en de ander, die hem niets kan geven, dat hem waarlijk bevredigde, verachten. Gij kunt, om het nog duidelijker te zeggen, welke twee heren Ik in deze gelijkenis op het oogheb, niet God dienen met de ene helft van uw hart en de Mammon, met de andere helft; het gehele hart (vs. 21), moet zich of tot de Heere God of tot de ander, de Mammon wenden (1 Kon. 18: 21 Luk. 16: 13\).

Het woord Mammon heeft oorspronkelijk de betekenis van vermogen, winst, los geld, en omdat volgens Spr. 10: 15; 18: 11 de have, het vermogen, de rijkdom, voorwerp van vertrouwen in het leven is, zo werd in het Rabbijnsch-Talmoedisch spraakgebruik het woord gebruikt voor rijkdom en gehechtheid daaraan. Deze uitdrukking maakt nu de Heere met opzet door personificatie tegenover God tot de naam van een afgod, om de Farizeeër, de huichelaar, daarmee ernstig toe te roepen: "Gij zijt toch nog afgodendienaar, gij dient een ander naast God - wilt gij horen, hoe hij heet? Mammon! en daarachter ligt de wenk naar de

vorst en god van deze wereld, de afgod, die zich in bekoringen en misleidingen van de schepselen verbergt.

Mammon is een Syrisch woord, dat "winst" betekent, zodat al wat in deze wereld is, of door

ons voor een winst wordt gehouden (Filip. 3: 7) mammon is. Voor de een is zijn eetlust zijn

mammon en hij dient de buik (Filip. 3: 19), voor anderen hun gemak; hun slaap, hun spelen,

hun tijdkortingen zijn hun mammon (Spr. 6: 9); voor anderen wereldse rijkdommen (Jak. 4: 11); voor anderen eerbewijzen en ambten. De lof en toejuiching van de mensen was de mammon van de Farizeeën; in één woord het zinnelijke ik, het wereldse ik is de mammon, die niet tegelijk met God gediend kan worden; want indien hij gediend wordt, is het in mededinging met Hem en in tegenspraak met Hem. Christus zegt niet: wij moeten niet, of wij zullen niet, maar wij kunnen niet God en de mammon dienen, wij kunnen niet beide beminnen (1 Joh. 2: 15 Jak. 4: 4). Laat ons dan op deze dag kiezen, wie wij willen dienen en bij onze keuze blijven.

Leren wij uit de woorden van onze Heere aangaande het "eenvoudig oog" het ware geheim van de schipbreuk, die zo vele Christenen in hun godsdienst lijden. Daar zijn schipbreuken allerwege. Duizenden in onze kerk zijn niet op hun gemak en onvoldaan met zichzelf, en nauwelijks weten zij hoe dat komt. De reden wordt ons hier geopenbaard. Zij pogen twee heren te dienen. Zij trachten God en de mens te behagen, Christus te dienen en de wereld tegelijkertijd. Laat ons deze misslag niet begaan. Laat ons beslist en recht doorgaande volgers van Christus zijn. Laat onze leuze die van Paulus zijn: "Eén ding doe ik" (Fil. 3: 13). Dan zullen wij gelukkige Christenen zijn. Wij zullen de zon op ons gelaat voelen schijnen. Hart, hoofd en geweten zullen alle verlicht zijn. Beslistheid is het geheim van het geluk in de godsdienst. Wees beslist voor Christus, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. "

1. a) Daarom, opdat gij in tegenstelling tot degenen, die de ene haten en de ander liefhebben, de zodanigen zijt, die de ene aanhangt en de ander veracht, zeg Ik u, omdat dat verachten niet zo’n gemakkelijke zaak is wegens de vele aardse behoeften, waardoor de Mammon de schijn wekt, dat een mens niet anders kan en mag, of hij moet hem in een zekere mate dienen: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding. Die nu het meerdere, lichaam en leven, gegeven heeft, zal het ook zeker niet aan het mindere laten ontbreken, niet aan voedsel en kleding.

1. Ps. 37: 5; 55: 23 Luk. 12: 22 Filippenzen . 4: 6; 1 Tim. 6: 8; 1 Petrus . 5: 7 4. 6

1. a) Aanziet, opdat gij van de zorgen omtrent uw voeding los wordt, de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren, zoals gij mensenkinderen dat doet, en met de ingezamelde voorraad reeds middelen en onderpand van uw voeding in handen krijgt, en uw hemelse Vader voedt nochtans hen, hoewel Hij hun het vermogen niet verleend heeft voorzorgen te nemen voor die tijden, wanneer er niets meer op de velden groeit: gaat gij hen niet zeer veel te boven, gij, die toch Zijn kinderen zijt en tot het eeuwige leven geroepen.
2. Job 39: 8 Ps. 147: 9

1. Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el aan zijn lenge toevoegen?

Bij dit vers komt aanstonds de vraag op, aan welke lengte hier te denken valt, of aan die van lichaamsgrootte (Luk. 19: 3; 2: 52) of aan die van levensduur? Luther heeft, zoals uit zijn vertaling van Luk. 12: 25 blijkt, aan de eerste gedacht: "Een zeer dwaze zaak zou het zijn, wanneer een klein mannetje zich in een hoek wilde plaatsen en daar wilde bezorgd zijn en erover nadenken, hoe hij groter zou kunnen worden. Even zo zegt Christus, doet de wereld, wanneer zij er over bezorgd is, hoe zij geld en goed zou kunnen voortbrengen; niemand zal zich rijk maken met bezorgd zijn, maar alles is eraan gelegen of God Zijn zegen wil geven, en niet aan zorgen. " Omdat intussen een el 19: 37) reeds een aanzienlijke maat is voor de lichaamsgrootte, volgens Luk. 12: 26 de Heere echter integendeel iets zeer gerings met de el bedoelt, hebben wij waarschijnlijk aan de levensduur te denken, die hier als een loopbaan van bepaald afgemeten lengte (Hand. 13: 25; 2 Tim. 4: 7) wordt voorgesteld, en dan is een el zeker slechts ene kleine maat (Ps. 39: 6). Verder is de vraag, hoe dit vers met het vorige samenhangt. Nu heeft te voren de Heere ons herinnerd: "Kan het vogeltje vrij zijn van zorgen en zich in zo’n geval als een levende heilige houden, hoewel hij noch akker, noch schuren, noch kasten, noch kelder heeft, waarom doen wij het dan ook niet, die toch het voordeel hebben, dat wij kunnen werken, het veld bebouwen, de vruchten inzamelen en tegen de tijd van nood kunnen bewaren?" Dan verheft echter het verstand zijn bedenkingen. Er kunnen toch misoogsten en jaren van honger komen. Vuur en water, oorlog en andere ongelukken kunnen de voorraad vernietigen, en nu zijn wij toch integendeel er veel erger aan toe dan de vogels onder de hemel; hoe vele mensen, ook godzalige, zijn reeds omgekomen in ellende en gebrek. Tegen zulke gedachten wil de Heere ons beschermen door de andere: dan is ook voor degenen, die omkomen het levenseinde juist door God bepaald; dat overschrijdt niemand (Job

1. 5) hoeveel zorgen hij ook daarover mocht hebben.

De el (lengte van de onderarm, twee spannen) is hier figuurlijk overeenkomstig het algemene beeld, waarnaar de levensduur als een bepaalde maat gedacht wordt.

Ook wij zijn gewend van de levensdraad te spreken, van daar, dat de Heere spreekt van een el, voor een klein gedeelte.

1. En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Bemerkt de lelies in het veld, bijv. de prachtige Keizerskronen (corona imperialis; Hoogl. 2: 1), hoe zij, ook zonder door mensenhand verzorgd te worden, zo fris en vrolijk vanzelf groeien: zij werken niet, om vlas voor hun kleding te bouwen, en spinnen niet;

1. En Ik zeg u, dat ook Salomo, de koning, die door zijn pracht en grootheid tot een spreekwoord is geworden 10: 29"), in al zijn heerlijkheid, wanneer hij zich in al zijn glans vertoonde, niet zo kostelijk en wonderschoon bekleed is geweest, zoals een van deze.

1. Indien nu God het gras op het veld, dat heden is, en morgen, nadat de verzengende oostenwind in één nacht het in dor hooi veranderd heeft 40: 7"), in de oven geworpen wordt,

zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen, die met uw zorgen voor de kleding (vs. 28) zo weinig vertrouwen op Gods macht en goedheid, op Zijn vaderlijke trouw en wijze zorg betoont?

Hij, die zorg draagt voor vergankelijke bloemen, zal voorwaar niet de lichamen verwaarlozen, waarin onsterfelijke zielen wonen.

1. Daarom, omdat gij door zulk kleingeloof tegen God, uw hemelse Vader zondigt, zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten? of wat zullen wij drinken? of waarmee zullen wij ons kleden?

1. Want al deze dingen, die slechts op het tijdelijke leven en zijn behoeften betrekking hebben, zoeken de heidenen, die van God niet weten (1 Thes. 4: 5), en voor niets anders dan voor het tegenwoordige van de wereld leven (Efe. 2: 12); maar gij, als kinderen van God en erfgenamen van het leven, behoeft u daarover niet bijzonder te bekommeren: want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft, en Hij zal het waarlijk Zijn kinderen niet aan verzorging laten ontbreken.

1. Maar zoekt eerst, voordat gij u over iets anders bekommert, het koninkrijk Gods, deelachtig te worden, en Zijn, namelijk Gods gerechtigheid, zoals Ik u die in hoofdstuk . 5: 20-6: 18 heb voorgesteld, terwijl ik u in vs. 9-15 geleerd heb, hoe gij om dat rijk moet bidden, en al deze dingen, die gij voor uw aardse leven en zijn behoeften nodig hebt (vs. 31) zullen u als een toegift tot hetgeen gij met dat eerste zoeken verkrijgt, vanzelf toegeworpen worden (1 Kon. 3: 13 Ps. 37: 4vv.), zodat een verder zoeken daarnaar geheel onnodig is.

Hoe hangt dat samen? Zeer natuurlijk? Want die naar het rijk van God (en zijn gerechtigheid) zoekn, zijn geen mensen, die hun plicht vergeten, geen trage, liederlijke, verkwistende, leugenachtige mensen, maar waarachtige, eerlijke, eenvoudige, kuise, matige, vlijtige mensen, en die het niet zijn worden het, zodra het rijk van God hun zoeken wordt. Daarbij komt, en het blijft niet uit, dat degenen, die Hem tonen, voor hoe dierbaar zij Hem houden, Hij die ook toont, hoe dierbaar zij Hem zijn. Hij laat hun dienst niet onbeloond, zoals in Ps.

1. 25 geschreven staat: "Ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden, maar ik heb niet gezien de rechtvaardige verlaten, noch zijn zaad zoekende brood. "

Evenals Alexander de Grote, toen hij de veldtocht naar Indië ondernam, al zijn overbodig

krijgsgereedschap liet verbranden, zo wil ik die gehele menigte van nodeloze zorgen voor dit

leven hoe langer hoe meer van mij zetten, en mij op het ene nodige (Luk. 10: 42) houden.

Velen keren het woord van de Heere om en lezen het zo: Zoekt het eerst de mammon en zijn heerlijkheid, zo zal het rijk van God u worden toegeworpen. Dat is de voornaamste leefregel van de wereld, zo handelt zij en dientengevolge ontvangt zij haar loon; dat is de zorgen planten, maar niet uitroeien; dat is ze nat maken, maar niet verbranden.

1. Zijt dan niet bezorgd, odmat u alles, wat gij behoeft, zal toekomen op zijn tijd, tegen de morgen, van waar alles zal komen, wat gij de volgende dag nodig zult hebben; want de

morgen zal voor het zijne zorgen, zal elke nood vanzelfaanbrengen, ook zonder dat gij ze heden reeds in de geest doorleeft, maar ook de hulp van God, ook zonder dat gij nu nog weet door welk middel; elke dag heeft bij deze bovendien reeds moeilijke toestand van uw aardse leven, genoeg aan zijn eigen kwaad, en wanneer gij dan nog dat van de volgende bij uw zorgen neemt, wordt de last te zwaar, dan dat gij die zou kunnen dragen.

Voor de huidige dag wordt het minst gezorgd; bijna alle zorgen strekken zich uit tot de toekomst, en de zorg voor hetgeen nog niet aanwezig is, vernietigt dikwijls veel goeds, verblijdends, dankenswaardigs, dat aanwezig is, het belemmert de werkzaamheid voor het tegenwoordige en verbittert het genot, dat het tegenwoordige aanbiedt.

De kinderen van God en de armen leven, zoals men zegt, bij de dag, uit de hand in de mond; zij hebben altijd juist zoveel als zij voor het ogenblik nodig hebben, niet meer en niet minder. Stel dan al uw geloof, al uw liefde, al uw trouw op het werk van de huidige dag: laat uw gehele aardse leven een getrouw, vlijtig, in geloof doorgebracht heden zijn, en wacht stil totdat de dag van morgen komt.

Ons is opgelegd in het zweet onzes aangezichts ons brood te eten, en wij moeten dagelijks veel jammer, tegenspoed, tegenstand en gevaar zien en wachten; verdraag zulk leed en neem het aan met vreugde, maar laat het ook daarbij blijven, want gij hebt daaraan genoeg te dragen. Wat wilt gij voor de dag van heden zorgen en het ongeluk van twee dagen op u nemen? Laat het bij datgene blijven, wat u de dag van heden oplegt, opdat gij het ongeluk niet meer en zwaarder maakt, dan het reeds op zichzelf is.

Waarom heeft elke dag enig kwaad? Omdat wij zondaars zijn en God ons wil verbeteren en tot Zich wil terugbrengen. Gelukkig zijn degenen, die de Heere tot hun God hebben en op de zorg van Zijn voorzienigheid vertrouwen en zich geheel aan Zijn wijze beschikking overgeven. Laat Uw Geest ons overtuigen van onze zonde wanneer die gesteldheid ons ontbreekt, leer ons een welaangename gerechtigheid, en reinig ons van de wereldzin van onze harten, zodat wij onder een diep gevoel van Uw heiligheid, al onze werken mogen doen als voor U, die in het verborgene ziet, en wil ons in het openbaar vergelden, niet omwille van onze onvolkomen en bezoedelde diensten, maar om de verdiensten van de Heere Jezus Christus alleen.

HOOFDSTUK 7.

OVER ENIGE HINDERNISSEN VAN DE ZALIGHEID.

1. Vs. 1-12. Wanneer vele uitleggers reeds in de vorige afdeling (D) de samenhang met hetgeen in A-C voorafgaat miskenden en er niets meer in vonden dan een samenbrengen van grotere en kleinere redenen van de Heere zonder enig plan, zo weten zij zich nog veel minder te vinden in de gang van de gedachten op deze plaats; wij zullen echter zien, dat de rede van Christus geheel overeenkomstig de zaak voortgaat, want op de twee tegenstellingen, niet zoals de Farizeeën! ook niet zoals de heidenen! volgt nu nog een derde: eindelijk ook niet als enkele van mijn discipelen, die onzuiver en onvolkomen, in plaats van het streven naar gerechtigheid innerlijk voort te zetten en daarnaar alleen hun gedrag naar buiten te regelen, weer teruggaande tot het farizeïsme, anderen op onbehoorlijke wijze oordelen, of op verkeerde wijze tot het Christendom willen bekeren (vs. 1-6). Zijn wij nu door Christus woorden neergeslagen en zouden wij bijna wanhopig vragen: van waar zal ons armen zo’n volkomen ootmoed en wijsheid van liefde ten deel worden, dat wij tussen het dwalen ter rechter- en linkerhand, tussen het splinter uithalen en het paarlen voor de zwijnen werpen, in de kring van de discipelen en in de boze wereld de smalle rechte weg houden? Zo richt ons de Heere weer spoedig vriendelijk op en toont ons de open weg tot het grote doel "Aanhoudend gebed zal zeker tenslotte ieder die begint, ernstig doen voortgaan en tot de volle gerechtigheid en wijsheid leiden. " Hierop stelt de Heere aan het slot de eenvoudigste somma van de wet van volmaaktheid ten opzichte van de naaste in een korte zin voor (vs. 12).

1. Oordeelta) niet; wanneer gij voor uzelf een begin gemaakt hebt met de ware gerechtigheid, zo veroordeelt de anderen niet wegens hun verkeerdheden, ook niet als zij in de mening van eigen voortreffelijkheid (Rom. 15: 1) u miskennen, of zelfs verdoemen, opdat gij niet geoordeeld wordt, zoals zeker eens zou gebeuren, wanneer gij die liefde niet beoefend hadt, die lankmoedig is en goedertieren (1 Kor. 13: 4-7).

1. Luk. 6: 37 Rom. 2: 1; 1 Kor. 4: 3, 5

Het oordelen over de zedelijke daden van de naaste is de Christen niet verboden, dat is integendeel een noodzakelijke uitdrukking van het zedelijk bewustzijn. Hij kan het lage niet edel, de leugen geen waarheid noemen. Hij mag en moet de geesten beproeven en onderscheiden, als de geestelijke mens het niet geestelijke, het ongoddelijke onderscheiden en afwijzen (1 Kor. 2: 15; 12: 10; 1 Thess. 5: 21; 1 Joh. 4: 1; 2 Joh. 1: 10 2. 15 12. 10 1Th 5. 21 1Jo). Wanneer de Christelijke gemeente het recht en de plicht heeft een bestraffend vonnis over de onzedelijke levenswandel van bijzondere personen te vellen, en de apostelen berispingen uitspraken ook over afwezigen (MATTHEUS. 18: 15vv. ; 1 Kor. 5: 12vv. Filippenzen . 2: 21; 3: 2, 18vv.), zo moet ook zulk een zedelijk oordeel aan ieder Christen geoorloofd zijn. Maar dit is een uitvloeisel van liefde, niet van haat jegens de persoon, noch van hoogmoedige zelfverheffing, zoals dat bij de Joden het geval was (Rom. 2: 17vv.). De Christen verheugt zich niet over de zonde van een ander in het gevoel van Farizese eigengerechtigheid, maar hij voelt smart over de zonde van de naaste. Hij wil redden, niet verderven, evenals Christus dikwijls juist daar de zedelijke zwakheden van de mens kastijdt,

waar Hij hem uit liefde helpt (hoofdstuk . 8: 16; Joh. 4: 48). Het Christelijk oordelen wacht zich wel voor het vermeende volbrengen van de goddelijke wraak, want de geest van het Christendom is die van genade en liefde (Luk. 9: 54vv.). Het bevat ook steeds een ootmoedig aanklagen van zichzelf over eigen schuld, over eigen zwakheid en zonde (Tit. 3: 2vv. Gal. 6: 1). De misslag van de broeder roept altijd op om tot zichzelf in te keren, tot waakzaamheid tegenover het eigen hart, opdat ook wij niet in verzoeking komen.

Een beroemd wijs man was gewoon te zeggen: "Zo dikwijls ik in mijn naaste een zonde ontdek, zie ik daarvoor bij mijzelf twee, " en een ander vroom man zei, dat hij geen gevangenis voorbij kon gaan, zonder dat hem het hart klopte, omdat hij wel wist, dat hij ook in zijn hart de wortel van alle kwaad en van elke misdaad in zich droeg.

1. a) Want met welk oordeel gij de naaste oordeelt, of met een onbarmhartig, onverdraaglijk, of met zo een als de barmhartige, sparende liefde aan de hand geeft, zult gij geoordeeld worden (Jak. 2: 13), en met welke mate gij een ander meet, of met de volle mate van uiterlijke gestrengheid van de wet en misschien met de overmaat van dezucht tot vergroting, of met het sparen van lankmoedigheid en het terecht helpen van de zachtmoedigheid (Gal. 6: 1vv.), zal u in dit leven wedergemeten worden.

1. Mark. 4: 24 Luk. 6: 38

Wat de Heere veroordeeld wil hebben is een bedilzieke en vitterige geest. De geneigdheid om anderen te laken voor kleine misgrepen of onverschillige zaken, de gewoonte om haastig en onoverdacht oordeel te vellen, de gezindheid om de dwalingen en zwakheden van onze naasten te vergroten en die op het zwaarst voor te stellen, - dit is het wat onze Heere verbiedt.

1. a) En wat ziet gij, die anderen oordeelt, terwijl gij in uzelf een welgevallen hebt, de splinter, die in het oog van uw broeder is, maar de balk, die in uw oog is, merkt gij niet?

a)Luk. 6: 41, 42

Een balk noemt de Heiland uw eigen zonden, omdat die meestal groter en nog grover zijn, dan die, welke gij bij uw naaste ziet, omdat zij u in elk geval, omdat gij ze in uw dadelijke nabijheid ziet en aan uzelf draagt, veel groter en grover moeten voorkomen dan de verkeerdheden van uw naaste, die gij slechts uit de verte ziet en die gij niet in het hart kunt zien.

Omdat het onderscheid van een splinter en een balk slechts in de grootte bestaat, zo kan men slechts dit voor de zin van de gelijkenis houden, dat wij met dezelfde zonde, die wij in de naaste oordelen, in de regel in een veel hogere graad besmet zijn dan hij, dat wij juist tegen de zonden, die wij onszelf hebben te verwijten, het hevigst ijveren, wanneer anderen die begaan. Hoe gaat het toe? Zo, dat de straffende, waarschuwende stem van God zich tot ons richt; maar wij omgeven ons met het harde pantser van eigenbaat, en tegen deze stuit nu ieder woord af, zoals het woord, dat gij tegen de rotswand roept, door deze niet gehoord, maar wel verder heengevoerd wordt. Zoals datgene, wat tot de muur wordt gesproken, tegen die gebroken

wordt en luid bij een ander in het oor klinkt, die misschien op een afstand staat, zo gebeurt het maar al te vaak, dat wat God toeroept afstuit op onze stijfzinnigheid, en deze gebroken gewetens beter dan uit onze mond als strafredenen uitstromen, des te luider, omdat zij luider waren en de rots harder was, waartegen zij afstieten.

De eigenliefde is als een vergrootglas; als men er van de ene zijde door ziet vergroot het alles, namelijk bij anderen; van de andere zijde verkleint het, namelijk ten opzichte van ons zelf.

In de vroegere eeuwen van de kerk stelde een abt in de woestijn (want ook daar onder de kluizenaars was het wederkerig bespieden ingeslopen) dit zijn mensen zeer aanschouwelijk voor. Hij ging namelijk tussen de hutten rond, de rug met een zware zak met zand beladen, een licht korfje in de hand voor zich dragende, dat slechts een klein hoopje zand bevatte. Toen hij gevraagd werd met welk doel hij zo liep, antwoordde hij: Deze zak met de zware last stelt mijn zonden voor, en omdat zij zo talrijk en groot zijn, heb ik ze over de rug geworpen, opdat ik ze niet hoef te zien en er over moet treuren; het beetje zand hier in de korf stelt de zonden van mijnn broeder voor en ik draag ze voor mijn ogen, opdat ik er mij vlijtig mede bezig houdt, mijn broeder te oordelen en met dit heilzame werk niet ophoudt.

1. Of wilt gij uw eigengerechtig oordelen daarmee verontschuldigen, dat gij toch niets anders bedoelt dan te verbeteren en te bekeren? hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik de splinter uit uw oog haal, enzie er is een balk in uw oog, waarvan uw eigenliefde en uw zelfbehagen niets bemerkt en ook bepaald niets wil opmerken, hoewel het merkbaar genoeg is.

1. a) Gij geveinsde! zo iemand toch zijt gij, omdat gij aan de ene zijde de balk in uw eigen oog niet ziet en aan de andere zijde uw oordelende liefdeloosheid kleedt in het gewaad van een medelijdende ijver, om anderen terecht te helpen. Werpt eerst de balk uit uw oog, door aflegging van uw eigen grove, openbare zonden, en dan, wanneer gij aanuzelf bewezen zult hebben, dat gij een bekwaam oogarts zijt, zult gij bezien, met die behoedzaamheid en voorzichtigheid, die bij zo’n heilig werk noodzakelijk is, om de splinter uit uw broeders oog uit te doen; zoals gij echter thans de zaak aangrijpt is dat een grof aanvallen met de vuist, hetgeen het kwaad slechts erger maakt (Luk. 6: 37vv.).

1. Spr. 18: 17

Gij zegt: ik meen het toch zo goed, ik wil toch mijn naaste slechts beter maken, wanneer ik hem berisp. O, gij vroom hart, gij bezorgde ziel, dat is wel een grote liefde! Meent gij het dan altijd zo goed met uw naaste, dat gij eerst aan hem denkt en dan aan uzelf? Wanneer er brand is, helpt gij dan ook eerst uw buurman redden, terwijl uw eigen huis in vlammen staat? Wanneer een hagelbui in de oogsttijd aan de hemel staat, spant gij dan ook uw paarden voor de schoven van de buurman, terwijl de uwe nog op het veld liggen? Wanneer onkruid en ongedierte de overhand nemen, zuivert gij dan eerst de tuin van uw naaste en laat gij de uwe zolang liggen? Wel nee, dan is het: Ieder is zichzelf het naast! dan is het: eerst kom ik, en dan nog eens ik, en dan, als er overblijft, misschien ook nog een ander! Dan is de liefde tot de naaste niet zo groot en de zorg voor de broeder niet zo gewichtig. Welnu, zoals gij het in het

stoffelijke maakt, en toch niet maken moest, zo moet gij het in het geestelijke maken; keer u eerst naar uw eigen deur en denk dan aan die van uw buurman; zuiver eerst de tuin van uw hart en denk dan aan het onkruid in uw broeders hart, keer eerst het vuur van de zonde uit uw eigen binnenste en zie dan, hoe gij het bij de broeder uitblust.

1. Zo ernstig als Ik om uw eigen Christelijke staat u aan de ene zijde moest waarschuwen: Oordeelt niet (vs. 1vv.), zo ernstig moet Ik ook aan de andere zijde voor uw werkzaamheid als vissers van mensen (hoofdstuk . 4: 19) erop aandringen, dat gij een onderscheid maakt tussen degenen, met wie gij te doen hebt, of zij hetwaard zijn of niet, dat gij hun de goddelijke waarheden meedeelt (hoofdstuk . 10: 11vv.). Om in een gelijkenis op sterk sprekende wijze u aan het hart te leggen, hoe gij het goddelijke tegenover mensen moet eren:

1. Geeft het heilige de honden niet, hetgeen gij doen zou als gij de Christelijke waarheden meedeelde aan oningewijde, onvatbare zielen, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen, hetgeen gij doen zou, als gij uw heilgeheimen en zaligste ervaringen ook voor hen zou willen uitspreken, die geheel en al in het gewone van een goddeloos en onzedelijk leven verzonken zijn, opdat zij, de zwijnen, niet op enige tijd, nadat zij die hebben beroken en gemerkt hebben, dat het niets is, wat zij begeren, geen voedsel voor hun onreine natuur, die paarlen met hun voeten vertreden, in woede over de teleurgestelde verwachting, en zich omkerende van de vertreden paarlen tot degenen, door wie zij menen bedrogen te zijn, u verscheuren.

1. Spr. 9: 8; 23: 9

Er is hier sprake van de ware trots van een discipel van Christus, nadat vooraf de valse geestelijke trots besproken is; en zoals de Heere vroeger het liefdevolle sparen van de nog zwakke en van verre staande naaste tot een plicht gemaakt heeft, zo verlangt Hij nu van de Zijnen een wijs, nauwkeurig sparen van datgene, wat van God is. "Hier wendt zich de Heere van de broeders, die men kan en moet vermanen (en dit hoe liefderijker, hoe tederder, met des te beter gevolg), tot de honden en zwijnen (want zulke zijn er nu eenmaal onder de mensen), die het woord van de zachte liefde van zich stoten; bij deze moet men eerst de zonde bestraffen en hen betomen, wanneer men kracht en roeping daartoe van boven ontvangt, maar niet dadelijk het Evangelie voor hen neerwerpen, zoals dit te doen met een ongepast aangebrachte preek eveneens een misslag is, bijzonder van pas bekeerden.

Bij ogenschijnlijk verstompte en voor het heilige onvatbare zielen, die daarmee slechts de spot drijven, mag de Christen niet onnadenkend en onvoorzichtig de waarheden neerleggen, die slechts voor ernstig denkende zielen toegankelijk zijn, maar hij moet er eerst op proberen te werken, dat zij tot het bewustzijn van hun verloren toestand komen. Christus, de wijze leraar, geeft ons zelf het voorbeeld; de Joden leert Hij meestal slechts door gelijkenissen, dikwijls zo, dat zij Zijn woorden niet onmiddellijk en aanstonds konden verstaan, om hun voorlopig een prikkel in de ziel te drukken, hen op te wekken, hen opmerkzaam te maken op een voor hen nog niet toegankelijke waarheid (hoofdstuk . 13: 11). Hij verzwijgt voorlopig, wat Hij weet, zelfs bij Zijn discipelen, omdat deze nog niet voldoende voorbereid waren (Joh.

1. 16; 16: 12, 25 Luk. 24: 15vv.), en weigert een bepaald antwoord, wanneer de vragers niet bekwaam waren, iets te bevatten en op prijs te stellen Joh. 8: 19; 18: 20vv. ; 19: 9).

Wie in het openbaar moet optreden met de heiligdommen van het Evangelie en in zijn prediking de paarlen van het Christendom laat zien, daartegen is niemand; men laat hem staan en spreken; in de huizen, in de gezellige omgang is de zaak gewoonlijk geheel anders, daar moet deze les van de Heere worden toegepast. Hoort dan, mijn vrienden! Onder de mensen, van wie gij weet, dat zij niet zullen prijzen maar lasteren, en van wie gij weet, dat zij eerder verder zullen afkeren, dan dat zij zich op uw woorden tot het goede zullen keren - onder deze mensen is het zwijgen geoorloofd en het verbergen plicht. Vraagt gij, tot op welke hoogte? zo antwoord ik, zeker niet tot verloochening toe, niet tot zo’n gelijkstelling in woord en daad, dat men in de mening raakt, dat gij evenzo ongelovig zijt als zij, o nee! tot zover nooit. Hoever

dan? Ik weet de juiste maat niet. Weest niet lafhartig, maar gebruikt uw verstand, en waar dit

te kort schiet, doet daar, zoals Christus Zijn discipelen beveelt: Bidt en u zal gegeven worden.

Het heilige is Gods woord, waardoor alle dingen geheiligd worden; honden zijn die het woord vervolgen (Fil. 3: 2 Openbaring . 22: 15); deze moet men het woord niet opdringen (hoofdstuk . 10: 11-14, 23 Hand. 13: 46); zwijnen zijn, die, verzonken in de begeerlijkheden van het vlees, het woord van God niet tellen (2 Petrus . 2: 22).

De hier gegeven les is een, die voor ons zeer moeilijk is, om op de juiste wijze te gebruiken. Haar juiste toepassing vereist grote wijsheid. De meesten van ons schijnen veeleer aan de zijde van overvoorzichtigheid dan aan die van overijver af te dwalen. Wij zijn over het geheel veel meer geneigd om te denken aan "de tijd van zwijgen", dan aan "de tijd om te spreken". Het is echter een les, die ons tot zelfonderzoek moet opwekken. Schrikken wij zelf niet vaak onze vrienden af ons goede raad te geven door onze norsheid en lichtgeraaktheid? Hebben wij nooit anderen genoodzaakt hun mond te houden door onze hoogmoed en ons ongeduldig versmaden van goede raad? Hebben wij nimmer onze vriendelijke raadgevers de rug toegekeerd en hun het zwijgen opgelegd door onze oplopendheid en drift? Het staat wel te vrezen, dat wij in dit opzicht dikwijls gedwaald hebben.

1. Bidt de hemelse Vader, om de ware wijsheid tot hetgeen Ik zo-even van u eiste, omdat gij ze zelf niet bezit, a) en u zal gegeven worden de geesten te onderscheiden en te rechter tijd te zwijgen en voorzichtig te wandelen; zoekt daar, waar God de schatten van Zijn genade voor u heeft neergelegd, en gij zult vinden; klopt aan de poort van de hemel, wanneer die gesloten schijnt te zijn, en u zal opengedaan worden.

a)MATTHEUS. 21: 22 Mark. 11: 24 Luk. 11: 9 Joh. 14: 13; 16: 24 Jak. 1: 5, 6; 1 Joh. 3: 22;

1. 14 Jas 1. 5, 6

1. a) Want, reeds in het dagelijks leven vinden wij het bevestigd, een ieder, die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden; daarentegen die niet kan bidden ontvangt ook niets, die niet geschikt is om te zoeken, vindt ook niet, en een ander, die voor de deur weer omkeert, in plaats van zich aan te melden, die zal ook niet worden binnengelaten.

1. Spr. 8: 17 Jer. 29: 12
2. Of wat mens is er onder u, zo onnatuurlijk, zo boosaardig, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven?

1. En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven?

1. Indien dan gij, vaders, a) die toch in vergelijking met God, de een zowel als de ander, boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven; indien gij door uw natuurlijk gevoel, ondanks de u aanhangende boosheid ertoe gedwongen wordt, om uw kinderen datgene te verlenen, wat hun nodigen goed is, hoe veel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, en van wie (Deut. 32: 4) gezegd wordt: God is waarheid en is geen onrecht, rechtvaardig en recht is Hij, goede gaven en bovenal Zijn Heilige Geest (Luk. 11: 13) geven aan hen, die ze van Hem bidden.

1. Gen. 6: 5; 8: 21

Men zou kunnen denken, dat de opwekking tot gebed en de belofte, dat het gebed verhoord zal worden beter aan datgene zou kunnen vastgeknoopt worden, wat de Heere in het voorgaande hoofdstuk van de nood en van de zorgen van het aardse leven zei. Nu heeft de Heere in het voorgaande reeds de Zijnen de bede in de mond gelegd: "geef ons heden ons dagelijks brood, " en daarin alle behoeften van het aardse leven samengevat; Hij heeft ook tegenover de bezorgdheid het geloof, het kinderlijk vertrouwen, de kinderlijke blik op God, die zeker is, dat de Vader in de hemel het hem aan niets zal laten ontbreken, gesteld en dit geloof is niet zonder kinderlijk gebed. Omdat de Heere echter niet op die plaats, niet in dat verband van het gebed spreekt, maar op deze plaats en in dit verband zo uitdrukkelijk daarvan spreekt, zo schijnt het, dat Hij de leer van het gebed niet zo gaarne met de behoeften van het aardse en tijdelijke leven als wel met de behoeften en aangelegenheden van het geestelijke en eeuwige leven in verbintenis heeft willen brengen.

De Heere wijst ons drie trappen aan van de weg, die wij moeten gaan. Het gebed is het eerste en noodzakelijkste, maar niet het enige, dat ons wordt voorgehouden, opdat wij hemelse goederen verkrijgen. Er zijn Christenen, die menen dat ieder in het bijzonder voor zich door het gebed alles zou kunnen bereiken en tot volkomenheid zou kunnen geraken; maar de Heere zegt niet alleen: "bidt en gij zult ontvangen, " maar ook: "zoekt en gij zult vinden. " Bij het zoeken komt alles daarop aan, dat men zich naar de juiste plaats wendt, waar de zaak te vinden is. Is het ons te doen om hemelse goederen te vinden, zo kan ons God alleen de juiste plaats wijzen, en dit heeft Hij gedaan, want Hij heeft ons op Zijn ordeningen gewezen, namelijk op de prediking van het Evangelie en op de heilige Sacramenten (Heid. Cat. vr. 65), daar moeten wij de goederen van het rijk van de hemelen zoeken, daar zullen wij ze vinden. Toen Cornelius de hoofdman (Hand. 10: 1vv.) zo aanhoudend bad, verscheen hem een Engel, die zei: "Zend naar Joppe en ontbied Simon, deze zal u zeggen wat gij doen moet. " De engel van de hemel predikte niet en doopte niet, maar hij wees de gelovige bidder op het ambt van de verzoening, dat God in de kerk heeft ingesteld. Wat doen dus degenen, die het ervoor houden, dat ieder voor zich in zijn kamertje of in een willekeurig vergaderde gemeenschap van broeders door het gebed alles zou ontvangen, die de kerk en de sacramenten voor iets uitwendigs aanzien en ter zijde laten liggen? Zij gaan de plaats voorbij, waar de Heere alle

genade heeft neergelegd; zij bidden, maar zij zoeken niet en daardoor komen zij niet tot het doel. Wij vinden andere Christenen, die zich gestreng aan de kerkelijke inzettingen houden, maar het gebed van het hart niet waarnemen; maar ook daarmee is het niet ten einde, wanneer men zoekt, maar niet bidt. Het gebed is het eerste en noodzakelijkste, verstikt de inwendige levensadem, zo zal al het doen van de mens levenloos worden.

Het aankloppen betekent het volharden, ook wanneer de verhoring schijnt uit te blijven.

God dringt u niet alleen tot bidden, maar ook tot kloppen, omdat Hij u wil beproeven, of gij zou kunnen vasthouden, en Hij u lere, dat daarom uw gebed niet onaangenaam noch onverhoord is, hoewel Hij toeft en u dikwijls laat zoeken en kloppen.

Wat een goed Heer is Hij, die dikwijls niet geeft, wat wij wensen, om ons toe te delen, wat wij nog liever moesten hebben. Zo gebeurde het met mijn moeder Monica: wat was het, dat zij met zoveel tranen van U bad, mijn God? Alleen dit, dat Gij mij niet (naar Rome) zou laten inschepen! Maar Gij, veel beter zorgende en het eigenlijke middelpunt van haar bede verhorende, bekommerde U niet om hetgeen zij toen bad, opdat Gij aan mij zou doen, waarom zij bestendig bad.

Christenen, gij die het huis als voorbijgegaan zijt, aan de deur hebt stilgestaan, terwijl gij wist, dat het daarbinnen was, hebt gij ook aangeklopt? De kloppers aan onze huisdeuren verminderen in onze stad, zoals ik reeds eens jaren geleden gezegd heb, maar het huis van God, waarin alle heiligdommen liggen en alle paarlen te verkrijgen zijn, heeft zijn klopper behouden - het gebed. Grijpt aan, heft op; gij doet het niet tevergeefs.

Een volhardend, verstandig en recht streven leidt in de meeste gevallen tot het doel, zelfs bij de mensen, dus zeker ook het streven van de biddende naar het rijk van God. Dit is allereerst zeker volgens de natuur van het streven, en ten tweede uit het wezen van Hem, die aangeroepen wordt. Geen vader zou zo’n slecht mens kunnen zijn, dat hij tegenover de bede van zijn kind dergelijke bespotting zou stellen, dat hij in plaats van brood of vis, hem een steen of een slang zou geven. Het beeld geeft ons niet de tegenstelling van verhoren en niet verhoren, maar van een waar en bedriegend verhoren.

Ons dwaze kinderen komt het dikwijls voor een steen te zijn, wat voor lichaam en ziel gezonder is dan het beste brood; een slangenvergif, wat voor ons hart het edelste medicijn is (Spr. 20: 14).

Wanneer uit de kinderlijke betrekking van de mens tot God volgt, dat Hij niet degene, die om brood bidt, een steen zal geven, zo kan men ook tot het omgekeerde besluiten, dat Hij niet aan hem een steen zal geven, die om een steen bidt. Lukas in hoofdstuk 11: 12 heeft ook nog de tegenstelling van ei en schorpioen (ook hier, evenals bij brood-steen, vis-slang, een zekere uiterlijke gelijkenis, wanneer men aan de samengetrokken schorpioen denkt) hetgeen Augustinus aanleiding geeft tot de betekenisvolle verklaring: de vis, d. i. het geloof in de golven van dit leven, het brood de voedende kracht van de liefde, het ei de gelovige hoop, die de toekomst reeds bezit.

Met de onderscheidende uitspraak van kinderen van God staat in de scherpste tegenstelling het veel betekenende: "gij die boos zijt, " hetgeen de biddende kinderen van God, wat hun natuur aangaat, geheel en al onder de mensen in het algemeen plaatst en voor deze, terwijl zij de liefelijkste hulde brengen, zo snijdend betuigt, dat zij in zichzelf boos en karig zijn, en dus elke natuurlijke goedheid en liefde slechts een tegenspraak is van de aanwezige, minstens dubbelzinnige gezindten met de bedorvene menselijke natuur, geen echte, goede liefde. Dit woord komt mij voor de sterkste bewijsplaats te zijn voor de erfzonde (en wel als een, die niet eerst geleerd en bewezen moet worden (1 Kon. 8: 46), in de gehele Heilige Schrift te zijn, en tevens een van de sterkste voor de bovenmenselijke waarde van de Heere (Joh. 8: 23vv.), die zo spreekt, terwijl Hij Zichzelf uitzondert van het gehele menselijk geslacht: "gij zijt boos!"

1. Alle dingen dan (om het van hoofdstuk . 5: 17 af gezegde, in zover het uw plicht jegens uw naaste aangaat, nog in een kort woord, dat gemakkelijk te onthouden is, in een eenvoudige regel samen te vatten), die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; maakt de maat van uw begeerten tot de maatstaf van uw plichten jegens hen (Luk. 6: 31); want dat is de wet en de profeten, dat is de hoofdinhoud, overeenkomende met het woord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf (hoofdstuk . 22: 39vv. Rom. 13: 8-10).

Met deze woorden besluit Hij nu Zijn leer, in deze hoofdstukken gegeven, en vat ze alle in een klein bundeltje samen, waarin men dat alles zou kunnen vinden, en dat ieder in zijn boezem zou kunnen steken en bewaren. En het is zeker terecht gedaan, dat de Heere ons geen ander voorbeeld stelt dan onszelf; daarvoor legt Hij ons Zijn gebod zo na aan het hart, dat Hij het niet nader kon leggen, d. i. in ons hart, lichaam en leven en alle onze ledematen, zodat niemand er ver om behoeft te lopen, maar gij zelf uw Bijbel, meester, doctor en prediker zijt. Hij wijst U zo, dat wanneer gij het slechts aanziet, gij het vinden zult, dat het boek gaat door al uw werken, woorden, gedachten, hart, lichaam en ziel; gij kunt nergens heen zien, dat het u niet onder de ogen komt, want gij hebt zo menige prediker, zo menige handel, zo vele waren, handwerktuigen en ander gereedschap (weegschaal, el, maat, enz.) in uw huis en in uw hof. Dat roept alles over uw schouder: "handel met mij alzo ten opzichte van uw naaste, zoals gij wilt dat uw naaste ten opzichte van u zou handelen met zijn goed. " Ten tweede wil Christus hier onszelf tot getuigen maken, dat wij onszelf zouden wachten, wanneer wij onrecht doen, dat spoedig het geweten met dit gebod tegenover staat als een eeuwig getuige en spreekt: "Zie, wat doet gij? daarop neemt gij zo groot een overwinst, wanneer een ander het deed, zo zou gij hem een dief en bedrieger noemen. Aldus moeten wij voor onszelf schaamrood worden. Het mooiste in de spreuk is, dat Hij niet zegt: anderen moeten het ook doen, maar: gij moet het anderen doen. Want dat heeft ieder graag, dat een ander hem recht doet. Maar sommigen zeggen: Ik zou wel graag doen wat ik moet doen, wanneer andere mensen het vooraf ook tegenover mij deden. Deze spreuk is: Gij zult beginnen en de eerste zijn, zo gij wilt, dat het u andere mensen doen; en zo zij het niet willen, zo zult gij het toch doen. Wie vroom wil zijn, moet niet naar het voorbeeld van andere mensen zien. Zo moogt gij dan andere mensen door uw voorbeeld bewegen, dat zij u wederom weldoen, ook zij, die u vroeger kwaad gedaan hebben; wanneer gij het echter niet zelf doet, zo hebt gij tot loon, dat ook niemand het u doet en zo verkrijgt gij recht voor God en mensen.

Het ene gedeelte van deze spreuk weten wij zo goed, dat wij het nooit buiten beschouwing laten; het tweede echter laten wij zo geheel en al buiten aanmerking, alsof wij er in het geheel niets van wisten; want wat wij wensen, dat ons door anderen gedaan wordt, weten wij het best, wat wij echter aan anderen moeten doen, weten wij niet.

1. Vs. 13-27. Nadat de Heere Zijn prediking over de ware gerechtigheid, die in tegenstelling tot de oplossing van de wet door de Farizese gerechtigheid, de vervulling van de wet in de liefde tot God en de naaste is, ten einde gebracht heeft (hoofdstuk . 5: 17-7: 12), richt Hij nu tot Zijn discipelen de eis, om elke gemeenschap met het Farizeïsme af te breken, door de enge poort van de armoede van de geest en van al die toestanden van hart, waarvan Hij in het begin van Zijn rede (hoofdstuk . 5: 3vv.) gesproken heeft, in te gaan in Zijn rijk en de smalle weg van Christelijke gerechtigheid te bewandelen, zoals die hun voor ogen geschilderd is. Door zo’n beslissing voor Hem en door zo’n wandelen op Zijn weg, zouden zij hun ziel redden, en tot het leven komen, terwijl de grote menigte van de aanhangers van het Farizese Jodendom een verderf tegemoet ging, waardoor het eeuwig verderf werd afgebeeld (vs. 13 en 14). Maar ook in Zijn rijk hier beneden, zal hun opnieuw het gevaar tegemoet komen (vs. 15-20) van verleiding van de zielen door valse profeten, een gevaar, gelijk aan dat, wat zij door het verlaten van de Farizese instellingen waren ontkomen. Dit gevaar van een van buiten komende verleiding wordt vergezeld door de Farizese richting van het eigen natuurlijk hart, dat maar al te graag aan de lippen alleen overlaat, waarvan het zelf geheel en al doordrongen en vervuld moest zijn, dat maar al te makkelijk zich vergenoegt met de schijn van goede werken, in plaats van de kracht daarvan werkelijk in zich te dragen (vs. 21-23). Terwijl Christus Zijn discipelen een "Wacht u" naar beide zijden toeroept, laat Hij nu het verheven slotwoord van de gehele bergrede volgen, dat tegenover de dwaasheid, waarmee zo velen in zaken van de zaligheid zichzelf bedriegen, het verstand van de rechtvaardige stelt, die het huis op een rots bouwt.

1. a) Gaat tot het rijk van God en tot het eeuwig leven (hoofdstuk . 19: 17; 2 Petrus . 1: 11) in door de enge 1) poort, die Ik u in deze rede geopend heb. Gij kunt niet dwalen, wanneer de richting van het hart en de levensgeaardheid, die Ik van de Mijnen vorder, een zo geheel andere is, dan die waartoe de Farizeeërs en Schriftgeleerden \hun discipelen leiden, terwijl ook de grote menigte niet met u op die weg kan gaan, waartoe de ingang reeds zo moeilijk is. Want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt. Het eeuwig verderf, dat een tegenstelling met het eeuwige leven vormt, heeft reeds dit voor, dat de weg daarheen veel gemakkelijker en veelzijdiger is, zodat men niet angstig hoeft te letten op elke schrede, maar ter rechter- en ter linkerhand kan afwijken en doen kan wat men wil. Aan de ingang van deze weg staat een poort, die hoog en wijd genoeg is, om de mens in de gehele breedte van zijn oude natuur vol listen en begeerlijkheden, vol hartstochten en verkeerdheden door te laten, zodat hij zich niet hoeft te buigen, of iets behoeft achter te laten. En velen zijn er daarom ook, die door haar ingaan, 2) omdat zij de grondstellingen van de Farizeeën en Schriftgeleerden graag aannemen, omwille van de mooie weg, die zich achter hen opent.

1. Luk. 13: 24
2. Hoe komt het, dat de poort zo eng is, waardoor wij moeten indringen, om het eeuwige leven te verkrijgen? De mens zou graag zoveel meenemen, hij zou het hele gevolg van zijn zonde, of zo dit niet, ten minste enige mee in het hemelrijk willen nemen, die hem bijzonder aan het hart liggen. Maar hiermee beladen, kan hij niet door de poort, ja wanneer zijn hart ook maar aan een enkele zonde vasthoudt, zo is de poort te eng; met zo’n uitwas kan de mens niet binnen, hij moet alles, wat hij als zonde en overtreding heeft leren kennen, verafschuwen en van zich werpen. Wanneer het echter niet de zonde is, die de mens door de poort mee wil binnenhalen, dan sleept hij iets anders mee, dat hem eveneens de ingang onmogelijk maakt, en dat is het vertrouwen op zijn eigen gerechtigheid. Hij heeft een welgevallen in zichzelf, hij denkt eraan, dat hij niet zo erg is als andere mensen; hij herinnert zich graag, dat hij reeds iets voor God gedaan of opgeofferd heeft, en terwijl hij zijn deugden voor zich heen draagt, vindt hij de poort veel te nauw, want het is de poort van de bekering. Wie daar wil binnengaan, moet zichzelf veroordelen, geheel niets in eigen ogen worden en als een arm stofje zich verootmoedigen, om de vergeving van de zonden, het kindschap en het eeuwig leven als een geschenk van de goddelijke barmhartigheid te ontvangen.

1. Alles, wat de menselijke natuur en willekeur dicteert, dat is een wijde poort en een brede weg, voerende in het verderf, al heeft die ook de bedrieglijke schijn, alsof hij veel enger en smaller, harder en moeilijker ware, dan dat, wat de waarheid van de mens eist. De moeilijkste bedevaarten naar Jeruzalem en Rome zijn reizen voor vermaak, de strengste vasten kostelijkste lekkernijen, en de hardste kastijdingen zoete liefkozingen voor de oude mens, wanneer hij zelf het alzo, als het wezen van de heiligheid of als de weg ten hemel gekozen of verordend heeft, en hij bij en onder dat alles zijn aard en leven, zijn aardse, vleselijke, toornige, trotse gezindheid kan behouden. Hoe veel meer is het zo bij het wezen van de moraal die, zonder bijzondere opoffering te eisen, slechts een weinig aan het uiterlijke beschaaft.

Hier kan ieder blijven, zoals hij van nature is en behouden wat hij heeft; hier is niets te verloochenen, niets af te leggen; hier kan de mens al zijn trots, zijn eigenliefde, zijn nijd, zijn haat, zijn boezemzonden, zijn neigingen en ondeugden behouden en meenemen, de poort is hoog en wijd genoeg, dat hij er met dat alles door kan. Ruim is hier alles; ruim het geloof, ruim de moraal, ruim het geweten, ruim de gehele denk- en handelwijze.

1. Het tegenovergestelde is nu het geval omtrent Mijn school en Mijn discipelen; want Ik zeg u: de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die die weg, die ten leven leidt, vinden, omdat hij een smalle is en de poort daartoe eng (Hand. 14: 2vv.).

Er staan twee steden of plaatsen tegenover elkaar. De stad, die men moet uitgaan is de oude wereld, waarover het oordeel komt; de stad, die men moet binnengaan is het hemelrijk, de nieuwe bedeling van de zaligheid, waar de zielen gered moeten worden. Volgens het oordeel, dat de Heere van te voren aan de Farizeeërs geprofeteerd (vs. 1vv.) heeft, schijnt zich het oude Jeruzalem zelf aan te bieden tot een beeld van de stad, waaruit men moet gaan, maar de uitgang is een dubbele. Er is daar een eng poortje, de Christelijke gerechtigheid, een smalle weg, de zeven zaligsprekingen, en weinigen zijn er, die daarop ten leven ingaan; er is daar

echter ook een brede poort, de Farizese ontbinding van de wet, een brede weg, de weg van het uiterlijke Judaïsme en de meesten begeven zich op deze weg in het ontzettend verderf, dat de Joodse natie getroffen heeft. Maar dat alles is de concrete (lichamelijke en tastbaar geworden) openbaring van de tegenstelling tussen de kinderen van het licht en de kinderen van de duisternis en hun verschillende richting.

De Heere geeft ons een algemene waarschuwing tegen de richting van de menigte in de godsdienst. Het is niet genoeg te denken zoals anderen denken en te doen zoals anderen doen. Het moet ons niet voldoende zijn de grote hoop en diens mode te volgen; en met de stroom mee te gaan van hen, in wier midden wij leven. Hij zegt ons, dat de weg, die tot het eeuwige leven leidt "nauw" is, en dat er "weinigen" zijn, die die bewandelen. Hij zegt ons, dat de weg, die tot het eeuwige verderf leidt, breed is en vol van reizigers. "Velen zijn er, die erdoor ingaan. " Dit zijn vreselijke waarheden! Zij behoren allen die ze horen, tot een ernstig onderzoek van hart te leiden! Welke weg ga ik? op welke weg wandel ik?" - op de ene of de andere van de twee hier beschreven wegen wordt ieder van ons gevonden! Geve God ons een eerlijke, zelf onderzoekende geest en tone Hij ons wat wij zijn! Wij mogen wel bevreesd zijn en beven, indien onze godsdienst die van de grote menigte is. Indien wij niet meer kunnen zeggen dat dit: "dat wij gaan, waar anderen gaan, en aanbidden, waar anderen aanbidden, en hopen, dat het tenslotte met ons zo goed zal aflopen als met anderen, dan spreken wij letterlijk onze veroordeling uit. Wat is dit anders dan "wandelen op de brede weg?" Wat is dit anders dan zijn op de weg, waarvan het einde is het - verderf. Onze godsdienst is dan nog niet de zaligmakende godsdienst. Wij hebben geen reden om mismoedig en terneer geslagen te zijn, indien de godsdienst, die wij belijden, niet die van de meerderheid is en maar weinigen met ons instemmen. Wij moeten denken aan de woorden van de Heere Jezus Christus uit deze passage: "de poort is eng. " Bekering en geloof in Christus en heiligheid in leven zijn nooit wat men noemt fatsoenlijk of naar de mode geweest. De ware kudde van Christus was altijd klein. Het moet u niet schokken, dat wij vreemd en dweperig en kleingeestig en nauwgezet geacht worden. Dit is de "nauwe weg". Voorwaar, het is beter het eeuwige leven in te gaan met een klein, dan het verderf met een groot gezelschap.

Men spreekt van de Christenheid zoals men spreekt van de mensheid, De mensheid is de gehele menigte van de nakomelingschap van Adam, de Christenheid is de nakomelingschap van Jezus Christus; de mensheid is de wilde boom, de Christenheid is de goddelijke twijg, tussen de takken van deze boom geënt. Moet deze twijg wilde vruchten dragen? Moet deze Christenheid aan Adam doen denken, of moet zij naar Jezus Christus aarden? Zal zij gewone, of moet zij buitengewone dingen doen? Zal men haar niet aan haar werken moeten kunnen onderscheiden, beter nog dan men een vreemdeling aan zijn taal, even goed als men een vogel aan zijn veren herkent? Van wie spreekt men als men spreekt van de Christenen? Immers van de vermoedelijke erfgenamen van een eeuwige heerlijkheid. Wat zijn de Christenen? Vluchtelingen uit het rijk van de satan, overgelopen tot het rijk van God, begenadigden door de goddelijke goedertierenheid, vuurbranden uit het vuur gerukt. Wat zijn de Christenen? Erfgenamen van een arbeid van zestig eeuwen. Sinds de dag van de grote val en van de grote belofte, is hun erfgoed langzamerhand en onafgebroken bijeengebracht, door het geloof, de verloocheningen en de gehoorzaamheid van een lange opvolging van geslachten. Natiën zijn geschokt, grenzen van machtige rijken veranderd, geslachten verplaatst, volkeren uitgeroeid,

de wetten van de natuur honderdmaal verstoord, profeten opgestaan, vervolgd, op de slachtbank gebracht; tenslotte is de grote Profeet, de Vredevorst, op deze nederige aarde afgedaald, en heeft de geest gegeven op het kruis; daarop is dit einde van de profetieën het begin geworden van een nieuwe worsteling, het sein tot een bloedige oorlog tussen het goed en het kwaad; men heeft een vuur zien aansteken op aarde, de volken zien dopen met bloed, de zonde tot woede zien prikkelen en zondiger worden. Smartelijke geboorte; Jezus Christus zonder ophouden opnieuw geboren, en zonder ophouden opnieuw gekruisigd, de wereld zonder ophouden betwist, zonder ophouden heroverd. Voor die prijs, zo zegge een ieder van ons tot zichzelf: voor die prijs is het Evangelie tot mij gekomen; voor die prijs heeft de gewijde flambouw, door de storm bewogen maar gevoed, ook mijn hand bereikt. Ik ben de vredige erfgenaam van hetgeen al deze stormen, de gelukkige erfgenaam van hetgeen al deze smarten, de levende erfgenaam van hetgeen al deze roemrijke doden hebben aangebracht. Maar zal ik, omdat de storm bedaard is, de flambouw, mij ter hand gesteld, laten verflauwen en wegsterven in de kalmte, die mij omringt? Zal ik hem uitgedoofd en rokende aan mijn opvolger nalaten? Erfgenaam van martelaren, zal ik niet verlangen een erfgenaam te hebben? Of liever, zal ik afstand doen van mijn erfgoed, omdat toch het niet behartigen niet anders is dan het af te staan? En indien God goed vindt, dat ik niet, als mijn voorgangers, verplicht ben voor het behoud van mijn erfgoed tot bloedens toe te strijden, volgt daaruit dat ik tot geen enkele strijd geroepen ben? Is er een Christendom waarbij geen strijd is? En heb ik niet, bij gebruik van uiterlijke vijanden van de waarheid, innerlijke vijanden te bestrijden? Moet ik niet dagelijks de oude mens in mij doden? Moet ik niet dagelijks het een of ander heilig geweld plegen? Zal ik tevergeefs de loopbaan van de waarachtige deugd voor mij hebben zien openen, en mij houden binnen de grenzen van deze gewone zedelijkheid? Zal ik het gedenkteken zijn van een wonderbare liefde, en niet dan het alledaagse verrichten? Zullen hemel en aarde tot liefde van mij bewogen zijn en zal ik zelf geenszins bewogen worden? In een woord, zullen mijn oorsprong, mijn naam en mijn verwachtingen allen buitengewoon zijn en zal niets in mijn leven zich boven het middelmatige verheffen?

(Evangelie op de 8e zondag na Trinitatis).

Hebben wij onze zonde leren kennen, en de onmogelijkheid om door eigen gerechtigheid zalig te worden (Evangelie op de 6e zondag na Trinitatis), en ons naar Christus laten wijzen (Evangelie op de 7e zondag na Trinitatis), dan is het niet genoeg slechts "Heere! Heere!" tot Hem te zeggen. Het Evangelie in overeenstemming met de Brieven leert ons, dat wij nu ook door de Geest de werken van het vlees moeten doden en heilige vruchten moeten voortbrengen. Aan de vruchten kent men de boom; de goede vruchten zijn getuigenis en bewijs van het geloof. De Heere vraagt deze in het bijzonder van Zijn dienaars, maar ook van alle andere Christenen. Het is nodig, dat wij duidelijk weten, dat ons geloof een levend, vruchtdragend geloof moet zijn.

1. a) Maar wanneer gij nu werkelijk zijt ingegaan door de enge poort (vs. 13), om daarna ook de smalle weg te vinden (vs. 14) en daarop met volharding te wandelen, wacht u van de valse profeten. Zij worden midden onder de Christenen, zowel onder de stand van de geordende dienaren van de kerk en van de aangestelde godsdienstleraars gevonden, als onder hen, die zichzelf uit het volk tot leidslieden voor anderen in groter of kleiner kring hebben

verheven. Onder die valse profeten bedoel Ik al die verkondigers van het woord, die in schaapskleren tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Zij verbergen zich in een gewaad, alsof zij tot de schapen van Mijn stal behoorden, alsof zij ware Christenen waren; zij veinzen de natuur van de schapen te hebben, omdat zij zeer zachtmoedig optreden en zich voor de edelste mensenvrienden en welmenende zielzorgers uitgeven, niet zelden zelfs nog uitdrukkelijk een ruwe mantel aantrekken, zoals in hun tijd de krachtigste profeten gedaan hebben, die geroepen waren 1: 8") het gaat uit van hen, mijn volk! (Openbaring . 18:

1. door hun uiterlijke verschijning te prediken; zij bedoelen echter niets anders dan om, in de schaapsstal ingebroken, daarin te roven, te moorden en de door hen misleide mensen te gronde te richten (Hand. 20: 29vv.).

1. Deut. 13: 3 Jer. 23: 16 MATTHEUS. 24: 4 Rom. 16: 17 Efe. 5: 6 Kol. 2: 8; 1 Joh. 4: 1

Willen wij ons vrij houden van de brede weg, dan moeten wij ons wachten voor valse profeten. Deze waarschuwing is hoog nodig. Er zijn duizenden, die gereed schijnen, om alles in de godsdienst te geloven, indien zij het van een geordend leraar horen. Men moet deze volgen, zolang hun leer met de Bijbel overeenstemt, maar geen minuut langer. Wij moeten hen beproeven aan hun vruchten. Een gezonde leer en een heilig leven zijn de kentekenen van ware profeten. De fouten van onze leraar zullen de onzen niet verontschuldigen. "Indien de blinde de blinde leidt, zo zullen zij beide in de gracht vallen. " (MATTHEUS. 15: 14)

1. Aan hun vruchten, die openbaar zijn, of toch door het eenvoudig oog, zoals de Mijnen het moeten hebben (hoofdstuk . 6: 22), gemakkelijk kan worden opgemerkt, zult gij hen in hun werkelijke aard kennen. Gij zult u niet door de bedrieglijke buitenzijde laten misleiden, dat gij hen daarom voor ware profeten zou aanzien en hen volgen. Het zijn toch slechts goede vruchten, waarom het u bij het aannemen van een profeet te doen kan zijn, dat gij van zijn woord en werk, van zijn leer en zijn voorbeeld voor uw ziel voedsel en opbouwing tot het eeuwige leven moogt hebben, troost en verkwikking voor het tijdelijk leven. Wanneer het u dan waarlijk daarom te doen is, zult gij spoedig bemerken of gij u aan een leraar of leidsman in goddelijke zaken kunt toevertrouwen of niet. Leest men ook een zoete, verkwikkende druif van doornen, of voedende vijgen van distels? Nooit! maar wat de doorn draagt, zijn slechts kleine bessen, uiterlijk aan de druif gelijk, maar met een bittere smaak en niet te genieten, en al is het, dat de onder de distels getelde opuntiën-cactus een gewas voortbrengt, dat op de vijg lijkt, zo gaat toch niemand tot deze, om werkelijke vijgen te halen.

1. a) Alzo, evenals ten opzichte van deze soorten van vruchten, is het ook met al het andere gesteld, een iedere goede boom, wiens gehele natuur is om edele, smakelijke en heilzame vruchten voort te brengen, brengt ook voort goede vruchten, en een kwade boom die de tegenovergestelde natuur\heeft, dat zijn vrucht niet deugen kan tot voeding en verkwikking voor mensen, en deze zelfs schadelijk is, als men ze toch geniet, brengt voort kwade vruchten, waarvoor men zich in acht neemt, wanneer zij schadelijk zijn, of die men anders achteloos voorbijgaat.

a)MATTHEUS. 3: 10; 12: 33 Mark. 11: 33 Luk. 8: 3

1. Deze regel is een onveranderlijke natuurwet, waaraan menselijke kunst of verpleging toch niets kan veranderen. Een goede boom in de reeds genoemde zin kan geen kwade vruchten van die eveneens reeds beschreven gesteldheid voortbrengen, noch omgekeerd een kwade boom goede vruchten voortbrengen.

1. Iedere boom van de laatste soort, die geen goede vrucht voortbrengt, zo een die afgestorven en onvruchtbaar geworden is (hoofdstuk . 3: 10 Joh. 15: 2, 6), wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen, zodat hij ten minste met zijn hout nog nut doet, als zijn vrucht nietsmeer aanbrengt.

1. Omdat de (in vs. 17 en 18) genoemde natuurwet ook in het rijk van de geesten bestaat, heb Ik vroeger (vs. 16) ten opzichte van de valse profeten gezegd en zeg nu, nadat Ik in vs. 19 ook het zware gericht, dat wachtende is, en waarin gij zeker niet eveneens wilt worden ingewikkeld, genoemd heb, met des te meer nadruk nog eens: zo zult gij dan hen aan hun vruchten kennen, en gij zult dientengevolge ook in staat zijn, u voor hen te wachten, zodat zij u niet met hun schaapskleren bedriegen (vs. 15).

Bij deze zo ernstige en nadrukkelijke waarschuwing van Christus voor de valse profeten is het van het hoogste gewicht, dat men het kenteken, waaraan wij hen moeten erkennen, goed leren verstaan, om daarnaar in het praktisch leven de geesten te kunnen beproeven of zij uit God zijn, omdat toch gedurende alle tijden van de kerk vele valse profeten uitgaan in de wereld (1 Joh. 4: 1), die het zeer goed weten, dat zij niet als datgene, wat zij zijn, als verscheurende wolven mogen komen, anders zouden de schapen van de kudde van Christus voor hen vluchten en de herders en wachters van de kudde hen gemakkelijker kunnen afweren; maar juist omdat ze in schaapsklederen komen, worden zij dikwijls met vreugde op- en aangenomen en dan kunnen zij erge verwoestingen teweegbrengen. Nu moet het ongetwijfeld een onbedrieglijk kenteken zijn, dat de Heere aanwijst met de woorden: "Aan hun vruchten zult gij ze kennen, " zoals Hij dan ook een nadere aanwijzing geeft van het onbedriegelijke van dit kenteken. Nu zouden wij ook willen weten, wat Hij onder "hun vruchten" bedoeld heeft; want het woord is zo veelzijdig en heeft zo vele betekenissen, dat de uitleggers in hun meningen geheel en al uit elkaar lopen en men dientengevolge, wanneer men de verschillende meningen gehoord heeft, nog minder raad weet dan voorheen. Gewoonlijk hoort of leest men daar de verklaring: "De vruchten van de valse profeten zijn hun boze werken, hun slechte levenswandel, omdat zeker naar de ene of andere zijde openbaar zal worden, dat wie de zuivere en reine leer van Gods Woord niet heeft, ook niet heilig als een kind van God in deze wereld leeft. " Daarin ligt nu wel iets waars, toch zou een naar deze regel aangelegde maatstaf in de hoogste mate een bedrieglijke kunnen zijn; want niet alleen kan een dwaalleraar zeer goed een eerbare, zedelijk reine en voor anderen in menig opzicht beschamende levenswandel leiden, maar ook omgekeerd is menig ijverig verdediger van het oprechte en ware geloof in zekere zonden vervallen, of hij is ten minste door de tegenstanders van zijn leer met zo’n schijn van waarheid in verdenking gebracht en belasterd, dat het zeer verkeerd zou zijn, wanneer nu ieder het recht had met zijn persoon ook zijn belijdenis te verwerpen. Aan zo’n verklaring ligt, zoals duidelijk blijkt, de veronderstelling ten grondslag, dat in de gelijkenis (vs. 17vv.) de kwade boom een zodanige is, die door ontsteking en rotting vermolmd is geworden en ongeschikt, om nog verder goede vruchten voort te brengen, zoals hij die

vroeger gebracht heeft; maar, zo vragen wij terecht, zijn dan dat de valse profeten, voor wie Christus hier wil waarschuwen, die met de Geest begonnen en met het vlees geëindigd zijn? Kan men niet beter voor hen te bidden, dat hun geloof niet ophoude, in plaats van hun geloof als dwaalleer te vermijden. En indien dan een kwade boom in deze zin om de ergernis, die hij veroorzaakt, mag worden afgehouwen, zo zijn en blijven toch de vruchten, die hij bestemd was te dragen, die hij misschien in het begin gebracht heeft en die nu anderen na hem geroepen worden te brengen, slechts goede en heilzame; "boze" vruchten in de eigenlijke zin van het woord kan bovendien een vermolmde boom niet voortbrengen, maar wel geringe en verkwijnde. Is daarentegen een "kwade" boom datgene, wat de "kwade vissen" in hoofdstuk .

1. 48 zijn (namelijk geen afgestorven en tot verrotting overgaande vissen, maar al het onreine zeegedierte, dat men niet kan gebruiken) dan staat zoiets op dezelfde trap met de doorn en de distel uit vs. 16 ; deze behoort vanzelf reeds tot de klasse van de kwade bomen of tot die, welke naar hun gehele natuur en aanleg geen vruchten kan brengen, die edel en te genieten zijn. Valse profeten nu staan om hun valse leer, die zij voortbrengen en verbreiden, op dezelfde trap met het onedele, wilde, van nature tot wegwerpen en vernietigen bestemd ontuig in dieren- en plantenwereld. Hun leer, die is voortgekomen uit de onzuivere en tegen Christus gezinde grond van het hart, is, zoals zo-even gezegd is, datgene, wat hun zo’n ontuig-natuur verleent, maar zij is niet, zoals andere uitleggers aannemen, een met de vruchten, die zij dragen. Deze vruchten zijn integendeel de werkingen, die zij bij degenen voortbrengen, die hun leer aannemen. Wij hebben reeds in de verklaring erop gewezen, hoe het voor een Christen, die een oprecht hart, een eenvoudig oog en enen slechts enigermate geoefenden zin heeft, geenszins moeilijk is te ontdekken, wat de praktische resultaten zijn, de vanzelf voortkomende gevolgen van zekere leringen ook nog voordat zij openlijk voor de dag komen. Iedere leraar en zijn leer, zegt Menken zeer terecht, staat wetende of onwetende onder de sterkere of zwakkere, goede of boze invloed van het onzichtbare; hij en zijn leer hangt op meerdere of mindere afstand, in grotere of kleinere zin met de onzichtbare wereld van licht en leven of met die van duisternis en verderf tezamen. Hoe inniger nu een leer met de onzichtbare wereld samenhangt, hoe meer onmiddellijk zij vandaar afkomstig is, hoe dieper haar wortels en bronnen daar liggen, hoe rijker de invloed uit het onzichtbare, waaronder zij in de wereld gebracht is en in de wereld bewaard en verbreid wordt, des te gewichtiger, werkzamer, machtiger, onweerstaanbaarder is zij in het goede of in het kwade, om waarheid of leugen te bevorderen. Anders zou de leer of de leraars voor of tegen de waarheid niet veel te betekenen hebben. Daarom staat ook dikwijls voor "leraar" het meer betekenende woord "profeet" en voor "leer" het andere "profetie", en daarom is vrees voor bedrog en aanmaning tot voorzichtigheid en beproeving zo noodzakelijk en nuttig. Evenals nu, zo gaan wij zelf verder, de oprechten en eenvoudigen van harte zo aanstonds Christus voor een leraar, van God gekomen, erkenden, omdat zij de goede vruchten van Zijn leer aan hun hart ondervonden (vs. 28vv. Joh. 3: 2; 6: 68vv.) zo bemerken en verstaan zulke harten het zeer spoedig, waarheen de dwaalleer van de valse profeten, die met het rijk van de duisternis samenhangt, moet leiden; zij zoeken druiven, vijgen en gezonde boomvruchten; en wier behoefte van het hart werkelijk naar zulk voedsel verlangt, die heeft ook, om zo te zeggen, een natuurlijk instinct om zich niet naar de kwade bomen te verlopen, of naar een doorn of distel, hij weet allereerst, dat hij daar slechts gestoken of gewond en echter teleurgesteld kan worden en hij hoeft niet eerst door ervaring wijs te worden. Wanneer Luther onder de vruchten eveneens

gedeeltelijk de werken, gedeeltelijk de leer verstaat, zo komt hij toch wat de zin betreft, waarin hij dit verstaat, de gedachte, die wij hier hebben uitgesproken, zeer nabij.

1. Evenals voor de valse profeten, zo zult gij u, en dit nog te meer, daarvoor wachten, dat er niet in uzelf een vals hart zij, want als degene, die van God gesteld ben tot een Rechter van levenden en doden (Hand. 10: 42), betuig Ik u: a) Niet een ieder, die hier, in het rijk van de genade, tot Mij zegt: Heere, Heere! zal, wanneer eens allen voor Mijn rechterstoel zullen staan (Rom. 14: 10), ingaan in het koninkrijk der hemelen. Die Mij wel als zijn Heer en Meester, als Middelaar en Verzoener, als Koning en Gebieder (1 Kor. 1: 10) met de lippen erkent, al is het ook met een zekere ijver en met schijnbare nadruk, zal daarom nog niet in de hemel worden opgenomen (hoofdstuk . 8: 11), maar alleen diegene van Mijn belijders (Filippenzen . 2: 11), die in de belijdenis van de lippen een ongeveinsd geloof (1 Tim. 1: 5; 2

Tim. 1: 5) uitspreekt, zoals daaruit blijkt, dat hij naar Mijn woord en Mijn voorbeeld daar

doet de wil van Mijn Vader, die in de hemelen is (Joh. 15: 8 Rom. 10: 10 Jak. 1: 22vv.). a)MATTHEUS. 25: 11 Luk. 6: 46; 13: 25 Hand. 19: 13 Rom. 2: 13

Wij zien het dagelijks, dat wel voor valse profeten wordt gewaarschuwd, maar de waarschuwing toch bij zeer velen tevergeefs is. De menigte, die de valse profeet aanhangt, is dikwijls groter dan de menigte van ware discipelen van Christus. Hoe veel oordelen God ook over de valse profeten laat komen en hoe menige verkeerde boom Hij afhouwt en in het vuur werpt, er staan steeds nieuwe leugenprofeten op en de wereld hangt hen aan. Waarom? Men zegt wel: "de wereld wil bedrogen zijn (mundus vult decipi)", en het woord is waar, want er staat geschreven (Ps. 4: 3): "hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken?" De mens heeft van nature meer neiging tot leugen dan tot waarheid; daarom zegt ook Micha (2: 11): "Zo er iemand is, die met wind omgaat, en valselijk liegt, zeggende: "ik zal u profeteren voor wijn en voor sterken drank!" dat is een profeet van het volk en zij zeggen tot de zieners: (Jes. 30: 10vv.) "Ziet niet" en tot de schouwers: "Schouwt ons niet wat recht is, spreekt tot ons zachte dingen, schouwt ons bedriegerijen. " Zo is de wereld te allen tijde geweest en zo is zij nog. Daarom geve ieder acht op zichzelf, en wie zich wil wachten voor de valse profeten, die zie in de eerste plaats toe voor zichzelf; de natuur van de valse profeet is ons allen aangeboren, en al worden wij ook geen valse profeten, zo zijn wij toch van hun bloed en gebeente. Dit echt te erkennen, is het noodzakelijk begin van waakzaamheid, wie echter tot deze erkentenis nog niet is gekomen, bij die zal alle wachten tevergeefs zijn, hij zal volkomen welgemoed roemen, dat er bij hem geen gevaar bestaat, terwijl de wolf zijn tanden reeds in zijn vlees heeft geslagen.

"Niet een ieder, die tot Mij zegt: "Heere, Heere!" zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. " Men neemt dit woord veelal niet anders op, dan of de Heere Jezus gezegd had: Noemt Mij, of noemt Mij niet, noemt Mij, zoals gij wilt, maar volstrekt niet: "Heere, Heere!" anders komt gij niet in het koninkrijk der hemelen; want het "Heere, Heere!" zeggen sluit u de deur toe, daarentegen staat de poort, de poort van de hemel open voor hen, die naar zijn verstand en zijn geweten handelt. Kan men dit niet overvloedig opmerken? En dat, wanneer een verstands-man die overigens de mond niet weet open te doen, op zijn wijze welsprekend wordt, wanneer hij uitvaart tegen degenen die "Heere, Heere!" zeggen? Blijven wij er toch bij

en zeggen wij: Christus heeft het tot voorwaarde van onze zaligheid gemaakt, dat wij het zeggen; want de uitzondering, die Hij maakt, noemt de regel. Worden niet allen zalig, die Hem hun Heer noemen, zo staat toch ten minste het "Heere, Heere!" zeggen onze zaligheid niet in de weg, zo worden toch enigen, die het doen, zalig. Ontbreekt aan dit woord, alzo opgevat, iets in scherpte, wij willen het aan andere woorden scherpen (Joh. 14: 6; 8: 24; 5: 23 MATTHEUS. 10: 32 Mark. 16: 16), en trekken het enige malen heen over Rom. 10: 9vv. - Wat is er meer nodig om aan deze uitspraak de volle scherpte te geven? Dus, regel is het, dat diegenen zalig worden, die "Heere, Heere!" zeggen. Het woord "Heere, Heere!" is het nu wel niet, dat maar behoeft uitgesproken te worden: dat is op de lippen niets meer, dan wanneer iemand, die Duits spreekt, de woorden Kurie (Grieks = Heere), Adonai (Hebreeuws = Heere) uitsprak. Christus heeft zo’n misverstand voorzien en voorzorgen genomen. Hij heeft de valse, huichelachtige belijdenis voorzien en deze buitengesloten, deze uitgezonderd: nee! Zij worden niet zalig, hoewel zij "Heere, Heere!" zeggen, omdat zij alleen praters en niet daders zijn, omdat zij de wil van Mijn hemelse Vader niet doen.

Ook op andere plaatsen spreekt de Heere zo, waar Hij de vaste grenslijnen voor de Zijnen trekt, b. v. hoofdstuk 12: 50 en Zijn Geest en de Apostelen eveneens het eeuwig bestaan en blijven, het eeuwig erven van het beloofde rijk slechts verbinden aan dit doen (1 Joh. 2: 17 Hebr. 10: 36).

De dag des oordeels zal vreemde dingen aan het licht brengen. De verwachtingen van velen, die voor uitstekende Christenen geacht worden, toen zij leefden, zullen ten enenmale beschaamd worden. De bedorvenheid van hun godsdienstigheid zal blootgelegd en te schande gemaakt worden voor de gehele wereld. Dan zal het bewezen worden, dat om behouden te worden er wat meer nodig is dan een uiterlijke belijdenis af te leggen. Wij moeten van ons Christendom een praktijk maken, zowel als een belijdenis.

1. Maar ook bij dit doen van de wil van God is er wederom een uiterlijke, bedrieglijke schijn, wanneer men niet zozeer op de drijfveren bij zijn werken, op de geest en de kracht waarin zij plaatsvinden, ziet, als wel op glans en grootheid, op werking en gevolg. a) Velen, die hier beneden de schijn voor het wezen hielden en anderen verblindden, ja zelfs zichzelf door hun ijdel, hoogmoedig hart hebben laten verblinden, zullen op die dag, op de dag van het algemene wereldgericht (Hand. 17: 31 Rom. 2: 5, 16; 1 Kor. 1: 8; 3: 13; 2 Tim. 1: 12; 4: 8), tot Mij zeggen: Heere, Heere! ons zult Gij toch wel in de eerste plaats voor de Uwen erkennen (vs. 23), of hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd (Num. 22-24 1 Sam. 19: 23), en in Uw naam duivels uitgeworpen (Mark. 9: 38), en in Uw naamvele krachten, vele wonderen gedaan (hoofdstuk . 24: 24; 2 Thessalonicenzen. 2: 9)?

a)Jer. 14: 14; 27: 15 Luk. 13: 26

De valse inbeelding zit de mensen zo diep in het hart, dat zij zelfs op die dag nog niet zullen kunnen begrijpen, hoe zij doemwaardig zijn.

1. Maar ook bij dit doen van de wil van God is er wederom een uiterlijke, bedrieglijke schijn, wanneer men niet zozeer op de drijfveren bij zijn werken, op de geest en de kracht

waarin zij plaatsvinden, ziet, als wel op glans en grootheid, op werking en gevolg. a) Velen, die hier beneden de schijn voor het wezen hielden en anderen verblindden, ja zelfs zichzelf door hun ijdel, hoogmoedig hart hebben laten verblinden, zullen op die dag, op de dag van het algemene wereldgericht (Hand. 17: 31 Rom. 2: 5, 16; 1 Kor. 1: 8; 3: 13; 2 Tim. 1: 12; 4: 8

), tot Mij zeggen: Heere,

Heere! ons zult Gij toch wel in de eerste plaats voor de Uwen erkennen (vs. 23), of hebben wij niet in\ Uw naam geprofeteerd (Num. 22-24, 1 Sam. 19: 23), en in Uw naam duivels uitgeworpen (Mark. 9: 38), en in Uw naamvele krachten, vele wonderen gedaan (hoofdstuk .

1. 24; 2 Thessalonicenzen. 2: 9)?

a)Jer. 14: 14; 27: 15 Luk. 13: 26

De valse inbeelding zit de mensen zo diep in het hart, dat zij zelfs op die dag nog niet zullen kunnen begrijpen, hoe zij doemwaardig zijn.

1. a) En dan zal Ik hun openlijk, voor allen, van wie misschien velen op aarde zich hebben laten misleiden, zodat zij hen voor Mijn grootste en voornaamste dienaars hebben aangezien, aanzeggen: Ik heb u nooit, ook toen niet, toen gij in Mijn naam profeteerde, gekend als de Mijne; gaat weg van Mij, om hetzelfde lot als de vervloekten (hoofdstuk . 25: 41) te ontvangen, gij die voor mannen van grote daden werd gehouden, maar volgens de grond van uw hart niet anders zijt dan die de ongerechtigheid werkt. ("1Sa 14: 46").

1. Ps. 6: 9 MATTHEUS. 25: 12, 41 Luk. 13: 25-27

Even als Christus in vs. 21 voor misleiding van anderen waarschuwt, zo waarschuwt Hij hier in vs. 22vv.

voor zelfmisleiding. Het zelfonderzoek is in een gesprek met Jezus, in een aanspraak aan Hem ingekleed; bedrieglijke verwachting van de zaligheid bij de zodanige, die predikten, zonder ernaar te leven, die grote dingen deden, zonder zelf bekeerd te zijn! De uitstekendste talenten zijn dikwijls met een boos hart verbonden, de glinsterendste daden zijn dikwijls van twijfelachtige waarde. Men kan een bezield redenaar, bestrijder van onrecht en van kwaad, of een moedig ondernemer van grote dingen zijn, maar alles uit eergierigheid en zelfzucht, en men bedriegt bovendien nog zichzelf; daartoe heeft de mens een neiging, en elke zonde maakt hem nog valser tegenover zichzelf.

Wie hier spreken beroemen zich niet zonder zelfroem op krachten, die zij in Christus’ naam deden, en zelfs zijn die krachten genoemd, waarin zich voornamelijk in de eerste kerk de werking van de Geest openbaarde - zo worden ook naast elkaar gevonden de profetie, de gave van de gezondmaking (waarvan het uitdrijven van duivels of de genezing van bezetenen slechts een bijzondere soort is) en de werkingen van de krachten in 1 Kor. 12: 9vv. Omdat nu hier zulke werkingen, die overigens slechts als door die Geest van God gebeurd worden voorgesteld, hun zijn toegeschreven, die slechts uiterlijk tot Christus behoren, zo ontstaat de vraag, hoe deze werkingen moeten beschouwd worden. Aan enkel misleiding kan daarom niet worden gedacht, omdat Christus dit wonderen doen in Zijn naam in betrekking tot het "Heere

Heere!" zeggen, als een verhoogde graad van het belijden van Hem voorstelt; maar wel werden in de tijd van de eerste geestvervoering in de eerste gemeente ook onreine reden aangegrepen van dat geloofvertrouwen, dat het doen van wonderen tot voorwaarde had, namelijk van de volkomen zekerheid, dat God een wonder kon doen en in dat geval doen zou, zoals het spreken van talen in 1 Kor. 12-14 12$ en het in 1 Thessalonicenzen. 5: 21vv. bedoelde vals profeteren aantoont. Dergelijke verschijnselen vindt men in de geschiedenis van de Cevennen-oorlog *).

*) Met de Cevennen-oorlog wordt de strijd van de Hugenoten voor godsdienstvrijheid in Frankrijk in de zeventiende eeuw bedoeld. (Noot van de redacteur)

In het begin van het Nieuwe Testament heeft God om wijze redenen niet alleen de rechtvaardigen, maar ook de mondgelovigen de kracht, om in Jezus’ naam wonderen te doen, om wijze redenen meegedeeld.

Profeet kon men wel slechts door het geloof zijn (Rom. 12: 7); maar dit kon meer in verstand

en fantasie, dan in het hart zijn ingedrongen en daarmee een goddeloos leven verbonden zijn.

Ach, de valse profeet in ons kan verschrikkelijk vals profeteren, zodat wij menen het ware geloof te hebben en wij geloven niet in de Heere, maar in onszelf; hij kan de duivel uitdrijven, zodat wij ons verbeelden bekeerd te zijn, en wij hebben alleen de ene zonde voor de andere verruild; hij kan grote daden doen en het zijn slechts daden van eigenliefde en eigen gerechtigheid. Zo lang wij niet erkend hebben, dat we van nature doornen en distels zijn en pas in Christus vijgebomen en wijngaardranken kunnen worden, voordat de Heere de woestijn van ons hart in een paradijs heeft verandert, kan er bij ons geen sprake zijn van een waar, levend Christendom. Het is volstrekt vergeefse moeite goed te willen doen, voordat men goed is geworden, en vroom te willen leven, voordat men uit God is wedergeboren.

Voor God komt het niet zozeer op de stempel aan, die de munt van buiten vertoont, maar bovenal op het metaal, waaruit het vervaardigd is; daarom moet ieder, die zich op Christelijke daden wil beroepen, zichzelf de vraag voorleggen: waaruit zij zijn voortgevloeid? Heeft zijn geloof, zijn dankbaarheid voor Gods weldaden hem daartoe gedreven, dan is het goed; heeft echter het geloof ze niet voortgebracht, heeft hij daarbij niet aan God, niet aan de Verlosser gedacht, dan hebben deze werken geen waarde, zij hebben loon weg, evenals de werken van de Farizeeën, die uiterlijk goed waren, maar uit een hart voortkwamen, dat de Geest van de Heere niet had wedergeboren.

Openbaring, geestelijke gaven, vertroostingen en zaligheden te bezitten, eer, wereld en geld te verachten, veel weten en betrachten, vasten, lezen, zingen, bidden en met engelentong spreken, dit alles acht ik niets, zo de wil niet verbroken is.

Hoe zal ik in mijn hoop op eeuwige zaligheid niet teleurgesteld worden? Antwoord: 1) Houd u aan de waarheid vs. 15vv.); 2) worstel om een waarachtig geloof vs. 21); 3) breng de ware vruchten voort vs. 22vv.

Het ongeloof in zijn drievoudige gedaante 1) als openbare loochening van de waarheid, openbaart het zich door vruchten van het verderf 2) als dood mond-geloof mist het de ware vruchten 3) als valse eigen gerechtigheid misleidt het zichzelf door valse vruchten.

1. Alzo zullen in het koninkrijk der hemelen slechts diegenen ingaan, die niet alleen met de mond Mij belijden, maar die de oprechtheid van die belijdenis met een daarmee overeenstemmenden levenswandel bevestigen (vs. 21); uiterlijk glinsterende daden, in Mijn naam volbracht, zijn nog geen zeker getuigenis daarvoor, dat iemand waarlijk de wil van de Hemelse Vader gedaan heeft, maar slechts zodanige werken, die uit gelovige gehoorzaamheid aan Mijn woord zijn voortgevloeid (vs. 22vv.). a) Een ieder dan die, in de diepste grond van zijn hart Mij gehoorzaam, Mijn woorden hoort, zoals Ik die thans heb gesproken in een volledige samenhang over het wezen van het Godsrijk, over de gerechtigheid, die daarin geëist wordt, en over de gesteldheid van hen, die daartoe behoren, en Mij, in zijn gehele wandel gehoorzaam is geworden, die doet met gedachten, woorden en werken, die zal Ik met het oog op de grote beslissing, die op die dag over ieder in het bijzonder plaats zal hebben, vergelijken met een voorzichtig man, die zijn huis (in de eigenlijke zin van het woord - bij de verklaring van de gelijkenis is echter te denken aan de hoop op de eeuwige zaligheid) op een steenrots, als de alleen houdbare en onwankelbare grondslag, gegrond heeft.

1. Jer. 17: 8 Luk. 6: 47 Rom. 2: 13 Jak. 1: 25

1. En er is, zoals dit bij een plotseling en met grote hevigheid losgebroken onweer in het Oosten niet zelden gebeurt, slagregen neergevallen, die het platte dak met water overstortte, en de waterstromen, die van de straten en wegen afliepen, zijn gekomen en dreigden de grond om te woelen, en de winden hebben met de kracht van een storm gewaaid, en zijn tegen dat huis, op de vier hoeken, waarop het geheel steunde (Job 1: 19), aangevallen, en het is niet gevallen, ondanks de aanvallen van onderen en van boven, want het was, ter onderscheid van de meeste slechts licht gebouwde huizen, op de steenrots gegrond, en deze maakte het huis mede haar vastheid deelachtig (hoofdstuk . 16: 18).

1. a) En daarentegen een ieder, die Mijn woorden wel hoort, en ze niet innerlijk in het hart opneemt als een vruchtbaar zaad tot wedergeboorte (1 Petrus . 1: 23), noch bij al hetgeen hij doet en zich voorneemt, zich daardoor laat leiden, zodat van hem gezegd moet worden, dat hij ze niet doet, hoewel hij de schijn van godzaligheid in woorden of werken aanneemt (2 Tim. 3: 5), die zal, omdat zijn hoop, evenals die van alle huichelaars en goddelozen, verloren zal gaan (Job 8: 13vv. Spr. 10: 28), met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op de losse, tot dragen van een gebouw ongeschikte grond, op het zand gebouwd heeft.

a)Ezechiël. 13: 11 Rom. 2: 13 Jak. 1: 23

1. En de slagregen is neergevallen, zoals de dag van het gericht als een geweldig onweer zal losbreken (Joël 2: 1vv.), en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen dat huis aangeslagen, en het is gevallen, omdat het op het zand gebouwd was, en zijn val was groot, omdat alles op eens in elkaar stortte en onder zijn puinhopen begroef, wat

tot hiertoe zo gerust en welgemoed onder het dak gewoond had en binnen de vier muren was verborgen gebleven.

Slechts hij, in wie het geloof ook wil en daad wordt, heeft het gebouw van zijn zaligheid op vaste grond opgericht. Kennis van verstand alleen of gevoel alleen is een prooi van de verleiding.

Het ware horen is daar, waar men alles op zichzelf toepast en het gehoorde Woord van de Heere tot richtsnoer van zijn handelen kiest. Hier staat tegenover de ellendige dwaasheid van hen, die hun heil alleen op enige lasten van Christus, op een voorbijgaand gevoel of op hun eigen werken, waarop zij verzot zijn, menen te bouwen, de woorden van Christus dus eigenlijk slechts onnadenkend horen, zelfs verkeerd horen.

Op die dag die, zoals het in 1 Kor. 3: 13 heet, verklaren zal, of iemand op die grond goud en zilver, of hooi en stoppels gebouwd heeft, op die dag zal het openbaar worden, op welke grond ieder gebouwd heeft, en of hij het als verstandig of als een dwaas bouwmeester deed. Terwijl het Oude Testament de wijsheid (een eigenschap, die het ware doel, het hoogste, niet uit het oog verliest) als een voortreffelijke deugd bij de godvruchtigen op de voorgrond stelt, is het eigenaardig aan de redenen van Christus (vgl. hoofdstuk . 10: 16; 24: 45; 25: 2 Luk. 12:

1. 16: 8), dat zij ook op de voorzichtigheid, het verstand een bijzondere nadruk leggen; onderscheiden van de wijsheid, is die eigenschap die de juiste middelen kiest.

Hetgeen de Heere over wind en onweer op de dag van het gericht zegt, heeft men van dit tegenwoordige leven opgevat en in bijzonderheden verklaard: van het lijden en de ellenden, die God van de hemel zendt als plasregen; van de stromen van de tijdgeest van verleiding of vervolging, die de grond schuddende nader komt; van de daarbij komende stormen of eigenlijke gerichten van God, als Hij met Zijn adem daarin blaast om te beslissen, en te openbaren wat slechts vlees is. Wij laten dit gaarne over voor die verklaring, die ieder heilig woord verdraagt, maar achten omwille van de algemeenheid, die de grondtoon van dit gehele slot van de rede blijft, dergelijke toepassingen minder overeenkomstig de tekst.

Wanneer wij het doel van onze Heiland in dit krachtvol en treffend slot goed gadeslaan, dan vinden wij daarin deze hoofdzaken: allereerst, indien wij goed en voorzichtig willen handelen, dan moeten wij voor het gebouw van ons geluk een goede grond hebben; ten tweede, dat gebouw van ons geluk is aan velerlei en soms zware beproevingen blootgesteld, en ten derde, de uitkomst zal dadelijk en beslissend doen zien, of iemand goed of kwalijk voor zijn eeuwig geluk gezorgd heeft. Leert ons de Heiland, hoe gelukkig de een en hoe rampzalig de ander moet zijn, dan hebben wij onszelf af te vragen, of het niet hoogst verkieselijk is een vast beginsel van de godzaligheid en de gemeenschap met Christus te hebben, dat standvastig maakt onder alle wisseling, beproeving en bezwaar, voor rekening van een getrouwe Zaligmaker te staan, en in het uur van de dood in Hem een volkomen Verlosser te hebben.

II. Vs. 28 en 29. Nadat de Heere deze rede had gehouden in de gesloten kring van de twaalven op de berg zelf 5: 1) daalde Hij op het vlakke veld neer en herhaalde de hoofdinhoud daarvan,

op de wijze, zoals die ons in Luk. 6: 20vv. wordt meegedeeld. Wij vernemen nu hier, welke indruk Hij daardoor in de harten van Zijn toehoorders teweegbracht, eerst op die van Zijn discipelen en tevens ook vervolgens op die van het volk.

1. En het is geschied, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over Zijn leer, zij werden daardoor diep getroffen en in hun geweten bewogen, omdat haar nog nooit zo de wil van God, de heiligheid en de omvang van Zijn geboden was voorgehouden, omdat haar nog nooit zo haar schuld en onwaardigheid en de ernst van het goddelijk gericht voor ogen was gesteld.

II. Vs. 28 en 29. Nadat de Heere deze rede had gehouden in de gesloten kring van de twaalven op de berg zelf 5: 1) daalde Hij op het vlakke veld neer en herhaalde de hoofdinhoud daarvan, op de wijze, zoals die ons in Luk. 6: 20vv. wordt meegedeeld. Wij vernemen nu hier, welke indruk Hij daardoor in de harten van Zijn toehoorders teweegbracht, eerst op die van Zijn discipelen en tevens ook vervolgens op die van het volk.

1. En het is geschied, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over Zijn leer, zij werden daardoor diep getroffen en in hun geweten bewogen, omdat haar nog nooit zo de wil van God, de heiligheid en de omvang van Zijn geboden was voorgehouden, omdat haar nog nooit zo haar schuld en onwaardigheid en de ernst van het goddelijk gericht voor ogen was gesteld.

1. a) Want Hij leerde hen als machthebbende, als een, wie de goddelijke roeping om te leren en tevens de volle macht om te spreken ter zijde stond, zodat niemand de indruk van Zijn woorden kon weerstaan, en niet als de Schriftgeleerden, wie het zegel van de goddelijke zending en innerlijke levenskracht ontbrak, omdat zij niets dan enkel leringen van eigen opvatting, verdraaide goddelijke geboden en allerlei spitsvondigheden voordroegen.

a)Mark. 1: 22; 6: 2 Luk. 4: 32

Wij predikers hebben ook te kiezen, of wij willen prediken, zoals de Schriftgeleerden, wereld- en schoolwijsheid, zonder kracht en sap, of, zoals de Heere, als machthebbende. Wie met kracht wil prediken, bij hem moeten vier zaken gevonden worden: hij moet prediken in het bewustzijn van zijn roeping door God en in gevoel van gemeenschap met Hem; hij moet prediken met geloofskracht, omdat het Christendom hem leven is geworden; hij moet prediken met het bewustzijn, ook dat te zijn, wat hij predikt, en moet prediken bezorgd voor het zielenheil van zijn naaste; wie zo niet prediken kan, op hem zijn de woorden van toepassing, die Phocion tot de Sofistische redenaar Leosthenes (Plut. Phoc. op. 23) zei: "Uw redenen zijn gelijk aan de cipressen, die zijn groot en hoog, maar dragen geen vruchten.

Die rede, hoe dikwijls ook overgelezen, is altijd nieuw. Hoe vol is zij van goddelijke lering. Het is helder licht van het begin tot het einde. Ieder woord draagt het bewijs in zich van zijn Auteur.

Treffend is het verschil tussen de woorden, die op de Arabische berg (Sinaï) klonken, en die hier op de Galilese berg werden gehoord. Op Sinaï woorden van donder uit de mond van de ontzaggelijke God! Een tiendubbel: "Gij zult niet, " nu nog wel niet met name begeleid door de vloekspraken, die het later zullen verzegelen: "Vervloekt is een ieder, die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. " Maar ook: Waartoe? Want voorwaar! voorwaar! die ratelende donders, die vlammende bliksems, te midden waarvan de afkondiging van de wet plaatsvond, zij waren vloekspraak en strafbedreiging genoeg! Een tiendubbel verbod gewapend met een tiendubbel wee! Hier daarentegen. . . hoort! "Zalig zijn de armen! Zalig zijn zij, die treuren!" Een negenvoudig zalig! Ere daarom aan de overlevering, die deze berg naar de aldaar gebonden rede, niet de berg van de prediking, maar de "berg van de zaligheden" genoemd heeft. Want dat "zalig" vormt niet alleen de aanhef, maar daarin ligt ook de kern, daarin klopt het hart, daarin ademt de geest van de gehele bergrede. Het is als wilde Jezus, zonder Zichzelf te noemen, terstond bekend maken wie Hij was: Jezus, de Zaligmaker, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden" - zo openbaart zich ook in die aanhef het grootste en belangrijkste verschil tussen de aard van de beide verbonden; door de HEERE op Sinaï, door Jezus op de berg van de zaligheden gesticht. Het ene is het Verbond van de wet, het andere is het verbond van het Evangelie. Het ene draagt harde geboden en verboden, het ander een blijde boodschap in de mond. Het ene dreigt; het andere belooft. Het ene verkondigt wee op wee; het andere roept zalig op zalig! Wij, zo juichen de leden van het betere Verbond terecht, zijn niet gekomen tot de tastelijke berg, maar tot het hemelse Jeruzalem (Hebr. 12: 18-24).

Wat een merkwaardig ogenblik in de geschiedenis van de wereld was het, toen Jezus Christus de voet naar de Kurun Hittin wendde, om daar Zijn inwijdingsrede te houden! Wat een gedenkwaardig ogenblik vooral, toen, zoals de Evangelist, als om al het feestelijke ervan te doen voelen, veelbetekenend zegt, toen Jezus Zijn mond opende om te leren. "Het was het ogenblik van de opening van het grootste wereldzegel. "

Het was, zoals Jezus zelf het elders heeft uitgedrukt, de aanvang van het jaar van het welbehagen, de ingang van het eeuwig jubeljaar van de genade in de zaligheid. Alles, wat Jezus tot nu toe geleerd, gesproken en gedaan had, was slechts voorbereiding geweest: van dit moment begint de stichting van het nieuwe Godsrijk op aarde. Dat Godsrijk, evenals het rijk van God in Israël, kondigt zich aan door de verschijning van Zijn Koning te midden van de Zijnen, onder wie Hij van nu aan wonen zal. Het kondigt zich aan door de verschijning van die koning op een berg, als het eigenaardig punt van samenkomst van Hem, die uit de hoogte neerdaalt, met hen, die uit de diepte opwaarts klimmen. Het kondigt zich eindelijk aan door de aanwending van het uitverkoren middel van gemeenschap van de eeuwige Geest met die geesten, die naar Zijn beeld geschapen zijn door het Woord: "De Christus opent de mond om te leren, " en over de leer, die uit Zijn mond uitgaat, ontzetten zich niet alleen de scharen, die Hem horen, maar daarover hebben zich door alle eeuwen heen allen, die Hem het oor leenden, ontzet. "De leer van Jezus heeft de wereld bekeerd: zij heeft de woestijnen bevolkt; zij heeft duizenden martelaars van allerlei leeftijd en geslacht, hun bloed met blijdschap doen plengen. Zij heeft de rijkdommen en vermaken van de aarde gering doen achten; door haar hebben de eerbewijzingen van de wereld al haar glans verloren. De mens is een engel geworden en heeft het gewaagd zich God zelf als voorbeeld te stellen. "

En wat is nu het grote woord, waardoor die leer zulke wonderen teweeg heeft gebracht! Liefde, Liefde! de mooiste, de zachtste, de edelste, de krachtigste, de vruchtbaarste, de zaligste van alle aandoeningen, van alle bewegingen van de ziel. Liefde is de hoofdsom van de rede op de berg van de zaligheden. "Zalig zijn de zachtmoedigen, de barmhartigen, degenen, die vrede maken. Hebt uw vijanden lief. Weest gij volmaakt, zoals uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is. "

De bergrede veronderstelt de grote waarheid, waarvan heel het Evangelie uitgaat, het bestaan van de zonde. Daarom richt zij zich tot armen van geest, tot treurenden, tot hongerenden en dorstenden naar de gerechtigheid. Door juist aan deze strenge eisen te doen horen, wekte de Heere het verlangen op naar de blijde mare van verlossing en genade, en toonde de mens het hoogste ideaal, opdat het besef in hem ontwaken zou, dat hij het uit en door zichzelf niet kon bereiken. Voorts ontbreekt het ook hier niet aan uitspraken, die de Heere ver boven het standpunt van een voortreffelijk zedeleraar verheffen, waarop de misbruikers van de bergrede Hem zo graag plaatsen. Of wat dunkt u van de Christus die het lijden om Zijns naams wil gelijkstelt met het lijden voor de gerechtigheid, die zich onderscheidt van allen, die boos zijn, die over de belofte van de Heilige Geest vrijmoedig beschikt, en van de hulde, Hem in schijn of in waarheid gebracht, de zaligheid afhankelijk maakt? Eindelijk wijst de bergrede aan allen, die deze verlossing in Christus door het geloof deelachtig zijn geworden, de beginselen aan, die het nieuwe leven besturen moeten, de bedoelingen, die zij hebben te beogen, het ideaal, dat zij hebben na te volgen, en komt hun alzo in het dragen van vruchten van de dankbaarheid uitnemend van pas. En wat wij bovenal moeten opmerken, bevat de bergrede minder luide getuigenissen aangaande de goddelijke waardigheid van Christus, dan ons Johannes hier en daar heeft bewaard, zij is toch een treffende openbaring van Zijn grootheid te noemen. Ja hier staat Hij in volle nadruk voor ons als de stichter van het Godsrijk, die de grondwet, de magna charta van dat rijk met luider stemme verkondigt, en terwijl Hij armen zalig spreekt, in de eenvoudigste bewoordingen een beeld van zedelijke volkomenheid schetst, dat Zijn gemeente na achttien eeuwen nog niet bereikt heeft, terwijl Hij toch niets meer eist, dan Hij zelf levenslang heeft volbracht. Wat schaadt het of de berg van de zaligsprekingen thans woest is en ledig, terwijl zelfs geen heiligdom de plek meer vereeuwigt, waar de prediker stond? De stromen van heil, die van de hoogte zijn afgedaald, laven ons nog heden ten dage, en een tempel vindt Hij, die ze ontsloot, in ons hart.

HOOFDSTUK 8.

WONDERWERKEN VAN CHRISTUS AAN DEZE EN GENE ZIJDE VAN DE ZEE.

II. Vs. 1-13 (zie). Toen Jezus weer van de berg, waarop Hij Zijn rede gehouden heeft, is neergedaald en onder het geleide van veel volk in de nabijheid van een stad, waarlangs Zijn terugtocht naar Kapérnaüm Hem leidt, gekomen is, loopt een melaatse Hem tegemoet, valt voor Hem neer en bidt om genezing. Deze wordt hem aanstonds gegeven met de aanwijzing de geschiedenis niet eerst ruchtbaar te maken, maar de bij de wet bepaalde voorschriften voor de van melaatsheid genezenen te vervullen. Zoals wij van de beide andere Evangelisten vernemen, let de man niet op het verbod, maar verbreidt hij het bericht van hetgeen aan hem gebeurd was, overal. Daarom begeeft Zich de Heere vooraf in een woeste plaats, voordat Hij Zijn weg naar Kapérnaüm verder voortzet. Als Hij na enige tijd bij deze stad aankomt, zendt een hoofdman, die, hoewel hij een godvruchtig Jodengenoot was, toch nog buiten het volk van Israël stond, een boodschap tot Hem, en laat Hem om hulp voor zijn doodzieke knecht verzoeken. De Heere vervult de bede en begeeft zich aanstonds naar het huis van de hoofdman, maar deze voelt bij het bericht van de aankomst van de Heere tegenover diens grootheid des te dieper zijn eigen geringheid; hij houdt Zijn persoonlijke komst tegen, en vraagt slechts om een woord uit Zijn mond.

(Evangelie op de derde zondag na Epifania).

Het eerste woord van Christus (als twaalfjarige jongen in de tempel; Luk. 2: 49) heeft Zijn betrekking tot God, het eerste wonder van Christus (op de bruiloft te Kana; Joh. 2: 11) over Zijn verhouding tot het Oude Testament duidelijk gemaakt, nu openbaart zich de economie van het Nieuwe Testament; de betrekking van de grote Profeet tot de mensheid wordt kenbaar gemaakt. De roeping nu van deze Profeet, die Gods Zoon is, bestaat daarin, dat Hij door de macht van Zijn Woord leven schept, waar de dood regeert.

Twee mannen zijn hier naast elkaar geplaatst, de melaatse en de hoofdman, de een een Jood, de ander een heiden. Over beide erbarmt Zich de Heere Jezus, opdat openbaar worde, dat Hij niet alleen de Heiland van de Joden maar ook van de heidenen is, die Joden en heidenen tot Zijn rijk roept. Wanneer nu beide voor Hem gelijk zijn, zo zijn toch de wegen voor hen zeer verschillend. In de dagen van Zijn vlees heeft Jezus zich in de regel bij de Joden gehouden en slechts bij uitzondering bij de heidenen; na Zijn verhoging heeft Hij Joden en heidenen zonder onderscheid geroepen, maar spoedig werd het regel, dat slechts heidenen in het rijk van God ingingen en de Joden tot de uitzonderingen behoorden. De reden daarvan vernemen wij in ons Evangelie, dat aantoont, dat Gods liefde steeds dezelfde is, maar dat de mensen zich niet altijd laten vinden, zoals zij moesten.

1. Toen Hij nu, na Zijn rede tot Zijn discipelen zowel als die tot het volk (hoofdstuk . 7: 28vv.

* geëindigd te hebben, van de berg 5: 1"), afgeklommen was, zijn Hem vele scharen gevolgd, vol begeerte Hem nog verder te horen spreken en te zien handelen.

Hij stijgt eerst naar boven, de berg op, in de hoogte tot God; daarheen moeten wij Hem volgen met voeten van het geloof; vervolgens daalt Hij neer tot de naaste, daarheen moeten wij Hem volgen met de voeten van de liefde, namelijk tot de armen en ellendigen.

Niet alleen op de hoogten van zondag en kerk, nee, ook in de werkdagen en haar bezigheden wil Jezus zich laten zoeken en vinden. (G. LANG).

1. En ziet, toen Hij in de nabijheid van een stad gekomen was, waarlangs de weg, die naar Kapernaüm terugleidde, Hem voerde (Luk. 5: 12), deed er zich spoedig een gelegenheid voor om zoals Hij vroeger bewezen had machtig in woorden te zijn, Zich nu machtig in daden (Luk. 24: 19) te betonen, want een melaatse, 1) die zich buiten de stad moest ophouden (Lev.

1. 46), en de rede van Christus uit de verte had aangehoord, waardoor hij een diepe indruk van Zijn heerlijkheid en goddelijke kracht ontvangen had, kwam, in geloofsvertrouwen de perken van de wet te buiten gaande (Lev. 13: 45), dicht bij Hem (anders de tien melaatsen in Luk. 7: 12vv.), en aanbad Hem,

1. op zijn aangezicht voor Hem neervallende, en zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. Dat Gij de macht tot zo’n wonder hebt staat bij mij boven elke twijfel vast, of Gij het doen wilt weet ik niet, omdat ik het tochonwaardig ben en ik ook niet weet of het mij goed en heilzaam is.

1. De Israëlieten waren in hun vaderland Palestina, dat naar zijn ligging een gezond land was, niet aan endemische (inheemse) ziekten blootgesteld, ten minste niet in die omvang en in die hevigheid als in Egypte. Epidemieën (aanstekelijke ziekten) als buitengewone goddelijke straffen schijnen nooit lang te hebben aangehouden. Ook gedurende hun oponthoud in Egypte waren zij in het land Gosen, dat buiten het bereik van de overstromingen van de Nijl lag, meer of minder bewaard voor de besmettingen van Egypte. Zelfs de melaatsheid kan niet endemisch in Palestina of onder Israël genoemd worden. Haar verschijnen in Palestina en Syrië schijnt volgens de geschiedenis een sporadisch (slechts nu en dan voorkomend) en minder hevig karakter te hebben.

Men heeft de melaatsheid als beeld van de zonde beschouwd, waarvan misschien reeds in Ps.

1. 9 Lev. 14: 6vv. een spoor gevonden wordt. Zoals de eerste haar zetel in de binnenste delen van het lichaam heeft, alles doordringt, verderft, dikwijls de dood veroorzaakt, overerft, van de menselijke maatschappij uitsluit, maar door Christus genezen werd, zo is de zonde in het binnenste van de mensen (Ps. 51: 7 Job 14: 4 Joh. 3: 6), zij verderft geest en hart, deelt zich mee, sluit buiten de gemeenschap van de hemel, veroorzaakt de eeuwige dood (Rom. 5:

1. 1 Kor. 15: 21vv.) en kan slechts door Christus en Zijn bloed (1 Joh. 1: 7 Efe. 1: 17) worden genezen.

De melaatsheid is het lichamelijk afbeeldsel niet slechts van de zonde, maar zelfs van de dood.

1. "De ootmoed en de innigheid van het gebed vertonen zich in de uiterlijke vorm van het neerknielen; hebt gij nog niet leren knielen, zo kunt gij ook niet echt bidden (Dan. 6: 10 Jes.

1. 23 Fil. 1: 10). "

Men moet zonder twijfel en zonder maat aan de goddelijke goedheid geloven, maar bidden moeten wij met de voorwaarde, dat het Zijn eer, Zijn rijk en Zijn wil is.

God heeft ons in tijdelijke nood hulp beloofd; of deze echter daarin bestaat, dat Hij de nood wegneemt, of dat Hij onze ziel stil maakt tot het dragen, om dat te beslissen wil Hij vrijheid hebben.

Hij zag door het voorhangsel van het vlees van Jezus in het heilige der heiligen van Zijn Godheid.

1. En Jezus, in barmhartige liefde ook van Zijn zijde de perken van de wet, die verbood een melaatse aan te raken (Lev. 13: 46), te buiten gaande (vgl. Luk. 7: 14), de hand uitstrekkende heeft hem aangeraakt,
2. zeggende: Ik wil doen wat gij van Mij vraagt; word gereinigd, van de ziekte genezen, die u onrein maakt! 2) En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd; 3) de melaatsheid week aanstonds en hij werd rein (Mark. 1: 42; 2 Kon. 5: 14).

1. Jezus mocht de schijn op Zich laden, alsof Hij Zich door aanraking van de melaatse verontreinigde, want zo scheen Hij in het groot Zich te verontreinigen aan het zondige menselijk geslacht door de nauwste aanraking daarmee, totdat het Hem de dood berokkende, terwijl Hij inderdaad door deze gemeenschap de mensheid heiligde.

1. De vader, die in Mark. 9: 22vv. voor zijn ongelukkige zoon de Heere om hulp bad, zei tot Hem: "Zo Gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. " En zoals de beden van de mensen zijn, zo zijn de antwoorden van de Heere; in Zijn antwoorden is een echo op de beden. Voor deze melaatse, die aan Zijn kunnen in het geheel niet twijfelde en zo bescheiden bidt: "Zo Gij wilt enz. " antwoordt Hij met het woord: "Ik wil; " die vader daarentegen, die van Zijn kunnen in het geheel niet zeker was en tot Hem zei: "zo Gij iets kunt, " antwoordt Hij: "Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene, die gelooft, " en pas nadat door dit woord het geloof in de ziel van de bekommerde man levend is geworden en bevestigd, zodat hij met tranen schreit: "Ik geloof, Heere! Kom mijn ongelovigheid te hulp, " toont Jezus hem, dat Hij kan en helpt Hij zijn ongelukkig kind.

1. De natuur gehoorzaamde snel aan het bevel van de Heere met de betamelijke spoed, die sneller was, dan de Evangelist kon schrijven.

Tussen Gods bevel en werk is geen tussenruimte, omdat Zijn werk reeds in het bevel ligt en Zijn wil de almacht is.

Het hoeft Christus slechts één woord te kosten, om uw hart vol troost en uw huis vol zegen te doen zijn.

Wat een overgang en dat in een enkel ogenblik. Is het geen nieuwe schepping? Daar staat een zo-even nog afschuwelijk onreine, levend stervende en verdervende mens, in de reinheid en gezondheid, die Christus hem gegeven heeft.

1. En Jezus, die wilde, dat het geloof in Hem niet door geruchten van wonderen, maar uit onmiddellijke werking van Zijn woord ontstond, zei tot hem: Zie, dat gij hart en tong in bedwang houdt, en dit, wat Ik u gedaan heb, aan niemand vertelt; maar ga in de eerste plaats heen, toon uzelf aan depriester, onder wie gij behoort, opdat hij uw reinverklaring op de wijze in Lev. 14: 2vv. voorgeschreven, aanvangt, en offer daarna op de achtste dag, wanneer de reinverklaring gevolgd is, in de tempel te Jeruzalem de gave, die Mozes in Lev. 14: 10vv. geboden heeft, hun die niet in Mij willen geloven maar Mij van opheffing van de wet beschuldigen, tot een getuigenis. Wanneer zij dan later vernemen, door wiens kracht gij gezond zijt geworden en tevens zien, hoe gij op Mijn uitdrukkelijke aanwijzing u aan de wettelijke bepaling in alle stukken onderwerpt, zullen zij overtuigd worden, dat Ik inderdaad en in waarheid de Messias ben, en niet ben gekomen, om de wet te ontbinden maar om die te vervullen.

Grote goedheid van de Heere Jezus! De priesters volgden Hem niet na om Zijn woorden te horen en Zijn daden te zien, nu zendt Hij uit Galilea tot hen naar Jeruzalem. Hij wil ook hen graag winnen, graag tot geloof bewegen, graag zalig maken; daarom legt Hij hun een getuigenis voor, want zonder getuigenis is geen geloof mogelijk, en geloven is niets anders dan het aannemen van een getuigenis. De getuigenis nu, die Hij hun voorlegde, kon en moest hun gehele opmerkzaamheid op Hem vestigen; want de melaatsheid was een ziekte, die niet door natuurlijke middelen te genezen was. Wanneer nu de melaatse hun vertelde: "Jezus van Nazareth heeft mij onmiddellijk door de kracht van Zijn wil, door Zijn woord gereinigd!", dan moesten zij minstens denken: "Jezus is een profeet, machtiger dan Johannes de Doper, die geen wonderen gedaan heeft; Hij is een profeet als Elia, de opmerkzaamheid en verering waardig van allen, " en moesten zij het als hun plicht erkennen naar Hem om te zien, om te vernemen, wie Hij was. Wanneer zij dat in oprechtheid deden, zouden zij spoedig verder kunnen komen, zodat zij erkenden: Het is waarheid, wat Johannes van deze man getuigd heeft: "deze is de Christus, Gods Zoon!"

De Heere wil geen ophef en opspraak; Hij doet, wat Hij leert: Hij haat ook de minste schijn van vertoning. Het was Hem enkel te doen om de ongelukkige te behouden, niet om ervoor geprezen te worden. Het luidruchtig geroep en gedrang van het volk was Hem reeds te veel, Hij wenste meer in het verborgen Zijn zegeningen te kunnen schenken, zoals doorgaans Zijn gewoonte is; Zijn verborgen gaven zijn de beste. Nochthans verbiedt Hij niet om openbaarheid aan de zaak te geven op de plaats waar het hoort.

De gereinigde moest zijn wonderdadige genezing niet voor altijd verzwijgen. Het moest uit de wonderwerken, die de Heiland verrichtte, openbaar worden, dat Hij door God gezonden en de beloofde Messias was. Ook waren er vele honderden getuigen bij deze ogenblikkelijke reiniging aanwezig, blijkens vs. 1 Alleen moest hij zorgdragen, dat niets ervan ter ore van de priester kwam, totdat die hem voor rein verklaard en het gewone offer aangenomen had. Indien de priester vooraf bericht kreeg van deze wonderbare genezing, zou hij, uit haat tegen Jezus, het wonderwerk hebben ontkend door voor te wenden, dat hij niet volkomen gereinigd, of dat zijn kwaal geen echte melaatsheid geweest was. Maar wanneer de priester hem rein beschouwd en zijn offer aangenomen had, mocht hij aan de priester en aan iedereen bericht geven, dat de Heere Jezus hem met een enkel woord van spreken gereinigd had.

Zoals een leraar soms een gave aan de armen schenkt om hun harten te winnen en na leniging van de lichamelijke nood de zielenood te kunnen bespreken, maar het betreurt zijn gaven ijverig zoekt maar het hart voor zijn woord sluit, en in dat geval zijn hand sluit, zo deed ook de Heere Jezus met Zijn gaven van de gezondmaking. Hij wilde dat Zijn wonderen zouden leiden tot het ingaan in het koninkrijk van God, maar geen oploop van scharen, die niets bedoelden en wensten dan het wonderbare te zien. Hij deed ze uit medelijden niet uit zucht om te vertonen. Van daar zijn meermalen voorkomend verbod van bekendmaking. Wijsheid gebood ook dikwijls dat verzwijgen om de nijd van de groten niet op te wekken, en het volk te bedwingen, dat het hem niet met geweld zou nemen en koning maken; op andere tijden en plaatsen bestonden die redenen niet. Vandaar soms weer het bevel om bekend te gaan maken, welke grote dingen God gedaan had (Luk. 8: 39). Bovendien is de Heere Jezus die grote Kenner van harten, die wijze Opvoeder, die de ene gebiedt, wat Hij de andere zou verbieden. Een Petrus moet teruggehouden, een Johannes aangedrongen worden. Bij mensenvrees zou de Heere zeggen: "Vertelt" en bij pronkzucht: "Zwijgt". Ook bij geestelijke wonderen aan ons, hebben wij aan de ene zijde ons Christus niet te schamen, en mogen wij de godgezinden vertellen wat de Heere ons deed ondervinden (Ps. 66: 16), aan de andere zijde het voorbeeld van Paulus volgen, dat wij in 2 Kor. 12: 2vv. lezen, opdat wij onszelf op de uitnemendheid van de openbaringen niet verheffen, en te allen tijde personen, gelegenheden en omstandigheden in acht nemen.

De melaatse hield in zijn grote vreugde over de weer verkregen gezondheid, zoals de beide andere Evangelisten vertellen, het verbod van Christus niet, maar liep overal rond en vertelde de mensen van zijn geluk (Pred. 3: 7). Daarom kon Jezus niet reeds dadelijk Kapérnaüm ingaan, maar begaf Hij zich eerst in een woeste plaats (misschien in die, welke aan de oostelijke oever van het meer ligt (hoofdstuk . 14: 23), waarheen Hij met het schip gevaren zal zijn), om zich voor een tijd aan de aandrang van het volk te onttrekken, en weer in het gebed tot God te verkeren. "Deze eenzaamheid heeft de betekenis van een nieuw terugtreden voor een nieuwe aanval (een nieuwe verzameling van de Geest is steeds weer een nieuwe zegen en een overwinning). De melaatse is een voorbeeld van een hulpzoekende (beslist vertrouwen, ootmoedige onderwerping), maar niet van een dankende (overmaat van vreugde, gebrek aan gehoorzaamheid). "

1. Toen nu Jezus uit de eenzaamheid aan de overzijde van het meer Gennesareth weer tevoorschijn was getreden, op de weg naar huis aanstonds weer door een grote menigte volk omgeven en te Kapérnaüm ingegaan was, kwam bij de eerste huizen van de stad tot Hem een hoofdman over honderd, niet persoonlijk, want dat achtte hij zich niet waardig, maar door de oudsten van de Joden Hem tegemoet te zenden, biddende Hem door de mond van die uitgezondenen, die tevens uit hun eigen hart een zeer dringende voorspraak voor hem deden (Luk. 7: 3vv.).

1. En zeggende: Heere! die voorttrekt in Uw grote kracht en machtig zijt om te verlossen (Jes.
2. 1), mijn knecht, die ik om zijn getrouwheid zeer liefheb, ligt thuis, in mijne woning, doodziek neer, hij is geraakt,
3. ten gevolge van een beroerte verlamd, en hij lijdt zware pijnen; wend niet alleen het doodsgevaar van hem af, maar bevrijd hem ook geheel en al van zijn lijden, wat U toch gemakkelijk is.

1. Paralutikoi en paralelumenoi worden zieken genoemd, die meermalen in de geschiedenis van de Heere voorkomen, met demonische en epileptische (MATTHEUS. 4: 24 Hand. 8: 7) verbonden worden en zich door gebrek aan kracht tot beweging karakteriseerden, waarom zij op bedden tot de Heere werden gebracht (MATTHEUS. 9: 2 Mark. 2: 3vv. Luk. 5: 18 Hand.

1. 33). Bovendien vinden wij het paraluesyai als gevolg van een beroerte in 1 Makk. 9: 55 vermeld. De tegenwoordige geneesheren verstaan onder paralysie het verlies van de willekeurige beweging, soms ook die in een of meerdere lichaamsdelen, waarbij de lijdende pezen slap en gerelaxeerd zijn. Door dit laatste onderscheiden zij paralysie van katalepsis en de verschillende soorten van tetanus, waarbij de pezen hevig gespannen zijn. Overigens blijven bij de paralysie de bloedsomloop, de dierlijke warmte en de secretie (afscheiden van de onbruikbare voedingsstoffen) voortduren. Zo’n verlamming begint dikwijls zeer plotseling; soms komt die langzaam en onmerkbaar, in ieder geval is die zeer moeilijk te genezen. De oudere geneesheren nemen paralyria in wijdere betekenis. Richter onderscheidt de paralysie a conductione en ab extensione. Met de thans zo genoemde paralysie is slechts zelden pijn verbonden, die dan nog meer een stekende of jeukende pijn is. Daarentegen komt de paralysie a conductione, of, zoals haar de nieuweren noemen, contractura articulorum, zoals die namelijk bij aan jicht lijdenden voorkomt, voor als een zeer smartelijk en kwellend lijden. Overigens zijn de woorden paralutikov en paralelumenov in het Evangelie zeker naar de betekenis van het gewone leven gebruikt, en dan worden onder dergelijke uitdrukkingen verschillende met elkaar verwante verschijningen bedoeld.

1. En Jezus zei tot hem, liet hem door de oudsten van de Joden zeggen: Ik zal zonder Mij eraan te ergeren, dat gij van geboorte een heiden zijt, in eigen persoon komen en hem, uw zieke knecht, genezen, waarop Hij ook aanstonds met deafgezondenen naar het huis van de hoofdman ging.

De hoofdman (centurio, d. i. bevelhebber over honderd man, en waarschijnlijk de hoogste bevelhebber in Kapérnaüm) was een heiden (vs. 10vv.), staande in dienst van Herodes Antipas, die onder zijn soldaten veel buitenlanders had, zowel om zich van de troon tegenover zijn eigen onderdanen te verzekeren, alsook om zich bij de Romeinse keizer aan te bevelen, als volkomen te vertrouwen. Deze hoofdman was echter met het Jodendom en de Joden bevriend (Luk. 7: 3vv.) en wel een proseliet van de poort, omdat hij zich tot de zogenaamde Noachietische beloften, dus tot onthouding van afgodendienst, moord, bloedschande, roof en dergelijke verbonden had 17: 9). Hij is de eersteling van de heidenen, die zich tot Christus gewend hebben; daarbij kwam later een andere hoofdman, van wie bij het kruis van Christus gesproken wordt (hoofdstuk . 27: 54), en een derde, Cornelius (Hand. 10). Deze zijn echter alleen diegenen, aan wie persoonlijk wordt gedacht; in Luk. 3: 14 lezen wij van de krijgsknechten in het algemeen, dat zij tot Johannes waren gekomen, om zich door hem te laten dopen en daarbij hadden gevraagd, hoe zij in hun soldatenstand zich als gedoopten moesten gedragen. "Men behoeft aan de bekering van geen enkele stand, van geen enkel mens te wanhopen. Een sterker geloof vindt men meermalen onder handwerkslieden, soldaten,

geringe arbeiders, dan bij de zogenaamde heiligen, die veel weten, bidden, spreken van de

godzaligheid, en toch in de grond huichelaars zijn. Hoofdstuk . 7: 21; 11: 25; 1 Kor. 1: 26vv.

Er is geen stand, die van het koninkrijk der hemelen uitsluit; zelfs in die borst, die door een drievoudig erts omgeven is, kan de tedere plant van geloof en liefde wonderlijk opgroeien.

Dit geschiedverhaal behoort tot de paarlen onder de vele kleine op zichzelf staande mededelingen, waarmee de Evangelische geschiedenis versierd is; het toont ons een godsdienstig gemoed in de meest beminnenswaardige, kinderlijkste vorm, dat zijn geloofsleven zonder iets uitwendig-dogmatisch vrij openbaart. De centurio, in het heidendom opgevoed, neigde, onder de Joden levende, tot het oudtestamentische leven; de wonderen uit de tijd van de aartsvaders, waarvan hij vernam, heeft hij wellicht dikwijls verlangd te zien, zonder te weten, dat hij oneindig veel meer zou zien dan zij. Even innig als zijn geloof was, even diep en rein was zijn ootmoed; hij achtte zichzelf niet waardig, dat de Beheerser van de hemelse krachten in zijn huis trad. Als zo iemand erkende hij de Heere Jezus; wat verder zijn geloof omtrent Hem was, is zeker moeilijk te beslissen, omdat het, zoals gewoonlijk bij kinderlijke gemoederen, nog onontwikkeld, hoewel in de grond het ware was.

Hoe mooi beoefent de hoofdman aan zijn knecht de liefde, die uit het geloof voortvloeit en de broeder weldoet! Niet een zoon, zoals in het huis van de koninklijke hoveling (Joh. 4: 47vv.), niet een broeder, zoals bij Martha en Maria (Joh. 11: 1vv.), slechts een knecht, slechts een slaaf is ziek, en ziet, de heer loopt voor zijn knecht en bidt voor hem. En hoe hartelijk bidt hij! men hoort het aan zijn woorden, hij voelt met de zieke zijn smarten, hij stond zelf aan zijn bed, hij zou het hart van de profeet willen bewegen, zoals zijn eigen hart ontroerd en bewogen is. O, hoe beschaamt deze heidense hoofdman zo menig Christenhuis door zijn geloof, dat in liefde werkzaam is. Hoe vele vaders of moeders onder ons zouden zo iets voor een knecht of voor een dienstmaagd doen? Hoe menig Christelijk meester meent alles gedaan te hebben voor zijn dienstbaren, wanneer hij nauwkeurig ieder kwartaal het loon en morrend ieder jaar het briefje voor het ziekenfonds betaalt; maar mede deel te nemen aan hun lijden en hun vreugde, mede te zorgen voor hun geestelijk en lichamelijk welzijn, daaraan denkt men niet, zo’n verplichting begrijpt men niet.

Hij is niet waardig, dat hij trouw gediend wordt, die ook zijn dienstboden niet wil dienen, in het bijzonder in nood (Gal. 5: 18; 1 Kor. 9: 19).

Het moge een vrome knecht geweest weest (vs. 9), maar de meester was zo’n knecht ook waard.

Gij weet wat een dienstknecht bij een Romein was. Geen vrij man, zoals bij ons, maar een slaaf; de afstand tussen een Romeins hoofdman en een slaaf was, als die van een kloof tussen de bergen, maar het geloof neemt die kloof weg. Het geloof ziet in de mens niet de slaaf, maar de mens. Het hart van de hoofdman was door de omgang met Gods volk week geworden. Er was daardoor iets Abrahamitisch in hem gekomen. Abraham had een dienstknecht vóórdat hij een zoon had, en ook deze dienstknecht was hem lief en waard, en hij zou hem tot zijn erfgenaam gemaakt hebben, als God hem geen zoon geschonken had. Dat de zieke knecht de ander was in Zijne plaats niet weer vrijwillig daarheen gegaan; voor die zou het kleine, arme Nazareth en de herinnering aan een behoeftige kindsheid en jeugd niet aangenaam geweest zijn. En nog een ander zou met haat, of zelfs met verachting en koudheid aan Nazareth hebben gedacht, wanneer hij daar eens zo was behandeld, als Jezus daar bij Zijn eerste optreden en werken behandeld werd. Hem was echter Nazareth ruim en rijk genoeg, en Zijn kindsheid en jeugd, hoe behoeftig zij ook naar het vlees was, was toch rijk en zoet en zalig genoeg geweest naar de Geest. De beledigingen, de verachting, de hoon, de haat, die Hij later ondervond, had Hij reeds lang vergeven en vergeten, en Hij had niet opgehouden de plaats en de mensen lief te hebben. Met deze liefde in het hart trok Hij weer daarheen, wensende dat Hij hun hart mocht open vinden voor het heil, dat Hij hun wilde brengen.

Het grootste gedeelte, zo geven wij met Klosterman de inhoud van ons verhaal weer, raakte eerst alleen in een nutteloze verwondering, en in plaats van zich over de mening omtrent Jezus, die een gevolg was van hun bekendheid met Zijn bijzondere omstandigheden, te laten heenzetten door de zedelijke indruk van Zijn grote daden, hielden zij die vooroordelen eigenzinnig vast. Tegenover Zijn aanspraken op erkenning van Zijne goddelijke roeping kwam het slechts daartoe, dat zij zich aan Hem ergerden als aan een vermetele, die Zichzelf meer toe schreef, dan Hij dat kon volgens Zijn afkomst en uiterlijke omstandigheden. Hij had verwacht, men zou Zijn hulp begeren, en Hij had Zich voorgenomen om door wonderbare werken Zich onder hen te openbaren; zij echter hielden niets van Hem en wilden daarom ook niets van Hem hebben. Zo beroofden zij zichzelf van de weldadige ondervinding van Zijn wondermacht, die ook voor al hun ongelukkigen tot hulp gereed was, en waardoor zij in hun verachten van Zijn roeping aan het wankelen hadden kunnen worden gebracht.

Waar geen geloof is, wordt de heerlijkheid van God niet gezien. Deze wet van het koninkrijk der hemelen is onverbrekelijk, en wij zien haar nog heden werken. De ongelovigen onder ons zien niets van de heerlijkheid van God in Zijn schepping, en niets van de heerlijkheid van God in Zijn woord. Zij zien niets dan de duisternis van hun eigen onwetendheid.

Men moet deze woorden niet in zo’n strenge zin opnemen, alsof de macht van Christus daar verzwakt was; maar alleen dat Hij, omdat zij maar weinige zieken tot Hem brachten om genezing daarvan te verlangen, het niet oorbaar achtte hun Zijn wonderwerken op te dringen, en dus op geen voegzame wijze wonderen kon doen. Op gelijke wijze wordt in sommige gevallen, hoewel niet in alles, het geloof als een voorwaarde van genezing gesteld. Vergelijk hoofdstuk . 9: 28 Mark. 9: 23 Hand. 14: 9 ; en Christus vond goed hier zo te handelen; zoals Hij met reden mocht, overwegende wat zij buiten twijfel van Hem gehoord hadden uit andere plaatsen, en wat zij even te voren van Hem beleden hadden, aangaande de machtige werken, die door Hem gedaan waren; hetgeen inderdaad toont dat hun ongeloof niet zozeer bestond in een twijfel over Zijn macht als wel aangaande Zijn goddelijke zending, die deze macht aan een onbevooroordeeld gemoed zo duidelijk betoonde.

Hij heeft daar niet vele krachten gedaan, vanwege hun ongeloof.

In dit eenvoudig woord zien wij het geheim van het eeuwig verderf van een ontelbare menigte zielen! Zij gaan voor eeuwig verloren, omdat zij niet willen geloven. Niets anders is er in

hemel of op aarde, dat de zaligheid van de zielen in de weg staat en verhindert, dan het ongeloof. Hun zonden, hoe menigvuldig ook, kunnen allen vergeven worden. De liefde van de Vader is altijd daar om iedere zondaar te ontvangen. Het bloed van Christus is daar, om hen volkomen te reinigen. De almachtige kracht van de Heilige Geest is daar om hen te vernieuwen. Maar er is een ontzettende hinderpaal, - zij willen niet geloven. "Gij wilt tot Mij niet komen, " zegt Jezus, "opdat gij het leven moogt hebben. " (Joh. 5: 40). Mochten wij allen op onze hoede zijn tegen deze vervloekte zonde! Zij is de oude wortelzonde, die de val van de mens heeft veroorzaakt. In het ware kind van God door de kracht van de Heilige Geest afgesneden, is zij immer weer gereed om opnieuw uit te lopen en welige spruiten te schieten. Er zijn drie grote vijanden, waartegen ieder kind van God dagelijks biddend moet strijden - hoogmoed, wereldsgezindheid en ongeloof. En de grootste en dodelijkste van deze is het ongeloof.

HOOFDSTUK 14.

ONTHOOFDING VAN JOHANNES DE DOPER. WONDERBARE SPIJZIGING. *JEZUS*

WANDELT OP DE ZEE.

1. Vs. 1-12 (zie ook). Mattheus heeft ons in hoofdstuk . 4: 12-13: 58 een geheel vol jaar van Jezus werkzaamheid in Galilea voorgesteld - het "aangename jaar van de Heere, dat met Zijn prediking in Nazareth is begonnen (Luk. 4: 16vv.), en met een prediking op dezelfde plaats eindigde. Nu volgt het jaar van de vervolging, dat met een soort van verbanning of een aan een vlucht gelijkvormig rondtrekken van Jezus in het land begint (hoofdstuk . 15: 1-18: 35), wordt voortgezet met het heengaan uit Galilea en het overbrengen van de werkzaamheid naar de overzijde van de Jordaan (hoofdstuk . 19: 1-20: 16), vervolgens overgaat in de eigenlijke tijd van het lijden (hoofdstuk . 20: 17-27: 66) en besloten wordt met de wegneming van de Heere van deze aarde Zijn opstanding en hemelvaart (hoofdstuk . 28). Merken wij nu op, dat het woord aan het einde van dit Evangelie: "Ziet Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld, " duidelijk genoeg wijst op de uitstorting van de Heilige Geest, dus enigermate de geschiedenis van het Pinksterfeest in zich sluit, die op het einde van mei van het jaar 30 voorviel; zo hebben wij hier weer een geheel vol jaar. Evenals nu dat jaar van de werkzaamheid van de Heere door de overlevering van Johannes de Doper werd ingeleid (hoofdstuk . 4: 12), zo wordt dit jaar van Zijn vervolging ingeleid door de onthoofding van de Doper, die wel, wat de tijd aangaat, ongeveer 7 weken in het vorige jaar voorvalt, maar toch wat de zaak betreft Uit (4: 17 en Uit 12: 21), niet daar maar tot dit laatste jaar behoort.

1. Wij nemen hier de draad weer op van de geschiedverhalen, die met hoofdstuk . 12 beginnen en sluiten ons meer bepaald aan aan de gebeurtenis in hoofdstuk . 11: 1-19 meegedeeld, namelijk ongeveer elf dagen na het gezantschap van de Doper. In die tijd hoorde HerodesAntipas de viervorst 2: 20"), het gerucht van Jezus en de grote werken, die door Hem gebeuren (hoofdstuk . 11: 2; 4: 24). In zijn vroegere residentie te Livias had hij nog niets daarvan gehoord; onlangs had hij echter zijn verblijf naar Tiberias aan de Galilese zee verplaatst 12: 14").

1. En hij zei tot zijn knechten, zijn hovelingen (1 Sam. 16: 15), die hem het gerucht overbrachten met de velerlei meningen, die over Jezus bij het volk rondliepen: Deze is Johannes de Doper, die ik onlangs heb laten onthoofden; hij is in deze Jezus van Nazareth opgewekt van de doden, en daarom werken die krachten in hem. Als een door een wonder weer opgewekte heeft hij geheel nieuwe, wonderbare krachten, die hij te voren niet bezat (Joh. 10: 41), met zich uit het graf gebracht; zo heb ik door hem te laten onthoofden, hem geen schade aangedaan, maar hem slechts tot een des te heerlijker stand gebracht.

Vroeger had hij van de werkzaamheid van Jezus minder vernomen, dan van die van de Doper; nu vond hij echter het gehele land van Galilea vervuld met de roep over Jezus en met de lof van Zijn wonderen. Reeds hadden zich allerlei meningen omtrent de persoonlijkheid van Hem gevormd, die allen daarop neerkwamen, dat Hij een van die Messiaanse, wonderbare verschijningen moest zijn, zoals de profeten die hadden voorspeld als waarborgen van het aanbreken van de Messiaanse tijd. De oordeelvellingen liepen uit elkaar. Sommigen zeiden:

"Hij is Elias, " anderen: "Hij is een van de oude profeten, " en nog anderen schijnen met een zeker doel te hebben gezegd, dat het mogelijk Johannes de Doper zelf was, namelijk als opgestaan uit de dood. Zo konden vreesachtige vromen menen, die het geweten van Herodes wilden treffen op een wijze, die niet gevaarlijk voor hen was. Zo konden ook misschien vleiers zich uiten om de vorst gerust te stellen ten opzichte van zijn misdaad met de verzekering dat de door hem gedode Johannes reeds weer levend was. De vorst toont ons ten minste een stemming, die van de ene opvatting tot de andere overgaat (vgl. Luk. 9: 7vv. met Mark. 6: 14vv.). Hij werd met vrees vervuld, toen hij het oordeel hoorde, dat deze wonderdoener Johannes de Doper was, en twijfelde toch telkens weer aan de waarheid van de verzekering. Toch werd hij geneigd die te geloven; ja hij hield er zich eindelijk van overtuigd, dat deze Jezus de opgestane Johannes was. Waarschijnlijk liet hij bij zijn voorstelling de gedachte op de voorgrond treden, dat de schade, door hem aan de goede zaak gedaan, als hij de Doper ombracht, nu meer dan genoeg was vergoed. Er was nu toch weer een Johannes de Doper op het toneel gekomen, met meer macht bekleed dan de vorige. Waarschijnlijk stelde hij in die zin zijn geweten gerust met een woord, dat hem in het begin verschrikt had en bracht hij het daarin spoedig zover, dat hij de begeerte van een ontzettende nieuwsgierigheid kon uiten om Jezus te zien (Luk. 9: 9).

De goddeloze heeft, vooral voor bloedschulden, geen andere kwelling nodig dan zijn eigen hart.

Herodes geloofde niet in de opstanding van de doden. Het lichtzinnige stelsel van de Sadduceeën moest hem beter bevallen dan de angstige nauwgezetheid van de Farizeeën; maar wat vermogen grondbeginselen van menselijke wijsheid tegen een bezwaard geweten. Al hadden wij geen ander bewijs voor de noodzakelijkheid van een openbaring dan dit: dat het door de zonde verontrust geweten door geen redeneringen gerust gesteld wordt, hoe bevredigend die ook voor het scherpzinnigst verstand mogen wezen, maar dat het een goddelijke verzekering van vergeving nodig heeft, dan zouden wij met recht besluiten: zo waar als er een God is, is er ook een openbaring van God, die ons van Zijn liefde en genade verzekert. Ondanks al het Sadducees vernuft, zei Herodes van Jezus: "deze is Johannes de Doper; hij is opgewekt van de doden, en daarom werken die krachten in hem. Zijn terugkering uit het rijk van de geest stelt hem in staat, om wonderen te doen.

1. Want - zoals wij reeds in hoofdstuk . 4: 12 hebben aangewezen en vervolgens in hoofdstuk

* 11: 2 daarvan hoorden - Herodes had, tien of twaalf maanden te voren, toen hij nog te Livias resideerde, Johannes gevangen genomen, en hem gebonden en in de kerker gezet, op het bergslot Machaerus aan de overzijde van de Dode zee, omwille van Herodias, een kleindochter van Herodes de Grote (zie aan het einde van het eerste boek der Makkabeeën: B.

1. 2 c. Nr. 4). Deze was de vrouw van Filippus (II. 2), zijn broeder, die Herodes had genomen, terwijl hij daarentegen zijn eigen, wettige vrouw had verstoten.

1. Want Johannes, die zich toen weer op de plaats van zijn vroegere werkzaamheid aan de overzijde van de Jordaan ophield (Joh. 3: 26), zei eens tot hem, toen de nieuwsgierige vorst hem eens tot zich had geroepen: a) Het is u niet geoorloofd, volgens de wet (Lev. 16: 18; 20:
2. haar te hebben, en ook verscheidene andere verkeerde zaken bracht Johannes hem onder het oog (Luk. 3: 19).

1. Lev. 18: 16

1. En willende hem toen reeds doden naar de hitte van zijn toorn, vreesde hij het volk, dat het tegen hem zou opstaan, omdat zij hem hielden voor een profeet, zoals hij zelf later een diepe indruk van die man ontving (Mark. 6: 20), en veel deed van hetgeen hij hem zei.

Josefus (Want. XVIII. 5. 2) geeft een andere reden voor de gevangenneming op. "Omdat velen tot Johannes samenstroomden (want zij werden door het horen van zijn woorden krachtig aangegrepen), vreesde Herodes, dat zijn al te grote invloed de mensen tot opstand zou brengen; want het scheen alsof zij op zijn raad alles zouden doen. Daarom hield hij het beter vóórdat een opstand uitbrak, hem uit de weg te ruimen. Liever wilde hij het onheil voorkomen dan er later berouw over hebben, als hij door een oproer in gevaar zou zijn gekomen. " Hier is echter slechts spraak van de wending, die men aan de zaak in de hofkringen gaf, waar men gewend was te verzwijgen wat voor de vorst smadelijk was.

Hij vreesde niet God, maar het volk, en niet alleen dat groot getal, dat tot Johannes was gekomen, door hem gedoopt was, en zijn discipelen was geworden, maar in het algemeen het gehele lichaam van het Joodse volk. Zo behaagt het God op sommige tijden de goddeloosheid van de vorsten te beteugelen door vrees voor hun onderdanen.

1. Lang stond hij het aandringen van Herodias tegen, die Johannes naar het leven stond (Mark. 6: 19); maar toen a) de geboortedag van Herodes 1) gehouden werd en hij aan de oversten en hoofdlieden en voornaamsten van zijn land een gastmaal gaf, danste tot vermaak van de gasten op kunstige wijze, zoals dat bij de Grieken gewoonte was, de dochter van Herodias en Filippus, Salóme, de nicht van Herodes, in het midden van hen; en zij behaagde aan Herodes en degenen, die met hem aan tafel zaten.

1. Gen. 40: 20

1. Sommige oordeelkundigen en voornamelijk Grotius, Heinsius en Reland verkiezen dit te verklaren van de dag van Herodes’ komst aan de regering Zo ook Dächsel, die die dag stelt op 11 april van het jaar 29. 11: 3).

1. a) Waarom hij haar met ede beloofde te geven - zo was zijn lichtzinnig hart door dat weelderig dansen op dat ogenblik betoverd - wat zij ook eisen zou, al ware het ook\ de helft van zijn koninkrijk (Mark. 6: 28).

a)Richt. 11: 30

Zo’n dartel solo-dansen onder allerlei gebaren te midden van een kring van mannen kwam uit het danslustige Griekenland voornamelijk sedert Alexander de Grote. Men denke aan de ontuchtige Ionische pantomimendansen van openbare vrouwen (Hem. Od. III 6: 21 sqq.). In

de eerste tijden van het keizerrijk was het ook bij het vrouwelijk geslacht een gewoonte geworden, (Hor. a poët. 232). Het herinnert aan de wijze van de Bajadèren in Oost-Indië. In sluwe berekening had Herodias haar dochter tot dit dansen aangezet.

Een huis door de zonde vermolmd! Wij zien 1) de heiligste banden van de liefde zijn daar verbroken; 2) de zoetste genoegens van het leven zijn daar vergiftigd; 3) de mooiste gevoelens worden daar verdorven; 4) de edelste zegen van God gaat daar te gronde.

Onze verdere beschouwingen omtrent deze geschiedenis geven wij later Mr (6: 1 en Mr 6: 7).

1. En zij te voren onderricht zijnde door haar moeder, tot wie zij was gegaan om te raadplegen, zei zij bij haar weer binnentreden van de zaal: Geef mij hier, terwijl wij nog om feestmaal zijn vergaderd (Mark. 6: 24vv.), in een schotel, als een laatste gerecht voor de tafel van de koning, het hoofd van Johannes de Doper.

Indien het waar is wat de geschiedschrijver (Nicephorus hist. I 20) zegt, dat deze Salóme, toen zij over een rivier ging, die bevroren was, het ijs brak, en zij daarin viel, en de stukken van het ijs haar hoofd afsneden, werd de lex talions, de wet van wedervergelding, rechtvaardig aan haar uitgeoefend.

1. En de koning, niet ten onrechte hier zo genoemd, hoewel hij slechts een klein vorst was (vs. 1), werd bedroefd, dat die gehele zaak een zo bloedige keer nam, en hij degene moest prijsgeven, van wie hij in zijn geweten voelde, dat hij een vroom en heilig man was. Maar om de eden (vs. 7), en degenen, die met hem aanzaten, om niet zichzelf en Salóme voor die allen te beschamen, gebood hij dat het haar zou gegeven worden ("Isa 9: 21" en "1Sa 25: 34").

1. En zond heen naar de vier of vijf mijl van Livias verwijderde Machaerus en onthoofde Johannes in de kerker door middel van de uitgezonden beul (Mark. 6: 27), zonder eerst ook maar een schijnbaar recht over hem te laten spreken.

1. En zijn hoofd werd gebracht in een schotel, waarschijnlijk niet meer gedurende het feest zelf, want dit is wel spoedig na het uitgesproken bevel (vs. 9) geëindigd; en het werd het dochtertje gegeven; en zij droeg het tothaar moeder.

Herodes had kunnen antwoorden en het moeten doen, dat zijn eed op geen andere dan geoorloofde zaken gedoeld had, en in haar vraag meer dan een geheel koninkrijk geëist was: de ingebeelde reputatie slaat dat alles neer.

De goddeloze vrouw bewoog later ook Herodes tot stappen, die hem de kroon deden verliezen

1. 20); zo heeft hij dus niet maar het halve koninkrijk aan de danseres willen geven, maar hij heeft het geheel aan haar moeder verloren.

Hieronymus (Adv. Ruffin II. 82) zegt, dat Herodias, omdat zij de waarheid niet kon verdragen, die tong, die de waarheid had gesproken, uitrukte, en met een naald door en door stak, zoals Fulvia die van Cicero; maar haar goddeloosheden duurden niet lang: Herodias,

koning Agrippa de eer benijdende, die hem door Cajus gegeven was, haalde haar man over, om naar Rome te gaan en Agrippa aan te klagen, waarop Cajus Herodes van de regering beroofde, en haar van haar geld, en beide aan Agrippa gaf. Herodes en Herodias werden naar Lyon in Frankrijk gezonden, Dit gebeurde, zegt Josefus, tot een straf over haar Nijdigheid, en zijn gereedheid om naar haar aanzoeken te luisteren.

1. En zijn (Johannes’) discipelen kwamen, en namen het lichaam weg, dat van het hoofd beroofd was, en begroeven het, en gingen en boodschapten het Jezus door Zijndiscipelen (Mark. 6: 30), die van hun zending (hoofdstuk . 10: 1-11: 1) nu weer tot Hem terugkeerden (Luk. 9: 10).

Wie anders zouden zij de boodschap van deze treffende gebeurtenis brengen, dan de Heere, met wie Johannes in zo’n innige en heilige betrekking stond?

Johannes getuigde: "Hij moet groeien en ik minder worden. " Zo was dan zijn aftreden te verwachten, opdat allen, die hun zieleheil zochten, thans ook tot Jezus alleen komen zouden;

terwijl zijn langdurig verblijf in de kerker hun rijke stof tot nadenken en tot beoefening van de

lijdzaamheid gegeven heeft, waarover hij zich gewis in de eeuwigheid zal verheugen. Herodias, gij wordt gewroken!

‘t Bevel des doods is reeds gesproken; ‘t Geschenk wordt uitbetaald in bloed;

De storm, eerst heftig opgestoken

In ‘s dwinglands fel bestreên gemoed -

Als zag hij zijn verslaagne spoken,

Eer ‘t bloed ging van de moordbijl roken -

Heeft snel en machtloos uitgewoed.

Hem bindt zijn eed. Hij had met eden

Wel vroeger soms gespeeld, maar heden

Is ‘t niet gewaagd die te overtreden;

Hij kan, hij durft niet rugwaarts gaan.

Zou hij voor al zijn disgenoten,

Voor al zijn rijks- en legergroten

Daar als een kind of blodaard staan,

Die trouwloos met beloften speelde? -

Niet dus zijn eer op ‘t spel gezet!

Dan liever nog ‘t festijn der weelde

Besloten met een moordbanket.

Nauw heeft het doodlijk sein geklonken.

Of ‘t vreeslijk lemmer heeft geblonken,

En in de bloedstroom neergezonken,

Ligt reeds het lijk onthalsd ter aard - Johannes is gedood door ‘t zwaard!

En ‘t hoofd pas van de romp gescheiden -

Als ging men voor Herodes’ maal Het kostbaarst feestgerecht bereiden -

Wordt opgedist op zilveren schaal. Een doffe kreet loopt door de zaal;

De stoutste voelt zich ‘t hart versagen,

Dat sterker bonst met sneller slagen,

Nu hij die schotel opgedragen

En voor Salóme plaatsen ziet. En sidderde ook Salóme niet? -

Ja! - Tracht ze ook met verwarde zinnen

Haar schrik en afkeer te overwinnen,

Haar adem, die zo pijnlijk gaat,

En ‘t golven van haar kleed verraadt,

Hoe ‘t hart, dat hoorbaar schier gaat kloppen,

Onstuimig in haar boezem slaat.

Hoe beven haar de vingertoppen,

Nu zij met afgewend gelaat

‘t Geschenk aanvaardt, dat vóór haar staat!

Zij walgt en gruwt het aan te staren. . . . .

Wat op die zilveren schotel ligt.

Hoe aaklig steekt dat bleek gezicht,

Die doodskleur af bij ‘t zwart der haren!

Wat staan die ogen strak en naar!

Hoe schijnt in die verwrongen trekken

Nog ‘t laatst gereuteld woord te ontdekken,

Dat dreigend vloek spreekt tegen haar!

Wat weegt dat hoofd, die schotel, zwaar!

‘t Is of zijn koude rand gaat branden,

Nu zij die opheft in haar handen.

Wat huivring rilt haar door de leên,

Hoe loom, bij ‘t driftig voorwaarts treên,

Zijn de anders snel gewiekste voeten,

Nu zij, met voortgejaagde schreên

Zich haast haar moeder weêr te ontmoeten!

"Daar moeder!" gilt zij snikkende uit,

Met nauw herkenbaar stemgeluid,

Bij ‘t vreeslijk hijgend boezemjagen,

"Daar, moeder, neem die schotel nu. . . .

"Niet mooglijk is ‘t die lang te dragen,

"Wat ik ontving behoort aan u.

Gij wildet ‘t zó - hij is gestorven!

"Daar hebt gij, wat ik had beloofd,

‘t Geschenk des bloeds door mij verworven. . . .

"Daar, moeder, hebt gij ‘t hoofd!"

Woordverklaring

blodaard: lafaard lemmer: lemmet

nauw: nauwelijks

II. Vs. 13-21 Tegenover het bloedige festijn van Herodes in zijn paleis, dat Israël zijn ondergang tegemoet voert, vinden wij hier het heilige maal in de woestijn, dat de Heere geeft dat het geestelijk Israël opbouwt. Het is de geschiedenis van de spijziging van de vijfduizend, die wij hier voor ons hebben.

1. En toen Jezus van Zijn reis teruggekeerd was, waarop wij Hem in hoofdstuk . 11 zagen, en dit hoorde, wat met Johannes gebeurd was (vs. 12), vertrok Hij van daar met een schip. Hij ging van Kapérnaüm, waar de discipelen bij hun terugkeren van de zending in hoofdstuk . 10 weer met Hem verenigd waren, naar de andere zijde van het meer, naar een woeste plaats, bij Bethsaïda-Julias (Luk. 9: 10) alleen; slechts Zijn twaalf discipelen waren met Hem. En de scharen, die Hem te Kapérnaüm gezocht hadden, dat horende, dat Hij van daar was gegaan en naar de andere oever was gevaren, zijn Hem te voet gevolgd uit de steden. Zij liepen de noordkust van het meer om, en op die weg sloten zich hoe langer hoe meerderen bij hen aan, die Hem wensten te horen en hun zieken door Hem begeerden genezen te zien.

Wij kunnen de opvatting niet delen, dat de Heere uit voorzichtigheid om Zijn veiligheid in het gebied van de moordenaar van Johannes voor het ogenblik niet in gevaar te brengen, naar de oostzijde van het meer, en dus in het gebied van de viervorst Filippus 2: 20) Zich zou hebben teruggetrokken; want reeds de volgende dag keerde Hij naar Kapernaüm terug, en ging Hij van daar door het land van Gennesareth (vs. 34vv.). Wij moeten integendeel dat besluit toeschrijven aan de ontroering van Zijn hart, die Hem vervulde bij het bericht van het heengaan van Zijn voorganger. Dat heengaan toch was voor Hem een profetie van Zijn offerdood, die Hem na een jaar wachtte, en aan die gedachte wil Hij Zich in de stilte een poos overgeven. Daarbij lette tevens de Heere op Zijn discipelen, die van hun eerste uitzending zo-even waren teruggekeerd (Mark. 6: 30vv.), en die eveneens rust en stilte behoefden. Dit ontwijken naar de woestijn is dan tevens het antwoord op de begeerte van Herodes in Tiberias, om Jezus te zien (Luk. 9: 9). Niet dan na verloop van een jaar zal hij Hem zien, maar ook dan zal hij geen woord uit Zijn mond horen, noch een teken van Hem zien (Luk. 23: 6vv.).

Men houdt het er gewoonlijk voor, dat deze volksmenigte bestaan zal hebben uit de karavanen, die op weg waren naar het paasfeest te Jeruzalem. Men meent, dat de opmerking in Joh. 6: 4 "het pascha, het feest van de Joden, was nabij" het juist moest verklaren, van waar het kwam, dat Hem zo veel volk natrok. Wij zullen echter zien, dat deze opmerking wijst op de betekenis van het wonder van de spijziging, dat nu volgt: "omdat het pascha nadert, geeft Jezus een beeld van het wonderbare Pascha, dat Hij aan Zijn kerk voor tijd en eeuwigheid bereidt. "

Nu spreken ook alle uiterlijke omstandigheden het tegen, dat wij hier feestreizigers zouden hebben: 1) de tijd, waarin de gebeurtenis plaatsheeft, ten minste zoals wij in onze chronologie berekend hebben; want het paasfeest (dat in het jaar 29 op 18-24 april viel) was nu reeds zo nabij, dat er geen feestreizigers meer onder weg konden zijn; 2) ook de nood, die de mensen in de woestijn overvalt, zodat onder de menigte van meer dan 5000 mensen geen voedingsmiddelen meer waren dan vijf broden en twee vissen, hetgeen toch onverklaarbaar zou zijn bij een feestkaravaan, die nog een weg voor zich had van minstens 15 mijl; eindelijk

1. de tijd, die het volk heeft om allereerst van Kapérnaüm te voet, dus rondom de noordzijde van het Galilese meer, Jezus in de woestijn na te volgen, en dan, voor zo velen van deze na de spijziging daar zijn achtergebleven, de volgende dag weer met een schip naar Kapérnaüm te komen (Joh. 6: 22vv.), hetgeen bij feestkaravanen, wier tijd is afgemeten, het geval niet zou geweest zijn. Als wij nu zonder bedenking de dag van de spijziging met Wieseler op zondag, de 14 Nisan (= 17 april) van het jaar gesteld hebben, zo werden wij daartoe niet alleen gedrongen door de boven reeds aangevoerde opmerking in Joh. 6: 4 , maar ook door de rede, die Jezus de volgende dag in de synagoge te Kapérnaüm hield (Joh. 6: 26vv.), zowel als door het karakter van het wonder van de spijziging zelf. Tegenover het gewicht, dat deze zaken in de weegschaal leggen, moeten alle tegenbedenkingen haar betekenis verliezen; zij hebben reeds in zich de opheffing van die tegenbedenkingen. Om van dit laatste uit te gaan, zo zijn het de volgende:

1. Het is hoogst onwaarschijnlijk, dat Jezus Zich zo geheel en al met Zijn discipelen over het wettelijke voorschrift in Deut. 16: 16 zou hebben heen geplaatst, dat Hij noch tot het loofhuttenfeest van het jaar 28, noch tot het paasfeest van het jaar 29 naar Jeruzalem zou zijn gekomen. Integendeel schijnt Zijn woord tot deze stad (hoofdstuk . 23: 37): hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, " uitdrukkelijk aan te wijzen, dat Hij gedurende de tijd van Zijn openbare werkzaamheid, daar geen feest heeft verzuimd. 2) Nog veel onwaarschijnlijker is het, dat op de dag van de 14de Nisan, als ‘s avonds het pascha in de tempel (Deut. 16: 5vv.) werd gegeten, en op de overige plaatsen van het land minstens godsdienst in de synagogen werd gehouden, zich een zó grote menigte van mensen bij Jezus zou hebben bevonden, dat het getal van de mannen alleen omtrent 5000 bedroeg, terwijl juist de mannen op die tijd te Jeruzalem aanwezig hadden moeten zijn. 3) Reeds op de morgen van de eerder genoemde dag werd al het zuurdeeg uit de huizen weggedaan, en in het bijzonder mocht van de avond af geen gezuurd brood meer worden gezien noch gegeten in heel het gebied van Israël (Deut. 16: 3vv.). Van waar kwamen dan de vijf broden in vs. 17 , en hoe kon de Heere gezuurd brood zegenen en vermeerderen en de overgebleven brokken, twaalf korven vol, laten verzamelen, zonder de wet te overtreden? 4) Eindelijk mocht op de Sabbat, volgens de inzettingen van de ouden, slechts een weg van 2000 schreden worden afgelegd 19: 37). Met de avond van 14 Nisan begon de eerste paasdag, die met een sabbat gelijk stond. Zo zou Jezus niet alleen voor Zich en Zijn discipelen dit gebod hebben overtreden, toen Hij gebood over het meer naar Kapernaüm terug te varen (vs. 22), en zelf tegen de morgen op het water hen na wandelde (vs. 25vv.). Hij zou ook gesmaakt hebben, dat de anderen overtraden, die Hij uit de woestijn naar huis liet gaan (vs. 22vv.). Hierbij komt nog, dat het geheel onverklaarbaar blijft, hoe zo’n heen en weer varen over het meer op de eerste met een Sabbat gelijkstaande paasdag, geheel onopgemerkt kon voorbijgaan, alsof men niets deed tegen de wet (vgl. Joh. 6: 22vv.). Ten

opzichte van het eerste punt wordt de Heere in Joh. 7: 1 uitdrukkelijk verontschuldigd. Ten gevolge van het wonder aan het badwater te Bethesda was zo’n vijandschap tegen Hem opgewekt, dat de Joodse oversten te Jeruzalem niet slechts een voorbijgaande gedachte tot moord koesterden, maar van dat ogenblik af dit doel vast en onophoudelijk in het oog hielden (Joh. 5: 16 en 18). Daardoor was het bezoeken van de heilige stad Hem ontzegd, totdat de tijd zou vervuld zijn, dat Hij zou worden weggenomen. Het naderen van deze tijd wordt Hem bij Zijn verheerlijking bekend gemaakt en van toen af (het was tegen de tijd van het loofhuttenfeest in het jaar 29, door het bezoeken van de Heere van dat feest werd Zijn dood voorbereid (Joh. 7: 2vv.) zien wij dan ook werkelijk Hem straks Zijn aangezicht wenden, om naar Jeruzalem te reizen (Luk. 9: 31 en 51). Eerder daar heen te gaan was een verzoeken van God geweest en zo bleef Hij onder de bescherming van de zachtere praxis, die zich door de drang van de uiterlijke omstandigheden gevormd had (zoals het volgens Joh. 7: 3 en 11: 56 schijnt, moest iemand niet onvoorwaardelijk driemaal in het jaar, maar minstens eens zich op de feesten te Jeruzalem bevinden) van het loofhuttenfeest van het jaar 28 en van het Paas- en pinksterfeest van het jaar 29 weg. Heeft dus in de gehele tijd van bijna een jaar en 5 maanden (einde van mei 28 tot midden van oktober 29 n. Chr.) ook geen enkel bezoek aan de hoofdstad door de Heere plaats, zo is Hij toch vroeger en later dikwijls en lang genoeg in Jeruzalem geweest, om aan het slot van Zijn openbare werkzaamheid tot de stad te kunnen zeggen: "hoe dikwijls heb Ik uw kinderen bijeen willen vergaderen. " Maar afgezien van de Galileeërs, die de tijding van Zijn woorden en Zijn werken tot het loofhuttenfeest van het jaar 28 en tot het paasfeest van het jaar 29 reeds vanzelf naar Jeruzalem brachten, zo heeft Hij zonder twijfel tot dat feest minstens Zijn discipelen laten heengaan. De Heere heeft deze zeker tot de feestkaravanen gezonden, om aan deze de boodschap van het heil te brengen 9: 35). Zo heeft Hij ook door middel van deze de dochter van Zion tot Zich genodigd, "zoals een hen haar kuikens verzamelt onder de vleugels. " Wat het tweede punt aangaat, wordt bij Mattheus er zo sterk op gedrukt, dat de Heere met het volk medelijden had om hun zieken, dat wij daarin wel een aanwijzing mogen zien, dat deze scharen geen verachters van het pascha en de tempel waren, maar dat zij, wat het grootste gedeelte aangaat, voor mensen waren te houden, die deels om hun eigen gebrekkelijkheid, deels wegens de voorzorg voor zieke familieleden, van het bezoeken van het feest waren teruggehouden, en zich dus, hoewel om andere reden in gelijke toestand als Jezus en Zijn discipelen bevonden. Wanneer nu deze scharen uit alle steden de Heere in de woeste plaats nasnelden, en daar bij Hem de prediking van het goddelijke Woord hoorden, zo hebben zij daar zeker een nog veel betere godsdienst gehouden, dan wanneer zij in hun synagogen waren gegaan. In de wonderbare spijziging door de Zoon van God, die over een jaar als het ware Paaslam zou worden geofferd, hebben zij tevens een beter paasgenot gehad, dan wanneer zij te Jeruzalem hadden kunnen feest houden. Zij werden tot het nieuwtestamentische Pascha voorbereid, terwijl men bij de tempel nog van het oudtestamentische at. Dat is het ook, waarop Jezus de volgende dag in de synagoge te Kapernaüm wijst (Joh. 6: 26vv.), zoals Hij ook niet lang daarna (hoofdstuk . 12: 6 en 8) op de stichting van een nieuwe tempel en een nieuwe sabbatdag wijst. Gaan wij nu tot het derde punt over. Het volk was van Kapérnaüm gegaan op een dag, waarop de voorraad van gezuurd brood verminderd was, en op een tijd van de dag, waarop de ongezuurde broden nog niet gereed waren. Dit verklaart, waarom bij een menigte van 5000 man reeds op de avond van deze dag nog slechts 5 broden voorhanden waren. In de geschiedenis in is de zaak anders, want daar zijn het 4000 man; pas op de derde dag komt het gebrek, en dan zijn er nog 7

broden in voorraad. Zoals hierdoor de ene zijde van de onder Nr. 3 aangevoerde bedenking uit de weg geruimd is, zo van het vierde punt de tweede zijde door de mededeling, dat de scheepjes, die van Tiberias overkwamen (Joh. 6: 23vv.), zeker behoorden aan winstlustige schippers van die stad, die geen Joden waren, en dat degenen, die van deze schepen gebruik maakten om naar Kapérnaüm terug te varen, waarschijnlijk dezelfde zijn geweest, van wie daags te voren het plan was uitgegaan, om Jezus koning te maken (Joh. 6: 15). Evenals hun terugblijven aan op de oostelijke oever van het meer, zo hing ook het tegenwoordige navaren, om Hem, die hun ontweken was, op te zoeken, met dat doel samen, en dan is het geen wonder, wanneer zij in hun hartstochtelijke opgewektheid zich verder aan de Joodse sabbatsorde niet stoorden. Geheel anders moeten wij ons Jezus’ verhouding tot deze sabbatsinstelling en tot de voorschriften van de Mozaïsche wet voorstellen. In de aanmerking bij het volgende vers moeten wij aanwijzen, dat Hij gekomen was in die toestand, en dan zullen ook met de tweede zijde van het derde, en de eerste zijde van het vierde punt alle bezwaren opgeheven zijn.

1. En Jezus uitgaande uit de eenzame verblijfplaats, waarheen Hij Zich met Zijn discipelen had begeven, zag een grote schare, die steeds talrijker werd, en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen, waarom Hij dadelijk bereidwas aan Zijn eenzaamheid een einde te maken en hun over het rijk van God te prediken (Mark. 6: 34 Luk. 9: 11) en Hij genas hun zieken, waarmee de dag ten einde liep.

Het zijn de ochtenduren van de 14de Nisan, of van de eerste dag van de ongezuurde broden, waarop ‘s avonds het paaslam bij het heiligdom werd gegeten, waarop de Heere Zijn discipelen opnieuw bij Zich heeft en uit hun mond het bericht van de onthoofding van de Doper ontvangt. Tegelijkertijd zag Hij, dat een grote menigte volk op Hem aandrong, te meer omdat men op Zijn terugkomst van de reis, die in hoofdstuk . 11: 1 begon, lang had moeten wachten, en omdat de discipelen met Zijn wondermacht voor de tijd van hun zending bekleed (hoofdstuk . 10: 1), uit alle plaatsen van het land de meest heil- en hulpbehoevenden hadden samengebracht, die nu de Messias zelf wilden opzoeken, wiens heerlijkheid zij hadden leren kennen uit hetgeen de discipelen hadden gedaan en geleerd (Mark. 6: 30). Het waren dus reizigers naar het paasfeest in geestelijke zin. Zij trokken tot de geestelijke tempel, welke is Christus, en begeerden het ware Pascha te genieten, dat door het oudtestamentische paaslam slechts was afgebeeld. En merkwaardig! Juist ten tijde, dat hij, die als Engel voor de Heere zou heengaan, en over wie alle profeten en de wet geprofeteerd hadden (hoofdstuk . 11: 10vv.

* zijn loop had geëindigd, en in zijn door zijn discipelen begraven lichaam de oudtestamentische bedeling ten grave had laten dragen, komen deze duizenden aan. De Heere weet ook, dat de nieuwtestamentische bedeling nu werkelijk begonnen is, dat de tijd van de voorbereiding nu haar einde bereikt heeft. In de rede, die Hij volgens Joh. 6: 26vv. de volgende dag in de synagoge te Kapérnaüm houdt, maakt Hij het woord van Johannes (hoofdstuk . 3: 12) waar: "Hij heeft de wan in de hand en zal Zijn dorsvloer doorzuiveren. " Van die tijd af, lezen wij in Joh. 6: 66 , gingen velen van Zijn discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem. Maar de Zoon des mensen kan niets van Zichzelf doen, tenzij Hij de Vader dat ziet doen" (Joh. 5: 19), Jezus gaat dan ook niet aanstonds heen, om Zich met die volksmenigte af te geven. Hij doet, waarop Hij gewezen is, en klimt in een schip, om Zich in de stilte terug te trekken, en Zich daar de Vader in gebed ten offer over te geven, en Zijn

discipelen tot rust te laten komen; Hij vaart naar de andere oever van het meer naar de woestijn van Bethsaïda. Nu wordt ook vervuld Joh. 5: 20 : "De Vader heeft de Zoon lief en toont Hem alles, wat Hij doet, " Hij, die in hoofdstuk . 11: 28vv. roept: "Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, " ziet van de hoogte van de berg, hoe de Vader al deze scharen, die Hem te voet zijn na gewandeld, tot Hem heeft geleid, en nu komt de waarheid in toepassing: "wat de Vader doet, doet de Zoon evenzo" (Joh. 5: 19). Hij predikt voor het volk, Hij geneest de zieken, en als de avond hen heeft overvallen, en de discipelen aandringen: "laat de schare van U, opdat zij heengaan in de dorpen en zichzelf spijzen kopen, " dan weet Hij wel, wat Hij wil doen (Joh. 6: 6). De spijziging van de vijfduizend, het laten gaan van Zijn discipelen en van het volk, het wandelen op de zee, waartoe de nood van Zijn leerlingen hem dwong, was Hem alles door Zijn Vader in de hemel in het hart en op de hand gelegd. Hij deed daardoor niets uit Zichzelf, maar alleen wat Hij de Vader zag doen, En wanneer nu de instelling van de Mozaïsche wet en van de Joodse Sabbat 14: 13) werd voorbijgegaan, is het daar niet de Vader, die daartoe geleid heeft? en hangt dit voorbijgaan niet op het nauwst samen met de tijd van het Nieuwe Testament, die na de dood van de Doper nu werkelijk begint? Wij horen dan ook in hoofdstuk . 12: 6 en 8 Jezus het grote woord zeggen: "Ik zeg u dat een meerder dan de tempel hier is, " en het andere: "de Zoon des mensen is een Heer ook van de Sabbat. " Hier in de woestijn bij Bethsaïda heeft de Vader zelf Hem de volmacht daartoe gegeven, en wij hebben een nieuwe bevestiging daarvoor, dat de inhoud van hoofdstuk . 12 en 13 , wat de tijd aangaat, na hoofdstuk . 14 komen. Wat overigens de vijf broden aangaat, waarmee vervolgens de spijziging plaatsvindt, zo verhindert ons niets om aan te nemen, dat deze geen gezuurde, maar ongezuurde waren, en zouden wij ons zelfs liever voor de eerste verklaren.

1. En toen het nu avond werd, toen de dag begon te dalen (Luk. 9: 11), ongeveer drie uur ‘s middags, kwamen Zijn discipelen tot Hem. Zij meenden, dat de Meester zo geheel en alleen aan het geestelijke en hemelse dacht, dat Hij het aardse en lichamelijke geheel en al vergat. Nu wilden zij Hem raden, zeggende: Deze plaats, waar wij ons thans met de vele duizenden bevinden, is woest, men kan hier geen eten kopen, en de tijd is nu voorbijgegaan, 1) zodat wij niet langer mogen talmen om hun de gelegenheid te geven, zich elders te verzorgen. Laat dus de scharen van u, opdat zij heengaan in de rondom liggende dorpen 9: 35"), en voor zichzelf eten kopen.

1. Niet de tijd van de dag, maar de tijd van het middagmaal, die bij de Joden het vijfde uur van de dag was, en overeenkomt met elf uur bij ons, of op het laatst de zesde, wat bij ons twaalf uur ‘s middags is. Gesteld dat de gewone tijd van ‘t middagmaal op zijn laatst was 12 uur, zo moest deze tijd reeds lang voorbij wezen, omdat de eerste avond reeds was gekomen.

1. Maar Jezus, die wist wat Hij wilde doen, (Joh. 6: 6), en ook nu reeds de discipelen in de gedachten van Zijn wijsheid en liefde zou hebben ingeleid, wanneer zij niet nog zo ongelovig waren geweest (hoofdstuk . 17: 17), zei tot hen: Het is voor hen niet nodig vanwege het lichamelijke voedsel weg te gaan van Hem, die hun het hogere voedsel geeft, dat blijft tot in het eeuwige leven (Joh. 6: 27). Gij zijt de huisverzorgers van de Zoon des mensen, en behoeft slechts in de rijke schatkamers van uw Heer te grijpen om uit Zijn volheid te nemen wat gij nodig hebt. Geeft gij hun te eten.

Wij hebben bij de woorden van de Heere datgene gevoegd wat in de harten van de discipelen had moeten zijn, wanneer zij niet nog zo onverstandig waren geweest. Zij blijven nu echter bij de klank van de woorden staan zonder tussen de regels in te lezen, en zij verstaan de Heere in dubbel opzicht verkeerd. 1. Omdat hij gezegd heeft: "het is voor hen niet nodig weg te gaan, " moest er bij sommigen onder de grote menigte van het volk genoeg voedsel te kopen zijn, dat zij allen konden eten; en omdat Hij 2. geboden had: "geeft gij hun te eten, " wilden zij het geld, dat in de door Judas bestuurde algemene kas voor handen was, nemen en daarvoor de voorraad kopen om die voor niets onder het volk te verdelen. Nu spreekt vanzelf, dat hierop de discipelen onder het volk rondgingen om te zien, waar die genoemde voorraad gevonden mocht kunnen worden, en ten tweede bij Judas onderzoek deden, hoeveel geld de gemeenschappelijke kas bevatte. Het laatste schijnt Filippus gedaan te hebben. Hij kwam na onderzoek terug met de tijding, dat de kas wel de aanzienlijke som van 200 penningen of denaren 30: 13) bevatte, maar dat toch zo’n som onmogelijk toereikend kon zijn om brood genoeg te kopen voor zo’n menigte mensen. Was er het dubbele geweest, dan zouden de discipelen misschien niet een van vreugde stralend gezicht zijn, en het woord: "geeft gij hun te eten" zou verder tot geen bedenkingen hebben aanleiding gegeven. Dat is het punt, waar de Heere hun onverstand aangrijpt, wanneer Hij in Joh. 6: 5 de vraag doet, nog voordat hij zijn resultaat heeft meegedeeld: "Van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen. " Hij wil daarmee zeggen: wat helpt u het nazien van de kas? Al werden, er ook 100 of 1000 gulden in gevonden, voor geld kunt gij toch niet doen in een woestijn wat Ik u heb opgedragen. Filippus merkt echter nog maar niet, waar de Heere heen wil, namelijk, dat hij beter deed naar het geloof te vragen. Hij rekent nog met geld, en komt slechts zover om openlijk te bekennen, dat hij daarmee niet uit kan: "Voor tweehonderd penningen brood is voor deze niet genoeg, opdat een ieder van hen een weinig neme. " Op dat ogenblik, zo stellen wij het ons verder voor - komt de andere discipel daarbij, Andreas, de broeder van Simon Petrus (Joh. 6: 8vv.), en vermeldt het resultaat van het onderzoek onder het volk, dat de overige discipelen hebben gedaan, en waarbij zij van een andere zijde teleurgesteld zijn. Zij meenden, dat het woord van de Heere: "het is voor hen niet nodig weg te gaan, " een voorraad veronderstelde van 5000 broden (deze waren dunne broodkoeken, van geringe grootte, 1 Sam. 25: 18; 2 Sam. 16: 1 Luk. 11: 5). Zij hebben slechts één jongetje gevonden, dat niet meer dan vijf gerstenbroden en een paar vissen bij zich had. Zo is dan elke gedachte aan de mogelijkheid van een spijziging hier in de woestijn geheel en al verdwenen; zij sluiten hun rekening als dezen, die alleen op het zichtbare maar niet tevens op het onzichtbare zien: "wat zijn deze onder zo velen?"

1. Maar zij zeiden tot Hem door de mond van Andreas, die aan de Heere de uitslag van hun onderzoek meldde: Wij hebben hier niet dan vijf broden en twee vissen, hoe zullen wij daarvan het volk te eten geven?

De gewone rekening van de mensen is: er is wel iets, maar het is niet toereikend. Wij moeten echter op de Heere zien, bij wie veel en weinig hetzelfde is" (1 Kon. 17: 12vv. ; 1 Sam. 14: 6).

1. En Hij zei. Brengt Mij die broden en vissen hier; gij zult spoedig gewaar worden wat het weinige teweeg kan brengen, wanneer de zegen van de Heere daarin wordt gelegd.
2. En Hij beval door Zijn discipelen de scharen neer te zitten op het gras in afdelingen van 50 tot 100 personen (Mark. 6: 39vv.), en Hij nam, nadat zo de menigte volk beter kon worden overzien, de vijf broden en detwee vissen in Zijn gezegende handen, en opwaarts ziende naar de hemel tot Zijn vader (Joh. 11: 41vv.)
3. zegende Hij ze. Hij heiligde ze evenals later bij het avondmaal (hoofdstuk . 26: 26vv. ; 1 Kor. 10: 16), en toen Hij ze gebroken had, gaf Hij de zo

gebroken broden aan de discipelen, en de discipelen gaven ze aan de scharen. Evenzo verdeelden zij ook de twee vissen, zodat zij voor allen toereikend waren (Mark. 6: 41 Joh. 6: 11).

1. 1 Sam. 9: 13

Wat een eenvoudige en toch grote handeling. Er is hier niet de minste vertoning. De Heere deed niets dan het brood breken, en Hij ging steeds voort met breken, en Hij legde het niet neer bij stapels, maar gaf het brood in de handen van de twaalf discipelen, en het brood uit Zijn hand hield niet op, en zij die gevoed werden zagen niet hoe het toeging, ook de discipelen niet. Zo dikwijls zij kwamen ontvingen zij, en zij konden niet nagaan, van waar het kwam. Was er brood als regen uit de hemel gevallen, het zou veel meer opzien gebaard hebben, maar het zou niet goddelijk, niet de Heere waardig geweest zijn; ook het manna zag men niet uit de hemel vallen; men vond het liggen. De Heere spijs uitdelende aan de schare - ziedaar reeds de gehele Evangeliebediening zinnebeeldig uitgedrukt. De discipelen de tafel bedienende, ziedaar de eerste kiem en oorsprong van het gezegend diakenschap. - In het koninkrijk van God gaat het dienen altijd aan het heersen vooraf.

1. En zij aten allen, ook de discipelen, en werden verzadigd, en zij (de discipelen) namen op het overschot van de brokken, die als overvloedige ter zijde waren gelegd (2 Kon. 4: 42vv.), twaalf volle korven, zoals de Joden gewoonlijk op hun reizen bij zich droegen. Zo bleef er wel twaalf maal zoveel over dan de oorspronkelijke voorraad was (vs. 17); ook van de vissen was een aanzienlijk overschot (Mark. 6: 43).

1. Die nu gegeten hadden, waren omtrent vijfduizend mannen, zonder de vrouwen en kinderen, van wie mede een groot getal aanwezig was.

Hoe dit wonder van de spijziging in de eerste plaats zijn betekenis heeft voor de Heere zelf werd boven reeds meermalen aangewezen. "Zowel door het tijdpunt, dat de Evangelische voorstellingen van deze geschiedenis aanwijzen, als door de betekenis, die zij aan haar geven, plaatsen zij dit wonder in het helderste licht, en tegelijk op dat hoogste toppunt van het leven van Christus, waarheen de moeilijke weg tot een offerdood tot steeds hogere zelfontwikkeling leidt, om van nu af aan de smart, die in de diepte wacht, en welke noodzakelijk op die zelfontwikkeling volgt, tegemoet te varen.

De symbolische, voorspellende betekenis van de gebeurtenis zullen wij zo moeten voorstellen, dat Christus, wiens eigenlijke zending was een Heiland voor de zielen te zijn, voor de Zijnen een wonderbaar voedende geestelijke kracht bezit; dat Hij in de woestijn van

dit leven Zijn kerk wonderbaar onderhoudt en naar de geest verzorgt, waarbij de uiterlijke hulpmiddelen niet zijn uitgesloten maar van zeer ondergeschikte betekenis zijn geworden.

Het wonder heeft ook zijn betekenis voor de discipelen, en doelt op de toekomstige roeping. "Jezus zendt hen in de wereld om te arbeiden, en hun arbeid zal zich steeds uitbreiden. In grote hopen zal men zich tot hen dringen, en zij zullen tot doel hebben, die allen met het brood des levens te spijzigen. Zij moeten dan ook niet op hun ontoereikende kracht zien, maar op de Heere, die hun dit heeft bevolen. Zijn kracht zal zich door hen betonen te zijn toereikend en overvloedig tot bevrediging van de gehele wereld. Zij hoeven ook niet voor zichzelf te zorgen, alsof zij te kort zouden komen. - Hij zelf zal zorgen, dat hun zelfverloochenende dienstbetoning aan de menigte een grote zegen voor hen zelf zal afwerpen.

De veelvuldig besproken vraag, of de wonderbare vermeerdering reeds in de handen van Jezus, of in die van de uitdelende apostelen heeft plaats gehad, is reeds voldoende beantwoord door anderen, zodat er voor ons geen twijfel overblijft. De zegenende kracht ging van de Heere uit, maar zij ging op Zijn werktuigen over, en terwijl nu in de handen van Jezus het brood zo vermeerderd werd, dat de geringe voorraad voldoende was, om alle 12 discipelen de handen te vullen, zo dikwijls zij kwamen om te halen wat zij nodig hadden, vermeerderde hetgeen van de Heere ontvangen was, weer zo in de handen van de discipelen, dat ieder de hem toegewezen groepen volk overvloedig kon verzorgen. Wat het wonder zelf aangaat merkt Augustinus op: "De wereldregering is een groter wonder dan de verzadiging van de 5000 man

met vijf broden; en toch verwondert niemand zich daarover; over deze echter verwonderen

zich de mensen, niet omdat het een groter, maar alleen omdat het een zeldzaam wonder is. "

Wij kennen geen wonder, waarvan het zo moeilijk is - wij zeggen niet de oorzaak te verklaren, maar de gang onder het bereik van onze verbeelding te brengen. Stelt gij u voor, dat het brood in de handen van de schare vermenigvuldigd is, gij komt tot de ongehoorde gedachte, dat de Heer aan ieder nauwelijks een kruimeltje uitgedeeld zou hebben, na het ontvangen toegenomen in uitgebreidheid of voedende kracht. Neemt gij aan, dat het zich in de handen van de discipelen uitzette, nadat zij het van Jezus ontvingen, gij schrijft hun dan eee wonderkracht zonder weerga toe. Of meent gij net als wij, dat het brood, onder het breken door Jezus handen verhonderdvoudigd werd. Gij kunt u evenmin steeds aangroeiende broden, als steeds nieuw tevoorschijn tredende vissen verbeelden. Het baat u weinig, of men hier al van een "bespoedigde natuurontwikkeling" spreekt en u verzekert, dat hier slechts op eenmaal de werking van die Almacht plaatshad, die anders in weken en maanden het brood uit de aarde doet voortkomen; want het kan uw opmerkzaamheid niet ontgaan, dat hier niet op eenmaal een volle korenaar uit een zaadkorrel voortkomt, maar dat een kunstproduct: gebakken brood en toebereide vis op wonderbare wijze ontstaat. Inderdaad, dat de zee op een machtwoord bedaart, dat zelfs een dode uit de graven verrijst, gij kunt het u veel spoediger aanschouwelijk maken, dan dat Jezus een kleine spijsvoorraad breekt en blijft breken, zonder aan het einde te komen. Hier meer dan ooit voelen wij hoe moeilijk het is, met het onbegrijpelijke tot een schikking te komen, zelfs analogiën ontbreken om ons het voorval enigzins denkbaar te maken, en alles komt tenslotte op het Godsbegrip, op de Christologie, op de geloofwaardigheid van de Evangelische geschiedenis aan. Alleen bij de veronderstelling,

waartoe wij menen recht te bezitten, dat God een levende God is, die aan geen gewone natuurwet is gekluisterd; dat Christus het vlees geworden Woord is, door wie alle dingen, ook het graan en de aren, geschapen zijn en wiens werkzaamheid het beeld van die van de Vader vertoont; dat het Evangelie echt en onvervalst en geloofwaardig mag heten (men merke het toch op, hier is het enige wonder van Christus, dat door alle vier de Evangelisten met grote uitvoerigheid verteld wordt!), - alleen bij die veronderstelling kunnen wij een verhaal op de geschiedsrol laten staan, dat menig wijsgeer tot het gebied van de verdichting moet brengen. Van haar uitgaande doen wij alleen nog opmerken, dat de Heere hier geenzins uit iets niets, maar uit het reeds bestaande iets meerders maakt, en dat het Hem, die daartoe werkelijk in staat was, ook niet wonderlijk zijn kon, Zich boven het kunstproces op dit gebied te verheffen. Wij herinneren, hoe de zedelijke ontvangbaarheid voor dit wonder in de schare moet aanwezig geweest zijn, door al wat zij die dag reeds van de Heere gezien en gehoord hadden, en daardoor haar geloof aanvankelijk ontkiemd, of bij toeneming opgewekt was. En terwijl wij het voorbeeld van de apostolische schrijvers, die de wijze van de handeling niet schetsen, geredelijk navolgen, verblijden wij ons, dat de grootheid en het doel van het wonder ons niet duister gebleven zijn. Wij bewonderen hier in de Heere een in waarheid goddelijke macht, die spreekt en het is er, en in hoge mate en op Zijn eigen gezag kan herhalen, wat reeds door de profeten van het Oude Verbond, naar de opdracht van de HEERE op kleiner schaar was volbracht. Naast de diepe wijsheid, die de discipelen op de nood opmerkzaam doet worden, en de hulp niet betoont vóórdat de behoefte sterk in het oog valt, ziet ons oog hier tevens het beeld van de God van orde, waar Jezus zowel voor de rangschikking van de schare als voor de bewaring van het overgeblevene zorgt. Maar bovenal straalt Zijn liefde ons tegemoet, die met innerlijke ontferming zich het lot van ongelukkigen aantrekt, met tedere oplettendheid de zachtste plaats zoekt voor leger en dis, en met onbekrompen rijkdom niet slechts het volstrekt nodige, maar ook het overtollige beschikt. En vragen wij, waartoe die betoning van hemelse grootheid, die voor de honger van de scharen een voorraadschuur in de woestijn heeft ontsloten, terwijl Hij eenmaal in erge nood de verzoeking heeft afgeweerd, om stenen in brood te veranderen? Het blijkt ons weldra, dat dit wonder hoger strekking had, dan voor weinige uren in lichamelijke nood te voorzien. Veeleer moest het een proeve zijn, hoe Hij uit weinig veel maken, het geringe kennelijk zegenen kan, en tot een zinnebeeld verstrekken van de grote waarheid, die de Heere de volgende dag zo krachtig ontwikkelde, dat Hij het brood was van het eeuwige leven. Aan zovele duizenden betoond, moest het tevens een toetssteen zijn van hun gezindheid jegens Hem en een hoognodige schifting teweegbrengen tussen wie geestelijk en eeuwig heil bij Hem zochten. Kon het niet anders, of zo’n wonder moest op het eerste ogenblik zinnelijke verwachtingen voeden, en bij teleurstelling daarvan de aanhang van Jezus doen verminderen, duidelijk heeft Hij getoond, dat Hij van de eerste geen partij wilde trekken, maar veeleer haar krachtig bestrijden; het andere heeft Hij Zich graag getroost, die geen eer zocht van mensen, en gewoon was Zijn aanhangers niet te tellen, maar veeleer te wegen.

III. Vs. 22-36 (zie ook). Zoals wij uit Joh. 6: 14v. weten had de wonderbare spijziging op het volk een buitengewoon grote indruk gemaakt. Het zag in Jezus de in Deut. 18: 18vv. beloofde profeet, zijn Messias, en wilde zich van Hem meester maken om Hem tot koning te verheffen. Aan de ene zijde was die stemming van het volk goed, odmat de gruwel van Herodes aan Johannes de Doper het weer tot het levend bewustzijn had gebracht, onder welk bestuur Gods

volk thans stond, en dus het verlangen naar de beloofde Vorst en Meester, van wie het profetische woord spreekt (Jer. 23: 5vv. ; 30: 8vv. , 21), hen des te sterker had opgewekt. Aan de andere zijde was zij echter verkeerd en gevaarlijk. De Heere neemt daarom Zijn maatregelen om Zich aan de volksmenigte te onttrekken en in de stilte Zich tot gebed af te zonderen. Hij wil ook Zijn discipelen aan de volksgeest ontrukken en ze dieper inleiden in de kennis van Zijn persoon en Zijn werk. Dit gebeurt nu in de volgende geschiedenis van de nood van de discipelen op de zee (vs. 22-24), van het wandelen van de Heere op het water (vs. 25-27), en van Petrus’ gaan tot de Meester De discipelen zien nu, wat hun tot hiertoe steeds een geheim was geweest, wie zij eigenlijk in Jezus voor zich hebben. In die ontzettende nacht is hun een licht opgegaan, dat hun Christus meer is dan de Messias, zoals het volk die verwachtte, en die bij alle grootheid en heerlijkheid toch slechts een mens van mensen was; zij erkennen dat Hij is de Zoon van de levende God, de eengeborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Nadat zij Hem na Zijn opname in het schip daarvoor hebben beleden, en spoedig daarop gelukkig in het land van Gennesareth aan de oever zijn gekomen (vs. 32-34), trekken zij met Hem, wiens genade en waarheid zich steeds dieper in hun hart moet drukken, door datzelfde land heen, en zien daar, hoe ook de zoom van Zijn kleed, die Hij door ongezonden laat aanraken, een kanaal wordt voor de stromen van zegen, die van Hem uitgaan (vs. 35 en 36).

1. En terstond dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan, waarin zij van de andere zijde van het meer waren gekomen. Liever hadden deze gezien, dat hun Meester aan de wens van het volk (Joh. 6: 15) had toegegeven. Zij konden het niet begrijpen, waarom Hij die edelegeestdrift aanstonds wilde verstikken. Juist daarom achtte de Heere verwijdering nodig, en Hij beval hen voor Hem af te varen naar de andere zijde, naar Bethsaïda bij Kapernaüm (Mark. 6: 45 Joh. 6: 17), terwijl Hij de scharen van Zich zou laten, en dan tot hen komen.

1. En toen Hij nu de scharen van Zich gelaten had, haar vaarwel had gezegd, klom Hij op de berg alleen om te bidden. En toen het nu avond was geworden, (na zonsondergang, ongeveer van 6 uur af - in tegenstelling tegen het avond worden, de vooravond van 3-6 uur in vs. 15), zo was Hij daar alleen.

Mattheüs vertelt niets van de indruk, die de daad van de Heere in de vorige afdeling op het gemoed van het volk heeft gemaakt, niets van de verbazing, die zij heeft opgewekt, niets van de uitgesproken of stille bewondering, die onder de menigte werd gevonden. Mattheüs laat ons echter bij deze gelegenheid een blik werpen in de ziel, in het verborgen leven van Jezus Christus, die ons niet slechts op zichzelf, of in zo verre ons Jezus Christus het gewichtigste is, zeer veel waard moet zijn, maar die ook in hoge mate voor ons rijk in lering kan zijn. Nauwelijks heeft Hij Zijn werk verricht, het afgematte en hongerige volk verkwikt en verzadigd, of Hij beveelt Zijn discipelen, dat zij in het schip moeten gaan en over het meer van Galilea terugvaren zonder Hem. Hij wil eerst het volk laten gaan en dan nakomen, zonder verklaring te geven van de wijze, waarop Hij dit zal doen, en met een uitdrukking, die alle onnodige vragen afsneed. Op het eerste ogenblik verwijdert Hij dus zonder enig talmen diegenen, die de grote daad in haar heerlijkheid van het begin af hadden gezien, en daardoor met eerbied en bewondering jegens Hem vervuld moesten zijn. Hij laat het er niet toe komen, dat zij enige lof met een enkel woord uitspreken, en staat hun ook niet toe in die

gemoedsstemming in Zijn nabijheid of aanwezigheid tot het volk te spreken. In het schip, onder elkaar, in de vertrouwde, broederlijke kring, daar mochten zij de gedachten en ondervindingen, die deze gehele gebeurtenis in hen had opgewekt, voor elkaar uitspreken. Toen de discipelen zich hadden verwijderd, liet Jezus ook het volk gaan, Zich onttrekkende aan de lof, aan de verbazing en bewondering van de menigte, zoals Hij ook in de kring van Zijn vrienden, Zijn vertrouwden geen eer had gezocht. Het volk was nu overgelaten aan zichzelf, aan eigen gevoel en oordeel. Farizeeën en Schriftgeleerden waren niet mee de woestijn in gegaan, en konden het volk dus niet bepraten en met vooroordeel vervullen, of de indruk van Zijn woorden en daden door wijsgerigheid aanstonds vernietigen, zoals zij zo dikwijls deden. Deze daad had echter een diepere indruk op het gemoed van het volk gemaakt, dan alles, wat het tot hiertoe van Hem gezien en gehoord had. Deze vijfduizend hadden slechts één gevoel en één oordeel: "Deze is waarlijk de profeet, die in de wereld komen zou" (Joh. 6: 14). Daarbij dachten zij zeker aan Deut. 18: 18vv. en zo ontstond in hen de gedachte om zich van Zijn persoon meester te maken, Hem als in triomf terug te voeren, en in Galilea tot koning uit te roepen, omdat zij erop konden rekenen, dat op die tocht uit ieder dorp en uit iedere stad een grote menigte zich zou aansluiten. Zij zouden tot vele duizenden zijn aangegroeid, voordat zij, wat zeker in hun plan lag, de Koning van Israël in de Heilige stad feestelijk en met gejuich zouden inleiden. Had Jezus iets aards en werelds gewild, dan was het tijd geweest de stemming van de menigte, die in de hoogste mate met geestdrift voor Hem was ingenomen, zich tot nut te maken voor de uitvoering van Zijn plan. Maar zo’n plan had Hij niet. Hij wilde noch eer, noch heerschappij, noch macht van deze wereld. Hij haatte alles wat op revolutie in de willekeurige en hartstochtelijke zin van deze wereld uitliep. Daarom gaf Hij daaraan geen voedsel. Hij had ook geen ijdel welbehagen, dat aan Zijn ziel vreemd was, in die bewondering, in die erkenning van Zijn persoon, die meer op gevoel dan op overtuiging gegrond was. Zonder toeven verwijderde Hij Zich en besteeg Hij de eenzame top van een berg. In deze eenzaamheid de wereld ontvlucht, zowel als boven de wereld verheven, aan Zichzelf overgelaten, vergeet Hij ook Zichzelf, toeft Hij niet bij Zichzelf, staat Hij niet bij hetgeen Hij gedaan en gewerkt heeft, bij het grote en heerlijke, dat Hij verricht heeft, met welgevallen en bewondering van Zichzelf stil. Hij bidt, zoals overal elders, zo ook nu bij de lof van de wereld, niet hangende aan menselijke liefde, maar enig en altijd alleen in Gods welbehagen, in Gods liefde de rust en vreugde van Zijn hart vindende. Dankend, biddend vergeet Hij de wereld, en Hij is en blijft in het diepste van Zijn ziel alleen bezig met Hem, van wie Hem alle licht en alle kracht toekomt, wie Hij alleen met alle woorden en daden van Zijn leven probeert te verheerlijken, en van wie Hij met geloof en ootmoed, niet op de weg van lof en gejubel, maar op de wegen van nacht en van dood Zijn verhoging tot eeuwig licht en leven verwachtte. Zo bewaart Hij Zijn reine ziel rein van elke gedachte van wereldse eerzucht en ijdel welbehagen in Zichzelf. Wilt gij hierbij een toepassing, gij, die naar stichting verlangt? Welaan! ga heen en doe evenzo. Doe ook datgene wat Jezus deed, en doe het op Zijn wijze en in Zijn geest (Jes. 58: 7), en doe dat zo stil, zo heimelijk, zo verborgen als het maar kan. Geeft God u zegen, verleent Hij u, dat gij hier en daar in het leven iets bijzonders, iets groots onderneemt, begint, voleindigt, zo heb de vreugde van de ootmoed, het geloof en de liefde, en geef Hem de dank en de eer. Onttrek u aan de verering van de mensen, zoek de lof van de wereld te ontgaan en ijdelijke, zelfverheffende, vleiende gedachten van uw eigen zelfzuchtig hart!

Gij, die het Christelijk leven kent, ik vrees dat ook door u de behoefte aan eenzaamheid en stille afzondering wel gevoeld, maar dikwijls niet genoeg gevoeld wordt; dat gij het gebed, de overdenking, het verkeer met God in de stille binnenkamer, op de eenzame wandeling veel te veel verzuimt, eerder en meerder verzuimt, dan de openbare of bijzondere samenkomsten van de broeders; eerder en meerder dan het lezen van stichtelijke boeken; dan het broederlijk gesprek over de dingen die van Gods Geest zijn. Van daar zo veel overijling, zoveel verkeerd bestuurde of onbestuurde ijver, zoveel lust tot nieuwigheden, zoveel strijd over de verborgenheden van het geloof en verdieping in de afgetrokkenste waarheid, bij weinig zelfkennis en geringe innerlijke ontwikkeling, vooral bij dezen, die nog pas de genade van Christus erkend en de weg van de godzaligheid gekozen hebben. Van daar in onze tijd, bij de godvruchtigen de lust om alles te doen, of althans te beginnen; en het bouwen van zo menigen toren, zonder voorafgegane berekening van de kosten. Niet alzo, mijn vrienden! niet alzo. In het goede te allen tijde te ijveren is goed. Maar beproeft uzelf, beproeft uw krachten! Om te wandelen op de zee, zult gij althans van de berg van de gebeden moeten afdalen.

1. En het schip, dat de vaart over het meer, dat slechts anderhalve mijl breed was ("Uit 4: 25"), gemakkelijk in 3 uur, vóór 9 uur ‘s avonds had kunnen afleggen, was nu, tussen 7 en 8 uur midden op de zee, toen deze opeens door een hevige storm beroerd werd, zodat de zeilen werden gestreken en de riemen ter hand genomen moesten worden. Toch kwam het schip, ondanks alle inspanning van de roeiers, in de volgende 7-8 uur niet verder dan het midden van de zee, dan ongeveer driekwart mijl (Joh. 6: 19), zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. De golven verhieven zich zo hoog tegen hun vaartuig, dat zij, wier krachten reeds uitgeput begonnen te worden, niet wisten, hoe zij de nog overige driekwart mijl zouden afleggen.

1. Maar in de vierde wake van de nacht, tussen 3 en 6 uur ’ s morgens 13: 35"), kwam Jezus af tot hen. Hij had de nood van Zijn discipelen wel van de bergtop gezien, nu snelde Hij tot hen in de richting van het schip, maar alsof Hij het wilde voorbijgaan (Mark. 6: 48vv.), wandelende op de zee, alsof het droog land was.

1. En de discipelen, ziende Hem op de zee wandelen, vermoedden niet wie Hij was, maar kwamen tot gedachten, die makkelijk in de mens opkomen, als Gods Geest niet zijn gehele hart vervult en hem boven het uiterlijke van de dingen verheft. Zij werden ontroerd, zeggende: Het is een spook 6: 49"), dat uit het dodenrijk ons een welkom toeroept en ons zegt, dat onze ondergang zeker is! en zij schreeuwden van angst.

1. Maar terstond sprak hen Jezus aan, opdat zij Hem aan de klank van Zijn stem zouden

herkennen, zeggende om ook door woorden de angst weg te nemen. Houdt goede moed, Ik

ben het, vreest niet; u zal geen leed overkomen; gij zult slechts in uw geloof worden gesterkt.

Een dubbel zware beproeving voor de discipelen! Toen het volk Jezus tot koning wilde maken, scheen het hun wellicht toe, dat de Heere Zijn doel had bereikt; toen werd Hem de eer gegeven, die Hem toekwam. Toen de Heere die verzoeking van Zich wees, zonder Zich op het dwaalspoor te laten brengen, waren wellicht de discipelen ontstemd, omdat Jezus naar hun mening Zijn geluk van Zich wees, in plaats van die gelegenheid aan te grijpen. Nu kwam nog

bij die innerlijke ontstemming de uiterlijke nood van de storm. De Heere zag hun dubbele nood, en wilde hun nu tonen, dat Hij Zijn weg wandelde, dat Hij wegen wist en had, waar zij er geen hadden, en wegen bewandelde, die aan het natuurlijk verstand onmogelijk en onzinnig voorkwamen. De Heer van de natuur treedt met vaste schreden over de verbolgen golven; Hij had geen steunpunt nodig. Hij, het centrum van de schepping, had het zwaartepunt in Zichzelf. Wanneer Hij gewoonlijk Zich aan de attractie (aantrekkingskracht) van de fysische wereld overgaf, zo stond dit in verband met de ontlediging ten gevolge van Zijn menswording; het was een wonder van Zijn liefde. Hier, nu Hij op de zee wandelde, liet Hij voor een korte tijd slechts de natuurlijke orde, dat is de orde van Zijn hogere natuur, te voorschijn treden.

Dit wandelen op zee is dus niet op te vatten als een magisch voorval met Christus, alsof een vreemde kracht Hem had gedragen, maar als een uiting van Zijn eigen wil, als toepassing van een kracht, die Zijn eigen was. Dat Hij van deze zeldzaam gebruik maakt, heeft daarin zijn reden, dat de Verlosser nooit wonderen deed om ze te doen, maar om daardoor nuttig te zijn. Ook deze openbaring van Zijn verborgen heerlijkheid strekte tot opbouw van Zijn discipelen in het geloof. Zij zagen hoe langer hoe meer, met wie zij te doen hadden en erkenden dat Hij was de openbaring van de Vader, die in het verborgene was (hoofdstuk . 16: 16). Hun Joodse voorstellingen van de Messias werden hoe langer hoe meer door Zijn licht verhelderd; de oudtestamentische schilderingen van de heerlijkheid des HEREN (Job 9: 8) kwamen toen in Jezus’ leven in levendige werkelijkheid voor ogen.

Hadden de discipelen wellicht bij die zelfverloochening van de Heere (Joh. 6: 15) in hun hart gevraagd, of Hij dan geen koning wilde zijn, zo antwoordt Hij door de daad: Ja wel een koning, een hoog verheven Heer over de elementen.

Het volk wordt in de Schrift dikwijls vergeleken met de golvende zee (Ps. 46; Dan. 7: 3 Openbaring . 13: 1). Christus had nu zo-even de door stormen bewogen zee op het land tot stilte gebracht, terwijl de discipelen dreigden te bezwijken, waarom Hij ze spoedig deed weggaan. Nu moeten wij hetzelfde nog eens in een beeld aanschouwen. Jezus heerst over de golven van de zee, zowel als over de golven van het volk, en eens over de zee van de volken, maar de apostelen werden erdoor in gevaar gebracht.

De tijd van Jezus’ komst wordt door Mattheüs en Markus nader aangewezen: Jezus kwam in de vierde wake van de nacht, dus bij het aanbreken van de morgen. Zo lang had Jezus in gebed doorgebracht, en waren de discipelen in zware arbeid, nood en angst geweest. Het was dezelfde nachtwake, die in Ex. 14: 24 de nachtwake van de morgen wordt genoemd; dezelfde tijd, waarop dus de Heere in de wolk- en vuurkolom zag, en het leger van de Egyptenaren in verwarring bracht, zodat Egypte zei: "Laat ons vluchten van het aangezicht van Israël, want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaars; " de tijd, toen de wateren terugkeerden en de paarden en ruiters en het gehele leger van farao bedekten. Het is overeenkomstig de symboliek van de gehele gebeurtenis, dat de nood de gehele nacht door duurt, de redding met het aanbreken van de morgen komt. De morgen toch is het natuurlijk beeld van zegen. Zo is het ook bij de schepping niet toevallig, dat de zee bij het aanbreken van de morgen terugkeerden, niet toevallig, dat de opstanding van Christus, dit grote voorbeeld van alle

genadegiften, juist in de vroegte gebeurde. Op diezelfde symboliek berust het, wanneer David zingt (Ps. 30: 6): "‘ s avonds vernacht het geween, maar ‘s morgens is er gejuich, " en wanneer de kinderen van Korach omtrent Zion zeggen (Ps. 46: 6): "God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. " De discipelen vreesden, toen zij Jezus op zee zagen wandelen en bij het schip komen. Zij hielden Hem voor een spook. Spoken werden voor voorboden gehouden van een nabijzijnde ondergang. Het is opmerkelijk, dat de discipelen in het begin Jezus niet herkenden, dat zij Hem voor een bode van het verderf hielden, die aan al hun nood een einde kwam maken. Dit herinnert ons, dat ons oog zeer kortzichtig is, dat wij dikwijls de verschijningen niet naar de juiste maatstaf afmeten, dat onze Heiland dikwijls in zonderlinge verberging optreedt, dat juist de feiten, die de onmiddellijke ondergang voor ogen schijnen te stellen, niet zelden voorboden zijn van het begin van de redding, dat wij dus met het schreeuwen van vrees behoedzaam moeten zijn.

Wanneer Christus komt als de Verlosser, dan wordt hij voor een spook gehouden. En vrezen wij ook niet voor de dood als voor de koning van de verschrikking? En wat doet hij ons, discipelen van de Heere, anders dan ons overbrengen in de zaligheid? O, het is maar al te waar: als God met Zijn uitkomsten komt verschrikken wij; ja al Gods reddingen zijn verschrikkend, en de laatste redding, de dood, is de meest verschrikkende. Dit is de natuurlijke loop der dingen, waartegen het geloof moet strijden.

1. Lange stelt de geschiedenis van het wandelen van Christus op zee voor als een voorspel van de tijd van het lijden en de opstanding: "1) Christus door het volk van de discipelen gescheiden, 2) aan gindse oever in de nacht verdwenen; 3) de discipelen voor Hem verschrikt, worstelende in de hoogste nood; 4) Christus’ wonderbare verschijning - vrees en vreugde. " Bij deze aanwijzingen hebben wij nog te voegen, dat, naar onze chronologische berekening de spijziging van de 5000 op de 14 Nisan (zondag 17 april) van het jaar 29 valt, de geschiedenis van de hier beschreven nacht ook wat de tijd aangaat een voorspel is van de nacht van het lijden, van witte donderdag op goede vrijdag (14-15 Nisan of 6-7 april van het 30 n. Chr). Het volgende wordt dan nog in het bijzonder een voorspel van Petrus’ gedrag in de nacht van het lijden, van zijn eerst zo grote moed en zijn latere diepe val, waaruit de genadige hand van de Heere hem weer oprichtte. "Als de macht van de golven, in de donkre nacht, het levensscheepje wil vernielen, wil mij dan met moed bezielen. Houdt over mij de wacht, Wachter in de nacht. "

1. En Petrus antwoordde Hem zonder veel na te denken of te vragen. Spoedig volgde hij de eerste indruk, en verheerlijkte op onstuimige wijze Hem, die Zich hier opnieuw betoond had de Heer van de hemel te zijn. En hij zei door de nacht en destorm en het geraas van de golven heen roepende: Heere! indien Gij het zijt, gebied mij tot U te komen op het water. Hij wilde hierdoor het woord van Christus niet op de proef stellen, noch eerst een teken van Hem begeren, of Hij het wel werkelijk was, maar hij werd overmeesterd door het gevoel, in Ps. 18: 30 uitgedrukt (Filip. 4: 13; vgl. Luk. 5: 5).

Dat was geen roekeloze daad van Petrus, maar een uitnemende geloofsdaad. Zij, die hem van lichtvaardigheid beschuldigen, miskennen zijn geloof. De Christen heeft een gelijkvormigheid met Christus, ook in Zijn daden. De Christen moet naar zijn mate kunnen doen, wat Christus

hem volstrekt volmaakt voordoet. Dat voelde Petrus. Hij begreep terstond dat Christus in niets voorgaat, dan waar Hij wil, dat Zijn discipelen Hem volgen. Ook de discipel moet kunnen treden als op een vastigheid, waar geen vastigheid is. Of moeten wij niet, wanneer wij sterven, de golven van de doods-jordaan betreden als een vaste bodem? Immers bij een Christen mag het sterven niet enkel lijdelijkheid zijn, maar tevens, zoals het bij Christus was, een daad van overgave. Het woord van Petrus was dus de zelfverheffing en ontboezeming van een koninklijke, gelovige ziel. Dat hij op zee wankelde was verkeerd, niet dat hij op zee wandelde. Hij doet immers niets in eigen kracht. Hij vraagt immers of hij mag. Hij treedt niet eigenwillig uit het schip.

Van grote vrees eensklaps tot de bewustheid van volkomen veiligheid overgegaan, kent zijn vertrouwen geen grenzen en voelt hij zich door dat vertrouwen ook tot het geheel buitengewone in staat gesteld. Dit lag niet alleen bepaald in de aard van Petrus, maar het is de menselijke natuur in het algemeen eigen. Het onverwacht ontwijken van groot gevaar verhoogt de moed in dubbele mate.

1. Maar, toen hij een eind op het water had gewandeld en de Heere reeds vrij nabij was gekomen, ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. Op het bewogen element zelf, als de wind de hoge golven weer in haar gehele vreselijkheid deed naderen, had de zaak nog een ander aanzien dan eerder in het schip. Toen raakte zijn geloofsgemeenschap met de Heere, die hem tot hiertoe op het water had gehouden, in zijn ziel op de achtergrond; zijn bewustzijn werd verduisterd, en toen hij ten gevolge daarvan begon neer te zinken, riep hij in doodsangst, zeggende: Heere, behoudt mij.

Wat een treffende schildering van de ondervinding van menige gelovige! Hoe velen zijn er, die geloof genoeg hebben om de eerste stap achter Jezus te doen, maar geen geloof genoeg om op die weg voort te gaan. De beproevingen en gevaren, die hen op hun weg schijnen te dreigen, jagen hen schrik aan. Zij zien op de vijanden, die hen omringen, en de moeilijkheden, die hun het pad schijnen te versperren. Op dit alles zien zij, meer dan op Jezus en plotseling begint hun voet te zinken. De moed begeeft hen. Hun hoop sterft weg. Hun troost ontvalt hun. En van waar dit alles? Christus is immers nog altijd dezelfde. Hun vijanden zijn niet groter en sterker dan vroeger. - Het is met hen, zoals het met Petrus was. Zij hebben opgehouden op Jezus te zien en voet gegeven aan het ongeloof. Zij hebben zich laten vervoeren door de gedachte aan hun vijanden, in plaats van alleen te denken aan Jezus Christus. Laat ons dit toch ter harte nemen en wijsheid leren!

Tijden van zinken zijn tijden van bidden voor de dienaren van de Heere. Petrus verzuimde het gebed, toen hij zijn gevaarlijke reis ondernam, maar toen hij begon te zinken werd hij een smekeling, en zijn roepen, hoewel laat, was niet te laat. In onze uren van lichaamspijn en zielesmart ondervinden wij, dat wij evenzeer tot het gebed gedrongen worden, als het schip op het strand gedreven wordt door de baren. De vos vlucht tot zijn hol om veiligheid, de vogel vliegt tot het woud om een schuilplaats te zoeken, evenzo spoedt zich de gelovige in tijden van beproeving tot de genadetroon, om een toevlucht te vinden. De grote veiligheidshaven van de hemel is alle bidding; duizend en nogmaals duizend door storm belopen schepen hebben daar behoud gevonden, en zodra de stormwind opsteekt, is het geraden alle zeilen bij

te zetten om die haven te bereiken, - korte gebeden zijn lang genoeg. Er waren slechts drie woorden in de bede, die Petrus uitstortte, maar zij waren voldoende voor het bereiken van zijn doel. Lengte wordt niet vereist maar kracht. Nood baart kortheid. Indien onze gebeden minder hadden van de staartveren van de pronkzucht, en meer slagveren van de zielsverheffing waren, het zou beter zijn. Woordenrijkheid staat tot de aanbidding als kaf tot koren. Kostbaarheden liggen in een klein bestek, al wat waar is in menig omslachtig gebed kan vaak worden samengevat in een bede, zo kort als die van Petrus. - Onze verlegenheid is de gelegenheid van de Heere. Ontwringt ons niet een duidelijk besef van gevaar een angstkreet van de lippen, of die wordt door Jezus vernomen, en bij Hem gaan oor en hart samen, en de hand aarzelt niet ter hulp te komen. Op het uiterst ogenblik doen wij een beroep op de Meester, maar Zijn vaardige hand vergoedt al onze vertragingen door ogenblikkelijke en krachtige hulp. Worden wij bijna verzwolgen door de onstuimige baren van het lijden? Laat ons onze zielen opheffen tot onze Heiland en ons verzekerd houden, dat Hij ons niet zal laten omkomen. Als wij niets kunnen, vermag Jezus alles; laat ons dan Zijn krachtige hulp inroepen en het zal wèl wezen.

1. En Jezus, terstond de hand uitstekende om hem te helpen, greep hem aan om hem in de hoogte te houden, en zei tot hem om hem vanwege zijn vrees te bestraffen: Gij kleingelovige! waarom heeft gij gewankeld? Heeft hij, die op de zee tot Mij komt, nog op de wind te zien en te vrezen, alsof die hem konden deren?

Buiten het schip, op de zee, toen juist de wind heviger loeide, sterker stormde, voelde Petrus eerst het grote, het bovenmenselijke van de stap, die hij gedaan had. Hij voelde, als ik het zo zeggen mag, dat hij door zijn geloof uit het menselijke in het goddelijke was overgegaan; maar dat hij dit ook maar voor ogenblikken kon doen, en hij in die goddelijke wijze van handelen niet als in het gewone leven kracht, kalmte en zelfbeheersing kon bewaren. Het geloof in de macht van God, dat hij had, toen Jezus sprak: "Ik ben het!" en toen hij antwoordde: "Zo Gij het zijt, zo gebied mij tot U te komen op het water, " bleef niet zo helder, zo diep en krachtig in hem, dat, toen hij zich door de wind bedreigd en daarbij van alle mensen verlaten voelde, dit geloof het zinnelijk gevoel zou hebben beheerst, hem boven alle vrees zou hebben verheven, en midden in het oproer van dr bewogen natuur had kunnen laten rustig blijven.

Er kan in ons leven lijden zijn, zo duister en verschrikkelijk, dat wij even zo gemakkelijk zonder vrees en twijfel op de onstuimige zee zouden kunnen wandelen, als zonder schrik en angst, zonder sidderen en schreeuwen zo’n lijden doorstaan. Wij denken, dat wij moeten zinken en terwijl wij dat denken, zinken wij werkelijk. Wij wandelen niet, wij worstelen met de golven. Wij zijn door nacht bedekt, door storm omgeven, zien de ondergang met elke ademtocht tegemoet en kunnen, als wij ons moe hebben gehuild, nog slechts zuchten. Ons te bestraffen, dat ons geloof zo klein is, daartoe heeft Hij alleen het recht, die onzichtbaar Zich ontfermende, de reddende hand over ons houdt, en in de donkerste en zwaarste ogenblikken, als wij op het punt zijn te verzinken, die hand naar ons uitstrekt, zodat wij ze kunnen grijpen. Wee de zondaar, die met een koud hart en met een wijs gezicht wil vragen: "Waar is uw geloof?" Wie in zo’n lijden een antwoord zou kunnen geven op onbevoegde, liefdeloze vragen, die zou kunnen zeggen: "Mijn geloof is in mijn ziel, en in de grote daad van mijn

lijden en van mijn geschrei en van mijn om hulp roepend zuchten, ja zelfs in mijn zuchten is het. Want gij was in mijn plaats reeds lang door de golven verslonden en weggezonken, zonder dat gij ook maar een "Heere behoud mij" in het stervensuur met een levend geloof zou hebben kunnen roepen. Wees eerst gelovig en wandel en lijdt en geloof, voordat gij de nacht en de nood, de strijd en de overwinning van het geloof beoordelen wilt.

Christus rekent de schuld alleen Petrus toe, niet aan de zee, of aan de wind; want Hij spreekt niet: "gij zee of storm, waarom hebt gij dat gedaan" maar: gij Petrus, waarom hebt gij gewankeld? De zee is verontschuldigd, want zij heeft alleen gedaan, wat haar natuur meebrengt, en gij hebt ondervonden wat uw natuur met zich bracht. Had gij vast geloofd en uw natuur afgelegd, zo zou de zee ook haar natuur hebben afgelegd, en gij was op de zee blijven wandelen, en de zee zou vaste grond, een rots geweest en gebleven zijn. Twijfel en geloof veranderen alles: het geloof maakt de zee als een droge weg, maar twijfelen verandert de eerst droge weg van Petrus weer in de gewone zee.

De paus heeft onder de zee de overheden en kerken willen verstaan, waarop hij met zijn voeten wil treden, zoals Petrus op de zee. De zee wijst echter niet op zulke goddelijke instellingen, maar (als men er toch een allegorie uit wil maken) op de zonden, de golven van de verzoekingen, de dood, de duivel enz. Deze monsters treedt Christus met voeten, maar niet Zijn allerliefste schepselen.

Wij hebben nu reeds lang op de levenszee gevaren, veelvuldig en verschillend zijn onze lotgevallen, onze ervaringen geweest, nu eens heldere hemel en zonneschijn, dan onweer en storm. Maar nog is het schip in wezen, onze lust om te varen is niet verminderd, en het schijnt, dat die tocht nog zo spoedig niet zal geëindigd zijn, omdat zover de ogen reiken, nog geen oever zich vertoont. Maar zie, daar wandelt een gedaante naast het schip. Waarheen het zich ook moge wenden, altijd is zij daar; zij heeft iets ongezelligs, waarvoor wij bevreesd worden. Zij is groot en verheven, en een schittering gaat van haar uit, die echter door de wolken, die haar van het hoofd tot de voeten omgeven, verdoofd wordt. Zij nadert het schip, zij wenkt. Daar daalt een er uit, want het is onmogelijk de wenk niet te volgen - wij vergezellen hem een tijd lang met onze ogen, maar dan is hij plotseling in het duister verdwenen. Nog een! - zo zullen wij spoedig allen, die met ons de vaart hadden begonnen, verliezen, dan zal de beurt aan ons komen, hij zal ook ons wenken - wie zal ons wenken? wel wie anders dan de dood! En wat is de dood?" - een spook! Inderdaad denken de mensen onder de dood zich iets spookachtigs: hoe zouden zij dat niet? Zij houden zich toch alleen op met hetgeen het oog kan waarnemen, hun aardse zin zich kan voorstellen, en dat uitblussen van de ogen, dat wegblijven van de adem, dat verstijven van de leden, die ijsachtige koudheid, die ze doortrekt, bij die treurige ontbinding, waardoor wat aarde was weer in aarde wordt vernederd, bij dat donker graf, waarin men neerzinkt, bij de smarten, die bij de stervende zelf aan de dood voorafgaan, en bij die, welke hij de achterblijvende veroorzaakt. In deze voorstellingen beweegt zich de verbeeldingskracht, zij schept daaruit iets persoonlijks, een gedaante, en deze is dan inderdaad iets zo ontzettends, dat men het inderdaad wel voor een spook mag houden en van angst schreeuwen moet. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: "houdt goede moed. Ik ben het. Vreest niet. " Niet een spook, niet de dood zult gij in de dood, Mij moet gij daarin zien. Zijt gij niet door Mij geschapen? Worden niet uw adem en uw leven door Mij

onderhouden? Ben Ik niet zo met u verbonden, dat gij in Mij leeft en u beweegt. Ben Ik het niet, die tot hiertoe onder storm en zonneschijn uw vaart heb bestuurd? Nee, Mijn woord, dat lichaam en ziel door onzichtbare banden aaneen knoopte, scheidt die ook weer uiteen. Het is Mijn hand, die de zielen opneemt en ze behoudt, als ze zweven over de afgrond van het niets, waaruit Ik ze tevoorschijn riep, en waarin Ik ze niet terug laat zinken; want Ik ben de opstanding en het leven, Ik ben de vijand van de dood, en laat niets van hetgeen Mij toekomt aan hem over. Ook wanneer het vernietigd schijnt bewaar Ik het voor een hoger leven, en voer het dit tegemoet. Allen, die in de graven slapen, zullen Mijn stem horen en daaruit gaan. Wanneer gij dan Mijn stem verneemt, wanneer Ik tot u spreek: "komt, " om u uit het aardse leven weg te nemen, zo moge u die zacht klinken, als de stem van een vriend, als de stem van de oudere broeder, die de jongere in het huis van de Vader, als de stem van de herder, die het schaap in de veilige stal leidt. "Houdt goede moed. Ik ben het. Vreest niet. " - Zijt Gij het, o Heere! zo roept nu de gelovige ziel; zijt Gij het, zo beveel mij tot U te komen op het water. De golven, die voor mij bruisen, verschrikken mij niet meer, verlangen heeft de vrees overwonnen. Ik heb begeerte om ontbonden te zijn en bij U te wezen, want dat is verreweg het beste. Hoe lang heb ik niet reeds de zee doorvaren; hoe lang, gelijk aan een slaaf, geketend aan de bank, die moeilijke riem gehanteerd! Het is wel eens tijd, dat de arbeid ophoudt en de rust begint. Tot zo menigeen, die mij dierbaar was, hebt Gij reeds gesproken: "kom hier!" spreek het nu ook tot mij: want voordat Gij het spreekt, Gebieder over leven en dood, wagen zich mijn voeten niet, wagen zich niet eens mijn gedachten en wensen buiten het boord, dat mij draagt. Maar hebt Gij het gesproken, dan ga ik met de lichte tred van de Geest over de golven, waarin ik, net zo min als Gij zelf verzink, en ik kom tot U! - Zo zult gij niet zelden in vrome geestdrift roepen, gij gelovige zielen. Maar nu is het gewenste, maar altijd ernstige en schrikwekkende ogenblik verschenen; de Heere spreekt: "Kom. " Zal nu het verlangen bij het naderen van de vervulling niet verkouden? Zal de moed en het geloof, vooral wanneer de overgang van het leven tot de dood langzaam is, niet geschokt worden? Zal zich niet een storm verheffen, een storm van angstige, troosteloze gedachten, en het wegzinken in de diepten van de rampzaligheid als iets mogelijks voorstellen? Niemand wage te beweren, dat hem dat niet zou kunnen overkomen; niemand wage een ander, die het overkwam, daarom als zonder geloof te houden! Het volkomen geloof moest elke schrik voor de dood overwinnen; maar bij wie is het volkomen? En dat het juist in die ogenblikken al zijn kracht betoont, dat is altijd slechts een geschenk van die genade, die het geven, maar ook vasthouden kan. Wij willen erom bidden, wij willen dagelijks ons geloof opwekken. Moet het worden bestreden, moet de menigte van onze zonden en de vreselijkheid van het gericht ons verschrikken, wij willen ten minste niet voor onze eigen angst verschrikken. Wij willen tot de Heere spreken: "Zie, Heere! wat uw Petrus overkwam, dat overkomt ook mij; maar als hij, zo roep ik U ook in mijn nood; als hem zo zult Gij ook mij uit het water optrekken, en mijn gehele straf zal een liefderijk verwijt zijn. Inderdaad, mijn Broeder! zoals het gezicht van hemel en aarde ontnomen wordt aan hem, die onder water duikelt, totdat bij ze bij het boven komen weer vindt, zo wenste ik, dat het elke stervende ging. Het is hem als daalde hij af in een rivier, waar hij niets meer ziet en erkent. Met het bewusteloze instinct van het geloof grijpt hij de hand, die Christus hem reikt; hij wordt door deze boven getrokken, hij staat op een nieuwe aarde en ziet een nieuwe hemel boven zich.

1. En toen zij, Jezus en Petrus, in het schip geklommen waren, stilde de wind; op hetzelfde ogenblik, dat de Heere het schip betrad, openbaarde die dus ook voor zijn deel de goddelijke heerlijkheid van de Mensenzoon, evenals vroegerde zee.

1. Die nu in het schip waren, de overige discipelen, en met hen Petrus, kwamen en aanbaden Hem. Nu zagen zij, dat zij Hem onrecht hadden gedaan, toen zij reeds bij het wonder met de broden Zijn goddelijke heerlijkheid niet duidelijk enzeker hadden erkend, en bij Zijn wandelen op de zee getoond hadden nog zo onverstandig te zijn (Mark. 6: 51vv.). Door des te voller erkenning van Zijn goddelijke Majesteit wilden zij dit nu weer goed maken (Ps. 107: 23-32). Zij vielen voor Hem neer, zeggende: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon. Zo’n belijdenis hadden zij in zo’n diepe en veelbetekenende zin nog niet afgelegd; het was nog slechts uit de mond van anderen gehoord (hoofdstuk . 4: 3; 8: 29 Jak. 2: 19).

Men moet wel van elkaar onderscheiden de belijdenis, zoals wij die in Joh. 1: 49 uit Nathanaëls mond horen: "Gij zijt de Zoon van God. Gij zijt de Koning van Israël, " en de andere, zoals Petrus die laat horen: "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God; " want beide keren moet het tweede woord (in het eerste geval "de Koning van Israël, " in het tweede de "Zoon van de levende God") het eerste (in het eerste geval "de Zoon van God, " in het tweede "de Christus") nader bepalen, de zin en omvang daarvan aanduiden en begrenzen, of iets groters en verheveners, dan op zichzelf daarin ligt, erbij voegen. Volgens zekere aanwijzingen verwachten de Joden in hun Messias slechts een bijzondere, door God tot bijzondere bedoelingen toegeruste mens, die wel hoger begaafd zou zijn dan Mozes en alle profeten, en rijker gezegend dan David of enige andere koning, maar toch eigenlijk een aan hen gelijk. Wat in dezen van het Zoonschap van God voor de dag zou treden, dat zou niet zozeer een uitstraling zijn van Zijn eigen goddelijke heerlijkheid, als wel een openbaring van Zijn God zelf, die Zich van Hem slechts als werktuig bediende, en Zich daarom met Hem in de hoogste mate verenigde. Van daar de radeloosheid van de Farizeeën bij de vraag van de Heere in hfdst. 22: 41vv. , die gedaan werd om hun het gebrekkige van hun schriftkennis onder het oog te brengen. Vandaar ook de ontzetting van de Hoge raad bij het verhoor van de Heere in hfdst. 26: 63vv. , omdat Hij bij een Godszoon in hun zin niet bleef staan, maar zoals zij meenden, Zichzelf tot Gods Zoon maakte (Joh. 19: 7). Van daar eindelijk het recht tot de voorbede in Luk. 23: 34

* want zij wisten werkelijk niet wat zij deden, hoewel hun geweten hun luid genoeg betuigde, dat zij hun Christus of Koning kruisigden (1 Kor. 2: 7vv.). Alleen aan Maria was de "verborgen wijsheid van God" van begin af aan door de engel toevertrouwd (Luk. 1: 35), hoewel ook gij pas langzamerhand tot het juiste begrip daarvan kwam (Luk. 2: 19, 51). De discipelen ontbrak echter eerst de kennis van Jezus als Gods Zoon in de zin, die Hebr. 1: 5vv. ons voorstelt, en die het Evangelie van Johannes zo dikwijls en nadrukkelijk betuigt. Zij verstonden onder de Zoon van God die man van God, die hoog verheven boven alle oudtestamentische mannen van God, zelfs boven Johannes de Doper, gegeven was om Israëls Koning en Heiland te zijn, en die daarom toegerust was met alle gaven en voorrechten en machtsbevoegdheid. Dat in Hem Godheid en mensheid in een persoon verenigd was, dat het woord vlees was geworden, en zij in Jezus een persoonlijke verschijning van de heerlijkheid van de grote God voor zich hadden (Joh. 1: 18), dat is hun, na velerlei voorbereiding, pas in

de behandelde geschiedenis duidelijk geworden. Die overtuiging formuleerde Petrus in tegenstelling tot de Joodse voorstellingen in Joh. 6: 69 , en om deze prijst de Heere in hoofdstuk . 16: 17 hem zalig en geeft hem in de kerk een bijzondere plaats. Voegen wij hierbij, wat Paulus in Rom. 1: 4 zegt, dat Jezus krachtig bewezen is Gods Zoon te zijn naar de Geest van de heiligmaking, uit de opstanding van de doden, zo blijkt opnieuw, hoe alles in onze geschiedenis een voorspel is van de tijd van het lijden en de opstanding van het jaar 30 na Chr. , en wij voelen ons des te meer in de overtuiging bevestigd, dat de Heere met opzet de paastijd van het voorafgaande jaar 29 gekozen heeft om bij de discipelen die erkentenis te wekken. Alles in het rijk van God ontwikkelt zich dus in juiste orde, en het juiste begrip van die orde bevordert veel meer de Bijbelse chronologie, dan de enkel wetenschappelijke arbeid, die zich niet boven persoonlijke meningen en inzichten verheft.

Niet door schepping, zoals de engelen, of door bediening, zoals de overheden, maar van natuur, zijnde van hetzelfde wezen, volmaaktheden en macht met God Zijn Vader.

1. Toen stilde de wind, zodat zij spoedig naar Bethsaïda konden komen. En overgevaren zijnde, kwamen zij in het land Gennesareth 4: 25"). Op die dag, zowel als op de eerste van het heilig paasfeest ging Jezus met hen in de synagoge te Kapernaüm, en ontmoette daar weer velen, die hij te voren gespijzigd had (Joh. 6: 21vv.).

1. En toen de mannen van die plaats, van Bethsaïda - Kapérnaüm, welke plaatsen tezamen behoorden en binnen het gebied van Gennesareth lagen, Hem werden kennende, zonden zij boden in dat gehele omliggende land. Na een afwezigheid van ongeveer drie weken (hoofdstuk . 11: 1-30), had Hij Zich de vorige dag weer vertoond, maar Zich spoedig weer verwijderd (vs. 13); nu stelde Hij Zich weer voor allen, die in nood waren, tot een Helper. Nu gaven zij overal bericht, dat allen, die de grote wonderdoener nodig hadden, de tijd moesten waarnemen en gelegenheid zoeken om te komen. Jezus nu reisde weer in de volgende vier dagen van het paasfeest van Kapérnaüm de nabijgelegen dorpen en vlekken rond (Mark. 6: 55), en de bewoners van deze brachten tot Hem allen, die kwalijk gesteld waren, sommigen zelfs op bedden.

1. En, omdat de hulpbehoevenden te velen waren, dan dat Hij met elk in het bijzonder zou hebben kunnen handelen, baden de ongelukkigen Hem, dat zij alleen de zoom van Zijn kleed zouden mogen aanraken. Men kwam toch op dezelfde gedachten, die reeds een half jaar geleden de vrouw met de bloedvloeiing (hoofdstuk . 9: 20vv.) had gehad. De Heere stond die wens met de gewone vriendelijkheid toe, en zo velen als Hem aanraakten, werden gezond, zodat er zelfs niet één ongenezen teruggevoerd behoefde te worden.

De ene grote zaak volgt in deze geschiedenis op de andere, de ene heerlijkheid op de andere. Indien nooit een omwandeling van de Zoon van God op aarde heeft plaatsgehad, zo zou de heiligste mensenziel het beeld van zo’n wandel niet zo ootmoedig en verheven, zo vol liefde en wonderen en heerlijkheid van God hebben kunnen denken en verdichten, zoals het in de minst opgesmukte verhalen, namelijk die van het evangelie, als waarheid en geschiedenis wordt voorgesteld in het leven van Jezus Christus. Voor wie deze geschiedenis een ware

geschiedenis is, die kan ze met geen andere indruk verlaten, dan met deze: Waarlijk! gij zijt Gods Zoon. "

Het volk stond nu op het toppunt van zijn gehechtheid aan Jezus, op het toppunt van zijn wondergeloof, en zo vloeiden uit Jezus genezende krachten in de rijkste stromen door het leven van het volk, terwijl Hij reeds bij de hoofden van de hiërarchie (van de zijde van de hogepriester en de schriftgeleerden, de Farizeeërs en oudsten) overal een besliste vijandschap vond.

Gedeeltelijk hebben wij de geschiedenissen, die hier moeten volgen, wat de tijdopvolging betreft, reeds in hoofdstuk . 12: 1-13: 58 voor ons gehad; het dan volgend gedeelte ligt in hoofdstuk . 15: 1-16: 12 voor ons.

HOOFDSTUK 15.

OVER MENSELIJKE INZETTINGEN, DE KANANÉSE VROUW EN ANDERE *WONDEREN*

VAN CHRISTUS.

1. Vs. 1-20 (zie ook 7. 1-23 Lu 11. 37-54). Van Nazareth, waar Hij vanwege het ongeloof niet veel tekenen had kunnen doen, naar Kapérnaüm teruggekeerd, krijgt de Heere aanleiding om ook te breken met deze stad, die een geheel jaar het middelpunt van Zijn werkzaamheid geweest is en daardoor ten hemel verheven was. Reeds was Hij uit Chorazin (hoofdstuk . 12: 1vv.) en van Bethsaïda (hoofdstuk . 12: 22vv.) door Zijn tegenstanders, die het volk van Hem vervreemdden, verdrongen. Door een van Jeruzalem gezonden deputatie wordt Hij bij een Farizeeër voor het middagmaal genodigd. Hier wordt een strijd met Hem aangebonden, vanwege Zijn nalaten van het handen wassen vóór het eten, dat door de ouden was voorgeschreven. Jezus slaat de aanval van Zijn tegenstanders dadelijk door een wedervraag de bodem in, die hen ongeschikt maakt, om in die zaak verder te strijden. Intussen is nu ook hun verbittering des te groter, omdat hij, zoals uit Lukas blijkt, gelegenheid neemt, om nog verder hun huichelachtige aard en hun op dwaalwegen leidende menselijke inzettingen aan te vallen. Als Hij het huis van de Farizeeër verlaat, spreekt Hij tot de volksmenigte een woord, dat aanleiding geeft tot juiste onderscheiding tussen ceremoniële wetten en werkelijk zedelijke reinheid. Als Hij naar huis komt, maakt Hij Zijn discipelen geheel vrij van de grondstellingen van de Farizese school.

1. Toen Hij van Zijn reis (hoofdstuk . 13: 53vv.) naar Kapernaüm was teruggekeerd, kwamen, niet onmiddellijk, maar langs de omweg van een nodiging tot een maaltijd bij een Farizeeër (Luk. 11: 37), tot Jezus enige Schriftgeleerden en Farizeeën, die van Jeruzalem 1) waren. Zij brachten de bezwaren, waarom zij naar Galileawaren gezonden, nu ook tot Hemzelf, zeggende: 2)

1. Reeds eenmaal (in september van het jaar 28, dus 8-9 maanden geleden) waren schriftgeleerden van Jeruzalem gekomen, om de Farizeeën te Kapérnaüm tot de strijd tegen Jezus op te hitsen, en hen tot het nagaan en bespieden, volgens bevel van de Hoge raad te organiseren (hoofdstuk . 9: 2 Luk. 5: 17). Onlangs heeft het in Jeruzalem zelf opzien verwekt, dat de Heere niet daarheen tot het paasfeest was gekomen, terwijl de feestgangers van Hem zulke grote dingen vertelden, die Hij in Galilea verrichtte. Ook hadden de Farizeeën en Herodianen na verijdeling van hun aanslag te Chorazin (hoofdstuk . 12: 14vv.) bericht aan de hogepriester gezonden en aan deze bijstand gevraagd. Deze hulp werd hun deel in het zenden van een deputatie van Schriftgeleerden en Farizeeën. Nadat deze, naar het schijnt, in hoofdstuk . 12: 24 de Farizeeën van die plaats zelfstandig had laten voorgaan, maar in hoofdstuk . 12: 38 zich mede in het gesprek had gemengd, zonder iets anders dan de eersten te bereiken, zochten zij nu bij het terugkeren van Jezus uit Nazareth, haar plicht te vervullen bij gelegenheid van een gastmaal, waartoe een daar wonend Farizeeër de Heere moest uitnodigen, doordat zij de zaak van het eten met ongewassen handen op het tapijt brachten. Wat het woordje "toen" aan het begin van deze afdeling aangaat, zo betekent dat geenszins altijd (bij MATTHEUS. komt het Griekse tote in verschillende betekenis niet minder dan 90 maal voor) een zo onmiddellijke opvolging van tijd, dat wij daaruit moeten besluiten, dat het

hier meegedeelde voorval nog in de loop van het in hoofdstuk . 14: 33vv. vertelde voorgevallen zou zijn, of in dadelijke aansluiting daaraan. Zo’n opvatting is reeds daardoor buitengesloten, dat volgens Joh. 6: 4 de spijziging van de 5000 ten tijde van het paasfeest gebeurd is, terwijl in deze tijd echter geenszins Schriftgeleerden en Farizeeën het feest hebben verlaten, en van Jeruzalem naar Galilea zijn gegaan. Integendeel vormt dat woordje meermalen slechts in het algemeen de overgang van een vroegere gebeurtenis tot een latere, die in een zekere betrekking daartoe staat. Zeer goed kunnen, wat de tijd aangaat, daar tussen nog andere gebeurtenissen liggen, wanneer slechts die beide, die tot elkaar in betrekking worden gesteld, tot een en dezelfde periode van tijd en ontwikkeling behoren (hoofdstuk . 26:

1. 27: 38). Nu is het hier het zijn van de Heere op een reis en de daarop gevolgde terugkeer, waarop de Evangelist het oog vestigt, zoals dat ook in hoofdstuk . 12: 22 het geval was. Hij wil ons tonen, dat Hij door hulpbehoevenden zowel als door vijanden zo weinig met rust werd gelaten, dat men Hem niet eens een korte verademing gunde. Wanneer nu hier ten gevolge van de reeds vroeger besproken vooruitplaatsing van de inhoud van hoofdstuk . 12 en 13 vóór de gebeurtenissen van hoofdstuk . 14 , die vroeger plaatshadden, het "toen" zich aansluit in plaats van aan het terugkeren van Nazareth in hoofdstuk . 13: 58 , aan het terugkeren van de reis door het land van Gennesareth, zo wordt door deze schijnbare verschuiving een gedachte uitgedrukt, die wij tussen de regels moeten lezen, omdat de uiterlijke opvolging van tijd niet zo nauwkeurig is uitgedrukt, als die uit het innerlijke blijkt. Die gedachte is - het volk daar op het toppunt van zijn gehechtheid aan Jezus, en geloof aan Zijn wonderen, en hier zijn geestelijke oversten in volle werkzaamheid, om het zijn Messias te ontrukken en het van zijn zegen te beroven.

1. De uitleggers zien gewoonlijk geheel af van Luk. 11: 37-54 en beschouwen de gebeurtenis daar meegedeeld, als een op zichzelf staande geschiedenis. Reeds in hoofdstuk . 12: 22 werd opgemerkt, dat wij van Luk. 11: 14 af niet meer een verhaal voor ons hebben, volgens geschiedkundige samenhang meegedeeld, maar een terugblik op feiten uit de werkzaamheid van Christus in Galilea. Nu is het de geschiedenis van de genezing van de bezetenen in hfdst.

1. 22-50 , die in Luk. 11: 14-36 aangehaald wordt. Het ligt voor de hand, dat de vroeger aangevoerde afdeling Luk. 11: 37-54 een aanhaling is van het gedeelte, dat hier in Mattheüs voor ons ligt. Twee punten moeten ons echter duidelijk worden, om ons door deze niet op een dwaalweg te laten leiden. 1) De woorden in Luk. 11: 37 : "toen Hij nu dit sprak, " willen niet zeggen, dat de Heere juist die rede hield, die volgens het voorgaande door Hem werd gesproken bij gelegenheid van de genezing van de bezetene; zij moeten volgens de grondtekst verklaard worden in de algemene zin: toen Hij (eens bij een zekere gelegenheid) sprak. 2) Het is niet de bedoeling, dat de Heere van Luk. 11: 39 af zo onafgebroken, zo veel tegen Farizeeën en Schriftgeleerden zou gesproken hebben, juist toen Hij hij de Farizeeër bij de maaltijd was. In de rede, toen door Hem gehouden, wordt ingevlochten wat Jezus aan het einde van Zijn profetisch ambt in Jeruzalem tot deze mensen gesproken heeft (MATTHEUS. 23). De Evangelist kon dan in Luk. 20: 45-47 (deze plaats heeft toch al te zeer de kenmerken van een brokstok te zijn, dan dat de Evangelist daardoor niet uitdrukkelijk zou hebben willen te kennen geven, dat men zich een vroeger aanwezig zijn wel zou herinneren), zich korter uitdrukken, en behoefde slechts met een enkel woord op die tweede rede te wijzen. Wat de Heere eindelijk in het plechtig eindoordeel over de Farizeeën en Schriftgeleerden volgens MATTHEUS. 23 uitgesproken heeft, was reeds lang voorbereid. Hij heeft als het ware

gedurende Zijn gehele werkzaamheid als leraar langzamerhand de stof verzameld. Veel, waarvan in de volledige samenhang en in een langere rede Zijn mond overvloeide, nadat Hem het hart daarvan was vol geworden, had Hij reeds eens bij bijzondere aanleiding en in kleinere kring gesproken. Terwijl nu Lukas zo’n voorval ons voorlegt, zien wij hoe streng Jezus zelf datgene heeft volbracht, wat Hij in hoofdstuk . 18: 15vv. de Zijnen beveelt. Hij heeft de Farizeeën en Schriftgeleerden eerst tussen Hem en hen alleen bestraft, voordat Hij Zijn aanklachten voor de gemeente bracht.

1. Waarom overtreden Uw discipelen, die Gij door Uw eigen voorbeeld voorgaat, de inzetting van de ouden? 1) Want zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood zullen eten, hoewel het zo bepaald en nauwkeurig is voorgeschreven.

1. Volgens hetgeen wij bij hoofdstuk . 12: 1 hebben gezegd, was het doel, dat de Hoge Raad te Jeruzalem had, om een onderzoek naar Jezus te beginnen, omdat het bericht tot hem was gekomen, dat men enige van Zijn discipelen met onreine, dat is ongewassen handen had zien eten (Mark. 7: 2). Op dat punt moest nu vooral de naar Galilea gezonden deputatie letten. Daaruit wordt de voorstelling van de beide andere Evangelisten duidelijk, die niet nader meedelen, hoe de deputatie het aanlegde, om met het haar opgedragen onderzoek tot het doel te komen, en zij dus de zaak, waarover gehandeld werd, slechts in het algemeen konden aanwijzen. Het spreekt echter wel vanzelf, dat de afgezondenen niet bij Jezus met de deur in huis zullen gevallen zijn. De vraag: "waarom overtreden Uw discipelen de inzettingen van de ouden?" en de aanklacht: "zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood zullen eten, " veronderstelt, dat de Schriftgeleerden en Farizeeën een gelegenheid zullen hebben afgewacht, of liever dadelijk zullen hebben gezocht, waardoor openlijk voor de dag kwam datgene, waarover zij Hem rekenschap wilden vragen; zo toch maakten zij het Hem, naar zij meenden, onmogelijk, de zaak te ontkennen, te verbergen, te verontschuldigen. Terwijl nu bij Markus uitdrukkelijk is opgemerkt, dat de afgezondenen tot onderzoek, vóórdat zij met hun afkeuring voor de dag kwamen, te voren het nalaten hadden gezien van hetgeen de inzetting van de ouden eiste, zo komt het bericht van Lukas voortreffelijk tot nadere verklaring te hulp. Jezus was, zo schijnt de toedracht geweest te zijn, na Zijn terugkeren van Nazareth naar Kapérnaüm, spoedig weer door een volksmenigte omringd, en hoewel Hij juist een weg van 4-5 mijl in het hete jaargetijde had afgelegd, sprak Hij aanstonds weer tot het volk, en deelde Hij het woord des levens mee. Toen kwam de Farizeeër van die plaats met schijnbare vriendelijkheid Hem uitnodigen bij hem een ontbijt, zoals in de grondtekst staat, te nemen. Daarmee wordt bedoeld het hoofdontbijt, tegen de middag, terwijl de hoofdmaaltijd pas ‘s avonds werd gehouden; wij kunnen daarom de uitdrukking "middagmaal" wel behouden. Jezus nam de uitnodiging aan, niet omdat Hij niet dadelijk de bedoeling zou gevoeld hebben, dat zij niet zozeer was gedaan om Hem te verkwikken, maar integendeel om Hem waar te nemen. Hij wilde echter vrijwillig de strijd aanvaarden met Zijn vijanden. Nu bedekte Hij zo weinig, zoals zij verwacht hadden, de zaak, dat Hij integendeel zeer nauwkeurig het gewone handenwassen vóór het begin van de maaltijd naliet, en de discipelen, die Zijn bedoeling begrepen, volgden Zijn voorbeeld. Nu had dan de deputatie uit Jeruzalem, die natuurlijk eveneens door de Farizeeër uitgenodigd was, de zaak, waarom zij waren gekomen, dadelijk voor zich. Zij kon nu aanstonds de aanval doen, en behoefde zich niet tot de discipelen te richten, maar kon de Meester zelf dadelijk ter verantwoording roepen.

Het "eten met ongewassen handen" is hier niet een zaak van reinheid en welvoeglijkheid, maar zoals in Mark. 7: 3vv. nader wordt verklaard, een waarneming van de inzettingen van de ouden, ceremoniële gebruiken, die men nodig achtte tot rechtvaardiging voor God. Die inzettingen hielden de Farizeeën voor even gewichtig als de voorschriften van de wet en gaven voor, dat zij op goddelijke openbaring aan Mozes gegrond waren. Deze had ze ter bewaring voor de volgende geslachten aan de oudsten van het volk overgegeven. Die bepalingen hadden betrekking op het wassen van de handen vóór het eten, om verontreiniging te voorkomen, op de levensmiddelen, die van de markt werden thuisgebracht, op de schotels, zelfs op de banken, die bij de tafel behoorden. Het Farizese Jodendom hield die inzettingen in zo hoge waarde, dat het bij hen heet: "die brood eet met ongewassen handen, handelt even zo onrechtvaardig, als wanneer hij zich met een hoer inliet. De Rabbi Akiba, die in de gevangenis eens zo weinig water kreeg, dat het zelfs niet toereikend was om te drinken, wilde liever van dorst sterven, dan iets eten zonder de handen te wassen. Luther merkt bij deze gebeurtenis op: men moet deze beide eigenschappen van menselijke instellingen goed inscherpen, namelijk dat zij in de eerste plaats nietswaardige en belachelijke dingen zijn, die tot zaligheid niets baten: ten tweede, dat zij de ware vroomheid bederven. Wij begrijpen dientengevolge volkomen, waarom de Heere hier zo beslist de strijd tegen menselijke instellingen begint, en zo opzettelijk Zich daarboven verheft: "de gewoonte heeft dikwijls iets geestdodends en is een hindernis voor het ware. "

1. Maar Hij, de een wigge de andere zettende, en daardoor de eerste terugdrijvende (Luther), antwoordende, zei tot hen: Ik erken niet, dat het eten met ongewassen handen zonde zou zijn; maar wanneer nu hier van overtreding sprake moet zijn, waarom overtreedt ook gij het gebod van God door uw inzetting? Gij betoont u dus de ergere overtreders te zijn, en hebt het allerminst recht om anderen aan te spreken, wie het op zijn hoogst te doen is omtrent het nalaten van een menselijke instelling.

1. Dat gij Gods geboden opheft om uw eigen inzettingen te houden, zal Ik u in een enkel duidelijk voorbeeld aanwijzen.
2. Want God heeft door Mozes (Exod. 20: 12 en 21: 17) geboden, zeggende: Eert uw vader en moeder, en:

1. Wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven.

1. Deut. 5: 16 Efe. 6: 2 b) Lev. 20: 9 Spr. 20: 20

1. Maar gij zegt door uw instellingen van de ouden 5: 22"): Zo wie tot vader of moeder zal zeggen, wanneer zij iets nodig hebben tot hun onderhoud: Het is Korban, een gave voor de tempel 27: 8"), zo wat u van mij tot nut zou kunnen zijn, wat ik u zou kunnen geven, en zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren, die voldoet, die is ontslagen van zijn verplichting.

Het woord "gave", bij Markus (7: 11) "Korban", betekent iets dat aan God is toegewijd. De Farizeeën waren daarin zeer nauwgezet, dat zij iets, dat God was toegewijd, tot een geschenk in de tempel brachten. Hiervan kon dit misbruik worden gemaakt, dat iemand de liefde en dankbaarheid tot zijn ouders onnatuurlijk verzaakte; dat hij zich, wanneer zijn ouders het een of ander tot hun ondersteuning vroegen, zich verontschuldigde met te zeggen: dit kan ik u niet

geven, het is Korban en God gewijd. Zodoende werden Gods zedelijke geboden, die hun grond hadden in de natuur van de zaken zelf, krachteloos gemaakt door menselijke overleveringen, en de Farizeeën gaven aanleiding, dat het vijfde gebod niet gehoorzaamd werd, omdat zij meer prijsstelden op de vrijwillige geschenken, die men in de tempel bracht, dan op het bewijzen van liefde en dankbaarheid aan de ouders.

De tempelschat was grotendeels tot een voordeel van de priesters. Dit mag wel aanleiding hebben gegeven tot een zo gruwelijke losmaking van de heiligste plichten

Bij de Farizeeën en Schriftgeleerden ging niets boven de tempel en zijn dienst. Hieraan het geld te geven, dat billijk tot ondersteuning van de onders moest dienen, was niet alleen geen zonde, maar een verdienste! Hetzelfde beginsel heerst in de Roomse kerk; ook daar gaat de kerk boven alles. Deze is bij de Roomsen zó heilig, dat alles wat er voor gedaan wordt, ook heilig is, zó heilig, dat het met plichtverzuim jegens familie of vrienden (of armen) gepaard gaande, dit verzoent. Maar Christus zegt: wat tegen de liefde jegens de naaste is, dat is tegen de wil van God; want God is liefde, en Hij gruwt van een geschenk, dat de armen ontnomen wordt.

"O, vader! datgene, waarmee gij geholpen zou kunnen worden, is een gave, reeds God toegewijd, en door deze liefdegave aan God kan ik u evenzeer nuttig en behulpzaam wezen, omdat God het aan u en mij in tijden van nood zal vergelden.

1. a) En gij hebt zo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting; uw grondstelling ontbindt de wet van God.

a)Mark. 7: 13; 1 Tim. 4: 3; 2 Tim. 3: 2.

1. Gij geveinsden! Gij vertoont u als zocht gij de eer van God en van Zijn heiligdom, maar in waarheid zoekt gij slechts uw eigen eer en uw eigen voordeel. Wel heeft Jesaja (hoofdstuk .
2. 13) van u geprofeteerd, mensen van uw gezindheid profetisch voorgesteld, als had hij ze persoonlijk voor ogen, zeggende: 1)

1. De plaats wordt naar de Septuaginta, de Griekse vertaling aangehaald.

1. a) Dit volk nadert Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij.

a)Ezechiël. 33: 31 Mark. 7: 6

1. Maar tevergeefs eren zij Mij; Ik heb in hun godsdienst geen welbehagen, integendeel haat

ze Mijn ziel (Jes. 1: 11vv.), want zij zijn lerende leringen, die a) geboden van mensen zijn. a)Kol. 2: 18, 20, 22

De Mozaïsche geboden van lichamelijke reiniging maakten wel uiterlijke zaken van zinnebeeldige betekenis tot wet, maar deden dit, wanneer wij ze vergelijken met de instellingen van andere volken van de oudheid, weinig en vol van betekenis. Deze hielden het leven in een tucht, overeenkomstig de trap, waarop de mensheid stond. De Farizeeën stelden hun hart juist op het uiterlijke van de wet, en terwijl ook de geboden omtrent lichamelijke reiniging op het hart zagen, vernederden de Farizeeën ook de meest geestelijke geboden tot iets vleselijks. De kleinste tuingewassen te vertienen, het wassen onverdraaglijk veel maken, de schotels reinigen, in plaats van wat daar in was van door en ongerechtigheid vrij te houden, de handen te reinigen in plaats van het hart, dat waren hun meesterstukken, waarmee zij over het grootste in de wet, over gerechtigheid en barmhartigheid heen sprongen. Tegen zo’n gruwel van lichtvaardigheid, onder een schijn van heiligheid, moest de Heiland bestraffend opstaan. Wie zou de onreinheid eren? Toen men Hem echter in het handen wassen een zelfgemaakte godsdienst wilde opdringen, toen Hem, als aan de maaltijd bij de Farizeeër, de boosaardige bespieders strikken legden, toen moest Hij die verscheuren, toen moest de Zachtmoedige, die geen ergernis wilde geven, openlijk de strijd aanvaarden. "Waarom overtreedt gij Gods gebod omwille van uw inzettingen?" met dat woord slaat Hij hun aanklacht wegens overtreding van menselijke inzettingen de bodem in. Hij houdt hun namelijk het "Korban" (Mark. 7: 11) voor, zo als zij het gewoonlijk verklaarden. "Korban" betekent: gave voor een offer, of voor de tempelschat. Zei nu iemand: "Korban, waarvan gij gebruik zou willen maken: het is tot een offer bestemd, wat ik u zou kunnen geven, " zo moest het onherroepelijk voor het offer zijn en blijven. Wanneer dus de zoon tot de vader in toorn zei: "Ik wil u dat niet geven, het zij Korban, " zo moest dat onbedacht uitgesproken woord heiliger zijn dan de heiligste belofte, en geen berouw mocht het weer terugnemen. Wel had Mozes geboden, dat de belofte niet lichtzinnig mocht worden uitgesproken en weer geschonden, maar dat die heilig moest worden gehouden; maar was zo’n woord, in toorn ontvallen, een belofte? Werd hier niet de lichtvaardigheid op de troon verheven? en ten behoeve van wie? Was het niet duidelijk de snode winzucht van de priesters, die zich bediende van dat voorwendsel, en daardoor op huichelachtige wijze Gods gebod "Eert uw vader en uw moeder" met voeten trad?

Hoe dikwijls is wellicht dit "Korban" in toorn en boosheid, in schandelijke eigenbaat van de kinderen voorgekomen, omdat zelfs onder Christenen tot op de huidige dag de zonde om zich aan het onderhouden van ouders te onttrekken, nog zo veelvuldig ten hemel schreit. Men zal hieruit begrijpen, waarom de Heere juist dit geval, waarbij de moedwillig misdadige inzetting van de ouden door één woordje de heiligste plicht van eerbied en liefde onder mensen omvergooide, op de voorgrond plaatst en met het vroeger genoemde vloeken verbindt.

De twistvraag met de Farizeeën bestond eigenlijk daarin, of het beter was, als men zijn ouders begiftigde en ze in hun armoede van zijn goederen verzorgde, of dat men het ten offer bracht,

1. i. zijn vermogen gaf aan de tempel en tot onderhoud van de priesters? De Farizeeën zeiden, dat het beter was, zo men het offerde; daarentegen leert hier Christus, dat men daardoor zijn ouders vloekt, in plaats van ze te eren.

Plichtsverzuim door vrome oefeningen of vrome handelingen te willen goedmaken, bijv.

bedriegerijen en verdrukkingen door giften aan kerken of bijdragen tot goede doeleinden, in

plaats van het onrechtvaardige goed terug te geven, is zelfbedrog, en geeft geen gewetensrust.

Men moet wel opmerken, dat de redenering van onze Zaligmaker alleen ziet op zulke geboden van mensen, die strijden met de bevelen van God en de geboden van God krachteloos maken, zoals de overleveringen van de Joden, waarvan hier gesproken wordt, met betrekking tot de ondersteuning van zijn ouders. In andere gevallen, omdat de geboden van de mensen niet strijden met de bevelen van God, en gegeven worden door mensen, die gezag hebben om te gebieden, is het een noodzakelijk deel van de godsdienst, zodanige bevelen van mensen te gehoorzamen, en zij eren God tevergeefs in andere opzichten, die zulke bevelen van mensen niet houden voor leringen, die tot de zaligheid noodzakelijk zijn; volgens de plaatsen van de heilige Schrift: "gij kinderen zijt uw ouders gehoorzaam in alles (Kol. 3: 20).

* "Zijt alle menselijke ordening onderdanig, omwille van de Heere (1 Petrus . 2: 13). " "Zijt uw voorgangers gehoorzaam, " (Hebr. 13: 17); " "gij knechten zijt onderdanig aan uw heren" (1 Petrus . 2: 18).

1. En toen Hij, na nog verder met de Farizeeën en Schriftgeleerden te hebben gesproken en onder grote verbittering van hun zijde het gastmaal te hebben verlaten (Luk. 11: 39vv.), de schare tot Zich geroepen had, die als gewoonlijk, wanneer Hij in een huis als gast \was, in dichte hopen daar rondom stonden en op Zijn terugkeren wachtten (hoofdstuk . 9: 11vv.), sprak Hij tot haar. De hoofdgedachte, die Zijn ziel nog van het tafelgesprek af vervulde, wilde Hij als een vruchtbare kiem tot ontwikkeling van een nieuwe levenswet in de harten planten. Daarom zei Hij tot hen: Hoort en verstaat, merkt wel op hetgeen Ik tegenover de valse gedachten en meningen, die u door de Farizese instellingen zijn ingeprent, als de ware leer heb bekend te maken.

1. a) Hetgeen de mond ingaat, verontreinigt de mens niet. Men hoeft niet al zijn zorgvuldigheid daarheen te richten, dat de schotels en bekers worden rein gehouden en de handen nauwkeurig volgens de voorschriften vóór het eten worden gewassen. Men hoeft er geen gewetenswroeging over te hebben, wanneer iets onreins mede de mond ingaat; maar hetgeen de mond uitgaat, dat verontreinigt de mens. Veel meer is dus het woord (Spr. 4: 23) behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daarvan zijn de uitgangen des levens in het oog te houden.

a)Hand. 10: 15 Rom. 14: 17, 20 Tit. 1: 15

De Heere gaat opzettelijk van het wassen van de handen over tot het eten zelf. Daarbij spreekt Hij een stelling uit, die tegen de wet van Mozes is gericht, omdat die in Lev. 11 leert, dat er vele dieren zijn, die men niet mag eten, omdat zij onrein zijn. Christus spreekt hier duidelijk

uit, dat eten en drinken noch heilig maakt, noch verontreinigt. Dat was een nieuwe, nog nooit

gehoorde gedachte bij dit volk; ja, het was zoveel als Mozes in het aangezicht tegenspreken.

Jezus kiest het uit- en ingaan in de mond om het onderscheid aan te wijzen tussen onreinheid, die zedelijk is, dus werkelijk, en ceremoniëel-wettelijke, dus alleen zinnebeeldige,

afbeeldende onreinheid. Alleen de eerste heeft blijvende betekenis; de voorschriften omtrent de andere hebben uitgediend, zodra de erkentenis van de eerste is verkregen, en in de plaats van beeld en afschaduwing het wezen van de vervulling gekomen is.

Zodra de Joden de sabbat schonden door Zijn werken van ontferming te beloeren, brak Jezus met hun sabbatsinstellingen en stelde Hij de sabbat in de rust van God, waarmee Hij Zich over de ellendigen ontfermde (hoofdstuk . 12: 1vv.). Zo verkrijgt Hij thans aanleiding om de reinigings- en spijswetten te verbreken door de openbaring van de hogere levenswet, dat de mond en het leven moeten gereinigd worden door heiliging van het hart, omdat uit het hart al het onreine voortkomt. De toepassing en voortgaande ontwikkeling van de uitgesproken grondstelling bleef geplaatst onder de tucht van Zijn Geest.

De Heere neemt door dit woord eigenlijk reeds nu in beginsel het onderscheid tussen reine en onreine spijzen mede weg en heft dus de spijswetten, aan Israël gegeven, op. Dat de Heere de wet ook in dit opzicht niet kon opheffen, zonder God te zijn, is duidelijk. Alleen Hij, die deze wet om gewichtige redenen instelde, kon haar weer om gewichtige redenen intrekken.

1. Toen de Heere, na dit woord tot het volk (vs. 11), in huis gegaan was, kwamen Zijn discipelen tot Hem en zeiden tot Hem: Weet Gij wel, hebt Gij wel opgemerkt, dat de Farizeeën na Uw heengaan uit hungezelschap U nog verder hebben bespied en beluisterd en deze rede over hetgeen de mond in- en uitgaat horende, geërgerd zijn geweest? Toen zij vernamen, wat hun voorkwam als een algehele opheffing van het onderscheid tussen reine en onreine spijzen, hebben zij tekens van ernstige afkeuring en ontzetting gegeven.

Zij ergerden zich, maar konden de Heere niet tegenspreken. Men ziet hier en gedurig, hoe geheel uit de lucht gegrepen het beweren van de ongelovigen is, dat Jezus Zich als een wijs onderwijzer naar de begrippen van het volk geschikt zou hebben, omdat het, mondig geworden, vanzelf de dwaling van zich afleggen zou. Nee, de Heere tastte straks het volk in zijn gesprek over het eten van Zijn vlees en het drinken van Zijn bloed, bij de hartader van hun begrippen aan, en nu deed Hij hetzelfde bij de oversten van het volk.

Er is niets dat geveinsden meer verstoort, dan het dringen op een geestelijke dienst en eerbied voor God, en de verachting van alle uiterlijke plechtigheden en bedrijven, die niet vergezeld gaan van innerlijke eerbied en godsdienstigheid van hart.

1. De harten van de discipelen waren tot een zekere hoogte nog steeds door het aanzien van die hooggeroemde uitleggers en wetverklaarders, van die Farizeeën en Schriftgeleerden gebonden. Zij meenden, dat met hen nog niet zo geheel mocht gebroken worden, omdat dit eindelijk zou uitlopen op een breuk met het door hen geleide volk. Maar Hij wilde hen voorbereiden op dat gevolg en hun reeds nu het onvermijdelijk lot van Israël en van zijn geestelijke leidslieden te kennen geven. Antwoordende op hun mededeling, zei Hij: a) Elke plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.

1. Joh. 15: 2

Dit woord doelt op de Farizeeën, niet op hun leer. Jezus voorzegt de uitroeiing van hun kaste: "deze soort van mensen zal haar spel spoedig uitgespeeld hebben. "

Zeker zijn de Farizeeën even goed schepselen van God als de andere mensen; maar in zoverre het valse van hun richting ten gevolge van hun van God vervreemde richting zich met hun meest innerlijke persoonlijkheid heeft verenigd, en die nergens is dan in deze, in zoverre zijn zij niet van God, maar van de duivel (Joh. 8: 44). Bij het woord: "die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft", moet men daarom naar de bedoeling van de Evangelist invullen "maar de duivel, " die volgens hfdst. 13: 25 en 38 het slechte zaad uitstrooit.

De duidelijke mening van de woorden van de Heere is, dat de valse leer, zoals die van de Farizeeën, een plant was, waaraan geen barmhartigheid zon worden bewezen. Zij was een plant, die Zijn hemelse Vader niet geplant had en die men moest uitroeien, hoeveel ergernis dit ook mocht verwekken. Haar te sparen, was geen bewijs van Christelijke liefde, omdat zij schadelijk was voor de zielen van de mensen: Het deed niets tot de zaak of zij, die haar geplant hadden, een hoge rang bekleedden of hooggeleerd waren. Omdat zij in tegenspraak was met het woord van God, was het plicht, zich tegen haar te verzetten, haar te weerleggen en te verwerpen. Zijn discipelen moesten daarom verstaan, dat het recht was, aan iedere leer weerstand te bieden, die onschriftuurlijk was, en alle leraars te laten varen en te verzaken, die daarin volhardden.

De waarheid moet niet verzwegen of onderdrukt worden, omdat de mensen verdorven en blind zijn.

Er zijn plantingen, die door de Vader van Christus geplant zijn; deze zijn de uitverkorenen van God, planten van gerechtigheid, plantingen van de Heere, opdat Hij verheerlijkt zou worden. Deze zijn geplant door de uitstroming van Gods liefde, in de persoon van Christus, in de gelijkheid van Zijn dood en opstanding. Zij zijn verplant uit de staat van de natuur en ingeënt in Christus, hebben de genadegaven van de Geest geplant in hun zielen en zijn zelf geplant in de voorhoven van de Heere, in de staat van de Evangelische kerken en, bewaterd met de dauw van de genade, blijken zij uitverkoren planten te wezen, vernieuwde planten, die zeer mooi en vruchtbaar zijn en nooit zullen vergaan, of uitgeroeid worden. Maar daar zijn anderen, zoals deze Farizeeën, geveinsden, uiterlijke belijders, ketters, die veel voorgeven van godsdienstigheid en heiligheid en een vertoon maken van de bladeren van de godsdienst, maar geen vrucht van de genade hebben. Deze verkeren in de gemeenten en zijn uiterlijk daar geplant, maar omdat zij nimmer wortels geschoten hebben in Christus, of Zijn genade deelachtig zijn geweest, verdorren zij door de tijd en vergaan, of als er vervolging komt om het woord, of de waarheid zo klaar voorgesteld wordt, dat zij die niet kunnen verdragen, worden zij daaraan geërgerd, ontdekt en uitgeroeid; en het is noodzakelijk, dat de waarheid vrij uitgesproken wordt, zoals hier door Christus gebeurde, opdat zodanige planten uitgeroeid mogen worden; want deze woorden van Christus zijn gesproken om Zijn doen te rechtvaardigen. Zo spreken de Joden van God, als van een planter en uitroeier van hetgeen Hem niet welgevallig is. "De heilige, gezegende God, " zeggen zij (Zohar in Gen. 15: 3), "plant bomen in deze wereld. Zo ze gedijen is het wel, zo ze niet tieren, Hij rooit ze uit, en plant ze zelfs vele malen. " En op een andere plaats (B. Bava Metzia 83: 2) word gezegd:

"Laat de meester van de wijngaard komen en de doornen verteren"; de uitleg daarvan is, de heilige gezegende God, want de wijngaard van de Heere der heerscharen is het huis van Israël, en Hij zal de doornen uit Zijn wijngaard verteren en uitrooien.

1. Laat hen, de Schriftgeleerden en Farizeeën, varen en maakt u, nadat gij de juiste Meester in de Zoon van God hebt gevonden (hoofdstuk . 14: 33), van hun leiding geheel en al los; a) zij zijn blinde leidslieden van de blinden. Zij, die voldoende bewezen hebben blind te zijn voor de kennis van de waarheid (Joh. 9: 39), kunnen slechts wegwijzers zijn voor hen, die eveneens blind willen blijven en niets van de zaligmakende waarheid willen weten. Indien nu de blinde de blinde leidt, zo zullen zij beiden, de leidende en de leider, de menigte van Schriftgeleerden en Farizeeën, zowel als het volk, dat onder hun leiding blijft, in de gracht vallen en daar met elkaar omkomen.

1. Jes. 42: 19

Door deze woorden is het oordeel gesproken en Gods gericht aangekondigd aan deze liefdeloos oordelende, hoogmoedig richtende mensen. Ja, zij zijn in de gracht gevallen, die blinde leidslieden van de blinden, in een diepe, bloedige, ontzaglijke gracht, tegelijk met het volk, dat zich door hen liet verleiden, bij het verschrikkelijk gericht, dat over het volk en zijn hoofden spoedig gekomen is. Deze tekst bevat een waarschuwing voor de Farizeeër in onzer aller hart. 1) Hij houdt zich aan menselijke inzettingen en overtreedt Gods gebod. 2) Hij eert God met de lippen, maar zijn hart is verre van Hem. 3) Hij oordeelt de naaste, en is toch zelf aan het gericht van God overgegeven.

1. En Petrus, die de diep ingrijpende betekenis van het woord in vs. 11 enigszins voelde, maar meende zich uitdrukkelijk te moeten verzekeren, of de Heere waarlijk een opheffing van de oudtestamentische spijswettenbedoelde, terwijl Hij toch zelf in hoofdstuk . 5: 17 de wet onontbindbaar genoemd had, antwoordende zei tot Hem: Verklaar ons deze gelijkenis. Zeg ons wat Gij bedoelde met het niet en het werkelijk verontreinigd worden.

1. Maar Jezus, wie het voor het tegenwoordige er nog niet op aankwam de praktische gevolgtrekkingen uit de door Hem uitgesproken stelling te laten maken, maar daarop, dat de nieuwe levenswet in haar goddelijke waarheid door dediscipelen werd begrepen, zei: Zijt ook gij nog evenals de anderen, onwetende, zodat gij zo’n eenvoudig woord niet verstaat?

1. Verstaat gij nog niet, na al het onderwijs reeds bij Mij ontvangen, waarop Ik doelde, dat al wat van spijs en drank de mond ingaat, in de buik komt en voor zo ver het de mens zou kunnen verontreinigen, in de heimelijkheid wordt uitgeworpen?

1. Maar die dingen, die de mond uitgaan, onze woorden en ook onze daden, komen voort uit het hart, de werkplaats van het denken en willen, en deze, wanneer ze verkeerd zijn, verontreinigen de mens. Zij zijn de uitdrukking van zijneigen onrein en onheilig bestaan en tonen zo zijn verwerpelijkheid aan.
2. a) Want uit het hart komen voort boze bedenkingen en deze kweken boze daden, doodslag, overspel, hoererij, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen.

1. Gen. 6: 5; 8: 21 Spr. 6: 14 Jer. 17: 9

1. Deze dingen zijn het, die de mens verontreinigen en hem voor God verdoemelijk doen zijn; maar het eten met ongewassen handen heeft geen betrekking op de innerlijkegesteldheid van het hart en verontreinigt de mens niet, evenmin als hij aan de andere zijde door het wassen van de handen geheiligd wordt.

Eigenlijk verontreinigen reeds boze gedachten, ook wanneer zij niet worden uitgesproken, of ten uitvoer gebracht.

Waar iets goeds uit het hart voortkomt. (hoofdstuk . 12: 35) daar wijst het op de bekering.

Wanneer hetgeen uit het hart komt, zodanig is, dat het de mens verontreinigt, zo is daardoor voldoende aangewezen, dat het hart niet goed is (Gen. 6: 5; 8: 21), en er behoefte is aan vernieuwing.

Lag in het woord vs. 11 het beginsel van opheffing van de spijswetten door de wet van de Geest, zo had de Heere toch niet het doel, reeds nu de spijswetten op te heffen, evenmin als Zijn aanhaling van het profetische woord in hfdst. 12: 7 : "Ik wil barmhartigheid en niet offerande" de opheffing van het offer beval. Ook hier is het geval, dat de Hebreeuwse uitdrukking de relatieve verhouding van het onwezenlijke en wezenlijke, die de huichelarij heeft teniet gedaan, weer doet uitkomen, omdat zij het wezenlijke voor niets, zelfs voor verachtelijk verklaart tegenover het wezenlijke.

De Heere noemt het allereerst de boze bedenkingen op, omdat zij de bronnen zijn van al de overige onreinheden. De mensen hebben een spreekwoord: "Gedachten zijn tolvrij. " En dat is waar bij mensen, maar niet bij God. God ziet juist op de gedachten, want zij zijn geen toevalligheden, die van buiten bij ons invallen, maar die van binnen uit onze geest oprijzen. Zij komen uit het hart, uit het middelpunt van ons wezen, waar zich al onze lijdelijke en werkdadige vermogens verenigen; zij zijn de slotsommen van de gesteldheid van onze harten, en daarom mogen wij er wel zeer nauwkeurig acht op slaan. Door niet op onze gedachten acht te slaan, zullen wij nooit komen tot de juiste kennis van de zondigheid van onze natuur. Onze gedachten zeggen ons wat wij zijn, en wat de heersende neiging van onze natuur is. Kwade bedenkingen zijn als de moerasdampen; zij verraden de aanwezigheid van het moeras. Daarom moeten wij ook onze zondige gedachten voor God betreuren, en er bij Hem verzoening over inroepen in het bloed van Christus, door de Heilige Geest. Voorts staat het niet in onze macht, de in ons opkomende gedachten te voorkomen, het staat nochtans in onze macht ze te onderdrukken, en daarmee krachteloos te maken, als zij boos zijn. Wij moeten de boze gedachten nooit bij ons tot woorden, en veel minder tot daden laten worden, maar in de vrees voor God ons gedragen naar het woord van de wijsten van de koningen (Spr. 16: 23): "Dat hij die heerst over zijn geest, beter, sterker is, dan die een stad inneemt. " De Heere wil dat wij over ons hart waken en dat wij Hem ons hart geven tot een woonplaats om erin te zijn

en te werken door de Heilige Geest. Maar nu is het van ieder mens het natuurlijke streven, om God iets anders te geven dan het hart. Vooral loopt de uiterlijk nauwgezette godsdienstige mens groot gevaar om van zijn godsdienstigheid zijn oorkussen te maken. Hij beschouwt zich makkelijk vanwege zijn ernst en ingetogenheid als boven anderen verheven; maar zodra de mens de genade van God beschouwt als een eigenschap van zichzelf, maakt hij misbruik van de genade. De genade is nooit iemands eigendom, waarop hij boven anderen recht heeft; zij is en blijft het eigendom van God. De mens moet zich nooit in een andere hoedanigheid dan die van zondaar beschouwen; want alleen in deze hoedanigheid heeft hij genade en wordt hij behouden. Hij moet zondaar en toch heilig zijn, zondaar van nature, heilig door genade. Dat wij ons dan nooit op iets laten voorstaan, maar wandelen in alle eenvoudigheid, zonder enige aanmatiging, en zonder ons in iets boven anderen te verheffen. Wij moeten ons integendeel als zondaren met alle mensen gelijk stellen en toch heiligen zijn, door niet met hen mee te doen, maar het rechte pad te gaan, midden door hun kromme wegen heen.

II. Vs. 21-28 (zie ook). De ontmoeting met de Farizeeën, in de vorige afdeling verteld, schijnt op de Heere een diepe indruk gemaakt te hebben. "De onreine geest, die het heilige land ontwijdt, het uitverkoren volk verontreinigt, dat Hem nu bijna bij elke schrede vijandig tegemoet treedt en Hem met zijn adem aanraakt, dringt Hem zelfs terug in het land van de heidenen. " Intussen is het niet, zoals meestal verklaard wordt, dat de Heere het moe was om met de boosaardige bespieders zich langer af te geven en hen nu ontweken had om aan de nutteloze gesprekken met hen een einde te maken. Er is een andere reden. De zaken zijn nu ook in Bethsaïda en Kapérnaüm, zoals zij (hoofdstuk . 12: 14v.) te Chorazin waren. Jezus was Zijn leven niet meer zeker. Gedeeltelijk om de tegenstanders niet vóór de tijd gelegenheid te geven zich van Hem meester te maken, deels ook om de Schriftgeleerden en Farizeeën van Jeruzalem tijd te laten om weer terug te keren, van waar zij waren gekomen, verwijdert Hij Zich geheel uit het bereik van hun bespiedend oog, alsof Hij buiten het land wilde gaan om daar de mensen te leren (Joh. 7: 35). Juist bij deze uitstap, als Hij de Kananese vrouw ontmoet, geeft Hij echter het sterkste bewijs, hoe geheel en uitsluitend Hij in de eerste plaats voor het volk van Zijn eigendom gekomen is, slechts Israëls Helper en Heiland wil zijn. De begeerte van de vrouw vervulde Hij eerst, toen Zij Hem in Zijn eigen rede had gevangen en Hem daartoe had gebracht, dat een geval, de tijd van de heidenen vooruit, niet kan worden miskend.

(Evangelie op zondag reminiscere; tweede zondag van lijdenstijd)

Vergelijk over de naam aan deze zondag de inleiding bij Ps 25: 1. Wil de lijdens- of vastentijd ons de Heere als onze Hogepriester voorstellen, zo had de Kerk recht, als zij voor de eerste zondag daarvan het Evangelie van de verzoeking van de duivel (hoofdstuk . 4: 1vv.) bepaalde. Daar zien wij aan de ene zijde, dat wij geen Hogepriester hebben, die geen medelijden met onze zwakheid zou kunnen hebben, maar die in alles is verzocht als wij; aan de andere zijde, dat Hij verzocht is zonder zonde, en wij dus tevens zo’n Hogepriester in Hem hebben, die heilig, onschuldig, onbevlekt, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen is geworden (Hebr. 4: 15; 7: 26). Het onmisbare voor het gehele werk van de verzoening, de zondeloosheid van de Verzoener, is dus reeds bewezen, en wij kunnen met goed vertrouwen gaan naar de Gekruisigde. Als deze Hogepriester alle zonden draagt,

behoeven wij niet meer te vrezen; Zijn offer bewerkt waarlijk de vergeving der zonden, de genade van God en de gemeenschap met Hem. Maar voor wie is dat offer gebracht? Wie zal deel hebben aan de vruchten van de verzoening? Is Jezus alleen voor het volk van Zijn eigendom, voor Israël gestorven? En hebben alleen diegenen deel aan de genade, die in Hem wordt aangeboden, welke genaamd zijn de besnijdenis? Zijn de heidenen, die tot hiertoe vreemdelingen waren omtrent het burgerschap van Israël, die geen hoop hadden en zonder God in de wereld waren, veroordeeld om ook later zonder Christus te blijven? Het Evangelie van de tweede zondag in de vasten leert ons anders. Het toont ons Hem, die uit beiden één gemaakt heeft en de omheining heeft afgebroken, die daartussen was, en beiden met God verzoende in één lichaam door het kruis (Efe. 2: 11vv.). Het toont ons tevens, wat in de plaats treedt van de besnijdenis, die met handen gebeurt, namelijk het geloof. Zo worden nu, schrijft Paulus (Gal. 3: 9), allen, die uit het geloof zijn, gezegend met de gelovige Abraham.

1. En Jezus van daar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. Hij besloot nu Zijn openbare werkzaamheid te Kapérnaüm, al woonde Hij daar nog een tijd en ging om Zich aan de verdere nasporingen van de Schriftgeleerden en Farizeeën (vs. 1), die van Jeruzalem gekomen waren, te onttrekken, omdat de tijd van Zijn lijden en sterven nog niet gekomen was (hoofdstuk . 12: 15; 14: 13), over de grenzen van het heilige land. Hij begaf Zich naar het heidense Fenicië, misschien in de landstreek bij Sarepta.

Wij vinden in dit weggaan van de Heere uit Zijn vaderland een vervulling van Zijn woord bij Zijn eerste optreden te Nazareth (Luk. 4: 25vv.). Wilde Hij een profeet van God zijn, moest Hij ook daarin de profeten gelijk worden, dat Hij in de heidenwereld een toevluchtsoord zocht. Meermalen hadden de profeten hun terugtocht naar Fenicië genomen. Zo was de Heere die weg tot de heidenen reeds gewezen door God, die de profeten zond. Wat de Heere in voorgevoel reeds gezegd had in de synagoge te Nazareth, wordt thans vervuld: de profeet, die in zijn vaderland niet aangenaam is, wordt in de vreemde verlangd en begeerd.

Christus gaat tot de heidenen tot een voorspel van de toekomstige roeping van de heidenen; ook voor Zijn discipelen een gewichtige lering.

1. Hier zoekt de Heere huiselijke stilte en vermijdt Hij opzettelijk elk openbaar optreden, want nog was de scheidsmuur tussen Joden en heidenen niet weggenomen (vs. 24 en 26). Hij kon echter niet verborgen zijn (Mark. 7: 24), en ziet, een Kananitische vrouw, wier dochter een onreine geest had 8: 34"), had van Hem gehoord. Uit dit gebied komende, riep deze tot Hem, toen Hij juist het gebied van die stad waarin Hij Zich had opgehouden, weer verlaten had om Zich verder naar het noorden te wenden (Mark. 7: 3), zeggende: Heere, gij Zoon van David, ontferm U over mij! mijn dochter is zeer door de duivel bezeten.

Van de Kanaänieten, de bewoners van Palestina vóór de Israëlieten, hadden zich in de vroegste tijd verscheidene stammen naar het noorden begeven, en uit deze had zich het volk van de Feniciërs gevormd. Volgens Clemens (een van de eerste bisschoppen van de gemeente te Rome; hij stierf in het begin van de tweede eeuw na Christus) heette de vrouw Justa en haar dochter Bernice.

Deze Kanaänitische doet haar naam alle eer aan; want volgens de juiste afleiding van het woord duidt de naam Kanaäniet een neergebogen, ootmoedige, onderworpene (Richt. 4: 23) aan. Zij nu buigt zich voor Hem, voor wie zich te buigen en te verootmoedigen de grootste eer is.

De mensen van Tyrus en Sidon, de oude Feniciërs, waren een moedig, zeevarend volk. Zij waagden zich op hun schepen ver buiten de grenzen van de toen bekende wereld in ver afgelegen zeeën en landen om goud, zilver en barnsteen te halen. Maar ons Fenicisch moedertje heeft een stoutere reis ondernomen dan de moedigste zeevaarders van haar volk, hoewel zij slechts een kort eind weegs ging. Zij heeft de stap gewaagd van ongeloof tot geloof, van de wereld tot de Heiland, van de dode afgoden tot de Zoon van de levende God. Niet alleen heeft zij de grenzen van haar uiterlijke vaderstad overschreden, maar ook de perken van haar heidense vooroordelen; zij heeft de ban, die op haar ziel lag, moedig van zich afgeworpen, door haar: "Heere, Zoon van David! ontferm U over mij. " Door de wereld met haar ijdelheid en haar ellende heen is zij doorgeworsteld tot de Heere.

Het zijn weinig woorden, waarmee zij de Heere om hulp bidt; wanneer wij ze echter goed beschouwen, dan is daarin een gehele geschiedenis vervat. Veel, zeer veel moet in haar leven en in haar ziel zijn voorafgegaan, voordat zij het tot dit woord gebracht heeft. De vrouw was een heidin; zij wist niets van de levende God, nog veel minder iets van de beloofde Verlosser, en zij zou zeker nooit tot de erkentenis gekomen zijn, dat ook zij een God en Verlosser nodig had. Ziet, daar wordt haar die grote smart opgelegd in haar dochter. De vrouw had hulp en troost nodig. Zij vindt die niet bij haar goden. Nu gaat haar in haar ellende een licht op: mijn goden kunnen mij niet helpen; de Verlosser van Israël kan het. Nu wendde zij zich van de wegen, die zij tot hiertoe bewandelde, en zij ging de Zoon van God achterna. "Houd op, " zo had de roepstem van God tot haar geklonken; ga niet langer in de heidense duisternis; sla een andere weg in; wend u tot Mij, zo zal Ik Mij over u ontfermen. Dat is ook Gods roepstem tot ons, die ons zoekt, en bij het "houdt op!" komt dan het tweede "houdt aan, " en het derde "houdt vast!"

De Heere gaat openlijk overdag de wereld door in Zijn woord en is als de stad, die op een berg ligt, en toch zijn er duizenden, die Hem niet zien; maar er zijn ogen, die Hem zien, al had Hij Zich zelfs aan het einde van de wereld verborgen. Dat zijn de ogen van het geloof, die zich nooit van Hem aftrekken en al Zijn wegen gadeslaan, zowel waar Hij Zich vertoont, als waarheen Hij Zich verbergt. Daarom kon Hij niet verborgen zijn, zegt Markus. Deze vrouw draagt een zwaar kruis op haar moederlijk hart: haar dochter, de vrucht van haar lichaams is in de macht van de duivel en zij moet de grote ellende van haar verwarde zinnen en haar vertrokken leden dag aan dag voor zich zien en kan niet helpen. Zij is de ongelukkigste vrouw onder de zon; zij kan niet wijken van haar dochter, die zij liefheeft, en kan het toch ook in huis niet uithouden. Zij zou de wereld doorgelopen zijn, wanneer zij een geneesheer voor deze ongeneselijke kwaal wist. Daar hoort zij van Jezus, de Zoon van David; want wie zou niet van Hem gehoord hebben, wiens naam door alle rondom liggende landen klonk? Spoedig is haar besluit genomen. Zij heeft niet alleen van Zijn wonderen gehoord, hoe goed Hij is en dat Hij niet ophoudt goed te doen, hoe kwalijk men Hem voor Zijn weldaden ook beloont. Dat doet haar de oren opmerkzaam openen om te vernemen, waar Hij gisteren en eergisteren

geweest is en begeeft zij zich dadelijk op weg. God geeft het, dat zulke mensen het rechte pad vinden, waar ieder ander aan het dwalen gaat; want op de grote weg zal zij ver hebben gezien en hebben gevraagd, maar niemand weet van Hem; maar hier in een afgelegen hoek moeten die twee elkaar ontmoeten, zij die tot Zijn rust snelt, en Hij die geen rust in de gehele wereld vindt.

Hoe kwam deze vrouw aan deze ware Israëlitische kennis van de Heer, zij die een heidin was? Wij weten het niet, maar zij was een van die vele geborenen uit de Geest, waarvan de Heere tot Nikodemus sprak.

1. Maar Hij antwoordde haar niet een woord: 1) Hij ging voort, als deerde Hem haar schreien niets. En Zijn discipelen, die het aanhoudend smeken moe werden, tot Hem komende, baden Hem, zeggende: Laat haar van U; maak U van die vrouw af, door haar wil te doen; want zij roept ons naen houdt zeker niet op voordat zij haar bede verkregen heeft.

1. Dat is zeer bevreemdend. Zij bidt, zij klaagt haar nood met ogen vol tranen; zij stelt die zo groot voor als zij kan; zij vertelt Hem haar ellende en deze vriend van de mensen antwoordt haar geen woord. Het woord zwijgt, de bron is verstopt, de geneesheer houdt Zijn medicijn terug, dat is iets nieuws, iets zonderlings.

Daar spreekt de moeder, die één is met haar kind. Het lijden van haar dochtertje is het hare. Zouden wij te veel zeggen, indien wij beweren, dat zij meer leed dan het kind zelf? Alle moeders zullen ons dat beweren vergunnen. "Ontferm U over mij. . . " en het lijden van haar kind: "mijn dochter is zeer door de duivel bezeten!" dat is alles wat zij uiten, wat zij noemen kan; maar zij doet het met de uitdrukking van een gadeloze moedersmart; zij doet het in een eenvoudig maar vast geloof. . . Het zal genoeg zijn; het zal de liefderijke doen stilstaan op Zijn weg, het zal Hem doen omzien en haar tranen doen zien; het zal Hem met innerlijke ontferming bewegen een machtwoord van Zijn machtige liefde doen uitspreken: het zal Hem althans doen vragen: "Wat wilt gij, dat Ik u doen zal?" Niets van dit alles. De Heiland vervolgt Zijn weg, ziet niet om; ontfermt zich niet. De bron van Zijn genade, anders geopend bij de minste aanraking van een gelovige hand, wil heden niet vloeien, de om Zijn liefde en macht hooggeloofde Arts en Helper wil heden niet helen of raden; de zo graag troostende mond van de Vriendelijke zwijgt. Is dit wel de Zoon van David, is dit de medelijdende Jezus? Of is Hij het niet? Maar Hij antwoordde haar niet één woord. Arme moeders!. . . . Ja, arme moeders en vaders! Ja arme mensen allen! die in de nood van uw hart tot Jezus om erbarming roept en geen antwoord krijgt. . . Maar de geschiedenis van de Kananitische is er om te bewijzen, dat als de Heere niet terstond hoort, de bede echter niet onverhoord blijft. Ontferming (o gij die tot Jezus uw toevlucht neemt, in wat voor zieleleed het ook is) ontferming, weest dus getroost, is er altijd; en als gij niet altijd tenslotte ook hulp verkrijgt, als de Kananitische, meer dan de Kananese zult gij terstond vertroost worden door die Heere, die u immers nog onder andere namen dan die van "Zoon van David verkondigd is! Maar Hij antwoordde haar niet een woord. Geen woord van erbarming komt vooralsnog van Zijn lippen. . . Evenmin (merkt het op!) een woord van afwijzing. Geen weigerend, geen alle hoop afsnijdend: "Ik wil, Ik mag u niet helpen; " geen onmogelijk: "Ik ontferm niet". . . Houden wij het daarvoor, dat het de Heiland in deze ogenblikken zwaar genoeg gevallen is om te zwijgen;

om het woord nog in te houden, dat deze overvloedige moedertranen zou stelpen; dat de blijdste lach op dit angstig gelaat tevoorschijn zou roepen!. . . . Want als wij menen, dat de Heere hardvochtig met ons handelt, juist dan misschien volbrengt Hij aan ons een uiterste daad van Zijn liefde; een liefde, die haar eigen blijdschap verloochenen kan om de onze groter te maken, om des te meer liefde te zijn; een liefde, zo vaak in haar handelwijze miskend en zo zelden nagevolgd! Ook door de discipelen werd zij niet begrepen. Jezus had te allen tijde allen, die tot Hem kwamen, met verhoring en hulp van Zich gelaten, zodat zij niet anders konden veronderstellen dan dat dit een zaak was, die vanzelf sprak. Daarom verwonderden zij zich dat de Heere deze vrouw niet één woord antwoordt. "Is Zijn medelijden dan zo groot niet als het hun? Heeft de Heere geen reden om juist nu spoedig met Zijn hulp toe te treden, omdat Hij immers verborgen blijven wil en deze bedroefde moeder Hem openbaar maakt door haar bede. "Zijn discipelen tot Hem komende, baden Hem, zeggende: "Laat ze van U, want ze roept ons na. " Ziedaar een groot onderscheid tussen de grote liefde van Jezus en de nog groter schijnende liefde van Zijn liefste discipelen. Jezus kan Zich verloochenen. Hij verloochent Zijn rust, Zijn voorgenomen onbekendheid, de vreugde en de eer van terstond te helpen. De discipelen gebruiken een onzuiver eigenbelang tot prikkel van een spoedige liefdebetoning; "Laat ze van U, want zij roept ons na. " Dat want bederft veel; ook bij ons, waar ook wij onze hulp verlenen, onze dienst aanbieden, onze armen uitbreiden, onze milde handen openen, ons hart volgen, anderen tot een werk van erbarming aansporen en ons haasten tot goed doen. . . Want wat al niet? Want ik! O, wie dat zondige want uit zijn hart kon weren, het bederft onze beste daden, het maakt ze tot enkel zonde. Het maakt dat de Heere, die harten en nieren proeft, - zoals een uitnemend kerkvader ootmoedig beleden heeft, - het maakt "dat de Heere ons kan veroordelen wegens het beste van onze goede werken. "Laat ze van U. " In deze uitdrukking in plaats van "Ontferm U over haar, verhoor, help haar!" of iets dergelijks, verraadt zich onwillekeurig reeds het eigenbatig want, dat volgen zal. Maar als de Heere helpt, het is Hem niet te doen om de ongelukkige van Zich te laten, het is Hem zelfs niet maar te doen om hen te helpen zoals zij willen geholpen zijn. Hij wil meer dan dit. Hij wil door een vast en onwankelbaar geloof aan Zich verbinden de ziel, die tot Hem geroepen heeft. En als het nodig is, dat Hij daartoe de hulp nog uitstelle, Hij stelt haar uit; Zijn liefde is een wijze liefde; daarom kan zij deze hardheid hebben.

In het Oude Testament, zowel als in het Nieuwe gaat de beproeving aan de zegepraal van het geloof vooraf. Naäman verkrijgt zijn herstel niet, dan na zich zeven maal in de Jordaan te hebben gebaad; de muren van Jericho vallen pas na herhaald bazuingeschal; en niet dan na reeds het slachtmes over Izak te hebben opgeheven, is Abraham de vader van de gelovigen genoemd.

De discipelen bidden eigenlijk niet ten gunste van haar, maar alleen omdat haar dringen hun lastig is, verlangen zij haar verwijdering op de ene of andere wijze.

Misschien vreesden zij ook het oordeel van de mensen.

Geen smekende moet ons lastig worden; een ongelukkige is een heilige zaak: res sacra miser.

1. Maar Hij antwoordende zei: a) Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis van Israël.

a)MATTHEUS. 10: 6 Hand. 13: 46

Wij hebben deze gehele handeling van de Heere uit het oogpunt van een geloofsbeproeving te beschouwen, zoals reeds hieruit blijkt, dat Jezus geenszins verklaart niet te zullen helpen, maar alleen niet verklaart, dat Hij daartoe aanstonds gereed is. Het was werkelijk Zijn beginsel, Zijn arbeid tot de verloren schapen van Israël’s huis te beperken en krachtens een Goddelijk décorum kon Hij daarvan voor het oog van de Zijnen niet afwijken, zolang het niet ondubbelzinnig gebleken was, dat hier wezenlijk een uitzondering plaatshebben kon.

Jezus moest, omwille van de beloften aan de vaderen gedaan, hier beneden een dienaar van de besnijdenis zijn (Rom. 15: 8), en de zaligheid zou pas na Zijn hemelvaart, wanneer Israël die geheel had verworpen, tot de heidenen overgaan. Zoals belofte en wet in de eerste plaats aan Israël was gegeven, zo moest ook de vervulling van belofte en van wet, namelijk het Evangelie, in de eerste plaats het volk van God toebehoren, en de zaligheid niet alleen uit de Joden komen, maar ook in de eerste plaats de Joden worden aangeboden. Aan dit bevel van de Vader was Jezus, de gezonden, gehoorzame Zoon onvoorwaardelijk gebonden. Hij mocht niet daar buiten gaan, dat was een overtreding geweest. Jezus is ook nooit daar buiten gegaan; want de hoofdman te Kapérnaüm, die eerder voor Zijn geraakte knecht bij Jezus een voorbede deed en hulp gevonden had, was geen heiden meer, maar reeds een Jodengenoot, en de Joden hadden hem lief, omdat hij hun op zijn kosten een synagoge, een bedehuis gebouwd had. Hier in de Kananitische vrouw kwam de Heere de eerste werkelijke en alleen biddende heidin tegemoet. Wij begrijpen nu de geweldige strijd, die in Zijn medelijdend, ontfermend hart moest ontstaan tussen het bevel van de Vader en de begeerte van Zijn eigen hart; tussen het goddelijk raadsbesluit en de menselijke ernstige bede. Zal Hij de heidense vrouw tegen het uitdrukkelijk bevel van de Vader ter wille zijn? Zag Hij door het toestaan van haar wens honderden behoeftige heidenen tot Zich lokken? Zal Hij de Joden opzettelijk ergernis geven, alsof Hij niet in de engste zin van het woord hun Messias en Davids zoon was? Zal Hij om deze vrouw de vaste wetten van het goddelijk raadsbesluit reeds vóór de tijd, reeds nu opheffen en overschrijden en op gelijke wijze de schijn van ongeduld op Zich laden, zoals dit bij de discipelen in werkelijkheid was. Een sterke aandrang voelt de Zoon van de eeuwige liefde aan de ene zijde tot punctuele, letterlijke gehoorzaamheid jegens de Vader, aan de andere dringt de liefde tot de mensen. Inderdaad, Jezus kan en mag de vrouw niet helpen; de tijd en het uur van de zaligheid is voor de heidenen nog niet aangebroken; de vrouw is met haar bede te vroeg gekomen en het doet Jezus pijn in de ziel, dat Hij zo hard en streng niet alleen Zich moet houden, maar werkelijk moet zijn. O wat zal Hij geleden hebben tegenover de jammerende vrouw! Wat is alle haat en spot van vijanden tegenover de kwelling van de heilige liefde, wanneer zij hard moet zijn tegen anderen! Was die heilige en harde liefde maar meer in de wereld! In onze tijd ontbreekt die maar al te veel op ieder gebied, in de opvoeding van de kinderen, in de gezellige omgang met elkaar, in de maatregelen van de regering. Onze tijd met zijn grenzeloze zwakheid en voorgewende humaniteit ontwikkelt maar al te veel een waarlijk onbarmhartige barmhartigheid, een wekelijk toegeven in alle dingen, zelfs omtrent het kwade en onrechtvaardige, een liefdeloze liefde, die onberekenbare schade veroorzaakt en

verderf aanricht, die alleen hard en liefdeloos kan zijn tegenover het goede en Christelijke, om het te smaden en te vervolgen. Zij is weliswaar moeilijk, deze gevolgtrekking en hardheid van de ware liefde, zij is ook alleen mogelijk bij een waarlijk heilige liefde. Maar zij is het enige tegengif en geneesmiddel tegen een zieke en door en door ongezonde tijd.

De Heiland beroept Zich op Zijn zending door de Vader, op de roeping, die Hij van God heeft ontvangen, in de eerste plaats luidende, een dienaar van de besnijdenis te zijn, omwille van de waarheid van God. De kwade bejegening, die Hij zo-even nog van Israël ondervond, die Hem genoodzaakt heeft, een tijdlang naar de grenzen van Tyrus en Sidon te ontwijken, heeft Zijn hart omtrent Israël niet veranderd, dat Hij, Zich van hen tot de heidenen wendende, die zo diep gezonkenen nu reeds geheel van Zich zou verwijderen en hun Zijn opzoekende herderstrouw zou onttrekken: nee! Hij heeft Zich in het gebied van de heidenen met opzet stil gehouden, niet willende, dat iemand van Zijn aanwezigheid kennis droeg. Zelfs het geschrei van die heidin, die Hem als de Zoon van David begroet, is Hem slechts een nieuwe aanmaning geweest tot hetgeen Hij de verloren schapen van het huis van Israël verschuldigd is. Hij blijft, hoe de eerst geroepenen onder de zondaars zich ook tegenover Hem gedragen, met onverminderde ontferming, met volle trouw van hart bij de opdracht Hem door de Vader gegeven. De discipelen weten daarop niets te zeggen; hun voorbede verstomt. Dat in het hart van Jezus naast de ontferming over Israël ook nog ruimte is voor de heidenen en de voorrang van Israël de roeping van de heidenen niet uitsluit, maar eigenlijk mede insluit, was voor de discipelen toen nog verborgen.

De Heere sprak deze woorden tot Zijn discipelen, de vrouw heeft ze niet gehoord; had zij ze gehoord, zo zou zij, die de dialectiek van het geloof zo meesterlijk verstond, de Heere reeds bij dit eerste Woord hebben vastgehouden en gesproken hebben: Ja, Heere! Gij zijt slechts gezonden tot de verloren schapen uit het huis van Israël door Uw God en Vader; Uw God en Vader zendt echter mij tot U, de grote Herder van de schapen.

De Heiland gaf de zegen niet terstond, hoewel de vrouw een groot geloof had. Het was wel Zijn voornemen die te geven, maar Hij wachtte een pposje. Hij antwoordde haar niet één woord. Bad zij niet goed? Nooit werd beter gebeden. Behoefde zij geen hulp? Ja, dringend noodzakelijk. Voelde zij die behoefte genoeg? Ja waarlijk, overstelpend. Meende zij het niet ernstig genoeg? Voorwaar, zonder twijfel. Had zij geen geloof? Zij had daarin zo’n hoogte bereikt, dat zelfs Jezus Zich erover verwonderde en uitriep: "O vrouw! groot is uw geloof!" Wij zien dus, dat, ofschoon het waar is, dat het geloof vrede schenkt, het die niet ogenblikkelijk schenkt. Misschien zijn er redenen om het geloof te beproeven, alvorens het te belonen. Een oprecht geloof kan in het hart verborgen zijn als een zaadkorrel, die nog niet ontkiemd is, noch gebloeid heeft tot vreugde en vrede. Het pijnlijk zwijgen van de Heiland is een smartelijke beproeving voor menige zoekende ziel, maar nog groter is de smart, waar Hij een bars antwoord geeft als dit: "Het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en de honden te geven. " Velen vinden terstond hulp bij de Heere; maar dit is niet het geval met allen. Sommigen worden als de stokbewaarder in één ogenblik van de duisternis overgebracht in het licht, anderen zijn minder snel groeiende planten. Misschien wordt u een dieper gevoel van zonde gegeven in plaats van een gevoel van vergiffenis, en in dat geval hebt gij geduld nodig om de zware slag te dragen. Arm hart! laat Christus u slaan, vernederen of zelfs doden,

vertrouw nochtans op Hem; laat Hij u een bitter woord toevoegen, geloof nochtans in de liefde van Zijn hart. Ik bid u, houd niet op de Meester te zoeken en te vertrouwen, omdat gij de blijdschap nog niet hebt verkregen, waarnaar gij uitziet. Werp U op Hem, en steun met volharding op Hem, waar gij nog niet met blijdschap kunt hopen.

1. En zij kwam, terwijl Hij nog met de discipelen sprak, en aanbad Hem, zeggende: Heere, help mij! Sta mij toe, wat ik voor mijn dochter bid!

Deze vrouw toont hier een heilige ongehoorzaamheid. De Heere zendt haar weg, maar zij laat zich niet wegzenden. En zou de Heer ermee gediend zijn, dat wij ons door Hem wegzenden laten? Nee, veeleer is het geloof Hem aangenaam dat van Hem niet kan geloven, dat Hij niet helpen wil. God wil altijd helpen. Hiervan is het geloof verzekerd en daarom houdt het aan. Het geloof is geen blind vertrouwen, zoals de ongelovigen de onkundigen willen wijsmaken; het is integendeel de verstandigste zaak van de wereld, want het is het vertrouwen op Hem, die alleen te vertrouwen is en die men nooit tevergeefs en te veel vertrouwen kan. Het geloof heeft alleen met God te doen; het ziet op God en handelt met God. Het ziet dan ook niet op het uiterlijke van de dingen, zoals onze lichamelijke ogen doen, maar op het binnenste van Gods hart. Het ziet niet op de onmogelijkheid van de redding aan de zijde van de mens, maar op de mogelijkheid, ja zekerheid van het behoud aan de zijde van God, en zo wordt de gelovige behouden; want het is onmogelijk, dat God het vertrouwen van het hart op Hem onbeantwoord laten, teleurstellen, beschamen zou. Daarom is het kenmerk van het geloof de volharding in alles, ook in het gebed. Wij moeten nooit zeggen: "ik heb het mijne gedaan, en nu moet God het Zijne doen. " Nee, wij moeten niet rusten, totdat God ons geeft wat wij van Hem begeren, of totdat wij niet meer kunnen bidden. Abraham hield bij de Heere aan met pleiten voor Sodom, totdat de Heere van hem wegging, en de vrouw hield bij Hem aan totdat zij van de Heere wegging in vrede. Wij moeten dóór geloven.

Zij heeft haar vertrouwen op Hem gezet, en het wankelt niet. . . . Zij laat Hem niet los met haar nood, met haar klacht, met haar om medelijdens smekende blik. . . . Voor Hem op de knieën vallende, snijdt zij Hem de weg af en zegt: "Heere help mij!" Niet meer "Zoon van David!" want dat komt slechts toe aan het huis van Israël, waarvan Hij heeft gesproken; maar toch nogmaals: "Heere! machtige, algemene Helper, ik laat U niet van mij, help mij!" Tot meerdere woorden heeft haar beklemde borst geen adem, tot andere geen recht. Zelfs durft zij niet nogmaals smeken "Ontferm U over mij, " maar in de grond van de zaak, vraagt zij deze tweede maal nog meer dan de eerste. Zo gaat het. Waar metterdaad nood van de ziel gevoeld wordt, waar men waarlijk een denkbeeld, waarlijk een overtuiging heeft van de liefde en macht van de Heere, daar zal men zich niet snel, in wat aangelegenheid het zij, door een hard woord, door een ongunstig teken laten afschrikken; daar houdt men in alle eenvoud van hart aan. De kracht van het geloof toont zich daar, waar op hoop tegen hoop geloofd wordt. Zulk geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. Zulk geloof verkrijgt niet slechts wat het hoopt, maar legt die vaste en eeuwige band tussen de ziel en haar Heiland, die voortaan al haar zaligheid zijn zal. Wel ons als onze smarten en zielenoden daartoe leiden!

1. Maar Hij antwoordde, nu genoodzaakt Zijn zwijgen (vs. 23) tegen haar af te breken, en zei in het Grieks, in welke taal zij met Hem sprak (Mark. 7: 26): Het is niet betamelijk, het is

tegen elke huisregel, het brood van de kinderen te nemen en de hondenonder de tafel voor te werpen 16: 21"). Eerst moeten de kinderen verzadigd worden, voordat de honden iets kunnen verkrijgen. (Mark. 7: 27).

Tot hiertoe heeft zij Hem slechts kunnen naschreien en Hij heeft Zijn oog van haar nood kunnen afwenden; dat is half werk, nu wil zij de maat vol maken. Zij valt voor Hem neer; zij verspert Hem de weg, zodat Hij niet verder kan gaan. Smekend heft zij haar handen op en toont Hem de ogen, die in tranen zwemmen, haar angst op haar aangezicht, haar verscheurd moederhart, en met reeds gebroken of hese stem zoekt zij snikkende Zijn oor te roeren. Zo’n aanblik heeft reeds menig mens bewogen, zou die bij Jezus niet dezelfde werking doen? Zij ziet Hem diep in Zijn ogen; op Zijn aangezicht wil zij het lezen; dat Hij niet zo hard is als Hij Zich houdt en in Zijn gebaren wil zij de versterking lezen van het geloof, dat haar gedrongen heeft. Men kan iemand veel afslaan, maar wanneer het is: oog in oog, dan wankelt menig besluit en wordt het beloofde dubbel toegestaan. Daarom staat er geschreven: "gij zult Mijn aangezicht zoeken, " en is de belofte gegeven, dat allen, die Hem aanzien en aanlopen, niet te schande zullen worden. Maar Hij antwoordde en zei: "Laat eerst de kinderen verzadigd worden. Het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en de honden voor te werpen. " Is dat de verhoring van het aangezicht van de Heere? Het is waar, Hij stoot die vrouw niet ter zijde; Hij treedt haar niet met Zijn voeten, maar zie, of Zijn woorden het even erg maken, als Zijn voeten het zouden kunnen doen. Hij herhaalt voor de vrouw, wat Hij Zijn discipelen gezegd heeft. En alsof het aan haar aandringen hard moest worden te verstaan gegeven, zodat zij het voelen moest, noemt Hij haar een hond en betuigt Hij: "Van Mij zal men niet zeggen, dat Ik geen onderscheid weet tussen de zondaars uit de heidenen en het heilige volk van God en zo het verbond en de beloften van God heb opgeheven, algemeen gemaakt en het heiligdom aan de honden gegeven zou hebben. Eerst komen de kinderen van het koninkrijk, dan moet gij heidenen het afwachten, of voor u nog iets overblijft.

Christus is nergens in het gehele Evangelie zo hard geschilderd als hier, want het is een bijzonder hard woord, dat de Heere haar voor de voeten werpt. Hij laat het er niet bij, dat zij geen kind maar een heidin is; Hij noemt haar een hond. Dat is erger, dan wanneer Hij haar slechts een heidin had genoemd, O dit, voor een hond onder de kinderen te worden gehouden, is zoveel als niet eens onder de knechten te worden gerekend en geheel en al van de eeuwige erfenis van de kinderen uitgesloten te worden, ja, het is zo veel gezegd als zei Hij: "gij zijt geheel een kind van de duivel, ga weg, gij hebt hier niets te zoeken. " Dat is wel ten hoogste beproefd worden.

Toch verzacht Zijn vriendelijkheid, die Zich niet verloochenen kan, de harde en grove naam van honden tot het enigszins (zal ik zeggen schertsend?) hondjes De hatelijke gedaante van het onreine gebroed, waaraan men het heilige niet geven mag, treedt in dit verkleinwoord op de achtergrond om plaats te maken voor het beeld van het gezeggelijk huisdier, dat zijn meester aanhangt, en wiens ogen begerig, maar geduldig op diens handen geslagen zijn. "Hoe?" zegt de Heere, "het brood van de kinderen voor de hondjes? omdat zij vriendelijk vleien en strelen en op hun wijze vragen. " Het brood van de kinderen voor de hondjes! - omdat zij aandoenlijk weten te huilen?. . . . het kan immers niet. De woorden klinken geheel als een weigering, en zijn toch geen volstrekte weigering. Wel weigeren zij elk recht en

aanspraak aan de smekende, wel doen zij voelen, dat hier een buitengewone ontferming van de helpende liefde zal moeten plaatshebben; en nu zij heeft plaatsgehad horen wij, dunkt mij, haar zelfs reeds enigzins in hun verootmoedigde en toch gematigde hardheid doorklinken. Volgens Markus heeft de Heere nog laten voorafgaan: "Laat eerst de kinderen verzadigd worden. " Ook in dat "eerst" is iets bemoedigends. Immers het zegt niets meer dan: de tijd van de heidenen, uw tijd is nog niet gekomen. "En tegelijk is het een profetie van de Geest uit de mond van de Heere, waarbij wij denken mogen: Ach! de kinderen zijn, helaas! hun brood zo zat geworden, dat zij het afwezen en tot hen, die zij honden noemden, gebracht hebben!"

1. En zij zei: Ja Heere! het ontnemen van het brood aan de kinderen zou tegen alle orde en recht zijn, maar daarmee komt overeen, dat Gij mijn bede verhoort, want om Uw eigen woord verder uit te leggen, de honden eten ook van de brokjes, ter zijde geschoven door de kinderen, die in overdaad leven van de kruimels, die er vallen van de tafel van hun heren.

Hoe zou het de vrouw mogelijk geweest zijn, het woord van de Heere te verdragen, wanneer haar niet de Geest van de waarheid de afgrond ontdekt had van de heidense onreinheid, van verdiende verworpenheid, waarvan zij geleefd had, onder het gezicht van de demonische machten, die zich van haar dochter hadden meester gemaakt! O, een ander zou in moedeloosheid en toorn over de ondergane belediging; of in wanhoop aan de mogelijkheid om verhoring te vinden, voor altijd de rug hebben toegekeerd aan de Meester, die zulke woorden kon uiten. Daarentegen weet het ootmoedig hart van de vrouw zelfs nog uit het harde woord troost te putten. De Heiland, in plaats van onvoorwaardelijk af te wijzen, laat Zich toch met haar in door het woord: "het is niet betamelijk, " of er een uitweg gevonden kan worden, dat Hij Zijn weldaad aan haar kon verrichten. De bij elkaar plaatsing van de kinderen met de honden laat nog altijd toe, dat de laatsten ook tot het huis behoren, al moet aan een mindere trap worden gedacht. De geest van het geloof in deze vrouw maakt zich dit uitnemend tot nut. Zij neemt, wat in de mond van de Jood het hardste scheldwoord was, uit de mond van de Heilige aan, die alleen macht heeft zo te spreken, en toch niet scheldende spreekt. Zij zegt: ja Heere! ik kan mij wel voor niets beters uitgeven; ik heb geen kinderrecht, ik wil voor geen koningsdochter gehouden worden, maar laat mij dan slechts in het recht van de honden, die men in huis aan zijn voeten duldt, wanneer zij hun ogen wachtende tot hun heren opheffen, laat mij oplezen, wat van Uw rijke dis voor zulke arme wezen, als ik ben, afvalt; de kinderen hoeven daarom niet bekort te worden.

Al is het dat Christus Zich hard voordoet, toch heeft Hij nochtans het laatste woord niet gesproken. Hij heeft nog niet "nee" gezegd. Zijne antwoorden klinken wel als "nee", maar zijn het niet; zij hangen en zweven. Hij zegt in vs. 23 niet: "Ik wil ze niet horen, " maar Hij zwijgt stil. Hij zegt noch ja, noch nee. Zo spreekt Hij in vs. 24 niet, dat zij niet van het huis van Israël is, maar dat Hij alleen tot het huis van Israël gezonden is. Hij laat het dus hangen tussen nee en ja. Zo spreekt Hij ook hier niet: "Gij zijt een hond, men mag u niet van het brood van de kinderen geven, " maar: "Het is niet betamelijk enz. " Hij laat opnieuw in het midden, of zij een hond is of niet. Toch klinkt het telkens meer naar nee dan naar ja, en toch is er meer ja in dan nee. - Ja, er is enkel een ja in, maar zeer verborgen, en het schijnt slechts nee.

Volgens Markus heeft de Heere nog voorafgezegd: "Laat eerst de kinderen verzadigd worden;

* dat geeft de biddende een vonkje hoop meer; dat is tevens een profetie van de Geest uit de mond van de Heere, waarbij wij kunnen denken: "Helaas! zij zijn te verzadigd geworden, zodat zij het brood van God van zich gewezen hebben voor de honden daarbuiten! Dezelfde Geest nu, die de Heere zo en niet anders doet spreken, leert de heidin aanstonds aangrijpen, wat in dit harde woord als een handvat was aangeboden. Zij heeft zich wellicht later haar gehele leven verwonderd over het stoute, slimme, dringende antwoord, dat de Geest van de genade en de gebeden haar op dat ogenblik ingaf; want deze werkt overal in zulke ogenblikken van angst, als een om Gods hulp worstelende mensenziel verstandig en moedig wordt om het kleinste vingertje aan te grijpen.

Als staal en steen op elkaar stoten, springen er vonken uit; toen het woord van de Heere, hard als staal het rotsvaste geloof van de vrouw aanraakte, toen gaf haar geloof vonken, en de vonken zijn haar treffende woorden. Als men een goede stalen kling heeft omgebogen, zodat die zich kromde als een hoepel, dan springt die aanstonds weer recht; als het geloof van de vrouw zich ootmoedig heeft kromgebogen in het "Ja Heere!" snelt het als een goede Damascener kling ongebroken op met het volgende "maar". Dat is het mooiste van al haar woorden. Roerend was het "Heere!" waarmee zij Hem eerst aanriep en haar nood klaagde; beter nog was het "help mij, " waarmee zij zich aan Zijn voeten wierp en aanhield in het bidden; nog mooier was het: "Ja Heere!" waarmee zij haar hoogmoed neerstootte en zich verootmoedigde onder Zijn hard, beproevend woord. Maar het allermooiste is het "maar", waarmee zij haar kleinmoedigheid bedwong en het korreltje troost uit Zijn hard antwoord nam. Ziet, wil zij zeggen, wij zijn toch de hondjes; wij willen ons niet vergelijken met de kinderen; wij willen hun het brood niet ontnemen; maar als er een paar kruimels van de tafel vallen, dan gunt men die toch aan de honden onder de tafel. Als dan van Uw tijd een paar uur, van Uw kracht een paar proeven van Uw liefde, een paar aalmoezen afvallen voor ons arme heidenen - is dat te veel verlangd? worden daardoor de kinderen bekort? Zult Gij ons dat weigeren, lieve Heer des huizes?

Wij hebben de gehele theorie van het geloof tezamen in de drie woorden: "Ja Heere! maar. ".

"Ja Heere!" is een erkennen van haar eigen onreinheid, onwaardigheid. Volgens de wet komt mij niets toe, ben ik niets waardig. "Maar" is een beroep op de goddelijke, vaderlijke barmhartigheid, die ook met honden, met gevallen schepselen medelijden heeft. Dit is het worstelen met God, zoals het ons in Jakobs voorbeeld (Gen. 32) wordt voorgehouden.

Ook hier ziet gij bewaarheid, dat de diepste ootmoed geen verhindering is voor het krachtigst geloof. Gewis, de boog die zich het meest kromt, drijft de pijl het verst.

Wij bidden gedurende een zeker tijdperk; wij hopen binnen zekere grenzen, en als het voorwerp van onze wensen ons niet op het door ons gestelde moment komt, vervallen wij tot twijfel en houden wij op te bidden en beklagen ons, dat wij niet verhoord zijn. Nee, zó geloofde en bad de Kananitische vrouw niet; zo gelooft en bidt de zondaar niet, die zijn ellende voelt; zó gelooft en bidt hij niet, die zich juiste denkbeelden vormt van de goedheid van zijn Schepper en Vader. Laat ons bidden en geloven, maar doen wij het met de

volharding van de Kananitische vrouw, nooit vergetende dat als zij slechts éénmaal minder had aangehouden, deze vrouw zonder verhoring huiswaarts gekeerd zou zijn.

1. Hier was duidelijk de kracht van de Heilige Geest op te merken, die haar dat woord in het hart had gegeven en op de lippen had gelegd. Toen verstond de Heere, hoe Zijn Vader in de hemel zelf een uitzondering van de barmhartigheid op de algemene regel maakte. Daarom antwoordde Jezus en zei tot haar: O vrouw! groot is uw geloof, zodat gij naar de geest voor een dochter van Abraham te houden zijt. U geschiede zoals gij wilt. En haar dochter werd gezond op dat moment, zodat zij haar, toen zij thuis kwam, rustig op haar bed vond liggen (Mark. 7: 20).

Zoals Israël zelf aan de beek Jabbok met God worstelde en Hem niet losliet voordat Hij hem gezegend had, zo had ook deze heidense, deze dochter van Kanaän zich vorstelijk met de Heere gedragen en had overmocht! - Het is in de eeuwigheid, dat de ware vrucht van het geloof en de gebeden, ja de worstelingen met God gekweekt en genoten wordt. Ook de onverhoorde gebeden zullen er hun vrucht hebben, en het ja Heere van de stille berusting zal daar meer dan een plechtig Amen, zal daar een vol en heerlijk Halleluja zijn.

De mensen zijn gewend zich te verheffen niet alleen op die lof, die aan hun schijnbare verdienste en het werk van hun handen wordt toegebracht, maar ook op die, welke hun wegens de gaven van God worden geschonken, en die duidelijk zonder alle eigen verdienste en waardigheid zijn. Elk bezit is in zoverre gevaarlijk, daarom zou het hun, die graag ootmoed bevorderen, beter hebben kunnen voorkomen, als de Heere geen lof tot de vrouw had gesproken. Christus weet echter deels Zijn lof zeer wijs uit te delen. Hij geeft die aan hen, die hun eigen gerechtigheid verlaten en Hem alleen aangrijpen, die zonder hoogmoed ootmoedig tot Hem vluchten. Aan de andere zijde weet Hij dat ware lof, evenals elke waarheid wel kan worden misbruikt, maar niet misbruikt moet worden. Hij leidt Zijn hulp voor de bedroefde in met haar geloof te erkennen en baant zo de weg tot Zijn hulp. De vreesachtige, die genoeg ongemak heeft verdragen, is de erkenning van hetgeen God gegeven heeft, niet een vleugel van de hoogmoed, maar van het geloof. Hij ontvangt deze erkenning uit de mond van de waarheid als een profetie van toekomstige zegen tot versterking van geduld. Wie de lof noch voor zich, noch voor anderen weten te gebruiken zonder die te misbruiken, missen voor zich en anderen een opvoedingsmiddel van God, dat Hij en Zijn heiligen steeds met niet mindere zegen hebben aangewend, dan rechtvaardige, liefdevolle berisping.

Is niet de Heere de rotssteen van Israël; van buiten enkel hardheid en kracht; van binnen enkel zachtheid en liefelijkheid, uitstromende in wateren des levens? Behalve de genezing van haar dochter, ontving de moeder voor haarzelf de goedkeuring van de Heere. Nu is de gunst van de Heere beter dan het leven en zo zien wij deze vrouw ook hoogst begenadigd voor haarzelf. Haar geloof behaagde de Heere. De Heere heeft er een vermaak in, dat de lijdende mens geloof heeft, dat hij altijd goede moed heeft en zich door niets en door niemand laat afwijzen, zelfs niet door de Heere. God verblijdt Zich in Zijn werken en zo verblijdt Zich nu de Heere in het werk van de Heilige Geest in het hart van een arme heidin, zoals deze vrouw was. En

zo bewees Hij aan deze vrouw, dat wanneer God ons niet dadelijk verhoort, Hij rente op rente stapelt, om deze dan ineens aan ons te geven om er ons rijk door te maken.

In geen geval kon Hij haar bede verhoren zonder dat zij de ondubbelzinnigste bewijzen van een geloofsvertrouwen gegeven had, dat deze afwijking van de gewone regel volkomen rechtvaardigen kon. Daarom beproeft Hij haar, vooral door de hardheid van Zijn taal en leest daarbij diep in haar hart. Nu zij de proef doorstaat op de meest uitstekende wijze, wordt zij als door een lijdensdoop opgenomen in de gemeenschap van het theocratische volk, van "het huis van Israël", waaronder de Heere Zijn wonderlijke macht toonde. In haar aanhoudend en dringend smeken verneemt Hij de wenk van de Vader om voor ditmaal buiten de grenzen van Zijn aardse werkkring te treden. Zij verandert Zijn gezindheid niet door haar beden, maar overwint door haar geloof het bezwaar, dat zich anders tegen de vervulling van haar wensen zou aangekant hebben. De schijnbare hardheid wordt door heerlijke lofspraak vergoed en was de weigering pijnlijk, de verrassing zal des te heerlijker wezen: haar dochter is reeds genezen, op het ogenblik, dat zij redding begeert. Ja, in de geest had Jezus reeds het machtwoord geuit, nog vóórdat Hij haar het troostwoord deed horen. De vrouw, wellicht over haar eigen stoutheid en zeker over de uitkomst verheugd, gaat heen om haar klaaghuis in een woning van vreugde herschapen te zien. De discipelen hebben nieuwe aanleiding ontvangen om zich boven bekrompen vooroordeel te verheffen en de hoge waarde van het geloof te verstaan. En de Heere, die nooit iemand bestrafte, omdat zijn geloof te stout, maar alleen omdat het niet

stout genoeg was geweest, heeft gewis in deze ontmoeting een dubbele vreugde gevonden,

nadat Hij pas in Israëls vaderen de toonbeelden van ongeloof en hoogmoed aanschouwd had!

III. Vs. 29-39 (zie ook). Van het gebied van Tyrus en Sidon gaat de Heere, naar het schijnt in een halve kring de weg nemende, verder. Zo komt Hij door de bergachtige woestenijen en door bergkloven heen aan de voet van Libanon en Anti-libanon, vervolgens de met sneeuw bedekte top van de grote Hermon voorbij, en daarna naar Iturea en Auranitis, in het gebied van de tien steden aan de zuidoostzijde van de Galilese zee. Daar geneest Hij (ongeveer bij de stad Hippos; Uit 4: 25) de dove, die stom was (Mark. 7: 31vv.). Op Zijn verdere tocht langs de zee komt Hij weer bij die berg, die reeds zeven weken geleden Zijn toevluchtsoord geweest is en heeft daar drie dagen lang de volksmenigte bij Zich. Het is zeer waarschijnlijk, dat Hij ze met opzet tot de derde dag heeft opgehouden en dat die dag 7 juni van het jaar 29 n. Chr. geweest is. Het was de pinksterdag van dat jaar en zoals de Heere 17 april de paasdag vierde, zo doet Hij het ook nu met pinksteren door een wonderbare spijziging in de woestijn. Mattheüs verbond die met de geschiedenis van de Kananitische vrouw. In die geschiedenis had de Heere de stelling uitgesproken, dat eerst de kinderen des huizes verzadigd moesten worden, voordat aan de heidenen gedacht kon worden, die met honden gelijk stonden, en toch had Hij ook voor een heidin een gave van barmhartigheid Zich laten afsmeken. Nu zien wij de Heere Zich dadelijk weer wenden tot het volk van Zijn eigendom en aan dit in zulke oorden, waar Hij nog wordt opgenomen, het brood met volle handen toedelen, en daaraan mild en zonder verwijt (Jak. 1: 5) Zijn zegeningen schenken.

1. En Jezus, van daar, uit het gebied van Tyrus en Sidon (vs. 21) vertrekkende, kwam aan het einde van de in de inleiding beschreven tocht aan de zee van Galilea en wel aan de

oostzijde, en Hij klom op de berg, die reeds in hoofdstuk . 14: 13 werd bedoeld (Joh. 6: 3), en zat daar, gereed om het volk te leren (hoofdstuk . 13: 1).

III. Vs. 29-39 (zie ook). Van het gebied van Tyrus en Sidon gaat de Heere, naar het schijnt in een halve kring de weg nemende, verder. Zo komt Hij door de bergachtige woestenijen en door bergkloven heen aan de voet van Libanon en Anti-libanon, vervolgens de met sneeuw bedekte top van de grote Hermon voorbij, en daarna naar Iturea en Auranitis, in het gebied van de tien steden aan de zuidoostzijde van de Galilese zee. Daar geneest Hij (ongeveer bij de stad Hippos; Uit 4: 25) de dove, die stom was (Mark. 7: 31vv.). Op Zijn verdere tocht langs de zee komt Hij weer bij die berg, die reeds zeven weken geleden Zijn toevluchtsoord geweest is en heeft daar drie dagen lang de volksmenigte bij Zich. Het is zeer waarschijnlijk, dat Hij ze met opzet tot de derde dag heeft opgehouden en dat die dag 7 juni van het jaar 29 n. Chr. geweest is. Het was de pinksterdag van dat jaar en zoals de Heere 17 april de paasdag vierde, zo doet Hij het ook nu met pinksteren door een wonderbare spijziging in de woestijn. Mattheüs verbond die met de geschiedenis van de Kananitische vrouw. In die geschiedenis had de Heere de stelling uitgesproken, dat eerst de kinderen des huizes verzadigd moesten worden, voordat aan de heidenen gedacht kon worden, die met honden gelijk stonden, en toch had Hij ook voor een heidin een gave van barmhartigheid Zich laten afsmeken. Nu zien wij de Heere Zich dadelijk weer wenden tot het volk van Zijn eigendom en aan dit in zulke oorden, waar Hij nog wordt opgenomen, het brood met volle handen toedelen, en daaraan mild en zonder verwijt (Jak. 1: 5) Zijn zegeningen schenken.

1. En Jezus, van daar, uit het gebied van Tyrus en Sidon (vs. 21) vertrekkende, kwam aan het einde van de in de inleiding beschreven tocht aan de zee van Galilea en wel aan de oostzijde, en Hij klom op de berg, die reeds in hoofdstuk . 14: 13 werd bedoeld (Joh. 6: 3), en zat daar, gereed om het volk te leren (hoofdstuk . 13: 1).

1. a) En vele scharen zijn tot Hem gekomen, die zich reeds aan Hem op weg hadden aangesloten, deels nog steeds toestroomden, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen, die met allerlei ziekten en plagen bezocht waren. En zij wierpen ze, omdat er teveel waren om ze allen in het bijzonder voor Hem te leggen en om hun genezing te vragen, voor de voeten van Jezus, als moest hun hulpeloos neerliggen zelf de bede zijn. En Hij genas ze allen zonder onderscheid.

a)Jes. 29: 18; 35: 5 Luk. 7: 22

1. Zodat de scharen, die in deze oorden nog niet zoals aan de andere zijde van de zee aan het dagelijkse aanschouwen van Zijn wonderen gewend waren, zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende en de blinden ziende (hoofdstuk . 11: 5). En zij verheerlijkten de God van Israël, die in deze Jezus zo wonderbaar weldoende Zich over Zijn volk ontfermd had (Luk. 7: 16).

Op het wonder dat met de Kananitische vrouw gebeurd is, volgt weer een lijst van andere wonderen; want de gehele levensloop van Christus moest aldus beschreven worden, dat Hij óf leerde, óf wonderen verrichtte, óf beiden tegelijk deed, omdat zoals Petrus in Hand. 10: 38

betuigt, Hij daartoe door de Vader gezalfd is met de Heilige Geest en met kracht en dat Hij daartoe in de wereld gezonden was, opdat Hij rondtrok en goed deed en gezond maakte allen, die door de duivel overweldigd waren. Want al deze ziekten worden aan de duivel als een moordenaar en vijand van het menselijk geslacht toegeschreven, omdat zij allen door de eerste zonde in de wereld gekomen zijn, evenals ook de dood daardoor gekomen is. Verder vermeerdert en vergroot hij ze en werkt ze deels door zichzelf, deels door zijn engelen, door mensen en door andere eveneens schadelijke kwalen, zodat hij dus met recht de bewerker van alle ziekten en kwalen mag genoemd worden, zoals hij ook een oorzaak van de dood en een vader van de leugen genoemd wordt. Daarbij is echter dit op te merken, dat het rondtrekken van Jezus in het land en Zijn wonderen in die tijd de mensen behaagt; want zij verwonderen zich en prijzen God, die deze ziekten of werken van de duivel door Christus geneest en opheft. Maar naderhand, als Christus voor Pilatus aangeklaagd wordt, worden juist deze wonderen genoemd oproer, verleiding, opstand tegen de keizer en de hogepriester, zodat Hij door beide rechters veroordeeld wordt. Dat is het loon, dat de wereld voor weldaden en wonderdaden geeft: zolang zij er behoefte aan hebben en het goede ontvangen, prijzen zij het zeer en bewonderen het; maar wanneer zij genoeg ervan hebben, veroordelen en vervloeken zij het. Ja, gij vroom, lief kind, gij wereld! zoals gij geweest zijt van het begin af, zo zijt gij nu nog en tot in eeuwigheid. Toch zijn deze wonderen tot een zegen voor ons, die daartoe verkoren zijn, geschreven; zij namen er aanstoot aan, wij worden er echter door gesticht, wanneer wij door deze leren en geloven, dat wij in Christus een genadige, zachtmoedige, liefderijke, goeddadige Heer hebben, die ook kan en wil en weet te helpen. Want hier toont Hij, dat Hij de almachtige Heer is over al deze ziekten of werken van de duivel, en er is ook geen twijfel aan, dat Hij ook de almachtige Heer is over de duivel zelf, wiens werk Hij met zo weinig moeite opheft en vernietigt. En ofschoon deze wonderen in dit leven slechts aan sommige personen gebeurd zijn, toch zullen zij in het volgende leven aan allen gebeuren, die in Hem geloofd hebben, want dan zal Hij Zijn kracht openlijk aan allen bewijzen, die Hij nu als het ware slechts aan enkelen te verstaan geeft; om ons geloof daardoor op te bouwen.

In de werkzaamheid van Jezus buiten Judea komen minstens twee beroemde bergen voor, die zeer zorgvuldig van elkaar onderscheiden moeten worden: de ene lag aan de westelijke oever van het meer van Galilea niet ver van Kapernaüm, hier was het, waar Hij de zogenaamde bergrede hield (hoofdstuk . 5: 1vv.) en waar hij Zich ook tenslotte aan Zijn discipelen in Galilea vertoonde (hoofdstuk . 28: 16); de andere lag aan de oostelijke oever van het meer in Perea. Jezus was op die berg in de tijd van de beide spijzigingen.

De verheerlijking daarentegen had ergens anders plaats 17: 1). De hoogte waarop Jezus ging zitten, toen het volk naar Hem toekwam, lag tegenover Magdala, op het hoogland gelegen, dat de Wady es Semakh insluit, en wel was het de bergrug, die ten noorden van het dal gelegen was; want ten zuiden daarvan was de landstreek, zoals zij heden nog is, maar toen zoveel meer bewoond was, terwijl de noordelijke vlakte woest was. Dat echter het volk drie dagen (vs. 32) in een onbewoonde landstreek kon overnachten, waarbij hun spijsvoorraad zeker langzamerhand opteerde, is een teken, dat de gebeurtenis in het warmere jaargetijde moet zijn voorgevallen.

Dat zij "wierpen" de kranken aan de voeten van Jezus, duidt de haast aan bij het grote gedrang naar Jezus heen; er was geen tijd voor een omstandig afgemeten gedrag.

Aan de voeten van Jezus; want als aanbiddende (hoofdstuk . 8: 2) moesten zij voor Hem liggen.

1. In die drie dagen, dat de Heere in de woestijn vertoefde, genas Hij niet alleen alle zieken, maar spijzigde Hij ook rijkelijk de zielen van de mensen met het woord des levens. En Jezus, Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, alsof Hij in de nood, die hen bezwaarde, met hen raadplegen wilde over middelen tot hulp, zei: Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare, omdat zij, die duizenden, die gij voor u ziet, nu drie dagen bij Mij gebleven zijn. De voorraad levensmiddelen, door hen meegebracht, is verteerd en nu hebben zij niet, wat zij eten zouden. En Ik wil toch als degene, van wie het ook in het stoffelijke waar is, dat het bij Hem aan niets ontbroken heeft (Ps. 23: 1 Luk. 22: 35), hen niet nuchteren 6: 17") van Mij laten, opdat zij, van wie er niet weinigen ver van huis zijn, op weg naar huis niet bezwijken. Wat is er naar uw mening aan te doen?

1. En Zijn discipelen durfden een herhaling van het vroegere wonder (hoofdstuk . 14: 18vv.) niet van Hem verwachten; zij besloten integendeel uit Zijn vraag, dat Hij thans langs de gewone weg wilde helpen, en konden niet begrijpen, hoe dit mogelijk was. Zij zeiden dan tot Hem: Van waar zullen wij zo vele broden in de woestijn verkrijgen, dat wij zo’n grote schare zouden verzadigen?

Voor de opbouwing in het geloof en in de kennis van God was daar in de woestijn voortreffelijk gezorgd en de ziel had geen gebrek; maar de mens heeft ook een lichaam en wanneer de ziel gespijzigd wordt, wil het lichaam niet leeg weggaan. De eerste en tweede dag ging het nog goed; degenen, die samengekomen waren, hadden voor eten gezorgd, aten wat zij meegebracht hadden en deelden uit aan behoeftigen, zo veel zij konden. Zij schijnen alleen niet berekend te hebben, dat zij drie dagen in de woestijn zouden blijven en dat de woestijn ver van alle menselijke woningen lag. Hetgeen zij hoorden en zagen deed hen alle gedachten aan de verzorging van het lichaam vergeten; zij aten, zo lang zij iets hadden, en voelden het gebrek pas, toen alles opgegeten was en zij de honger op de derde dag voelden. Het menselijk verstand zegt: "dat had van te voren moeten bedacht worden; maar zo gaat het, wanneer men te vroom is; uit enkel vroomheid wordt het aardse verzuimd en het lichaam veronachtzaamd, totdat het vergeefse berouw achterna komt". Het verwijt treft eigenlijk de Heere het allermeest: waarom heeft Hij het volk zo lang opgehouden? Hij kon gemakkelijk denken, dat dit niet goed zou gaan. Reeds op de tweede dag had Hij moeten zeggen: "Lieve vrienden, gij ziet, dat hier niets dan gras groeit, en tot op verre afstand is geen brood te krijgen; gaat bijtijds in de steden en dorpen, opdat gij niet verhongert. " Maar dan had Hij van de kostbare feestdagen van Zijn openbaring de derde moeten nalaten.

Wat denkt gij dat die mensen bij Jezus gedaan of gezocht hebben? Zonder twijfel niets anders, dan dat zij het woord nagegaan hebben en begeerden het te horen; dat is dan ook de oorzaak, dat Hij zich hen zo hartelijk aantrekt en denkt, dat Hij moet zorgen, dat zij iets te eten hebben, opdat zij niet versmachten. Dit moet dus de voornaamste leer zijn, dat wij in de

eerste plaats trachten naar het rijk van God en naar het Woord, en het moeten nawandelen; wanneer dat gebeurd is, zullen wij daarna Christus voor het lichaam laten zorgen, want Hij heeft het besloten, dat wanneer wij scholieren van Zijn Woord zijn, wij ook niet van honger zullen sterven. Na de geestelijke aalmoes komt ook de andere en geringere aalmoes, dat de Heere ook het lichaam wil helpen; want Christus is niet gekomen om ziel of lichaam te verderven, maar om beide te helpen. Daarom zegt Hij: "Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare, " enz. Zeg mij hier, wanneer het volk zelf een boodschap tot Jezus gezonden had om hun nood aan te tonen, of zij het ook zo goed hadden kunnen verkrijgen, als nu Hij het zelf bedenkt en ook aan Zijn discipelen voorhoudt; want hoe konden zij sterkere reden voorwenden om Hem te bewegen, dan met te zeggen: "Ach, lieve Heer, ontferm U toch over die arme, grote schare, die U zo ver nagetrokken is, om U te horen. " Ten tweede, "bedenk toch, dat zij nu drie dagen bij U gebleven zijn; " ten derde, dat zij niets te eten hebben, want zij zijn in de woestijn; ten vierde, wanneer Gij hen zonder eten van U laat gaan, zo moeten zij onderweg versmachten, in het bijzonder, dat er zwakke mensen, vrouwen en kinderen zijn; ten vijfde, bedenk toch dat sommigen van verre gekomen zijn. Zie, dat alles bedenkt Hij zelf, eer iemand het Hem zegt; ja, Hij is er reeds over bekommerd, eer zij erom denken Hem te vragen, en bespreekt hun nood ernstig met de discipelen en beraadslaagt erover, wat Hem te doen stond. Wat is dit alles anders dan een levende prediking, een bewijs en getuigenis, dat Hij het zo goed en hartelijk met ons meent, en dat Hij voordat wij Hem iets kunnen zeggen, ons in het hart ziet, beter dan wijzelf kunnen spreken, dat geen mens de ander hartelijker kan toespreken. Ik ontferm mij reeds zegt Hij tot de discipelen, en heb reeds aan alles gedacht; maar laat gij u toch ook horen, wat raadt Hij, wat zullen wij doen, opdat dit volk gevoed wordt?

Tot de wezenlijke punten, waardoor deze geschiedenis zich van die in hoofdstuk . 14: 13vv. onderscheidt, behoort ten eerste de menigte, waarmee Jezus te doen heeft. Daar was het de Galilese volksmenigte, die nu reeds sinds lang Zijn woord gehoord en Zijn wonderen gezien heeft, die Hij daarom nu door de wonderbare spijziging wil bewijzen, dat Hij de door Mozes voorzegde profeet van het nieuwe verbond is. Hij wilde daardoor een beslissing teweegbrengen, of zij in de gehoorzaamheid van het geloof bereid zijn zich aan Hem over te geven, zoals dat in die voorzegging reeds lang te voren geëist was (Deut. 18: 15, 19). Die beslissing kwam dan ook de volgende dag in de synagoge te Kapérnaüm, zodat velen van Zijn discipelen van Hem weggingen en voortaan niet meer met Hem rondwandelden (Joh. 6: 60vv.). Hier daarentegen trekt de Heere alleen met Zijn apostelen van de ene afgelegen streek naar de andere, nadat er een scheiding tussen Hem en die schare plaatsgehad en zij Hem en Hij hen reeds opgegeven heeft. Nu zijn het de vreemde, uitlandse bewoners van de vlakte aan de overzijde van het meer van Galilea, die zich in een woeste landstreek rondom Hem vergaderen, en ook bij Hem blijven, nadat Hij hun zieken genezen heeft, en naderhand, als het wonder van de spijziging plaatsgevonden heeft, rustig Zijn aanwijzing, waarmee Hij hen van Zich laat, volgen, zonder eraan te denken dat zij Hem tot koning in de aardse, vleselijke zin wilden maken. Is dus deze schare zowel naar het uiterlijke als naar het innerlijke geheel anders dan die van de vijfduizend op het paasfeest, zo komt nog een belangrijk verschil daardoor, dat het toen de discipelen waren, die dachten, dat zij radend en zorgend voor de tijdelijke behoeften moesten ingrijpen, omdat het scheen, alsof de Heere zozeer aan het geestelijke en hemelse alleen dacht, dat voor Hem het aardse en lichamelijke geheel

verdween; hier daarentegen is het volk zozeer in Jezus verdiept, dat het de tijdelijke behoeften vergeet, en nu de Heere de nood voorziende en daarvoor zorgende ingrijpt. Gewoonlijk vat men de vraag van de discipelen: "Van waar zullen wij zo vele broden in de woestijn verkrijgen, dat wij zo’n grote schare zouden verzadigen?" op als een vraag van twijfel en radeloosheid, en men moet nu naar allerlei verklaringen zoeken voor deze opmerkelijke verschijning, dat de discipelen het vroegere voorval zo geheel vergeten, alsof het nooit gebeurd was, alsof zij er niets meer van wisten. Sommigen menen nu, dat er maar één spijziging geweest is; dat echter, omdat verscheidene berichtgevers die op verschillende wijze vertelden, door het niet begrijpen van dit verschil, het ene verhaal verdubbeld is, of wanneer er ook twee spijzigingen geweest zijn, dan hebben toch de berichten daarvan in de mondelinge overleveringen nog meer dan werkelijk het geval was, op elkaar geleken, en de evangelisten hebben het nu na deze vermenging verteld, terwijl in werkelijkheid de beide gebeurtenissen met elkaar niet zoveel overeenkomst hadden. Anderen denken, dat er een langere tijdruimte verlopen is tussen de beide spijzigingen en omdat de Heere in deze tussentijd, toen er weer eens broodgebrek kwam, niet wonderbaar hielp, zoals bij de eerste spijziging, was de herinnering aan die daad van Zijn goddelijke kracht eindelijk geheel uit het geheugen gewist, en moest zij juist nu weer opgewekt worden door een tweede wonder van dezelfde aard. Evenmin als de eerste verklaring, die van de heilige evangelisten schrijvers van sprookjes maakt, die zelf niet goed wisten, wat zij eigenlijk wilden, kunnen wij met de tweede instemmen, die zich eerst in het geheel niet de moeite geeft om de tijdorde in het leven van Jezus te onderzoeken, maar de evangelische verhalen als een bonte mengeling beschouwt, waarvoor eigenlijk geen tijd te bepalen is. Wij hebben ook volstrekt niet nodig dergelijke kunstgrepen te zoeken, wij behoeven de discipelen slechts juist te verstaan, wat zij met de bovenstaande woorden wilden zeggen. Het klinkt bijna, ten minste bij Mattheüs, als die nauw merkbare toespeling, een schuchtere vraag, die zij slechts uit eerbied bedekken: "weer zo, als toen?" Zij wagen noch het een noch het ander van Zijn huidige bedoeling te denken, weten in verlegenheid op het ogenblik niet goed, wat zij zeggen zullen, en zeggen werkelijk het beste en oprechtste. Geheel oprecht willen zij niet vermetel met hun half geloof op een herhaling van het wonder aandringen, ook niet hun halve twijfel als een eigenlijke tegenspraak stellen; zij keren dus liever ook tot hun toenmalige vraag terug: "van waar zullen wij zo vele broden in de woestijn bekomen, dat wij zo’n grote schare zouden verzadigen?" Dat neemt de Heere dadelijk vriendelijk op, omdat er toch dadelijk iets in lag, als een herinnering aan het vroeger gebeurde, en antwoordt daarom ook van Zijn zijde (vs. 34): "Hoeveel broden hebt gij? Dat is: "Zeker weer zo!"

Herinneren wij ons hetgeen gezegd is over de betekenis van het eerste wonder van de spijziging in hoofdstuk . 14: 21 dan is, weliswaar, de dubbele betekenis, de ene in betrekking tot de Heere zelf, de andere in betrekking tot de discipelen, evenals bij die geschiedenis, zo ook bij deze vast te houden, en niet de ene op het eerste, en de andere op het tweede wonder van de spijziging toe te passen. In het dubbele van de betekenis ligt de grond, waarom zo’n wonder voor de tweede maal volbracht is en omdat nu de betrekking van de Heere en Zijn bestemming voor de wereld het nodig gemaakt heeft, dat het wonder de eerste maal juist in die tijd plaatsvond, toen het paasfeest, het feest van de Joden nabij was, zo kan men uit de betrekking op de discipelen en hun bestemming voor de kerk besluiten, dat het wonder voor de tweede maal gebeurd is in de tijd, toen de dag van het pinksterfeest vervuld was. Reeds een

jaar te voren, eer het nieuwtestamentische paas- en pinksterfeest in de plaats van het oudtestamentische komen zou, is deze wisseling, zoals wij menen, de Zoon aangetoond, als door de Vader gewild, en door de Zoon in een typische handeling voorbereid. Het is bij de discipelen eerder de Geest van God, die in deze geschiedenis die terughoudendheid bij hen bewerkt, zodat zij het niet durven wagen, weer een wonder te verzoeken van dezelfde soort, als zij voor enige weken pas gezien hebben, dan de geest van hun eigen ik (dat zou integendeel zo’n verzoek des te eerder gedaan hebben, omdat plaats en omstandigheden elkaar zo gelijk waren), en wat zij nu bij zo’n terughoudendheid alleen kunnen zeggen en ook werkelijk zeggen, is als het ware het middel, waardoor de Vader het de Zoon in de hand geeft, wat Hij, die niets uit Zichzelf doen kan, maar die slechts doet, wat Hij de Vader ziet doen, nu te doen heeft 14: 14). Jezus heeft ook op het pinksterfeest van het jaar 29, evenmin als reeds op het paasfeest van dat jaar kunnen opgaan naar Jeruzalem om met Zijn volk het feest te vieren, de oversten van de Joden hebben Hem de heilige stad en het huis van Zijn Vader gesloten door hun vijandschap op dood en leven, waaraan Hij zich niet mag overgeven, voordat Zijn tijd gekomen is. Daar voert Hem de Vader, terwijl Hij in een bedevaart, die aan een vlucht gelijk is, zelfs uit Galilea gedrongen is, en door de grenzen van het heilige land rondtrekt, daar in de woestijn een nieuwe gemeente toe, die drie dagen bij Hem blijft en er naderhand niet aan denkt, om Hem met geweld koning te maken. Zij is het voorbeeld en onderpand van die pinkstergemeente van het jaar 30 (Hand. 2), die in de plaats treedt van de gehele gemeente van Israël en die nu ontvangen zal in Zijn zoendood, wat aan deze toegedacht was. Terwijl het dus bij de eerste spijziging in zekere zin het Israël naar het vlees is, dat de zegen van de Heere ervaart, zo is het bij de tweede spijziging het Israël van God, zoals de Heilige Geest het eens uit Israël zal afzonderen. Dit volk zal om zijn geloof in Jezus in druk en nood geraken; het zal veel gevaar en ontbering tegemoet gaan, zodat het zou moeten versmachten en omkomen onder het overige volk; maar de Heere zorgt voor degenen, die bij Hem blijven, en Hij stelt Zijn apostelen in staat hen ook naar het lichaam te verzorgen en te onderhouden. De middelen daarvoor zullen niet van buitenaf komen; de Joods-Christelijke gemeente zal geen ondersteuning nodig hebben van haar gelovig gebleven volksgenoten, maar het weinige, dat zij aan tijdelijk goed zelf bezit, zal voldoende zijn voor haar onderhoud, zodat het haar aan dagelijks brood voor de zeven dagen van de week niet zal ontbreken. Wat deze twee wonderen van de spijziging op deze wijze profetisch verkondigen, is naderhand in de geschiedenis tot een feit geworden door de zogenaamde gemeenschap van goederen in de eerste gemeente, door het ambt van de diakenen tot uitdeling van de aalmoezen, dat van het apostolaat afkomt, en verder door de inrichting van de collecten bij de Christelijke gemeenten uit de heidenen (Hand. 2: 44vv. ; 4: 32vv. ; 6: 1vv. ; 11: 27vv. ; 12: 25 Rom. 15: 26vv. Gal. 2: 10). "De armenverzorgers van Christus zijn dezelfde, die Hem ook helpen prediken en dopen; de aardse gaven, die Hij wil uitdelen, bezorgt Hij zelf; alles geeft Hij echter de behoeftigen door dezelfde handen, waardoor Hij de geestelijke zegeningen uitreikt. Zo zien wij dan hier reeds het ambt, dat hemelse gaven uitdeelt, verenigd met het ambt, dat aardse gaven uitreikt, het brood voor de ziel en het brood voor het lichaam zijn in dezelfde handen. En zo bleef het ook toen de Heere opgevaren was, Zijn Geest uitgestort en een gemeente vergaderd had. Wie heeft de vrijwillige gaven van de gemeente van Jeruzalem, die met zo grote opoffering gegeven werden, ontvangen? Dezelfde mannen, die wij hier in de woestijn de tafel zien dienen, deden dat ook, nadat zij door de rijke uitstorting van de Heilige Geest vaders van de kerk geworden waren; zij dienden de tafels, zij gaven de armen en de

weduwen uit de algemene kas van alle leden van de eerste gemeente hun nooddruft. En ook, toen uit het apostolaat de andere ambten als takken begonnen uit te spruiten, toen de apostelen, evenals Mozes, hun bezigheden noodgedwongen aan anderen moesten opdragen, toen zij het ambt van de diakenen of armenverzorgers stichtten, zo was naar hun mening dit ambt ook niets anders, dan een ambt van de kerk en werd door de apostelen bij handoplegging gezegend. Het ambt van de diakenen is van dat van de ouderlingen of oudsten onderscheiden; maar beide behoorden aan de kerk, beide moesten zij door heilige, met geestelijke gaven gezegende personen waargenomen worden, beide kwamen zij voort uit de volkomenheid van het eerste ambt, het apostolaat. Dat is niet onbelangrijk; armverzorging en zielverzorging zijn beide geestelijk, de lichamen van de armen en de zielen van allen staan onder bijzonder heilige ambten. Evenals de zielen niet aan wereldsgezinde mannen toevertrouwd worden, zo ook niet de lichamen van de armen. Elk lichaam moet een heiligdom zijn van Hem, die het draagt; de lichamen van de armen genieten bijzondere zorg en verpleging door het kerkelijk ambt van de diakenen. Gezegend de armen, voor wie de kerk zorgt, die onder het opzicht van heilige diakenen leven, ziek worden, genezen en sterven! Gezegend de tijden, toen er diakenen waren, die door de Heere als armzorgers aangesteld waren! Armenverzorging van de kerk wordt door de geest van vrijwillige, zuivere, hemelse liefde gedragen, zij vindt plaats in de naam des Heeren; Hij staat daar altijd aan het hoofd, en evenals de apostelen in de woestijn, zien de ogen van alle diakenen op de handen van de Heere, hun gezamenlijke dienst is even goed aan Hem, aan hun hoog verheerlijkt Hoofd, als aan de armen bewezen. Daar toch is (al wordt het menselijke, dat zich daarin kan mengen, toegegeven) in ieder geval te vermoeden, dat niet de gierigheid, maar zachte liefde en barmhartige zorg de buidel beware, zodat nooit te weinig, nooit iets alleen om de schijn gebeuren zal. Hoe geheel anders is het, waar de armenverzorging een wereldlijk ambt, een wereldlijk gebod wordt, en waar in plaats van vrije liefde de strenge plicht en het geweld heerst! Daar komt wantrouwen en tegenstreven - en de arme wordt, omdat hij een beschermeling van aardse macht is, tot een voorwerp van verachting, tot een last, waarvoor men zich wacht, die men op elke wijze weigert op te nemen, en elk middel aangrijpt om hem af te weren. Ik zeg niet te veel, ik wijs op de werkelijkheid, wij zien het allerwege, dat armverzorging onder de bescherming van aardse bevelen niet gedijt, dat zij spaarzaam, arm en nietig, en in haar nietigheid bovendien vol moeite, vol leugen en list en ongerechtigheid is. Heere Jezus, wees Gij weer de beschermer en borg van de armen, breek Gij weer voor de armen het brood der dankzegging! leg het weer in de handen van Uw ambt neer! laat de diakenen uitdelen en de ouderlingen zorgen, dat Uw wil volbracht wordt! plaats Uw armen weer in de voorhoven van Uw kerken en de hospitalen en armenhuizen onder Uw herderstaf. De armen zullen er zich over verheugen en Uw gemeenten zullen de gaven van hun liefde, het brood voor de armen, het brood der dankzegging, veel ongedwongener en rijkelijker op uw altaren neerleggen, dan het onder het opzicht van de geweldigen gebeurt; uw armen zullen het weer goed hebben, evenals in de eerste, betere tijd.

Wordt echter aan de kerk zelfs het opzicht over de school ontnomen (Joh. 21: 15) en in handen van de staat gegeven, dan begint hetgeen in Openbaring . 11: 7vv. geprofeteerd is zich te vervullen; de staatsmacht is er weliswaar minder verantwoordelijk voor, maar toch is het een schrede verder tot het einde der tijden, ja zelfs reeds een begin van het aanbreken daarvan (Jer 30: 17 en Jer 31: 37).

1. En Jezus, hun gedachten geheel op de omstandigheden bij de vorige spijziging (hoofdstuk

* 14: 17vv.) terugleidende, zei tot hen: Hoeveel broden hebt gij? Zij zeiden, omdat zij uit deze tweede vraag bepaald bemerkten, wat Hij nu wilde doen: Zeven broden, en evenals eerder weinig visjes; maar wij weten, dat hetgeen Gij wilt zegenen, veel wordt, hoewel het weinig is (1 Sam. 14: 6).

1. En Hij gebood door Zijn discipelen ook nu de scharen neer te zitten op de aarde, die gedurende de hete tijd van haar groen tooisel (Job 6: 10) weer beroofd was 40: 8"), evenals de vorige maal in groepen (Mark. 6: 39vv.).

1. En Hij nam hierop de zeven broden en de vissen en toen Hij a) daarvoor de Gever gedankt had en ze tot vermeerdering gezegend bad, brak Hij ze, de broden, en gaf ze Zijn discipelen, opdat deze ze aan de scharen zoudenvoorleggen, evenzo ook van de vissen (Joh. 6: 11), en de discipelen gaven ze aan de schare.

1. 1 Sam. 9: 13

Het wonder van de spijziging is bijzonder groot en in het oog vallend, alhoewel het ook in een ander opzicht onbehoorlijk mag zijn onderscheid te maken tussen wonderen en wonderen. In tegenstelling tot het wonder te Kana, vindtt hier geen verandering plaats, maar een vermeerdering, een aangroeien van hetgeen anders niet meer aangroeien kan, omdat geen levende kiem meer voorhanden is; want hier is toch een reeds door mensenhand kunstig bereide stof. Hetgeen niet meer levend is, neemt anders door uitdelen af; slechts dat, waar nog leven in is, kan zich daardoor vermeerderen en uitbreiden; de Geest alleen wordt meer, hoe meer daaraan deelgenomen wordt. Deze stempel van het hogere leven drukt de Heere nu ook wonderbaar op hetgeen niet meer levend is en Hij zegent de kleine voorraad, zodat die tot een levende kiem wordt. Wie kan het begrijpen? Wie begrijpt in het groeien, dat wij dagelijks zien, de scheppende kracht, die daarin woont? Wie zal het bestrijden, omdat hij het niet begrijpt?

Wanneer wij evenals anderen veel goed doen, geven wij toch slechts van hetgeen de hemelse Vader ons zelf gegeven heeft, en mogen ons daarom daarover niet beroemen, omdat wij het niet van het onze nemen, maar van hetgeen van God is (Gen. 33: 11).

1. En zij aten allen, terwijl nooit het eten zo goed smaakte als dit, wat zij uit de wonderdoende hand van Jezus ontvingen, en zij werden verzadigd en zij namen op het overschot van de brokken, naar het getal van de gebrokenbroden (vs. 34), zeven volle manden, zoals bij de eerste spijziging, overeenkomstig het getal van de discipelen, twaalf korven met brokken overbleven (hoofdstuk . 14: 20).

1. En die daar gegeten hadden waren, zoals uit het overzicht bij het neerzitten bleek, vierduizend mannen zonder de vrouwen en kinderen.

Hoe meer wij van de gaven van God op een God welgevallige wijze weggeven, des te meer zullen wij ervan genieten, Gal. 6: 9 Sir. 11: 15vv.

Wie zo vele monden vult, zou die ook u, uw vrouw en kinderen niet weten te voeden en te verzorgen? Beveel de Heere uw wegen aan. Ps. 37: 5 Jes. 58: 10vv. Deut. 14: 29

Christus toont door dit voorbeeld, dat Hij een rijk en machtig Heer en Schepper is, ja zelfs een rijke molenaar en bakker, beter dan iemand op aarde, die het handwerk zeer goed geleerd heeft; ja, Hij oefent zeer vele handwerken tegelijk uit, en zonder bijna enige menselijke hulp ploegt, oogst, dorst, maalt en bakt Hij bijna in een ogenblik. Nu dat kan Hij, en zo’n Koning hebben wij aan Hem; waar Hij heen grijpt, daar is alles vol, en waar Hij geven wil, daar moet alles genoeg en overvloedig zijn (hoofdstuk . 17: 27). Hier spreekt gij: Ja, hoe gaat het dan, terwijl Hij zo’n rijk Koning is, dat Hij de gehele wereld rijkelijk voedt, waarom laat Hij Zijn Christenen zo dikwijls gebrek en armoede lijden in de wereld? Antwoord: Hij wil ons hierdoor aantonen, dat Zijn rijk op aarde geen werelds rijk is, dat bestaat in hetgeen men hier op aarde doet: eten, drinken, huishouden en voor het lichaam zorgen, maar een geestelijk rijk, waarin men goddelijke eeuwige goederen zal zoeken en vinden, dat zijn Christenen hun hart niet op het tijdelijke zetten, maar naar het Godsrijk zoeken, waaraan zij eeuwig genoeg hebben en waarin zij altijd zullen zijn. Ten tweede wil Hij Zijn Christenen leren ook in dit stuk hun geloof te oefenen, voor zoveel dit het tijdelijk leven en de tijdelijke goederen aangaat, zodat zij ook hierin op Hem zien, en van Hem ook de nooddruft van het lichaam verwachten; ook erkennen, dat Hij zo’n wonder steeds aan Zijn christenen bewijst, maar dat zij toch te eten en te drinken moeten hebben, al is het ook dat de wereld het hun niet geeft of gunt, maar ontneemt en hen om hetgeen God hun geeft, benijdt en haat.

1. En de scharen van Zich gelaten hebbende, opdat zij weer naar huis zouden gaan, ging Hij in het schip, dat waarschijnlijk een schipper van Tiberias toebehoorde en voor geld te huur was (Joh. 6: 23), en Hij voer over het meer Gennesareth en kwam in het gebied van Magdala, dat juist tegenover de plaats van de spijziging aan de westelijke oever gelegen was.

Wij hebben ons gehouden aan de gewone lezing en verklaard, alsof de Heere aan de zuidzijde van het landschap Gennesareth geland zou zijn. Men moet dan aannemen, dat de door Markus daarvoor genoemde plaats Dalmanutha een andere naam is van Darbanoth (Darbanutha), dat zoveel betekent als "spitsen" of "klippen. " Werkelijk lag Magdala naast een rij van hoge klippen, zoals dan ook beide Evangelisten alleen de landstreek, niet een bepaalde plaats, aangeven. Intussen is het 1) onwaarschijnlijk, dat Jezus Zich reeds nu weer zou begeven hebben, waar Zijn vijanden op Hem loerden; Hij had bovendien nu met het land van Gennesareth en de naaste omgeving niets meer te doen; 2) lezen wij in de beste handschriften in plaats van Magdala "Magadan, " voor welke onbekende plaats wellicht een afschrijver die bekende naam heeft geplaatst; 3) spreken reeds de oude verklaarders van een Magdala Gadaraë, en noemen als de plaats, waarheen Jezus Zich begaf, die van Gadara. Wij plaatsen Dalmanutha, waar tegenwoordig Delhemiyeh ligt, en ten zuidwesten van Beisan is Khan Madscheideh de waarschijnlijke ligging van Magadan. Die landstreek behoorde nog tot het gebied van de tien steden, zoals bij hoofdstuk . 4: 25 is opgemerkt. Zij moest een toevluchtsoord voor de Heere zijn op Zijn reis, die wel op een vluchten leek, maar de volgende afdeling toont, hoe ondanks alle voorzichtigheid Hem ook hier de weg door Zijn tegenstanders werd versperd.

HOOFDSTUK 16.

EEN TEKEN DOOR DE FARIZEEËN BEGEERD; HUN ZUURDEEG. *BELIJDENIS EN*

SLEUTELS VAN PETRUS. HET LIJDEN VAN CHRISTUS *EN HET KRUIS VAN DE ZIJNEN.*

IV. Vs. 1-12 (zie ook). Dadelijk na Zijn aankomst in het gebied van Dalmanutha en Magdala (of liever Magadan; Uit 15: 39) is Jezus weer door een grote menigte volk omringd. De toeloop is zelfs groter dan ooit. Aanstonds zijn echter ook Zijn tegenstanders, de Farizeeën, die zich met de Sadduceeën en de partij van Herodes verbonden hebben, weer hij de hand. Zij eisen opnieuw een teken van de hemel en proberen Hem daardoor in verlegenheid te brengen en voor het volk beschaamd te maken. Na een kort, beslist afwijzen van hen verlaat Hij die landstreek en keert Hij over het meer terug naar de tegenovergestelde oever, het gebied van de viervorst Filippus. Daar houdt Hij gedurende de eerstvolgende drie maanden Zijn verblijfplaats om Zich in de stilte voor te bereiden voor Zijn lijden en te Zijner tijd die weg van Kapernaüm uit op te gaan, naar welke stad Hij tot dat doel nog eens terugkeert. Op de vaart naar gindse oever waarschuwt Hij Zijn discipelen voor het zuurdeeg van de Farizeeën en Sadduceeën. De waarschuwing moet hen onder andere leren, dat zij thans met elkaar uit Galilea uitgaan, dat aan het heidendom is overgegeven, evenals eens Mozes met zijn volk uit het onreine Egypte ging. De discipelen verstaan dit echter niet en moeten eerst nader worden onderricht om iets te begrijpen van hetgeen Hij bedoelt.

1. In dat eerder genoemde gebied trok de Heere enige tijd rond en nam Zijn weg van Dalmanutha naar Magadan en van daar weer terug tot de eerste plaats. En de a) Farizeeën Sadduceeën tot Hem uit Dalmanutha gekomen zijnde en Hem verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Zij wilden Hem beproeven of Hij kon doen, zoals in Dan. 7: 13 en Joël 3: 3 omtrent de verschijning van de Messias was gezegd.

Kon Hij dat, dan wilden zij Hem als Israël’s Messias erkennen. Zijn wonderen, tot hiertoe

verricht, waren in hun ogen nog geen bewijs voor Zijn Messiaanse waardigheid. a)MATTHEUS. 12: 38 Mark. 8: 11 Luk. 11: 29; 12: 54 Joh. 6: 30

Om te bewijzen, dat dit gesprek met de Farizeeën en Sadduceeën niet dadelijk na Jezus’ aankomst heeft plaatsgehad, zoals vele uitleggers beweren, maar eerst enige dagen later, toen de Heere reeds in het midden van Zijn werkzaamheid in die landstreek was, beroepen wij ons niet op het gebrek aan brood, dat naderhand bij de discipelen kwam (vs. 5), alsof broodgebrek na het wonder van de spijziging, dat zeven volle korven overgeschoten brokken gegeven had (hoofdstuk . 15: 37), pas na verloop van meerdere dagen mogelijk geweest was. Die korven waren zeker van sommigen uit het volk en zonder twijfel werden de daarin opgenomen brokken aan de mensen meegegeven op hun weg naar huis. Dat de discipelen beiden voor zich zouden gehouden hebben, is een onaanneemlijke voorstelling. Daarentegen, wanneer wij Lucas hoofdstuk . 12 naar zijn inhoud voor gelijktijdig houden met dit hoofdstuk, zou het blijken, dat de Heere Zich omstreeks een week lang in het gebied van Dalmanutha-Magadan opgehouden heeft. Het behoorde tot de omtrek van Dekapolis, of de tien steden en men meent dat Jezus Zich begeven heeft naar deze landstreek, zowel als naar de landstreek, die onder de viervorst Filippus van Iturea 2: 20) stond, sinds Hij de grenzen van Tyrus en Sydon heeft

ontweken (hoofdstuk . 15: 21). Hij is later slechts met het doel te Kapernaüm gekomen om daar in stilte met Zijn discipelen te verkeren; een openlijke werkzaamheid heeft Hij echter aan het land van Gennesareth niet gewijd, maar heeft met de geestelijke overheden op die plaats, de Farizeeën en Schriftgeleerden, op een even beslissende wijze gebroken, als Hij het naderhand, op de dinsdag van de lijdensweek, met dezelfde soort mensen te Jeruzalem deed (hoofdstuk . 28). Voor zo ver wij weten, is nog geen uitlegger op de gedachte gekomen, de hoofdstukken MATTHEUS. 16: 1-12 en Mark. 8: 11-26 met Luk. 12 parallel te stellen. Men heeft dit hoofdstuk, dat een rij van gezegden van Christus bevat, die wij bij de andere evangelisten in andere zin en in andere samenhang vinden, en daarnaast geheel nieuwe aanbiedt, waarvan bij Mattheus en Markus geen spoor voorhanden is, van het begin af voor zo’n hoofdstuk aangezien, waarvan het vanzelf spreekt, dat het van een geheel andere aard en natuur is, dan de eerstgenoemde hoofdstukken. Intussen berust deze mening alleen op een miskenning van het zogenaamde reisbericht in Luk. 9: 51-18: 30 Hierin wordt ons slechts gedeeltelijk de geschiedenis van het leven van Jezus, van Zijn reis naar Jeruzalem op het loofhuttenfeest van het jaar 22 tot op Zijn laatste reis daarheen op het paasfeest van het jaar 30 verteld. De evangelist richt zich veeleer streng naar de bij de apostolische prediking van Christus gevolgde grondregel om zoals Hij Zich in Hand. 10: 36vv. uitdrukt, over de vroegere werkzaamheid in Judea en Jeruzalem te zwijgen en slechts Zijn laatste aankomst aan die plaats om te lijden en te sterven te beschouwen. Heeft nu Luk. 9: 51-11: 13 de Heere tot voor de poort van de stad gebracht, zo blijft Zijn aanwezigheid in die stad gedurende het loofhuttenfeest en Zijn verdere werkzaamheid tot het feest van de inwijding van de tempels naar die grondregel buiten beschouwing. Pas Zijn terugtocht van Jeruzalem wordt in Luk. 13: 1-9 weer vermeld, de lege plaats echter, die daardoor is ontstaan, dat alles opengevallen is, wat wij in Joh. 7: 11-10: 42 vinden, wordt in Luk. 11: 14-12: 59 met een bericht uit de tijd van de werkzaamheid van Jezus in Galilea aangevuld. Dat Luk. 11: 14-36 zo’n bericht behelst en nauwkeurig parallel staat met MATTHEUS. 12: 22-50 en Mark. 3: 20-35 wordt door niemand miskend; dat dan verder Luk. 11: 37-54 met MATTHEUS. 15: 1-20 en Mark. 7: 1-23 overeenkomt, is eerder verklaard; en dat nu Luk. 12 tot MATTHEUS. 16: 1-12 en Mark.

1. 11-26 in betrekking staat, blijkt gedeeltelijk uit de waarschuwing in vs. 1 : "wacht u voor de zuurdesem van de Farizeeën, " gedeeltelijk uit de strafrede van Christus in vs. 54-56, die werkelijk op hetzelfde neerkomt met hetgeen de Heere op onze plaats (vs. 2vv.) tot de Farizeeën en Sadduceeën zegt. Onze bijeenvoeging schijnt zeker het door Luther uitgelaten "daarentussen" tegen te spreken, waarmee Luk. 12: 1 begint. "Daarentussen toen vele duizenden der schare bijeenvergaderd waren. " Dientengevolge stond het gehele 12e hfdst. bij Lukas in onmiddellijk verband met "het gestoorde gastmaal in het huis van de Farizeeër", zoals een uitlegger dat gedeelte uit Luk. 11: 37-54 noemt. Toen de Heere van dat gastmaal opstond, om het aandringen van Zijn vijanden te ontwijken, had het volk zich inmiddels in een grote schare rondom het huis van de Farizeër verzameld, Zijn terugkomst afwachtende, en in aanwezigheid van deze volksmenigte, waaronder Hij nu kwam, waarschuwde Hij Zijn discipelen voor de zuurdesem van de Farizeeën. Daaronder wilde Hij volgens Zijn uitdrukkelijke verklaring de huichelarij doen verstaan. Hij had ook alle reden juist tot deze waarschuwing, omdat de Farizeeën Hem zo huichelachtig tot hun gastmaal uitgenodigd hadden. Maar het "allereerst" dat de tegenwoordige uitgaven van onze bijbel bij het "wacht u" plaatsen, wordt door Luther, nadat vele handschriften voorgegaan zijn, bij het voorgaande "tot Zijn discipelen" getrokken; en wanneer nu de eerste verbinding de beste is, zodat de Heere

zeggen wil: "vóór alle dingen wacht u enz. " zo heeft toch ook de tweede haar betekenis, omdat het dient tot een teken, dat de Heere, nadat Hij met de discipelen gesproken heeft, Zich hierop tot de schare gewend en tot haar gezegd heeft hetgeen wij in MATTHEUS. 15: 10-20 en Mark. 7: 14-16 lezen. Daarmee stelt Hij in plaats van de zuurdesem van de Farizeeën het zoete deeg van de reinheid en waarheid, door het opstellen van een nieuwe levenswet. Lukas heeft slechts de eerste rede, die tot de discipelen gehouden werd, in het oog gehad, en de gelegenheid bood zich voor hem aan uit de rede van Christus bij de uitzending van de twaalven (hoofdstuk . 10: 26-33 en 19vv.) iets aan te halen. De belofte Luk. 12: 11vv. komt dan nog eens in Luk. 21: 14vv. voor - een bewijs dat Jezus sommige woorden en zinnen inderdaad meer dan eens in Zijn redenen tot het volk ingevlochten en nu eens in deze, dan weer in die samenhang uitgesproken heeft. Wij kunnen dus geheel onvoorwaardelijk aannemen, dat de Heere toen Hij uit het huis van de Farizeeër kwam, Zich eerst tot Zijn discipelen gewend heeft, en hen niet slechts alleen voor de zuurdesem van de Farizeeën waarschuwt, maar ook in betrekking tot de daarin liggende gedachten enige stellingen uit Zijn vroegere rede herhaald heeft. Dan zou men Luk. 12: 1-12 nog bij de geschiedenis in MATTHEUS. 15: 1-9 kunnen voegen, zoals wij het bij het slot van de Evangeliën zullen doen. Intussen toont de uitdrukking bij het begin van dit hoofdstuk: "Als vele duizenden van de schare (niet alleen "duizenden", zoals men nu gewoonlijk in de uitgaven van de Duitse bijbel leest - Luther heeft er wel acht op geslagen, dat in de grondtekst van myriaden of tienduizenden sprake is) bijeenvergaderd waren, " dat de evangelist met de gebeurtenis na de gestoorde maaltijd in het huis van de Farizeeër nog een ander verbindt. Toen toch is bezwaarlijk zo’n onmetelijk grote schare voor het huis samengestroomd, dat het niet voldoende geweest zou zijn, van duizenden te spreken. Integendeel, als de mensen zich zo om Jezus verdrongen dat "zij elkaar vertraden, " zo doelt dat op een oponthoud van de Heere buiten in de open lucht, op een rondreis waarbij de menigte van hen, die Hem navolgden en hulp bij Hem zochten, zoals een lawine aangroeide en eindelijk ontelbaar was. En wanneer nu Lukas dat gedeelte van de rede van Jezus na de maaltijd van de Farizeeër, waarmee Hij Zich tot het volk wendde, en de daarop betrekking hebbende vraag van de discipelen (MATTHEUS. 15: 10vv. Mark. 7: 14vv.) geheel overslaat, wanneer hij dan verder niets vertelt van het ontwijken naar de grenzen van Tyrus en Sidon, van de reis naar de oostelijke oever van Galilea, van de spijziging van de 4. 000 man en van de overvaart naar Magadan-Dalmanutha (MATTHEUS. 15: 21-39 Mark. 7: 24-8: 14), laat hij daardoor niet duidelijk genoeg bemerken, dat hij al deze gebeurtenissen in de geest overslaat? Zonder meer brengt hij de Heere uit die omgeving, waarin Hij Zich na het opstaan van de tafel van de Farizeeër bevond in de grotere omgeving, waarin Hij Zich bij Zijn reis door het gebied van Magadan-Dalmanutha bevond. De verbinding tussen deze beide naar tijd en plaats verschillende toestanden, die zoiets in elkaar voeging veroorzaakte, is zonder twijfel de waarschuwing voor de zuurdesem van de Farizeeën geweest, die naderhand in MATTHEUS.

1. 5vv. Mark. 8: 14 voorkomt, en die wij reeds in Luk. 12: 1 voor ons hadden. Bij de andere evangelisten komt het ook soms voor, dat twee geschiedenissen, die in een bepaald karakteristiek punt met elkaar overeenkomen, tot één beeld samenvloeien of tot één weefsel samengevlochten worden, waarvoor de ene geschiedenis de juiste, de andere de dwarse draden geeft. Evenals wij nu Luk. 11: 37-12: 12 vroeger bij MATTHEUS. 15: 1-9 en Mark. 7: 1-13 samengenomen hebben, zo twijfelen wij nu ook niet, of Luk. 12: 13-21 sluit zich chronologisch aan bij MATTHEUS. 15: 39 en Mark. 8: 10 Uit Luk. 12: 1 hebben wij voor dat

gedeelte de woorden: "Intussen liep het volk toe: Hij begon en zei tot Zijn discipelen enz. ; " vooraf echter de zin: toen vele duizenden van de schare bijeen vergaderd waren, zodat zij elkaar vertraden, " en dan vertellen zij volgens onze uitvoerige samenstelling van het leven van Jezus aan het slot van de vier evangelisten, de gelijkenis van de rijke korenbouwer en haar betekenis. Dan zou de gehele toestand de volgende zijn: Nauwelijks had de Heere het gebied van Magadan-Dalmanutha betreden, en trok nu van de ene plaats naar de andere, en van de laatste weer naar de eerste, toen zich dadelijk de grote volksmassa’s aan Hem aansloten en spoedig als het ware tot lawines aangroeiden. Ja zo’n geestdrift voor de profeet van Nazareth greep het volk aan, dat een uit het volk Hem tot scheidsman in een rechtszaak wilde maken, die hij thuis met zijn broeder had, waarop Jezus toen de gelijkenis van de rijke dwaas vertelde. Toen de Heere dus op het nieuwe arbeidsveld, dat Hij Zich na Zijn verjaging uit het land Gennesareth in het land van Magadan-Dalmanutha gekozen had, dadelijk in de eerste dagen in zo’n groot aanzien stond en zoveel invloed had, dat de mensen met tienduizenden naar Hem toestroomden, en Hem zelfs een koninklijk-rechterlijke macht over hun aangelegenheden wilden geven, begrijpen wij wel het optreden van de Farizeeën en Sadduceeën met de vraag naar een teken van de hemel. Zoals bij Uit 12: 38 aangemerkt is, komt hier een kunstgreep tot rijpheid, die daar nog aan het ontkiemen was, en die kunstgreep had tot doel, Jezus voor de ogen van het volk tot schande te maken. Die eis was een nalatenschap van dat gezantschap uit Jeruzalem, waarover wij bij hoofdstuk . 15: 1 gesproken hebben. Dit gezantschap was na het ontwijken van Jezus naar de grenzen van Tyrus en Sidon nog wel enige dagen in Galilea gebleven, maar had dan toch de terugkomst van de Heere van Zijn reis wegens het nabij zijnde pinksterfeest niet kunnen afwachten; het moest zich nu bepalen, om de daar wonende Farizeeën te leren, hoe zij zich tegenover Jezus moesten houden, wanneer Hij weer in hun nabijheid kwam, en zij hadden dit op zo’n uitgebreide wijze gedaan, dat niet alleen de Farizeeën te Kapernaüm en in het gehele land van Gennesareth, maar ook die in de omstreken van Tiberias tot in het gebied van de tien steden wisten hoe zich te houden. In dit laatste gedeelte van het land lag de verbintenis van de daar wonende Farizeeën met de Sadduceeën en de aanhangers van koning Herodes 12: 14) te meer voor de hand, omdat Herodes sinds 8-9 weken in Tiberias zijn residentie genomen had, en het gezantschap van Jeruzalem heeft zeker die verbintenis niettegenstaande alle vijandschap, die anders tussen Farizeeën en Sadduceeën bestond, bedenken aangeknoopt, omdat men zich voor het gezamenlijke doel daarvan voordeel beloofde. Bovendien stond toen de hogepriester Kajafas, een Sadduceeër, aan het hoofd van de Joodse raad; deze sekte was dus in het gezantschap zelf vertegenwoordigd. De Farizeeën komen hier evenwel voor als de woordvoerders, omdat de ongelovige Sadduceeën ook verder geen belang hadden bij een teken uit de hemel; daarom noemt ook alleen de eersten.

1. De Heere gaf echter geen gehoor aan hun verlangen om een nieuw teken, zoals zij dat tot een bewijs van Zijn Messianiteit nodig achtten, maar verweet hun de verstoktheid ten opzichte van de reeds gegeven tekens. Hij antwoordde en zei tot hen: Als het avond geworden is, en de wolken zijn dan in vuurrood gewaad gekleed door het ondergaan van de zon, zo zegt gij: Morgen mooi weer, want de hemel is rood.

1. En ‘s morgens, als de zon onder een droevig rood van de wolken opgaat, zegt gij: heden onweer, stormachtig weer, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! Gij vraagt om een

teken en houdt u daardoor, alsof gij er belang in stelt, tot een liefelijke overtuiging te komen, als behoefde Ik slechts eens aan uw begeerte te voldoen om u allen Mijn aanhangers te zien, terwijl het toch in uw hart reeds vaststaat, dat gij tegen elke prijs Mij wilt verwerpen, terwijl gij die eis slechts hebt verzonnen om het volk van mij afkerig te maken. Het aanschijn van de hemel weet gij wel te onderscheiden, gij weet te zeggen wat het betekent, wanneer de wolkenhemel op zekere tijden een bepaalde kleur aanneemt en kunt gij dan op geestelijk gebied de tekens van de tijd niet onderscheiden, de tekens, die zo duidelijk aanwijzen, dat de tijd gekomen is van de vervulling van de profetie omtrent de komst van de Heiland en Verlosser?

1. Toen zuchtte de Heere in de geest, omdat Hij wel voorzag, hoever het nog komen zou met die moedwillige verharding en Hij herhaalde het reeds eerder gesproken woord (hoofdstuk .

1. 39vv.): Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van a) Jona, de profeet; want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de vis was, zo zal ook de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. En hen verlatende als onwaardigen om langer met hen te spreken, naar dat strenge recht, dat Hij ook later in hoofdstuk . 21: 17 omtrent hun gelijkgezinden in Jeruzalem volgde; ging Hij weg. Na Zijnaankomst aan de zuidzijde van het Galilese meer ging Hij weer in het schip en voer naar de tegenovergestelde oever (Mark. 8: 13 en 22).

1. Jona 1: 17

Wij lezen in Plinius (hist. n. XVIII: 78): "De zon kondigt storm aan, als bij haar opgaan de wolken rood gekleurd zijn; worden echter de wolken tegen zonsondergang rood, zo belooft dit helder weer voor de volgende dag. " Ook in onze streken kan men ditzelfde opmerken, maar in het oosten is het weer veel regelmatiger en daarom zijn de voorboden zekerder dan bij ons. Dat op het avondrood, merkt J. Lange op, mooi weer volgt, komt daarvan, dat dit een teken is van oostewind, die de dampen van de lucht, waarin de zonnestralen gebroken worden, van het oosten tot het westen heeft gedreven, en dientengevolge veroorzaakt, dat de volgende dag de zon helder opgaat, en ook de hemel zonder wolken, wind en regen een tijd lang helder blijft. Wanneer daarentegen ‘s morgens de hemel rood en droevig is, zodat de stralen van de opgaande zon daarin sterk gebroken worden, zo is dat een teken, dat de winden de dampen van het westen naar het oosten drijven, en er licht bij dag een regen of sterke wind zal volgen. Met deze afdeling komt in hoofdzaak die van Luk. 12: 54-59 overeen, met dit onderscheid, dat omdat 1) niet de kleur van de wolken als weerglas wordt genoemd, maar de hemelstreek, van waar de wind komt, of uit het westen of uit het zuiden; 2) de Farizeeën en Sadduceeën het niet zijn, tot wie de bestraffende rede gericht wordt, maar het volk; en 3) in plaats van de klacht over het geslacht, dat tekens wil zien een aanmaning volgt, om zich nog terwijl het tijd is, met Jezus, zijn Heiland (deze is, hetgeen alle uitleggers voorbijzagen, onder "de tegenpartij" in vs. 58 te verstaan, en niet God, noch ook de duivel) te verzoenen. Dit doet de Heere, een woord van de bergrede herhalende (hoofdstuk . 5: 25vv.), dat nu met een nieuwe bedoeling en toepassing voorkomt. Er is dus werkelijk verschil met de plaats van Mattheüs, die voor ons ligt. Toch is de overeenkomst zo sterk, dat er niet kan gedacht worden aan een nieuwe op zichzelf staande gebeurtenis. Wij moeten ons de geschiedkundige

samenhang alzo voorstellen. Toen Jezus de Farizeeën en Sadduceeën had laten gaan en zich nu verder wilde begeven, nam Hij waar, dat het Farizees-Sadducese zuurdeeg werkelijk de volksmenigte, die Hem vergezelde, had aangestoken. De gemoederen waren door de eis van een teken in de hoogste spanning gebracht; velen hadden gemeend, dat de Heere, wanneer Hij werkelijk de Messias was, het verlangde teken niet had mogen terughouden, dat de eis rechtmatig was, en dat wie Messias wilde zijn, ook voor de geestelijke macht zich moest wettigen. Terwijl Hij daarentegen verklaarde, dat aan dit geslacht geen teken zou worden gegeven, en door te wijzen op het teken van Jona de profeet, het geslacht van zijn tijd met de heidense Ninevieten op een lijn stelde, kwam in de plaats van de vroegere geestdrift voor Hem een zekere verachting en verbittering. Toen zag Jezus, dat Hij ook het nieuwe arbeidsveld aan de zuidzijde van de Galilese zee moest opgeven, en besloot Hij zich terug te trekken naar de juist tegenovergestelde zijde. Zonder een woord van bestraffing en vermaning wilde Hij die plaats niet verlaten, des te minder omdat inderdaad de tijd gekomen was, die Hij bij wijze van gelijkenis beschrijft met de woorden "als gij heengaat met uw tegenpartij voor de overheid. " Hier sloot zich het gaan over het meer aan, dat na de weg tussen Dalmanutha en de oever te hebben afgelegd, aanstonds werd begonnen. De discipelen hadden zich niet vooraf van een voorraad brood kunnen voorzien; de Meester hield bij de vaart de gedachte bezig aan de verderfelijke macht van het Farizees-Sadducees zuurdeeg, die Hij in die volkshoop had opgemerkt, en die, naar Hij wist (Joh. 6: 70vv.), ook in de kring van Zijn discipelen zou indringen.

1. En toen Zijn discipelen met het schip, waarin Hij ging (Mark. 8: 13), op de andere zijde gekomen waren, (d. i. op weg van de noordzijde van het meer) hadden zij vergeten vóór het ingaan in het schip broden mee te nemen behalve het enige, dat zij nog hadden.

1. En Jezus zei tot hen, terwijl Hij de gedachten meedeelde, die in Hem waren: Ziet toe en wacht u van de zuurdesem van de Farizeeën en Sadduceeën, of van Herodes (Mark. 8: 15).

1. Zij verstonden niet wat Hij met deze gelijkenis wilde zeggen, maar vatten de uitdrukking zuurdeeg in eigenlijke zin op, en zij overlegden bij zichzelf, onder elkaar, wat die waarschuwing bedoelde. Zij meenden het gevonden te hebben, en de een sprak tot de ander, zeggende: Het is omdat wij geen broden meegenomen hebben. Nu was vermijding van elke aanraking met tegenstanders nodig, en wij hebben ons thans juist in de toestand gebracht, dat aanraking onvermijdelijk is, omdat wij dadelijk na het landen brood moeten kopen.

De zuurdesem of het verderfelijk bestaan van de Farizeeën kan slechts die richting zijn, waardoor de Farizeeën de waarheid van het Godsrijk slechts in zoverre en slechts dan willen gehoorzamen, wanneer die waarheid zich zo gevormd heeft, als zij haar in hun eigengerechtige gedachten gemaakt hadden, zodat zij verlangen, in plaats van zich zonder om te zien aan de waarheid over te geven, dat de waarheid zich naar hen zal vormen. Een vroomheid zonder zelfverloochening, die tegenover de waarheid staat en daarom niet tot de waarheid komt, staat dus in de Farizeeën en in hun verhouding tegenover Jezus, voor de ogen van de discipelen. Wanneer nu in Mark. 8: 15 (evenals in 3: 6 bij de Farizeeën de Herodianen gevoegd worden) de zuurdesem van de Herodianen als even verderfelijk erbij komt, zo kan daarmee slechts die gezindheid bedoeld zijn, die Herodes en zijn hovelingen daardoor aan de

dag legden, dat hij Johannes om het leven bracht, namelijk de wereldse lichtzinnigheid, die in het geheel niet naar waarheid vraagt, maar haar, waar zij zich aan het geweten openbaart, liefst als een lastige macht met geweld ter zijde stelt. (Ook de zuurdesem van de Sadduceeën bij Mattheüs is, in tegenstelling tot de zuurdesem van de Farizeeën, het schijnheilige, Joods-wettische bestaan, niets anders dan het lichtzinnige heidense wereldse bestaan, dat het ongeloof in Joh. 18: 38 huldigt 12: 14). Voor die valse vroomheid en voor deze wereldsgezindheid, die de mensen eveneens in verderfelijke strijd met de waarheid brengen, moeten de discipelen zich wachten, wanneer zij de zegen van hun gemeenschap met Jezus willen bewaren; want het echt-christelijk bestaan moet ver zijn van die Joodse en deze heidense verkeerdheid, wanneer het zijn karakter wil bewaren. Maar evenals degenen, die dromen, begrijpen de discipelen dit woord van Jezus niet; zij menen, dat Hij bemerkt heeft, waaraan zij niet gedacht hadden, dat zij namelijk geen voedsel meegenomen hebben, en dat Hij hun nu onder het voorwendsel, dat zij brood moesten kopen, maatregelen van voorzichtigheid voor het kopen aanwijst, omdat zij van de vijandige Farizeeën of van de moordenaars van Johannes, die toch beide overal hun spionnen konden hebben, slechts kwaad, mogelijk een vergiftiging te wachten hadden. Zo peinzen zij in angstige verlegenheid over hun toestand, omdat zij genoodzaakt zijn tot het kopen van brood en er toch zeer voorzichtig mee moeten zijn. Hun zorg, die rust op de onomstotelijke overtuiging, dat zij, om niet te verhongeren, op de een of andere wijze brood van anderen moeten verkrijgen, die hun doet geloven, dat ook Jezus aan niets anders denkt, is het, die hen laakbaar maakt, omdat zij na hun ondervindingen op hun rondreizen met Jezus volstrekt tot deze overtuiging geen recht hadden.

De overvaart (vs. 4) scheen voor de Heere een vaart naar de ballingschap te zijn; ook de discipelen voelden dit; zij hadden een lange, droevige vaart, want zoals zij de laatste maal (hoofdstuk . 15: 39) het meer niet doorgevaren hadden van het oosten naar het westen, maar in een lange, schuine lijn van het noordoosten naar het zuidwesten, zo ging de vaart nu in dezelfde richting het meer op terug. Voor de tweede maal zagen zij Kapérnaüm slechts van verre: hun thuis scheen reeds half voor hen verloren. Jezus zag hun droevige stemming; zij volgden Hem vol moed na, maar slechts half los van de wereld, het viel hun hart zwaar, zich los te rukken van de plaats van hun liefde en hoop. Toen sprak Jezus het ernstige woord: "Wacht u enz. , " waarmee Hij Zijn hart ontsloot. Toen de kinderen van Israël uit Egypte trokken, moesten zij al het zuurdeeg vernietigen en achterlaten (Exod. 12: 15vv.). Het zuurdeeg stelde toen de wereldse geest van Egypte voor als een aanstekelijk en zeer verderfelijk principe, zij moesten geen aanstekelijk verderf uit Egypte meenemen naar Kanaän. De tocht van de Heere met de discipelen was nu evenals de uittocht uit het onreine Egypted: zo rein en afgescheiden voelde Hij Zich van het heidense bestaan van de Farizeeën en Sadduceeën; Hij had een voorgevoel, dat het werkelijke, grote paasfeest, de tijd van Zijn dood naderde. Daarbij bekommerde de gedachte Hem diep, dat Zijn discipelen onbewust nog iets van het zuurdeeg van de Farizeeën en Sadduceeën met zich voerden, namelijk in het hart van Judas. Hij zag het duidelijk, dat zij nog niet rein waren van de aanstekelijke zonden van hun vijanden: daarom Zijn waarschuwing. De discipelen echter begrepen het geheimzinnige woord niet. Zij zeiden onder elkaar: wat zou Hij bedoelen? en dachten, dat zij dat woord letterlijk moesten opnemen, dat de Meester hen dus verbood, naderhand bij mensen van de

sekte van de Farizeeën of Sadduceeën brood te kopen, omdat Hij de gemeenschap met hen wilde opheffen, omdat Hij ze wilde excommuniceren.

1. En Jezus dat, wat zij onder elkaar verhandelden, wetende, zei tot hen: Wat overlegt gij bij uzelf, gij kleingelovigen! wier geloof niet alleen menigmaal nog zwak is in vertrouwen, maar ook gebrekkig in het verstaan (hoofdstuk . 6: 30; 8: 26; 14: 31). Wat overdenkt gij bij uzelf, dat gij geen broden meegenomen hebt, alsof van die zijde u het gevaar dreigde, waarvoor Ik u heb gewaarschuwd!

Hij wist het zonder een van hun redewisselingen te hebben gehoord, alleen door Zije alwetendheid; want Hij kende de twijfels en het ongeloof en de bekommernissen van hun geest, zowel als hun geheime gesprekken met elkaar.

1. a) Verstaat gij nog niet, dat Mijn woord niet op het lichamelijke kon doelen; was een dergelijke opvatting niet afgesneden door uw ervaringen in de laatste dagen? En denkt gij niet aan de vijf broden van de vijfduizend mannen (hoofdstuk . 14: 15vv.), en hoeveel korven met brokken gij opnam?

1. Mark. 6: 38 Luk. 9: 13 Joh. 6: 9

1. Noch aan de zeven broden van de vierduizend (MATTHEUS. 15: 32vv.) mannen, en hoeveel manden gij opnam?

1. Gij hebt zulke duidelijke bewijzen, dat het weinig verschilt, of wij veel of weinig brood bij ons hebben. Hoe verstaat gij dan niet, dat Ik u van geen brood in de eigenlijke zin van het woord gesproken heb, toen Ik zei (vs. 6), dat gij u wachten zoudt van de zuurdesem van de Farizeeën en Sadduceeën, maar dat Ik iets geestelijks onder dit zuurdeeg bedoeld moet hebben.

1. Toen schaamden zij zich, dat zij, die leraars behoorden te zijn, opnieuw nodig hadden, dat men hun de eerste letters van de goddelijke woorden leerde (Hebr. 5: 12). Toen verstonden zij, dat Hij niet gezegd had, dat zij zichwachten zouden van de zuurdesem van het brood, zoals Hij ook geen brood had genoemd, maar dat zij door hun gedachten dat woord in Zijn rede hadden tussengevoegd, maar dat zij zich zouden wachten van de leer van de Farizeeën en Sadduceeën. Die leer toch voerde de harten op een dwaalweg en vervulde ze met de geest van de onwaarheid, met uiterlijke vormen en zelfzuchtige verkeerdheid als een aanstekelijk en de inwendige mens verzurend zuurdeeg (1 Kor. 5: 6).

De Farizeeën onderscheidden zich door een in het ooglopend in acht nemen van de uiterlijke gebruiken van het Jodendom: vasten, bidden, offeren, aalmoezen geven, op bepaalde tijden en in vastgezette hoeveelheid, een voor het uiterlijke eerbaar leven, proselieten maken voor hun sekte, - zonder dat zij daarbij op ware gemoedsverandering en boete bijzonder acht gaven; het uiterlijke was hun de hoofdzaak, en zij overdreven de nauwgezetheid in het betrachten daarvan. Zo hadden zij ook een overdreven achting voor hun mondelinge overleveringen of tradities, die zij met de geschreven goddelijke wet gelijk stelden, of zelfs hoger schatten, en

waardoor zij alles probeerden op te helderen. Met die werkheiligheid en deze menselijke inzettingen verbonden zij een scherp veroordelen van allen, die niet even nauwgezet en angstvallig dachten en handelden, als zij zelf; zij waren de strengste sekte onder de Joden en verbeeldden zich, alleen in bezit van het ware zaligmakende geloof te zijn. Hun leer was daarom ook een kunstig weefsel van kleingeestige en nutteloze oefeningen, waaruit alle geest en invloed op hart en leven verdwenen was, een dor, dood geraamte, een lijk, waarom zij streden en twistten. Wilt gij met één woord hun dwaalleer en hun geestdrijverij aanduiden, zo was het het bijgeloof, en wilt gij uit de latere Christelijke tijd, wilt gij uit de tegenwoordige tijd een levendig schilderij van deze dwaalleer voor ogen hebben, dan ziet gij het in de roomse kerk met haar uiterlijke godsdienstige oefeningen, met het onnoemelijk aantal van haar menselijke inzettingen, met haar uitsluitend karakter, met haar werkheiligheid en bekeringszucht. De Sadduceeën daarentegen geloofden aan geen bijzondere, zich om kleinigheden bekommerende Voorzienigheid Gods, aan geen alomtegenwoordige, alles besturende regering van de goddelijke wijsheid en liefde, aan geen onzichtbaar geesten- en engelenrijk, aan geen toekomstige beloningen en straffen, aan geen onsterfelijkheid, geen eeuwig leven. Met de dood is alles uit, zo meenden zij; wat hun verstand niet begreep, werd door hen verworpen. Het gevolg van deze verwerping was de lichtzinnigheid, de zedelijke ongebondenheid en zucht naar genot; zij zeiden: "laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. " Wilt gij deze Sadducese richting met één woord aanduiden, het is het ongeloof; en verlangt gij voor dit ongeloof namen, gestalten, belijders, waarin dat ongeloof leeft, het zijn de ongelovigen, de rationalisten, de mannen van de verlichting, de aanhangers van de nieuwste filosofie. God, deugd, onsterfelijkheid, dat is in werkelijkheid de dorre inhoud van hun belijdenis. Door God verstaan sommigen van hen een persoonlijk bovennatuurlijk wezen, anderen een geestelijke kracht, die in de wereld, in de mensheid woont, zich in haar ontwikkelt en langzamerhand tot zelfbewustzijn komt, dus eigenlijk de tijdgeest. Deze God laten sommigen rustig op een verheven troon buiten de wereld en zich om niets in deze wereld bekommeren, geen gebeden verhoren, niet ons aller lot in het bijzonder besturen, zodat alles eigenlijk komt en gaat, niet naar Zijn alleen wijze en goede wil, maar naar toeval en willekeur, zoals het komt en gaat. Anderen beschouwen Hem slechts als een Wezen vol liefde en zwakheid, zonder heiligheid en rechtvaardigheid, Jezus is in hun ogen slechts een mens, die echter door Zijn diepe wijsheid en reinheid van hart in een bijzondere verbintenis met God stond en zich daarom in geestelijke zin de Zoon van God noemde. Verlosser is Hij slechts in zoverre, dat Hij door Zijn leer en Zijn voorbeeld de mensen van de dwaling van het bijgeloof en de vooroordelen van Zijn tijd bevrijd heeft. De Heilige Geest eindelijk is voor hen niet de Geest van God, maar de heersende wereldgeest, de tijdgeest, het door het Christelijk idee verlicht verstand. Door deugd verstaan zij niet de betrachting van de goddelijke geboden, maar een uiterlijke plichtsvervulling, een rein zijn van grove zonden en misdrijf, een fijne beschaving, een goede houding, gezellig talent, leven en laten leven naar de grondregel: "rozen op de weg gestrooid en het verdriet vergeten" - in het beste geval: "vrees God, doe recht, vrees niemand. " Deze, door henzelf gemaakte geboden volbrengen zij voor zo ver het in hun macht staat; voor de overigen zoeken zij geen vergeving bij God, maar zij vergeven zichzelf en eindelijk openen zij de hemel voor iedereen, want de hel behoort ook tot de lang door hen verworpen vooroordelen. Onsterfelijkheid loochenen zij of geheel, of laten die slechts bestaan als onsterfelijkheid van de naam op aarde, of als een voor allen openstaande zaligheid aan gene zijde van het graf. Beide richtingen nu, het Farizeïsme en het

Sadduceïsme, het bijgeloof en het ongeloof, vergelijkt Jezus met een zuurdeeg: het zuurdeeg verzuurt wat vroeger aangenaam was en verandert het zoete deeg in zuur. Beschouwt de Roomse kerk met haar menselijke inzettingen en uiterlijke plechtigheden, heeft zij niet de geesten in alle landen tot knechten gemaakt en de gewetens gebonden? heeft zij niet de getuigen van de waarheid onder de naam van ketters in alle eeuwen vervolgd? hebben haar schavotten, haar brandstapels, haar gerechtshoven, haar pijnbanken, haar martelende instrumenten, haar boetedoeningen geen stromen bloed vergoten? En in welke landen is nog heden ten dage de bedelarij op de straten en de armoede in de huizen en het getal onechte kinderen groter dan in de Katholieke landen? in welke landen zijn de meeste revoluties uitgebroken en burgeroorlogen en koningsmoorden? in welke landen is de grondregel gesteld en gehandhaafd: "het doel heiligt de middelen?" in welke landen wordt voor alle onzedelijkheden en misdaden goedkoper aflaat verkocht? Antwoord: in de Rooms-Katholieke! Ja, de geschiedenis van de wereld levert reeds langer dan duizend jaren het bewijs, dat de Roomse kerk als een zuurdeeg de mensheid doorzuurt en onsmakelijk gemaakt heeft. Van de andere zijde heeft echter ook het ongeloof in onze kerk en de dwalingen van de modernen, van de mannen van de verlichting evenals een zuurdeeg verderf gebracht over gehele tijden en geslachten. Vraagt toch eens alle onze dieven, dronkaards, hoereerders, echtbrekers, moordenaars, welk geloof zij hebben: het is het geloof van de modernen, zij zijn vrienden van de verlichting; het geloof van hen, die heden ten dage schaamteloos genoeg zijn, in openlijke volksvergaderingen, van dans, spel en dronkenschap te spreken, en voor matigheid en onthouding van geestrijke dranken te waarschuwen. Vraagt toch eens, wie heeft de kerken leeg gepreekt en de zondagsviering afgeschaft en uit de huizen de oude vroomheid en eenvoudigheid van de zeden, en eerlijkheid en trouw in handel en wandel verjaagd? - het is de dwaalleer van de ongelovigen en de mannen van verlichting. Vraagt toch eens aan de aanhangers van de nieuwe leer, voor wie zij nog vrezen en achting hebben? Voor God? - O nee! die is toch de lieve Vader van alle mensen. Voor de zonde? - O nee! die is toch slechts het onvolkomen, het wordende goed. Voor de dood? - O nee! de dood voert hen toch tot de zaligheid en moet hen zalig maken, omdat zij een rechtschapen leven geleid hebben. Voor het gericht? - Wie zou nu nog aan een toekomstig gericht geloven, daar is onze verlichte tijd lang boven verheven. Voor straffen? - Straffen zijn toch slechts de natuurlijke gevolgen van onze zonde, en die kan men door een weinig verstand gemakkelijk verhinderen. Voor de duivel? - Er is geen duivel, wie heeft hem gezien? Voor de ene of andere menselijke overheid, ouders, onderwijzers, overheden, koningen? - Die zijn toch even veel als wij, en wij als zij, wie zou ons nog iets te bevelen hebben? Vraagt eens uit welke boeken zij deze stellingen ontleend en gevormd hebben? Het is niet de Bijbel, daar zijn zij even weinig in thuis als op de maan; het zijn de romans uit de leesbibliotheken, de boeken, de schimpschriften tegen koning, vaderland en kerk, de liberale dagbladen vol leugen, bedrog, rovers- en liefdesgeschiedenissen. Deze boeken hebben hun het hoofd op hol gebracht en de hersenen verward, hebben hun het Christendom met zijn ernstige en goddelijke waarheden tot een verachtelijke spijs gemaakt, hebben hun ziel bevlekt en hun verbeeldingskracht en hun geweten in slecht gezelschap gevoerd, hebben de lust van het vlees, die in ieder mens van nature reeds sterk genoeg is, nog meer versterkt door allerlei prikkeling en verleiding, maar hen geheel van Christus afgetrokken door verdraaiing en lastering. Waarlijk bij de leer- en stelregels van de ongelovigen en de mannen van verlichting is het slecht gesteld met vrijheid en gehoorzaamheid, recht en onrecht, schuld en verdienste, loon en straf; bij hun dwalingen is

eigenlijk geen sprake meer van geweten, noch van het volbrengen van hun geloften en eden; ja, men moest geheel voor hen terugschrikken en iedere gemeenschap met hen afbreken, wanneer zij zelf bij geluk niet meestal beter waren dan hun systeem.

Na de landing aan de noordoostelijke kust van het meer, reisde de Heere verder met de discipelen op weg naar de stad Bethsaïda-Julias Uit (2: 20 en Uit 4: 25), en heeft hen daar met betrekking op het vergeten van de voorraad brood en tegelijk op de gelijkenis van de rijke dwaas (Luk. 12: 13) aan zijn vroegere rede in de bergpredikatie (hoofdstuk . 6: 25-34) herinnerd; waarom het hoofdstuk Luk. 12: 22-31 hier zijn plaats vindt. Toen Hij te Bethsaïda aangekomen was, verrichtte de Heere de genezing van de blinde (Mark. 8: 22-26); die genezing voerde Hem uit de plaats en deed Hem daarna niet daarin terugkeren, want Hij wilde gedurende het reeds aangebroken warme jaargetijde (van het midden van juni tot het midden van september), waarin Hij ook het vorig jaar Zich op Zijn reizen had opgehouden 9:

1. of in de stad zelf, of toch in haar omgeving, die tijd in stilte doorbrengen en Zich uitsluitend aan Zijn discipelen wijden. In deze tijd, waarin Jezus als in ballingschap leeft, maar nu ook de stichting van de nieuwe gemeente (voor de eerste maal in vs. 18 spreekt Hij van "Zijn gemeente") voltooit, nemen wij de in Luk. 12: 32-53 meegedeelde rede van de Heere al Zijn discipelen, en hebben zo voor de samenstelling aan het slot van de vier evangelisten de volgende meer nauwkeurige rangschikking: Gelijkenis van de rijke korenbouwer. De Farizeeën en Sadduceeën vragen een teken, waarschuwing voor hun zuurdesem en vermaning om onbezorgd te zijn (Luk. 12: 13-21 MATTHEUS. 16: 1-12 en Mark. 8: 11-21 Luk. 12: 22-31). Genezing van een blinde bij Bethsaïda (Mark. 8: 22-26). Jezus versterkt Zijn discipelen in de eenzaamheid en bereidt hen voor op de dag van Zijn toekomst. De stichting van de nieuwe gemeente (Luk. 12: 32-53).

1. Zij gaven nu de Heere trouw bericht, wat zij daaromtrent zowel op hun Apostolische reis (hoofdstuk . 10: 1-11: 1) als bij hun verder verkeer met het volk hadden vernomen. En zij zeiden: Sommigen zeggen, dat Gij Johannes de Doper zijt, die uit de dood is opgestaan (hoofdstuk . 14: 12); en anderen, dat Gij Elias zijt, van wie de Schriftgeleerden zeggen op grond van Mal. 4: 5 , dat hij moet komen vóórdat de Messias komt (hoofdstuk . 17: 10). En weer anderen zeggen, dat Gij de weer verschenen Jeremia 71: 21") zijt, of een van de profeten, misschien Elisa.

De denkbeelden van het volk van Israël, dat toch hun profeten beter had kunnen en moeten verstaan, waren nog zeer verward. Ieder dacht iets anders van de Heere; trouwens de waarheid is één en de leugen is veelvuldig. En nu was dit bij Israël nog enigszins te verklaren; men was sinds 400 jaar zonder een openbaring van God geweest, en nu kwam God opnieuw tot hen met zulke grote dingen! Het was natuurlijk, dat hiermee aanvankelijk een chaos van gedachten ontstond, waarop de scheiding van licht en duisternis volgen moest. Maar hoe is het te verklaren, dat er nog na 1800 jaar op ditzelfde ogenblik bij zo velen de meest uiteenlopende en verwarde begrippen aangaande de Heere Jezus heersen? Het is alleen te verklaren door de macht van het ongeloof; want het ongeloof is een grote macht, een helse macht, maar juist hierdoor een begrensde macht; de hel is haar begin en zal ook haar einde zijn.

1. Hij zei tot hen: Maar gij, wie zegt gij, op wier mening het Mij thans vooral aankomt, dat Ik ben?

1. En Simon Petrus, die ook in Joh. 6: 18vv. de anderen in de goede belijdenis was voorgegaan, antwoordende, zei: Gij zijt de Christus, de Messias van Israël, waarvoor wij U van begin af aan hebben gehouden (Joh. 1: 41), de Zoon van de levende God, waarvoor wij U eerst langzamerhand, maar toch eindelijk met volkomen zekerheid hebben erkend (hoofdstuk

* 14: 33).

Volgens Markus 8: 27 sluit zich de voor ons liggende gebeurtenis, wat de plaats aangaat, aan het vroeger meegedeelde aan. Bethsaïda-Julias, noordoostelijk van de Galilese zee is het punt, waarvan Jezus met de discipelen uitgaat. Om die reden kon in Luk. 9: 18vv. de gebeurtenis zelfs worden aangesloten aan de geschiedenis van de spijziging van der vijfduizend, omdat die eveneens in de woestijn zuidelijk van die stad had plaatsgehad, hoewel volgens onze berekening nu reeds sinds die tijd vijf maanden waren verlopen. Wat de tijd aangaat moet werkelijk een tussenruimte tussen beide gebeurtenissen geplaatst en die niet naar het voorafgaande maar naar het volgende berekend worden. Het gebeurde, in hoofdstuk . 17: 24vv. meegedeeld, omtrent de didrachmen, geeft nu aanleiding om die vast te stellen. Wij moeten, zoals meestal door de nieuwere uitleggers gebeurt, die didrachmen verstaan van de Joodse tempelschatting, die ten tijde van het paasfeest moest worden geïnd. De vraag van de heffers van die belasting geeft echter duidelijk te kennen, dat Jezus daarmee achterstallig is gebleven en reeds het einde van september gekomen is. Omstreeks in het midden van deze maand zou dan het vertrek van Jezus van Bethsaïda en Zijn reis naar de vlekken en dorpen, die tot het gebied van Caesarea-Filippi behoorden, te verplaatsen zijn. In een van die dorpen had Hij de nacht in gebed doorgebracht (Luk. 9: 18); voordat Hij de volgende morgen verder trekt, richt Hij de bovengenoemde vraag tot de discipelen. Naar de voorstelling van Markus en Lukas wordt er alleen gehandeld over de Messianiteit van Christus: de Heere wil Zich overtuigen, of zij, die zich van het begin af in het geloof dat Hij de Messias, de Koning van Israël is, bij Hem hebben aangesloten (Joh. 1: 41, 45, 49), dit geloof hebben bewaard. Hij wil weten of zij dit deden niettegenstaande de vele volksvoorstellingen, die het over het algemeen niet verder gebracht hebben, dan alleen tot een voorloper van de Messias, tot een weeropgestane Profeet uit de oude tijden, of ook, wanneer zij al over iets hogers dachten (hoofdstuk . 12: 23), ten gevolge van de tegenwerking van de Farizeeën weer in die lagere stand teruggezonken zijn, en of zij niettegenstaande de ergernis, dat de oversten Hem verworpen en in de ballingschap gedaan hebben, nog vast en onbeweeglijk het ware geloof in zich dragen. De tijd zou toch komen, dat dit geloof nog een heviger stoot zou moeten verduren, de tijd van Zijn lijden en sterven, en om die stoot te kunnen verdragen, moet hun geloof diepgegrond zijn, moeten zij eens plechtig door één uit hun midden als vertegenwoordiger van hen allen hun belijdenis gedaan hebben. Reeds met de belijdenis: "Gij zijt de Christus Gods, " scheidden zij zich af van het overige volk, en traden zij als een eigen zelfstandige gemeente uit het volk op. De gemeente van het Nieuwe tegenover die van het Oude Testament, die zich in de tijd van de bergrede een jaar geleden in de keuze van de twaalven eerst een weg baande en voorbereidde, was thans, wat de oorsprong betreft, gegrondvest en gewonnen; en wij verstaan volkomen uit het gewicht van het ogenblik, waarom de Heere, evenals vóór die andere keuze (Luk. 6: 12), de nacht te voren in het gebed

tot God doorgebracht heeft. Wij kunnen ook wel zeggen: reeds met deze belijdenis: "Gij zijt de Christus" heeft de gemeente van het Nieuwe Testament, de Christelijke kerk, zich dadelijk bij haar eerste optreden als een wezenlijk protestantse gekenmerkt; want als Protestant, tegenover alle miskenning van Christus in de Joodse gemeente, heeft Petrus zijn belijdenis gedaan. Bij Mattheüs daarentegen is er sprake van nog meer dan alleen van de Messianiteit van Jezus, nog van een diepere erkentenis van Zijn persoon en van een gehele scheiding van het door de Farizeeën en Schriftgeleerden beheerste Israël. Want terwijl de Heere daar niet alleen vraagt, evenals bij de beide andere evangelisten: "wie zeggen de mensen, dat Ik ben?" maar Zich dadelijk als "des mensen Zoon" kenmerkt, heeft Hij de bekentenis van Hem als van de ware Messias, alsof dit voor de discipelen vanzelf sprak en van hun zijde in het geheel niet meer twijfelachtig kon zijn, eigenlijk reeds lang geleden genomen. Hij dringt hen daardoor nog op een veel hoger standpunt, waarop zij zich nu moeten plaatsen. Zoals namelijk bij hoofdstuk . 14: 33 uit elkaar gezet is, was de verwachte Messias voor de Joden van die tijd geenszins ook de Zoon van God in metafysische of bovennatuurlijke zin, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, één wezen met de Vader. Zo dikwijls Jezus Zich daarvoor verklaart, beschouwen de Joden dit als godslastering, niet alleen, omdat Hij voor Zijn persoon daartoe geen recht heeft, maar omdat het voor Hem en voor ieder, zelfs voor de Messias, een godslastering is, zich in deze zin Gods Zoon te noemen; en ook diegenen, die Hem reeds erkend hebben als de Profeet, die in de wereld komen zou, en Hem reeds als Koning van Israël hebben willen uitroepen, zeggen hetzelfde, (Joh. 6: 14, 41vv. ; 10: 33vv. ; 19: 7vv.). Bij het wandelen van Jezus op de zee is de discipelen voor de eerste maal de bekentenis ontsnapt: "Gij zijt waarlijk Gods Zoon. " Daarbij heeft Petrus het reeds in Joh.

1. 68vv. niet laten blijven; maar hij heeft de nieuwe geloofsbelijdenis vastgesteld en geformuleerd. Hij heeft die van een vluchtige tot een vaste, van een die door de overweldigende macht van de ogenblikkelijke indruk in de mond gelegd was, gemaakt tot een, die in bepaalde woorden van de innerlijke overtuiging was neergelegd. In plaats van de oorspronkelijke formule, die slechts een ethisch of ambtelijk zoonschap van God bevatte en het beperkte Joodse Messiasbegrip niet buitensloot (Joh. 1: 49), "Gij zijt de Zoon van God, de Koning van Israël, " zette hij een andere, die het ontologische of wezenlijke zoonschap van God uitsprak, en zich hoog boven het gewone Joodse Messiasgeloof verhief: "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. " Wij geloven te mogen aannemen, dat de Heere bij Zijn vraag: "Wie zegt gij dat Ik ben?" bedoeld heeft niet alleen het ene: "Gij zijt de Christus, " maar ook het andere: "de Zoon van de levende God. " Hij wil zien of de discipelen zich in ieder opzicht en wezenlijk van de Joodse Synagoge hebben losgemaakt, en tot een bijzondere, nieuwe gemeente hebben aaneengesloten. Wij geloven verder, op grond van het verschil van de berichten bij Markus en Lukas aan de ene en bij Mattheüs aan de andere zijde, te mogen aannemen, dat de overige discipelen alleen het "Ik" in de vraag van de Heere hebben opgemerkt, en het "de Zoon des mensen" hebben voorbijgezien, en zich daarom met het "Gij zijt de Christus" bij hun antwoord hebben vergenoegd. Zo was de scheiding slechts naar ene zijde voltooid, terwijl zij die toch naar de andere zijde in het hart lieten verborgen blijven. Zij verstonden niet de betekenis van het ogenblik in de gehele omvang. Petrus alleen, door een bijzondere aandrang van de Heilige Geest geleid, begreep die in de gehele diepte, en volbracht de scheiding van de nieuwtestamentische gemeente van het Joodse volksgeloof grondig en naar alle zijden! Zo wordt het duidelijk, waarom de Heere, voordat Hij Zich in vs. 20vv. tot de discipelen wendt, te voren in vs. 17-19 een woord tot Simon Petrus richt,

waarmee Hij hem in zeker opzicht aan het hoofd van de overigen stelt. Ware de leugen van het pausdom zo oppervlakkig en openlijk, dat zij reeds in haar Bijbelse grond omtrent het primaat van Petrus ongelijk had, hetgeen de gewone mening van de Protestanten is, zo zou zij waarlijk niet tot zo’n macht zijn gekomen, dat de gehele geschiedenis van het Christendom zich om haar draait. Daarin ligt echter het infernale (onderaardse of helse) geheim van Rome en van het pausdom, dat het een volle Bijbelse waarheid met de schijn van rechtmatigheid heeft gestolen. " Wij zullen daarover nog later en meer moeten spreken, en tevens moeten aanwijzen, van waar het komt, dat wel Mattheüs deze woorden omtrent Petrus meedeelt, maar Lukas en Markus gezwegen hebben. Voor het ogenblik roept ons nog iets anders, namelijk een nadere verklaring van de uitdrukking, waarmee de Heere Zichzelf noemt: "de Zoon des mensen, " waarvoor wij slechts een voorlopige verklaring met de woorden van een andere uitlegger hebben gegeven (Uit 8: 20). De naam van Jezus’ persoon: "de Zoon des mensen" wordt het meest door Hem voor Zichzelf gebruikt en komt meer dan 80 maal in het Nieuwe Testament voor, meer dan 30 maal bij Mattheüs en 11 maal bij Johannes; na het aftrekken van de paralelle plaatsen blijven er nog 55 maal over voor gebruik door de Heer zelf. Die naam is zowel wat oorsprong als wezen aangaat apocalyptisch 7: 1) d. i. hij is het eerst door de Apocalypticus van het Oude Testament Daniël (7: 13vv.) gebruikt en dient om het wezen van Hem, die bedoeld wordt, voor onvatbare gemoederen te verbergen en voor de dieper zienden te openbaren. De Joden waren gewend hun Messias als Zoon van David voor te stellen (hoofdstuk . 9: 27; 12: 23; 15: 22; 20: 30vv. ; 21: 9; 22: 42). Die omschrijving kon echter de Heere om meer dan een reden niet gebruiken, en wel daarom, omdat zij te duidelijk, te verstaanbaar voor allen was, moest Hij die verwijden, wanneer Hij innerlijk door Zijn woorden en werken en door voortgaande verlichting van de Geest de mensen tot erkentenis van Zijn Messianiteit wilde leiden en van hun ziekelijke, fantastische Messiasverwachtingen wilde genezen. Hij koos daarom een andere, die door haar verwantschap met de eerste geschikt was, in de plaats van de laatste te treden, en in vatbare harten, die met een fijn oor hoorden, hetzelfde teweeg te brengen, zodat zij niet lang in twijfel konden zijn, of Hij verklaarde Zich bepaald en ondubbelzinnig voor de Messias (Joh. 1: 51; 3: 14). Toch kwam die naam door zijn nieuwheid aan de grote, vleselijk gezinde menigte zo vreemd en onverstaanbaar voor, dat zij niet wisten, wat zij daarmee eigenlijk moesten beginnen. Zij merkten wel op, wat die moest te kennen geven, maar werden tevens gewaar, dat Hij, die Zich hun als Messias voorstelde, niets te maken had met hun nietige Messias-gedachten. Hij verklaarde Zich voor een geheel andere, die zij met hun begrip niet konden bereiken (Joh. 12: 34). Is deze de dienst, die de spreekwijze "Zoon des mensen" als omschrijving voor de Messias van Israël geeft, zo is haar mening en bedoeling daarmee toch geenszins uitgeput. De Heere treedt daarmee uit de kring van een particularistisch beperkte Messias, van de Davids Zoon, en stelt Zich in betrekking tot het gehele menselijk geslacht en tot God als Zijn Vader in de hemel. Reeds in Dan. 7: 13vv. opent zich, zoals wij daar hebben opgemerkt, een universele horizon. Hij, die komen zal, verschijnt niet meer alleen als Israëlietisch Koning, maar als wereldbeheerser. De profetie verbindt zich met het eerste Evangelie in Gen. 3: 15 van het zaad van de Vrouw. Weer staat de gehele mensheid, als vóór Israëls verkiezing, in het gezicht van de openbaring. Onmiskenbaar staat dan ook de uitdrukking "Zoon des mensen" in verband met die "zaad van de vrouw. " De Heere toch kon, wanneer Hij Zich als degene wilde aanwijzen, in wie de belofte, aan de stamouders gegeven, vervuld werd, de laatste uitdrukking niet als naam bezigen. Hij wilde de andere "Davids Zoon" niet gebruiken als omschrijving

voor Hem, die de Messiasverwachting van Israël tot vervulling zou brengen, om niet aan valse verwachtingen voedsel te geven. Hij koos dus een naam van gelijke betekenis, die zowel Zijn volkomen gelijkheid met ons als Zijn absolute verhevenheid boven alle mensen uitdrukt. Beide toch zijn in die uitdrukking vervat, zoals blijkt uit de daarbij gegeven verklaring. De Franse theoloog Godet schrijft: "In algemene zin betekent de uitdrukking: "Zoon des mensen" een spruit van het menselijk geslacht, zoals in Ps. 8: 5 gezegd wordt: "wat is de mens dat Gij zijner gedenkt en het kind (de Zoon) des mensen, dat Gij hem acht?" Jezus wilde dus, omdat Hij die naam koos, ons Zijn volkomen gelijkheid met ons doen zien. Wat mens heet, mag bij het horen van die titel zeggen: dat is mijn broeder, mijn plaatsbekleder; dat ben ik zelf, zoals ik had kunnen zijn, zoals ik moest zijn, zoals ik nog heden in Hem kan worden. Maar omdat Hij het artikel voor "Zoon" plaatste: "de Zoon des mensen" stelt Hij duidelijk naast die genoemde gelijkheid Zijn absolute verhevenheid vast. Hij schrijft Zichzelf daardoor onder het geslacht, tot welks medelid Hij Zich gemaakt heeft, een bijzondere plaats toe. Hij verklaart Zich niet slechts voor een mens, voor een waarachtige mens, maar voor de spruit van het menselijk geslacht in de hoogste zin, voor de verwachte, voorafgeziene, moreel-noodzakelijke mens, de normale vertegenwoordiger van de oorspronkelijke mens. Evenals nu de uitdrukking, zo opgevat, inderdaad een zinspeling bevat op de oorspronkelijke belofte, dat door het "zaad van de vrouw" God de volkomen overwinning zal behalen over de doodvijand van ons geslacht, dat wordt des te meer gevoeld, wanneer men zich herinnert, dat in de formule: "de Zoon des mensen" (want ook het woord "mens" heeft het artikel bij zich) de mens niet een individu, een enkel persoon aanwijst, maar het geslacht van de mensen zelf. Plaatst Zich alzo de Heere in verband tot de gehele mensheid, en verklaart Hij Zichzelf voor beide, voor haar spruit en voor haar kroon, voor haar gelijke en voor haar ideaal, zo spreekt Hij daardoor ook Zijn betrekking tot de Vader uit; waar de Heere die omschrijving voor het eerst van Zich gebruikt, namelijk in Joh. 1: 47vv. staat die onmiskenbaar in verband met de titel "Gods Zoon, " die Nathanaël Hem zo-even heeft gegeven. Zij verklaart die, om valse voorstellingen weg te nemen, die Nathanaël nog daarmee verbindt, en leidt de discipelen tot een voelen van Zijn eenheid met de Vader. Hij, de Heere, was vroeger nog tevreden met het geloof, dat in Hem de hoogste van alle mannen van God, de grootsten van alle profeten erkende, al is het ook dat het Hem, slechts wat de rang en niet wat het wezen aangaat, boven de overige mannen van God of profeten verheft, en alleen weet van een Messias in de zin van het Joodse volksgeloof. Nathanaël zal echter, nadat hij met dit nog onvolkomen, onverhelderd geloof tot het navolgen van de Zoon des mensen gekomen is, bij dat volgen ervaren, dat hetgeen bij anderen, die in de Schrift als "mensenkind" worden aangesproken (Dan. 8: 17 Ezechiël. 2: 1), slechts tijdelijk, op buitengewone en bovennatuurlijke wijze heeft plaatsgehad, namelijk het verkeer van de hemel met hen, en van hen met de hemel, bij deze "Mensenzoon" het dagelijkse, blijvende, eigenaardige is. Hij zal ervaren dat het gezicht van de aartsvader Jakob, van de ladder naar de hemel) metterdaad verwezenlijkt zal worden. Hij zal de Mensenzoon leren kennen als een, wiens betrekking tot de hemel die is van een mens, die God dient, in heilige gehoorzaamheid voor God leeft, tot God bidt, en wie nu weer de geesten van de hemel en de krachten van de hemel als de dienaren van Zijn vaderhuis en als Zijn eigen krachten ten dienste staan. Zo zal hij de volheid van de Godheid, die in deze mens woont, leren kennen, en de Mensenzoon nog in geheel andere zin als Gods Zoon leren begrijpen, dan waarin hij Hem nu zo genoemd heeft. Tot op de tijd, waarbij wij met de voor ons liggende geschiedenis staan, kon het doel, waarmee de Heere toen tot Nathanaël sprak, bij

de laatste zowel als bij de overige discipelen bereikt zijn. Om nu duidelijk te maken, dat het werkelijk bereikt was aan het begin van de tegenwoordige nieuwe periode, nu de Heere Zich op Zijn lijdens- en stervensweg voorbereidt, richt Hij tot de discipelen de vraag: "Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben?" Het "des Mensenzoon" komt in de eerste plaats enkel voor als een omschrijving voor "Ik" en als zodanig komt het voor bij de beide andere Evangelisten, omdat de discipelen die uitdrukking ook werkelijk zo hebben opgevat. Als nu bij de tweede vraag: "Wie zegt gij, dat Ik ben?" Jezus in de plaats van die titel "Ik" zet, ontvouwt Petrus met Zijn antwoord de inhoud van het zelfbewustzijn van Zijn Meester eerst naar die zijde, volgens welke Hij de Christus van God is, de van God beloofde en nu ook werkelijk is de wereld gezonden Heiland en Koning van Israël. Daarmee voldoet hij aan de behoefte, zoverre die ook bij de andere discipelen zich verheft. Hij zelf wordt echter gedrongen nog meer te zeggen, en zo ontvouwt hij de inhoud van het zelfbewustzijn van Jezus tevens naar de andere zijde, die hij bij Zijn wandelen op de zee (hoofdstuk . 14: 28vv. - men merke op, dat ook deze geschiedenis alleen door Mattheüs bericht wordt!) het diepst is gewaar geworden: "de Zoon van de levende God. " Naar die stand van zaken zullen wij het voor geheel rechtmatig erkennen, wanneer de Heere van Zijn zijde Petrus een voorrang in de apostelkring toezegt.

Het antwoord van Petrus is kort en goed. Hij antwoordt niet als iemand, die het niet weet en naar woorden zoekt, maar als iemand, die het weet, en met een woord alles zeggen kan. Hij snijdt al de uiteenlopende meningen van de menigte bij de wortel af. Jezus is de Christus, de Messias, de Gezalfde met de Heilige, de Zaligmaker van de zondaren, de Zoon van God; - daarmee was alles gezegd, en op wat een eenvoudige wijze! Petrus is met deze belijdenis de voorganger van allen, die geloven; zijn belijdenis is de belijdenis van allen, die zalig worden. En omdat zijn belijdenis zaligmakend is, verheugt de Heere Zich erover, Hij, die als de Zaligmaker geen andere zaligheid kent, dan onze zaligheid. Op dat juiste antwoord komt het dus aan. Wie als Petrus door de Heere zalig gesproken wil worden, die belijde de Heere zoals Petrus Hem beleed. Maar hoe wist nu Petrus het beter dan al het volk? De Heere zegt het.

De verscheidenheid van de gevoelens bij de menigte van het volk heeft Simon Petrus niet verbijsterd; het eenparig ongeloof van de geleerden, de aanzienlijken, de naar de algemene maatstaf godsdienstigen in Israël ontzet hem niet, noch verleidt hem tot een noodlottige bescheidenheid. Het bedenkelijk niet weten van duizend twijfelaars kan in zijn hart het gewisse weten van het geloof geenszins teniet doen of schokken, Hij wacht niet of ook en totdat een van zijn medediscipelen, de oprechte Nathanaël, de diepdenkende Thomas, de lieve Johannes, het woord zal opvatten. Hij ziet geen van hen naar de ogen voordat hij spreekt, om uit hun blikken moed te scheppen voor het antwoord, dat hij geven zal. De vraag aan allen gedaan, acht hij zich gedaan. Hij heeft een antwoord, en hij geeft het, hij spreekt het uit; niet zichzelf voorbijlopende in ijver, niet in geestvervoering meer zeggende dan hij voelt. Simon Petrus antwoordende zei: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Hij zegt niet: ik meen, ik acht, ik hoop; zelfs niet; ik zeg dat Gij zijt, maar: Gij zijt. Mijn lezer! op de vraag van Jezus wens ik u het antwoord te geven van Petrus, of juister: wens ik dat gij mag antwoorden op de wijze, waarop hij geantwoord heeft. Op de vraag van Jezus: Gij, wie zegt gij dat Ik ben? zou het antwoord van Petrus, wat zijn inhoud betreft, thans voor u onvoldoende zijn. Gij kunt meer zeggen; want meer dan Petrus zei is sindsdien geopenbaard,

erkend, beleden, verkondigd. - Hij zelf heeft het Thomas met aanbidding van hart leren uitspreken, wat hier, als in de diepte van zijn gemoed, zo ook ingewikkeld, in zijn veelbetekende woorden kiemde. Gij moet meer zeggen: want ook dat meerdere heeft onder de mensen verscheidenheid van gevoel uitgelokt en zijn bestrijders gevonden. Gij, wie zegt gij dat Ik ben? Waarde lezer! ik wens dat gij als antwoord op deze vraag met de kerk van de apostelen en de kerken van de Hervorming, dat gij met de wel bestreden maar nog niet verscheurde belijdenis van de Nederlandse Hervormde kerk, de Zoon des mensen zult belijden als de Zoon van de levende God, als het Woord dat in de beginne was, dat bij God was, dat God was; God boven al te prijzen in der eeuwigheid. Maar bovenal wens ik, dat gij dat antwoord geven moogt zoals Petrus het zijne; als uw eigen antwoord, als het antwoord van uw diepste overtuiging, uw innigste ervaring; en daarom graag, en daarom nadrukkelijk, en daarom zonder schromen of vertoning van valse nederigheid; en daarom ten aanhoren van uw mede-christenen zowel als met diepe eerbied en nederige aanbidding voor het aangezicht van Hem, die u vraagt: Gij, wie zegt gij dat Ik ben?

1. En Jezus, in de eerste plaats antwoordende op dit tweede deel van zijn belijdenis, vóórdat Hij in vs. 20 Zich tot de discipelen in het algemeen wendde, zei tot hem: Zalig zijt gij te prijzen als een, met wie het Goddelijk raadsbesluit opzettelijk iets bijzonders voor heeft, Simon, Bar-Jona! (zoon van Jona of van Johannes (Joh. 21: 17vv.)! want vlees en bloed, zoals gij dat van uw menselijke vader hebt ontvangen, uw natuurlijke kracht en aanleg, heeft u dat, wat gij zo-even beleden hebt, niet geopenbaard, maar Mijn Vader, die in de hemelen is, door de werking van Zijn Geest, waarmee Hij Zich in u op bijzondere wijze wilde verheerlijken en u zo spoedig en zo zeker in alle waarheid wilde leiden (hoofdstuk . 11: 27).

1. a) En zoals gij gezegd hebt, wie Ik ben, zo zeg Ik u nu ook dat gij zijt degene, waarvoor Ik u dadelijk bij uw roeping heb verklaard (Joh. 1: 42 Mark. 3: 16) namelijk Kefas, d. i. Petrus. Gij zijt een rots, of een man, wie in zijn vaste beslistheid, in de onwankelbaarheid, waarmee hij zich van het geloof niet laat scheiden, een rotsennatuur bezit. En op b) deze petra, op u, niet zozeer op uw persoon als zodanig, maar op die rotsennatuur, die zo duidelijk en bepaald in u is gebleken, zal Ik Mijn gemeente bouwen. Gij zult de eerste steen in het fundament van de apostelen zijn, die naast Mij, de hoeksteen (Efe. 2: 20) het gebouw draagt. En de c) poorten van de hel (Job 7: 9 en "1Ki 1: 35"), hoe wijd zij zich openen om Mijndoor het rijk van de duisternis vervolgde gemeente als het ware te verslinden en te doen ondergaan, zullen haar niet overweldigen. Alle machten van de dood en de duivel en zijn werktuigen, hoe ze ook Mijn gemeente op alle wijzen aangrijpen en met alle macht en list ze proberen te vernietigen, zullen toch niet verhinderen, dat het bouwen gelukkig voortgaat en zij tot aan het einde der wereld bestaat.

1. Ps. 118: 22 Joh. 1: 43 b)Jes. 28: 16; 1 Kor. 3: 11 c) Jes. 33: 20

Op welke plaats van het heilige land zou dit profetisch woord van goddelijke almacht, zoals wij het in vs. 17vv. lezen, treffender hebben kunnen uitgesproken worden, dan onmiddellijk onder de hemelhoge rotsen van de Hermon, op de onbewegelijke gronden waarvan die landstreken van paradijsachtige schoonheid bij de stad Caesarea-Filippi bloeien, en waarin

zich een top omhoog verheft, die onveranderd en onbewegelijk neerziet op het leven van de aarde en de wisseling van de mensen in de loop der eeuwen en duizenden van jaren!

Een rots is het beeld van vastheid, en wel in dubbel opzicht; gedeeltelijk omdat zij vaststaat, gedeeltelijk omdat zij vast steunt: het ene evenals het andere roemt Jezus in Petrus, om het ene zowel als om het andere noemt Hij hem een rots.

Toen Jezus dadelijk bij de eerste begroeting aan Simon bijnaam van Petrus gaf (Joh. 1: 42) hadden de discipelen Jezus als de Messias erkend op het woord van Johannes de Doper en gedragen door de jeugdige en frisse hoop, dat hun gehele volk Hem spoedig jubelend zou erkennen. De belijdenis echter, die Petrus nu aflegt, heeft een geheel andere waarde; het is een belijdenis, waarbij hem het vlees en bloed van zijn afkomst en van zijn volk in het geheel geen hulp geeft, waarin hij zich verlaten ziet van de sympathie van zijn tijd; een belijdenis op gevaar af uit het volk vervallen verklaard en met Christus verbannen te worden; een woord uitgesproken door de goddelijke kracht van de Heilige Geest. En terwijl de geestdrift de belijder thans niet begunstigde, was zijn belijdenis rijker dan ooit. "Gij zijt de Christus, " dat had hij ook vroeger gezegd, maar de woorden: "Gij zijt de Zoon van de levende God, " had hij nooit (ook niet in Joh. 6: 69) met die uitdrukking, in die volheid van erkentenis gesproken. Hij zag het afschijnsel van de levende God, die de gehele wereld vervult, het evenbeeld van de Godheid in Jezus lichamelijk voor zich staan, hoewel deze als Mensenzoon thans meer op een arme vluchteling dan op de Messiaanse Koning geleek; Hij verhief zich met die erkentenis zeer beslist boven de Joodse opvatting van de Messias.

Bij al het verwarde, dat de mensen zeggen, is Petrus niet op een dwaalspoor gebracht, maar hij is slechts meer beslist en zeker geworden. Hij antwoordt daarom niet, zoals de vraag gesteld was met een: "Ik zeg, wij zeggen, " maar rond en open klinkt het vertrouwen van zijn woorden: "Gij zijt het, " Het woord, nog bij "Christus" gevoegd: "Zoon van God, " is niet slechts een andere uitdrukking van gelijke betekenis, maar de tweede uitdrukking van een diepere erkentenis. Hij belijdt de Mensenzoon als Zoon van God, zoals hij de Christus tegenover de Doper, Elias en de profeet stelt. Hij versterkt eindelijk nog de uitdrukking, omdat Hij zegt: van de "levende" God, wat hier niet slechts een ereformule kan zijn, noch zoals eerder in het Oude Testament slechts een tegenstelling tegen de valse goden. Het dringt daarentegen reeds in de diepten in van de getuigenis in Joh. 6: 57 Hij vindt in de Mensenzoon Jezus de aan Israël beloofde Christus, de filosofie van het geloof erkent, omdat zij het woord goed leest, hoort, verneemt en verstaat, in deze Christus aanstonds de Zoon van de levende God.

Door het woord "gij zijt Petrus" is uitgesproken, dat Simon in de golven van de verzoeking, die tegen het geloof van de verzoeking aansloegen, ongeschokt is gebleven. Zijn belijdenis: "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God" was dus geenszins het eerst ontwaken van zijn geloof (Joh. 6: 69), maar dit was groot, dat Simon in de moeilijke crisis, die sinds enige tijd omtrent de zaak van Christus was begonnen, de vreugde van Zijn geloof aan Jezus’ Messianiteit geen schipbreuk liet lijden. Niet alleen de verstandigen van Chorazin, Bethsaïda en Kapérnaüm waren koud gebleven, ook de geestdrift van de volksmenigte was verkoeld. Eenzaam wandelde Jezus rond, terwijl het lot van de Doper ook Hem bedreigde. Te allen tijde

heeft de bijval en het afkeren van de menigte voor het menselijk hart iets indrukwekkends. Wie voelt het niet uit het woord in hfdst. 15: 12 , hoe bang het de discipelen met het oog op de Farizeën begon te worden? Ook dat zij van hun huiselijk leven hadden moeten scheiden, om het zwervende leven van Jezus te delen, is hun zeker niet gemakkelijk geweest. Verscheidene maanden later geeft zich bij Petrus de smart nog lucht (hoofdstuk . 17: 27). Vroeger hadden de discipelen vaste grond onder de voeten, thans niet meer. Dat was het wat Jezus vooruit zag, toen Hij na de spijziging over de zee tot de discipelen wandelde. Zij moesten erkennen, dat ook voor Hem de watergolven tot een straat werden. Simon heeft het erkend. Wat hij daar ondervond, toen hij tot Jezus uit het schip was gegaan (hoofdstuk . 14: 30vv.), bleef voor hem niet vruchteloos. Deze onwrikbaarheid van zijn geloof in die zware tijd is de reden, waarom Jezus Zich zo hartelijk verheugt over zijn belijdenis. Wat hij 2 ½ jaar te voren bij de eerste ontmoeting tot hem gezegd heeft, als Hij zijn geestelijke aard op het aangezicht las: "gij zult Céfas heten" kon hij thans, na Simons bevestiging weer herhalen, Hij kan het veranderen in: "gij zijt Petrus. "

Gij zijt juist nu voor Mij, wat gij in de gehele toekomst van uw Apostelambt steeds meer moet worden, en waarom gij sinds lang door Mij Petrus genoemd zijt, namelijk een vast en blij belijder, op wiens belijdenis en geloof iets kan worden gebouwd, een geschikte fundament-steen voor het Godsgebouw op aarde, evenals de oude tempel op een rotsgrond staat. Dat dit thans niet alleen in naam van alle apostelen tot Petrus gezegd is, maar een zekere voorrang van zijn persoon te kennen geeft, had men van de zijde van de Protestanten nooit kunstig moeten loochenen; want de zin van de naamgeving en roeping ligt toch zeker in niets anders, dan dat voor deze Simon, die naam zo juist past. "En op deze Petra, " dat doelt onweersprekelijk op de persoon van Petrus. "Deze rots, " dat kan net zo min de kracht hebben, om het geloof en de belijdenis van Petrus van zijn persoon los te rukken, als men gerechtigd is de belofte op de persoon van Petrus, afgezien van zijn geloof, toe te passen. Ook worden in het gehele spraakgebruik van het Nieuwe Testament niet leerstellingen, belijdenissen, gezindheden, maar alleen mensen, personen als pilaren en zuilen van het gebouw aangewezen (vgl. 1 Petrus . 2: 5). Zo behoudt Simon de voorrang van zijn roeping, en de plaats in de apostelkring, die hem hier duidelijk wordt aangewezen, reeds zegerijk heenziende over de daartussen liggende verloochening. "Op u, als degene, die Ik wil maken tot de eerste belijder, verkondiger en hoofdapostel van Israël (Hand. 1: 15; 2: 14 Mark. 16: 7) en zelfs van de heidenen" (Hand. 10: 15). Nu zeggen wij ook verder met gelijk recht: Petrus is de eerste en voornaamste fundamentsteen, maar 1) niet in zijn menselijke natuur als Simon Jona, maar als Petrus; 2) niet alleen, maar met de andere apostelen; 3) eindelijk niet zelf, wat nooit een mens mag zijn, de eigenlijke grond en rots in diepere zin. Zodra vlees en bloed weer wil spreken, wordt hij als satan afgewezen (vs. 22vv.); ook Johannes en Jakobus zijn met hem pilaren (Gal. 2: 9), en op de twaalf fundamenten (Openbaring . 21: 14) staan twaalf namen zonder onderscheid, zoals in hoofdstuk . 19: 28 eveneens twaalf tronen zijn beloofd. Eindelijk, waarop zou dan weer Petrus, die toch niet in zichzelf vaststaat, gebouwd zijn, wanneer het niet ware op de enige door God gestelde fundament- en hoeksteen? De Heere heeft bepaald gezegd: "op u zal Ik bouwen" niet "grondvesten, " Een mens kan de eerste bouwsteen op Gods fondament zijn, en in zo verre zelf een fundament, meer niets. Evenals op een prediker of zendeling, wiens natuurlijke eigenaardigheid en nieuwe scherping tezamen daartoe verordend is, een afdeling van de gemeente van Christus gebouwd wordt, zo is ook op

het Apostolische werken van Petrus in de beginne de gehele gemeente gebouwd. Maar deze fundamentsteen is daarom verder geen hoofd, geen vorst en heerser over de anderen, of over het gehele huis, want op zijn dienen (1 Kor. 3: 5) wordt gebouwd, niet op zijn bevelen, zoals dan ook in de Evangeliën, de Handelingen der Apostelen en het gehele Nieuwe Testament geen spoor van zo’n heerschappij, maar wel het tegendeel (Gal. 2: 11vv.) gevonden wordt.

In Efe. 2: 20 wordt uitdrukkelijk gezegd, dat de kerk op het fundament van de apostelen gebouwd is. Nu belooft de Heere aan Petrus: Ik zal u tot een eerste fundamentsteen leggen: Ik zal u verwaardigen, dat gij na de uitstorting van de Heilige Geest door de eerste prediking het fundament zult leggen van de kerk van het Nieuwe Testament onder de Joden, en door de prediking in het huis van Cornelius onder de heidenen. De voorrang heeft Petrus gehad; omdat hij vóór al de andere discipelen zijn belijdenis aflegde heeft hij dit primaat als tot erkenning daarvan verkregen. Dat men dit echter in het pausdom daartoe wil brengen, dat Petrus het hoofd van de apostelen, ja van de gehele kerk geweest is, is vals. Christus bestrafte toch zulke gedachten, wie de voornaamste onder hen zou zijn, en wat in vs. 19 van Petrus staat, wordt in hoofdstuk . 18: 18 Joh. 20: 23 ook omtrent de andere apostelen gezegd, die daarom in 2 Kor. 11: 5; 12: 11 Gal. 2: 6, 9 allen worden gelijk gesteld. Ja, in het concilie (Hand. 15: 13, 19) deed Jakobus en niet Petrus de uitspraak. Hij wordt ook in Gal. 2: 9 na Jakobus geplaatst en in vs. 11, 14 door Paulus bestraft. Hij was tevreden een ouderling (1 Petrus . 5: 1) en niet de vorst van de apostelen te heten. Hoe zal men bovendien ook maar met de geringste schijn van recht bewijzen, dat de paus te Rome Zijn opvolger is volgens goddelijk recht, omdat de monarchische en wereldgelijkvormige macht, die de paus zich aanmatigt, hemelsbreed verschilt van het geestelijk apostolaat en de nederige gedaante van Petrus. Dat Petrus in het jaar 42 n. Chr. naar Rome is gekomen, en 25 jaar op de pauselijke stoel gezeten heeft, hebben de voornaamste Katholieke geleerden zelf geloochend.

Vraagt men wat het zegt, dat Hij Zijn gemeente op deze Petra zou stichten, wij vinden geen enkel spoor of in het verband van de rede of in het spraakgebruik van het Nieuwe Verbond, dat daarbij aan een door Petrus afgelegde belijdenis op zichzelf gedacht worden moet. Terwijl deze verklaring schijnt uitgedacht om de Roomse opvatting en toepassing van deze plaats langs uitlegkundige weg te bestrijden, schijnt het ons toe, dat zowel de voorafgegane zaligspreking als de verbinding van de woorden ons leidt, om aan de persoon van Petrus te denken; niet op zichzelf natuurlijk, maar zover hij Christus geloofde en beleed. Week hij af van dit laatste, dan was hij niet de Rots, die tot een grondslag verstrekken, maar de satan, die achter Jezus moest gaan.

De hel is het rijk van de dood, dat wel met het rijk van de duivel samenhangt, maar toch uitgestrekter betekenis heeft. Zij is hier gedacht als een burcht met poorten, en deze poorten gedragen zich in zo verre aanvallenderwijze, dat zij zich als een gapende afgrond van de dood hebben geopend, om eerst de Christus, dan Zijn Petrus, de apostelen, de gemeente door de marteldood te verslinden. Het heeft zeker de schijn alsof de gemeente van Christus een roof zal worden van de wijd geopende Hades; maar de poorten van de hel zullen niet overwinnen, zij zullen overmocht worden, Christus zal in Zijn gemeente het rijk van de dood overwinnen en teniet doen.

Wil men, zoals de gewone uitleg doet, de hel in afgeleide zin (in zo verre hij, die de macht van de dood heeft, de duivel is, Hebr. 2: 14 en dus ook in het rijk van de doden heerst) voor van gelijke betekenis nemen als "rijk van de duivel, " zo komen de poorten van de hel in zoverre als aanvallers in aanmerking, als zij tegen de gemeente van de Heere alle machten van de duisternis, alle stormen uit zich laten uitgaan, en dus voorkomen niet als verslindende, zoals bij de eerste opvatting, maar als uitspuwende. Nog anders verklaart Luther als hij zegt: de poorten in de Schrift zijn een stad en haar bestuur; want bij de poorten worden de gerechtszaken behandeld (Deut. 16: 18). Zo worden hier poorten genoemd alle macht van de duivel met hun aanhang, als daar zijn koningen en vorsten met de wijzen van deze wereld, die zich tegen de rots en het geloof verzetten. "

1. En terwijl Ik u tot een fundamentsteen stel voor het gebouw van Mijn gemeente, zo maak Ik u ook tot een schatmeester in Mijn rijk 1: 3"); Ik zal u geven de sleutels van het koninkrijk der hemelen; gij zult opendoen en niemand zal sluiten, gij zult sluiten en niemand zal opendoen (Jes. 22: 22). En zo wat gij door uw ambt, dat u onbeperkte macht geeft, om over de genade-goederen van Mijn huis te beschikken, zult binden op de aarde, voor onvergeeflijke zonde verklaren zult, zal in de hemelen gebonden zijn. Hij, aan wie gij deschuldvergeving niet kunt toedelen, ontvangt ze ook niet van God, en is buiten het hemelrijk gesloten. En zo wat gij ontbinden, van schuld en verdoemenis vrijspreken zult op de aarde, waar een heilbegerige ziel toch ook verzekerd moet worden van de vergeving van haar zonden en van haardeelgenootschap aan het hemelrijk, zal in de hemelen ontbonden zijn; zodat hij, die gij vrijspreekt, ook vrij is voor God en ongehinderd het koninkrijk der hemelen ingaat.

Wat hier aan Petrus als middelpunt van de kring van de apostelen wordt toegezegd; de macht om op aarde de zonden te houden of te vergeven, dat wordt in hoofdstuk . 18: 18 met dezelfde woorden en dus ook in dezelfde omvang de apostelen toegekend als bevoegdheid van hun ambt, evenals in Joh. 20: 23 Hier is dus van een primaat van Petrus in de zin van het Roomse pausdom geen sprake, als kwam die macht uitsluitend Petrus en zijn navolgers toe, of ook slechts voornamelijk. Die macht is intussen later door Petrus, als de woordvoerder van de Apostelen, voor het eerst en hoofdzakelijk uitgeoefend in Hand. 2: 41; 5: 4vv. 9vv. ; 8: 20vv.

* 10: 47vv. , totdat die macht ook bij dezen, die geen apostelen, of ten minste geheel onafhankelijk van hen waren, openbaar werd (Hand. 8: 37; 9: 17vv. ; 1 Kor. 5: 4 en 2 Kor. 2: 10). Nu eist de samenhang van onze plaats, dat aan Petrus iets bijzonders, iets eigenaardigs bij het verlenen van die sleutelmacht blijft, wat in nauwe samenhang staat met zijn belijdenis zowel als met zijn naam. Wij behoeven dan ook niet tevergeefs onderzoek te doen, wat dit is, wij behoeven slechts te herinneren, dat de bijnaam van de toenmalige hogepriester Kajafas geheel dezelfde naam is als Kefas, met een enigzins andere uitspraak. De hogepriester dringt de Heere in hoofdstuk . 26: 63 tot dezelfde belijdenis, die hier Petrus op aandrang van de Heilige Geest van hem gedaan heeft. Het is niet te ontkennen, dat Jezus op die beide omstandigheden ziet, wanneer Hij Petrus hier zo op de voorgrond plaatst. Kajafas, die de Joodse bouwlieden voorging in het verwerpen van de steen, die tot een hoeksteen was verordend, heeft zijn ambt verloren, en het gehele huis van Israël met zich in het verderf gestort; het Godsrijk zal voor de Joden worden weggenomen (hoofdstuk . 21: 42vv.). Wordt in Jesaja 22: 15vv. in de plaats van de hofmeester Sebna in Eljakim een ander geplaatst, zo hier in de plaats van de Joodse Kajafas een Christelijke Kefas, als drager van de sleutels van

David’s huis, waarvan Christus de Heere is (Openbaring . 3: 7). Dat de Roomse pausen in de verklaring en waardering van deze zaak te ver zijn gegaan, is duidelijk voor ieder onbevooroordeeld gemoed. Zij hebben hun oordeel reeds in hetgeen wij in Openbaring . 17: 15vv. lezen. Wanneer de Heere het had toegelaten, dat de bisschoppen te Rome werkelijk een primaat van zo’n omvang in de kerk hadden verkregen, zoals de geschiedenis van hen vermeldt, en wanneer Hij dit primaat ook eeuwen lang door de vele zegeningen, die Hij voor gehele volken zowel als voor vele zielen daaraan heeft verbonden, zelfs als Zijn werk erkent, zo is dat geen onmiddellijk gevolg van hetgeen hier met Petrus gesproken is. De Roomse bisschoppen hadden in de tijd, toen nog in bijzondere zin het van de Joden genomen rijk van God de heidenen werd gegeven, door hun vastheid van geloof, en door hun ijver voor de Heere en Zijn gemeente zich in geestelijke zin betoont Petrus’ navolgers te zijn. Hun is als in navolging van onze geschiedenis tot een zegen van de Westerse volken een primaat geschonken, dat nog duidelijker in het oog moest vallen en zich nog meer naar de wijze van de Joodse kerkinrichting moest vormen, omdat de volken zelf naar de wijze van Israël eerst onder de wet als de tuchtmeester tot op Christus moesten worden genomen, voordat zij tot de Evangelische vrijheid konden komen, en de voorzegging van dit primaat ligt in Openbaring .

1. 3vv. Niet zonder reden is daar van twee getuigen sprake. In het wezen van de Roomse kerk liggen, zover het van goddelijke oorsprong is, diezelfde twee momenten als in het woord van God zelf, wet en Evangelie. Sinds echter de Roomse kerk haar macht om te binden zozeer heeft misbruikt, dat zij het Evangelie zelf heeft willen binden, is zij met haar hiërarchie in het wezen van Kajafas en van zijn Hoge Raad weggezonken (de pausen hadden beter gedaan, zegt Luther, indien zij, in plaats van de sleutel van Petrus, de beurs van Judas in hun wapen hadden geplaatst). Een ander is Kefas geworden, en de gemeente op deze gebouwd heeft de belofte, dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen, hetgeen ten tijde van de Antichrist zijn heerlijkste vervulling zal vinden.

Het Evangelie van Mattheüs heeft ten doel, zoals wij later in het slotwoord nog in het bijzonder zullen opmerken, om te rechtvaardigen, dat een gemeente van Galilese oorsprong, slechts geleid door geringe mensen uit het volk, zich had afgezonderd van de gemeente van God, die door de Hoge Raad werd bestuurd, en dat zij zich buiten de grenzen van Israël door de wereld verbreidde. Daarom moest het hier in vs. 17-19 meegedeelde onze Evangelist van groot gewicht zijn; want het is Christus, de Heer, de Zoon van Abraham en van David, en de Zoon van de levende God zelf, die deze zaak tot stand bracht, en in de plaats van de leiding van de gemeente van God door de Hoge Raad en de hogepriester Kajafas, de leiding door het collegie van apostelen, en de actieve vertegenwoordiger Kefas geplaatst heeft. Is nu echter na de gevangenneming van Petrus door Herodes Agrippa I, hoewel hij uit diens macht wonderbaar werd gered (Hand. 12: 1vv.), toch zijn primaat in de Kerk meer en meer teruggetreden (Hand. 15: 13vv.), en daarvoor de invloed en de werkzaamheid van de grote apostel van de heidenen op de voorgrond getreden, zoals uit de voorstellingen van de Handelingen der apostelen van hoofdstuk . 13 af blijkt, zo zullen wij wel juist oordelen, wanneer wij de vervaardiging van het Evangelie van Mattheüs ongeveer in de tijd van het jaar 45 n. Chr. (vgl. het slotwoord) plaatsen. Eerst na die tijd toch, in het bijzonder na alle gebeurtenissen in Hand. 13-28 vermeld, dus na de vestiging van de Christelijke gemeente onder de heidenen, en in de nabijheid van de steeds naderkomende ondergang van Jeruzalem en de tempel, wordt Petrus van de hem gegeven belofte ontheven, en is die als van geen

wezenlijke betekenis meer voor de Christenen uit de heidenen te beschouwen. Van daar het niet vermelden van deze geschiedenis bij de tweede en derde Evangelist, dat een onverklaarbaar raadsel zou zijn, wanneer de aanspraak van de Roomse pausen op de opvolging van Petrus ten opzichte van die belofte werkelijk door de Heere met deze woorden bedoeld was.

Coccejus (Johannes Koch geb. 1603 te Bremen, gestorven 1669 als professor in de dogmatiek te Leiden) schrijft: Petrus zelf noemt, als wilde hij zijn naam verklaren in 1 Petrus . 2: 4vv. eerst Christus een levende steen, in de zin van een levendmakende steen; vervolgens degenen, die in Hem geloven, levende stenen in de zin van levendgemaakte stenen. In dit woord is opmerkelijk, dat Petrus hiermee zijn naam wil verklaren, zoals hij dan ook voor "steen" niet het Griekse woord Petrus, maar lithos gebruikt. Hieruit spreekt het bewustzijn van de apostel, dat zijn roeping hem met zijn naam gegeven, reeds was teniet gegaan, en nu verliest hij zich graag onder de oudsten van de gemeente als hun mede-ouderling (1 Petrus . 5: 1), maar ook onder de leden van de gemeente als een van de levende stenen, die op de levende steen Christus gebouwd worden tot een geestelijk huis. Hetzelfde bewustzijn en dezelfde nederigheid wordt dan ook uitgedrukt in het van hem afhankelijke Evangelie van Markus. Petrus zelf heeft aan de mondelinge overlevering (nadat door Mattheüs er reeds voor was gezorgd, dat het woord van de Heere, tot hem in het bijzonder gericht, niet verloren ging) die vorm gegeven, die nu ook in het Evangelie van Lukas wordt gezien, en die hem onder de andere Apostelen laat verdwijnen, zodat hij alleen als hun mond voorkomt, en niet eens meer het doen van belijdenis voor allen boven hen vooruit heeft.

1. Toen wendde de Heere Zich van Simon tot de twaalven en verbood Hij Zijn discipelen ten opzichte van hetgeen Petrus uit aller naam beleden had, dat zij iemand zeggen zouden, dat Hij was Jezus, de Christus, en niet slechts diens voorloper. Hij wilde dat zij daarmee zouden wachten, totdat de juiste tijd daartoe zou zijn gekomen.

De vreugde over de door Jezus goedgekeurde vaste, zekere belijdenis had de discipelen kunnen verleiden, om allen, die nog anders dachten (vs. 14) te willen onderrichten. De Heere wilde echter niet een uiterlijk opgedrongen kennis, maar wenste een innerlijke ontwikkeling van het volk.

Het was nog geen tijd om Jezus als de Christus of de Messias, de Gezalfde van God openlijk bekend te maken, zolang het laatste, het onweersprekelijke bewijs daarvoor nog niet was gegeven. Ieder kon uit de daden en woorden van Jezus Hem leren kennen. Wie dat niet deed, was ook met de directe uitspraak: "Jezus is de Christus" nog niet gebaat. Pas na het Pinksterfeest was het de tijd daartoe (Hand. 2: 36), want toen was een getuigenis van God gegeven, dat aan het ongeloof ieder voorwendsel ontnam.

Het was om verschillende redenen nog niet voegzaam, dat dit nu door de discipelen gebeurde, en voornamelijk omdat zijzelf nog geen goed begrip hadden van de aard van Zijn koninkrijk als de Christus, en wat nog door Hem moest geleden worden, waarvan Hij daarom hun nu enige kennis geeft.

1. Zo was de vervulling van de oudtestamentische Messiasbelofte in Zijn persoon voor de eerste maal tussen Hem en de discipelen bepaald en uitdrukkelijk uitgesproken.
2. Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen met ronde woorden te vertonen (reeds eerder had Hij op verbloemde wijze, in gelijkenissen daarop gewezen (vs. 4 "Uit 12: 39"), dat Hij naar Gods raadsbesluit en de uitspraken van de Schrift (Joh. 3: 14vv. Luk. 24: 26), moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en Schriftgeleerden, en gedood worden, en op de derde dag opgewekt worden, waardoor Hij krachtig zou worden bewezen Gods Zoon te zijn.

a)MATTHEUS. 17: 22; 20: 18 Mark. 8: 31; 9: 31; 10: 33 Luk. 9: 22; 18: 31; 24: 7

Een moeilijk gebod, het gebod om te zwijgen in vs. 20 ! Want hoezeer zal ieder van de eerder gesproken woorden van de Meester het hart van de twaalven met juichende vreugde hebben vervuld! met wat een vreugde konden zij nu het volk de grote tijding brengen! Maar in plaats daarvan voegt Jezus bij het bevreemdend verbod een nog meer bevreemdende mededeling: Hij moest lijden, gedood worden, op de derde dag opstaan - lijden en gedood worden te Jeruzalem, de stad van de grote Koning (hoofdstuk . 5: 35), Hij, die zo-even beleden had de plaatsbekleder van deze Koning te zijn, en wel door de geestelijke hoofden van het volk.

Maar juist na de besliste belijdenis (vs. 16) was die verkondiging van het lijden zowel overeenkomstig met de geschiktheid van de discipelen als met hun behoefte. Nu konden zij de zware mededeling verdragen, en beginnen met de ware en hoogste voorstelling van het Messiaanse werk en het afleggen van valse verwachtingen.

De mededeling van Zijn lijden werd door de Heere driemaal uitgesproken met gelijke, enigzins toenemende zekerheid: de eerste maal hier, voor de tweede keer in hfdst. 17: 22vv. , de derde maal in hfdst. 20: 18vv. Dat de discipelen, ondanks deze bepaalde voorzegging, toen die tot vervulling kwam, zich daarin niet hadden weten te vinden, maar met Jezus’ dood hun verwachtingen voor begraven hielden (Luk. 24: 21), is niet bevreemdend voor ieder, die de trots en vreesachtigheid van het menselijk hart bij ervaring kent en weet dat het verstaan, ook van het duidelijkste, afhangt van de gesteldheid van onze harten omtrent de voorgestelde zaak. Nu liep echter wat Jezus van Zijn lijden en Zijn opstanding zei, zo lijnrecht tegen de verwachtingen en voorstellingen van de discipelen in, dat zij het in het begin niet konden verstaan, noch rijmen. Toen de schrik van het gebeurde over hen kwam was van hen niet zoveel vrijheid en duidelijkheid van de Geest te verwachten, dat zij toen het nu door de Heere gesproken woord, dat zij niet verstonden, zich zouden hebben herinnerd. Pas toen ook Zijn woord omtrent de opstanding vervuld was, en de engelen in het lege graf eraan herinnerden, kwamen hun Jezus woorden weer voor de geest. Zij waren dus niet tevergeefs gesproken, maar bereikten, evenals zo vele andere woorden, die Jezus tot hen gezegd had, later hun doel, toen zij die met de vervulling konden vergelijken (Joh. 14: 26 en 16: 4; 2: 22.

1. En Petrus Hem tot zich ter zijde genomen hebbende om vertrouwelijk met Hem te spreken, begon Hem te bestraffen, vermaningen te geven, zeggende: Heere! wees U genadig! begeef U niet in zo’n gevaar! dit, wat Gij gezegd hebt van Uw lijden en Uw sterven, zal U

geenszins overkomen. Gij moet bijtijds Uw voorzichtigheidsmaatregelen nemen tegenover de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden.

1. Maar Hij, de Heere, liet de discipel niet eens uitspreken. Zich omkerende ten teken van ontevredenheid, zei Hij tot Petrus, die wel een scherp woord had verdiend: Ga weg achter Mij, satanas! verleider (2 Sam. 19: 22)! Gij zijt Mij een aanstoot met uw hoewel goed gemeende toch geheel verwerpelijke raad; want gij verzint niet de dingen, die van God zijn, gij denkt in dit geval niet aan het heilig raadsbesluit van God, maar gij bedenkt de dingen, die van de mensen zijn, wat met de zondige neiging van de mensen overeenkomt.

Tot hiertoe had de Heere van de voor Zijn discipelen nog niet bevattelijke leer omtrent Zijn lijden en sterven slechts bedekt gesproken. Nu sprak Hij daarvan duidelijker om hen steeds meer voor te bereiden en voor de noodzakelijkheid daarvan vatbaar te maken. Men kan de indruk zich voorstellen, die deze openlijke en bepaalde mededeling op de discipelen in hun toenmalige toestand moest maken naar ieders bijzondere eigenaardigheid: het stille bewonderende nadenken van een Johannes of Nathanaël; de melancholische verslagenheid van een Thomas, tegenover het listige aanhoren van Judas, en dan misschien nog het argeloze vragen van een Andreas of Filippus. Bij niemand komt echter de stille gedachte tot een uitspreken. Petrus alleen, de levendige discipel, die steeds de eerste is in het antwoorden onder de discipelen en ook ongevraagd voor hen Zijn gedachte uit, Petrus alleen is stout genoeg, om zonder veel nadenken te beginnen, en zich door de eerste indruk van de woorden van Christus tot een heftige tegenspraak te laten verleiden. Hij neemt Jezus bij arm of kleed, trekt Hem ter zijde af, en roept uit: "Heere wees U genadig, dit zal U geenszins overkomen. " Zo gaat het dikwijls in het leven: onze vrienden zijn dikwijls onze slechtste raadgevers. Die ons beminnen en voorgeven het beste met ons te menen, kunnen ons de gevaarlijksten worden, hetzij dat zij ons tot uitlokkende ondernemingen dringen, die boven onze krachten gaan of niet tijdig zijn, ons een eer willen opdringen, die ons meer tot last dan een lust is, hetzij dat zij ons van moeilijke zaken willen terughouden, die onafscheidelijk zijn van de vervulling van onze plicht, of ons tegenhouden in het brengen van de offers, die wij tot welzijn van onze broeders willen brengen. Zij raadplegen dan meer met hun liefde tot ons, dan met de liefde van God en zorgen meer voor ons aardse welzijn dan voor ons eeuwig zielenheil.

De wijze, waarop de Heere het woord van Petrus afwijst, doelt nog op meer dan alleen op het gebrek om de moeilijk te vatten gedachte te verstaan. Petrus verloor geheel en al zijn verhouding tot de Heere uit het oog. Hij trad op als de vermanende, de terechtwijzende. Wat Christus als noodzakelijk voor Zich en Zijn werk had voorgesteld, wil hij verwijderd zien. Dit zelfs is nog niet genoeg; het "gij zijt Mij een aanstoot" brengt op de gedachte, dat de rede van Petrus niet slechts zondig was van zijn standpunt, maar ook een verzoeking was voor de Heere. Zonder twijfel moeten wij ons de Verlosser denken in een voortdurende strijd tegen verzoekingen. De grote verzoekingen aan het begin en aan het einde van Zijn werkzaamheid geven slechts geconcentreerd, wat door Zijn gehele leven heengaat. Hier kwam de verzoeking tot Hem het eerst van die zijde, dat Hem de mogelijkheid werd voorgehouden om lijden en dood te ontgaan. Zij was des te gevaarlijker omdat zij tot Hem kwam door de mond van een dierbare discipel, die zo-even op plechtige wijze Zijn goddelijke waardigheid had erkend. Uit

de reine fontein van het leven van Christus kon geen onreine gedachte voortkomen; maar juist omdat Hij de overwinnaar moest zijn over de zonde, moest zij tot Hem komen, opdat zij in alle vormen zou worden overmeesterd. Met de blik van Zijn Geest doorzag de Verlosser dadelijk de bron, waaruit dit "wees U genadig" was ontsproten en Hij doodde de uitspruitende bozen wortel dadelijk in zijn oorsprong. Hieruit blijkt dan ook aanstonds, hoe het woord "satan" moet worden opgevat; de satan is niemand anders dan de vorst van deze wereld, die werkt in de kinderen van het ongeloof, maar ook in de kinderen van het geloof, in zo verre de Geest van Christus ze nog niet heeft geheiligd, d. i. in zo verre de oude, aan de zondige invloed blootgestelde mens nog in hen leeft. Petrus had die invloed in zijn hart toegelaten zonder te weten wat hij deed. De Heere brengt hem nu tot bewustzijn van hetgeen hij deed, omdat Hij het element noemt, waaruit de gedachte werd geboren, en die hij zwak genoeg geweest was uit te spreken. Zoals dus bij de bovenstaande belijdenis (vs. 16) het goddelijke als in Petrus heersende op de voorgrond was getreden, zo verhief zich nu het kwade, het vlees in Hem. Wij hebben hier in Petrus een beeld van eb en vloed van het innerlijke leven, dat ieder in zich opmerkt, die de verlossende kracht van Christus aan zijn hart gewaar werd. Waar de zonde machtig wordt, daar wordt de genade overvloedig; maar ook omgekeerd, waar de genade krachtig is, daar openbaart zich ook de zonde sterk.

Evenals Petrus op het ogenblik van zijn belijdenis een orgaan was geworden van de eeuwige rotssteen, zo stond hij in dit ogenblik van verduistering, hoewel onbewust, niet in satanische boosheid (anders dan Judas, die volhardend en zich welbewust voorstander van het satanische belang werd, dat vooral geen kruis van Christus en geen kruisgemeente wilde), maar in menselijke zonde, de zaak van de satan voor; hij herhaalde de stem van de verzoeking, die Jezus in de woestijn had overwonnen. Deze verzoeking had Jezus reeds achter Zich, daarom kon Hij ook deze verzoeker dadelijk achter Zich wijzen; maar Zijn woord gold niet alleen de verzoekende geest, waarin Petrus thans tot Hem sprak, het gold ook de verdwaalde discipel. Daardoor werd Petrus voor Hem tot een verzoeker, dat hij Hem vooruitliep en Zijn weg wilde versperren. Hij moest daardoor weer tot een getrouwe leerling, tot de gezegende Petrus worden, dat hij ootmoedig achter de Meester terugtrad en Hem navolgde.

In dit conflict van de pseudo-Petrus met Christus kan men zien, ten minste in de verte, als in een voorspellend beeld - hem, die zich aanmatigt de opvolger van deze apostel te zijn, hoe hij, voor het kruisgeheim in het rijk van het kruis blind is, en alzo terwijl hij meent plaatsbekleder van de Heere te zijn, Hemzelf eigenlijk uit het huis drijft.

"Nee, niet door zo’n diepe weg als de voldoening aan de gerechtigheid van God, kan Jezus Christus de zaligheid voor zondaren hebben aangebracht. Zijt U genadig, Heere! dit is U geenszins overkomen! Want. . . . ? niet door zo’n diepe weg van zelfverloochening willen wij U volgen. " Maar, mijn vrienden! onze schuwheid voor het kruis, dat ons daar wordt voorgesteld, waar wij de verlossing van onze ziel, die ons alles waard geworden is, bij een gekruisigde Zaligmaker zoeken - onze schuwheid voor dat kruis kan de eis van Christus niet verminderen, die Hij aan onze ziel heeft; zo min als zij Hem heeft kunnen terughouden van de liefde, waarmee Hij Zich in lijden en dood heeft overgegeven. Christus is gekruisigd. Zijn kruis is een waarheid. Hij heeft Zich niet laten afschrikken van het vele lijden en van de verschrikkelijke dood, niet in verzoeking laten brengen om lijden en dood ver van Zich te

werpen, zoals een onheilig mens de gedachte aan een weinig smaads en een weinig strijd van zich afschudt. Christus is gekruisigd - ook voor Petrus! die niet wilde, dat Hij lijden en sterven zou, omdat hij voor zichzelf liever vasthield aan droombeelden van menselijke grootheid en triomf. En toen Petrus dat zag, toen hij in zijn nu geheel boetvaardige ziel erkende, dat Jezus zelf zijn zonde in Zijn lichaam gedragen had op het hout, dat hij door Zijn striemen genezen was - gaf hij graag tot lossing van zijn ziel al die droombeelden op en was het hem voortaan eer genoeg te lijden als een Christen, en in de strijd met een zondige wereld zijn deel aan te nemen van haar striemen. Zo wie wil zalig worden, daartoe zal het bij hem moeten komen, zo wie het kruis van Christus alles wordt, zijn eigen kruis zal hem niet te veel zijn. In al het lijden en strijden, smaad en haat, nood en dood, zal dit het woord van zijn ziele wezen: "Heere! wat aan U gebeuren moest is gebeurd; aan mij gebeure, wat aan mij moet gebeuren, opdat ik U kenne en de kracht van Uw opstanding en de gemeenschap met Uw lijden, Uw dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding van de doden. "

Wij leren uit dit stuk, dat er ook in een waar discipel van Jezus nog veel onwetendheid in geestelijke zaken zijn kan.

Zo kan de mens in het ene ogenblik spreken door de Geest van God en in het ander door de geest van de duivel. Laat ons dan de wacht houden over hart en lippen.

Wanneer wij deze taal van de Heiland tot Petrus vergelijken met de lof, die Hij hem in vs. 17 heeft gegeven, leren wij eruit, dat er in Petrus twee beginsels plaatshadden. Het was uit God, dat hij Jezus erkende als de Christus, de beloofde Messias; maar zijn vleselijke vooroordelen maakten, dat hij zozeer verkeerde begrippen had omtrent het oogmerk van de komst van de Messias in de wereld. Wegens het eerste noemt hem de Heiland zalig, wegens het laatste bestraft Hij hem allerernstigst om hem te beschamen en terecht te brengen.

1. Toen Hij met de beschaamde Petrus weer in de kring van de twaalven, die Hij reeds bij Zijn omkeren (vs. 23) had aangezien, teruggekeerd was, zei Jezus tot Zijn discipelen: a) Als iemand achter Mij wil komen als Mijn discipel en Mijn rijk deelachtig wil worden - want Ik laat het aan ieders vrije keuze over, of hij verder met Mij wil trekken op de kruisweg, die ik bewandelen moet (Joh. 6: 66vv.)- die verloochene zichzelf, die moet afstand doen van zijn lust tot het wereldse leven en zijn genietingen, en hij neme zijn kruis op, dat hij op die weg van God hem beschikt vindt, vastbesloten het te dragen, en volge Mij, de groten kruisdrager, met zijn eigen kruis op de schouders.

a)MATTHEUS. 10: 38 Mark. 8: 34 Luk. 9: 23; 14: 27

Jezus gaat als leidsman op de weg tot een bepaald doel vooraan. Zo betekent het "Mij navolgen" niet werkzaamheid van het gaan als zodanig, maar het meekomen naar het doel, dat beoogd wordt. Wie dat wil, die moet met zo’n besluit Hem gaan volgen, zoals de woorden "die verloochene zichzelf enz. " dat te kennen geven. Ten opzichte van het eigen ik, waardoor anders elk handelen geregeld wordt, moet hij als een vreemdeling worden, als dat die opmerkzaamheid niet waard is, omdat men alleen op de voorganger Jezus moet zien. Omdat

deze een weg gaat, die over een gerichtsplaats, door geweldige doding leidt, zo is hij, die Hem navolgt, gebonden, dit alles ook voor Hem te wagen. Het besluit daartoe is het opnemen van zijn kruis. Het kruis is toch de straf van oproerige slaven en de veroordeelde tot het kruis moet zijn kruis zelf naar de gerichtsplaats dragen, daarom "zijn" kruis, het bepaalde kruis, waaraan ieder voor zich sterven moet. Jezus gaat dus vooraan door een gericht, waarin de zondige natuur van de mensen in haar opstand tegen God wordt gedood, en aan de uitvoering waarvan ieder in het bijzonder zelf moet meewerken. Alleen hij, die zich niet meer laat regeren door het eigen ik, die besloten is zichzelf over te geven aan het voltrekken van het godsgericht, dat over hem met Jezus zal komen, alleen die kan de leiding van Jezus volgen, en hiervan hangt af, of men mede aan het doel zal komen. Wie namelijk, zo is het verband met vs. 25 , met Jezus aan het doel wil komen, maar op de weg daarheen zich laat leiden door het zoeken naar zelfbehoud, die zal het juist ontzinken. Wie daarentegen eigen leven verliest, omdat hij zich alleen door het zien op Jezus laat leiden, die mag verzekerd zijn, dat hij het het zekerst zal bewaren.

Nee, wij willen het lijden niet, en toch is het ook onze bestemming om door lijden tot de heerlijkheid in te gaan. Reeds de natuur spiegelt ons deze waarheid op veelvuldige wijze af. Toont God ons niet enkel in de nacht de heerlijke sterrenwereld boven ons? Hoe dikwijls moeten de reizigers de vreselijkste steilten of de diepste holen van de aarde met grote inspanning en levensgevaar betreden om de heerlijkste natuurgeheimen te zien? In het geestelijke is het niet anders, en daar heeft het nog een diepere grond en een hogere reden, namelijk de zonde, haar macht en de losmaking van haar macht. O, het is een woord uit het Christelijk leven genomen, wanneer dezelfde Petrus, die nu zo tegen het lijden is, schrijft (1 Petrus . 4: 12): "Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte van de verdrukking onder u, die u gebeurt tot verzoeking alsof u iets vreemds overkwame. " Het lijden is ons vreemd, en het moet ons gewoon zijn, Het kruis maakt de Christus en de Christen. En waarin bestaat nu het dragen van het kruis? In zelfverloochening, dat is: in de gedurige bereidwilligheid om niet eigen voordeel, eigen genot, eigen grootheid te zoeken, maar dat van anderen, en bovenal de eer van God.

De Christen verzake eigen mening, eigen wil, begeerlijkheden en aardse inzichten, en ga gewillig de weg, die de Heere hem leiden zal, ook bij de ondervinding van smaad en vervolging en lijden.

Petrus had de Heere geraden Zichzelf te bewaren, maar Christus zegt hem, dat men zo verre moet zijn van het sparen van zichzelf, dat men integendeel zichzelf moet verloochenen, Christus’ geboorte en leven en sterven waren alle een voortgaande daad van zelfverloochening (Fil. 2: 7, 8). Indien zelfverloochening een harde les is, het is niet meer dan onze Meester geleerd heeft en voor ons gedaan heeft en ons heeft voorgedaan, tot onze redding en tot onze onderwijzing. Al de discipelen en volgelingen van Jezus Christus moeten zichzelf verloochenen.

1. Ondanks het schijnbare verlies heeft men door zo’n afstand doen van het aardse leven, ten einde Mij na te volgen, toch de grootste winst. a) Want wie zijn leven zal willen behouden, wie zich onttrekt aan het volgen van Mij, om van het kruis ontheven te zijn, en een leven te

leiden naar de begeerlijkheden van zijn vlees, die zal het verliezen, omdat hij verwerpt, wat alleen aan het leven waarlijk waarde geeft, namelijk het eeuwige leven; maar wie zijn leven verliezen zal om Mijnentwil, die zal het vinden, omdat hij ontvangt, wat alles, dat men afstond, oneindig ver overtreft.

a)MATTHEUS. 10: 38vv. Mark. 8: 35 Luk. 9: 24; 17: 33 Joh. 12: 25

1. Volstrekt niets wint daarentegen hij, die met verloochening van Mij alles op aarde schijnt te winnen. Want wat baat het een mens, dat hij, stel dat het mogelijk ware, de gehele wereld wint, door Mij te verwerpen, en lijdt schade van zijn ziel, zodat die eeuwig verloren gaat? of wat zal een mens van alles wat hij op aarde bezit, al ware het de gehele wereld, geven als behoorlijke koopprijs tot lossing van zijn ziel, die hij eerst om de wereld te winnen, gegeven heeft (Ps. 49: 8vv.).

Het waarachtige, eeuwige heil van een menselijke ziel is oneindig meer waard dan de gehele wereld. Men moet winst en verlies tegen elkaar berekenen, en wie niet zo gerekend heeft, zal aan het einde tot zijn eeuwige schade ondervinden, hoe ontzaglijk hij zich verrekend heeft, dan zal het bankroet uitbreken met zijn: "wat baat het de mens?"

Hier laat de Heere een woord vallen over het loskopen van de ziel; dit was onmogelijk door de mens zelf te doen. De Heere herinnert hier kennelijk aan het woord bij Micha (6: 7): "Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? de vrucht van mijn buik voor de zonde van mijn ziel!" Hierover konden zij nadenken. Elders werkte de Heere dit denkbeeld van lossing van de ziel uit door te zeggen, dat Hij Zijn leven zou geven tot een rantsoen voor velen.

Duchten wij het kruis, schijnt ons de weg te smal toe? laat dan het woord van de Zaligmaker in onze oren weerklinken: "Wat baat het een mens?" en staken wij onze twijfel.

De ziel is het edelste werk van God op aarde, in de beginne gevormd naar Zijn eigen beeld. Zij bezit grote en verbazende krachten, is geschikt voor eeuwig geluk, of oneindige ellende, en is geschapen tot eeuwig bestaan. Zo’n schat bezit ieder kind van Adam, maar hoe weinigen zijn zich bewust van die grote waarde, of van het gevaar dat erin gelegen is Gods gunst te verliezen! De zielen zijn verloren door de zonde, maar door de genade van onze Heere Jezus Christus zal niemand verloren gaan, de onbekeerlijke en ongelovige.

1. a) Voorwaar zeg Ik u, zo ging Hij voort tot Zijn discipelen, die getroffen en verwonderd waren over hetgeen Hij zei van Zijn wederkomst in heerlijkheid, hun een teken gevende ten bewijze van die wederkomst: er zijn sommigen van die hier staan, die de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen, die van hen ten hemel voer, zullen hebben zien komen in Zijn koninkrijk, zodat het reeds met kracht staat opgericht, voordat zijzelf van hier worden genomen (Joh. 21: 22vv.).

1. Mark. 9: 1 Luk. 9: 27

Het gebeurde bij Caesarea had grote invloed op de getuigenis van Jezus. Tot hiertoe had Hij Zich weliswaar als de Messias beschreven, maar Zich niet zo genoemd; nu bevestigt Hij het woord van Petrus, die Hem de Messias noemt. Tot hiertoe had Hij meermalen, maar slechts in het voorbijgaan en in raadselachtige woorden op de dood gewezen, die Hem wachtte; nu spreekt Hij het plechtig voor de discipelen uit, dat en waar en door wie Hij moet gedood worden. In de bergrede had Hij de ontmoeting van de mensen met Hem op de dag van het gericht verondersteld en in de rede tot instructie van de twaalven voor de gevaren, verbonden aan het apostelschap, aangemoedigd door Zijn spoedige komst, beide malen zonder opheldering van de raadselachtige woorden. Thans gaat Hij van de aankondiging van Zijn dood over tot een niet minder plechtige aankondiging van Zijn heerlijke komst, waarbij de noodzakelijkheid, dat Zijn discipelen Hem volgen en het kruis dragen, tot overgang dient. Omwille van deze wederkomst is het de moeite waard met Hem te sterven. Eindelijk had Jezus Zijn discipelen in de bergrede aangeduid als het zout en licht der aarde en toen Hij uit de discipelen twaalf tot zendboden verkoos, kon het getal menig denkend gemoed aan de zonen van Jakob herinneren; thans wordt ook dit raadsel opgehelderd, terwijl Hij voor de eerste maal van de stichting van de nieuwe Gemeente spreekt. In de tijd vóór Caesarea was dit het doel van de openbaringen van Jezus, dat degenen, die in Israël voor Zijn Woord ontvankelijk waren, innerlijk overwonnen werden door Zijn heilige macht en Hem als de voorzegde Koning erkenden. Van de tijd van Caesarea af doelt Zijn getuigenis daarop, om de discipelen te doen erkennen, dat de Koning moet sterven en terugkomen. Een arme Nazarener de beloofde Koning van het heil; dit was zozeer tegen alle Israëlitische gedachten in, dat men begrijpt, waarom het waagstuk van Simon om het te geloven en zijn geloof niettegenstaande de afkeer, die het volk van Jezus had, vast te houden, als een werk van de hemelse Vader door Jezus geprezen wordt. Maar dat de Messias gedood zou worden, scheen voor de Israëliet een nog grotere tegenspraak; daarom ging het Jezus als degene, die op een berg klimt: de eerste hoogte was beklommen, toen Simon zijn belijdenis gedaan had, maar dadelijk moet Hij zich gereed maken, om de discipelen op een tweede, niet minder steile trap te leiden. In dit omhoog voeren kunnen wij twee stadiën onderscheiden: tussen Caesarea en de weg ten dode stelt Hij Zich tevreden met van tijd tot tijd te herhalen, wat Hij bij Caesarea gezegd heeft (hoofdstuk . 17: 12, 22vv. ; 20: 18vv.), en wel schijnt Jezus Zich elke maal van bijna dezelfde uitdrukkingen bediend te hebben, zoals men voor moeilijk lerende en vergeetachtige hoorders graag doet. Slechts in zo verre wordt hier verschil gevonden, omdat bij Caesarea slechts de hoofden van Israël als de bewerkers van Zijn dood voorkomen, in hoofdstuk . 20: 19 in de tweede plaats ook de heidenen, en dat in de laatste plaats de wijze van de mishandeling en van de dood nader beschreven wordt. Ook het antwoord, aan die Farizeeën, die Hem met de plannen van Herodes verschrikken willen (Luk. 13: 31vv.), is zeer gewichtig voor Jezus’ voorkennis van de omstandigheden van Zijn dood; om deze vos bekommert Hij Zich niet, de vastbepaalde tijd van Zijn werk koopt Hij uit, en dan komt de dag van de beslissing; maar zelfs nog op deze dag, dus tot dadelijk vóór het einde, moet Hij vrij Zijn reizen voortzetten, omdat het voorrecht van de profetenmoord aan Jeruzalem toekomt. Het zal niet gaan, zoals het bij de Doper ging. Over de reden, waarom Zijn dood moet plaatshebben, spreekt Jezus eerst tegen het einde van Zijn gang ten dode (hoofdstuk . 20: 28 Joh. 12: 24 MATTHEUS. 26:

* en 26vv.). Over het geheel kan men de verkondiging van Jezus dood in drie stadiën verdelen: 1) tot Caesarea nu en dan een duistere aanwijzing, 2) tussen Caesarea en de reis ten dode een duidelijke uitspraak van de noodzakelijkheid,

1. in de laatste dagen korte, maar krachtige woorden over het doel. Even zo gaat het met het onderwijs van Jezus aan de discipelen over Zijn wederkomst. Wat nu deze wederkomst zelf aangaat, zo mogen wij uit hoofdstuk . 26: 64 ontlenen, dat Hij meerdere dagen Zijn komst in gedachten had, waarbij de eerderen tot de laatsten in de verhouding staan als voorbeeld en tegenbeeld, en evenals de weeën vóór de geboorte. Hierdoor wordt Zijn woord in hoofdstuk .

1. 23 en op deze plaats verklaard - het is Zijn komst tot verwoesting van Jeruzalem, dat Hij in de beide uitspraken bedoelt. In vs. 27 van deze plaats is zeker evenals in de gelijkluidende woorden in hoofdstuk . 25: 31 sprake van de laatste wederkomst; dit verhindert echter niet, dat Jezus in vs. 28 tot een eerdere komst overgaat; veeleer doet de verandering van uitdrukking (komen "in Zijn rijk", terwijl bij vs. 27 komen "in de heerlijkheid van Zijn Vader met Zijn engelen"), geheel veronderstellen, dat men door vs. 27 het laatste, door vs. 28 een voorafgaande komst moet verstaan.

1. De tijd zal komen, dat degenen, die omwille van de wereld aan hun ziel schade hebben geleden, haar weer graag zouden willen lossen voor datgene, waarvoor zij eerst hun zaligheid hebben op het spel gezet. a) Want de Zoon des mensen zal zeker eenmaal komen van de hemel, waarheen Hij na de dagen van Zijn lijden en van Zijne opstanding (vs. 21) zal terugkeren, om bij God verheerlijkt te worden met de heerlijkheid, die Hij bij Hem had, eer de wereld was (Joh. 17: 5). Hij zal komen in de b) heerlijkheid van Zijn Vader met Zijn engelen, die door hun geleide Hem kenmerken als de Rechter van de wereld. En c) dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn doen, dan zal Hij Zich ook schamen over degenen, die zich voor Hem en voor Zijn woorden geschaamd hebben, onder dit overspelig en boos geslacht (Mark.

1. 38).

a)MATTHEUS. 24: 30; 25: 31; 26: 64 b) MATTHEUS. 25: 31 c) Job 34: 11 Ps. 62: 13 Rom.

1. 6

Hoe dieper Jezus’ vernedering is, des te hoger zal Zijn verheerlijking worden, Jezus kon niet anders dan de verheven woorden over Zijn wederkomst hier bijvoegen, anders zou het Zijn discipelen geheel in verwarring gebracht hebben, dat Hij op een en hetzelfde ogenblik van Zijn Messianiteit (en Zoonschap van God) en van Zijn dood spreekt. Als een brug tot het spreken over het komen in heerlijkheid dient Hem het woord, dat de winst van de gehele wereld niet kon opwegen tegen het verlies van de ziel.

De Heere spreekt hier van de openbaring van Zijn Koninkrijk na de opstanding uit de dood en van Zijn hemelvaart, wanneer de Geest op een buitengewone wijze neergezonden en het Evangelie over de gehele wereld verkondigd werd en door tekenen en wonderen bekrachtigd tot bekering en zaligmaking van vele zielen. Het schijnt echter meer te zien op Zijn komst om Zijn koninklijke macht en Zijn gezag te openbaren en de verwachting van het Joodse volk, toen de vijanden die niet wilden, dat Hij Koning over hen zou zijn, voor Hem werden gebracht en voor Hem werden doodgeslagen. Dit beleefde de apostel Johannes als getuige.

1. a) Voorwaar zeg Ik u, zo ging Hij voort tot Zijn discipelen, die getroffen en verwonderd waren over hetgeen Hij zei van Zijn wederkomst in heerlijkheid, hun een teken gevende ten bewijze van die wederkomst: er zijn sommigen van die hier staan, die de dood niet smaken

zullen, totdat zij de Zoon des mensen, die van hen ten hemel voer, zullen hebben zien komen in Zijn koninkrijk, zodat het reeds met kracht staat opgericht, voordat zijzelf van hier worden genomen (Joh. 21: 22vv.).

1. Mark. 9: 1 Luk. 9: 27

Het gebeurde bij Caesarea had grote invloed op de getuigenis van Jezus. Tot hiertoe had Hij Zich weliswaar als de Messias beschreven, maar Zich niet zo genoemd; nu bevestigt Hij het woord van Petrus, die Hem de Messias noemt. Tot hiertoe had Hij meermalen, maar slechts in het voorbijgaan en in raadselachtige woorden op de dood gewezen, die Hem wachtte; nu spreekt Hij het plechtig voor de discipelen uit, dat en waar en door wie Hij moet gedood worden. In de bergrede had Hij de ontmoeting van de mensen met Hem op de dag van het gericht verondersteld en in de rede tot instructie van de twaalven voor de gevaren, verbonden aan het apostelschap, aangemoedigd door Zijn spoedige komst, beide malen zonder opheldering van de raadselachtige woorden. Thans gaat Hij van de aankondiging van Zijn dood over tot een niet minder plechtige aankondiging van Zijn heerlijke komst, waarbij de noodzakelijkheid, dat Zijn discipelen Hem volgen en het kruis dragen, tot overgang dient. Omwille van deze wederkomst is het de moeite waard met Hem te sterven. Eindelijk had Jezus Zijn discipelen in de bergrede aangeduid als het zout en licht der aarde en toen Hij uit de discipelen twaalf tot zendboden verkoos, kon het getal menig denkend gemoed aan de zonen van Jakob herinneren; thans wordt ook dit raadsel opgehelderd, terwijl Hij voor de eerste maal van de stichting van de nieuwe Gemeente spreekt. In de tijd vóór Caesarea was dit het doel van de openbaringen van Jezus, dat degenen, die in Israël voor Zijn Woord ontvankelijk waren, innerlijk overwonnen werden door Zijn heilige macht en Hem als de voorzegde Koning erkenden. Van de tijd van Caesarea af doelt Zijn getuigenis daarop, om de discipelen te doen erkennen, dat de Koning moet sterven en terugkomen. Een arme Nazarener de beloofde Koning van het heil; dit was zozeer tegen alle Israëlitische gedachten in, dat men begrijpt, waarom het waagstuk van Simon om het te geloven en zijn geloof niettegenstaande de afkeer, die het volk van Jezus had, vast te houden, als een werk van de hemelse Vader door Jezus geprezen wordt. Maar dat de Messias gedood zou worden, scheen voor de Israëliet een nog grotere tegenspraak; daarom ging het Jezus als degene, die op een berg klimt: de eerste hoogte was beklommen, toen Simon zijn belijdenis gedaan had, maar dadelijk moet Hij zich gereed maken, om de discipelen op een tweede, niet minder steile trap te leiden. In dit omhoog voeren kunnen wij twee stadiën onderscheiden: tussen Caesarea en de weg ten dode stelt Hij Zich tevreden met van tijd tot tijd te herhalen, wat Hij bij Caesarea gezegd heeft (hoofdstuk . 17: 12, 22vv. ; 20: 18vv.), en wel schijnt Jezus Zich elke maal van bijna dezelfde uitdrukkingen bediend te hebben, zoals men voor moeilijk lerende en vergeetachtige hoorders graag doet. Slechts in zo verre wordt hier verschil gevonden, omdat bij Caesarea slechts de hoofden van Israël als de bewerkers van Zijn dood voorkomen, in hoofdstuk . 20: 19 in de tweede plaats ook de heidenen, en dat in de laatste plaats de wijze van de mishandeling en van de dood nader beschreven wordt. Ook het antwoord, aan die Farizeeën, die Hem met de plannen van Herodes verschrikken willen (Luk. 13: 31vv.), is zeer gewichtig voor Jezus’ voorkennis van de omstandigheden van Zijn dood; om deze vos bekommert Hij Zich niet, de vastbepaalde tijd van Zijn werk koopt Hij uit, en dan komt de dag van de beslissing; maar zelfs nog op deze dag, dus tot dadelijk vóór het einde, moet Hij vrij Zijn reizen voortzetten,

omdat het voorrecht van de profetenmoord aan Jeruzalem toekomt. Het zal niet gaan, zoals het bij de Doper ging. Over de reden, waarom Zijn dood moet plaatshebben, spreekt Jezus eerst tegen het einde van Zijn gang ten dode (hoofdstuk . 20: 28 Joh. 12: 24 MATTHEUS. 26:

* en 26vv.). Over het geheel kan men de verkondiging van Jezus dood in drie stadiën verdelen: 1) tot Caesarea nu en dan een duistere aanwijzing, 2) tussen Caesarea en de reis ten dode een duidelijke uitspraak van de noodzakelijkheid,

1. in de laatste dagen korte, maar krachtige woorden over het doel. Even zo gaat het met het onderwijs van Jezus aan de discipelen over Zijn wederkomst. Wat nu deze wederkomst zelf aangaat, zo mogen wij uit hoofdstuk . 26: 64 ontlenen, dat Hij meerdere dagen Zijn komst in gedachten had, waarbij de eerderen tot de laatsten in de verhouding staan als voorbeeld en tegenbeeld, en evenals de weeën vóór de geboorte. Hierdoor wordt Zijn woord in hoofdstuk .

1. 23 en op deze plaats verklaard - het is Zijn komst tot verwoesting van Jeruzalem, dat Hij in de beide uitspraken bedoelt. In vs. 27 van deze plaats is zeker evenals in de gelijkluidende woorden in hoofdstuk . 25: 31 sprake van de laatste wederkomst; dit verhindert echter niet, dat Jezus in vs. 28 tot een eerdere komst overgaat; veeleer doet de verandering van uitdrukking (komen "in Zijn rijk", terwijl bij vs. 27 komen "in de heerlijkheid van Zijn Vader met Zijn engelen"), geheel veronderstellen, dat men door vs. 27 het laatste, door vs. 28 een voorafgaande komst moet verstaan.

HOOFDSTUK 17.

VERHEERLIJKING OP DE BERG. DE MAANZIEKE GENEZEN. DE *DIDRACHMEN.*

II. Vs. 1-13 (zie ook). Acht dagen na de gesprekken, die de Heere in de vorige afdeling met de discipelen had gehouden, toen Hij Zich intussen weer had afgezonderd, verlaat Hij met de drie discipelen, die een bijzondere plaats innemen, tegen de avond de herberg, waar Hij Zich ophield, Hij leidt hen op een hoge berg. Hier brengt Hij de nacht door in het gebed, terwijl de discipelen eindelijk in slaap vallen. Als Hij vervolgens in de morgen van de volgenden dag wordt verheerlijkt en Mozes en Elia bij Hem komen en met Hem over zijn lijden handelen, ontwaken de discipelen; zij zijn als het ware tot het leven teruggeroepen door de kracht van de verschijning, die in hun dichte nabijheid voorviel. Slechts een korte tijd hebben zij die voor ogen en horen zij met hun oren het gesprek en smaken zij de krachten van de toekomende wereld in hun hart, of Mozes en Elia beginnen zich weer terug te trekken. Petrus wil het uit elkaar gaan van de heilige vergadering door een onbedachtzaam woord verhinderen. Nu juist neemt een lichte wolk de hemelburgers op, uit de wolk komt een stem van God de Vader, die Jezus voor Gods lieve Zoon verklaart, in wie Hij een welbehagen heeft, en de discipelen op Hem wijst en hen aan deze als de ware Middelaar toevertrouwt. Het gaat nu deze drie evenals de Psalmist, die spreekt (Ps. 119: 120): "Het haar van mijn vlees is te berge gerezen van verschrikking voor U. " Zij vallen van schrik op hun aangezicht en pas toen de Heere hen aanraakt en hen vertroost en toespreekt, zijn zij in staat zich op te heffen; maar nu is alles voorbij. Op de terugweg gebiedt Jezus hun, dit gezicht te verzwijgen tot aan Zijn opstanding. Zij nemen dit gebod ter harte, maar hebben nog velerlei vragen ten opzichte van de opstanding, waarvan de Heere heeft gesproken, en over de wederkomst van Elia, waarop de schriftgeleerden wijzen, en geven daardoor stof tot gesprek op de verdere weg naar de herberg.

(Evangelie op de zesde zondag na Epifanieën)

De Epifanieën-perikopen verkrijgen een heerlijk slot. De verheerlijking van de Heere is de kostelijkste sluitsteen van deze tijdruimte van de Epifanie van Gods Zoon, deze openbaring van God. Zij is een voorspel van het heerlijk einde en openbaart alzo in profetisch perspectief de tijd van de verkwikking, de tijd van de verheerlijking, die aan het einde van deze tijd

begint. Wij hebben hier een teken en onderpand, dat het werk van de Heere, ondanks alle

hindernissen, die de laatste twee perikopen deden zien, ten einde toe zal worden volbracht.

Deze gebeurtenis uit het leven van onze Heer staat met recht op de grens van de tijd van Epifanieën en de lijdensweken; want een Epifanie, een verschijning en openbaring van de Heere zonder voorbeeld, en een aankondiging van het lijden en sterven, zoals wij die ook nergens lezen, vinden wij hier bij elkaar.

De openbaring van de profetische heerlijkheid van Christus in de Evangeliën van de Epifanieën-zondagen is een, die steeds opklimt; het eerste aanbreken van het licht. Hij komt tot de mens met heil en genade; Hij geneest zieken; Hij gebiedt over de elementen; heerlijker nog is het, dat Hij ondanks Zijn macht en kracht zo lankmoedig en geduldig is; het

allerheerlijkst wordt Hij bewezen de waarachtige Profeet te zijn in de verheerlijking. Op de berg verschijnt Hij en de grootste profeten van het oude verbond, Mozes en Elia, spreken met Hem; de Vader noemt Hem Zijn lieve Zoon, in wie Hij een welgevallen heeft, en die wij moeten horen. Zo betuigt de stem van de eeuwige Vader zelf, dat Hij de hoogste profeet is, en daarmee stemt overeen de getuigenis van Christus zelf en die van Zijn heilige apostelen.

1. En na zes dagen, die intussen sinds het gesprokene in hoofdstuk . 16: 13vv. verlopen waren, dus omtrent acht dagen na deze woorden (Luk. 9: 28), nam Jezus, die Zich met Zijn discipelen van Caesarea steeds meer naar het noorden gewend had, als getuigen van de buitengewone zaak, die nu met Hem voorvallen zou, met Zich Petrus en Jakobus, de oudere
2. 4") en Johannes, zijn (Jakobus’) broeder. Deze zonderde de Heere van de overige af, die Hij beneden in het huis (Mark. 9: 28) achterliet, en bracht hen op een hoge berg alleen om te bidden.

Dat Jezus slechts Zijn meest vertrouwde discipelen meeneemt, bewijst dat Hij een voorgevoel heeft van een geheim, dat daar zal worden beleefd. De opstanding van Jezus wordt in de Schrift nu eens als een daad van Jezus, dan eens als een daad van de Vader voorgesteld; daarom kan men ook denken, dat de verheerlijking het werk van beiden is. Zij bevatte het zekere bewijs, dat Jezus rijp was om dadelijk de hemel in te gaan, dat dus de dood, die Hij tegemoet ging, vrijwillig was. Datgene, waarvan bij ieder edel mens een klein gedeelte als afbeelding van de zielenadel voor handen is in het oog, in het aangezicht, in de bewegingen, van de gehele gestalte, was hij de heilige Mensenzoon in volmaaktheid. Bij hetgeen aan Hemzelf gebeurd is, komt de eerbiedige begroeting van de vertegenwoordigers van het Oude Verbond, eindelijk de stem uit de hemel, dezelfde, die bij Zijn doop door Hem vernomen werd. Hoe menselijker wij ons Jezus voorstellen, hoe smartelijker ons Zijn besluit voorkomt, om Zich in de handen van Zijn vijanden over te geven, zoveel te meer moet het duidelijk worden, hoe gewichtig dit alles niet alleen voor de discipelen, maar ook voor Jezus zelf was. - Op de bekentenis, dat Hij gewillig was te sterven, die Hij aan de Jordaan gedaan heeft, is een antwoord van de hemel gevolgd; zo volgt ook op de verkondiging van Zijn dood aan de discipelen een antwoord van de hemel. Nadat wij zo in het algemeen het juiste gezichtspunt verkregen hebben, waaruit wij onze geschiedenis kunnen beschouwen, zullen wij de bijzondere omstandigheden nader in ogenschouw nemen. Alle drie Evangelisten brengen de verheerlijking in nauw verband met dezelfde gebeurtenis, namelijk met de aankondiging van het lijden in het vorige hoofdstuk. Zes dagen na deze aankondiging gebeurde, wat hier verteld wordt, zo vertellen Mattheus en Markus, en de kerkvaders vinden in deze opgaaf van de tijd een aanwijzing van de zes eeuwen (2 Petrus . 3: 8), die in de wereldgeschiedenis voorbijgaan zullen totdat de Heere komt in Zijn heerlijkheid. Dat het volle dagen zijn, dus noch de dag van de aankondiging van het lijden, noch die van de verheerlijking mee te rekenen zijn, ziet men uit Lukas, die zich bedient van de uitdrukking "omtrent acht dagen. " Dus valt de verheerlijking en de aankondiging van Zijn lijden op een en dezelfde dag van de week, waarschijnlijk op een zondag (de aankondiging van Zijn lijden, omstreeks op 18 en de verheerlijking op 25 september). Zes dagen vóór Pasen, op de eerste dag na de Sabbat, hield Jezus Zijn intocht in Jeruzalem, door het volk plechtig als Messias uitgeroepen. Op de zesde dag daarna stierf Hij aan het kruis; op de zevende rustte Hij in het graf, en op de morgen van de achtste dag, van de eerste dag van de nieuwe week, stond Hij uit de doden op.

De berg, waarop de verheerlijking heeft plaatsgehad is, naar de eerst met de vierde eeuw beginnende overlevering, de Thabor in Neder-Galilea 4: 6); maar deze gedachte schijnt haar oorsprong alleen aan een poëtisch belang te danken te hebben. "Afgescheiden van alle naburige bergen, verheft hij zich met zijn bossen als een altaar in het veld. De top bestaat uit een langwerpige vlakte, 15 minuten lang en 8 minuten breed, en heerlijk is het uitzicht, dat zich hier voor ons oog aanbiedt, niet zozeer wegens de hoogte van de berg, als om zijn ligging tussen de wonderbare diepten in het oosten, de majestueuze hoogten in het noorden en de brede kloven in het zuiden. Zoals een echo van een verafgelegen bergwand antwoordt het verblindende wit van de sneeuw op de Anti-libanon, op de scherpe donkere kleuren, die de aanblik op de grond en op de vlakte van Tiberias geeft. Onmiddellijk aan uw voeten strekt zich de vlakte van Jizreël uit met haar vruchtbare velden; aan de andere zijde verheft zich de liefelijke Karmel en achter deze berg blinkt de schitterende vloed van de Middellandse Zee; achter de bergen van Efraïm liggen de heuvels van Jeruzalem verborgen. " Wij moeten echter met alle dergelijke schilderingen vol verrukking voor ons, zeggen, dat er nu van geheel iets anders sprake was dan van mooie uitzichten in de wijde wereld, dat de discipelen eerder behoefte hadden aan een "tweevoudig uitzicht in gindse zijde, in het rijk van de helden van het Oude Verbond en de toekomst van de verheerlijking van hun Heer in het Nieuwe Verbond. " Alles spreekt het tegen, dat Thabor in waarheid de "heilige berg" geweest is, waarop Petrus met de beide andere apostelen bij de Heere waren, Zijn heerlijkheid zagen en de stem uit de hemel hoorden (2 Petrus . 1: 16vv.). De berg was in vroegere tijden niet zo woest en onbewoond, als hij heden ten dage is. Omdat zijn dichtere en meer afgelegen omgeving sterk bevolkt en met steden bezet was (Joz. 19: 12; 1 Kron. 6: 72), had de Heere hier met Zijn discipelen niet "alleen" (Mark. 9: 2) kunnen zijn, ook was de berg van Antiochus de Grote af (sinds 218 v. Chr.) tot op de belegering door de Romeinen na de verwoesting van Jeruzalem voortdurend een plaats van strijd en geenszins tot een heiligdom van de vrede geschikt. Wat het echter het meest tegenspreekt, is de tekst zelf; want wanneer 5-6 dagreizen voldoende waren geweest om de Heere, die omstreeks 12 mijl van Caesarea was, naar de Thabor te brengen, zo had Hij toch met het volk in Galilea niets meer te doen, en de Evangelisten, die juist in deze periode van de geschiedenis, zo zorgvuldig zijn in de opgave van tijd en plaats, laten Hem uitdrukkelijk pas na de verheerlijking naar Galilea terugkeren (vs. 22 Mark. 9: 30). Volgens de gehele samenhang zijn wij aan de opvatting gebonden, dat Jezus in de omstreken van Caesarea zelf op een berg geklommen is. Bovendien wordt deze ons nog in het bijzonder als een hoge berg aangeduid; daar kan men voor het naaste denken aan de slechts twee mijl van Caesarea verwijderde zuidelijkste top van de grote Hermon 3: 9) bij de plaats Kefr Dawar. Het schijnt zeer bijzonder dat de Heere slechts drie van Zijn discipelen met Zich neemt, omdat de geloofsversterking, die zij door het zien van Zijn heerlijkheid en het horen van de hemelse stem ervaarden, voor allen, zoals men denken kan, een even grote behoefte was. Hier echter, zowel als bij de opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mark. 5: 37) en bij de zielenstrijd in Gethsémané (hoofdstuk . 26: 37), waar het ook deze drie zijn, die Hij alleen met Zich neemt, is er in de eerste plaats minder sprake van een geloofsversterking voor de discipelen als wel van een getuigen voor de Heere, en daarin handelt Hij naar de wet in Deut. 19: 15 , dat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. Juist Petrus, Johannes en zijn broeder Jakobus worden uitgekozen, om daarvan getuige te zijn, terwijl zij voor de eerste tijden van de stichting van de kerk tot haar pilaren verkoren waren. Als zodanig komen dan ook Petrus en Johannes in Hand. 3: 4 en 8: 14vv.

duidelijk voor. Dat Jakobus eveneens een verheven ambt in de kerk bekleedde, blijkt daaruit, dat Herodes Agrippa I hem tot het eerste offer van zijn vervolging van de gemeente maakt (Hand. 12: 1vv.), en hoeveel er juist aan een Jakobus naast een Petrus en Johannes gelegen geweest moet zijn, wordt verder daaruit duidelijk, dat de jongere spoedig in de plaats van de oudere Jakobus treedt in de leiding van de algemene aangelegenheden van de kerk (Uit 10: 4; Hand. 12: 17; 15: 13vv. ; 21: 18vv. Gal. 1: 19; 2: 9 en 12). Staat namelijk het getal van de apostelen in onloochenbare betrekking tot de 12 geslachten of stammen van de kinderen van Israël, en kenschetst dit de op deze grond gebouwde gemeente als het wettige Israël, dat de belofte erft, evenals zij het ook leert verstaan, in welke zin Paulus het meent, wanneer hij in Rom. 11: 26 voorzegt, dat eens "geheel Israël" nog zalig worden zal, (niet het volle getal van alle personen in het bijzonder, maar het getal van de 12 stammen in een gelijk berekende omvang naar Openbaring . 7: 4vv. , evenzo staat ook het drietal van de meest vertrouwde discipelen van de Heere in betrekking tot de drie aartsvaders van het uitverkoren volk. Evenals zich in deze de drie hoofddeugden van het godsdienstig leven voor de oudtestamentische gemeente vertonen, zo ook in ons drietal voor de nieuwtestamentische: Petrus de man van het geloof, Johannes de man van de liefde, Jakobus de man van de hoop. In

* Kor. 13: 13 plaatst de apostel de hoop op de tweede en de liefde op de derde plaats, omdat hij over de liefde wilde roemen en omdat hij van de liefde het "blijven" nog in een meer bijzondere zin zeggen kan (vs. 8vv.). Ook van Johannes heeft de Heere gewild, dat hij bleef totdat Hij kwam (Joh. 21: 22vv.). Deze drie nemen nu niet alleen op deze plaats (vgl. Mark.

1. 37; 14: 33), maar ook in de aantekeningen van de apostelen (Mark. 3: 16vv. en Hand. 1: 13), een rangorde aan, die aan die rangschikking van de drie deugden beantwoordt. In twee apostelen met dezelfde naam, zoals wij gezien hebben, verdeelt zich de vertegenwoordiging van de hoop: Jakobus I en II. Daarin ligt een zinnebeeldige voorstelling van het lot, dat de hoop in en omtrent Israël ondergaat: Jakobus I valt vroegtijdig als het eerste offer van de vervolging, en stelt de hoop voor, die bij Israël’s eerste roeping tot het heil in Christus te schande is geworden; Jakobus II was, voordat de duivelse kloekmoedigheid van de vijanden van Christus in het jaar 62 na Chr. , voor het uiterlijke over Hem de overwinning behaalde, en het volk op de weg van het verderf meesleepte, op het punt om het Joodse paasfeest in een Christelijk feest te veranderen, en is het onderpand van die hoop, die voor en over Israël nog overgehouden is. Jakobus wordt zo een verdere vertegenwoordiging van dat volk, waaraan zijn naam ons herinnert. Aangaande de roeping tot de kerk van Jezus Christus, wordt Johannes van zelf de vertegenwoordiger van de Oosterse kerk, die hij in de laatste jaren van zijn leven bestuurde en waarvoor allereerst de 7 zendbrieven in Openbaring . 2 en 3 hem gedicteerd werden; dat Petrus dus de vertegenwoordiger van de kerk van het westen geworden is, behoeft geen verdere aanwijzing. Dit geeft nu ook een nadere opheldering, waarom de Heere het toegelaten en gedeeltelijk zelf zo geschikt heeft, dat de idee van het patrimonium Petri, of het erfgoed van de heilige Petrus zo’n grote rol in de kerkgeschiedenis heeft mogen spelen, totdat die met de wederaanneming van Israël uitgespeeld zal zijn.

1. Daar bad toen de Heere, waarschijnlijk de gehele nacht door, terwijl de discipelen door de slaap werden overweldigd. Plotseling schrokken deze wakker en zagen wat inmiddels gebeurd was (Luk. 9: 32). En Hij werd voor hen veranderd van gedaante. Hij kwam hun voor als in hemelse heerlijkheid; en Zijn aangezicht blonk als de zon, zoals het ook eens met de rechtvaardigen in hun toekomst wezen zal (hoofdstuk . 13: 43 Dan. 12: 3), en Zijn kleren

werden wit als het licht (Ps. 104: 2); door de lichtglans van het heilig lichaam doordrongen, glinsterden zij in een witheid als die van de sneeuw, zodat geen schilder op aarde ze zo wit maken kan (Mark. 9: 3).

1. En ziet, van hen, van de discipelen, toen hun ogen verder zagen op hetgeen bij Jezus was, werden gezien Mozes en Elias. Deze stonden in hemelse glans, waartoe zij waren ingegaan, de ene, nadat hij aan het verderfelijke ontrukt was 34: 6"), de andere, toen hij in het onweer ten hemel voer (2 Kon. 2: 11) aan Zijn beide zijden (Mal. 4: 4vv.), met Hem samensprekende over de uitgang, die Hij volbrengen zou te Jeruzalem (Luk. 9: 31).

1. Na het eindigen van dat gesprek weken die beide hemelingen weer van Hem (Luk. 9: 33). En Petrus, op dat weggaan, het teken van het ten einde spoeden van die heerlijkheid, antwoordende zei tot Jezus, toen die macht had deze hemel langer op aarde te houden: Heere, het is goed dat wij hier zijn, waar Gij met ons in hemels gezelschap vertoeft. Laat ons langer tezamen blijven. Zo Gij wilt, laat ons, Uw drie discipelen, hier drie tabernakels, hutten van loof, maken, voor U een en voor Mozes een en voor Elia een. Hij wist echter niet wat hij zei; de ontsteltenis alleen bracht er hem toe om met de uitdrukking van het verlangen van Zijn hart zo’n ongerijmd voorstel te verbinden.

Op de avond ging Onze Heere dikwijls op hoge bergen om in de diepe, ongestoorde stilte van zo’n oponthoud te bidden. Zo was het ook ditmaal, want het was avond, toen Hij de heilige berg beklom. Dat toont ons niet alleen de gehele vorm van de geschiedenis, maar ook in Lukas de uitdrukkelijke vermelding van de diepe slaap, waaruit Petrus en de beide anderen, die Jezus vergezelden, door het hemelse gezicht opgewekt werden. Waakzame mannen worden op klaarlichte dag niet door een diepe slaap overvallen, ten minste niet in een gezelschap, dat men vreest en bemint.

Wat het gebed van Jezus aangaat, waarmee Hij tot het aanbreken van de dag voortging, Zijn woord laat ons in vs. 21 een blik in de zedelijke arbeid werpen, die Zijn roeping ook van Hem gevorderd heeft; want de natuurlijke betekenis van het woord is, dat niet alleen voor de discipelen, maar zelfs ook voor de Meester, de overwinning in die aangelegenheid, slechts door de machtigste concentratie of inspanning van de ziel tot het bidden om Gods kracht, slechts door de ernstigste worsteling van de ziel te verkrijgen was.

"Verheerlijken" betekent iets helder en duidelijk maken; iemand met licht en heerlijkheid versieren, met glans en schoonheid omgeven. Dit kan op een dubbelde wijze plaatsvinden, 1) op declaratieve (aantonende) wijze, wanneer men het bestaan, de verhevenheid en waarde van een persoon doet erkennen, zijn volmaaktheden roemt en ze anderen met levendige kleuren voor ogen schildert. In deze zin is het, dat God verheerlijkt wilde worden (Exod. 14: 17). Dat was het hoofddoel van Jezus bij Zijn menswording en in Zijn gehele wandel op aarde, om de heerlijkheid van God in Zijn persoon uit te drukken, en de mensen door leer en voorbeeld uit te nodigen om die te erkennen (Joh. 17: 4; 1: 6; 7: 18; 8: 50). In het bijzonder verheerlijkte Hij Zijn Vader door Zijn volkomen gehoorzaamheid tot de dood van het kruis; daar plaatste Hij Zijn heiligheid en liefde, Zijn wijsheid en waarheid in het helderste licht. De Vader echter verheerlijkte Jezus op de declaratieve wijze, toen Hij Zijn verborgen waarde en verhevenheid

tentoonspreidde, in een helder licht plaatste, deels door de stem uit de hemel, deels door de wonderen, die Hij aan Hem en in Hem volbracht, deels door Zijn lijden en sterven, Zijn opstanding en hemelvaart (Joh. 12: 28; 16: 4 Hand. 3: 13). De Heilige Geest verheerlijkt Jezus in de harten (Joh. 16: 14), wanneer Hij de heerlijkheid van Christus, van Zijn persoon, van Zijn ambt, van Zijne genadegoederen geheel en van alle zijden onthult, en levendige indrukken daarvan in het hart geeft. Hij ontsteekt daartoe een licht in het verstand, doet gevoelens van dankbare liefde ontstaan, en wekt de wil op tot een innige overgave aan Jezus; die dan van harte in Hem geloven, Hem in oprechte liefde aanhangen, hun kruis gewillig op zich nemen en zich naar Zijn beeld laten hervormen, in hen is Hij verheerlijkt (Joh. 17: 10), en Zijn reinheid spiegelt zich in hen af met een ongedekt aangezicht (2 Kor. 3: 18).

1. In een reële (daadwerkelijke) zin gebeurt het, wanneer God Zijn heerlijkheid, Zijn glans op iemand legt, wanneer Hij het geringe tot het hogere, het vlees tot de geest verheft, uit de duisternis het licht tevoorschijn roept, en een aandeel geeft aan Zijn goddelijke heerlijkheid. Om zo’n verheerlijking bad Jezus vóór Zijn sterven (Joh. 12: 28; 17: 1, 5); deze is in de volle zin van het woord, zoals Stier zegt, de verhoging en verheffing van Zijn mensheid, van Zijn vlees en bloed tot het goddelijke, als een loon voor Zijn vernedering en verzoening, en tot een zegen voor ons. Hierover handelt Joh. 6 Deze verheerlijking heeft haar bepaalde trappen en eindigt met de opneming van Jezus in de volle, bovenaardse heerlijkheid van God, waarin Hij als mensenzoon ingaat; aan Zijn volgelingen is echter de deelname aan deze heerlijkheid beloofd, waartoe werkelijk de verheerlijking van het lichaam, Zijn verandering, en het doordringen met de krachten van Zijn licht behoort (Joh. 17: 24 Fil. 3: 21). De verheerlijking van Jezus op de berg was voor Hemzelf een goddelijke inwijding tot Zijn naderend lijden en sterven, en voor de discipelen een versterking van het geloof, waarvan zij te voren een goede bekentenis afgelegd hadden. Terwijl Jezus bidt, treedt eensklaps Zijn verborgen, goddelijke heerlijkheid tevoorschijn; Zijn aangezicht wordt veranderd, Hij begint licht te geven als de zon, Zijn kleren worden wit als sneeuw. Deze heerlijkheid komt niet van buiten op Hem, zoals de zon zich in het water spiegelt, maar zij komt uit het binnenste tevoorschijn, en verspreidt zich over het uiterlijke.

Wonderbare verandering, verre overtreffende, hetgeen wij van Mozes lezen, wiens aangezicht blonk, toen God met Hem gesproken had, alzo dat hij zijn aangezicht moest bedekken, om de kinderen van Israël niet te verschrikken (Exod. 34: 28vv.). Want niet het afschijnsel van een vreemd licht, maar het licht dat binnen in Hem woont, treedt tevoorschijn uit de nederige gestalte van de Zich in het gebed overgevende Mensenzoon. Datzelfde aangezicht, dat over weinig meer dan een half jaar daarna door de Joden beschimpt, bespot, bespuwd en met vuisten geslagen wordt, blinkt als de zon, de nacht tot dag makende; en de daar met bloed bevlekte kleren, die de krijgsknechten van Zijn lichaam rukken, om Hem te laten geselen en aan het kruis te verhogen, worden door de doorschijnende glorie aan de sneeuw en aan het licht gelijk.

Het is verwonderlijk, hoe het toppunt van vreugde en van rouw bij het grootste verschil ook weer zo veel gelijkvormigs kan hebben! Nu zweefde Jezus, door hemels licht omgeven, voor de ogen van de drie discipelen, en juist deze drie discipelen zagen Hem naderhand in de schemering jammerend op de grond liggen; ook daar verscheen weliswaar een afgezant van de hemel, minder echter om Hem te aanbidden, dan om Hem te versterken. Nu omgeven Hem

Mozes en Elia, uit wier blikken en trekken, evenals uit de Zijne, slechts zaligheid straalde; spoedig zou Hij, de Gekruiste, twee gekruiste misdadigers aan Zijn zijde hebben.

De Heere verscheen hier aan zijn 3 apostelen in een verheerlijkt lichaam: hoe kan Hij dat? Twee verklaringen zijn mogelijk, en die zijn ook voorgesteld geworden: óf dit lichaam van de verheerlijking was een donum superadditum, een bijzondere genade Gods; of dit lichaam was een donum naturale, een voortbrengsel van het leven van Jezus Christus zelf. Naar de eerste verklaring was het geen zelfverheerlijking van Jezus, maar een verheerlijking van Zijn verschijning, die Hem overkwam, voor Hem als een verkwikkende voorsmaak van Zijn heerlijkheid in het aangezicht van Zijn naderende dood, voor Zijn discipelen echter als een borg voor die heerlijkheid. Hier tegenover wordt de andere verklaring voor recht gehouden. Christus is een waarachtig mens, Hij is de tweede Adam; de mens is een geestelijk-lichamelijk wezen, geest en lichaam zijn in hem verenigd, en weliswaar zijn zij in het begin niet verenigd om uit elkaar te gaan, maar om elkaar altijd meer te doordringen en nu tot in eeuwigheid nauw verenigd te leven. Het lichaam van de mens was bekwaam om te sterven, het sterven was echter voor hem geen noodzakelijkheid; door gehoorzaamheid aan Gods gebod zou de geschiktheid van het lichaam om te sterven in de overwinning van het onsterfelijke, eeuwige leven verzwolgen worden; maar door de zonde werd de mogelijkheid tot sterven tot een noodzakelijkheid om te sterven. De normale ontwikkeling, die bij de eerste mensen niet tot stand kwam, bevindt zich bij de tweede Adam, de zondeloze Heer. Iets gelijk aan dit blinken van het lichaam van Jezus Christus, door de Geest, die Hem vervulde, vinden wij in het verheerlijkste aangezicht van nauw met God verbonden bidders.

Men weet, dat de vreugde het aangezicht van de mens dikwijls verheldert, dat de liefde het mooier maakt, dat het door de zaligheid bij een stervende dikwijls wonderbaar verhelderd werd. De openbaringen van de toekomende wereld maken de heilige profeten dikwijls bleek als doden (Dan. 10: 8), dikwijls stralende van vreugde (Exod. 34: 29vv.), hier hebben wij het hoogste, dat in deze soort, in het menselijke leven gebeuren kan. De volheid van de Geest van Christus straalde over Zijn gehele gelaat; ja de hemelse natuur van licht van Zijn innerlijke mens, die anders nog gebonden was door het donkere van Zijn aardse verschijning, trad nu tevoorschijn en overgoot zelfs Zijn gewaad met een witte straal van licht, die voor de verbaasde discipelen volstrekt nieuw was. Dit was een krachtige herhaling van die verschijning, die Johannes de Doper zag, toen de Geest op Jezus nederdaalde; een voorafschaduwing van Zijn enige verheerlijking; het was het eerste ogenblik van het wonderbare, dat de discipelen nu beleven zouden, een geestverschijning midden in het aardse. Het hemelse bestaan van Jezus kwam uit Zijn aardse bestaan tevoorschijn; het was, alsof Hij nu reeds op de hoogte van de andere zijde stond, alsof Hij nu reeds tot de geestenwereld behoorde.

Wij vinden in de heilige geschiedenis daarvan een voorafschaduwing in die eerste heerlijkheid van Mozes, wiens blinkend aangezicht de kinderen van Israël niet meer konden aanzien, en een naklank daarvan in het aangezicht van Stefanus, wiens aangezicht was als dat van een engel (Hand. 6: 15). Maar hoger dan de glans van Mozes of Stefanus, is op de berg, die meer is dan Sinaï, de verheerlijking van Hem, die de heerlijkheid in Zich draagt als van de eengeborene van de Vader vol van genade en waarheid. Zij blinkt door het omhulsel heen, en

heeft haar goddelijk doel voor alles voor Jezus zelf. Zoals daar bij de doop, toen Hij Zich overgaf om alle gerechtigheid te vervullen, zo is het Hem nu, als Hem de ernstige werkelijkheid van de dood nader gekomen is, als Hij Zich gereed maakt om Zijn aangezicht naar Jeruzalem te richten, en in de bittere dood te gaan; Hij ontvangt een antwoord van de Vader op Zijn gebed, dat Hij een welgevallen heeft aan deze gang van Zijn Zoon. In dit antwoord is voor Hem ook een bevestiging, dat Hij macht heeft Zijn leven te behouden of te verliezen, dat niemand het van Hem kon nemen, naar het recht van de dood over de zondaren, dat Hij Zich vrijwillig van Zijn heerlijkheid ontdoet, en om Zijn middelaarsambt vrijwillig afstand doet van de verheerlijking, die Hem anders ten deel kon worden, zonder de gang door het dal van de dood; dat het dus slechts Zijn vrije gehoorzaamheid is, waardoor Hij van de hoogste heerlijkheid in het diepste lijden neerdaalt. Dat zouden de discipelen ook uit dit voorval leren, en wanneer zij het nu ook al niet konden verstaan, zo werden zij op het paasfeest gewezen, waar hun een licht zou opgaan.

Twee verheerlijkte mannen van het Oude Verbond verschijnen, die door God op een wonderbare wijze uit de wereld weggenomen zijn, evenals zij in hun leven boven anderen uitmuntten. Wat wilden die hier? en wat brengt hen in deze nacht tot Jezus? Mozes heeft de wet gegeven, die de tuchtmeester is tot op Christus, en Elia is de voornaamste van de profeten, die van Christus geprofeteerd hebben. Wet en profeten hebben van Christus getuigd, eer Hij verscheen; nu Hij verschenen is, zijn hier in de personen van Mozes en Elia andermaal getuigen. Wanneer zij echter in oude tijden van Christus gesproken hebben, zo spreken zij hier op de berg met Christus. Wat mag het zijn, wat zij te spreken hebben? Het moet iets zeer gewichtigs zijn, zoals wanneer er een hemelse raad gehouden wordt, om een groot werk van God uit te voeren. De evangelist heeft ons niets daarvan meegedeeld; hij schijnt aan te nemen, dat niemand kan twijfelen wat daar gesproken is. Lukas geeft ons daarvan een korte wenk: "de beide mannen, " zegt hij, "spraken met Jezus over de uitgang, die Hij volbrengen zou te Jeruzalem. " Dat zijn zeker duistere zaken, die in deze glans van de verheerlijking verhandeld werden, de uitgang te Jeruzalem, het lijden aan de Olijfberg, de smadelijke kruisdood, waarbij de zon haar glans verloor, en de begrafenis, die het licht der wereld met aarde en doodsnacht bedekte. Wie zou het kunnen denken, dat dit zalige uur, waarover vreugde en blijdschap uitgestort is, met overdenkingen doorgebracht werd, die handelen over wenen en zuchten over hoon en vervloeking, over geselslagen en bloedvergieten, over dood en hel? Evenwel spreken Mozes en Elia juist daarvan tot Jezus, hoe zij zelf in hun leven daarvan getuigd en geprofeteerd hebben; op lichte, witte grond schilderen zij donkere gestalten van de verraderlijke discipel, van de moorddadige hogepriester en oudsten, en van het bloedige hout van de vloek. Als twee getuigen staan zij naast de Heere, en betuigen, dat het zo gebeuren zal, en dat alles de loutere waarheid is, dat er geen andere Christus is, dan degene, die daar lijdt, en dat deze Christus lijden zal, die daar nu in heerlijkheid staat. Dat betuigen zij voor de oren van de discipelen, die hiervoor tot nu toe nog geen oren gehad hebben en slechts met schrik en de grootste tegenzin daaraan denken. Iedere mogelijkheid moet aan de discipelen ontnomen worden, dat men de voorzeggingen van de profeten en de woorden van Jezus nog anders zou verstaan, dan zij luiden.

Het is van de hoogste betekenis, dat de discipelen Mozes en Elia met Jezus van Zijn uitgang in Jeruzalem hoorden spreken; daarmee brak in hen de morgen aan van de erkentenis, dat

Jezus met het Oude Testament verbonden blijft, wanneer Hij ook in Jeruzalem een treurig einde heeft; dat Hij daarin een is met de geest van die wetgever, die de misdadigers tot de dood veroordeelde, met die ijveraar, die vuur uit de hemel deed vallen, dat Hij echter bij al de innigheid van deze samenhang juist daardoor, dat Hij de dood ondergaan zou, boven hen verheven was. In dit visioen werd hun dus de eenheid van het Oude Verbond met het Nieuwe, en de voorrang van het Nieuwe boven het Oude aangetoond; de geesten van dr beide testamenten begroetten elkaar weer, zoals daar aan de Jordaan, toen Jezus gedoopt werd.

Wij mogen hier een al is het ook vluchtige blik werpen in een van die geheime aanknopingspunten van de geschiedenis, waar het werk van God op aarde verbonden schijnt met het lot van de geslachten, die vroeger reeds daarheen gegaan waren, waar het openbaar wordt, dat het werk, dat op aarde volbracht is, ook diegenen nog aangaat, die reeds lang tot hun volk verzameld zijn, maar in de Heere nog allen leven. Er is hier iets in van die vreugde van vader Abraham, toen hij de langverwachte dag des Heeren zag en verblijd was (Joh. 8: 56). Het is de vreugde van de vaderen, dat nu ook het uur van hun verlossing nabij gekomen is; het is de vreugde van allen die verlangd hadden de Verlosser te zien, en zij hadden Hem niet gezien, zij, die door het geloof getuigenis verkregen, maar het beloofde nog niet ontvangen hadden, omdat zij niet zonder ons volmaakt zouden worden (Hebr. 11: 39vv.). En deze vreugde heeft haar grond in de uitgang, die de Heere in Jeruzalem volbrengen zou. Hier deed de wetgever, die aan alle zonden de vloek verkondigt; hier deed de profeet, die verteerde van ijver voor de Heere Zebaoth, een blik in het geheim van de verzoening; hier zag Mozes in de toekomst reeds de vervulling van alle offers, en kon nog inniger dan in de dagen van zijn leven de Heere prijzen, dat Hij barmhartig en genadig en lankmoedig is en van grote genade en trouw (Exod. 34: 6); en Elia hoorde nog een ander stil zacht suizen dan daar in de spelonk van Horeb (1 Kon. 19: 12), wanneer hier op de berg van de verheerlijking de zachtmoedige geest van de Heere Jezus hem tegenwaaide. Zij merkten iets van de wonderbare wegen,

waarop de Heere Zich gereed maakte om de ijver van God en Zijn barmhartigheid te

verzoenen, om de heilige gestrengheid van de wet te vervullen en tegelijk te overwinnen.

Ofschoon Mozes en Elia in de hemel wonen, bekommeren zij zich toch om het rijk van God op aarde, weten ervan, spreken toch van Jeruzalem en van de gewichtige dingen, die in de volgende tijd in de heilige stad gebeuren zullen; het is, alsof zij nog hier thuis waren, alsof zij met alles bekend zijn. En ook omgekeerd; Petrus spreekt van de hemelse boden weliswaar met kinderlijke, bereidwillige ootmoed, maar toch ook weer zo vertrouwelijk, alsof hij reeds altijd met hen samen geweest was. Tabernakels toch wil hij voor hen bouwen: "voor U een, " zo spreekt hij tot Christus, "voor Mozes een en voor Elia een; " zo goed kent en noemt hij hen, zo graag wil hij bij hen zijn en hen dienen. Daarmee is ons een inzicht in de eeuwigheid geopend; van de berg van de verheerlijking maken wij een zekere gevolgtrekking op de hemelse stad. Eveneens zal het daar zijn, alles zal elkaar ontmoeten wat eeuwig tezamen behoort, ja wat slechts voor deze tijd tezamen behoorde, zal elkaar daar kennen. Die elkaar nooit gezien hebben, behalve degenen, die elkaar hier gezien en gekend hebben, zullen elkaar daar bij de eerste aanblik herkennen en met elkaar bekend zijn.

Wanneer het lichaam van de mens de gave heeft, dat het niet alleen een werktuig en een woonplaats, maar ook een spiegel van de geest is, zo zal men mogen verwachten, dat het

verheerlijkte lichaam eerst recht een getrouwe spiegel van de verheerlijkte geest is, dat het als het ware een transparant is van de geest, die in hem woont. Mozes en Elia zijn zulke eigenaardige geesten, zodat ook een oog, dat door de geest verlicht is, vanzelf herkennen kan, wie ze zijn, wanneer ze verschijnen.

Buiten zichzelf door deze verschijning roept Petrus: "Heere, het is goed, dat wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons hier drie tabernakels maken, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een?" De berg van de verheerlijking, meent hij, moet voortaan voor de Heere, voor die beide mannen en voor de discipelen een blijvende plaats zijn. "Hij wist echter niet wat hij zei, " merkt de wijsheid van de Heilige Schrift op; want hoe kon hij zo’n glans, zo’n vreugde op deze donkere aarde voor iets anders dan voor een voorbijgaande verschijning houden? Had hij dan niet gehoord, waarover die mannen, die in heerlijkheid verschenen, met Jezus spraken? Midden in de verheerlijking van de Heere, was het onderwerp van het gesprek, dat zij met Hem hielden, het vreselijk lijden, dat Hij als de Verlosser van de mensen tegemoet ging.

De zaak, waarop het eigenlijk aankomt, heeft Petrus in het geheel niet begrepen; in het voorbijgaan heeft hij gehoord, wat Mozes en Elia van de uitgang te Jeruzalem spreken, maar dat komt er bij hem niet op aan; hij blijft bij de buitengewone verschijningen staan en heeft niet meer daarvan dan de bijzonder grote indruk. Dat leert ons, dat het niet genoeg is, wanneer God ons heerlijke openbaringen geeft; de mens weet daar niets mee te beginnen, en wordt daar geheel door in verwarring gebracht. Er komen er velen in onze godsdienstoefeningen: wat zij zoeken, zijn zoete, zalige gevoelens, machtige aandoeningen, verheven redenen en zinnen betoverende schilderingen; maar de prediking van het kruis, van de vloek van de zonde, van de ondoorgrondelijke wegen van God met onze ziel kunnen zij niet verdragen, noch verstaan. Niets schijnt hun overbodig toe, dan hetgeen het gewichtigste is in het Evangelie: het kruis van Christus. De mensen zijn even verward in hun hoofd als vol aandoeningen in hun hart, en wanneer zij nog geheel boven en buiten het woord van God naar hogere openbaringen van de hemel zoeken, zo zijn zij in gevaar het gehele Evangelie zo niet hun verstand te verliezen. Zullen ons de openbaringen van God tot een zegen zijn, dan moeten wij eerst door diepere ervaringen op de wegen van God geleid worden; zonder zulke ervaringen in ons eigen hart, die niet enkel in aandoeningen en gevoelens bestaan, blijven wij arm, al had ook iedere dag zijn berg van de verheerlijking voor ons.

Weliswaar was Petrus zichzelf niet machtig, toen hij dat zei, verheven boven het gewone, aardse bestaan, in een toestand van verrukking, kon hij niet weten, hoe weinig zijn woorden voor deze wereld pasten, hoe ongenoegzaam ze waren, welke geheel andere smartelijke dingen er voor de deur stonden ("hij wilde de geestenwereld geheel in het aardse trekken, en in de wereld van de aardse verschijningen op zichtbare wijze vasthouden; hij wilde een kerkgemeenschap stichten, waarin de tabernakels van Mozes en Elia naast die van Christus blijven voortbestaan; zo sprak hij als Simon, niet als Petrus, en als zodanig is hij een type van de kerk, die zich op hem beroept.)" Maar is toch niet dat welgevallen aan de hemelse gemeenschap en het luide, bijna onstuimige verlangen om hen bij zich te houden, wonderlijk en een bewijs van goddelijke werking in hem? Anders pleegt de mens voor elk intreden van een andere wereld in de tegenwoordige te beven en daarbij te vergaan; hier is daarvan niets te

bemerken; niet bevreemdend, maar weldadig werkt het hemelse gezicht op de discipelen en ofschoon hun ook al siddering en ontzetting bevangen heeft, is hun blijdschap daarom niet geringer. Deze toestand is onvolmaakt; het ontbreekt daarbij aan helderheid, rust en harmonie; het is ook niet de heerlijkste toestand, die het teweegbrengt; niet het doel van de laatste van onze wensen. Maar tegenover onze gewone toestanden is toch de zalige verbazing van de discipelen iets heerlijks geweest; het was toch in ieder geval een trap hoger tot de volkomen rust en vreugde, die Mozes en Elia verlaten hadden.

Het woord van Petrus: "het is goed dat wij hier zijn, " is als het opschrift op het altaar van het heilig avondmaal; want ook daar zien wij, evenals de discipelen op de berg 1) de verheerlijkte Heiland voor ons, 2) de gemeenschap der heiligen rondom ons, 3) de wereld en haar ellende beneden ons.

Straks zagen wij Jezus op de berg alleen. Thans ontdekken wij twee andere gedaanten naast Hem. Gedaanten, evenals Hij, de gestalten van een mens dragende. Gedaanten, evenals Hij, in de gestalte van een mens verheerlijkt. Wie zijn zij? Wij horen het een ogenblik later uit de mond van de apostelen: het zijn twee gezaligde vorsten van het rijk van God: Het is Mozes; het is Elia. Mozes! En gij hebt dan eindelijk uw wens verkregen, gij, oude Godsman en vriend van God? Zet gij dan na vijftienhonderd jaar uwen voet in dat land, dat gij stervende alleen met uw oog bezoeken mocht? Drukt gij eindelijk die Thabor, die gij in uw zwanenzang reeds als de schouwplaats van een grote heerlijkheid had begroet? O hoe wordt nu uw verwachting door de waarheid beschaamd! Gij dacht in Thabor een andere Sinaï te aanschouwen, en gij aanschouwt er Hemzelf, die op Sinaï u slechts in de wolken verscheen, en die op uw vraag: Toon mij Uw heerlijkheid! u ten antwoord gaf: Gij zou Mijn aangezicht niet kunnen zien: want Mij zal geen mens zien en leven. . . Mozes! nu ziet gij Hem, aangezicht tot aangezicht. .

* en gij leeft! En gij Elia! Wat gij aan de voet van Horeb in de nevelsluier van een gezicht aanschouwde, dat ziet gij thans in het volle licht. In de wind was de Heere niet. In de aardbeving was de Heere niet. In het vuur was de Heere niet. De Heere was in het suizen van de zachte koelte. Daar hoorde gij de Heere in de zachte lentewind. Hier aanschouwt gij Hem in die zachtmoedige Mensenzoon, die als een lentewind over de aarde zwevende, door Zijn adem een nieuwe schepping ontluiken doet. Hoe mag het u hier te moede zijn, Elia? Zie ginds! Daar verheft zich de Karmel, waar gij het tijdelijk verbond van de Heeren met Zijn volk probeerde te herstellen. Nu is de Middelaar van het eeuwige Verbond verschenen. Het werk van Karmel ziet gij op Thabor voleindigd! Mozes en Elia. Wat een achtbaar en eerwaardig paar. Mozes de stichter, Elia de hersteller van het Oude Verbond; Mozes de tolk, Elia de handhaver van de Wet. Mozes, die in zijn persoon de Wet, zoals Elia de profeten vertegenwoordigt. De Wet en de Profeten. Beide geven getuigenis aan Hem, die het einde van de Wet en het einde van de gerichten is. Mozes heeft van Christus geschreven. De Profeten hebben door de Geest van Christus, die op hen was, tevoren getuigd het lijden en de heerlijkheid van Hem, die komen zou. Maar wat Wet en Profeten tot nu toe hebben gedaan omtrent Hem, die komen zou, dat doen zij nu, door beide vertegenwoordigers, omtrent Hem, die gekomen is. Zij geven getuigenis van Jezus Christus als de grote Middelaar van de beide Verbonden, in wie die verbonden niet meer twee, maar één Verbond zijn. Heeft Jezus op de berg van de zaligspreking getuigenis gegeven aan hen: op Thabor geven zij getuigenis aan Jezus. Het is als leggen zij hier de Wet en de bundel van de Godspraken aan Zijn voeten neer;

als verenigen zij zich aldus met de stem uit de hoogwaardige heerlijkheid, die roept: "Hoort Hem!"

De Heere ging voor alles, en het moest ook met het goedvinden van de Heere gebeuren. Van zichzelf en Zijn medediscipelen sprak Hij niet. Deze konden erbij staan, zij waren de minderen, de dienstknechten. Het was zeker een lief denkbeeld van Petrus om met de Heere en deze hemelse mannen op deze plaats het loofhuttenfeest te vieren en daartoe wilde hij graag de moeite op zich nemen om de hutten op te richten. Ongetwijfeld had de Heere er vermaak in, dat Zijn oprechte discipel zo sprak; maar het was nog te vroeg om tabernakels te bouwen; Petrus liep de tijd vooruit; maar eenmaal, ja dan zou de tabernakel van God werkelijk bij de mensen zijn (Openbaring . 21: 3). Thans echter is het wachtwoord van de Christen: "Voorwaarts in het geloof!" De ware vreugd duurt hier slechts ogenblikken. De discipelen zagen de heerlijkheid van God, zoals de profeten van ouds, slechts voor een ogenblik. Maar hoe wist nu Petrus, dat deze mannen Mozes en Elia waren? Door intuïtie! In de mens ligt het vermogen om iets uit gegeven omstandigheden met juistheid op te maken, te raden, en wij weten dat de Heilige Geest alle gaven van God in de natuur tot haar hoogste ontwikkeling brengt. Daarom zullen de ontslapen gelovigen, evenals nu Petrus, die uit de slaap ontwaakte, elkaar in de hemel terstond en volkomen herkennen, zonder dat iemand het hun zegt, ja zelfs de zodanigen, die wij te voren nooit zagen, maar die ons enkel uit hun namen en bedrijven bekend zijn, evenals Mozes en Elia waren. Reeds nu gebeurt het niet zelden dat men iemand, van wie men veel hoorde spreken of las, op het eerste gezicht zonder nadere aanwijzing herkent. In het verheerlijkte gelaat echter wordt vanzelf de gehele mens uitgedrukt, en zo is er geen mistasting mogelijk. In de intuïtie ligt dan ook nu reeds de klaarste wetenschap; men komt er door tot de grootste gedachten-verbindingen en gevolgtrekkingen. Zij is de juiste blik in de zaak, en niemand heeft de mens die blik geleerd. De intuïtie is het gevolg van een aanleg en een ontwikkeling, die evenmin als de dichtkunst kunstmatig kan worden aangeleerd; zij is een snelle en juiste gevolgtrekking uit hetgeen men ziet en weet, waardoor men weet ook hetgeen men niet zag of ziet. De wetenschap als zodanig zegt wel: Bewijs het mij! Maar Galilea antwoordt: Ik kan het niet, en toch is het waar! En dit zegt hij niet twijfelend, maar met evenveel zekerheid als Petrus het deed. De intuïtie is het instinct van het verstand. Daarom is het zo dwaas te vragen: hoe weet gij dat? Wij weten zelf niet hoe wij weten, wat wij toch met volle klaarheid zien. De intuïtie is dan ook te beschouwen als een hoger zintuig van het verstand.

1. Terwijl hij (Petrus) nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen, de beide hemellingen, Mozes en Elia, overschaduwd. Die wolk was onder het Oude verbond het tekenvan de Goddelijke tegenwoordigheid, de Shechina (Exod. 13: 21vv; 16: 10; 33: 7vv; 40: 34vv. ; 1 Kon. 8: 10vv. zij nam die beiden geheel uit hun ogen weg. En ziet, een stem uit de wolk, terwijl de Heere alleen was achtergelaten, zeggende: a) Deze is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb; b) hoort Hem! Het eerste gedeelte van deze uitspraak was reeds gehoord bij de doop in de Jordaan (hoofdstuk . 3: 17), het hier bijgevoegde verklaarde uitdrukkelijk, dat Hij de door Mozes (Deut. 18: 15vv.) beloofde Profeet was.

1. Jes. 42: 1 MATTHEUS. 3: 17 Mark. 1: 11; 9: 7 Luk. 3: 22; 9: 35 Kol. 1: 13; 2 Petrus . 1: 17 b) Deut. 18: 19 Hand. 3: 22

Deze wolk is Gods antwoord op het voorstel van Petrus; zij wijst Petrus op een andere tabernakel, die niet door mensenhanden gemaakt is, Mozes en Elia treden deze tabernakel binnen; de Heere nog niet. Petrus zal het met zijn ogen zien, omdat de woorden van de Heere hem nog niet volkomen overtuigd hebben, dat de Heere nu volstrekt nog niet in Zijn heerlijkheid kan ingaan.

Naar de bedoeling van de schrijver betekent de uitdrukking: "de lichte wolk overschaduwde hen, " dat zij aan de discipelen niet veroorloofde verder te zien. Het sterkste licht is voor het oog duisternis, omdat het verblindt; daarom wordt in de schrift in dezelfde betekenis gebruikt (1 Tim. 6: 16 Exod. 20: 21; 1 Kon. 8: 12 : "God woont in een ontoegankelijk licht" en "Hij woont in donkerheid. "

Door het woord: "Deze is mijn Zoon, " wordt Christus uit de rij van de geschapen geesten genomen, en hoog boven alle begrip van het schepsel verheven, als degene, die aan de Vader gelijk is, en bij Hem heerlijkheid had vóór de grondlegging van de wereld; en door hetgeen erbij gevoegd is: "Mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb, " ontdekt de eeuwige God voor arme mensenogen Zijn hart, hoe het klopt voor die Zoon om het werk, waarin Hij Zich als knecht en lam gehoorzaam aan de Vader overgeeft. Geen menselijk verstand is groot genoeg om beide uit te leggen; maar de getuigenis staat daar, onwrikbaar en onherroepelijk, zodat wie het hoort, zich aanbiddend ervoor moge neerbuigen. Terecht heeft iemand gezegd: "wie deze getuigenis van God aangaande Zijn Zoon loochent, is de grootste leugenaar, en wie onverschillig daarvoor is, heeft niets zekers in zijn hart en mond. " Gij zegt: ik loochen het niet, maar ik breek er mij het hoofd niet over; laat dat de theologen onder elkaar uitmaken? Waarlijk, niet uw hoofd, maar uw hart zal daarover moeten verbroken worden; het een of het ander; want niet de theologen, maar u, u en alle mensen geldt de getuigenis van God van Zijn Zoon - zij is de kern van alle goddelijke openbaring aan de wereld, uw zaligheid hangt ervan af. "Hoort Hem!" met dit woord bindt de Vader zelf de discipelen, die het gezicht zien, enkel en geheel aan het woord van Jezus, aan de mond van Jezus; want niet door gezichten, maar door het gehoor alleen kan een arm mensenhart genezen, nadat het eens door het horen naar het woord van de slang van de waarheid afgedwaald is, wanneer Hij nu hoort naar Hem, die van de slang de kop vermorzelt. O wat een dwaasheid van degenen, die zo trots zijn om als mannen van de wetenschap Zijn persoon en Zijn rede te willen trekken voor de rechterstoel van hun vernuft, van het blinde verstand, dat tegen het geloof strijdt, in plaats van als een kind aan Zijn mond te hangen!

Hoe men aan een geschiedenis kan twijfelen, die te heerlijk is om slechts een innerlijk beeld te zijn, die aan een ieder, die het hoort, door haar bovenaardse schoonheid, waarheid blijkt te zijn, dat zou niet begrijpelijk, niet te verklaren zijn, wanneer wij de zondige macht van het hart niet kenden, waaruit dat gebrek aan eenvoud en die betreurenswaardige blindheid voortkomt, die zich verblijdt, dat zij vals ziet of niet ziet, alsof zij er iets mee wonnen.

Merkt toch op, dat het de heerlijkheid van het Christendom is om ons van alle zijden te omringen met Gods liefde, zodat wij daar niet uit kunnen komen, maar als ingesloten worden. Immers de Vader wijst ons naar de Zoon en de Zoon naar de Heilige Geest en de Heilige Geest neemt het wederom uit hetgeen van Jezus is, en getuigt van Hem, en verwijst ons naar

Hem, en brengt ons door Hem tot de Vader. Het is dan ook in deze drie bewegingen van het Goddelijk leven, dat alle geestelijk levenden zich bewegen. Hoort Hem! De Vader geeft hier getuigenis van Zijn Zoon uit de wet, de psalmen en de profeten. Uit de wet door Mozes, Deut.

1. 15 Een profeet uit het midden van u, uit uw broeders, als mij, zal u de Heere, uw God, verwekken, naar Hem zult gij horen. Uit de psalmen, Ps. 2: 7 : "Gij zijt Mijn Zoon!" Uit de profetie, Jes. 42: 1 : "Mijn uitverkorene, in wie Mijn ziel een welbehagen heeft. " Wat een goddelijke harmonie van Schrift met Schrift. Gij hoort onmiddellijk uit de mond van God hetzelfde, wat gij hoort uit de mond van Zijn verscheidene dienaren! Ja, God heeft zo’n eerbied voor Zijn eigen geschreven woord, dat Hij meermalen geen nieuwe woorden bezigt, maar het reeds gesprokene herhaalt. En ook dit is een bewijs, dat de Schrift het werk van de Heilige Geest is; immers als zij dit niet was, zou het beneden de waardigheid van God zijn, om Mozes, David, Jesaja na te spreken. Hoort Hem. Waarom niet: "Ziet Hem?" Het zien zou voor een tijd, maar het horen zou voor altijd zijn, uit het geschreven woord, uit de Heilige Schrift. Ach, wat zou voor ons, die na achttien eeuwen leven, de verschijning van de Heere geweest zijn, indien Hij enkel gezien was en er geen Schrift was, die van Hem getuigde. Het zou voor ons zijn alsof Hij, de Heer der heerlijkheid, er nooit geweest was. En zou zoiets denkbaar kunnen zijn? Nee, de Schrift was aanwezig, en is aanwezig, en zal altijd aanwezig blijven om uit haar de Christus te leren kennen, zoals Hij uitgegaan is van de Vader en gekomen in de wereld, en opnieuw de wereld verlaten heeft en heengegaan is tot de Vader; en wat ook het ongeloof poge, om de Christus van de schriften door een ander te doen vervangen, God heeft dit onmogelijk gemaakt: zolang er gelovigen zijn, zal de valse Christus van de ongelovigen met afschuw worden afgewezen. De Schrift moet er zijn, en zij is er en zal blijven, zo lang de aarde bestaat. Het geloof komt door het gehoor; de aanschouwing is niet voor de aarde.

Bij de doop verklaart Jezus Zich gereed alle gerechtigheid te vervullen; bij de verheerlijking spreken Mozes en Elia Hem van de uitgang, die Hij volbrengen moet te Jeruzalem, de uitgang, die Hij zelf elders een doop had genoemd, waarmee Hij gedoopt moest worden, en hoe werd Hij geperst totdat het volbracht was! Bij de doop gordde Jezus Zich aan tot het volbrengen van de gehoorzaamheid, die doet; bij de Verheerlijking tot het betonen van de gehoorzaamheid, die lijdt. Bij de doop daalde, na Jezus vrijwillige vernedering, als teken van het welgevallen van de Vader, de Heilige Geest in zichtbare gedaante op Hem neer; bij de verheerlijking overschaduwde Hem de wolk van de heerlijkheid Gods. Bij de doop en verheerlijking beide werd de stem van God vernomen, die Hem uit de hoogwaardige heerlijkheid getuigenis gaf, en reeds bij voorraad het zegel van de goddelijke goedkeuring drukte op alles wat Hij gedaan had en nog doen zou: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in wie Ik Mijn welbehagen heb. Eindelijk volgde op beide een zware verzoeking, de ene door de mond van de duivels, de andere door de mond van Petrus, maar die zich hier als de mond van de satan openbaart, zoals hij dan ook door Jezus uit die hoofde met de naam van satan genoemd wordt; de ene en de andere evenwel eenzelvig in het wezen van de verzoeking, als behelzende een uitnodiging tot misbruik van de macht van de Messias tot afwending van het Messias-lijden, tot de bestijging van de Messias-troon zonder de beklimming van het Messias-kruis! Zo wordt ons dan ook door dit verband tussen beide het doel van beide voldoende helder. Zoals de beide verzoekingen het kort begrip van de strijd zijn, die de Messias in de vervulling van Zijn dubbele loop als Profeet en Hogepriester verwacht, zo zijn

de beide verheerlijkingen bij de doop en op de berg het kort begrip van de heerlijkheid van de Koning, die Jezus wordt voorgesteld als het loon voor het kruis, dat Hij beklimt, de schande, die Hij veracht. De eerste roepen: "Moet niet de Christus al deze dingen lijden?" De laatste: "Moet Hij niet zo in Zijn heerlijkheid ingaan?" De verzoeking is dus een voorsmaak van de beker van Gethsemane en Golgotha: de verheerlijking een voorspel van de triomf van Juda’s leeuw op de berg Zion, waarop Hij in Zijn koninklijke heerlijkheid zal ingaan. Wij hebben hier dus "een gezicht, waarin Jezus Zich voor enige weinige ogenblikken in de glans van die koninklijke heerlijkheid, in de gestaltenis van die Goddelijke majesteit vertoont, waarin Hij eenmaal, omstuwd door Zijn opgestane en veranderde heiligen, zal komen op de wolken van de hemel om de dingen, die in de hemel zijn, tot één Godsrijk te verenigen. Het is binnen de ruimte van enige weinige ogenblikken een voorsmaak, een gezicht, een toezegging van aanstaande zegepralen. "

1. En de discipelen, dit horende, wat zo duidelijk een getuigenis was van de aanwezigheid van God, reeds verschrikt door de verschijning van de wolk (Luk. 9: 34), vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd; zij waren zo door de schrik overmand, dat zij daar lagen, alsof zij dood waren (Dan. 10: 9vv. Openbaring . 1: 17).

Zondige mensen kunnen niet met God omgaan zonder een Middelaar, al is het ook dat Hij niet in toorn, maar in genade met hen spreekt.

God kent onze kleinheid. Hij weet, dat wij het gewicht van Zijn Majesteit niet kunnen verdragen en door de glans van Zijn heerlijkheid verblind zouden worden. Daarom heeft Hij ons Zijn Zoon gegeven, die moeten wij zien en horen. Willen wij met God verkeren, zo moeten wij met Zijn Zoon verkeren. Wat wij van God willen horen en hebben, dat is ons in de Zoon gegeven. Wie God zoekt buiten de Zoon en zonder Hem, die zoekt of een schaduw of een verterend vuur. Dank God, lieve Christen, dat het Hem behaagd heeft Zich aan u in een zo troostvolle, vriendelijke verschijning te openbaren als uw Heiland is. Tot de Heere Jezus wagen ook tollenaars en zondaars te gaan, want Hij spreekt tot allen: "vreest niet. "

1. En Jezus, die intussen uit de toestand van de verheerlijking weer in de gewone toestand gekomen was, bij hen komende, raakte hen aan, weer op de oude vertrouwelijke wijze met hen omgaande, en zei: Staat op en vreest niet, alsof gij zou moeten sterven (Jes. 6: 5). Tevens was dit aanraken iets, waarbij van Hem kracht uitging, die alle vrees uit het hart wegnam (Dan. 8: 18).

1. Nu opgestaan zijnde en hun ogen opheffende, omdat zij nog altijd met de indruk van het gezicht vervuld waren, en het als het ware opnieuw zochten, zagen, zij niemand dan Jezus alleen, en ook deze in gewone gedaante en kleding.

1. En toen zij hierop de Heere volgden en van de berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: Zegt niemand dit gezicht, dat gij op de berg in werkelijkheid hebt gezien (Hand. 7: 31), ook niet aan uw mede-apostelen, totdat de Zoon des mensen opgestaan zal zijn uit de doden.

Toen de drie discipelen hun ogen ophieven, zagen zij niemand dan Jezus alleen maar Hij zal hun toch een geheel andere geweest zijn dan vroeger. De glans van Zijn verheerlijking zal Hem in hun ogen altijd hebben omgeven. Het eerbewijs van Mozes en Elia, de getuigenis van de hemelse Vader zelf zal hen tot eerbied en aanbidding hebben gedrongen. Zeker brandde later hun hart om op heldere dag en op de daken te prediken wat zij in de stille nacht op de berg hadden gezien. Maar dit verlangen bleef onvervuld, de Heere verbood hun vóór Zijn opstanding iemand iets te zeggen. De openbaring op de heilige berg was een voorzorg voor toekomstige tijden. Op haar tijd zou zij door de drie vrome getuigen bekend gemaakt worden en het geloof in de harten versterken, dat de Heere te allen tijde in vernedering en verhoging, dezelfde geweest en gebleven was. Godszoon en Mensenzoon, groot en heerlijk, vriendelijk voor mensen en barmhartig. Nu moesten echter de discipelen zwijgen en wachten, en alleen voor zichzelf de zegen hebben en genieten, die uit het aanschouwen van de verheerlijking zo rijkelijk hun was toegevloeid.

Opdat zij er zich niet op verheffen ooggetuigen geweest te zijn, en de anderen in hun tegenwoordige dwaasheid hen daarom niet zouden benijden, opdat het geheel mocht blijven wat het was en wezen moest, niet een schouwspel voor de ogen, die naar wonderen zien, maar een getuigenis, daarna door de Geest in woorden neergelegd voor het geloof, een stem van de Vader - daarom heeft de Heere alleen die drie toegelaten en verbiedt Hij ook voor een tijd daarvan te spreken. Zij moeten eerst leren hun eigen eer te verloochenen. Eerst de vraag: kunt gij zwijgen? heilige geheimen waardig bedenken en bewaren? Eerst dan zult gij ze eens uitspreken voor de wereld. Vgl. hoofdstuk . 16: 20

1. En Zijn discipelen, nadat zij eerst onderling besproken hadden, wat Hij wel met het opstaan uit de doden bedoelde, tot welke tijd Hij hun het zwijgen had opgelegd, of Hij daarmee misschien de oprichting van Zijn rijk in Israël bedoelde, vroegen Hem. Een andere zaak in verband met die gedachten, die hen bezig hielden, was hun duister, te meer omdat het woord in hoofdstuk . 11: 14 gesproken was gedurende hun afwezigheid en daarentegen het gezegde van Johannes in Joh. 1: 21 hun nog duidelijk voor de geest stond. Daarom vroegen zij Hem, zeggende: Wat zeggen dan, als de oprichting van het Messiaanse rijk nabijis, zoals wij uit Uw woord moeten besluiten, de schriftgeleerden op grond van de profetie (Mal. 4: 5vv.), dat Elias eerst moet komen? Is dat misschien vervuld in hetgeen wij heden op de berg zagen? Maar waarom is hij zo spoedig verdwenen en niet liever metons onder het volk neergedaald om U een weg te bereiden? Waarom moet het zo voortgaan en zelfs zo ver komen als Gij ons gezegd hebt (hoofdstuk . 16: 21), dat de Zoon des mensen lijden moet van de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden?

1. Maar Ik zeg u, zoals Ik reeds tot het volk gezegd heb (MATTHEUS. 11: 14), dat Elias, in de persoon van hem, die Ik niet meer behoef te noemen, nu gekomen is. Zo is het ene deel van de profetie, in zoverre het Gods werken bedoelt, volkomen vervuld. En zij, bij wie hij alles weer moest oprichten, hebben de uitwerking van Zijn roeping verijdeld, zoals dit ook reeds eveneens in de Schrift is voorzien; zij hebben hem niet gekend, niet erkend, al kwamen zij ook tot hem (Jo. 1: 21). Maar zij hebben aan hem gedaan al wat zij hebben gewild (hoofdstuk

* 14: 3vv.). Ook in dat opzicht is hij een voorloper geworden van hen, die na hem zou komen;

zo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden, zoals de Schrift dit nog veel bepaalder en duidelijker dan van hem gezegd heeft.

1. Toen de Heere zo sprak, verstonden de discipelen, dat Hij hun van Johannes de Doper gesproken had, toen Hij zei, dat Elias gekomen was.

De verklaring van dit gedeelte geven wij later 9: 10-13) waar de voorstelling uitvoeriger is, maar ook in vele opzichten moeilijker.

III. Vs. 14-23 (zie ook). Hoe weinig het de tijd was, dat de discipelen op de berg van de verheerlijking tabernakels bouwden, wordt ons duidelijk voor ogen gehouden, wanneer wij de Heere naar beneden vergezellen. Het eerste, dat wij zien, is een beklagenswaardig toonbeeld van ellende. Er was een bezetene, in wie de satan hardnekkig woedde. De vader van deze maanzieke had zo kleingelovig gesproken, dat ook de discipelen in hun geloof verlamd werden. De schriftgeleerden deden hun spotachtige verwijten, en al het volk wankelde in zijn geloof. De Heere komt in het midden van deze ellende, als de zieke door de duivel, de overigen door ongeloof geplaagd worden. Is het te verwonderen, dat zij zich ontzetten over Zijn komst juist op dat ogenblik, en - wie weet - misschien ook over een kenteken van de verheerlijking, dat Hij, evenals Mozes, nog droeg? En de Heere - kon Hij anders dan met een hard woord in de ijver van de liefde het ongeloof bestraffen, waarin het volk en de discipelen zich hadden laten vangen, zodra Hij voor één dag van hen wijkt? Zijt gij dan dat boos en verkeerd geslacht, zo als Mozes Israël heeft beschreven (Deut. 32: 5)? Terwijl Ik daarboven eer ontving, bereidt gij discipelen Mij zo’n schande? Daarop geneest Hij de zoon van de beangstigde vader, die over zijn ongeloof klaagt; voor de discipelen herhaalt Hij het woord omtrent Zijn sterven en opstaan, dat zij niet konden verstaan. De majesteit, die Mij in de verheerlijking is toegelegd, blijft Mij verzekerd, maar Ik kan ze slechts verkrijgen door de smaad en pijn van de dood, die de verkeerdheid van het boze geslacht Mij oplegt.

1. En toen zij, Jezus en de drie discipelen op volle dag weer in de laagte (vs. 1) bij de schare gekomen waren - want deze omgaf de negen discipelen, en schriftgeleerden hadden een hevige woordenstrijd met hen (Mark. 9: 14vv.) - kwam tot Hem uit de kring van het volk een mens. Deze bekende op Jezus vragen, wat die schriftgeleerden met Zijn discipelen te doen hadden, dat hij de aanleiding van het ontstaan van die beweging was, vallende op de knieën en zeggende met smekende gebaren:

1. Heere, ontferm U over mijn zoon, die mijn enige is (Luk. 9: 38), zodat mij zijn ellende dubbel ter harte gaat; want hij is door een duivel bezeten, die hem van de geboorte af stom en doof heeft gemaakt (Mark. 9: 25); hij is maanziek, bij elke afwisseling van de maan wordt hij door vreselijke paroxysmen overvallen, en door die epilepsie of vallende ziekte is hij in zwaar lijden, zodat hij schuimt en tandenknarst en steeds de dood nader komt (Mark. 9: 18); want menigmaal, omdat die paroxysmen plotseling en onverwacht komen, zonder dat men vooraf de plaats, waar men zich bevindt, kan verlaten, valt hij in het vuur en menigmaal in het water. Het is alsof die onreine geest het erop toelegt hem op wrede wijze om te brengen (Mark. 9: 22).
2. En ik heb hem, omdat Gij zelf niet hier was, tot Uw discipelen gebracht, en zij hebben het wel beproefd, maar hem niet kunnen genezen.

Wat een zaak was het ook, om zonder Christus een bezetene te genezen! Christus moet bij alle dingen zijn, anders is onze kracht geen kracht. Het ging de discipelen als Elisa’s jongen; deze kwam met Elisa’s staf om de dode knaap op te wekken, maar het hielp niet; Elisa zelf moest erbij zijn. Deze ondervinding van de discipelen was dan ook een treffend bewijs van het woord, dat zij later van de Heere zouden horen: "Blijft in Mij, want zonder Mij kunt gij niets doen. " De Heere herhaalde zulk onderwijs meermalen. Zij visten op een andere tijd de gehele nacht zonder iets te vangen; maar zodra de Heere bij hen is, vangen zij in overvloed. Weer op een andere tijd kunnen zij met al hun macht van roeien niet met het vaartuig de reis voortzetten; maar nauwelijks is Jezus bij hen of zij zijn waar zij wezen moeten. Alleen wanneer Jezus hen van Zich uitzendt en hun Zijn macht meedeelt, zoals dit aanvankelijk gedurende Zijn reis door Israël en in volheid bij Zijn hemelvaart het geval was, kunnen Zijn discipelen Zijn werken doen.

Twee soorten ellende is het, waardoor de enige zoon van deze mens geplaagd wordt: 1) het onafgebroken lijden is, dat hij door een stomme en dove geest bezeten is; en wel is deze bezetenheid reeds bij de geboorte van het kind begonnen, zoals wij in Mark. 9: 21 zagen - een krachtig bewijs voor de juistheid van hetgeen wij reeds opmerkten 8: 34), dat de bezetenen volstrekt geen bijzonder schuldige mensen geweest zijn, maar dat deze zielsziekte eerder evenals een lichamelijke ziekte geheel onschuldig (in de gewone zin van het woord) een mens kan treffen. Het is daarom volstrekt niet juist (wij zullen er in hoofdstuk . 26: 7 nog verder over spreken) om Maria Magdalena, uit wie zeven duivels uitgevaren waren (Luk. 8: 2), voor dezelfde persoon, zoals gewoonlijk gebeurt, als die diep gevallen zondares in het huis van Simon (Luk. 7: 36vv.) te houden. Een door zeven geesten bezetene was niets minder dan een verleidelijke hoereerster; het zou echter een geheel willekeurige verdraaiing van de eenvoudige zin van het woord zijn om haar bezetenheid in zedelijke of figuurlijke zin te verstaan als een zware verstrikking in de zondebanden van satan; men zou hiertoe ook uit het woord van Christus in hoofdstuk . 12: 45 geen grond hebben. 2) Zijn tijdelijk lijden was de epilepsie, waarvan enkele trekken gegeven worden in Uit 9: 32. De maanziekte treedt daarbij meer op de achtergrond; de vader heeft opgemerkt, dat de paroxismen met de verwisseling van de maan op en af gaan, wat samenhangt met de in ieder opzicht gestoorde zenuwen van het kind; anders geeft hij echter alleen zulke ziekteverschijnselen aan, die doen denken aan de zogenaamde morbus comitialis, die naar de getuigenis van de Griekse arts Paulus van Aegina in de zevende eeuw hoofdzakelijk jongens overkomt, en daarom ook morbus puerilis heet. Men hield het voor een ongeneeslijke ziekte; de ouden gebruikten zelfs tot genezing van die kwaal het bloed van ter dood gebrachten. Wij verwonderen ons zoveel te minder, dat deze zich hier nog vertoont, als een bijzondere uiting van de bezetenheid, als een tweede werking van de onreine geest, die reeds bewerkt heeft, dat hij doofstom was, omdat die kwaal daarmee in een zekere verwantschap staat, want het uitgangspunt van beide ziekten was het zenuwleven. De duivel, die dit eenmaal bemachtigd had, kon het nu gemakkelijk op de vreselijkste wijze misbruiken en dreef zijn spel het sterkst, wanneer het door de invloed van de maan het prikkelbaarste en ontvankelijkste was. De vader had zeker geen ongelijk, toen hij aan deze duivel het doel toeschreef om zijn zoon boosaardig om te brengen; "evenals een

boze erfvijand, die in zijn enige zoon zijn stam wilde uitroeien stond de duivelse macht tegenover hem, " en toen hij nu Jezus bij zijn aankomst met het kind niet aantreft, wendt hij zich dadelijk tot de achtergebleven discipelen, opdat deze het zouden beproeven om de onreine geest te bezweren. Zijn bijgeloof komt dus duidelijk te voorschijn, waardoor hij de uitdrijving van de duivel in de naam van Jezus voor een kunst hield, en deze naam als een soort van toverformule beschouwde, zoals hij dan ook naderhand onmiddellijk tot de Heere zelf zegt: "als Gij iets kunt. " Hij zou zich zeker niet met de discipelen in plaats van de Meester tevreden gesteld hebben, indien hij niet aan een kunst gedacht had, die leerlingen van hun meester leren en dan met hetzelfde gevolg uitoefenen kunnen als deze. De arme discipelen. Zij kwamen zeker in geen kleine verlegenheid, toen de vraag tot hen gericht werd. Weliswaar had de Heere voor omstreeks een half jaar bij hun apostolische roeping, ook aan hen de macht verleend over de onreine geesten, en zij hadden toen bij hun uitzending grote dingen kunnen doen (hoofdstuk . 10: 1 Luk. 9: 10); maar zo’n ingewikkeld geval, zo’n vreselijke soort van bezetenheid was hun bij de Heere zelfs nog niet voorgekomen, en zij hadden daarom het geval zeker liever tot Zijn komst uitgesteld, zonder de genezing te beproeven. Maar juist het buitengewone en vreselijke van deze soort van bezetenheid had de gehele omtrek in beweging gebracht. Het volk omringde in grote scharen de vader met zijn kind, zelfs de schriftgeleerden van die plaats hadden zich daar vertoond. Deze hebben wij ons zeker niet zo vijandig tegen Jezus als hun Galilese ambtsbroeders aan de overzijde van het meer voor te stellen, maar zij hadden er toch door hun stand belang bij, dat niet door de discipelen van een andere meester iets verricht werd, dat zij zelf en hun kinderen of scholieren (vgl. over de exorcistenscholen van de schriftgeleerden Uit 12: 29) niet durfden beproeven, waarom zij met het gelaat van een kenner verklaard hadden, dat tegen zo’n duivel, als die in het kind was, geen mens op aarde iets vermocht, dat de discipelen zich niet door het vertrouwen op de onbepaalde heerschappij van hun Heer zouden laten verleiden om de genezing te beproeven, omdat zij daardoor slechts de ellende zouden vergroten, en de onreine geest tot een ontzettenden tegenweer aanzetten. Het volk stemde het toe, en er werd menig woord gezegd, dat de eer van Christus aanrandde, maar dat de discipelen nu ook in de gelegenheid stelde, zich deze eer aan te trekken. Wanneer het hun al geboden was, niemand te zeggen, dat Hij Jezus, de Christus was (hoofdstuk . 16: 20), zo was het hun toch niet verboden, het door daden te bewijzen; en daartoe voelden zij zich zo veel te meer verplicht, omdat zij toch niet wisten, hoe lang de Heere Zijn terugkomst uitstellen zou, en of Hij, wanneer Hij dan al werkelijk kwam, nog gelegenheid zou hebben, juist voor deze volksmenigte en voor deze schriftgeleerden Zijn macht tentoon te spreiden; uitstel scheen in ieder opzicht gevaarlijk. Bovendien, sinds zij de grote dingen in de naam van Jezus op hun apostolische reis gedaan hadden, hadden zij hun Heer nog veel beslister voor Gods Zoon erkend (hoofdstuk . 14: 33), en Hijzelf had nog eerst kort geleden op de daarop doelende bekentenis van Petrus Zijn zegel gedrukt (hoofdstuk . 16: 17vv.). Zij meenden dus juist om de tegenstand van de schriftgeleerden, voor wier zuurdeeg zij zich moesten wachten (hoofdstuk . 16: 6 en 12), het buitengewone te moeten wagen; hun vraag naderhand (vs. 19): "waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen?" geeft toch duidelijk te kennen, hoezeer zij zich bewust zijn van de juistheid van hun handelwijze, naar de omstandigheden en naar het gewicht van hun beweegredenen. Toen zij dan werkelijk deden, waartoe zij zich gedreven en even gerechtigd als verplicht gevoelden, toen kwam het werkelijk zo, zoals de schriftgeleerden vooruit gezegd hadden: het zieke kind viel bij hun eerste bezwering in een

verschrikkelijk paroxysme op dezelfde wijze, als het naderhand weer het geval is, dat Jezus de knaap tot Zich laat brengen, nog voordat Hij Zijn machtwoord tot de duivel gesproken heeft (Mark. 9: 20); en toen de aanval voorbij was, lag het kind als dood neer, juist zoals naderhand toen de duivel uitvoer (Mark. 9: 26). Thans kwamen de Farizeën er met een zekere vreugde bij en hadden er veel vermaak in, dat zij zo’n gevolg voorspeld en met recht voor de onderneming gewaarschuwd hadden; onder het volk openbaarde zich echter een grote tegenstand, omdat de discipelen iets goeds ondernomen hadden, wat zij niet konden volbrengen; zelfs de vader uitte bittere klachten tegen hen, ofschoon hij hen eerst tot het beproeven van de genezing gedrongen had. Hetzelfde dat Petrus bij zijn wandelen op de zee overkomen was, overkwam nu de discipelen; in een vast en blij geloof had hij de gang op het water gewaagd, maar toen hij de sterke wind zag, schrok hij en begon hij te zinken (hoofdstuk

* 14: 30); toen hadden zij moeten roepen: "Heere help ons!" en in het geloof, dat een vaste grond is van de dingen, die men niet ziet, geen tweede poging tot het bezweren van de duivel moeten doen (dat zou gelijk geweest zijn aan Mozes, die tweemaal op de rots sloeg in Num.

1. 11), maar de als dood daar neerliggende knaap bij de hand moeten grijpen en oprichten, zoals de Heere het doet (Mark. 9: 27). Daaraan denken zij niet, maar laten zich verschrikken door het tegenstreven van de boze geest, zijn schijnbare onmacht, die in de grond echter slechts een teken van zijn nederlaag is, de hoon van de schriftgeleerden en het woeden van het volk, en geven hun werk verloren. Zij misten de juiste rust en bedachtzaamheid, als zij de sterke wind zien, die tegen hen losbreekt; zij komen in een opgewondenheid van het gemoed, die de kracht van de geest, die te voren in hen was, terugdringt, en wantrouwen hun kracht, nog voordat de slag beslist is - in één woord: zij laten zich door de verschijning overmeesteren en wekken de gave niet op, die in hen is, anders zou de knaap zich aan hun hand opgericht hebben en gezond geworden zijn op datzelfde uur, al het volk zou de naam van Jezus geprezen hebben, en de schriftgeleerden hadden niet kunnen zeggen, dat ook voor deze naam de boze geesten niet weken. De knaap komt echter pas langzamerhand weer tot bewustzijn, en geeft in zijn diepe uitgeputheid en zijn nog voortdurende stomheid alle tekenen, dat de onreine geest als overwinnaar op het veld gebleven is; de discipelen moeten het zich laten welgevallen dat de schriftgeleerden hen hevig kwellen met hun gesprekken, en kunnen er niets tegen doen, dat Jezus door het volk gehoond wordt, als iemand die de mensen bedroog en bewees een vals profeet te zijn, en dat ook de vader er reeds aan denkt, om als een in zijn hoop bedrogene weer weg te gaan, zo spoedig het kind zich maar wat zal hersteld hebben van de verschrikkelijke nederlaag. Op dit ogenblik komt Jezus daar met de Hem vergezellende drie discipelen; en wanneer het ook al geen glans van de verheerlijking zelf is, die nog op Zijn aangezicht ligt, dan is het toch de glans van de altijd in Hem wonende majesteit, die ook anders na een lange omgang in het gebed met Zijn hemelse Vader op beslissende ogenblikken, door de bedekking van Zijn menselijke nederigheid heen schittert (Joh. 18: 6), deze treft de menigte, als zij Hem aanziet, ja vervult ze met ontzetting, omdat het schelden en lasteren hun nu als een misdaad voorkomt, gepleegd aan de Heilige Gods. Zij zoeken zich nu door Hem eerbiedig tegemoet te gaan uit hun verlegenheid te redden. De Heere slaat verder geen acht op de begroeting; daarentegen trekt Hij Zich de door de Farizeeën in het nauw gebrachte discipelen aan en wil met Zijn vraag: "wat twist gij met dezen?" zeggen: "Indien gij naar Mij zoekt, zo laat deze gaan. " De verhevenheid zowel van de verschijning van Jezus als van Zijn houding tegenover de tegenpartij boezemt de vader nieuwe moed in, zodat hij zijn zaak nogmaals de Heere zelf aanbeveelt; boete en geloof

beginnen daar reeds in zijn als met de wanhoop worstelend hart door te dringen; hij moet echter nog beter in de opvoedingschool opgenomen worden.

1. En Jezus, de vader antwoordende, richtte Zijn oog tot Zijn discipelen, en rekende hen nog enigermate onder het geslacht van Zijn tijd, van welks gezindheid zij nog veel bezaten, en waaronder zij nog niet als ware lichten schenen (Deut. 32: 5 Filippenzen . 2: 15). Hij zei: O ongelovig en verkeerd geslacht! hoe lang zal Ik nogmet u zijn, voordat gij wordt, zoals gij wezen moet? hoe lang zal Ik u nog in uw zwakheid en dwaasheid verdragen, voordat gij tot de volkomen leeftijd zijt opgegroeid (Efe. 4: 13), en geschikt zijt, van Mij te getuigen, wanneer Ik niet meer zichtbaar in de wereld ben (Joh. 15: 27)? Brengt hem Mij hier. Onder zulke omstandigheden moet Ik nog alles zelf doen. Gij vader! moogt niet bij Mij tevergeefs hulp gezocht hebben. Gij, Mijn discipelen, zult in uw Meester zien, wat ook u mogelijk geweest zou zijn, indien gij nog niet van zo’n ongelovige en verkeerde aard was geweest.

1. Toen de jongen midden in de kring was gebracht van het op elkaar dringende volk en van de rondom staande schriftgeleerden, in de onmiddellijke nabijheid van deheilige God, werd hij dadelijk door een nieuwe ontzettende aanval door de boze geest bezocht. Rustig en zonder Zich met de bezwering te haasten, onderhield Zich de Heere een tijd lang met de vader op de in Mark. 9: 21-24 beschreven wijze. En pas daarna sprak Jezus en bestrafte hem, de onreine geest, met deze woorden: Gij stomme en dove geest! Ik beveel u, ga uit van hem, en kom niet meer in hem. En de duivel scheurde eerst de knaap, en wel met zo’ngeweld, dat hij als dood neerlag; onder dit paroxysme ging hij van hem uit, zoals hem bevolen was, en het kind, door de hand van Jezus gegrepen en uit zijn toestand, die op de dood leek, opgericht, werd genezen van dat uur af. Allen ontzetten zich toen over de heerlijkheid Gods, die zij zo duidelijk in dit wonder zagen (Luk. 9: 43).

Met het woord: "brengt hem Mij hier" geeft de Heere de vader de belofte van Zijn zekere hulp. Als naderhand het zieke kind bij Hem gebracht wordt, en de onreine geest, die de macht van de Sterke, die tot Hem gekomen is, aanstonds bemerkt, dadelijk toen hij in de onmiddellijke nabijheid van Jezus komt, een herhaalde en ontzettende uitbarsting van het lijden teweegbrengt, kan Hij, vóórdat Hij Zijn reddend woord spreekt, rustig deze uitbarsting laten uitwerken, zonder de vader meer op te leggen dan Hij kon dragen. Hij moet echter zo’n langzame behandeling, allereerst om Zijn discipelen, laten plaatshebben om tweeërlei reden. Deels namelijk moest Hij hen in bescherming nemen tegen de harde verwijten van de schriftgeleerden en van het volk, waarmee men hun de poging tot genezing loonde, die hun met geweld opgedrongen, maar mislukt was. De hen omringenden moesten de bijzondere moeilijkheid van dit geval leren kennen, opdat zij zouden ophouden de tegenover hun gerechtshof werkelijk onschuldigen te veroordelen, en daarom vraagt de Heere de vader van de knaap: "Hoe lange tijd is het, dat hem dit overkomen is?" Omdat het antwoord daarop luidt: "van zijn kindsheid af, " komt er een buitengewone moeilijkheid aan de dag, die dit geval duidelijk van andere gevallen van bezetenheid onderscheidt. Hier was nog in het geheel niet aanwezig een zichzelf bewust leven van de zieke, waaraan zich het eenvoudige bevel over de onreine geest had kunnen aansluiten, en hem een aandrang zou hebben kunnen geven tot tegenwerking, die de vijandige macht overweldigde. De knaap was reeds zo vroeg onder de macht van de boze gekomen, dat zijn menselijk wezen zich nog nooit ontwikkeld had; het

was eerder dan in de kiem verstikt, en wie daar wilde helpen, had niet alleen, zoals in andere gevallen, een oorspronkelijk, gezond leven weer te herstellen, hij had zo’n leven in zekere zin eerst te scheppen, en moest ook dit nieuwe leven beschermen tegen de boze. (De Heere zegt hier uitdrukkelijk, zoals Hij anders nooit spreekt, niet alleen: "ga van hem uit, " maar ook: "Kom niet meer in hem, " (Mark. 9: 25). Aan de andere zijde moest de Heere de discipelen ook voor ogen stellen, hoe hun geloof, hoe moedig het ook geweest was, eigenlijk toch altijd nog ongeloof was, en hun houding tegenover de macht van de duisternis, bij al hun vertrouwen op de grotere macht van de Zoon van God, toch nog verkeerd was. Daar toont de Heere hun, al woedde de duivel ook nog zo erg, en al gedroeg hij zich als een sterk gewapende, die zijn paleis goed bewaard heeft, een heerlijke rust en verhevenheid, een goddelijke zekerheid van de overwinning en een het einde wachtend geduld, dat door niets zich laat verschrikken of bewegen, maar ook door niets zich voorwaarts laat dringen, maar vaste en afgemeten schreden doet op de wegen van God. Het is juist weer zo, als toen Hij op de zee wandelde (hoofdstuk . 14: 25), en in een ander opzicht ook weer als toen Hij tegenover de Kananitische vrouw stond (hoofdstuk . 15: 21vv.); want toen de vader bij zijn antwoord een roerende schildering van de diepte en de omvang van het lijden van zijn kind voegt, om het medelijden op te wekken, laat Hij Zich door het medelijden alleen bewegen; maar juist omwille van deze vader, die in een adem aanspraak maakt op de hulp en toch de Helper onteert door zijn "indien Gij iets kunt" (Mark. 9: 22), breidt Hij als een echte zielverzorger de handeling nog verder uit. De man heeft de schildering van het lijden van zijn kind met de veronderstelling gesloten, dat de boze geest hem niet alleen pijnigt en kwelt, verwoest en ontrust, maar ook tot doel heeft hem te doden; en dat is geen valse beschuldiging geweest - want toen de duivel naderhand van het kind moest wijken, laat hij ten minste in diens toestand gelijk aan de dood, de schijn achter, alsof hij hem gedood heeft om aan te duiden wat eigenlijk zijn doel geweest is. De man geeft dus de duivel wat hem toekomt; hij is een mensenmoordenaar van begin af aan en het is zijn eigen lust, evenals van de hem ondergeschikte engelen, om om te brengen. De man wil Hem echter nog niet erkennen, die gekomen is, om het werk van de duivel te verwoesten en de zielen van de mensen te behouden, ofschoon de glans van Zijn goddelijke majesteit toch reeds in Zijn ogen geschitterd heeft, en het woord van Zijn vriendelijke lippen hem zekere hulp beloofd heeft. Naar de mening van zijn hart heeft hij in Jezus enkel met een duiveluitbanner te doen, wiens kunst men moet bewonderen, wanneer zijn werk gelukt. Wij begrijpen daaruit, dat de Heere tot doel had, eerst een onreine geest uit het hart van de vader te verbannen, eer Hij de stomme en dove geest uit het natuurlijk leven van het kind verdreef; wij zullen op zijn tijd deze genezing van de ziel nader beschouwen (Mark. 9: 23vv.). Als die genezing op een verrassend gelukkige wijze gelukt is, zodat ook het omringende volk een zegen daaruit genoten heeft en door zijn aandringen te kennen geeft, dat nu de juiste tijd daar is om de duivel uit het kind te bannen, volgt die genezing in zo’n omvang, dat er niet alleen een uitdrijving van de duivel, maar ook een soort van opwekking uit de dood plaatsheeft (want zonder de oprichtende hand van de Heere zou het kind, nadat de duivel uit hem gevaren was, toch niet uit zijn op de dood lijkende toestand ontwaakt, maar werkelijk gestorven zijn), en het vergezellende wonder vergunde aan de schriftgeleerden uit deze streek niet om de voetstappen van hun ambtsbroeders aan de overzijde van het meer te drukken, en ook in betrekking tot dit laatste van de beide wonderen, aan bezetenen gebeurd, te zeggen: "Hij drijft de duivel uit door Beëlzebul, de overste van de duivels. " Het is bovendien het laatste teken, dat Jezus vóór Zijn

vertrek uit Galilea (hoofdstuk . 19: 1) openlijk gedaan heeft; de Vader heeft daar het kleed van Zijn onschuld en gerechtigheid rein gewassen van al het slijk, dat de boosheid erop heeft willen werpen, en er blijft voor de oog- en oorgetuigen slechts over, om zich te ontzetten over al de heerlijkheid Gods.

1. Toen Hij nu in het huis (Mark. 9: 28) was gegaan, dat Hij in die streek tot verblijfplaats had gekozen, kwamen de discipelen tot Jezus alleen. Zij hadden een vraag te doen, die niet voor het openbaar geschikt was, en zeiden: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? Wij zijn toch Uw discipelen, die Gij macht gegeven hebt over de boze geesten. Ligt de schuld aan onze volmacht, dat dezeniet onbegrensd is, of ligt zij aan ons, dat wij de zaak niet op de juiste wijze hebben aangepakt?

Onderzoekt men ook in onze dagen wel, waarom men in zijn ambt zo weinig kan verrichten? Ach, men is tevreden als men slechts zijn uren vol heeft en men zijn geld daarvoor kan innen. Men begeert de geest niet uit te drijven, waarmee men overeenstemt, anders zou men het met zichzelf oneens moeten worden. - Ja! hoevelen zouden zelf niet moeten worden uitgedreven, als geesten, die niet uit God zijn!

1. En Jezus zei tot hen: Omwille van uw ongeloof kon gij de boze geest niet uitdrijven, zoals Ik reeds in Mijn bestraffend woord (vs. 17) te kennen gaf. Wat uw volmacht aangaat, die is tot neerwerping van allersterksten (2 Kor. 10: 4); a) want voorwaarzeg Ik u ten opzichte van het verrichten van de goddelijke werken, wat Ik ten opzichte van het verkrijgen van de goddelijke genadegiften de vader van het kind gezegd heb (Mark. 9: 23), als gij een geloof had als een mosterdzaad, zou gij alles vermogen. Als gij waarlijk geloof had, niet een dat bij elke uiterlijke schijn in de grond van de zaak toch eigenlijk ongeloof is, maar geloof, al is het naar buiten nog weinig schitterend, al is het nog slechts een begin, een kiem, zo zou gij u nooit teleurgesteld zien. Gij zou dan in letterlijke zin doen, wat men bij wijze van spreken zegt (Job 9: 5); gij zoudt tot deze berg, die hier aan de weg staat, zeggen: Ga heen van hier daarheen, opdat ik voor mij ruimte verkrijg! en hij zal heengaan, hij zal dadelijk aan uw bevel gehoorzamen. En wat gij ook mocht willen doen, niets zal u onmogelijk zijn. In het geloof, zo verre gij het werkelijk hebt, niet maar in het algemeen bezit, maar het ook steeds gereed hebt, en vasthoudt op het ogenblik, dat gij het moet betonen, wandelt gij Gods weg, en dan gaat God ook uw weg, en staat u Zijn almacht ten dienste.

a)MATTHEUS. 21: 21 Luk. 17: 6

1. Maar zo’n geloof, als Ik bedoel, hebt gij juist in het beslissend ogenblik laten varen. Gij hebt u laten afschrikken door het rumoer van de duivel, waardoor hij uwilde wijs maken, dat het onmogelijk was hem uit te bannen. Gij hebt u dus bevreesd laten maken. Merkt dan op: dit geslacht van onreine geesten, dat zich zo diep heeft genesteld en alles in de mens in zijn bezit heeft genomen, als bij die knaap, vaart niet uit, zonder eerst een groot leven te maken en alles tot tegenweer te beproeven. Dan komthet erop aan, vast te houden wat gij hebt, de kroon zich niet te laten ontnemen. Gij moet dan staan in het geloof, mannelijk en sterk zijn. Daartoe zijt gij echter niet anders in staat dan door bidden en vasten. Voortdurend moet uw leven een leven in bidden en vasten zijn, zoals gij dat in Mij ziet. Door bidden verenigt gij u met God,

door vasten hebt gij u van de wereld afgezonderd, en dan heeft de duivel geen aanknopingspunt om u bang te maken; maar wel heeft God vrije toegang om u Zijn macht te schenken.

Eigenlijk valt ieder onderscheid weg tussen weinig en veel, groot en klein geloof; de geringste mate van werkelijke, levende macht van het geloof, door geen ongeloof of twijfel op het ogenblik verstoord, is eveneens toereikend om de grootste dingen te doen, als een werkelijk brandend vonkje een geheel woud aansteekt; want geloof blijft geloof, ongeloof blijft ongeloof! De Heere legt de almacht van God in de hand van ons geloof, en zegt, dat het geloof, omdat het de almacht aangrijpt, daarin wonderen kan uitwerken.

Het geloof kan het daarom niet te doen zijn, in letterlijke zin bergen van de aarde te verzetten; wanneer het echter werkelijk daarom te doen kon en moest zijn, zo zou het werkelijk bergen kunnen verzetten, want het geloof is één worden en aansluiten van het hart met de almacht van God. Het kleinste, fijnste zaadje van dit werken in God kan de meest buitengewone dingen teweegbrengen en alles moet voor het geloof zeker mogelijk zijn, omdat bij God alles mogelijk is; daarom hangt het geloof ook niet af van menselijke willekeur, het is niet eigenwillig zoals menselijke dweperij.

Laat ons door de geschiedenis van de verheerlijking een blik slaan in het welgevallen, dat de Vader heeft aan de Zoon, in de eerbied, waarmee de bewoners van de onzichtbare wereld Zijn aardse loop begeleiden, over hun kennis van de aardse dingen, in het rijp zijn van Jezus voor het dadelijk ingaan in de eeuwigheid; daarentegen is het woord, dat Hij hier gesproken heeft: "dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten, " een blik in de zedelijke arbeid, die Zijn ambt van Hem geëist heeft; want de natuurlijke betekenis van het woord is, dat niet alleen voor de discipelen, maar ook voor de Meester de overwinning slechts door de sterkste aandrang van de ziel tot het gebed om Gods kracht te behalen is, en deze aandrang slechts door de ernstigste worsteling van de ziel te verkrijgen was.

De mens moet zijn vleugels uitslaan, wanneer hij in het geloof wonderen wil doen; hij moet zich biddend aan de wil van God aansluiten en zich in dezelfde mate vastende van de wereld losmaken, dan kan hij, vrij in God, tegenover de wereld, de bergen in de wereld verzetten. Hoe groter echter het kwaad is, dat hij bedwingen moet, des te groter moet zijn oefening zijn in deze beide stukken, dus in het leven van het geloof. De discipelen hadden misschien een kleiner, duivels lijden kunnen bedwingen, met hun geloof, dat zwak geworden was, dat zij door bidden en vasten in de tijd van hun aanvechting niet genoeg gevoed hadden; maar wanneer zij deze soort van bezetenheid, deze vreselijke gebondenheid van een mens, die van zijn kindsheid af prijsgegeven was aan alle verstorende invloeden, wilden wegnemen, dan moesten zij toegerust zijn met een geloof, dat in de levendigste energie, in gehele spanning en beweging tussen zijn beide levenspolen, bidden en vasten, begrepen was.

Dat is de tegenwoordigheid van geest bij de discipel van Jezus, dat hij door hetgeen hem ontmoet zich niet laat verschrikken of betoveren; zodra hij bedenkt wie Hij is, en wat Hij heeft, houden zij op invloed op hem uit te oefenen. Wat de duivel ook doet, hoe hij zich ook gedraagt, hoe schrikverwekkend hij zich ook vertoont - zo vermaant de Heere Zijn discipelen

* staat slechts in het geloof, bewaart het, zijt nuchter (1 Petrus . 4: 8; 5: 8), en niets zal u onmogelijk zijn. "

In plaats van het sterke altijd toegeruste geloof echter, waarvoor ook de ergere soort van duivels moet wijken (het "uitvaren" schijnt op ergere en sterkere duivels te duiden, die moeilijker uit te drijven zijn), noemt Hij zeer belangrijk het bidden en vasten; Hij dringt daardoor dieper in de zaak en geeft ook ongevraagd antwoord op de tweede vraag, die de discipelen zouden doen: waarom hadden wij dan geen geloof, maar ongeloof? Gij hebt het geloof niet genoeg bewaard, geoefend; dit gebeurt door gebed. Wie in het gebed leeft, leeft in het geloof, en wanneer wij biddend gevonden worden bij het een of andere geval, dan zal het ook duidelijk worden, hoe veel het ernstige gebed van ons geloof vermag. Het bidden wordt ook geholpen door het vasten, de nuchterheid! en matigheid van het leven, die de geest sterken kan tegen het vlees. Het woord betekent echter meer algemeen de afkeer van de wereld, die het naderen tot God gemakkelijker zal maken.

Deze woorden schijnen een vriendelijke bestraffing voor de discipelen te bevatten. Wellicht waren zij door vroegere voorspoed te zeer verheven geworden. Wellicht waren zij in hun Meesters afwezigheid minder ijverig geweest in het gebruik van de middelen, dan wanneer zij zich in Zijn nabijheid en onder Zijn oog bevonden. In elk geval ontvangen zij een duidelijke aanwijzing van de Zaligmaker, dat zij toch de strijd tegen de duivel niet te licht moeten achten. De Heere waarschuwt hen, dat de overwinning op de overste van deze wereld niet zo gemakkelijk wordt behaald. Zonder vurig gebed en aanhoudende zelfverloochening zouden zij het dikwijls ondervinden, dat zij machteloos waren en de nederlaag kregen. De les, die hierin voor ons ligt opgesloten, is van zeer groot gewicht. "Zeer ware het te wensen, " zegt Bullinger, "dat dit gedeelte van het Evangelie evenzeer naar onze zin was, als die plaatsen, waarin ons vrijheid verkondigd wordt. " Wij zijn allen geneigd onze godsdienstige verrichtingen op een gedachteloze, slordige wijze te verrichten. Evenals Israël, dat hoogmoedig was geworden door de val van Jericho, zeggen ook wij lichtelijk tot onszelf: "De mannen van Ai zijn weinigen; " (Joz. 7: 3) "het is niet nodig daarvoor al onze krachten te gebruiken. " Evenals Israël leren ook wij dikwijls door bittere ondervinding, dat men in een geestelijke strijd niet zonder een hevig gevecht zegeviert. Met de ark van God moet nimmer op oneerbiedige wijze worden omgegaan. Het werk van God moet nimmer op zorgeloze wijze worden verricht. Mochten wij allen de woorden van de Zaligmaker tot Zijn discipelen recht ter harte nemen, en daarvan een praktisch gebruik maken! Hetzij wij ons op de kansel of het platform bevinden, - hetzij wij in de zondagschool arbeiden, of met huisbezoek bezig zijn - hetzij wij met onze huisgenoten het Woord van God lezen of bidden, of voor onszelf de Bijbel onderzoeken - laat ons ijverig waken over onze geest. Wat wij ook doen, laat ons dat "doen met al onze macht" (Pred. 9: 10). Het is een gevaarlijke misstap zijn vijanden minder te achten dan zij inderdaad zijn. Hij die voor ons is, is meer dan die tegen ons is, - maar met dat al is nochtans hij, die tegen ons is, geenszins gering te achten. Hij is de "overste van deze wereld. " Hij is een sterk gewapende, " die zijn huis bewaart, en die niet daaruit zal gaan en zijn goed verlaten zonder strijd. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten (Efe. 6: 12). Het is noodzakelijk dat wij de gehele wapenrusting van God aandoen, en niet alleen aandoen, maar ook gebruiken. Wij kunnen ons verzekerd houden, dat zij, die de meeste overwinningen behalen over wereld, vlees en duivel, diegenen zijn, die

het meest in het verborgen bidden en "hun lichaam bedwingen, en het tot dienstbaarheid brengen. " (1 Kor. 9: 27).

1. Daarna verlieten zij weer de streek boven Caesarea Filippi, waarschijnlijk om het meer Merom reizende. a) En toen zij in Galilea verkeerden, zei Jezus tot hen, waarschijnlijk ten gevolge van Zijn woord in vs. 17 hoe lang zal Ik nog met u zijn? hoe lang zal Ik u nog verdragen? De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van de mensen. Later zal Ik u duidelijker zeggen, welke mensen Ik bedoel (hoofdstuk . 20: 18vv.).

a)MATTHEUS. 16: 21 Mark. 8: 31; 9: 31; 10: 33 Luk. 9: 22, 44; 18: 31

1. En zij zullen Hem, zoals Ik u reeds bij Caesarea gezegd heb, doden en op de derde dag zal Hij opgewekt worden. Legt gij deze woorden in uw oren (Luk. 9: 44). En zij konden, wat Hij van Zijn dood zei, zich niet als mogelijk denken, maar waagden het niet om nadere verklaring te vragen. Zij gaven hun verstand gevangen onder de gehoorzaamheid van het geloof en werden zeer bedroefd. Maar door het woord, dat de Heere omtrent Zijn opstanding op de derde dag gesproken had, werden zij weer opgericht, vertroostten zij zich overhet spoedige herstel van Zijn rijk en geraakten nu zelfs in een strijd, wie de meeste zou zijn (hoofdstuk .
2. 1).

IV. Vs. 24-27. Toen de Heere na een lange afwezigheid van Kapernaüm thans weer daarheen terugkomt, staat Hem de nieuwe gemeente, die Hij intussen tot een eigen genootschap, afstammend van het Joodse volk, tot Zijn gemeente verheven heeft, reeds levendig in haar toekomstige vorm voor de geest. Hij verkrijgt dan ook aanstonds aanleiding om Zijn gemeente voor te stellen als een vrije gemeente, van de gemeente van de oude tempel afgezonderd naar de geest, en toch vóór de tijd van de uiterlijke afzondering, die eerst allengs volgde, nog vrijwillig aan haar dienstbaar en met de ontvangen gaven ook schatplichtig. De aanleiding, zoals deze tekst ons die aangeeft, is de aanmaning om de tempelschatting te voldoen door de Joodse ontvangers van die belasting. De Apostel, die het onderricht van Jezus ontvangt, is Petrus, die eerste steen in het gebouw van de nieuwe gemeente. Wat de vis aangaat, die tot zijn angel wordt geleid om het bedrag van de belasting te voldoen voor zich en Zijn Meester, is het hetzelfde of wij een wonder van Jezus’ almacht of van Zijn alwetendheid voor ons hebben.

1. Op hun tocht door het noordoostelijk gedeelte van Galilea (vs. 22) werden alle hoofdplaatsen gemeden en maakte men gebruik van nevenwegen of veldpaden om niet met de mensen in aanraking te komen (Mark. 9: 30). En toen zij te Kapérnaüm, dat zij 5 of 6 maanden geleden hadden verlaten (hoofdstuk . 15: 21), ingekomen waren, werd hun terugkomst spoedig bekend. Toen gingen tot Petrus, die zich buiten op de straat liet zien, terwijl Jezus Zich in een huis bevond, die de didrachmen ontvingen, de jaarlijkse belasting voor de tempel 30: 15"), en zeiden: Uw Meester, betaalt Hij de didrachmen niet, evenals alle andere Israëlieten. Hij heeft dat in vorige jaren gedaan, zodat het zeker toeval is en geen opzet, dat het dit jaar nog achterstallig is?

Een didrachme bedroeg naar de bepaling van de wet "een halve sikkel, naar de sikkel van het heiligdom, " en werd in de tijd van Jezus, zoals uit Josefus (6 Judith 7, 6, 6) blijkt, in twee drachmen verdeeld, wat daarmee overeenkomt, dat Josefus naderhand (Arch. III, 8. 2) de gehele sikkel naar zijn woorden op 4 attische drachmen berekent; het laatste blijkt ook uit de in vs. 27 aangehaalde stater, het gangbaarste attische stuk zilvergeld, dat weliswaar ver boven het gewicht van de heilige sikkel was, maar dat overige geld was naar alle schijn voor het opgeld, dat bij de inwisseling tegen de sikkel van het heiligdom nog bijbetaald moest worden. Naar de Talmoed werd die schatting in drie termijnen door de inwonende Joden, enige weken vóór pasen, door de dichtbij wonenden met Pinksteren, en door degenen die veraf woonden met het loofhuttenfeest betaald. Reeds op de eerste dag van de maand Adar (die in het jaar 29

1. Chr. op 6 maart viel) werd er door het land uitgeroepen, dat die schatting geheven werd, en dan werd zij tussen de 15e en 25e van die maand (20-30 maart) betaald. Uit onze chronologie blijkt, dat de discipelen juist toen door Jezus uitgezonden waren, en Hij zelf Zich niet in Kapernaüm, Zijn eigenlijke woonplaats (hoofdstuk . 9: 1) bevond, waar Hij schatplichtig was. Toen Hij op 17 april de terugkerende discipelen daar weer ontmoette, ging Hij op het gerucht van de ter doodbrenging van de Doper en van de plannen van Herodes dadelijk van daar, en ook na het terugkeren van de spijziging van de vijfduizend bleef Hij slechts de eerste paasdag daar, terwijl Hij Zich reeds op de volgende dag op reis begaf door het land Gennesareth. Zijn verder verblijf te Kapernaüm is evenzeer slechts van korte duur geweest en na het terugkeren uit Nazareth werd Hij geheel uit Kapernaüm verdrongen, zodat Hij naderhand in 5-6 maanden niet teruggekomen is. Zo doende hebben de ontvangers van de tempelschatting, die anders, wanneer iemand voor de 25 Adar niet betaald had, dadelijk pand namen, in deze gehele tijd geen gelegenheid gevonden, de schatting van Jezus en de discipelen in te vorderen, en kunnen pas nu, als met het einde van september de uiterste termijn van betaling wegens het nabij zijnde loofhuttenfeest gekomen is, de gelegenheid waarnemen. Dat er van een achterstallige invordering, niet van een tijdige betaling sprake is, blijkt uit hun vraag zelf. Hoe kwam het echter, dat de Heere, nadat Hij in de jaren 27 en 28 de tempelschatting zonder uitstel betaald heeft, zoals uit het antwoord van Petrus in het volgende vers dadelijk blijkt, in het jaar 29 de zaak liet dralen, en er zich in het geheel niet om bekommerde? Blijkbaar beschouwde Hij Zich en Zijn discipelen, sinds Hij in de bergrede de wet van het verbond van het Oude Testament ontbonden heeft, als met recht gescheiden van het verbond van de oude theocratie en in het bijzonder met de aanvang van de op de halfjarige stilstand van het einde van september 28 tot het einde van maart 29 volgende periode van Zijn werkzaamheid was Zijn betrekking tot de Joodse tempel, evenals die van de apostelen ontbonden; Hij bezocht noch het paas- noch het pinksterfeest van het jaar 29, maar bereidde de stichting van de nieuwe tempel voor, waarvan Hij reeds met pasen 27 de Joden geprofeteerd heeft (Joh. 2: 19vv.); hoe zou Hij anders een schatting hebben kunnen betalen, die tot het onderhouden van de Joodse tempel en voor de behoeften van de oudtestamentische godsdienst bestemd was? Hij had het de Joden veeleer moeten laten bemerken, dat het met het gehele wezen van hun godsdienst, waarvoor zij in hun verblinding zo ijverden, nu op het einde ging, en voortaan het Christendom in de plaats van het Jodendom kwam. Zij moeten ook iets gemerkt hebben van Zijn eigenlijke mening, waarom Hij achterstallig bleef; zij moeten Zijn gedrag zodanig verklaard hebben, dat Hij Zich voor de Messias van Israël hield, en daarom het recht in aanspraak nam geen schatting te betalen. Daarom handelen de ontvangers niet met Hem zonder eerst te overleggen, maar vragen voorzichtig aan Petrus, of zij de Meester van hem en

zijn medediscipelen eveneens tot de betaling van de schatting zouden aansporen, of dat zij een weigerend antwoord van Hem moesten verwachten. Petrus wist niets van de bedoeling van de Heere, toen Hij achterstallig bleef; voor hem was het slechts bij toeval, door de uiterlijke omstandigheden veroorzaakt, en hij antwoordde daarom geheel argeloos op de tot hem gerichte vraag: "Ja. " Het was ook zeer goed, dat hij zo kon antwoorden, en de Heere had zeker met voorbedacht tot hiertoe nog niets gezegd, dat deze onbekendheid zou hebben kunnen wegnemen; maar nadat zij haar dienst gedaan had, moest in haar plaats iets anders komen, namelijk een bepaalde aanwijzing van de plaats, die de Christelijke gemeente, die uit Israël vergaderd zou worden, zou innemen tegenover de Joodse tempel tot op de tijd, dat zij met die beiden door God zouden worden teniet gedaan. Hiermee hebben wij ons de weg gebaand om het volgende te verstaan, en vermoeden ook welk bijzonder belang Mattheus naar de gehele bedoeling van zijn Evangelie bij de geschiedenis heeft, zodat hij die in zijn Evangelie heeft opgenomen; op Christelijke gemeenten uit de heidenen heeft zij geen nadere betrekking, waarom zij ook door de beide andere Evangelisten (Markus en Lukas) overgeslagen wordt.

1. Hij (Petrus) zei: a) Ja, onze Meester is gewoon de didrachmen te betalen; ik zal Hem aanstonds daaraan herinneren. En toen hij in huis gekomen was, want de Heere woonde te Kapérnaüm in zijn huis 8: 15"), voorkwam hem Jezus, die wel wist, wat daar buiten tussen hem en de heffers van de belasting was besproken. Nog voordat hij iets daarvan zei (Joh. 1:

1. 2: 24vv.)begon de Heere naar Zijn gewoonte bij wijze van gelijkenis en door vragen en antwoorden verklaring te geven (Mark. 8: 19vv. Luk. 7: 42), zeggende: Wat dunkt o, Simon! de koningen van de aarde, van wie nemen zij tol, belastingen van zaken, of schatting, hoofdelijke belasting? Van hun zonen, de leden van hun koninklijk huis, of van de vreemden, van degenen, die niet tot hun huisbehoren, van hun onderdanen?

a)MATTHEUS. 22: 21 Rom. 13: 7

1. Petrus hoefde niet lang over het antwoord te denken en zei tot Hem: van de vreemden, van hen, voor wie zij heersers, en niet van hen, voor wie zij vaders zijn. Jezus zei tot hem, uit dat antwoord een gevolgtrekking afleidende: Zo zijn dan de zonen vrij, en overeenkomstig de regel (hoofdstuk . 20: 25), die in het wereldse geldt, zouden dan ook de kinderen in het huis van God vrij zijn van belasting voor het huis van God.

1. Maar opdat wij hun, die de didrachmen van ons verlangen, geen aanstoot geven, zo willen wij van geen vrijheid spreken, waarvan zij geen verstand hebben, en waarom zij ons voor verachters van de tempel zouden aanzien, en over ons zouden toornig worden. Ga heen naar de zee, het meer Gennesareth, werp de angel uit, en de eerste vis, die uit het water opkomt, neem die, trek hem op het land, en zijn mond geopend hebbende om de angel daaruit te halen, zult gij een stater, een stuk geld van vier drachmen vinden; en neem die als een gave van God, u tot dat bepaalde doel geschonken, en geef hem aan hen, aan de ontvangers van de tempelschatting, tot voldoening voor Mij en voor u, hoewel gij, zowel als Ik, reeds vrijgemaakt zijt (Joh. 8: 36).

Wij kunnen de mening van de uitleggers niet delen, dat Petrus met zijn "ja" de ontvangers van de tempelschatting een overijld, onoverlegd antwoord gegeven heeft; ook niet die, dat de Heere onder de "kinderen" eigenlijk slechts Zichzelf bedoelt, zodat Hij Zich als de Zoon van God bevrijd rekent van de schatting aan de tempel van God; de laatste is een verkeerde gedachte (van alle aanspraak op vrij zijn van de verplichtingen en vervullingen van de leden van de Joodse gemeente, die Jezus, terwijl Hij Gods Zoon was, had kunnen opheffen, heeft Hij eerst met de besnijdenis en daarna met het ontvangen van de doop uitdrukkelijk afstand gedaan). Die mening wordt daardoor weerlegd, dat de Heere niet van de Zoon, maar van zonen of kinderen in het algemeen spreekt, en Zich met het "Mij" (opdat wij hen niet ergeren") met Petrus tot een gezin van God samensluit. Omdat er bij de beweerde vrijheid van schatting te betalen, geen sprake is van Christus’ Zoonschap van God, maar van het gezin van God, moet men ook in betrekking tot het eerste punt erkennen, dat Petrus met zijn "Ja" geheel gerechtvaardigd is, en hij de ontvangers in het geheel niet anders kon antwoorden, dan hij geantwoord heeft. Hij bevestigt slechts het feit, dat zijn Meester in vroegere jaren de schatting betaald heeft; het behoeft in zover slechts een verbetering, omdat hij het verder betalen voor iets, dat vanzelf spreekt, en het achterblijven van de betaling in dit jaar voor toevallig door de omstandigheden veroorzaakt houdt. Zo moest hij echter de zaak aanzien, zo lang hij nog niet in het doel en de mening van Jezus ingewijd was. Veel gemakkelijker komt men tot het verstaan van het eigenlijke doel, waar Jezus heen wil, wanneer men van de kinderen, die vrij zijn, intussen afziet, en daarentegen de vreemden in het oog houdt, die de schatting betalen moeten, zoals dan Jezus ook Zijn vraag aan Petrus zo inricht, dat de schatplichtigheid van de vreemden op de voorgrond treedt en de vrijheid van de kinderen er als een natuurlijk gevolg bijkomt. Dan krijgt men de volgende gedachtengang. Daardoor, dat God, de Koning van het oudtestamentische verbondsvolk, alle leden van dit volk aan een schatting onderworpen heeft, heeft Hij hen nog uitdrukkelijk voor vreemden verklaard, en Zich tot hen in de verhouding geplaatst van een heerser, niet van een vader. De oorspronkelijke bestemming van de schatting (een verzoening van de ziel te zijn voor hem, die ze betaalt) geeft ook de reden aan, waarom het in de oudtestamentische theocratie niet anders kon zijn: het juiste losgeld ontbreekt nog (hoofdstuk . 20: 28), met de betaling waarvan dan de betaling van de halve sikkel haar eigenlijke betekenis verliest. Met het begin van Zijn werkzaamheid in het jaar 29 begint de Heere dit losgeld met opoffering van Zijn eigen leven te betalen, en al duurt het dan ook nog meer dan een vol jaar, eer dat offer werkelijk volgt, zo is die periode dan toch nu ingetreden, waarin alles er zich op voorbereidt en alles erop doelt. Juist Petrus, die bij de bekendmaking van Zijn lijden in hoofdstuk . 16: 21 gezegd heeft: "Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins overkomen, " moet ten minste soms, omdat op hem de nieuwe gemeente gebouwd is, leren voelen, welk onderscheid er is tussen het Oude en het Nieuwe Verbond (vgl. Gal. 4: 21vv.), en dat het lijden en sterven van Christus juist het middel is tot loskoping uit de gevangenschap van de uiterlijke inzettingen, het losgeld tot verwerving van de vrijheid van de kinderen van God (1 Petrus . 1: 18vv. ; 2: 24). Tegelijk moet hij uit d eigen mond van de Meester een onderwijzing ontvangen, in welke verhouding de nieuwe gemeente zich tot de tempel en de godsdienst van het oude verbondsvolk moet plaatsen. Op zichzelf beschouwd heeft deze Christelijke gemeente niets meer van deze tempel en die godsdienst te verwachten en erbij te zoeken. Wat zal hun de voorbeeldelijke offerdienst nog helpen, niet het bloed van de ossen en bokken, dat toch niet naar het geweten volkomen kan maken degenen, die de godsdienst doet, terwijl zij het bloed van Christus heeft, dat het geweten reinigt van de dode

werken tot de dienst van de levende God (Hebr. 9)? Zij van haar zijde kan zich losmaken van de tempel en zijn schatting; zij is vrij. Dat plaatst de Heere ook uitdrukkelijk op de voorgrond, terwijl Hij het antwoord van Petrus door eigen gevolgtrekking verder voert. Maar men moet hier nog terugzien, namelijk op hen, die nog gevangen zijn onder de uiterlijke inzettingen, nog gehouden aan de tempel en de offerdienst. Deze mogen niet geërgerd worden, maar Petrus moet nog aan meer dan aan zijn Christelijke vrijheid denken, ook aan zijn beroep als mensenvisser (hoofdstuk . 4: 19). De evangelische prediking van het heil zou dadelijk in Israël alle aantrekkingskracht verliezen, de harten, die nog ingenomen waren voor het oude heiligdom, zouden zich geheel voor de prediking van Christus sluiten, wanneer Christus hun met een schijn van recht, een verwoester van dit heiligdom moest toeschijnen. Aan dit zijn apostolisch beroep, aan de gezegende werkzaamheid waarvan hij vóór alle dingen moet blijven denken, herinnert hem de wijze, waarop hij het vier drachmenstuk moet verschaffen. Dat hij echter met de betaling van de tempelschatting, door de stater, die hij in de mond van de vis gevonden heeft, zijn Christelijke vrijheid van de Joodse tempel en godsdienst niet afstaat, maar die slechts terughoudt in het belang van hen, die nog bekeerd zullen worden, daarvoor is hem eveneens borg de wijze, waarop de Heere het bedrag betaalt. Uit de algemene kas van Jezus en de discipelen had het bedrag niet betaald mogen worden; het zou dan van Zichzelf genomen zijn; dan zou de schatting naar hetgeen bij 1 Kron. 21: 24 aangemerkt is, het karakter van een offer hebben, van een zoengeld voor de eigen ziel, dat zij juist niet meer mocht hebben. Daar het echter een geldstuk is, dat iemand uit de Joodse gemeente aan de oever van de zee verloren, en dat de vis opgeslokt heeft, om het bij de oplossing van de angel uit het lichaam naar de mond te brengen, zo is hij genomen van degene, in wiens dienst hij betaald wordt, zo is bij alle wegneming van ergernis in het belang van de apostolische wijsheid de Christelijke vrijheid toch nog volledig bewaard. Het berust dus op een feitelijke verklaring van de wil van de Heere, die Hij ingekleed heeft in deze wonderbare gebeurtenis, die door de onverstandigen reeds dikwijls genoeg voor zinloos en doelloos gehouden is, maar die in waarheid geheel beantwoordt aan de zinnebeeldige leerwijze van de Heere. Toen naderhand de Christelijke gemeente te Jeruzalem zich niet van het oudtestamentische heiligdom losgescheurd en een eigen kerk gesticht heeft, maar veeleer bij de Joodse volksgemeente en haar godsdienst gebleven is, totdat die haar met geweld verstiet, had dat waarlijk ook zijn grote gevaren, zoals wij bij de beschouwing van de geschiedenis van de apostelen zullen zien; toch heeft de brief aan de Hebreeën op zijn tijd het zijn gedaan, om deze gevaren te overwinnen. Wij sluiten met een woord van P. Lange, waarvan de toepassing wij op de wijze van behandeling van onze geschiedenis bij hemzelf gemist hebben, dat echter na de hier voorafgegane verklaringen helder en duidelijk wordt: "De omstandigheid, dat de Evangelist niets bericht van de uitvoering van het bevel, kan in het minst de opvatting niet verzwakken, dat de uitvoering met het bevel overeengekomen is; het bewijst slechts, dat het de Evangelist bij voorkeur om de geestelijke zin van deze geschiedenis te doen is geweest, niet om haar uiterlijk verloop; de geestelijke zin is echter de typische regeling van de betrekking tussen de vrije evangelische gemeenschap en de wettische symbolische gemeente in het tijdvak van het uitgaan van de ene uit de andere. "

Merken wij vervolgens op, dat de almachtige kracht van de Heere zich uitstrekt over al het geschapene. Hij maakt een vis tot Zijn betaalmeester. Hij maakt dat een stom schepsel de didrachmen levert om aan de eis van de ontvanger te voldoen. Terecht zegt Hiëronimus: "Ik

weet niet wat in deze het meest te bewonderen, de voorwetenschap van de Zaligmaker of Zijn grootheid. " Wij zien hier de letterlijke vervulling van de woorden van de Psalmdichter: "Gij doet Hem heersen over de werken van uw handen; Gij hebt alles onder Zijn voeten gezet; - het gevogelte van de hemel en de vissen van de zee; hetgeen de paden van de zee doorwandelt" (Ps. 8: 7-9). Eindelijk zien wij in deze verzen de gewilligheid van de Zaligmaker om, zo mogelijk, toe te geven, in plaats van aanstoot of ergernis te geven. Hij had met volle recht kunnen eisen, dat men Hem van het betalen van de didrachmen gespaard zou hebben. Hij, die de Zoon van God was, behoefde voorzeker niet te betalen voor het onderhoud van "Zijn Vaders huis. " Hij, die "meer was dan de tempel, " had voorzeker het recht, zich aan de belasting, tot onderhoud van de tempel geheven, te onttrekken. Onze Heer doet het nochtans niet. Hij eist voor Zich die uitzondering niet. Hij wil dat Petrus de gevraagde schatting zal betalen. Tevens geeft Hij de redenen op, die Hem daartoe nopen. Het moest zo gebeuren "om hun geen aanstoot te geven. " Zeer juist zegt bisschop Hall: "Veel liever deed de Zaligmaker een wonder, dan dat Hij aanstoot gegeven zou hebben, ook zelfs aan een ontvanger van de didrachmen. "

HOOFDSTUK 18.

VAN DE ERGERNIS, DE MACHT VAN DE SLEUTELS EN DE BROEDERLIJKE

VERZOENING.

Vs. 1-20 (zie ook). De discipelen hadden op de weg gestreden, wie bij de oprichting van het rijk van Jezus de hoogste plaats daarin ontvangen zou, en deze strijd moet na hetgeen bij het terugkeren naar Kapérnaüm, volgens de inhoud van het vorige hoofdstuk voorgevallen was, als nu openbaar worden. De Heere brengt, als de discipelen op het punt zijn zelf Zijn beslissing in te roepen (vs. 1), hen allereerst door een voorkomende vraag tot bewustzijn, dat Hij hun gedachten van verre verstaat en al hun wegen weet, en maakt hierop van hun vraag gebruik in een drievoudige richting: 1) Tegenover de hoogmoed, waaruit de strijd voortgekomen is, plaatst Hij, terwijl Hij er een kind bij roept, de kinderzin en de nederige zorg voor de kleinen (vs. 2-5); 2) zowel de ergernis, die door de strijd gegeven was als de vooruitziende blik op al de ergernissen, die zulke kinderen zouden treffen, geeft Hem aanleiding tot een waarschuwing tegen het geven van ergernis en tot een vernieuwing om de ergernis uit zichzelf uit te roeien en de ergernissen, die van de wereld uitgaan daar, waar zij het meest te bejammeren zijn, met zoveel te meer trouw in de waarneming van hun apostolisch ambt te bestrijden (vs. 6-14); 3) De onderlinge schade, die de discipelen met hun strijd aangericht hebben, doet Hem een voorschrift geven, hoe, wanneer Hij er niet meer zijn zal, de Zijnen zich in twistzaken te houden zullen hebben

(Evangelie op de St. Michaëlsdag; vs. 1-11)

De naam MICHAËL (d. i. : wie is als God?) ontmoeten wij in de Heilige Schrift het eerst als de naam van een mens (Num. 13: 14), dan verschijnt hij echter op het gebied van de later ontwikkelde engelenleer (Dan. 10: 13), en duidt daar die van de voornaamste engelenvorsten aan, die het volk Israël onder zijn bijzondere bescherming heeft, en diens zaak verdedigt tegenover de machten van de duisternis (Dan. 12: 1 Judas 1: 9). Als zodanig moet hij ook in Openbaring . 12: 7vv. beschouwd worden, wanneer men de zinnebeeldige gebeurtenis goed verstaan wil. Omdat de Roomsch-Katholieke kerk zich veel, wat allereerst aan het verbondsvolk van het Oude Testament gegeven en beloofd was, toegeëigend heeft, zo is ook deze aartsengel hun lievelingssymbool. Reeds vroegtijdig werd vóór 29 september het Michaëlsfeest ingesteld (door Paus Felix in het jaar 480 na Chr.), en kwam in het bijzonder in Frankrijk in grote eer, als het feest van voorgewende verschijningen van de aartsengel. De Evangelische kerk behield de dag, maar gaf hem de algemene bedoeling van de engelen, in het algemeen, opdat op die gehandeld zou worden over de natuur, het ambt en de weldaden van de heilige engelen. Voor dat doel zal het voor ons liggende hoofdstuk, dat tegen het einde op de engelen wijst, voldoende zijn. Hij heeft echter tegelijk stof aangeboden, dat later meer aan de kinderen en hun Christelijke opvoeding, dan aan de engelen zelf gedacht wordt, en de dag bestemd is tot het houden van een eigenlijke predikatie voor de schooljeugd.

1. In die tijd, waarin op de eerder (hoofdstuk . 17: 25vv.) meegedeelde wijze een gesprek tussen de Heere en Petrus plaatsvond, en de laatste met het geldstuk van de visvangst terugkeerde, kwamen de discipelen totJezus. Zij wilden Hem gezamenlijk vragen, zeggende:

Wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? Wie van ons zal in het hemelrijk, dat Gij zult oprichten, de hoogste plaats bezetten?

In het begin van het vorig hoofdstuk waren de discipelen uit elkaar gegaan, terwijl bij het terugkeren naar Kapérnaüm de één zich hier, de andere daarheen verstrooid had, en in deze tijd valt hetgeen Johannes naderhand (Mark. 9: 38 Luk. 9: 49) van zichzelfen van zijn broeder Jakobus bericht. Petrus, aan wie de ontvangers van de schatting gevraagd hadden, hoe hun Meester het dit jaar met de didrachmen doen zou, of Hij ze dacht te betalen of niet, waarbij zij het eerste veronderstellen, en, uit de mond van de discipel ook dadelijk de bevestiging van deze veronderstelling horen, heeft dientengevolge Jezus weer het eerst ontmoet. Op de terugweg van zijn gang naar het meer heeft hij, naar het schijnt, buiten op de straat zijn medediscipelen nog ontmoet, heeft hun de geschiedenis van de didrachmen verteld en zijn vondst in de mond van de vis meegedeeld. Hij heeft daarmee de strijd over de rang, die de discipelen reeds op hun terugreis naar Galilea in samenhang met de verkondiging in hoofdstuk . 17: 22vv. met elkaar gehad hebben (Mark. 9: 33 Luk. 9: 46), opnieuw opgewekt, of daaraan een andere wending gegeven. Indien het woord van de Heere tot Petrus in hoofdstuk 16: 17vv. hem een zekere voorrang boven de overige discipelen toegekend had, zo zou dat toen toch nog geen aanleiding voor de discipelen geweest zijn, om over de rangen en het toekomstige rijk van Christus te twisten; ten eerste omdat de gedachte aan de spoedige oprichting van dit rijk hun nog niet zo duidelijk was, maar de Heere eerst nog van het stichten van Zijn gemeente sprak; en ten tweede omdat Petrus naderhand zelf aanleiding gaf tot een scherpe terechtwijzing. De discipelen kwamen echter wel door de herhaalde aankondiging van Jezus in hoofdstuk . 17: 22vv. tot het levend bewustzijn, dat zij nu een omkering van de dingen, een beslissend punt met betrekking tot de oprichting van het Messiaanse rijk tegemoet gingen. Zij lieten de treurige inhoud van die aankondiging rusten en bleven aan de veronderstelling vasthouden, dat dit ongeluk slechts voorbijgaand kon zijn, maar dat het einde verblijdend moest wezen; en zo scheen het hun toe, nog vóórdat zij te Kapérnaüm gekomen waren, dat het tijd was, om de waardigheden in dat toekomstig rijk onder elkaar te verdelen, waarbij Petrus de hem door de Heere gegeven belofte deed gelden, maar Jakobus en Johannes er echter gewicht aan hechtten, dat zij eveneens mede op de berg van de verheerlijking geweest waren. De overige negen daarentegen moest het een steek in het hart geven, dat zij die maanzieke knaap niet hadden kunnen genezen, ofschoon zij daarom toch niet bij de drie wilden achterstaan, en daarom besloten hun zaak zo spoedig mogelijk aan de Heere ter beslissing voor te leggen. Toen nu echter bij hun hierboven beschreven ontmoeting met Petrus, deze hun van het geval met de didrachmen en van het bevel van Jezus, dat hij intussen uitgevoerd had, vertelde, toen werkte het "geef die aan hem voor Mij en voor u, " zeer terneerslaande op hen. De Heere scheen Petrus daarmee naast Zich geplaatst te hebben, hem uit het getal van zijn medediscipelen, die de didrachmen wel voor zich uit de gemeenschappelijke kas betaald hadden, door de wonderbare verschaffing van de schatting gerukt te hebben, en zó reeds beslist te hebben, wie van hen allen de meeste zou zijn in het koninkrijk der hemelen. Hun verzoek had zich toen reeds tot de vraag gevormd, zoals zij in de grondtekst - eigenlijk luidt: "Wie is dus (zo als de zaken nu staan) de meeste?" "hebt Gij werkelijk reeds over de eerste plaats in Uw rijk beschikt?" De Heere echter, evenals in hoofdstuk . 17: 25 bij Petrus, laat hen niet aan het woord komen, maar komt hen met een vraag voor; en dan neemt Hij hun vraag niet in die vorm op, zoals zij door het geval met de

didrachmen en de stater zich gevormd heeft, maar Hij verplaatst de gehele zaak weer in de status quo ante, d. i. in die gesteldheid, waarin zij zich vroeger op de weg bevonden hadden, waarom de beide andere Evangelisten die zaak ook alleen van dit standpunt uit behandelen. De discipelen waren door de vraag zelf: "Wat handelt gij met elkaar op de weg?" reeds beschaamd; zij erkenden, dat zij met hun aanspraken op de voorrang op dwaalwegen geraakt waren, en waagden het niet, hun zaak noch in de ene, noch in de andere vorm voor te dragen; het was toch alles reeds naakt en geopend voor Zijn ogen. Zo is het bericht van Markus met dat van Mattheüs op een eenvoudige wijze met elkaar te verenigen; en ook Lukas heeft gelijk, wanneer hij alleen van de "gedachten van hun hart spreekt, die Jezus gezien heeft, " en waarop Hij vervolgens antwoord gegeven heeft. Met zulke woorden als deze beschrijven de apostelen van de Heere zichzelf, en zeggen zij: "Zulke mensen zijn wij geweest. " Geweest, want toen zij dit schreven, waren zij geheel andere mensen geworden, en vroegen zij niet meer onder elkaar wie de meeste van hen was, maar stelde zich de een vanzelf beneden de ander. Nochtans zijn zij niet vergeten, wat zij vroeger waren, maar stellen zij zich in de evangelische geschiedenis niet voor, dan van de minst eervolle en meest berispelijke zijde. Is dit niet een van de vele treffende bewijzen van de waarheid van hun schriften, en waar heeft ooit iets ter wereld zo’n volslagen verandering in dezelfde mensen teweeggebracht, dan het Christendom? - Wij vragen echter: hoe is het mogelijk, dat de discipelen, die nog zo kort de ernstige onderwijzingen van de Heere aangaande de verloochening van Zichzelf en het dragen van het kruis ontvangen hadden, nu opnieuw tot zo’n kinderachtige zelfverheffing vervallen? Ach, de heerlijkste woorden, zoals de woorden van de Heere waren, hebben op het hart van de mens geen kracht, zonder de Heilige Geest. De Schrift noemt het hart van de onherboren mens een stenen hart, waar de zegen van Gods woord bij afvloeit als het water, zonder vrucht voort te brengen. De Heilige Geest moet dat stenen hart eerst tot een hart van vlees, tot een gevoelig hart maken, zal het de indrukken van het woord van God aannemen. Daarom was de straks volgende zending van de Heilige Geest even onmisbaar als de nu voorafgaande zending van de Zoon. Juist door de weinige vrucht van Zijn woorden, bewees Jezus de volstrekte noodzakelijkheid van Zijn lijden en sterven, tot verkrijging van de belofte van de Vader, - tot het doen uitstorten van de Heilige Geest.

1. En Jezus wilde wat Hij hun te zeggen had door aanschouwen duidelijk maken en een kindje, dat zich in de nabijheid bevond, tot Zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen, terwijl Hij zelf ging zitten als op de rechterstoeltot plechtige beslissing van de hoogst gewichtige vraag.

Volgens de overlevering was dit de latere bisschop Ignatius van Antiochië, die omtrent het jaar 108 n. Chr. onder keizer Trajanus de marteldood onderging.

1. En Hij zei: Voorwaar zeg Ik U: a) Indien gij u niet verandert van die hooggevoeligheid, waarin gij denkt uiterlijk boven anderen verheven te zullen zijn, en wordt als de kinderen, zo eenvoudig en in de kring van ouderen zich klein voelende, zo zult gij in het koninkrijk derhemelen geenszins ingaan, laat staan dat gij tot een hoge plaats daarin komen zou.

a)Matth. 19: 14; 1 Kor. 14: 20; 1 Petrus . 2: 2.

Zo waren dan zelfs de apostelen het koninkrijk der hemelen nog niet ingegaan? Zo lang de Heere niet was opgestaan, had niets in het koninkrijk der hemelen zijn beslag, zijn onveranderlijke grond en zeker gevolg. Onder de apostelen was nog één verrader, één verloochenaar, en geen van allen had nog de vaste martelaarsmoed, maar allen zouden vluchtelingen zijn. Het was met de apostelen, als het is met alle gelovigen: zo lang zij het zegel van de Heilige Geest niet ontvangen hebben, zo lang zij nog niet kunnen zeggen: "Gods Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn, " zo lang zij nog niet verzekerd zijn onder de verlosten van de Heere te behoren, verkeren zij nog in een voorlopige toestand, die echter ophouden zal.

1. a) Zo wie het dan in ootmoed en zelfverloochening, de hoofdvoorwaarden om het hemelrijk in te gaan, het verst gebracht zal hebben 3: 24"), die zichzelf zal vernederen, zoals dit kind voor uw ogen zich de geringste acht en tot aller dienaar maakt (Mark. 9: 35), die is de meeste in het koninkrijk der hemelen.

1. 1 Petrus . 5: 6

Hoewel de algemene zondigheid van de menselijke natuur zich ook in het kind openbaart, zo is toch de ootmoed, het gevoel van kleinheid iets, dat aan de kinderlijke natuur eigen is: de koningszoon schaamt zich niet om te spelen met de zoon van de bedelaar. Die kleinheid is hier het punt van vergelijking; weliswaar is die bij kinderen een onbewuste, terwijl zij bij de gelovigen een bewuste moet worden; maar aan de andere zijde is de plaats ook geheel parallel met de gewichtige plaats in Joh. 3: 3 Het worden als de kinderen is de wedergeboorte, waardoor alleen zo’n klein gevoelende kinderzin wordt gewerkt. Door voornemens en inspanningen van de natuurlijke mens kan die niet worden teweeggebracht.

Het kind is juist daardoor groot, omdat het zich in zijn kleinheid en afhankelijkheid op zijn plaats vindt. Zo men hoogmoedig van de toekomst iets verwacht, verliest men het tegenwoordige, met het tegenwoordige het leven, de werkelijkheid. Het kind bezit door zijn kleingevoeligheid en zorgeloosheid een werkelijk leven in het tegenwoordige van ogenblik tot ogenblik. Juist dat is de voorwaarde om groot te worden, een kind, dat zich overspant, moet in die overspanning te gronde gaan.

God houdt Zijn kinderen klein, zoals wij de onze groot maken, en het toenemen van de innerlijke mens is steeds een omgekeerd toenemen in ootmoed en eenvoudigheid. Wat is het punt van vergelijking voor het alles zeggende "gelijk?" Het kan nauwelijks met enig ander woord dan even kinderlijk worden uitgedrukt. Toch treden twee hoofdbegrippen, die op al het daarin gegevene wijzen, dadelijk in het woord van de Heere zelf op de voorgrond: 1) de ootmoed, waarin men zichzelf vernedert (vs. 4); vervolgens 2) het daardoor geschonken vertrouwen van degenen, die in Hem geloven (vs. 6). "Gelijk dit kindje" - ziet het slechts aan en merkt op, hoe het zich thans vertoont en voor u staat; een kind wordt geroepen en komt, wordt geplaatst en laat zich plaatsen, wordt geliefkoosd (Mark. 9: 36) en laat zich liefkozen; het volgt, gehoorzaamt, ontvangt of neemt aan (Mark. 10: 15), wantrouwt niet, weerstreeft niet, is gereed en volgzaam voor iedere oudere, juist omdat het weet, ik ben een kind en dat is een vriendelijk man. Zo’n ootmoedig vertrouwen in het aannemen en gehoorzamen, zo’n

eenvoudige overgave aan de liefde en macht van God, die ons in Christus omarmen, en van de aarde naar de hemel wil verheffen, is de kinderlijkheid, die naar het hemelrijk leidt.

Het schijnt het onbeduidendste en nietswaardigste te zijn, klein als de kinderen te wezen, en toch is het het moeilijkste; veel eerder verwoest de mens grote koninkrijken, en maakt zijn naam gevreesd en geëerd op de aardbodem, dan dat hij het zo ver brengt tot de kinderlijke stand terug te keren. Ja, dit is het grootste werk, dat een mens op aarde volbrengen kan; het is het werk, dat weliswaar geen roem bij de wereld, maar eeuwige, onvergankelijke roem bij

God heeft. Eens zal God de Voornaamste kroon reiken aan degene, die het hierin het verste

gebracht heeft; en die zal Hij op de hoogste stoel plaatsen, die hier het geringste geworden is.

Is er dan een bron van de jeugd en een stroom van de verjonging voor een oud zondaarshart, voor een leven, dat door de zonde verdorven is? Ja, er is een bron, waarin gij de zonden van de vorige jaren voor eeuwig kunt afwassen en doen verzinken. Er is een wonderbare bron, waaruit gij, oude zondaar, verjongd en wedergeboren kunt uitkomen als een kind, als een zalig kind van God; er is een nieuw leven, een paradijs, een hemelrijk voor u te verkrijgen op aarde. De bron, de wonderbare stroom, het koninkrijk der hemelen, dat is Gods genade en erbarming, opgesloten in Christus Jezus; laat daar uw vroeger leven in hartelijke boete verzinken, laat u daar reinigen door het bloed van Christus in het geloof, heiligen door Christus’ Geest tot een nieuwe gehoorzaamheid, en gij zult een nieuw mens worden, gij zult een heilig kind van God zijn, zult opvaren met vleugels als die van een arend, wiens gevederte vernieuwd is.

Het kind is gelijk aan een knop, die nog in de groene kelk het purper besloten houdt, maar iedere dag nieuwe heerlijkheid ontvouwt; het sluimert zo zoet en lief in zijn weg, alsof engelen met hem speelden; het leeft op de dag zo geheel voor zijn spel, alsof geen ernst van het leven voor hem ooit bereid was, en alsof zijn dagwerk slechts genieten zou zijn; het vergeet elke smart zo spoedig alsof het geboren was, om zich te verheugen en nooit te treuren. Willen wij volwassenen ons een mooie tijd van het leven denken, wij verplaatsen ons in onze kinderjaren, noemen die tijd het beeld van het verloren paradijs: en zelfs de kunst, wanneer zij de engelen in de hemel wilde voorstellen, vond geen beter, sprekender beeld, dan het beeld van een kind, dikwijls alleen het aangezicht van een kind, met vleugels. O, hoeveel zouden duizenden ervoor willen geven, wanneer die gouden dagen van hun leven ooit konden terugkomen. Welaan, wordt kinderen van God in Christus, en die gouden dagen zijn voor u teruggekomen; ja nog mooier dan in uw kindsheid, omdat zij niet meer zonder bewustzijn, maar met het volle bewustzijn zijn. In Christus hebt en geniet gij een vrede, die hoger is dan alle kennis en die de wereld niet geven, maar ook niet nemen kan. De hartstochten zwijgen, de zonden zijn vergeven, het geweten is verzoend, de begeerlijkheden zijn gestild, de strijd in het hart tussen willen en niet willen is uitgestreden, en midden in de smarten van het aardse leven rust het begenadigde gemoed zalig in de armen van de goddelijke liefde.

Zich niet groot, maar klein voordoen, - ziedaar het geheim van de Christen. Het kind van deze wereld trekt de ogen graag tot zich en wil geacht en geëerd zijn. De Christen maakt op dat alles niet de minste aanspraak, en doet ook niet de minste moeite om het recht ertoe te verkrijgen. Hij gaat eenvoudig, biddend en werkend zijn weg, en probeert hiermee de Heere

te behagen. Het is dus geen wonder, dat de wereld zulke mensen niet kan gebruiken, die wereld, die uitsluitend de hoogste ijver vraagt voor de bevordering van haar belangen. Aan de andere kant is het een hart innemende gedachte, dat wij alleen als kindertjes tot God kunnen komen. Immers wij zijn, hoe hooggeplaatst en hoe veelzijdig ontwikkeld, bij God, tot wie wij komen, toch wel niet meer dan wat kleine kinderen bij ons zijn. Wat is onze hoogheid bij Gods hoogheid, en ons verstand bij Zijn verstand, en wij zouden tot Hem durven komen als wijzen en verstandigen, als wetenschappelijke mannen, die wat weten, die veel weten, die alles weten, die onze eigen wereldbeschouwing hebben, ver verheven boven de wereldbeschouwing, die de Schrift openbaart als de wereldbeschouwing van God, en van het kind van God? Wat zou de hoogleraar zeggen, wanneer de studenten hem wilden meesteren? Zien wij dan toe, dat wij met een klein gevoel van onszelf tot God komen; alleen als kinderen vinden wij in God een Vader; die in een andere houding tot Hem komt, vindt ook Hem in een andere betrekking. Die met Hem wil rechten, diens Rechter zal Hij Zijn.

1. En als wie, aldus ging Jezus voort, terwijl Hij een kind in Zijn armen nam (Mark. 9: 36), zo’n kind, een bij wie de kinderlijke gezindheid is geworden, bijzonder\ liefheeft, en ontvangt in Mijn naam, dus niet uit menselijke vriendschap en wereldse berekening, maar om geloofsgemeenschap te oefenen, of om tot diezelfde kinderzin\ te komen, die ontvangt Mij. Wat aan zo iemand gedaan wordt, zal Ik in de dag van het gericht achten, aan Mij gedaan te zijn.

Omdat Christus van Zijn discipelen ten opzichte van zo’n kind geen lichamelijke verpleging en verzorging eisen kan, zo moet Hij wel op hun toekomstig leraarsambt (Joh. 21: 15) doelen, dat zij in het bijzonder op het onderwijs van de kinderen in de Christelijke leer zouden letten, bij wie zij nog eerder iets zouden uitrichten, dan bij de ouderen, omdat kinderen nog niet zoveel vooroordelen hebben.

O zalige arbeid, o heerlijk genadeloon, zich kinderen, wezen en eenvoudigen aan te trekken en hen door getrouw onderricht en godsdienstige opvoeding naar Christus te leiden!

Met deze opneming van het kind in de naam van Jezus is het uitgesproken, dat het natuurlijke kind hier geen tegenstelling van het geestelijke kind vormen zal; ook de volwassen arme neger, die de school van Jezus wil betreden, kan zo’n kind zijn. In meer algemene zin duidt het kind de schijnbaar kleinen in het koninkrijk der hemelen aan in tegenstelling tot de schijnbaar groten, dus de catechisanten tegenover de mondigen, de gemeente, die geleid wordt, tegenover degenen, die haar leiden; en weliswaar de dienst aan een enkele heeft reeds de gehele belofte.

Tussen vs. 5 en 6 komt nu de door Markus en Lukas aangehaalde vraag van Johannes over de onbekende discipel, die tot hiertoe niet tot de gemeenschap van de volgelingen van Jezus behoorde, maar die toch in Jezus’ naam duivels uitwierp en aan wie de apostelen het verboden hadden. Hierop heeft dus de waarschuwing van de Heere ook betrekking: "Wie iemand die in Mij gelooft, ergert" - beledigt, veracht, niet laat begaan, en hem in zijn stil, afgescheiden geloof, dat nog aan het ontkiemen is, maar dat toch reeds een geloof kan zijn, dat zeer te eerbiedigen is, aan het dwalen brengt. Dit komt er echter ongezocht tussen.

Mattheüs laat de Heere met recht voortgaan, zonder van dit voorval te spreke; n want Hij zou werkelijk ook zonder dat Zijn rede zó voortgezet hebben.

De Heere bedoelt hiermee én de discipelen, die als de kinderen zijn, én de kleine kinderen zelf. De Heere wil, wat wij om Zijnentwil ook bijzonder de kindertjes liefhebben; dat wij ons hun lot aantrekken, dat wij ze opnemen, tot ons nemen, ja als op de armen nemen om ze Hem toe te brengen, door ze tot Hem te brengen. In de naam van de Heere is zoveel als in de plaats van de Heere. Wij moeten de kinderen beschouwen als geheiligden van de Heere, 1 Kor. 7: 14

* en ze als zodanig opvoeden en onderwijzen. Het is daarom onverantwoordelijk voor God om de kinderen op de scholen in alles onderwijs te geven uitgenomen in de kennis van God, zoals Hij Zichzelf in Zijn Woord geopenbaard heeft.

1. Maar zo wie juist het tegendeel doet, en in plaats van de kinderen in Mijn naam te ontvangen, een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, omdat Hij, wat bij de natuurlijk of geestelijk kleinen, reeds van geloof aanwezig is, doordwaalredenen of kwaad voorbeeld weer doodt, die stelt zich tegenover Mij. Het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte van de zee. Hen wacht een goddelijke straf, waarbij die doodstraf, waardoor mensen zich van een grote misdadiger proberen te ontdoen, voor niets te rekenen is.

Wie zou de Heere niet graag bij zich willen opnemen, al ware het ook, dat hij Hem van het einde van de wereld moest halen. Er is geen liever, voornamer gast; waar Hij komt, daar brengt Hij het hemelrijk mee en geeft iedereen koninklijke geschenken. Wilt gij deze gast herbergen? Hij woont nu ver van u in de hoge hemel, maar Hij heeft u de weg aangewezen, hoe gij tot Hem kunt komen; Hij heeft nog een plaats op aarde, waar Hij te vinden is. Gij vindt de Grootste, Hij de kleinste; de vrome kinderschaar is Zijn hofgezin; zij zijn Zijn vorsten, graven, raadgevers en machtigen, en de dingen die hen aangaan, zijn voor Hem gewichtige rijksaangelegenheden. De weg tot de moeders gaat door het hart van de kinderen; wie deze wint, heeft ook de moeders. Dezelfde weg voert ook tot de Heere: wie Hem wil hebben, vrage bij de kinderen, en wie Hem wil opnemen, bevele zich aan de kinderen. Hun zaak is geheel de zaak van de Heere; daarom moet men zich aan de kinderen laten gelegen liggen, voor hen bidden, hen in Gods Woord en alle goede en nuttige dingen voor deze en de andere wereld onderrichten en hen zo opvoeden, dat zij in alle goede deugden opgroeien. Wie dat doet, doet een recht goddelijk werk, en neemt de Heere Jezus zelf bij zich op. Hoe verschrikkelijk is het daarentegen, wanneer men de kinderen zo weinig acht, zoals het meestal gebeurt! Men laat de kinderen opgroeien, evenals het gras op het veld; gelukken zij, zo gelukken zij. En dat is nog niet het ergste; men gaat hen voor met een slecht voorbeeld; men spoort hen aan tot vloeken, liegen en stelen, men vergiftigt hun zielen door slechte redenen, men lastert voor hun oren het Woord van God, alsof men ze niet vroeg genoeg tot kinderen van de duivel kan maken. Dat is de Heere naar Zijn kroon en naar Zijn rijk steken; daarom zegt Hij: "Zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert enz. " Een moordenaar en hoogverrader brengt men met het zwaard ter dood; maar een mens, die een kind tot het kwaad verleidt en tot de val brengt, is veel grotere straf waard. Hij is een zielenmoorder, die honderdmaal erger is dan een moordenaar van het lichaam; hij verdient verdronken te worden in het diepste van de zee, en dat er een zware molensteen aan zijn hals gebonden wordt, opdat

hij onder in de zee verrotte, of door de vissen opgegeten worde, en nooit weer, ook niet een lid van zijn lichaam, te voorschijn kome. Die straf verdient hij, en dat zou nog een zachte straf zijn; maar God zal zulke heilloze zielenmoordenaars nog anders weten te straffen, en wanneer de tijd komen zal, zullen zij het voelen, dat het voor hen inderdaad beter geweest zou zijn, als zij in het diepste van de zee verdronken waren.

Evenals de kerk aan het bevel van de Heere om zo’n kind op te nemen in Zijn naam, van haar zijde in een onbeperkte omvang daardoor beantwoordt, dat zij reeds de pasgeboren kinderen door de ouders tot de doop roept, zo hebben ook ouders en opvoeders zich van hun zijde voor

het geven van ergernis te wachten; het is daarom van groot gewicht, te erkennen, dat ook de

kleinste kinderen tot de klasse, "van deze kleinen, die in Christus geloven, " kunnen behoren.

De kinderen zijn nog klein (niet eenmaal paidia volgens Lukas), en werden waarschijnlijk op de armen van hun moeders tot Jezus gebracht, opdat Hij ze zegenend aanraken en een gebed over hen uitspreken zou. Wel was het meermalen gewoonte in Israël zo’n weldaad van Rabbijnen en synagogenvoorstanders te vragen; maar dat men het nog in dit laatste tijdperk van Jezus’ leven te midden van klimmende tegenstand van Hem begeerde, legt zowel van de indruk, die Zijn prediking in deze streken gemaakt had als van de stemming van die moederlijke harten een vererend getuigenis af. Zij zien, dat de Meester gereed is te gaan; wellicht ontwaakt bij sommigen het voorgevoel, dat men Hem in lange tijd, wellicht in het geheel niet zal terugzien: nu brengt men de kinderen tot Hem, opdat Hij Zijn afscheidszegen zou achterlaten op hun jeugdige hoofden. Eer echter de heilbegerige moeders, gedreven door een dergelijk gevoel als waaruit later de begeerte naar de kinderdoop ontstaan is, tot de Meester zelf genaderd zijn, hebben zij door een groep van tegenstanders te dringen, in wie zij wellicht voorsprekers en vrienden gewacht hadden. De discipelen bestraffen haar, in de ernstige mening, dat het ongepast is de grote Profeet met zo kleine aangelegenheid bezig te houden, en thans vooral begerig, dat Hij Zijn huwelijksonderwijs zonder enige verhindering voortzette. Maar nauwelijks heeft Jezus ontdekt, wie Hem naderen willen, en wie het zijn, die hen stuiten, of aan Hem komt de beurt van bestraffen, en met ernst en liefde kwijt Hij zich van deze nodige taak. Hebben de discipelen gemeend, dat kinderen minder dan anderen in Zijn nabijheid behoren, Hij geeft te kennen, dat Hij hen meer dan velen bij voorkeur in Zijn omgeving verlangt. Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet, want voor hen (hunner, en aan wie evenals zij zijn gezind) is het koninkrijk van God. " Dachten de discipelen, dat de kinderen eerst moesten worden als zij, zouden zij voorwerpen van Jezus’ belangstelling wezen, de Heere verzekert hun, dat zij eerst moesten worden als de kinderen, zouden zij deelgenoten van Zijn hoge goedkeuring zijn. Hij vertelt, wat Hij reeds vroeger gezegd had, in enigzins andere vorm: "voorwaar zeg Ik u, zo wie het koninkrijk van God niet zal ontvangen als een kind, die zal er geenszins inkomen. " Zo doet Hij hun bij vernieuwing voelen, dat kinderlijke nederigheid en eenvoudigheid volstrekt noodzakelijk is, om het koninkrijk van God te kennen, te zoeken, te schatten, werkelijk in te gaan, en als een waar onderdaan door zijn wandel te versieren. En als had Hij het willen tonen, hoe ook kinderen vatbaar zijn voor Zijn hemelse zegeningen, Hij voldoet aan de wens van het moederhart, en legt zegenende handen op de jeugdig gebogen hoofden. Wij weten niet, wie deze gelukkigen waren, maar zover is het ervan verwijderd, dat wij met de eerste discipelen deze ontmoeting als een onwelkome stoornis beschouwen, dat wij haar integendeel als een heldere lichtstraal

begroeten over de aard, de waarde en de grondwet van het koninkrijk van God. De Koning van dat rijk is niet slechts beminnelijk, maar ook eerbiedwaardig in ons oog, waar Hij, die de gehele wereld op het hart droeg, kinderen aan dat hart drukt en zegent. Zo’n afscheidsgroet aan de streek, die Hem zo vaak "de armen het Evangelie had horen verkondigen. " betaamde Hem, die aan kinderen en eenvoudigen openbaarde, wat aan wijzen en verstandigen verborgen bleef.

1. Wee de wereld, al degene, die vijandig tegenover Mijn gemeente staan 1: 9"), van de ergernissen, die zij bereidt aan hen, die in Mij geloven, omdat zij zelf niet ingaat, noch ook anderen wil laten ingaan (hoofdstuk . 23: 13)! want het is noodzakelijk, het kan niet anders, nu de wereld eenmaal zo is, dat de ergernissen komen. En wat onvermijdelijk is, is aan de andere zijde reeds in het Goddelijk raadsbesluit opgenomen, en heeft tot doel de rechtvaardigen te doen openbaar worden, en te richten allen, die lust in de ongerechtigheid hebben (1 Kor. 11: 19; 2 Thessalonicenzen. 2: 11vv.). a) Maar wee toch in elk geval, waar wat vooruitgezien en vooruit bedacht is, tot werkelijkheid komt; wee die mens, door wie de ergernis komt!

a)MATTHEUS. 26: 24 Hand. 2: 23; 4: 27, 28

1. a) Indien dan de wereld, die ergernis geeft, in uzelf is, zo volbreng het gericht ook zelf daar, waar zij ontstaat, opdat niet uw gehele mens haar tot buit worde en aan het gericht worde overgegeven. Wanneer, zoals op gelijke wijze omtrent het zesde gebod is gezegd, uw hand of uw voet u ergert, houwt ze af en werpt ze van u. Het is u beter, tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende, in het eeuwige vuur geworpen te worden.

1. Deut. 13: 6 Mark. 9: 43 MATTHEUS. 5: 29, 36

1. En indien uw oog u ergert, trekt het uit, en werp het van u. Het is beter, maar een oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden.

In de bergrede werd het eerst van de overspelige lust van het vlees gesproken; hier wordt elke prikkeling tot zonde in het algemeen bedoeld, en gerekend onder de grote ergernissen in de wereld, die van de mensen komen, of liever de ergernis van binnen, die bij ieder uit het eigen vlees voortkomt, wordt als haar eerste kiem en wortel, die men af moet houwen, opengelegd. Wilt gij daar buiten geen ergernis geven, opdat het wee u niet treft, nu zo doe de ergernis van binnen te niet, en wel ernstig; dood zelfs met de heilzame dood ten leven de oude mens, uit wie de ergernis komt. "Indien dan uw hand of uw voet, " daarmee spreekt de Heere nu weer Zijn discipelen aan, en ieder, die het is, of graag zou willen worden. Dat ik door mijn eigen ledematen, door mijzelf geërgerd wordt, geeft reeds de innerlijke strijd van de oude met de nieuwe mens te kennen; de wereld kent en voelt dat niet - wie het voelt, is reeds niet meer van deze wereld. En toch is aan de andere zijde de wereld die ergernis geeft, nog in hem, die daar te overwinnen is niet als iets, dat gemakkelijk gaat. In de bergrede nam de Heere na de eerste schrede van het aanzien tot het begeren, van de lust tot het doen, het oog tot voorbeeld; nu

keert Hij het ook om, omdat de ergernis helaas steeds opnieuw komt, en na het afhouwen van hand en voet toch weer tot het oog komt. De ergernis kan zich als het ware, in plaats van het onderdrukte handelen en wandelen, ten minste met de verborgen lust nog tevreden stellen; indien gij echter die stille lust niet afweert, zo zal de ergernis spoedig weer aan hand en voet komen.

Het gaat niet zonder scherpe pijnen en zware offers, wanneer wij de ergernissen willen uitroeien; indien het nodig ware, dat wij handen, voeten en ogen moesten geven, zij moesten er allen aan, om de ziel te redden. Maar er zijn nog andere handen, voeten en ogen, die veel moeilijker af te houwen en uit te rukken zijn, en die noodzakelijk afgehouwen en uitgerukt moeten worden: het is het hovaardige, toornige oog, het zijn de diefachtige, gewelddadige handen, het zijn de voeten, die de weg van de vrede niet willen bewandelen; voeg daarbij nog de lastertong en de leugenmond, hoeveel onheil wordt daardoor aangericht, hoeveel ergernis wordt daardoor gegeven, hoeveel zielen worden daardoor in het tijdelijk en eeuwig, verderf gestort! Lieve Christen, houw al zulke ledematen af, houw ze dagelijks af, omdat ze dagelijks weer aangroeien, en in het bijzonder, wanneer gij met de kleine majesteiten van de hemel, met de kinderen te doen hebt, neem dan uzelf in acht, dat gij ze niet met een van uw leden ergert.

Het besluit, oog, hand en voet op te offeren omwille van de Heere, is zoveel te zwaarder, omdat de wereld iedereen uitlacht en bespot, die de Heere in het kleine getrouw wil zijn en wil navolgen. De wereld noemt hem een dwaas, gek, dweper, waanzinnige, en doet hem allerlei hartenleed aan. Ja, het besluit is zelfs onmogelijk, wanneer wij niet een goed bezitten, dat ons meer is dan de hoogste goederen van de aarde, dat ons liever is dan de liefste mensen, dat ons onontbeerlijker is dan de onontbeerlijkste behoeften van de wereld, dat ons het goed van alle goederen, onze roem en onze lust, onze eer en heerlijkheid, onze zon en vreugde, ons hoogste en liefste, ons één en ons alles is. - Is u uw lichaam en aards leven reeds zo dierbaar, dat gij u, om het te behouden, aan de smartelijke operatie aan het oog, aan de hand en aan de voet onderwerpt, hoeveel nodiger is zo’n operatie aan de ziel, al kostte zij ook ons vermogen, onze roem, onze tot hiertoe gelukkige werkkring, ons huiselijk geluk, onze beste vrienden en bloedverwanten, ja zelfs gezondheid en leven, wanneer wij daarmee een innerlijke blijvende zielenvrede kunnen kopen, de troost van de gemeenschap van de heiligen, het bewustzijn van de goddelijke genade en de zekerheid van de toekomstige heerlijkheid en zaligheid. Beter een oog, dat op God ziet, dan twee ogen, waarvan het een zich naar de hemel, het ander zich naar de wereld wendt; beter, zoals iemand het eens krachtig en bondig uitdrukte, in de kerker of aan de galg zalig te sterven, dan op het paradebed naar de duivel te gaan.

In Mark. 9: 49vv. gaat de Heere nog verder voort met hetgeen hier gezegd is, en besluit het met een vermaning, die terugziet op de strijd van de discipelen over de rang, en hun geeft te bedenken, dat zij zich, om hun bestemming als het zout van de aarde te bereiken, in het bijzonder ook op de vreedzaamheid onder elkaar moeten toeleggen, opdat, hetgeen de een bouwt, de andere niet weer verwoeste. Hier sluit zich aan hetgeen wij op de voorgaande plaats lezen: alleen met het vermijden van ergernis geven hebben de discipelen nog lang niet hun hoge, heilige roeping vervuld; zij moeten zich veeleer degenen, die het meest met de ergernis, die van de wereld uitgaat, bedreigd zijn, en het gemakkelijkst ervoor bezwijken, met

bijzondere opoffering en zorg aantrekken. Daarom mogen zij de handeling van de hovaardige schriftgeleerden, die meenden dat het beneden hun waardigheid was, zich met de kleinen te bemoeien, niet tot voorbeeld nemen, maar moeten zich liever door hun Vader in de hemel en door Zijn bedoelingen laten leiden.

1. Ziet toe bij het volbrengen van uw apostolische roeping, dat gij niet, zoals de schriftgeleerden (hoofdstuk . 19: 13), een van deze kleinen veracht, alsof zij te gering en te onbeduidend waren, dan dat men zich om hen zou bekommeren. Zij zijn integendeel voor God in waarde en worden door Hem op het tederst verzorgd. Want Ik zeg u, Ik, die van hemelse zaken wel weet te spreken (Joh. 3: 12), a) dat hun engelen in de hemelen, die met de bescherming van deze kleinen zijn belast en tot hun bewaking zijn gesteld, altijd zien het aangezicht van Mijn Vader, die in de hemelen is. Zij bevinden zich als Zijn meest vertrouwde dienaren bestendig in Zijn nabijheid (Jer. 52: 25 Esth. 1: 14), en leggen het aanstonds voor Hem neer, zo hun iets onbehoorlijks wordt aangedaan.

1. Ps. 34: 8

De naam engel, afgeleid van het Griekse aggelov betekent een bode of afgezant. Het is dus geen naam van hun wezen (deze is "geesten"; Hebr. 1: 14), maar om hun ambt te noemen. Die naam heeft in de Schrift een uitgestrekte betekenis. Elk schepsel kan die dragen, die een openbaring van God heeft mee te delen, die een boodschap aan de mensen moet brengen. Zelfs de gepersonifieerde natuurverschijningen, die Zijn macht en heerlijkheid bekend maken, als storm en bliksem, worden boden of engelen genoemd (Ps. 104: 4 Ps. 148: 8); zo ook mensen die de openbaringen van God bewaren en verkondigen Mal. 2: 7 , de profeten Jes. 6:

* , Johannes de Doper Mal. 3: 1 Mark. 1: 2 Luk. 7: 27 , ook de apostelen evenals de opzichters van de gemeenten Openbaring . 1: 20). In meer beperkte zin zijn engelen die hogere geesten, die in de dienst van God tot bekendmaking en uitvoering van Zijn wil uitgezonden worden, evenals de Zoon van God zelf, de ongeschapen Engel, die als Engel van het Verbond in het vlees komen zou (Mal. 3: 1) om de volkomen openbaring van God aan de mensen mee te delen, die daarom zowel de naam van Engel als ook de naam van apostel (d. i. gezondene; Hebr. 3: 1) draagt; zowel de eigen Zoon en Heer is, van wie alle kindschap en heerschappij van de schepselen afstamt, als de oorspronkelijke bode, van wie het ambt van alle geschapen boden afkomstig is. Daarom wordt nu ook in Joh. 8: 28 de Vader als de waarachtige Zender aangeduid, terwijl de Zoon de waarachtige afgezant is, in wie de idee van de zending volkomen is verwezenlijkt. Wanneer nu gewichtige natuurverschijnselen slechts in de eigenlijke zin als boden van God aangewezen worden, de Zoon van God slechts voor een tijd gedurende Zijn menswording de naam van Engel des Heren draagt, onder de mensen slechts de bijzonder daartoe geroepenen en aan wie het ambt toevertrouwd is, als gezanten van God optreden, zo worden die hogere geesten in die eigenlijke en engere zin, zonder uitzondering en blijvend engelen genoemd, omdat zij in het oude zowel als in het nieuwe verbond slechts op aarde verschijnen om de goddelijke boodschap over te brengen, en hun bestemming voor de wereld daarin geheel vervat is. Dat de engelen echter schepselen van de alleen ongeschapen God zijn, blijkt uit de algemene Christelijke regel van het geloof van zelf. Naar die regel is er behalve die drie-enige God niets ongeschapens, zijn "ongeschapen zijn" en Godheid, begrippen die nauw met elkaar verenigd zijn, bestaat er geen God behalve die

Ene; en is alles wat buiten Hem bestaat, van Hem als Vader, door Hem als Zoon en in Hem als Heilige Geest geschapen, dan zijn ook de engelen geschapen wezens. Wanneer in het scheppingsverhaal van het eerste boek van Mozes van hun schepping niet gesproken wordt, zo heeft dit daarin zijn reden, dat in dit verhaal de mens als het hoogste doel van de schepping, en al het andere als hem ondergeschikt en dienstbaar voorgesteld moet worden, en dit oogmerk door het bericht van de schepping van een hogere geestenwereld licht bedekt of verdonkerd zou kunnen worden. Uit Hebr. 1: 14 waar de engelen uitdrukkelijk geesten genoemd worden, blijkt hun volstrekte onlichamelijkheid. Weliswaar hebben reeds velen van onze kerkvaders gemeend, dat men hun geen grof zinnelijk lichaam mag toeschrijven, zoals in Luk. 24: 39 gezegd wordt, een geest heeft geen vlees en benen, waarom het nog altijd waar kon zijn, dat een geest door een fijner etherisch lichaam omgeven zou zijn, maar naderhand heeft het vierde Lateraanse concilie van het jaar 1215 hun volstrekte onlichamelijkheid uitgesproken. Dat stemden dan ook de schoolse godgeleerden evenals de oudere leraars van onze kerk toe, die de engelen voor reine geestelijke persoonlijkheden hielden; de lichamen, waarin zij verschijnen, zijn slechts aangenomen, opdat zij voor de mensen zichtbaar zouden zijn; daarom ook de afwisselende vormen van die lichamen. In hoofdstuk . 22: 30 moet dus in het geheel niet gezegd worden, dat het opstandingslichaam van de mensen gelijk zal zijn aan de lichamen van de engelen, maar alleen, dat het geestelijk zal zijn. Het huwelijk dient slechts voor dit aardse, aan de dood onderworpen leven, voor de noodzakelijke voortplanting van de geslachten, na de opstanding daarentegen zullen de mensen ook naar de lichamelijke zijde van hun wezen geheel geestelijk worden en aan de dood ontrukt, en evenmin als de engelen, die reine onsterfelijke hemelgeesten, behoefte hebben aan of zelfs geschikt zijn voor de aardse gemeenschap van het huwelijk. Daaruit nu, dat de engelen reine, geestelijke schepselen zijn, laten zich vanzelf enige verdere gevolgtrekkingen afleiden. Allereerst zullen zij boven elke natuurlijke verandering verheven zijn, die bij ons het gevolg is van ons lichaam, zoals namelijk de natuurlijke voortplanting, groei, ouderdom en dood. Hun getal moet daarom door de schepping voor ééns door God bepaald zijn, zonder naderhand voor een vermeerdering uit en door zichzelf vatbaar te zijn. Ook God zelf heeft dit getal niet langzamerhand vergroot, omdat Zijn scheppingswerk met de werken van de zesde dag gedaan was, maar evenals het menselijk geslacht zich door de afstamming van één paar tot in het oneindige vermeerderd heeft, zo zijn ook de engelen door een gelijktijdige schepping in een onmetelijk groot aantal voorhanden (Dan. 7: 10). Een bijzondere vraag is die van de verhouding van de engelen tot het plaatselijke. Als geschapen geesten zullen wij hun geen alomtegenwoordigheid toeschrijven, die alleen aan God, als de oneindige Geest toekomt. Men moet hun aanwezigheid denken altijd op een bepaalde plaats beperkt te zijn, zodat zij niet gelijktijdig op deze en aan de andere plaats aanwezig kunnen zijn; deze definitieve aanwezigheid zal echter, wanneer zij volstrekt onlichamelijk geesten zijn, op een onlichamelijke, de ruimte niet vervullende wijze plaats hebben, waarom wij die als punctuele aanwezigheid kunnen aanduiden. Tot een bepaalde plaats met hun aanwezigheid beperkt, moeten wij echter niet denken dat zij altijd aan een en dezelfde plaats gebonden zijn, waartegen ook hun gedurig verschijnen, hun komen en gaan, hun opvaren en neerdalen, waarvan de Schrift ons spreekt, getuigt. Omdat zij aan die lichamelijke hindernissen onderworpen zijn, zo zal hun verandering van plaats met een voor ons onmetelijke snelheid gaan, omdat zij, ofschoon niet alomtegenwoordig, toch, wanneer zij slechts willen, in het volgend ogenblik in staat zijn zich van de ene plaats naar de andere te verplaatsen, zodat even als hun aanwezigheid een

punctuele is, zo ook hun snelheid een ogenblikkelijke, d. i. een snelheid, die slechts een ogenblik tijd vordert, genoemd zou kunnen worden. Gewichtiger en praktisch belangrijker dan de gevolgtrekkingen, die uit het negatieve begrip van de onlichamelijkheid van de engelen voortvloeien, zijn die, welke uit het positieve begrip van hun geestelijkheid voortkomen. Als persoonlijke geesten zullen zij kennis, macht en vrije wil bezitten; als hogere en toch geschapen, niet oneindige geesten zal hun toestand in al deze betrekkingen tussen God en de mensen in zijn. Zo staat hun weten in het midden tussen goddelijke alwetendheid en menselijke beperktheid van weten: hun weten is niet alles omvattend, want zij kennen de dag van het gericht niet (hoofdstuk . 24: 36), zij begeren in te zien in het geheimzinnige raadsbesluit van de verlossing (1 Petrus . 1: 12), dat zich ook langzamerhand voor hen ontvouwt, naar de mate van zijn ontwikkeling (Efe. 3: 10). Hun verstand is echter hoger en veel omvattender dan het menselijke, want zij treden op als boden van God en uitvoerders van goddelijke, de mensen onbekende bevelen, en als overbrengers van aan de mensen verborgen boodschappen; want terwijl zelfs de engelen evenals de Zoon de dag van het gericht niet weten (Mark. 13: 32), is door die beperktheid toch tegelijk de bovenmenselijke hoogte van hun verstand (2 Sam. 14: 20) uitgedrukt. De macht van de engelen zal dezelfde plaats innemen tussen goddelijke almacht en menselijke begrensdheid van macht, evenals hun kennis: zij bezitten bovenmenselijke kracht, want zij worden geweldige of sterke helden (Ps. 103: 20), engelen van de kracht (2 Thessalonicenzen. 1: 7 Luk. 11: 21) genoemd, wier hulp beter is dan de menselijke), die groter sterkte en macht hebben dan de overmoedige mensen (2 Petrus . 2: 11). Daarom kunnen zij als niet oneindige schepselen niet almachtig zijn, en in zo verre het doen van wonderen een scheppende macht is, is en blijft God degene, die alleen wonderen doet (Ps. 72: 18; 136: 4), maar in zoverre de met vrijheid en macht begiftigde mens in zijn toestand als heerser van de natuur als een wonderdoener in relatieve zin van het woord aangeduid kan worden, kan dit nog in hogere zin van de engelen worden gezegd, zoals zij dan ook in de Schrift als uitvoerders van bovenmenselijke werken optreden (hoofdstuk . 28: 2 Hand. 12: 7, 10; 2 Thessalonicenzen. 2: 9). Het laat zich van het begin af veronderstellen, dat de menigte van individuele onderscheidingen, de menigvuldige afdalingen en rangen, die het heelal tot op de mensenwereld doorgaan, zich ook in de onzichtbare wereld van de hogere geesten zullen bevinden. De Schrift bevestigt deze veronderstelling; in alle tijden heeft men met recht in de Schrift in haar onderscheidingen van aartsengelen en engelen (1 Thessalonicenzen. 4: 16 Judas 1: 9), van cherubs en serafs (Gen. 3: 24 Jes. 6: 2, 6), van tronen en heerschappijen, vorstendommen, overheden en machten (Rom. 8: 38 Efe. 1: 21; 3: 10) aangeduid gevonden, dat er rangen in de engelenwereld bestaan. Aan hen zal dus niet alleen persoonlijkheid, maar ook individualiteit, verscheidenheid van de gaven van kennis en macht toe te schrijven zijn, waarop de afdalingen van de waardigheid, de standen, van het beroep en de bestemming berusten. Het is ons verboden nader in het wezen en de geheimen van dit onderscheid in te dringen; de Schrift geeft hier alleen het dat, niet het hoe aan, en uit de verscheidene namen van engelen, die de Schrift bevat, laat zich geen zekere theorie over de bijzondere hoedanigheid van hun rangen en klassen afleiden. Een beter inzicht in het wezen van dit onderscheid is ons daarom ontzegd gebleven, omdat de engelen voor ons, in hun verhouding tot de mensen, allen tezamen slechts één algemeen geheel vormen, en het onderscheid, dat tussen ons en hen bestaat, zeer doorgrijpend en bij allen hetzelfde is. Maar ook in hun verhouding tot God wordt in de voor ons verborgen verscheidenheid één voor elk

gemeenschappelijk ambt, ene algemene werkzaamheid genoemd. Hoe hoger nu de engelen volgens hun natuur en hoe nader ze tot God geplaatst zijn, in des te hogere mate zullen zij het werk van ieder schepsel, van de worm in het stof tot de bewoner van de hemel toe, te vervullen hebben, namelijk God te verheerlijken en Hem te dienen. Daarin liggen ook volgens de Schrift de verrichtingen of bezigheden van de engelen besloten. Zij zijn onafgebroken in aanbidding en lof van de Heere, of de heerlijkheid van Zijn wezen en van Zijn werken. De serafs verbergen hun aangezicht en roepen: "heilig, heilig, heilig is de Heere Zebaoth enz. " (Jes. 6: 3). Aan het hoofd van het lovende heelal, dat uit even zo vele boden van God als uit schepselen bestaat, staan de engelen, de sterke helden (Ps. 103: 20vv. ; 148). Hem, de Heere, juichten alle kinderen van God toe bij de schepping (Job 38: 7), Hem loofden de hemelse heerscharen bij de geboorte van de Verlosser (Luk. 1: 13vv.); en evenals voor de Vader, zo ook voor de Zoon, buigen allen, die in de hemel zijn, hun knieën en belijden Zijn naam, die boven alle namen is (Fil. 2: 9vv.). Evenals nu reeds hun altijddurende lof van de heerlijkheid des Heren hun ware engelen godsdienst is, zo dienen zij ook de Heere, omdat zij de mensen dienen, door de uitvoering van Zijn bevelen, door hun ambt als boden, waarvan zij de naam dragen; en juist in hun gewillige dienst bestaat hun volmaakte verheerlijking van de Heere. Bij alle grote tijdpunten van de ontwikkeling van de goddelijke openbaring, bij de schepping, de wetgeving, de verlossing vinden wij de medewerking van de engelen. Dadelijk bij de schepping zien wij hen de werken van de Schepper bewonderen, en ze in vereniging met de morgensterren prijzen (Job); de wetgeving op Sinaï is door hun dienst gegeven (Hand. 7: 53 Gal. 3: 19); en evenals bij de eerste schepping, klinkt hun lof en wordt hun dienst gebruikt bij de tweede schepping, die met de geboorte van de Verlosser begon (Luk. 1: 13vv. ; 30vv. ; 2: 10vv. MATTHEUS. 4: 11 Joh. 1: 51 Luk. 22: 43 MATTHEUS. 28: 2, 5vv. Hand. 1: 10vv.). En zo zullen zij ook bij de laatste grote catastrofe, het wonder van de voleindiging van de geschiedenis van de goddelijke openbaring en de genade, bij de wederkomst van de Heere en het laatste oordeel aanwezig zijn, Hem als Zijn hemels heerleger vergezellende, en Hem helpende, en dienstbaar bij de uitvoering van Zijn groot doel ter zijde staande (hoofdstuk . 13:

1. 49; 16: 27; 24: 31; 25: 31; 1 Thessalonicenzen. 4: 16; 2 Thessalonicenzen. 1: 7). Maar niet alleen bij de grote gebeurtenissen, het scheppende begin en de wonderbare ontwikkeling van het rijk van God op aarde zijn zij met woord en daad, prijzend, verkondigend en werkend aanwezig, maar ook in de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst van de Heere, gedurende de tijd van de natuurlijke voortdurende loop en de geordende geschiedkundige ontwikkeling van de kerk van Christus vergezellen zij de gemeente van de heiligen met hun deelneming; zij verheugen zich in de hemel over de zondaren, die boete doen op aarde en zich tot de Heere bekeren (Luk. 15: 10); zij zijn bij de vergadering van de gelovigen aanwezig (1 Kor. 11: 10; 1 Tim. 5: 21) en volgen met gespannen aandacht de wegen van de Heere met Zijn kerk, zowel als de voortgaande openbaring van Zijn heerlijkheid aan haar (Efe. 3: 10; 1 Petrus . 1: 12). Dat overigens de engelen van God het volk van God ook in zijn belangen en in de vervulling en bereiking van het door God gegeven ambt beschermend en helpend tegen boze en vijandig tegenstrevende machten ter zijde staan, blijkt uit Dan. 10: 13vv. Evenals door de gemeente van God in haar hemels en aards algemeen ambt, zo zijn zij ook voor de vrome van de wieg tot aan het graf juist voor het gevaar en de druk, de onmacht en de hulpeloosheid als een bescherming en wacht tegen de listige aanvallen van het rijk van de duisternis (Ps. 34: 8; 91: 11vv.). Deze bescherming en hulp van de engelen werd in de tijd van de geschiedenis van de openbaring en de genade dikwijls zichtbaar en wonderdadig tot

het welzijn van de uitverkorenen van God gezien (Gen. 19; Dan. 3: 25, 28; 6: 22 Hand. 5: 19;

1. 7vv.), zoals aan die uitverkorenen ook meermalen de op lichamelijk of geestelijk heil betrekking hebbende boodschappen en openbaringen van de Heere door deze hemelboden werden overgebracht (hoofdstuk . 1: 19vv. ; 2: 13, 19 Hand. 10: 3, 5; 27: 23vv. nadat het leven van de vromen van de jeugd af tot de ouderdom toe onzichtbaar door de engelen is beschermd, wordt hun ziel ook eindelijk na hun dood door de handen van de engelen gedragen in Abrahams schoot (Luk. 16: 22). Maar evenals tot bescherming en heil van de vromen, zo staan zij ook tot straf en tot de ondergang en het verderf van de goddelozen, van de vijanden en tegenstanders van het rijk van God gereed (2 Kon. 19: 35 Ps. 78: 49 Hand. 12: 23), zoals zij ook zelf in strijd treden met de boze geesten, die de uitverkorenen van God aanvallen, of de gemeente van God in het verderf willen storten (Judas 1: 9 Openbaring . 12: 7vv. ; 20: 1vv.). Zo verstaan wij nu het woord uit de brief aan de Hebreeën (1: 14), dat de engelen allen gedienstige geesten zijn, die tot dienst uitgezonden zijn, omwille van hen die de zaligheid beërven zullen. Hun werkzaamheid behoort inderdaad, zoals het gehele woord van God van het begin tot het einde betuigt, niet zozeer aan de natuursfeer, maar aan de sfeer van de openbaring. Zij dienen het Rijk van God en degenen, die daartoe behoren, en zijn bemiddelaars van de bijzondere voorzienigheid Gods. Slechts in buitengewone gevallen, gedurende de tijd van de openbaring en de wonderen, waar zij een nieuw ogenblik van het heil hadden te verkondigen, brengen zij aan sommigen op het heil van de zielen betrekking hebbende boodschappen over, terwijl in de tijd van de kerk volgens de geschiedenis de geordende dienaars van het Woord de engelen van God voor de gemeenten zijn. Maar ook tegenwoordig beperkt zich hun onzichtbare dienst, zelfs in zoverre zij slechts lichaam en leven te beschermen heeft, toch slechts tot de gelovigen, die de zaligheid beërven zullen, wier leven juist daarom behouden wordt, opdat hun de tijd van de voorbereiding en de genade niet verkort zou worden. Op de vraag, of voor elk mens een eigen beschermengel beschikt is, hetgeen door de kerkvaders en schoolse geleerden toegestemd is, hebben de oudere godgeleerden van onze kerk een wijze terughouding in acht genomen; zij houden het weliswaar voor waarschijnlijk, en beweren ook, dat de bescherming van een mens in geen geval slechts aan één engel mag worden toegeschreven, zodat hij van de hulp van de overige engelen beroofd zou zijn. Voor zo’n waarschijnlijkheid geven de bekende plaatsen MATTHEUS. 18: 10 en Hand. 12: 15 inderdaad ook geen opheldering; het apocrieve boek van Tobias (hoofdstuk 5) kan echter nog minder een zekere opheldering geven.

Het woord van Christus: "hun engelen in de hemelen zien altijd het aangezicht van Mijn Vader, die in de hemelen is, " wijst zeker, ofschoon slechts met een wenk, op bijzondere beschermengelen van de personen (het Oude Testament spreekt slechts van beschermengelen van de koninkrijken; Dan. 10: 13, 20), maar niet in die zin, dat elk mens als zodanig zijn beschermengel heeft en zijn leven lang behoudt; dat is een voorrecht van deze "kleinen, " d. i. zowel van de natuurlijke als van de geestelijke kinderen, omdat de eersten voor de uitbarsting van het verderf, de anderen weer daarna op de weg van de zaligheid zo’n leiding behoeven en ervoor geschikt zijn. Ieder kind heeft zijn engel, totdat de zonde hem verdrijft, zoals wij ook nog een afschijnsel van een engelengezicht in het aangezicht en de gestalte van de kinderen kunnen bemerken; de kinderen behoren als zodanig nog mede tot de "kinderen van God" (Job

1. 6), totdat de ergernis van buiten en van binnen maakt dat zij verloren gaan. Ieder gelovige, die door de genade van de verlossing zalig wordt, krijgt als nieuw geestelijk kind zijn engel

weer, en heeft in het bijzonder aan hem behoefte in de zwakheid van het begin, nu tot dieper indruk makende vermaningen en bewaringen, dan de zwakke, onnozele kindertjes in lichaamsgevaar (beter is het te zeggen: wegens de eenvoudigheid evenals de duiven, aan wie tegenover de wereld nog de rechte listigheid als van de slangen ontbreekt). Wij vergeten de engelen maar al te zeer, ofschoon de Heere ons in het dagelijks gebed aan hen herinnert; wij spreken in het bijzonder onze kinderen veel te weinig van hun engelen, omdat wij zelf als gelovigen niet genoeg aan de onze denken.

De engelen worden uitgezonden tot dienst van hen, die de zaligheid beërven zullen; de kinderen zijn de zodanige, die de zaligheid beërven zullen, want aan hen heeft de Heere het koninkrijk der hemelen beloofd; wanneer Hij zelf op aarde gekomen is, om ook hen te zoeken en zalig te maken, durven de engelen bij de Heere niet achter blijven. Hij heeft de kinderen geliefkoosd en gezegend, wat zullen de engelen beter doen dan de kinderen ter zijde gaan en hen dienen? Kinderen kunnen zichzelf niet helpen; zij hebben nog niet zoveel verstand, dat zij hun gevaren kennen en vermijden kunnen - zij spelen met het vuur en schertsen met de slang, zij schrikken niet voor de afgrond en wagen zich op de gevaarlijkste plaatsen. Het is zeer te verwonderen, dat er niet veel meer schade en onheil gebeurt dan het geval is, omdat de duivel er lust in heeft, onheil aan te richten, en met zijn boze geesten dag en nacht rondsluipt om te verderven. Toch wordt zo menig kind in het grootste gevaar bewaard en wanneer men zou denken, dat het hem alle leden moest verbroken hebben, komt het er behouden en lachend af. Soms gebeurt het zelfs, dat de kinderen, die met zeer veel zorg bewaakt worden, op de effe grond een been breken, of in een onbewaakt ogenblik vergif nemen; hierdoor wil God tonen, dat Hij het opzicht houdt en dat het Hem niet behaagt, wanneer men zo’n slecht vertrouwen op Zijn opzicht heeft. Waartoe heeft Hij dan de engelen verordend, wanneer zij tot niets dienen en alleen behoeven toe te zien! Het is weliswaar niet goed, wanneer men de kinderen verwaarloost, maar daarmee wordt de zaak nog niet verbeterd, dat men de kinderen aan deze hemelse hoede en macht wil ontrukken, en ze onder bescherming van kortzichtige, zondige mensen wil stellen. De Heere zegt: "hun engelen in de hemelen, " en geeft dus de kinderen engelen, die Hij hun bijzondere engelen noemt, die zorg voor hen moeten dragen, en er is niets tegen, ze hun beschermengelen te noemen; het is God niet genoeg, dat Hij Zijn oog op de tedere, zwakke kinderen richt, Hij bestelt hun ook zulke heerlijke wachters, dat zij als de kinderen in het rijk van God behandeld worden. En nu zegt de Heere verder: "hun engelen in de hemelen zien altijd het aangezicht van Mijn Vader, die in de hemelen is; " geplaatst voor de troon van God, zien zij God naar de ogen, en lezende in het grote boek van het aangezicht van God, en door Zijn aangezicht verlicht, verstaan zij veel beter dan wij de wil van God en kunnen hun werk veel meer naar Zijn heilige raad inrichten. Eindelijk zegt de Heere: "hun engelen zien altijd het gezicht van Mijn Vader, die in de hemelen is; " want de kinderen, zo lang zij nog in die zalige, kinderlijke staat leven, zijn ook altijd in het rijk van God en hebben altijd het welbehagen van God. Er is geen ogenblik, dat zij buiten de genade van God zijn, omdat zij nooit de Geest van God bedroeven; hun kinderlijk werk, dat zij doen, wordt alleen voor goed werk geleverd daarom kunnen ook hun engelen altijd voor God verschijnen, hun gevaren voor God brengen, voor hen van God hulp afsmeken, en Zijn genadige bevelen ontvangen om Hem in de kinderen te dienen. Tussen God en de kinderen staat nooit een wolk; slechts de engel van het licht staat tussenbeide om de kinderen altijd in het licht van het goddelijk aanschijn te dragen. Och, dat dit altijd zo bleef! Maar er komen jaren, waar in plaats

van een engel van het licht een donkere wolk tussenbeide treedt. Wanneer de zonde in de mens ontwaakt, wanneer boze lusten en begeerlijkheden een onheilig vuur in het hart aansteken, wanneer de hand naar de verboden vrucht grijpt en de voet de weg van het verderf betreedt, waar blijft dan de engel van het licht? Hij moet wegtrekken, evenals iemand wiens huis en have door de bliksem vernietigd is, want er komen andere gasten, die zich van de mens meester maken, en die zijn de donkere wolk, die tussen hem en God staat. Daarom, wie een kind ergert en tot het kwade verleidt, die doet grote zonde en ontneemt hem meer dan wanneer hij hem huis en hof en zijn vaderlijk erfdeel ontnam, want hij ontneemt hem zijn engel en geeft hem over aan de onreine en boze geesten - wee die mens, hem zal het evenzo gebeuren!

1. En zoals gij geen van deze kleinen zult verachten, zo ook niemand van degenen, die door Farizeeën en Schriftgeleerden voor te gering en te slecht worden gehouden, dan dat men zich met hen zou mogen bemoeien (Luk. 15: 2; 18: 9). Want de Zoon des mensen, in wie gij uw Meester hebt en het richtsnoer voor uw gedrag, is gekomen om zalig te maken, wat verloren was (Luk. 19: 10); juist omtrent verlorenen moet de meeste zorgvuldigheid worden aangewend.

Dit is de grond, waarop het vorige rust; heeft liefde Hem gedreven verloren zondaars te redden, hoezeer moeten Hem juist de geringsten en de zwaksten onder de Zijnen, die aan het grootste gevaar zijn blootgesteld, ter harte gaan.

Wat een alles omvattende overgang in de onvergelijkelijke rede van de Heere! van een kindje, dat de apostelen ootmoed moet prediken (vs. 2vv.) tot de gehele wereld vol ergernis en wee daar buiten (vs. 6vv.); van het eeuwige helse vuur (vs. 8vv.) tot de engelen in de hemel voor Gods aangezicht en troon (vs. 9); van het scherpste wee (vs. 6) weer tot de tederste liefde, die niet wil dat een arm mensenkind gering zal worden geacht).

Juist wat klein is voor de wereld is groot van betekenis in de ogen van de Heere en over het geringe en verachte ontfermt Hij Zich het meest. De voornaamste engelen, die altijd voor Gods troon staan en dienen, stelt God juist bij de kleinen en geringen. Het verlorene wordt door de Heere zo dierbaar geacht, dat Hij het met alle vlijt zoekt (vs. 12vv.). Zoals Hij is, zo moeten ook Zijn discipelen zijn; zoals Hij het verlorene zoekt en Zich over het kleine en geringe ontfermt, zo moeten ook Zijn discipelen doen. De Vader in de hemel wil ook hen, die voor de wereld klein en gering zijn, niet laten verloren gaan, maar Hij roept ze allen tot Zijn genade.

1. Om u een beeld te geven van de liefde van de Mensenzoon tot iedere verloren ziel in het bijzonder en om Zijn zorgvuldigheid tot redding van die duidelijk te maken - deze gelijkenis. Wat dunkt u? Indien enig mens honderd schapen had en een uit deze afgedwaald ware, zal hij niet de negenennegentig laten, en op de bergen, waarop zij weiden, heengaande, het afgedwaalde zoeken?

Het verlorene is juist het uitverkorene. Niemand vraagt naar hetgeen hij heeft, maar naar hetgeen hij niet meer heeft. Christus heeft de heilige engelen in de hemel verlaten, die daar voor eeuwig veilig zijn, om op aarde de verloren mens te zoeken.

1. Om u een beeld te geven van de liefde van de Mensenzoon tot iedere verloren ziel in het bijzonder en om Zijn zorgvuldigheid tot redding van die duidelijk te maken - deze gelijkenis. Wat dunkt u? Indien enig mens honderd schapen had en een uit deze afgedwaald ware, zal hij niet de negenennegentig laten, en op de bergen, waarop zij weiden, heengaande, het afgedwaalde zoeken?

Het verlorene is juist het uitverkorene. Niemand vraagt naar hetgeen hij heeft, maar naar hetgeen hij niet meer heeft. Christus heeft de heilige engelen in de hemel verlaten, die daar voor eeuwig veilig zijn, om op aarde de verloren mens te zoeken.

1. En indien het gebeurt, dat hij het vindt, voorwaar Ik zeg u, dat hij zich meer verblijdt over dit, dan over de negenennegentig, die niet afgedwaald zijn geweest (Luk. 15: 4-6).

De getrouwe Herder, die Zijn duizenden (de engelenscharen - zo Cyrillus van Jeruzalem in Catech. 15) op de hemelse bergen verliet en het verloren schaap van de mensheid zoekt, is Christus. Zo is het de plicht van de zielenherders de verdwaalden, de voor verbetering geschikten, zich in het bijzonder aan te trekken.

Hoe aandoenlijk schetst hier de Heere de liefde van de Vader en Zijn liefde en die van de Heilige Geest in het behoud van de zondaar. Nee! het is God niet onverschillig, of er mensen behouden worden of dat zij verloren gaan. Hij wil niet, dat zij verloren gaan. Hij wil dat zij behouden worden, en om ze te behouden heeft Hij Zijn enige Zoon gezonden, als het enig mogelijke middel tot hun behoud.

De bedoeling van deze gelijkenis is duidelijk, om aan te tonen, dat het verlorene, juist omdat het verloren is, niet alleen meer zorg vereist, dan hetgeen niet verloren is, maar dat ook de eigenaar uit die hoofde zich daarvoor meer moeite geeft. Deze gelijkenis doet dus alle bevreemding ophouden over de komst van de Zoon van God, juist om diegenen, die verloren waren. Jezus houdt Zich van de toestemming van Zijn hoorders op de in het 14de vers voorgestelde vraag zo verzekerd, dat Hij niet aarzelt die zelf te beantwoorden en de belangstelling in het weergevonden als groter voorstelt dan in hetgeen niet verloren was geweest; en zo wij ooit iets terugvonden wat wij verloren hadden, zullen wij de waarheid van deze voorstelling geredelijk erkennen.

Zo betuigde Christus, dat Hij, de Zoon des mensen, van wie zij wisten, dat Hij de Zoon van God was, in de wereld was gekomen om het verlorene te redden. Hij verachtte de mens niet, hoewel die dood was in zonde, ja zelfs vreemdeling en vijand omtrent Hem. Vernederde Hij Zich zo diep om hem te redden, zouden dan hun zwakke broeders verachten, die Jezus tot Zich probeerde terecht te brengen. De gelijkenis toont de hulpeloze toestand van verloren zondaars. Afgedwaald van God zijn zij geschikt om door satan te worden vernield en ter helle te varen. Hij wijst aan hoe de goede Herder Zijn uitverkorenen uit de kudde kent en bemint,

dat Hij haar zoekt, vóór zij zoekt naar Hem, dat Hij Zich verheugt in de redding en niet toelaat, dat één van haar verloren ga. Christus kwam in de wereld om zielen te redden, en Zijn hart is zo geheel bij dat werk, dat Hij Zich stellen zal tegenover allen, die Hem daarin verhinderen, door terug te houden degenen, die hun aangezicht hemelwaarts wenden. Zal iemand ons weigeren Zijn opmerkzaamheid te geven aan degenen, die de Zoon van God kwam zoeken en redden? omtrent wie het de wil van de Vader is, dat geen van hen verloren ga? Indien wij gezocht zijn als verloren schapen, maar gekocht zijn door het bloed van de goede Herder en bij Zijn kudde zijn gebracht, laat ons dan gedenken uit welke toestand wij gered zijn, en trachten te zijn als een schaap van Zijn weide behoort te zijn. Zijn zorg strekt zich uit tot alle leden van de kudde, zelfs tot de minste. Wij mogen denken, dat indien slechts een of twee zijn geërgerd en verstrikt, het geen zaak van groot gewicht is, en wij er ons niet om behoeven te bekommeren. Maar Gods gedachten van liefde en tederheid Zijn boven de onze. Zij, die iets doen, waardoor één van deze kleinen gebracht wordt in gevaar van verloren te gaan, stelt zich tegenover de wil van God en ergert Hem ten hoogste.

1. Zo is de wil niet van uw Vader, die in de hemelen is, en Zijn Zoon heeft gezonden, opdat Hij, de 99 schapen achterlatende, tot het verlorene, tot de gehele mensheid zou heengaan, dat een van deze kleinen van deze kinderen (vs. 10), zowel als van de verachte zondaren (vs. 11) verloren ga.

Door de meesten wordt hier niet bij de uitdrukking "rechtvaardigen" aan engelen gedacht. Bijv. lezen wij hier van dezen, die niet afgedwaald zijn geweest, dan spreekt het wel vanzelf, dat wij hier niet aan de mens kunnen denken, zoals hij van nature is, want de woorden van de profeet (Jer. 17: 9) en die van de Heere (MATTHEUS. 7: 21-23) weerspreken dit met kracht, en zo moet de Heere onder de 99 wel de zodanige bedoelen, die door Gods genade uit de dienst van de wereld en de zonde waren teruggebracht en voor verdere afdwaling behoed; terwijl dit één onder de goddelijke toelating door de verleiding van de wereld voor een tijd was afgetrokken, maar nu door de getrouwe Herder, die ook hem gekocht had met Zijn dierbaar bloed, weer was opgezocht om voor altoos onlosmakelijk aan Hem verbonden te wezen, waarbij wij als vanzelf aan de apostel Petrus denken. Troostvolle waarheid! Indien wij struikelen en vallen, zo worden wij niet weggeworpen, maar Hij, die Zichzelf noemt de goede Herder, zal Zijn scharen opzoeken en terugbrengen, en Hij zal ons in Zijn kracht bewaren door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd (1 Petrus . 1: 5.

Evenzo, op menselijke wijze gesproken, is uw hemelse Vader aangedaan over Zijn schapen, die verstrooid waren door gevaarlijke vertragingen, verzoekingen en verleidingen, en verblijdt Hij Zich over die, als Hij ze heeft teruggebracht meer dan over het behoud van hen, die nimmer verleid waren, nadat Hij ze in Zijn schaapskooi had gebracht. Want het is Zijn voornemen en welbehagen, dat geen van de minste daarvan zal verloren gaan, maar dat zij allen metterdaad zullen zalig worden. Het is Zijn gebiedende wil, dat gij niet iets doet, dat hen kan vertragen of verhinderen op de weg naar de hemel, maar alles, zoveel in u is om hen behulpzaam en bevorderlijk te zijn tot zaligheid.

1. a) Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, indien hij door zijn gedrag, dat een Christen onwaardig is, u ergernis veroorzaakt, zo wacht u, dat gij niet een aanleiding wordt tot ergernis voor hem. Overwin het kwade door het goede (Rom. 12: 21); ga heen tot hem volgens het voorbeeld van Hem, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is (vs. 11vv.), en bestraf hem, overtuig hem van zijn onrecht door het hem openlijk voor te houden (Luk. 17: 3 Joh. 16: 8 Lev. 19: 17), tussen u en hem alleen; want indien dit in bijzijn van anderen plaats had, zou gij misschien meer kwaad dan goed doen. Indien hij u hoort, uw bestraffing aanneemt, zijn onrecht inziet en om vergeving vraagt, zo hebt gij, door terugbrenging van een weg, waarop hij in gevaar was om verloren te gaan, uw broeder niet alleen voor u, maar ook voor uw Heere en voor de gemeente (1 Kor. 9: 19vv. ; 1 Petrus . 3: 1) gewonnen en zijn ziel van de dood gered (Jak. 5: 19vv.).

1. Spr. 17: 10 Luk. 17: 3

1. Maar indien hij u niet hoort, integendeel wat hij misdaan heeft loochent of probeert te verontschuldigen, zo neem, wanneer gij ten tweeden male tot hem gaat, een of twee broeders in Christus met u, a) opdat nu het tot eengerechterlijke zaak in Christelijke zin wordt, ook het daarop doelende voorschrift in Deut. 19: 15 in acht worde genomen, namelijk dat in de mond van twee of drie getuigen elk woord besta (Joh. 8: 17; 2 Kor. 13: 1), en de schuldige geen uitvlucht meer hebbe.

1. Num. 35: 30 Deut. 17: 6 Hebr. 10: 28

1. En indien hij deze, die hem vermanen en terecht wijzen, geen gehoor geeft, a) zo zeg het de gemeente, of misschien de zedelijke macht, die in de gemeente is, zijn tegenstand overwinne. En indien hij ook de gemeente geen gehoor geeft, en door zijn verharding tegen alle bekering duidelijk toont, geen voor onkruid overmeesterd tarwegraan te zijn, maar een onkruid, dat het koren verstikt, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar; hef dan alle verdere broederlijke gemeenschap met hem op, en bepaal u tot slechtsburgerlijk algemeen verkeer (Rom. 16: 17; 2 Thessalonicenzen. 3: 6, 14).

1. 1 Kor. 5: 9

De broederlijke tucht, zoals de Heere die hier voorschrijft, is zowel zielezorg voor ieder in het bijzonder, die misdeed, als bewaring van het geestelijk welzijn van allen. Zij begint met de bestraffing onder vier ogen, waarvan wij in Gal. 2: 11vv. een voorbeeld met heilzaam gevolg lezen. Zoals Dr. Luther zegt, is het hier gegeven gebod van Christus even noodzakelijk als het "gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen. " Het is echter een van de geboden van onze Heiland, dat het minste in acht wordt genomen; want wat doet men in het algemeen? Wanneer men zijn broeder in het geheim moest bestraffen, prijst men hem in zijn aanwezigheid en veracht en bepraat hem in het openbaar. - "Men moet de mensen zelf zeggen, wat men tegen hen heeft, maar niemand iets daarvan vertellen. " Men mag niet voorbijzien, dat er een weldaad in ligt, dat in het burgerlijke of gezellige verkeer van de mensen onder elkaar zekere grenzen door de algemene zeden gesteld zijn, die het dikwijls zeer moeilijk maken om iemand in het aangezicht te zeggen, wat men van hem denkt, en dat een bepaalde maat van

wederkerige achting en van eerbetoning en bescheiden terughouding vooral tegenover meerderen in het oog moet worden gehouden. Wat toch zou ervan worden, wanneer daardoor niet werd teruggehouden, dat de een jegens de ander zonder meer zijn argwaan en nijd, zijn haat en verbittering, zijn gekrenkte ijdelheid en spottende blijdschap in andermans leed uitte! De Heere heeft het echter hier over Zijn Gemeente, niet over de burgerlijke maatschappij als zodanig. Hij gebruikt het "gij" en spreekt dus niet van de grote menigte, maar bedoelt die reeds van Zijn gezindheid zijn geworden en Zijn woord reeds weten op te volgen. Ook is het bestraffen geheel iets anders dan wat de kinderen van deze wereld "iemand de waarheid zeggen" noemen. Die kunnen dat niet, omdat zij zelf niet uit de waarheid zijn, zij kunnen het woord van de waarheid niet horen, noch zich door de geest van de waarheid laten heiligen (hoofdstuk . 7: 3vv.). Zij kunnen alleen de innerlijke boosheid naar buiten laten komen en het vergif van het hart, dat de naaste haat, hem in het aangezicht spuwen. De broederlijke bestraffing daarentegen is een overtuigen van de zonde en een helpen tot bekering, een opheffen van ergernis in waarheid en zoeken van het verlorene in liefde. "Evenals ik mijn eigen zonde in mij veroordeel tot heiligmaking voor God, zo ook die van een ander, opdat niet hun schuld mijn eigen worde door verzuim van deze liefdedienst. " Stil en zacht voor God beginnende klimt zij eerst bij gebrek aan uitwerking op tot meerdere ernst. Wat het naast aan de bestraffing onder vier ogen staat is het medenemen van 1-2 broeders. Het is een versterking van de kracht van de heilige liefde, die redding zoekt en in de gemeente van Christus leeft, om de krachten van de duisternis te overwinnen, die in de zondigende broeder zijn, nadat deze door de tegenstand van zijn hart zich tegen de eerste aanval heeft versterkt en zich meer heeft bevestigd. "Kunt gij niet reeds bij de eerste verborgen samenkomst uw broeder winnen, zo geef hem niet dadelijk op, omdat uw wijsheid en liefde niets bij hem uitwerkt. Kom niet dadelijk met uw oordeel: hij hoort niet en zal niet horen, omdat hij mij niet heeft gehoord. Neem tot u een of twee, natuurlijk niet de eerste de beste, maar die de zaak en u beiden in bekendheid en liefde de naaste zijn, de zodanige, die ook broederlijk kunnen zeggen: "gij hebt voor ons en tegen ons gezondigd, " die hij ook als zijn broeders kan eren, zo hij slechts wil. Het gesprek verkrijgt dan reeds meer de vorm van een vredegerecht. In de derde plaats moet de gehele broederlijke gemeente in de zaak worden betrokken, of niet de macht, die geconcentreerd in haar werkt, de macht van de liefde, die het verlorene zoekt, zou mogen doordringen. Behouden echter ook daartegen de duistere machten in hem, die gezondigd heeft, de overhand, zo moet ook de verharde in zonde beschouwd en behandeld worden als een, die niet meer tot de gemeente behoort. De Heere veronderstelt bij dit voorschrift duidelijk apostolische Christenen en een apostolische vorm van de gemeente. Waar die ontbreekt kan Zijn aanwijzing niet worden gevolgd. Luther maakt onderscheid tussen een kerkelijke toestand, waarbij men nog geen geordende vergadering heeft, waarin men volgens het Evangelie het volk kan regeren, maar alleen een openbare opwekking tot geloof en Christendom heeft, een onderwijzen van de jeugd enz. en tussen een ware Evangelische regeling, waarbij zij, die ernstig begeren Christenen te zijn, hun namen inschrijven en bijzondere bijeenkomsten houden, waar dan ook naar dit voor ons liggende woord van Christus kan worden gehandeld. Tot zo’n gemeente had hij de mensen nog niet kunnen brengen, zegt hij, en daarom had hij het alzo nog niet kunnen inrichten. Dergelijke bedenkingen zijn het dan ook, die hebben doen betwijfelen Uit (13: 30 Aanm. 2), of men de afgevallenen en ongelovigen in de ban mocht doen. Intussen zou reeds tot zegen van het begrip van kerk als een inrichting tot opvoeding, die de Christenen het woord van de

waarheid en de sacramentele genadegaven mededeelt, eisen, dat zij, om het heilige niet aan de honden te geven, en de parels niet voor de zwijnen te werpen (hoofdstuk . 7: 6), openbare en verharde zondaars van de sacramenten uitsloot. Zelfs ten tijde, toen de nieuwtestamentische gemeente nog slechts een predikende, nog geen werkelijk geconstitueerde was, ontvingen de apostelen het bevel (hoofdstuk . 10: 14) het stof van een huis of van een stad, waar zij niet werden opgenomen, van hun voeten te schudden, en zich daardoor los te maken van alle innerlijke gemeenschap met zo’n huis of zo’n stad. Het onthouden van kerkelijke voorrechten is onder alle omstandigheden tegenover ongelovigen en verachters niet alleen een goddelijk recht, maar ook een heilige plicht. Er komen toch omstandigheden, dat men niet kan wachten totdat de afgevallenen zichzelf van de kerk uitsluiten, maar integendeel de kerk van haar zijde met hen moet breken, zal zij de eer van haar Heer niet geheel en al prijs geven. Op een eigenlijke excommunicatie, of uitsluiting uit de kerkgemeenschap doelt dan ook het volgende, waarin de Heere niet meer één lid van Zijn gemeente met het "gij" aanspreekt, en diens gedrag tegenover een zondigende en in zijn zonde volhardende medebroeder regelt, maar met een "gij" Zich tot diegenen wendt, die Hij tot leiding van de kerk en tot waarneming van haar rechten en plichten geroepen heeft. Hij kent die macht van de sleutels, die Hij in hoofdstuk .

1. 19 in de eerste plaats aan Petrus gaf, als de eerste fundamentsteen, waarop de gemeente gebouwd is (Efe. 2: 20), de medeapostelen en mede-ouderlingen (1 Petrus . 5: 1) in gelijke omvang toe. Hij doet het met dezelfde opdracht, dat zij, terwijl het bijzondere gemeentelid niets meer kan doen, dan hem, die zich innerlijk van de gemeente heeft losgemaakt, ook niet meer als werkelijk lid te beschouwen en te behandelen, diens uitsluiting uiterlijk en werkelijk te volbrengen. Zij moeten hem uitdrukkelijk in een verhouding tot de gemeente plaatsen, als de heidenen en tollenaars tegenover haar innemen.

1. a) Voorwaar zeg Ik u, die in de gemeente tot Mijn dienaars en uitdelers van de goddelijke zegeningen gesteld zijt: al wat gij krachtens uw ambt, en gedragen door Mijn Geest, op de aarde binden zult, wanneer gij iemand, die zijn zonde niet heeft willen erkennen, noch zich heeft willen bekeren, volgens de boven gegeven regel uitsluit, het zal in de hemel gebonden wezen, werkelijk zal Gods toorn op hem blijven en zich over hem openbaren; en al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wanneer iemand, van de kerkelijke gemeenschap uitgesloten, daarin weer kan worden opgenomen, evenals een heiden en tollenaar, die tot berouw en geloof is gekomen, zo zal hem zijn vorige zonde vergeven zijn, en hij niet in het gericht komen (2 Kor. 2: 6vv.).

1. MATTHEUS. 16: 19 Joh. 20: 23

Om ons bijbelwerk niet al te veel uit te breiden moeten wij nalaten te antwoorden op de moeilijke vragen, die aan het artikel "kerktucht", voornamelijk ook over haar doorzetten in onze tijd, verbonden zijn. De toestand is waarlijk van dien aard geworden, dat wij alleen onze hoop hebben op een gehele omkering door de Heere zelf, die volgens Openbaring . 11: 11-13 zeker zal komen. Anders dan met de Evangelische kerken is het in onze tijd met de katholieke. Aan de eerste worden de handen hoe langer hoe meer gebonden, tot tenslotte de twee getuigen overwonnen zijn en hun lijken op de straat van de grote stad liggen (Openbaring . 11: 7vv.). De Roomse kerk bewijst wat een macht de Heere aan Zijn gemeente heeft verleend en zij zou hebben kunnen bezitten. Maar het is niet de zaak van Christus, die

het Katholicisme voorstaat, maar integendeel van hen, in wiens dienst tenslotte die partij zal overgaan, die thans de heersende in de Katholieke kerkelijke bewegingen is (Openbaring . 13: 11vv.). Zij zal deze kerk door het misbruik van Jezus naam tenslotte brengen daar, waar het heet: "ga uit van haar, Mijn volk!" en waarop de stem zal klinken: "zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon"; Openbaring . 18). Een Romeins bisschop (Silvester II aan het einde van de 10de en het begin van de 11de eeuw) heeft zelf bekend: "wanneer de Roomse paus tegen een broeder zondigde en na openlijke vermaning de gemeente niet wilde horen, zo zou hij volgens het gebod van de Heere voor een heiden en tollenaar moeten worden gehouden, want hoe groter hij schijnt te zijn, des te dieper kan hij vallen. " Hoe de taal sinds het vijfde jaar voor het begin van het laatste vierde deel van onze eeuw geheel anders luidt, en de wieg gereed is gemaakt, waarin de antichrist, als hij komt, zich zeer geschikt kan neerleggen (2 Thessalonicenzen. 2: 4), behoeven wij niet uitvoerig uiteen te zetten. De tijd kan dan ook niet uitblijven, dat onze kerk, die de steeds zwaardere toekomst, die haar wacht, mag tegengaan met de troost (Micha 7: 8): "Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin, wanneer ik gevallen ben zal ik weer opstaan" de erfenis van de macht van de Heere zal aanvaarden.

1. Opnieuw zeg Ik u omtrent een ander punt, dat de toegang van Mijn gemeente tot alle schatten van het koninkrijk der hemelen aangaat: indien er twee van u, het allerkleinste gedeelte van de gemeente, samenstemmen op de aarde over enige zaak, die zij zouden mogen begeren in het gebed, dat die hun zal overkomen van Mijn Vader, die in de hemelen is (Hand.

1. 5). Want het is hun door Mijn Geest in het hart gegeven, die alleen kan ingeven, wat volgens de goddelijke wil is.

1. a) Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, Mij tot eer, op Mijn bevel en in vertrouwen op Mijn belofte om elkaar uit Mijn woord op te bouwen en alle goeds voor zich en anderen af te bidden, daar ben Ik in het midden van hen en leg door Mijn Geest in hun mond, wat zij moeten bidden en bid met hen.

a)Luk. 24: 15, 36

Met het binden en ontbinden gaat het als met de gebedsverhoring. Het is in de hemel van kracht, omtrent het alleen getuigenis was van hetgeen reeds in de hemel was besloten, evenals het gebed verhoort wordt, omdat het door de drang van de Geest in geloof reeds uit de hoogste raad en de goddelijke wil is voortgekomen.

De algemene uitdrukking: "over enige zaak" beperkt men gewoonlijk zo, dat men daaronder verstaat alles wat het welzijn van de gemeente bevordert en tot het Christelijk levensgebied behoort. Dat is zeker in zoverre juist, als het geestelijke het enige voorwerp is van de werkzaamheid van de gelovigen, waarin al het andere, in zoverre het goed is, opgesloten ligt. Maar juist omdat al het andere daaraan verbonden is, is het "enige zaak" ook in eigenlijke zin te nemen, omdat alles, in zoverre het in verband staat met de behoeften van de kerk, voorwerp van het gebed van de gelovigen kan worden. De mogelijkheid van het misbruik van dit bevel, of liever van deze verheven toestemming van de Verlosser voor de Zijnen is daardoor weggenomen, dat juist de Geest van de Vader in Christus Jezus het zelf is, die de gemeenschap met de Geest, het daaruit voortvloeiende één worden voor elk bijzonder geval

en het gebed zelf teweegbrengt en opwekt. Waar dus dit niet alles werkelijk aanwezig is, of slechts in zelfmisleiding gemeend wordt, hebben de woorden van de Heere geen toepassing. Waar het werkelijk aanwezig is, daar hebben Zijn woorden ook hun eeuwige waarheid.

Op de overeenstemming komt het aan, zodat men niet naar bijzonder belang, noch persoonlijke begeerte gelooft, dat de zaak goed is. Het talrijke gezelschap doet het ook niet, maar dit doet het, dat Hij daarbij is, dat Hij de derde of vierde man onder hen is.

Wie zeggen kan: "gij en ik" kan van een gemeente spreken en aanspraak maken op de genade van de gemeente toegezegd.

Wat een treffend bewijs voor de Godheid van de Heere! God toch alleen kan op meer dan één plaats tegelijkertijd zijn.

Ieder van ons herinnere zich wat ondervinding hiervan hij bij zijn aardse Vader smaakte. Was deze wel ooit gunstiger gestemd om aan uw wensen gehoor te geven, dan wanneer gij met uw

broeders en zusters verenigd één en dezelfde wens uitte, één en hetzelfde gunstbewijs vroegt,

dat vele gelukkig maken zou? Nee, niets is hartroerender dan een gemeenschappelijke bede.

VI. Vs. 21-35 (zie ook). Petrus geeft door een vraag de Heere aanleiding tot nader onderricht. Het woord over het heengaan tot de broeder, die zondigt en van het winnen van hem, wanneer hij de bestraffing aanneemt, veronderstelde van zelf, dat hij, die heenging, bereid was te vergeven, ja zozeer bereid, dat het bestraffen als middel voorkomt, en dus eigenlijk niet de straf, maar de vergeving in het huis van hen, die misdeed, moet worden gebracht. Dit kan de discipel niet begrijpen, die groot geworden is in een tijd, waarin de Farizese schriftverdraaiing reeds zozeer is doorgedrongen. Het komt hem voor, dat men toch ook met de bereidwilligheid om te vergeven niet te ver mocht gaan, hij meent de grenzen ver genoeg te hebben geplaatst, wanneer hij bereid is zevenmaal te vergeven; maar alle grenzen worden weggerukt, en tot waarschuwing de gelijkenis van de boze dienstknecht voorgehouden. Evenals de inhoud van vs. 7vv. en Luk. 17: 1 en 2 in het kort is weergegeven, als de inhoud van vs. 15vv. in Luk. 17:

* en 4

1. Toen de Heere in vs. 15vv. het juiste gedrag ten opzichte van een broeder, die tegen ons zondigde, voorstelde, kwam Petrus tot Hem. Hem was daarbij een bedenking in het hart opgekomen, of namelijk zulk heengaan tot de belediger met een hart tot vergeven bereidwillig, niet zijn grenzen had, zou het niet een grenzenloos, altijd meer zich opeenhopend zondigen ten gevolge hebben. En hij zei: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en Ik hem vergeven? Is het genoeg, wanneer ik als maat aanneem: tot zevenmaal?

1. Jezus zei tot hem: Ik zeg u niet, a) tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven maal. Wanneer hij zevenmaal daags tegen u zondigde en zevenmaal terugkwam en zei: het is mij leed, zo zult gij hem moeten vergeven (Luk. 17: 4), en zo dat 70 dagen na elkaar werd herhaald, zo zou gij hem moeten vergeven. Er mag geen maat noch perk worden gesteld; het

moet integendeel tot blijdschap zijn, wanneer de broeder, die zondigt, door berouwvolle gezindheid het u mogelijk maakt, hem altijd en te allen tijde te vergeven.

a)MATTHEUS. 6: 14 Mark. 11: 25 Kol. 3: 13

De Talmoed 5: 22) zegt: men vergeve een, twee, tot driemaal, maar de vierde maal vergeve men niet. Deze Joodse traditie is misschien toen reeds bekend geweest, en Petrus wilde het misschien tot het dubbele versterken.

Hij meende daardoor iets zeer buitengewoons te doen, zich zeer groot van hart te betonen en verwachtte een toestemmend antwoord op zijn ruime uitbreiding.

Het getal van de Heere tegenover het getal van de apostel zegt, dat er over het vergeven geen boek moet worden gehouden, dat het integendeel een voortgaan in het onbegrensde is, dat niet geteld, maar steeds blijmoedig moet worden vergeven.

Als ik nog tellen kan, heb ik het vorige nog niet vergeten, dus ook niet van harte vergeven.

Er is een oude spreuk: goed met kwaad te vergelden, is duivels, kwaad met kwaad te vergelden is dierlijk; goed met goed te beantwoorden is menselijk, goed tegenover kwaad te doen is goddelijk.

Zo’n huis is de kerk, dat, waar de zondaar zich laat gezeggen en zich laat bestraffen, hij vergeving van de zonde heeft, en de vergeving zo dikwijls zijn deel wordt, als zij door hem wordt begeerd en gezocht.

Er wordt hier gedoeld op het oude woord van wraak, door een Lamech gesproken Gen. 4: 24

Het is zo gemakkelijk niet te vervullen wat de Heere Petrus oplegt; niet slechts tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal te vergeven. Drie dingen moeten worden bestreden. Allereerst de boze hartstocht, die voldoening eist; in de tweede plaats, het berekenend verstand, dat nieuwe beledigingen en grotere schade wil voorkomen, en ten derde, het gevoel van rechtvaardigheid; dat zich inbeeldt de zucht naar wraak te kunnen wettigen. Voor de zwakke mens is het niet gemakkelijk deze drie vijanden allen tegelijk, niet gemakkelijk ze een voor een te verslaan.

(Evangelie op de 22e zondag na Trinitatis)

Tot ware heiligmaking behoort ook barmhartige, vergevensgezinde liefde jegens de naaste. De Heere heeft onze schuld vergeven, daarom moeten wij ook gewillig zijn om de naaste te vergeven, en niet, zoals de onbarmhartige dienstknecht in het Evangelie, onze schuldenaars doden.

Stelde het vorige Evangelie het levend geloof voor als hetgeen ons gelukkig maakt, nu horen wij dat dit geloof zich moet openbaren in een leven, dat liefde en vergeving beoefent.

Het huis is de eerste en naaste plaats, waarin zich de heerlijkheid van het nieuwe leven in Christus openbaart; de tweede kring is de omgang en het verkeer met andere mensen dan met onze huisgenoten, met hen met wie ons ons beroep, ons lot, de leiding van God, de nabuurschap of vriendschap in betrekking brengt. Ook op dit gebied is een werkelijk onderscheid tussen doen en laten van de wedergeborene en de natuurlijke mens. Ons Evangelie wijst ons op de verschillende gesteldheid en op de verschillende gevolgen van beider omgang.

De vermaning tot vergevensgezindheid, zo dikwijls die komt, is altijd weer tijdig en op de juiste plaats, en men mag zelfs beweren, dat men tot deze deugd veel meer dan tot andere deugden mag vermanen, omdat zij een bijzonder mooie, en juist daarom ook een bijzonder moeilijke deugd is. Daarom keert ook de vermaning tot vergevensgezindheid in zo menig Zondagsevangelie van het kerkelijk jaar terug; daarom spreekt de Heilige Schrift zo dikwijls daarvan; daarom wordt er zelfs in de zeven beden van het "Onze Vader" aan gedacht.

Hoe leer ik de moeilijke kunst om mijn schuldenaar van harte te vergeven? 1) Zie uw schuldenaar aan: hoe klein is zijn schuld! 2) Zie op uzelf: hebt ook gij niet nodig, dat men met u geduld hebbe? 3) Zie op tot uw God: hoe groot is Zijn genade!

1. Ik wil u door een gelijkenis leren, waarom een zo onbegrensde bereidwilligheid tot vergeven uw plicht is, en hoe strafbaar en verkeerd daarentegen de onverzoenlijkheid omtrent de broeder is. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken, is het ten opzichte van afrekening of betaling van schuld evenals bij een zeker koning, niet slechts een gewoon mens, maar een hoog verhevene: een machthebbende, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde, met zijn dienaren, die hij zijn land en de inkomsten daarvan tot besturing had opgedragen om zich te overtuigen van de stand van zaken, wat hun bestuur omtrent zijn vermogen aanging.

Wij moeten vooral letten op het woordje: "koninkrijk der hemelen, " want zo’n gebod van het vergeven van de zonden kan men niet op het rijk van de wereld toepassen, waar ambten en personen ongelijk zijn, en daarbij steeds de een over de ander macht heeft. Men mag (vader, heer, meesteres, wereldse overheid) daar de boosheid niet toezien, noch ieder laten doen wat hem behaagt, maar moet het kwaad straffen en de mensen onder de tucht houden. Het wereldlijk bestuur is daartoe door God ingesteld, dat het de boosheid van de wereld zou weten en straffen - niet dat het alle boosheid zou kunnen straffen (want daartoe is het veel te nietig), maar dat het uiterlijke grote zonden zou straffen, die metterdaad gebeuren, dat niemand misdaad bedrijve aan zijns naasten lichaam, vrouw, goederen enz. In dit wereldlijk besturen is geen vergeving maar straf (Gen. 9: 6 Rom. 13: 4). Zo men in het wereldlijk bestuur moest vergeven, zo zouden gij en ik niets behouden. Het is, helaas! waar, dat degenen, die in het wereldlijk bestuur zijn, dikwijls niet alleen nalatig zijn in het straffen van het kwaad, maar zelfs het kwaad steunen en sterken, het laten gaan zoals het gaat. Daarom moet men deze leer vlijtig voorstaan, opdat men lere en wete, dat het uiterlijk bestuur gestreng moet zijn (1 Sam.

1. 3, 9, 19vv. ; 1 Kon. 20: 29vv. ; 22: 31). Dit bevel van het vergeven van de zonden behoort in het koninkrijk der hemelen of in het geestelijk bestuur, waar wij gelijk zijn en slechts een Heer boven ons hebben, wie wij allen eigen zijn. Zo’n Koninkrijk der hemelen begint hier op

aarde en wordt met een andere naam genoemd de Christelijke kerk, waar God door Zijn Woord en Zijn Geest regeert. In diezelfde kerk moet gij, in zoverre gij geen bijzonder ambt hebt, doen zoals Jezus hier beveelt: de een moet de ander vergeven; niemand mag zich wreken; ieder moet barmhartigheid en vriendelijkheid jegens zijn naaste bewijzen.

De Koning, die met Zijn knechten rekening wil houden, is God; de knechten zijn wij. Omdat Hij aan ieder van ons Zijn goed heeft gegeven, om het te besturen, zo moeten wij ook daarmee winst doen, dat zijn de goede werken, die God van ons verlangt. Hij laat ons op eigen verantwoordelijkheid handelen, maar van tijd tot tijd roept Hij Zijn knechten voor Zich, en laat Hij Zich de rekeningen voorleggen. Dat gebeurt, wanneer Hij ons in ons geweten tot verantwoording roept, en al onze werken in het licht van Zijn aangezicht stelt; want er zijn tijden, dat wij de nabijheid van de levende God, de Rechter van allen, opmerken en de stem horen: geef rekenschap van uw rentmeesterschap.

Wij tellen het zo licht, vooral wat gedachten en woorden aangaat. God rekent echter anders dan wij, en voor Hem is niets verborgen en wordt niets voorbij gezien. Zo dikwijls Zijn heilige wet vermanend aan ons hart klopt, wil Hij met ons rekenschap houden. Zo dikwijls een dag voorbij is, en een jaar zijn loop heeft geëindigd, is dat een herinnering voor ons, dat God rekening wil houden. Wij verschuiven echter de afrekening zo graag, totdat de Heere aan het einde onze rekening sluit door de dood. Op de jongste dag zal ons dan ons schuldenboek worden voorgehouden, ook al wilden wij het op aarde nooit zien.

1. Als hij nu begon te rekenen, werd dadelijk in de eerste en hoogst geplaatste, die hij komen liet, tot hem gebracht een, die ten gevolge van verwaarlozing en ontrouw hem schuldig was tienduizend talenten 30: 13") 1) die hij thans had moeten overgeven.

1. Zeer verschillend is de berekening van de waarde.

De knechten zijn natuurlijk geen slaven, ook niet gewone onderdanen, maar ministers, kroondienaars. Hun rekening wijst in de ontzaglijke grote som om zo te zeggen "koninklijke schulden" aan. De eerste toepassing moet dientengevolge gemaakt worden op de apostelen en de groten in de gemeente, die te meer kunnen schuldig zijn, naarmate hun meer is toevertrouwd. Toch wordt daardoor de verdere toepassing op de rekening van ieder mens voor God volgens zijn hogere roeping niet buitengesloten. Men denke nu aan talenten zilver of goud, altijd zijn tienduizend zoveel, dat ook Haman in Esth. 3: 9 de rijkdom van de Joden in het land zo hoog waardeert, om zeer veel te noemen. Het getal is bij wijze van spreekwoord voor bijzonder veel, evenals het "zeventigmaal zeven maal. " Omdat echter toch van rekenen sprake is wil de Heere tevens zeggen, dat God onze zonden werkelijk telt en weegt. Waarlijk reeds het getal is voor ons onbetaalbaar, en het zware gewicht van een meetellende zonde reeds een talent, want er zijn geen zogenaamde kleine of lichte zonden. God wil rekening houden met Zijn knechten, en Hij moet het willen, hoewel Hij slechts de rekening opmaakt, om ze te kwiteren, de schuld slechts doet kennen, om ze te vergeven (Jes. 1: 18). Zonder rekenen geen kwijtschelden, er is hier geen vergeven en kwiteren zonder dat er optelling, narekening heeft plaats gehad.

Zoals wij zagen verschillen de uitleggers in de waardering van de talenten; het is voor ons slechts van belang te weten, hoe de schuld een onmetelijke is: "Wie weet, hoe dikwijls hij zondigt?" (Ps. 19: 13). Boos berekent deze schuld op een eenvoudige wijze; hij zegt: de rechtvaardige valt zevenmaal daags (Spr. 24: 16), omdat nu een jaar 365 dagen heeft valt hij in een jaar reeds 2555 maal - hoe dikwijls dan in zijn gehele leven? Augustinus denkt bij de

1. 000 talenten aan de tien geboden, en zegt dat elk van die 1000 maal door ons wordt overtreden - een recht praktische vingerwijzing!

Wanneer God rekening wil houden, zo laat Hij de prediking van Zijn wet uitgaan, waardoor wij leren kennen, wat wij schuldig zijn. Wanneer God tot het geweten zegt: "Gij zult geen andere God hebben, maar Mij alleen voor God houden, Mij lief hebben van ganser harte en uw vertrouwen alleen op Mij zetten, " dat is de rekening en het register, waarin geschreven staat, wat wij schuldig zijn. Dat neemt Hij in de hand, leest het ons voor, en zegt: Zie, dat moest gij doen; gij moest Mij alleen vrezen, liefhebben en eren; gij moest op Mij Vertrouwen en u geheel aan Mij overgeven, - gij doet echter het tegendeel en zijt vijandig tegen Mij, gelooft niet in Mij, en stelt uw vertrouwen op andere dingen - summa summarum, gij ziet, dat gij geen letter van de wet houdt. Wanneer nu het geweten dat hoort, en de wet recht op iemands gemoed komt, zo ziet de mens, wat hij schuldig is te doen en niet gedaan heeft, hij wordt gewaar, dat hij geen letter heeft gehouden, en hij moet belijden, dat hij God geen ogenblik geloofd of bemind heeft.

1. En als hij, zoals vanzelf sprak, niet had om te betalen, beval zijn heer volgens het oude recht 21: 2"), dat men hem zou verkoper tot slaaf, en zijn vrouw en kinderen en al wat bij had, en dat de schuld zoveel mogelijk zou betaald worden.

De knecht heeft niet om te betalen: van waar zou de zondaar het verkrijgen, die wel in zonde kan voortgaan en nieuwe zonden kan opeenhopen, maar niet één zonde kan goed maken. Toch moet hij een voldoening geven. Hij moet voelen, dat men de wet van God niet straffeloos kan overtreden, opdat hij zijn moedwil aflere en God vreze. Hij moet met vrouw en kind en alles wat hij heeft in slavernij worden verkocht. Uit de dienst van de koning verstoten, moet hij zijn goed en zijn vrijheid verliezen en onder harde arbeid zijn leven doorbrengen. Dat is een zwaar lot, van Gods aangezicht verstoten, een lijfeigene van de wereld en van de vorst van de wereld zijn. Is dat ook nog niet het uiterste en hoogste verderf, zo is het toch de weg daarheen, en dat is het verdiende loon van hen, die zich tegen de goede, grote God verzondigen, en Hem niet de eer geven, Hem niet boven alle dingen vrezen, liefhebben en vertrouwen.

De te verwachten opbrengst is natuurlijk niet toereikend om de enorme schuld te dekken. Daarop wordt ook niet gedoeld, recht en gerechtigheid moet worden uitgeoefend, of de schade hersteld of niet. De mens handelt dikwijls zo, dat hij de schuldige laat lopen, omdat hij van hem toch geen herstel meer kan hopen. God, de Heere, handelt nooit zo; Hij lijdt, wanneer een knecht 10. 000 talenten doorbrengt, geen schade, want Hij is de Heer over alles; maar Hij wil, dat recht wedervare aan hem, die tegen Hem heeft misdaan.

Voordat de Koning met hem rekening houdt, heeft de knecht geen geweten, hij voelt de schuld niet en zou nooit zijn heengegaan om te bidden; hij zou meer schuld hebben gemaakt, en er niet naar hebben gevraagd. Als echter de rekening gehouden is en zijn heer beveelt hem zijn vrouw enz. te verkopen en te betalen, voelt hij en ziet beide zijn grote schuld, vervolgens zijn onvermogen en de straf, daarom valt hij voor de heer neer, bidt hem en zegt. Heb geduld met mij. Dat noemen wij "naar het kruis kruipen" en genade begeren, dat wil de Heere, dat wij zullen leren, indien wij van schuld bevrijd willen worden; want wie de schuld niet wil bekennen, maar die ontkent, zoals de Farizeeën doen, die zichzelf voor vroom en rechtvaardig houden, die zou zijn zaak slechts erger maken.

1. De dienstknecht dan, met angst en schrik vervuld, neervallende, aanbad hem naar de wijze van de oosterse verootmoediging "Ge (33: 3"; 1 Kon. 1: 16), zeggende: Heere! wees lankmoedig over mij, vertraag de uitvoering van dit vonnis, en ik zal ualles betalen.

Welke gedachten heeft de knecht, als hij zegt: "ik zal alles betalen. " Alles betalen, 10. 000 talenten, van waar zal de arme dat verkrijgen? Als een mens in nood is moeten zijn woorden niet op de goudschaal worden gelegd. De eigenlijke bedoeling is zeker, dat hij zijn gedrag wil verbeteren en de veroorzaakte schade weer wil goed maken. Dat is een loffelijke belofte; men merkt het echter bij deze soort van berouw op, dat hij nog zeer zwak is. De knecht zoekt zijn heil niet alleen in de vrije ontferming van de koning; maar ook voor een goed deel in zijn eigen doen en werken. Hij wil een gedeelte van de schuld uitdelgen en hoopt dan voor het overige vergeving te verkrijgen. Hij is daarin gelijk aan vele van onze Christenen, die daarom op de vergeving der zonden rekenen, omdat zij zich verbeteren en goede werken doen. Zij zijn ook soms zo stout, dat zij God gouden bergen beloven en nooit weer willen zondigen, wanneer Hij hun voor ditmaal de schuld wil vergeven. Zij weten nog niet, dat beide een geschenk van de genade is: De vergeving van schuld en de verbetering van het zondige leven. Wij moeten God daarom om beide bidden, zoals in het "Onze Vader" op de vijfde bede als zesde bede volgt: "Leid ons niet in verzoeking. "

De arme man is de eerste papist geweest, die van eigen betaling sprak, maar met dit onderscheid, dat hij het in angst en vermaning zei, en deze het ernstig beweren. Men moest van dat zelf betalen geheel afzien en zich alleen op genade en barmhartigheid beroepen.

De schuldenaar kan niet bidden om kwijtschelding van schuld, dit zou, gij voelt het, in zijn toestand een vermetelheid geweest zijn. De verloren zoon kwam ook niet tot zijn vader, om weer als kind, maar als een van zijn huurlingen aangenomen te worden. Er moet dan ook bij ieder mens, die zich bekeert een gevoel in het hart en een gelofte jegens de Heer gevonden worden, om, ware het mogelijk, door verdubbeling van gehoorzaamheid iets van de schuld af te doen. Maar dat is niet mogelijk, de Heere weet dit, daarom neemt de koning de belofte niet aan, maar scheldt hij de schuld kwijt naar zijn vrije, onvoorwaardelijke genade.

1. En de heer van deze dienstknecht, die beloofde wat onmogelijk was, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen, zodat er van verkopen verder geen sprake meer was, en de schuld, (woordelijk: het op rente gegeven geld) het geld, dat hij zich onrechtvaardig had toegeëigend, en al het overige, dat hij had moeten betalen, hem

kwijtgescholden. Hij gaf hem veel meer dan hij had gevraagd, toen de knecht beloofde wat boven zijn bereik was.

Dat is een gouden vers, dat wij wel mogen ter harte nemen, want hier wordt ons met weinig woorden als in een somma het gehele Evangelie voorgesteld, dat toch niets anders is dan de blijde boodschap, dat God Zich over onze ellende ontfermd heeft, en genade voor recht heeft laten gelden en onze schuld vergeven heeft, Hij werd over ons bewogen, daarom heeft Hij Zijn eengeboren Zoon overgegeven, en heeft ons losgelaten, omdat Jezus Zich als borg heeft gesteld. De schuld is vergeven, omdat Jezus Christus ze voor ons betaald heeft. De schuldbrief is met het kruis uitgewist, wij mogen in geloof aannemen, wat Gods vrije genade ons aanbiedt. Daarop wijst de Heilige Schrift gedurig weer, en wij kunnen het niet dikwijls genoeg bedenken, dat wij rechtvaardig en zalig worden door de vrije genade van God in Christus Jezus.

Het Rooms-Katholieke geloof en het natuurlijke hart stemmen zeer goed overeen ook zonder wedergeboorte, het Evangelisch geloof en het menselijk hart alleen door middel van de wedergeboorte. De papisten zeggen van een Protestant, die Katholiek geworden is, dat hij (in de schoot van de kerk) teruggekeerd is. Zeer juist, de Katholieke gezindheid en het Katholieke geloof is de oude mens, die heeft ieder onder de Christenen van nature - de mens wordt echter evangelisch in gezindheid en geloof door de Heilige Geest.

Gods rechtvaardigheid eist de volle straf; Gods liefde de volle kwijtschelding; bij God is niets ten dele, maar alles geheel en volkomen.

1. Maar die dienstknecht, aan wie zoveel barmhartigheid was geschonken, wiens hart vol moest zijn van de genade, die in zo bijzondere mate hem was geschonken, uitgaande uit het paleis van de koning, heeft op de weg naar huis gevonden eenvan zijn mede-dienstknechten, die hem honderd penningen, denariën schuldig was en hem aanvattende, als had hij een goede vangst gedaan, greep hem bij de keel om hem voor de rechtbank te slepen, zeggende: Betaal mij dadelijk wat gij schuldig zijt, tot de laatste penning toe, of ik breng u voor de rechter.

1. Zijn mede-dienstknecht dan, onbewust hem het beeld voor ogen houdende, hoe hij zo kort geleden zelf in grote angst voor de koning had gelegen (vs. 26), neervallende aan zijn voeten, bad hem, zonder het te weten, dezelfde woorden zeggende, die hij te voren had gebezigd: Wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. Hier was het echter geen belofte, die niet te vervullen was, zoals eerder de zijne; zij kon in elk geval na een korte tijd worden vervuld.

1. Maar hij wilde niet doen wat hem zo dringend gebeden was: maar hij ging heen, en bracht hem werkelijk tot de rechter, en wierp hem volgens het rechterlijk vonnis in de gevangenis,

totdat hij de schuld betaald zou hebben; zo was het natuurlijk voor hem zonder hoop, omdat

niet anders dan met zijn dood de deuren van de kerker voor hem zouden worden geopend.

Jezus zwijgt van de dank, die de knecht met woorden betuigd heeft; want Hij heeft te getuigen van een dankbaarheid, die zich in werken openbaart en die elk woord over de eerste overbodig maakt. Nauwelijks is de knecht uit het koninklijk paleis uitgegaan, hij is nog niet

tot vrouw en kinderen teruggekeerd, geen tijdverloop kon de vrome voornemens, die hij opgevat heeft, de indrukken, die hij ontvangen heeft, hebben uitgewist. Hij moest nog geheel vervuld zijn van de genade van zijn heer; hart en mond moest jubelen met de woorden van de psalmist (Ps. 103: 1vv.): "Loof de Heere, mijn ziel. " Daar vindt hij zijn mededienstknecht, dus een knecht die, als hij zelf, ook die grote heer en koning dient. Zouden wij niet verwachten, dat zich nu het hart van de knecht wijd zou openen om met blijde mond zijn mededienstknecht de lof van de heer te verkondigen? Deze mededienstknecht is aan onze knecht 100 penningen schuldig; wat zijn 100 penningen bij 10. 000 talenten? een kleinigheid! Wij verwachten, de knecht, aan wie barmhartigheid is bewezen, zal aan zijn mededienstknecht barmhartigheid betonen. Erkent hij niet de hand van God, die deze mededienstknecht tot hem leidt, opdat hij gelegenheid hebbe, zijn heer en koning in de geringsten van zijn knechten zijn dank te betuigen? Maar wat gebeurt? Nauwelijks heeft de knecht zijn mededienstknecht gezien, of hij denkt aan diens schuld, valt op de schuldenaar aan, pakt hem en zet hem in de gevangenis.

Deze slechte knecht, die de Heere tot een waarschuwend voorbeeld stelt, heeft niets geleerd, heeft de genade volstrekt in zijn hart niet verstaan noch aangenomen, maar voert die als een roof weg. Hij gaat uit zodra hij kan, blij en vrolijk, dat hij nu weer alles kan voortzetten als voorheen. Hij vindt, zoals wij bij iedere voetstap vinden, wanneer wij het zoeken, een van zijn mededienstknechten. Het is wellicht een geringere dan hij, die een zo hoge betrekking heeft bij de koning, waardoor hij zo grote schulden kon maken; maar ook de dagloner is de onderdaan van de koning, tegen wie men geen verkeerdheden kan plegen zonder de koning te vertoornen. Hier kan de schuld in elk geval slechts gering zijn in verhouding tot die grote; want de lichtzinnige verkwister uit de kas van de koning had wel veel lust en bekwaamheid om te verspillen, maar weinig om anderen te lenen. Eerst nu hem door het gebeurde in het geheugen is geroepen het kwijtschelden of betalen, denkt hij aan hetgeen hij te ontvangen heeft. Nu de betaling niet kan plaatshebben, doet hij al het mogelijke tot dwang. Die verkeerdheid laat ons de Farizese gezindheid zien, die door gestrengheid van het harde gericht over de naaste zich voor God wil rechtvaardigen. Hoofdzaak blijft echter in de gelijkenis de verkeerdheid, dat men zich niet ontfermt, wanneer God Zich over ons ontfermd heeft (Sir. 28: 3vv.). De koning wees op de wet van Israël (vs. 25): de knecht past op zijn mededienstknecht het nog hardere Romeinse recht toe, dat de schuldeiser veroorloofde, de schuldenaar bij de keel te grijpen en voor het gerecht te brengen.

Wij moeten de schade en de onbillijkheid, die ons van anderen overkomt, echt inzien en goed wegen, dan zullen wij zeker bevinden, wanneer wij het op de goudschaal leggen, dat de schuld, die wij tegenover de Heere, onze God, hebben, zal zijn als 10. 000 talenten bij 100 penningen, die ons onze naaste schuldig is. De Heere wil zeggen: al wilt gij de geleden schade ook nog zo hoog opvoeren, zodat gij meent reden te hebben om toornig te zijn, wat is het dan? het is nog niet één gulden tegen de 100. 000 gulden, die gij onze Heere God schuldig zijt. Indien dan God voor u het oog sluit - dat Hij zo grote schuld niet wil rekenen noch gedenken, hoe kunt gij dan zulke onbarmhartige, harde mensen zijn, dat gij niets wilt nalaten en alles zo nauwkeurig wilt nemen? Om Gods wil, doet het niet! Legt uw zonde op een weegschaal, en ook die van uw naaste en doe niet anders dan uw hemelse Vader met uw vele en grote zonden gedaan heeft, zo zijt gij ware Christenen.

Waarom is onze schuld tegenover God zo bijzonder hoog gesteld? Het is God, de majestueuze God, tegen wie wij zondigen, en zo groot als God is, zo groot is ook onze zonde. Wat betekent daarentegen de schuld van de knechten onderling? Zo ver God van de mens af is, en zo diep als de mens beneden God staat, zo ver en diep moet beiderlei schuld worden gescheiden; wat onze broeder ons ten nadele doet is niet de moeite waard bij hetgeen wij God smart aandoen; - men zou kunnen vragen, of de som van 100 penningen niet nog te hoog gesteld zou zijn. Er zijn er helaas! velen, die maar al te gelijk zijn aan de harde man, die zonder te letten op eigen schuld, anderen hard is en alleen van streng recht wil weten, hoewel hij zelf door genade vrij kan worden. Zij hebben een goed en nauwkeurig geheugen voor alles, wat hun is aangedaan, en het geheugen faalt niet, al is het dat hun overige krachten verminderen. Zij dragen dat met zich mee en zoeken elke gelegenheid, dat zij hun naaste schade kunnen doen, en hem zijn onrecht niet eenmaal maar tienvoudig vergelden. Zijn ze onbeschaafde mensen, dan varen zij op lompe wijze uit; zijn het beschaafde mensen zo wreken zij zich met spot en bijtende gezegden, en treden overal heimelijk hun belediger in de weg om hem in zijn vooruitgang te hinderen en zijn plannen te verijdelen. Vlijtig helpen zij om hem te benadelen en met vreugde zien zij zijn ongeluk. Wil echter hun belediger zich met hen verzoenen zo werpen zij hem zo verre weg, dat hem de moed moet ontzinken, om hen te naderen, en gebeurt het evenwel, dat het tot een verzoening komt, zo maken zij daarvan een ijdel schouwspel en zeggen iets met de mond, waarop het hart "nee" zegt.

Een handwerksman in Westfalen had aan een ver af wonende kleine handelaar jarenlang garen geleverd en geen betaling van hem verkregen, zodat de schuld tot over de 50 thaler was aangegroeid. De schuldeiser, zelf niet rijk, ging eindelijk persoonlijk op weg, om zijn geld in te vorderen en zo nodig met hulp van het gericht te verkrijgen. Hij treedt de kamer van de schuldenaar binnen en ontwaart daar de sporen van de hoogste armoede, van de diepste ellende; vooral valt hem een verwaarloosde knaap in lompen gekleed in het oog. Hij bedenkt zich niet lang. Lieve meester, zegt hij, ik zie wel, mijn geld krijg ik niet, ik wil dus uw zoon hier in de plaats tot betaling aannemen. De arme man wist eerst zelf niet wat hij van dat voorstel maken moest, en was ten hoogste verblijd en verwonderd, toen zijn schuldeiser hem zijn schuld kwijtschold, en zijn verwaarloosd kind aannam om het te verzorgen en op te voeden. Voorwaar, een mooie tegenhanger van onze schuldeiser in de gelijkenis.

1. Toen nu zijn mede-dienstknechten, die te voren getuigen van zijn begenadiging (vs. 27) waren geweest, nu ook getuigen waren van zijn gedrag jegens zijn schuldenaar (vs. 30), en zagen hetgeen gebeurd was met de laatste, zijn zij, voor wie de genade vande koning een wonder was, zeer bedroefd geworden. Zij waren verontwaardigd over zo’n misbruik van het edelste kleinood voor arme ellendige zondaars, als alle mensenkinderen zijn, en van welke die knecht een voornaamste was bevonden: en komende, verklaarden zij hun heer al wat er gebeurd was, omdat zij niet konden dulden, dat de genade zo snood werdveracht, en toch gelaten werd in het bezit van hem, die haar verachtte.

1. Evenals de voorbede van de vromen niet tevergeefs is, zo is ook de vloek, het klagen over het kwade niet tevergeefs (Hebr. 13: 17). Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen, en hij zei tot hem: Gij boze dienstknecht! 23: 11") al die schuld, die gij aan mij had, toen gij de vorige maal voor mij stond, (vs. 24) heb ik u kwijtgescholden, omdat gij mijgebeden hebt. Ik

heb u niet alleen uitstel geschonken, totdat gij mij zou kunnen betalen, maar heb mij over u ontfermd tot gehele kwijtschelding, omdat gij toch nooit zou hebben kunnen betalen.

1. Behoorde gij ook niet, naar de plicht van de dankbaarheid, u over uw mede-dienstknecht te ontfermen, die u om lankmoedigheid vroeg, zoals ik ook mij over u ontfermd heb, zodat gij hem niet alleen had laten gaan, maar ook alleschuld had kwijtgescholden.

1. En zijn heer, die reeds vroeger zo veel reden had gehad om vertoornd op hem te zijn, maar in plaats daarvan genade en ontferming had betoond, vertoornd zijnde, omdat zijn genade zo was misbruikt, leverde hem aan de pijners over, liet hem niet slechts in de gevangenis werpen, maar vorderde pijnlijke lijfstraf, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was.

De Heere vergeeft ook op uiterlijke verootmoediging, omdat zij stilzwijgend een belofte is van wederliefde. Wie om genade smeekt en genade ontvangt, die moet dankbaar zijn voor deze weldaad, en dankbaar zijn is te doen wat de weldoener genoegen doet. Door de ondankbare liefdeloosheid van de hoogst begenadigde knecht bleek het, dat zijn verootmoediging niet van harte was, maar enkel uit de persing van de nood ontstond. Ach, hoe vele bekeringen ontstaan er nog heden uit dezelfde oorzaak, en hebben dezelfde afloop! Hooggaande tijdelijke nood of benauwdheid van het geweten, of vrees voor de naderende dood en het oordeel kunnen een mens uiterlijk ver brengen; maar indien de liefde van Christus niet in het hart is uitgestort, waardoor de mens innerlijk veranderd, vernieuwd en met liefde tot Christus vervuld wordt, zo houdt met de nood ook de verootmoediging op, en de oude mens herneemt al zijn rechten. En wie voor de liefde geen plaats geeft, maar enkel wil handelen naar het strenge recht, met die zal ook enkel naar het strenge recht gehandeld worden.

Er zijn ook goedaardige dienstknechten, die beter verstaan, wat de koning in zijn onderdanen welgevallig is, die partij trekken voor de hard behandelde met een hartelijke ontferming, en het niet over hun hart kunnen verkrijgen hun heer, met wie zij in de vertrouwelijke verhouding van gelijke gezindheid staan, met de hen bedroevende geschiedenis bekend te maken ("strengheid uit medelijden tegenover de hardheid uit medelijden. "

Dat zijn de vromen, die over alle liefdeloosheid voor hun ogen zuchten tot hen God van de liefde; de Heere wil ons met dit beeld leren, dat in elk geval niet alleen volgens Gods alwetendheid, maar ook op deze middellijke weg, tot onze diepe beschaming, onze nieuwe schuld, wanneer wij de schulden niet vergeven, voor God moeten komen. Daar moet zich de onbarmhartige niet alleen voor de Albarmhartige, maar reeds voor de barmhartige mededienstknechten schamen, en reeds daarin ligt zijn oordeel: "waarom gij ook niet alzo?" De zondige mens treurt (Ps. 119: 136), de onderdaan wordt bedroefd en klaagt het aan de Heere; maar God zelf de Koning in Zijn Majesteit, wordt toornig en noemt de knecht een "boze" - nu pas boos in de eigenlijke zin van het woord, vroeger nog niet bij al het moedwillig schulden maken in de verblinding, nu echter, omdat hij geen barmhartigheid oefent, omdat hij zelf toch barmhartigheid ervaren heeft. Want dat is de kroon van onze verworpenheid, dat wij voor God bedelaars, jegens onze medebroeders echter tirannen zijn.

God kan vele zwakheden en gebreken in de Zijnen verdragen, Hij vergeeft zelfs zware zonden, evenals Hij aan koning David zijn moord en echtbreuk en aan Petrus zijn verloochening vergeven heeft; want geen zonde is zo groot, dat zij niet vergeven zou kunnen worden, wanneer de zondaar boete doet en om vergeving bidt. Dit blijkt zelfs uit deze gelijkenis, en dat houdt de koning de boze dienstknecht nog eens uitdrukkelijk voor. Daarentegen is het anders met de zonde van de onverzoenlijkheid, dat iemand zijn broeder niet vergeven wil, die er hem om bidt. Deze zonde behoort tot degenen, die ten hemel schreien, want zij klimt op tot de rechtvaardige God en laat haar luide stem met de stem van de bedroefde gemeente voor Zijn troon horen, dat God de boze dienstknecht voor Zijn gericht moet eisen. Alle andere zonden, wanneer men er berouw over heeft, worden ook uitgewist en weggedaan, maar deze zonde wil noch zich zelf laten verbeteren noch verbetering van anderen aannemen, zij wil onbestraft en onverbeterd blijven. En toch is zij zo schandelijk, dat zij de genade van God veracht en haar niet dankt, al de liefde en ontferming in zich verstikt en vernietigt, de eenheid van de gemeente stoort, en de vrede in oorlog keert. Wil God Zijn gemeente redden en Zijn Evangelie niet geheel te gronde laten gaan, dan moet Hij met ernst tussenbeide komen en aan deze zonde paal en perk stellen. De onboetvaardige mensen menen waarlijk dat, nadat de Heere hun alle schuld heeft kwijtgescholden, Hij die niet meer zou mogen invorderen; zij laten zich de zonde vergeven, en geloven, daarna hun zondig leven weer opnieuw te kunnen beginnen, omdat de oude schuld hen niet meer drukt, en er voor de nieuwe goede raad is, evenals voor de oude. Zij moeten echter hier leren, dat met de nieuwe schuld de oude weer levend wordt, dat deze nieuwe, als men zijn mededienstknecht de 100 penningen niet wil kwijtschelden, hem toegerekend wordt als 10. 000 talenten; deze moeten nu betaald worden, en wel, omdat dit een oneindige schuld is, opdat de schuldenaar eeuwige pijn lijde; het is dus een wezenlijke betaling, maar een, die geen einde neemt.

De wraak komt de mens dikwijls zoet voor, maar ach! zij is slechts gesuikerd vergif, slechts zoet gemaakte gal, en haar nasmaak is bitter als de hel. Zoet en zaligheid alleen is de vergevende en verdragende liefde, zij heeft vrede en het bewustzijn van de goddelijke genade. Omdat zij vergeeft, neemt zij dadelijk de belediging weg en vernietigt haar; zij beschouwt en behandelt haar belediger, alsof hij haar niet beledigd had, en voelt de smarten en steken niet meer, die hij haar toegevoegd heeft. Vergeving is een schild, waartegen alle vurige pijlen van de boze afstuiten, zonder schade aangericht te hebben.

Wanneer deze man tevoren volkomen vergeving en kwijtschelding had verkregen, hoe wordt dan nu de volle betaling van hem geëist? Het is zeker, dat God de zonden, die Hij eenmaal vergeven heeft, nimmer straft; want de vergeving van Hem gaat over alle zonden. Hij vergeeft alle overtredingen, hoe menigvuldig zij ook zijn, en scheldt de schuld kwijt zo groot als zij is. De behandeling van genade wordt nooit weer ingetrokken. Het is een van Zijn giften, die onberouwelijk zijn. Dat rust op en komt voort uit de volkomen genoegdoening voor de zonde, door Zijn eigen Zoon gedaan, en daarom zou het onrechtvaardig zijn die te straffen; hierdoor is de zonde weggenomen en voor altijd uitgedelgd. Hierom menen sommigen, dat deze man alleen de aanbieding had van vergeving en niet de vergeving zelf. Maar het is geen aanbieding van vergeving, die Christus door Zijn bloed teweeg heeft gebracht, en waartoe Hij verhoogd is om die te geven, maar de vergeving zelf. Deze man was zijn schuld, ja zijn gehele schuld kwijtgescholden. Anderen menen, dat dit een vergeving was van de kerk, die hem

aanmerkte, van hem oordeelde en hem ontving als een die vergeving was deelachtig geworden, maar hem om zijn wrede behandeling aan de pijnigers overleverde, hem veroordeelde en uitwierp totdat hij volkomen voldoening zou hebben gegeven. Anderen menen dat deze vergeving alleen bestond in zijn verbeelding; hij verbeeldde zich en hoopte, dat hij vergeving ontvangen had, terwijl hij ze inderdaad niet deelachtig was; maar dan kon zijn misdaad niet zo verwaard worden, zoals gebeurt. Men moet veel meer deze vergeving verstaan van de afwending van rampen en oordelen, die hem lichtelijk om zijn ongerechtigheden zouden overkomen zijn, dat soms de mening van die spreekwijze is (1 Kon.

1. 34, 36, 39), en zo kan zijn overgave aan de pijnigers worden opgevat voor de wroeging van zijn schuldig geweten, een kwelduivel, vele ongelukken en tijdelijke rampen. Wij hebben dit echter niet met strengheid toe te passen op enig bijzonder geval of persoon; er moet alleen op het oogmerk van de gelijkenis worden gezien. Dat is om de mensen onderling vergeving te leren uit de volkomen en vrije vergeving, die zij van God ontvangen, en dat er zonder de eerste geen reden is om de laatste te verwachten, zoals blijkt uit hetgeen volgt.

1. Zoals in deze gelijkenis de koning een onbarmhartig oordeel liet gaan over degene, die geen barmhartigheid had gedaan (Jak. 2: 13), zal ook Mijn hemelse Vader (hoofdstuk . 6: 15) u doen, die tot de gemeente behoort, als wier lid vroeger Petrus heeft gesproken. Zo zal Hij doen, indien gij niet van harte vergeeft, een ieder zijn broeder, zijn misdaden. Doet gij het de eerste maal oprecht, zo maakt dit het tweede en derde geval gemakkelijker, en het wordt u tenslotte zo eigen, dat gij het zeventigmaal zeven maal vanzelf leert.

Wij moeten onszelf weinig, anderen veel vergeven.

De Heere zegt hier niet uw Vader, nee! want wie God waarlijk tot zijn Vader heeft, in hem valt zo’n onbarmhartigheid niet.

Zoals wij uit Lukas 17: 5 vernemen, voelden de discipelen de kracht van hun geloof nog niet opgewassen voor hetgeen de Heere hier van de Zijnen vorderde, en zij baden Hem, dat Hij dit in hen wilde versterken. Hij herinnert ze nu met een woord, geheel gelijk aan het gezegde in hfdst. 17: 20 , dat het eigenlijk niet aankomt op de uiterlijke maat van het reeds aanwezig geloof, maar op het bezit van het innerlijk ware geloof; want dat volbrengt reeds in de omvang van een mosterdzaadje alle dingen, die voor het natuurlijk oog onmogelijk schijnen. Daarom geeft Hij hun te verstaan, dat zij eigenlijk dat geloof nog in het geheel niet hadden, zo lang hun hart nog niet was ontledigd van alle aanspraak op eigen verdienste tegenover God, de Heere. Dat dit nog niet het geval was, had Petrus met zijn "is zeven maal genoeg?" duidelijk gehoord, daarbij toch rekende hij het zich tot een bijzondere verdienste, dat hij met zijn tellen zo ver was gegaan. Het woord van de Heere, dat hij zegt van de knecht, die zijn Heer zonder enige aanspraak op loon dient, is onmiskenbaar een wijzen op Zijn eigen dienende liefde, die de discipelen op het hoogst zullen zien in het lijden en sterven, dat nu spoedig daar zou zijn. Pas op deze grond zon Hij dan in staat zijn, hun Zijn Heilige Geest te schenken en door deze het geloof van de ware aard in hen te scheppen.

HOOFDSTUK 19.

OVER ECHTSCHEIDING, KINDEREN EN RIJKDOM.

1. Vs. 1-12 (zie ook). Toen het loofhuttenfeest van het jaar 29 nabij was gekomen, drongen de broeders van Jezus Hem om Galilea te verlaten, en Zich eindelijk in de hoofdstad van het rijk als Messiaans koning te vertonen (Joh. 7: 1vv.). Hij heeft hen afgewezen met de verklaring, dat Hij op dit feest niet tot zo’n doel in Jeruzalem zou verschijnen. Een openbaring van Zichzelf als Messias aan de heilige stad was Hij pas van plan tegen pasen van het jaar 30 (vgl. hoofdstuk . 21: 1vv.). Nadat zij voor zich zijn afgereisd begint onmiddellijk daarop voor Hem de tijd van Zijn opneming vervuld te worden (Luk. 9: 51) in zijn allereerste begin. Want sinds het optreden van Johannes de Doper (hoofdstuk . 3: 1vv.) zijn nu drie volle jaren verlopen en is dus het midden van die jaarweek gekomen, waarvan in Dan. 9: 27 sprake is. Hij verlaat dus Galilea en komt op de weg eerst naar Jeruzalem en Judea, en vervolgens in het begin van het jaar 30 naar Perea. Hier heeft Hij met Farizeeën het gesprek over de echtscheiding.

1. En a) het geschiedde, toen Jezus deze woorden, niet alleen de onmiddellijk voorafgaande in hfdst. 18 , maar ook alle vroegere vanaf hfdst. 5 geëindigd had, en nu in de eerste dagen van oktober van het jaar 29 Zijn profetische werkzaamheid in Galilea ten einde had gebracht, zoals Hij die later in hoofdstuk . 26: 1 voor Judea en Jeruzalem eindigde, dat Hij vertrok van Galilea. Hij wilde het nu geheel verlaten, totdat Hij uit de dood zou zijn opgestaan (hoofdstuk

* 26: 32; 28: 7). En na ongeveer een half jaar kwam Hij over de Jordaan, of over de weg door Perea reizende, in het gebied van Judea, die Hij bij de mededeling in hoofdstuk . 20: 17vv. ook werkelijk betrad.

1. Mark. 10: 1

1. En vele scharen volgden Hem op Zijn reis door Perea, evenals vroeger bij Zijn tochten door Galilea, en Hij genas ze daar, zoveel zieken als men tot Hem bracht (hoofdstuk . 4: 24; 8: 16;

1. 35; 12: 15; 14: 35vv).

Zagen wij op grond van het overzicht bij alle afwijkingen in bijzonderheden toch over het geheel een wezenlijke overeenstemming bij de drie eerste Evangelisten in de hoofdstukken MATTHEUS. 4: 12-18: 35 Mark. 1: 14-9: 50 Luk. 4: 14-9: 50 , zo zien wij van daar tot aan de laatste reis naar Jeruzalem, waar de overeenstemming weer blijkt (MATTHEUS. 20: 17vv. Mark. 10: 32 Luk. 18: 31), zo’n verwantschap slechts in de hoofdstukken MATTHEUS. 19: 1-20: 16 Mark. 10: 1-31 en Luk. 18: 15-30 Mattheus vertelt hier wel het breedvoerigst, Lukas het kortst, toch valt de overeenstemming dadelijk in het oog; daarentegen geeft Lukas 9: 51-18: 14 een reisverhaal, dat ons in zijn bijzonderheden eerst uit de in Joh. 7: 1-11: 54 meegedeelde voorvallen duidelijk wordt. De twee eerste Evangelisten, Mattheus en Markus, hebben slechts de werkzaamheid van Jezus in Galilea willen voorstellen, om dan dadelijk tot de geschiedenis van Zijn lijden en sterven te Jeruzalem met de opstanding op de derde dag over te gaan, waarbij zij het daartussen liggend oponthoud in Perea slechts als een overgang behandelden. De derde Evangelist Lukas daarentegen heeft juist dit oponthoud in Perea met

voorliefde aangehaald. Hij heeft de vroegere werkzaamheid in Galilea als een voorbereiding daarvoor zó behandeld, dat hij veel daarvan nu eerst aanhaalt; en wanneer nu, zoals hij ook werkelijk doet, de werkzaamheid in Perea slechts als een voorbereiding tot hetgeen in Judea en Jeruzalem volbracht zal worden, behandeld wordt, werd daardoor vanzelf in dat gebied ingegrepen, dat daarna de vierde Evangelist uitsluitend behandeld heeft in de tijd van de werkzaamheid van Jezus in Judea. Deze wordt verdeeld in twee hoofdafdelingen, die in Joh. 6 hun kenteken hebben, in de werkzaamheid voor en na die in Galilea. Op de laatste, in Joh. 7 beschreven, komt het dan hier aan. Wij hebben reeds in hoofdstuk . 12: 22 en 16: 1 daarop opmerkzaam gemaakt, hoe de afdeling Luk. 9: 51-13: 9 gedeeltelijk) bijdragen van de werkzaamheid in Galilea bevat, voor het overige echter (Luk. 9: 51-11: 13 en hoofdstuk . 13: 1-9) in dezelfde tijd valt, die in Joh. 7: 1-10: 42 aangegeven wordt, met dit onderscheid dat Johannes de aanwezigheid van Jezus in Jeruzalem en in het landschap van Judea, Lukas daarentegen de reis daarheen op de weg door Perea (boven vs. 1) behandelt. Vergelijken wij de beide Evangelisten met elkaar, dan vertelt eerst Joh. 7: 1-10 hetgeen aan het vertrek van Jezus uit Galilea voorafging. Op de volgende dag namelijk, nadat de Heere naar Kapérnaüm teruggekeerd was, en daar de gesprekken met Petrus en de andere discipelen gehad had (MATTHEUS. 17: 24-18: 35), kwamen Zijn broeders tot Hem en eisten van Hem de onbekendheid, waarin Hij tot hiertoe geleefd had, op te geven, het landschap Galilea voorgoed te verlaten, en op het aanstaande loofhuttenfeest naar Jeruzalem te gaan om zich daar openlijk als de Messias te verklaren en de troon van David in bezit te nemen. Wij kunnen onder deze "broeders" geen lichamelijke broeders (?) (Uit 2: 23), noch zijn neven verstaan (want die had Jezus allen, behalve Joses, onder het getal van de apostelen opgenomen 10: 4). Wel echter hebben wij aan zijn zwagers, de echtgenoten van zijn zusters te denken, waartoe ons het gebruik van de uitdrukking bij de Hebreeën recht geeft. Daardoor toch worden meermalen de naaste bloedverwanten, vrienden en familiebetrekkingen aangeduid, zonder over de betrekking iets anders aan te geven (Gen. 13: 8; 24: 27; 31: 23, 32). Wij hebben daartoe des te meer recht, omdat in Mark. 3: 21 en 31 uitdrukkelijk van hen sprake is, die de bloedverwantschap van Jezus uitmaakten, waar het woord "broeders" voor hen gebruikt wordt, tot een bewijs, dat dit woord in betrekking tot hen slechts die algemene zin heeft. Wat nu Zijn familie of Zijn broeders in meer algemene zin betreft, de beide plaatsen hfdst. 12: 46 en 13: 55vv. geven duidelijk te kennen, dat men zowel te Kapérnaüm als in Nazareth, waar zij hun woonplaats hadden, van zulke broeders spreken kon. Zoals wij in hoofdstuk . 8: 15 verklaard hebben, hadden Zijn moeder Maria met Zijn neef Joses en de familie van Petrus zich daar tot één familie aangesloten, en het wordt nu duidelijk, waarom de Heere in ter voldoening van de didrachmen voor zichzelf en Petrus alleen betaalt, zonder ook voor de andere discipelen te zorgen. Hij handelt daar juist als de eigenlijke huisheer, hier daarentegen waren Zijn zusters of nichten, omdat zij gehuwd waren, terug gebleven, evenals de Nazarethaners slechts van hen zeggen: "Zijn ze niet allen bij ons?" terwijl zij van de broeders of neven slechts de namen aangeven. Deze zwagers worden zonder twijfel bedoeld, wanneer in Joh. 7: 5 gezegd wordt: "ook Zijn broeders geloofden niet in Hem; daardoor wordt openbaar aangetoond, dat zij, evenals de meesten van hun landgenoten, in het bijzonder ook hun medeburgers van Nazareth (hoofdstuk . 13: 54vv.), niet wisten wat zij van Jezus moesten denken. Aan de ene zijde konden zij de indruk van het buitengewone, het wonderbare, dat zij in Hem zagen, niet weerstaan; zij voelden wel, dat Hij een man was, die geheel voor Messias van Israël geschikt was, en zouden het zeker graag gezien hebben, wanneer Hij Zich daarvoor

ook openlijk bekend gemaakt en datgene gedaan had, wat men over het algemeen verwachtte van degene, die komen zou. Dan, zo rekenden zij, kwam er toch een groot gedeelte eer en ander geluk aan hen, als aan Zijn bloedverwanten. Aan de andere zijde echter konden zij Hem in deze positie niet als de Messias erkennen. Het leven, dat Hij tot hiertoe geleid had, voerde naar hun gedachten eerder altijd verder af van de vestiging van het Messiaanse rijk, en zou tenslotte voor Hemzelf een smadelijk einde hebben, omdat Hij Zich nu reeds niet meer openlijk in Galilea durfde vertonen en reeds vele van Zijn vroegere aanhangers daar verloren had. Met dit laatste geval stond het inderdaad zo: Jezus heeft Zich na MATTHEUS. 15: 1vv. ,

1. i. sinds omstreeks vier maanden, niet meer in Kapernaüm laten zien; de vroegere geestdrift, die het volk bezield had, dat men Hem zelfs nemen en koning wilde maken (Joh. 6: 14vv.), is intussen verdoofd. Men vraagt nog nauwelijks naar Hem, Hij is voor de mensen als verdwenen, ja, men mist Hem niet eens. Terwijl Zijn broeders of zwagers van de stand van zaken te Kapernaüm in hun Nazareth hoorden, doet het hun leed, dat zij zich vroeger zo weinig om Hem bekommerd hebben, die de familie uit de geringe stand, zoals zij menen, tot hoge ereplaatsen had kunnen verheffen. Zij mochten Hem niet aan doodsgevaar overlaten, waaraan Hij Zich naar hun mening door een vals ingeslagen weg blootgesteld had; zij moesten Hem op het juiste spoor brengen, waar dan nog hoop voor hen was, om tot het doel te komen. Zij hielden het voor de juiste weg, dat Hij, in plaats van Zich in Galilea als het ware in een hoek te verbergen. Zijn aanhangers in Judea en Jeruzalem, die Hij Zich vroeger gewonnen had (Joh. 2: 23; 3: 22vv.), toen echter in zekere zin in de steek gelaten had (hoofdstuk . 4: 12vv.), weer opzocht en Zich voor hen als de Messias opwierp. Omdat nu de tijd nabij gekomen is, waarin spoedig de bedevaarten naar het loofhuttenfeest een aanvang nemen, begeven zij zich naar Kapérnaüm, om te zien, of zij daar Jezus niet ontmoeten kunnen, Hem hun raad meedelen en ook bij de uitvoering behulpzaam zijn. Zij ontmoeten Hem daar werkelijk, nadat Hij kort te voren, van Zijn dikwijls maandenlange afwezigheid teruggekeerd is, en stellen Hem hun plan voor. Hij wijst het echter af en vertrekt pas na hun verwijdering uit Galilea, Zich een weg kiezende, waarop Hij "niet in het openbaar, maar heimelijk, " te Jeruzalem kan komen. Deze weg wordt ons in Luk. 9: 51-11: 13 voorgesteld:

1. De Heere blijft aan de westzijde van de Jordaan en wil door Samaria trekken; omdat Hem echter de gevraagde herbergzaamheid door de Samaritanen geweigerd wordt, trekt Hij langs de grenzen verder, tot Salim; 2) als Hij van daaruit Zijn reis voortzet, meldt zich iemand aan om opgenomen te worden onder Zijn discipelen, aan wie Hij echter niet vergunt afscheid van zijn familie te nemen, maar tot voorwaarde stelt, dat hij dadelijk in dienst van het rijk van God treedt; 3) dadelijk daarop zendt Hij de 70 discipelen, waaronder de nieuw opgenomene zich zeker reeds bevindt, naar die plaatsen van Perea uit, waar Hij later, wanneer Hij Zijn plan voor Judea en Jeruzalem uitgevoerd heeft, zelf denkt te komen, en trekt met de twaalven zeer langzaam door het Jordaandal; 4) te Jericho ontmoet Hij de zeventig weer, die van hun zending teruggekeerd zijn, en vertelt aan een schriftgeleerde, die Hem een vraag voorgelegd heeft om Hem te verzoeken, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan; 5) Zijn reis naar Jeruzalem voert Hem naar Bethanië, daar gaat Hij naar het huis van Martha en spreekt van het éne nodige; 6) ‘s avonds nog komt Hij aan de voet van de Olijfberg, brengt daar de nacht door in het gebed, en geeft de volgende morgen aan Zijn discipelen het onderricht omtrent het gebed. Hier breekt het reisverhaal van Lukas af; in Joh. 7: 14vv. zien wij dan Jezus midden op het feest (zaterdag, 15 oktober van het jaar 29) in de tempel optreden; in Joh. 8: 59) echter, omdat Hij door de Joden met de dood bedreigd wordt, trekt Hij Zich uit de tempel terug.

Reeds bij deze 6 hoofdstukken, blijkt een groot persoonlijk belang, dat de Evangelist Lukas juist in het vijfde gedeelte van het leven van Jezus, zoals wij dat verdeeld hebben, gesteld heeft, en nog meer komt dat uit in de voorstelling van de werkzaamheid van Christus in Perea, die de overige Evangelisten eigenlijk geheel ter zijde gelaten hebben. Dat kan niet toevallig zijn, ook niet daarop berusten, dat de schriftelijke berichten, die hij gebruikte, juist voor dit gedeelte bijzonder uitgebreid geweest waren (want welke dergelijke berichten, behalve die van de twee eerste evangelisten kunnen wij ons denken, die, omdat zij voor de kerk verloren zijn gegaan, niet in de rij geplaatst waren van degenen, die hij in hoofdstuk . 1:

* uitdrukkelijk tegenover zijn eigen Evangelie stelt?) Wij geloven eerder, dat hij van nu af als ooggetuige spreekt en Zijn reisverhaal niets anders is dan een samenstelling van al hetgeen hij van begin af zelf gezien en gehoord heeft (1 Joh. 1: 3). Nadat hij in hfst. 1: 5-2: 52 datgene samengesteld heeft, wat, behalve het in MATTHEUS. 2 meegedeelde uit de geschiedenis van Zijn kindsheid overigens nog bekend was, om zijn Evangelie "van het begin af" (1: 3) in orde te schrijven, heeft hij in 3: 1-9: 50 datgene weergegeven, wat de gebruikelijke overlevering (MATTHEUS. 3: 1-18: 35; Mark. 1: 1-9: 50) uit de werkzaamheid van Jezus in Galilea te berichten heeft. Daarbij heeft hij vooraf iets ter zijde gelegd, wat hij in het reisverhaal wilde opnemen, en hij begint in 9: 51-56 het reisverhaal met de geschiedenis, die de inleiding is tot de geschiedenis van het leven van Jezus, en die hem uit de mond van Johannes of van zijn broeder Jakobus zelf bekend geworden is. In 9: 57-62 verbindt hij dan terstond twee voorvallen uit de werkzaamheid van de Heere in Galilea (MATTHEUS. 8: 18-22) met de geschiedenis van Zijn eigen intrede in de dienst van het Woord. Terwijl wij namelijk in hoofdstuk . 8: 22 hem, die zich aanmeldde om onder de volgers van Jezus te worden opgenomen met de vraag: "laat mij eerst toe, dat ik afscheid neme van degenen, die in mijn huis zijn, " als een geheel onbekende behandeld hebben, treedt hij nu uit zijn onbekendheid tevoorschijn. Hij onderscheidt zich werkelijk van die schriftgeleerde, die weliswaar geen voorwaarde stelde om Hem na te volgen, maar het hem door de Heer gegeven voorschrift niet wilde nakomen. Veel meer komt hij voor als een gelijkgezinde van de tweede, in wie wij Thomas herkenden. Het is werkelijk in onze tijd de gewoonte geworden, Lukas de schrijver van het derde Evangelie en van de Handelingen der Apostelen, als een Christen uit de heidenen te beschouwen, wiens woonplaats waarschijnlijk Antiochië geweest is. Deze veronderstelling heeft enkel tot grond de plaats Kol. 4: 14 vgl. met vs 11 (omdat Paulus Aristarchus, Markus en Justus als zijn enige medehelpers uit "de besnijdenis" aanwijst, zo volgt het vanzelf, dat Lukas niet uit de besnijdenis geweest is, maar van heidense afkomst is). Zij behoudt echter geheel haar recht, wanneer wij daartegenover aannemen, dat hij oorspronkelijk zeker óf geheel óf gedeeltelijk van heidense ouders geboren, maar toen als proseliet van de gerechtigheid 17: 9) tot de Joodse kerk overgegaan, en van daar tot kennis van Jezus Christus gekomen is. Hij is waarschijnlijk afkomstig uit een van der tien steden 4: 25), waarvan wellicht Pella de hier bedoelde is; (onder de veronderstelling, dat deze stad dezelfde geweest is als het tegenwoordige Tubakat Fahil aan de Jordaan). Daar leefde hij als arts, en was reeds tot het geloof aan de Messiaanse heerlijkheid van Jezus gekomen. Toen deze, nadat Hem door de Samaritanen de herbergzaamheid geweigerd was, in de nabijheid van zijn woonplaats kwam, vatte hij het besluit op, zich als Zijn discipel aan te bieden, en werd ook, omdat hij de ernstige vermaning, die de Heere hem gaf, ter harte wist te nemen, onder het getal van de discipelen aangenomen, en spoedig daarop als een van de zeventigen uitgezonden. Wat in het bijzonder beslissend moet geweest zijn voor zijn geloof, is naar alle

schijn dat gedeelte van de werkzaamheid van Christus in Galilea, dat hij op verscheidene plaatsen van zijn reisverhaal heeft ingelast en daarmee heeft willen aanwijzen, al is het niet als iets, dat hij zelf gezien en gehoord heeft, dan toch als iets, waaraan hij zelf deel heeft gehad. In 1: 1vv. noemt hij namelijk de feiten van de evangelische geschiedenis, "die onder ons volkomen zekerheid hebben; " dat "onder ons" geeft te verstaan, dat, voordat het tot deze zekerheid kwam, hij reeds tot de heilige kring van de discipelen en discipelinnen van Jezus (vgl. 24: 22 en 24 : "sommige vrouwen van de onzen" en "sommigen ouder ons") behoorde, en hij dus van de tijd af, dat die zekerheid begon, als ooggetuige schrijft, in tegenstelling van degenen, die "ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen. " Wanneer hij nu dadelijk bij het begin van de in de heilige kring gebeurde geschiedenissen nog niet tegenwoordig geweest is, zo heeft hij het alles toch van hen vernomen, die het van begin af aan zelf gezien hebben, en dienaars van het woord geweest zijn, en heeft hij zich niet tevreden gesteld met de verzwakte bron van de in omloop zijnde overlevering. Wat Theophilactus reeds vermoed heeft, dat de ongenoemde van de twee discipelen van Emmaüs in Luk. 24: 13vv. hij zelf, Lukas, geweest is, kan nauwelijks betwijfeld worden. Eerst moet men opmerken, schrijft P. Lange, dat Lukas de geschiedenis van die discipelen alleen verhaalt, en wel zó aanschouwelijk, dat daardoor reeds het vermoeden opgewekt wordt, dat hij als ooggetuige vertelt; bijzonder opvallend is het echter, dat hij de naam van de ene discipel niet noemt, terwijl hij toch de naam van de ander opgeeft, zonder dat voor hetgeen deze zei, de bijvoeging van zijn naam van enig belang was - "met de behandeling van Johannes vergeleken, doelt dit daarop, dat de schrijver in het eerste geval van zichzelf spreekt. " In ieder geval wagen wij, verder gebruik makende van de voorheen aangehaalde plaats 1: 1-4 , te beweren, dat het behoorde tot de vereisten van een Evangelist, die het ondernam om het leven van Jezus op een grondige en juiste wijze te beschrijven voor alle tijden van de kerk, dat wanneer hij ook niet van het begin af zelf alles gezien heeft en een dienaar van het woord geweest is, zoals dit met Mattheüs en Johannes het geval geweest is, hij toch met zijn eigen leven aan dat van de Heere verbonden was. Zelfs bij Markus, die eigenlijk slechts als tolk van Petrus de daden en redenen van Christus teruggeeft, heeft dit in zo verre plaats, omdat hij zonder twijfel die jongeling geweest is, die bij de gevangenneming van Jezus een rol speelt (Mark. 14: 51vv.); hoe veel te meer moet het in Lukas tot zijn recht komen, die wij kennen als de helper van die apostel, die zelf verre geweest is van de Heiland gedurende Zijn aardse leven, maar dan toch ook van "Zijn Evangelie en Zijn prediking van Jezus Christus spreekt (Rom. 16: 25)! Wij gaan nog verder en wagen zelfs te beweren, dat er zeker geen geschrift van de Canon van het Nieuwe Testament is, dat door niemand anders, dan door een onmiddellijk door de Heere zelf geroepen apostel of getuige geschreven was; wat de geleerden van Apollos of Barnabas zeggen, om deze of gene tot de schrijver van de brief aan de Hebreeën te maken, en wat zij over de schrijver van de brief van Judas aanvoeren, is eveneens verbeelding en uitvinding van henzelf, als de Jakobus III, die zij aanhalen, en de ouderling Johannes, van wie zij spreken om de brief van Jakobus, de derde brief van Johannes en de Openbaring aan de vermeende juiste man te brengen. De in het oog lopende gelijkheid van de brief aan de Hebreeën met het Evangelie van Lukas en de Handelingen der Apostelen, niet alleen in stijl en woorden, maar ook in eigenaardige leerpunten, geven eerder geheel ondubbelzinnig te kennen, dat deze Evangelist ook de schrijver van die brief is. Hij heeft zeker lange tijd met de gemeente te Jeruzalem in de nauwste betrekking gestaan, is een van haar oudste leden en een van haar oorspronkelijke

dienaars van het Woord geweest, eer hij zich, evenals Barnabas en zelfs Petrus met de gemeente te Antiochië verbond en van daaruit een dienaar van Paulus werd. Daarom heeft hij ook, toen de Jeruzalemse gemeente na het verlies van haar apostolische herder een discipel van de Heere nodig had om haar in zware aanvechting met de autoriteit van Christus te raden, vrije toegang tot de zo eigenaardig gestemde harten; ja hij is het misschien ook geweest, die niet lang daarna de uitwijking van die gemeente naar Pella bemiddelde - 28: 31). Wanneer wij recht hebben met onze veronderstelling, dat er in Luk. 9: 61vv. gesproken wordt van de aanneming van Lukas zelf onder het getal van de apostelen, zo wordt het duidelijk, waarom hij van het vertrek van Jezus uit Galilea zo zelfstandig en breedvoerig schrijft; alsof zijn Evangelie een aanvulling van de beide voorafgaande was. Hij is nu in zijn levenselement, zowel wat zijn eigen persoon aangaat, als omdat de nu volgende gebeurtenis op de roeping van de heidenen tot het koninkrijk van God doelt. Om met de beide voorafgaande Evangelisten de laatste reis van Jezus naar Jeruzalem tot Zijn lijden en sterven in haar gehele grootheid en buitengewone heerlijkheid recht op de voorgrond te plaatsen, heeft hij het ook zeker volstrekt vermeden de Heere reeds nu Jeruzalems poort te doen binnentreden en in de tempel te laten verschijnen. Ja, hij laat Hem, waar Jeruzalem met zijn hoge raad en zijn volk ter sprake moeten komen, niet eens te Bethanië komen, en slaat de geschiedenis van de opwekking van Lazarus over, waarbij hij ook in geen geval aanwezig geweest is. Maar wanneer zijn reisverhaal nu ook door deze afscheiding het karakter van iets zonder samenhang of van onvolledigheid verkrijgt, zo heeft hij het toch duidelijk genoeg gemaakt en de aanvulling uit het Evangelie van Johannes, dat juist Jeruzalem en Juda tot de voornaamste schouwplaats van de werkzaamheid van Christus maakt, op de juiste wijze te doen plaatshebben. Op de ene plaats: Luk. 11: 13 hebben wij dat reeds gedaan, terwijl wij gewezen hebben op hetgeen in Joh. 7: 14 verteld wordt; zo laten wij Johannes verder berichten tot aan de herhaalde verdrijving van Jezus uit de tempel, die Hem noodzaakte, Zich naar de andere zijde van de Jordaan terug te trekken (Joh. 10: 39vv.), zo zien wij Hem in Luk. 13: 1-9 op deze terugtocht als Hem de mensen van de door Pilatus omgebrachte Galileeërs verhalen, en Hij hen echter, nadat Hij te voren uitdrukkelijk het gesprek op Jeruzalem gebracht heeft, de gelijkenis van de onvruchtbare vijgeboom vertelt. De Evangelist geeft dan de invloed, die deze gelijkenis op het vervolg van de geschiedenis maakt, zeer bepaald daardoor te kennen, dat hij in Luk. 13: 10-21 er eveneens een aanvullend bericht uit de Galilese tijd op laat volgen, zoals hij zo iemand in Luk. 11: 14-12: 59 heeft laten voorafgaan. Wat het daarop volgende hoofdstuk Luk. 13: 22-35 betreft, zo kunnen wij in de woorden van de Heere: "Ik moet heden, en morgen, en de volgende dag reizen, " geen grond vinden om dit hoofdstuk, zoals Wieseler gedaan heeft, voor gelijktijdig aan te zien met Joh. 11: 6 ; het komt echter wel goed overeen met Joh. 10: 40vv. en verplaatst ons naar de tijd in het begin van het jaar 30 n. Chr. Door het "heden" verstaat de Heere het tegenwoordige gedeelte van Zijn werk, dat door Zijn terugtocht in Joh. 11: 54 voorlopig afgebroken zal worden. Het "morgen" is, als Hij weer in het openbaar optreedt, wat in Luk. 17: 11 verteld wordt, en gaat tot aan de intocht in Jeruzalem, de dag daarna is dan Zijn werk in de eerste dagen van de goede week Luk. 19: 45vv. , waarmee Hij dadelijk dit tijdvak ingaat, waarin "Hij een einde zal nemen. " Johannes heeft, wanneer hij als de plek van de tegenwoordige werkzaamheid van Christus, de plaats aangeeft, waar Johannes de Doper vroeger gedoopt heeft, Bethabara aan de overzijde van de Jordaan (Joh. 1: 28) op het oog. De getuigenis van Christus, die de Doper daar afgelegd heeft, herleefde dan ook werkelijk, hetgeen ook het doel van de Heere was, weer in de mensen, en

velen geloofden in Hem. Dat ergert de Farizeeën; zij zouden Jezus daarom graag uit die landstreek weg hebben, en daarom zeggen zij Hem, terwijl zij Hem op het einde van Johannes wijzen, dat Herodes Agrippa, die toen naar alle waarschijnlijkheid weer eens te Livias resideerde, Hem naar het leven stond. Hij, de Heere, zegt tot hen, dat Hij het niet zou dulden, dat opnieuw een profeet, evenals Johannes, een uitzondering op de regel zou maken, waarnaar Jeruzalem de moordenares van de profeten was. Zijn einde zou daar door hen, Zijn tegenpartij volgen, en wel op de bepaalde tijd; maar in de hinderlagen van Herodes is geen gevaar. Hij is, terwijl Hij dat zegt, reeds op het punt om van Bethabara te vertrekken; en werkelijk trekt Hij nu naar de steden en vlekken van Perea, waar Hij Zich door de 70 discipelen heeft laten aanmelden (Luk. 10: 1); daarmee staat dan de opgave van Lukas in 13: 22 in betrekking, die hetgeen in Joh. 10: 40vv. gezegd is, onmiddellijk verder voortzet. Wij kunnen ons nu bij Luk.

1. 1-16: 18 aansluiten, zonder dat een verbreking van de samenhang merkbaar zou zijn, en daar vindt dan ook dit hoofdstuk MATTHEUS. 19: 3vv. met Mark. 10: 2vv. zijn chronologische plaats, terwijl Luk. 16: 18 daarmee gelijktijdig is. Dit is echter ook de tijd, waarin het bericht van de ziekte van Lazarus (Joh. 11: 1vv.) tot Jezus komt. Toen de Heere echter de tijding ontving, ziet Hij in de geest, dat de ziekte reeds tot de dood overgegaan is, dat Hij dus, wanneer het enkel om een genezing te doen was, te laat zou komen, en begrijpt, dat de Vader iets groter, dan hetgeen de zusters gebeden hebben, door Hem wil laten volbrengen. Terwijl Hij nu nog twee dagen op de plaats bleef, waar Hij Zich nu bevindt, maakt Hij ergens van een geschikte gelegenheid gebruik, die ons toch niet nader meegedeeld is, om de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus) te vertellen, dat klaarblijkelijk voor de discipelen een teken is, dat Lazarus in Bethanië niet meer in leven is. Zij verstaan de wenk niet, en daarom zegt de Heere hun na verloop van de beide dagen, als Hij naar Judea wil gaan, eerst figuurlijk, dan, als zij het nog niet verstaan, ronduit, hoe het met Lazarus staat en wat met hem gebeuren zal (Joh. 11: 7vv.). In het ongeloof, waardoor de Joden zich verhardden tegenover de opwekking van degene, die reeds vier dagen in het graf gelegen had, werd het dus bewaarheid, wat Jezus in Luk. 16: 31 Abraham laat zeggen: "indien zij Mozes en de profeten niet horen" enz. Deze geschiedenis eindigt daarmee, dat de Heere enige tijd niet meer vrij onder de Joden wandelt, maar Zich naar Efraïm bij de woestijn Quarantania begeeft. Na omstreeks 2 weken verlaat Hij Zijn eenzaamheid weer, en terwijl Hij Zich nu naar die plaats beneden het meer van Genezareth begeeft, waar de Galilese feestgangers over de Jordaan plegen te gaan (omstreeks bij Bethsean) om aan de overzijde van dat meer naar Jericho en Jeruzalem te komen, begrijpen wij volkomen, waarom in Luk. 17: 11 van Hem staat: "dat Hij door het midden van Samaria en Galilea ging. " Omdat deze plaats zich naar de tijd bij Joh. 11: 54vv. aansluit, begrijpen wij dadelijk hoe Lukas in 17: 1-10 woorden van Christus kan aanhalen, die nog tot de werkzaamheid in Galilea behoren, hij houdt daardoor hfdst. 16: 31 en 17: 11 chronologisch uit elkaar, en maakt gebruik van het rustpunt, dat de volgorde van de niet geheel medegedeelde gebeurtenissen vergunt, zoals reeds in hoofdstuk .
2. 14-12: 59 en 13: 10-21 tot de mededeling van hetgeen hij uit het eerste deel van zijn Evangelie, dat over de werkzaamheid van Jezus in Galilea handelt (3: 1-9: 50) om de bovengemelde redenen zich voor het reisverhaal voorbehouden heeft. Uit het bovenstaande ziet men, hoe de Heere (nadat Hij in het begin van oktober 29 Galilea verlaten heeft, en van het midden van het loofhuttenfeest af tot aan het feest van de vernieuwing van de tempel (15 okt. tot 27 dec.) in Judea en Jeruzalem Zijn werk gedaan heeft, eerst voor enigen tijd te Bethabara aan de Jordaan vertoeft. Hij is reeds op het punt van daar te vertrekken, als Hij

iemand, die Hem een vraag doet over het zalig worden, met een ernstige vermaning en dreigende voorspelling antwoordt. Hoe weinig het echter het schrikbeeld van Herodes is, waardoor de Farizeeën, die jaloers zijn op Zijn toenemend aanzien, Hem uit deze streek willen verdrijven, dat Hem beweegt om verder te trekken, geeft Hij openlijk te kennen, dat Zijn weg naar de steden en markten, waaraan Hij een kwartaal geleden Zijn komst heeft laten melden, Hem altijd nader brengt aan de residentie van Herodes in Perea, dezelfde stad Livias, vanwaar 9 maanden geleden het bevel tot terdoodbrenging van de Doper uitgegaan is, en waarin de koning nu na een langere afwezigheid teruggekeerd is. De Farizeeën beproeven het daar op een andere wijze, om Hem voor het volk te schande te maken, en drijven, evenals eertijds hun ambtsbroeders in Galilea, hun spel dan eens met heimelijk bespieden, onder het masker van de vriendschap, dan eens met verdachte redenen voor de oren van het volk. Hij echter weet hun aanvallen op een meesterlijke wijze te ontkomen, scheidt Zich, evenals vroeger in Galilea, zo nu in Perea, maar veel spoediger, zowel van de onbesliste navolgers als van de verklaarde tegenpartij, en maakt Zich zoveel te meer plaatsen in de harten van de tollenaars en zondaars door Zijn herderlijke trouw om het verlorene te zoeken. De wenk, die Hij hun in de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester geeft, opdat zij hun oprechte en grondige bekering door daden zullen tonen, valt in vruchtbare grond; want de handelwijze met de onrechtvaardige mammon, zoals dat naderhand Zachéüs toont (Luk. 19: 8), is niets anders dan een vrucht van het in die gelijkenis uitgestrooide zaad. Daarentegen is het hart van de Farizeeën met zulke vaste banden aan de dienst van de Mammon gebonden, dat zij liever met Jezus spotten, dan acht geven op Zijn leer, en terwijl elke heilbegerige en boetvaardige ziel met geweld in Gods rijk binnendringt, blijven zij, die zichzelf rechtvaardigen voor de mensen, buiten staan, en komen altijd nader aan het gericht (Luk. 16: 14-17). Hier sluit zich dan de volgende geschiedenis aan, zoals uit de paralelle plaats, die de gehele verhandeling slechts beknopt aanduidt (Luk. 16: 18), blijkt.

1. En vele scharen volgden Hem op Zijn reis door Perea, evenals vroeger bij Zijn tochten door Galilea, en Hij genas ze daar, zoveel zieken als men tot Hem bracht (hoofdstuk . 4: 24; 8: 16;

1. 35; 12: 15; 14: 35vv).

Zagen wij op grond van het overzicht bij alle afwijkingen in bijzonderheden toch over het geheel een wezenlijke overeenstemming bij de drie eerste Evangelisten in de hoofdstukken MATTHEUS. 4: 12-18: 35 Mark. 1: 14-9: 50 Luk. 4: 14-9: 50 , zo zien wij van daar tot aan de laatste reis naar Jeruzalem, waar de overeenstemming weer blijkt (MATTHEUS. 20: 17vv. Mark. 10: 32 Luk. 18: 31), zo’n verwantschap slechts in de hoofdstukken MATTHEUS. 19: 1-20: 16 Mark. 10: 1-31 en Luk. 18: 15-30 Mattheus vertelt hier wel het breedvoerigst, Lukas het kortst, toch valt de overeenstemming dadelijk in het oog; daarentegen geeft Lukas 9: 51-18: 14 een reisverhaal, dat ons in zijn bijzonderheden eerst uit de in Joh. 7: 1-11: 54 meegedeelde voorvallen duidelijk wordt. De twee eerste Evangelisten, Mattheus en Markus, hebben slechts de werkzaamheid van Jezus in Galilea willen voorstellen, om dan dadelijk tot de geschiedenis van Zijn lijden en sterven te Jeruzalem met de opstanding op de derde dag over te gaan, waarbij zij het daartussen liggend oponthoud in Perea slechts als een overgang behandelden. De derde Evangelist Lukas daarentegen heeft juist dit oponthoud in Perea met voorliefde aangehaald. Hij heeft de vroegere werkzaamheid in Galilea als een voorbereiding daarvoor zó behandeld, dat hij veel daarvan nu eerst aanhaalt; en wanneer nu, zoals hij ook

werkelijk doet, de werkzaamheid in Perea slechts als een voorbereiding tot hetgeen in Judea en Jeruzalem volbracht zal worden, behandeld wordt, werd daardoor vanzelf in dat gebied ingegrepen, dat daarna de vierde Evangelist uitsluitend behandeld heeft in de tijd van de werkzaamheid van Jezus in Judea. Deze wordt verdeeld in twee hoofdafdelingen, die in Joh. 6 hun kenteken hebben, in de werkzaamheid voor en na die in Galilea. Op de laatste, in Joh. 7 beschreven, komt het dan hier aan. Wij hebben reeds in hoofdstuk . 12: 22 en 16: 1 daarop opmerkzaam gemaakt, hoe de afdeling Luk. 9: 51-13: 9 gedeeltelijk) bijdragen van de werkzaamheid in Galilea bevat, voor het overige echter (Luk. 9: 51-11: 13 en hoofdstuk . 13: 1-9) in dezelfde tijd valt, die in Joh. 7: 1-10: 42 aangegeven wordt, met dit onderscheid dat Johannes de aanwezigheid van Jezus in Jeruzalem en in het landschap van Judea, Lukas daarentegen de reis daarheen op de weg door Perea (boven vs. 1) behandelt. Vergelijken wij de beide Evangelisten met elkaar, dan vertelt eerst Joh. 7: 1-10 hetgeen aan het vertrek van Jezus uit Galilea voorafging. Op de volgende dag namelijk, nadat de Heere naar Kapérnaüm teruggekeerd was, en daar de gesprekken met Petrus en de andere discipelen gehad had (MATTHEUS. 17: 24-18: 35), kwamen Zijn broeders tot Hem en eisten van Hem de onbekendheid, waarin Hij tot hiertoe geleefd had, op te geven, het landschap Galilea voorgoed te verlaten, en op het aanstaande loofhuttenfeest naar Jeruzalem te gaan om zich daar openlijk als de Messias te verklaren en de troon van David in bezit te nemen. Wij kunnen onder deze "broeders" geen lichamelijke broeders (?) (Uit 2: 23), noch zijn neven verstaan (want die had Jezus allen, behalve Joses, onder het getal van de apostelen opgenomen 10: 4). Wel echter hebben wij aan zijn zwagers, de echtgenoten van zijn zusters te denken, waartoe ons het gebruik van de uitdrukking bij de Hebreeën recht geeft. Daardoor toch worden meermalen de naaste bloedverwanten, vrienden en familiebetrekkingen aangeduid, zonder over de betrekking iets anders aan te geven (Gen. 13: 8; 24: 27; 31: 23, 32). Wij hebben daartoe des te meer recht, omdat in Mark. 3: 21 en 31 uitdrukkelijk van hen sprake is, die de bloedverwantschap van Jezus uitmaakten, waar het woord "broeders" voor hen gebruikt wordt, tot een bewijs, dat dit woord in betrekking tot hen slechts die algemene zin heeft. Wat nu Zijn familie of Zijn broeders in meer algemene zin betreft, de beide plaatsen hfdst. 12: 46 en 13: 55vv. geven duidelijk te kennen, dat men zowel te Kapérnaüm als in Nazareth, waar zij hun woonplaats hadden, van zulke broeders spreken kon. Zoals wij in hoofdstuk . 8: 15 verklaard hebben, hadden Zijn moeder Maria met Zijn neef Joses en de familie van Petrus zich daar tot één familie aangesloten, en het wordt nu duidelijk, waarom de Heere in ter voldoening van de didrachmen voor zichzelf en Petrus alleen betaalt, zonder ook voor de andere discipelen te zorgen. Hij handelt daar juist als de eigenlijke huisheer, hier daarentegen waren Zijn zusters of nichten, omdat zij gehuwd waren, terug gebleven, evenals de Nazarethaners slechts van hen zeggen: "Zijn ze niet allen bij ons?" terwijl zij van de broeders of neven slechts de namen aangeven. Deze zwagers worden zonder twijfel bedoeld, wanneer in Joh. 7: 5 gezegd wordt: "ook Zijn broeders geloofden niet in Hem; daardoor wordt openbaar aangetoond, dat zij, evenals de meesten van hun landgenoten, in het bijzonder ook hun medeburgers van Nazareth (hoofdstuk . 13: 54vv.), niet wisten wat zij van Jezus moesten denken. Aan de ene zijde konden zij de indruk van het buitengewone, het wonderbare, dat zij in Hem zagen, niet weerstaan; zij voelden wel, dat Hij een man was, die geheel voor Messias van Israël geschikt was, en zouden het zeker graag gezien hebben, wanneer Hij Zich daarvoor ook openlijk bekend gemaakt en datgene gedaan had, wat men over het algemeen verwachtte van degene, die komen zou. Dan, zo rekenden zij, kwam er toch een groot gedeelte eer en

ander geluk aan hen, als aan Zijn bloedverwanten. Aan de andere zijde echter konden zij Hem in deze positie niet als de Messias erkennen. Het leven, dat Hij tot hiertoe geleid had, voerde naar hun gedachten eerder altijd verder af van de vestiging van het Messiaanse rijk, en zou tenslotte voor Hemzelf een smadelijk einde hebben, omdat Hij Zich nu reeds niet meer openlijk in Galilea durfde vertonen en reeds vele van Zijn vroegere aanhangers daar verloren had. Met dit laatste geval stond het inderdaad zo: Jezus heeft Zich na MATTHEUS. 15: 1vv. ,

1. i. sinds omstreeks vier maanden, niet meer in Kapernaüm laten zien; de vroegere geestdrift, die het volk bezield had, dat men Hem zelfs nemen en koning wilde maken (Joh. 6: 14vv.), is intussen verdoofd. Men vraagt nog nauwelijks naar Hem, Hij is voor de mensen als verdwenen, ja, men mist Hem niet eens. Terwijl Zijn broeders of zwagers van de stand van zaken te Kapérnaüm in hun Nazareth hoorden, doet het hun leed, dat zij zich vroeger zo weinig om Hem bekommerd hebben, die de familie uit de geringe stand, zoals zij menen, tot hoge ereplaatsen had kunnen verheffen. Zij mochten Hem niet aan doodsgevaar overlaten, waaraan Hij Zich naar hun mening door een vals ingeslagen weg blootgesteld had; zij moesten Hem op het juiste spoor brengen, waar dan nog hoop voor hen was, om tot het doel te komen. Zij hielden het voor de juiste weg, dat Hij, in plaats van Zich in Galilea als het ware in een hoek te verbergen. Zijn aanhangers in Judea en Jeruzalem, die Hij Zich vroeger gewonnen had (Joh. 2: 23; 3: 22vv.), toen echter in zekere zin in de steek gelaten had (hoofdstuk . 4: 12vv.), weer opzocht en Zich voor hen als de Messias opwierp. Omdat nu de tijd nabij gekomen is, waarin spoedig de bedevaarten naar het loofhuttenfeest een aanvang nemen, begeven zij zich naar Kapernaüm, om te zien, of zij daar Jezus niet ontmoeten kunnen, Hem hun raad meedelen en ook bij de uitvoering behulpzaam zijn. Zij ontmoeten Hem daar werkelijk, nadat Hij kort te voren, van Zijn dikwijls maandenlange afwezigheid teruggekeerd is, en stellen Hem hun plan voor. Hij wijst het echter af en vertrekt pas na hun verwijdering uit Galilea, Zich een weg kiezende, waarop Hij "niet in het openbaar, maar heimelijk, " te Jeruzalem kan komen. Deze weg wordt ons in Luk. 9: 51-11: 13 voorgesteld:

1. De Heere blijft aan de westzijde van de Jordaan en wil door Samaria trekken; omdat Hem echter de gevraagde herbergzaamheid door de Samaritanen geweigerd wordt, trekt Hij langs de grenzen verder, tot Salim; 2) als Hij van daaruit Zijn reis voortzet, meldt zich iemand aan om opgenomen te worden onder Zijn discipelen, aan wie Hij echter niet vergunt afscheid van zijn familie te nemen, maar tot voorwaarde stelt, dat hij dadelijk in dienst van het rijk van God treedt; 3) dadelijk daarop zendt Hij de 70 discipelen, waaronder de nieuw opgenomene zich zeker reeds bevindt, naar die plaatsen van Perea uit, waar Hij later, wanneer Hij Zijn plan voor Judea en Jeruzalem uitgevoerd heeft, zelf denkt te komen, en trekt met de twaalven zeer langzaam door het Jordaandal; 4) te Jericho ontmoet Hij de zeventig weer, die van hun zending teruggekeerd zijn, en vertelt aan een schriftgeleerde, die Hem een vraag voorgelegd heeft om Hem te verzoeken, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan; 5) Zijn reis naar Jeruzalem voert Hem naar Bethanië, daar gaat Hij naar het huis van Martha en spreekt van het éne nodige; 6) ‘s avonds nog komt Hij aan de voet van de Olijfberg, brengt daar de nacht door in het gebed, en geeft de volgende morgen aan Zijn discipelen het onderricht omtrent het gebed. Hier breekt het reisverhaal van Lukas af; in Joh. 7: 14vv. zien wij dan Jezus midden op het feest (zaterdag, 15 oktober van het jaar 29) in de tempel optreden; in Joh. 8: 59) echter, omdat Hij door de Joden met de dood bedreigd wordt, trekt Hij Zich uit de tempel terug. Reeds bij deze 6 hoofdstukken, blijkt een groot persoonlijk belang, dat de Evangelist Lukas juist in het vijfde gedeelte van het leven van Jezus, zoals wij dat verdeeld hebben, gesteld

heeft, en nog meer komt dat uit in de voorstelling van de werkzaamheid van Christus in Perea, die de overige Evangelisten eigenlijk geheel ter zijde gelaten hebben. Dat kan niet toevallig zijn, ook niet daarop berusten, dat de schriftelijke berichten, die hij gebruikte, juist voor dit gedeelte bijzonder uitgebreid geweest waren (want welke dergelijke berichten, behalve die van de twee eerste evangelisten kunnen wij ons denken, die, omdat zij voor de kerk verloren zijn gegaan, niet in de rij geplaatst waren van degenen, die hij in hoofdstuk . 1:

* uitdrukkelijk tegenover zijn eigen Evangelie stelt?) Wij geloven eerder, dat hij van nu af als ooggetuige spreekt en Zijn reisverhaal niets anders is dan een samenstelling van al hetgeen hij van begin af zelf gezien en gehoord heeft (1 Joh. 1: 3). Nadat hij in hfst. 1: 5-2: 52 datgene samengesteld heeft, wat, behalve het in MATTHEUS. 2 meegedeelde uit de geschiedenis van Zijn kindsheid overigens nog bekend was, om zijn Evangelie "van het begin af" (1: 3) in orde te schrijven, heeft hij in 3: 1-9: 50 datgene weergegeven, wat de gebruikelijke overlevering (MATTHEUS. 3: 1-18: 35; Mark. 1: 1-9: 50) uit de werkzaamheid van Jezus in Galilea te berichten heeft. Daarbij heeft hij vooraf iets ter zijde gelegd, wat hij in het reisverhaal wilde opnemen, en hij begint in 9: 51-56 het reisverhaal met de geschiedenis, die de inleiding is tot de geschiedenis van het leven van Jezus, en die hem uit de mond van Johannes of van zijn broeder Jakobus zelf bekend geworden is. In 9: 57-62 verbindt hij dan terstond twee voorvallen uit de werkzaamheid van de Heere in Galilea (MATTHEUS. 8: 18-22) met de geschiedenis van Zijn eigen intrede in de dienst van het Woord. Terwijl wij namelijk in hoofdstuk . 8: 22 hem, die zich aanmeldde om onder de volgers van Jezus te worden opgenomen met de vraag: "laat mij eerst toe, dat ik afscheid neme van degenen, die in mijn huis zijn, " als een geheel onbekende behandeld hebben, treedt hij nu uit zijn onbekendheid te voorschijn. Hij onderscheidt zich werkelijk van die schriftgeleerde, die weliswaar geen voorwaarde stelde om Hem na te volgen, maar het hem door de Heer gegeven voorschrift niet wilde nakomen. Veel meer komt hij voor als een gelijkgezinde van de tweede, in wie wij Thomas herkenden. Het is werkelijk in onze tijd de gewoonte geworden, Lukas de schrijver van het derde Evangelie en van de Handelingen der Apostelen, als een Christen uit de heidenen te beschouwen, wiens woonplaats waarschijnlijk Antiochië geweest is. Deze veronderstelling heeft enkel tot grond de plaats Kol. 4: 14 vgl. met vs 11 (omdat Paulus Aristarchus, Markus en Justus als zijn enige medehelpers uit "de besnijdenis" aanwijst, zo volgt het vanzelf, dat Lukas niet uit de besnijdenis geweest is, maar van heidense afkomst is). Zij behoudt echter geheel haar recht, wanneer wij daartegenover aannemen, dat hij oorspronkelijk zeker óf geheel óf gedeeltelijk van heidense ouders geboren, maar toen als proseliet van de gerechtigheid 17: 9) tot de Joodse kerk overgegaan, en van daar tot kennis van Jezus Christus gekomen is. Hij is waarschijnlijk afkomstig uit een van der tien steden 4: 25), waarvan wellicht Pella de hier bedoelde is; (onder de veronderstelling, dat deze stad dezelfde geweest is als het tegenwoordige Tubakat Fahil aan de Jordaan). Daar leefde hij als arts, en was reeds tot het geloof aan de Messiaanse heerlijkheid van Jezus gekomen. Toen deze, nadat Hem door de Samaritanen de herbergzaamheid geweigerd was, in de nabijheid van zijn woonplaats kwam, vatte hij het besluit op, zich als Zijn discipel aan te bieden, en werd ook, omdat hij de ernstige vermaning, die de Heere hem gaf, ter harte wist te nemen, onder het getal van de discipelen aangenomen, en spoedig daarop als een van de zeventigen uitgezonden. Wat in het bijzonder beslissend moet geweest zijn voor zijn geloof, is naar alle schijn dat gedeelte van de werkzaamheid van Christus in Galilea, dat hij op verscheidene plaatsen van zijn reisverhaal heeft ingelast en daarmee heeft willen aanwijzen, al is het niet

als iets, dat hij zelf gezien en gehoord heeft, dan toch als iets, waaraan hij zelf deel heeft gehad. In 1: 1vv. noemt hij namelijk de feiten van de evangelische geschiedenis, "die onder ons volkomen zekerheid hebben; " dat "onder ons" geeft te verstaan, dat, voordat het tot deze zekerheid kwam, hij reeds tot de heilige kring van de discipelen en discipelinnen van Jezus (vgl. 24: 22 en 24 : "sommige vrouwen van de onzen" en "sommigen ouder ons") behoorde, en hij dus van de tijd af, dat die zekerheid begon, als ooggetuige schrijft, in tegenstelling van degenen, die "ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen. " Wanneer hij nu dadelijk bij het begin van de in de heilige kring gebeurde geschiedenissen nog niet tegenwoordig geweest is, zo heeft hij het alles toch van hen vernomen, die het van begin af aan zelf gezien hebben, en dienaars van het woord geweest zijn, en heeft hij zich niet tevreden gesteld met de verzwakte bron van de in omloop zijnde overlevering. Wat Theophilactus reeds vermoed heeft, dat de ongenoemde van de twee discipelen van Emmaüs in Luk. 24: 13vv. hij zelf, Lukas, geweest is, kan nauwelijks betwijfeld worden. Eerst moet men opmerken, schrijft P. Lange, dat Lukas de geschiedenis van die discipelen alleen verhaalt, en wel zó aanschouwelijk, dat daardoor reeds het vermoeden opgewekt wordt, dat hij als ooggetuige vertelt; bijzonder opvallend is het echter, dat hij de naam van de ene discipel niet noemt, terwijl hij toch de naam van de ander opgeeft, zonder dat voor hetgeen deze zei, de bijvoeging van zijn naam van enig belang was - "met de behandeling van Johannes vergeleken, doelt dit daarop, dat de schrijver in het eerste geval van zichzelf spreekt. " In ieder geval wagen wij, verder gebruik makende van de voorheen aangehaalde plaats 1: 1-4 , te beweren, dat het behoorde tot de vereisten van een Evangelist, die het ondernam om het leven van Jezus op een grondige en juiste wijze te beschrijven voor alle tijden van de kerk, dat wanneer hij ook niet van het begin af zelf alles gezien heeft en een dienaar van het woord geweest is, zoals dit met Mattheüs en Johannes het geval geweest is, hij toch met zijn eigen leven aan dat van de Heere verbonden was. Zelfs bij Markus, die eigenlijk slechts als tolk van Petrus de daden en redenen van Christus teruggeeft, heeft dit in zo verre plaats, omdat hij zonder twijfel die jongeling geweest is, die bij de gevangenneming van Jezus een rol speelt (Mark. 14: 51vv.); hoe veel te meer moet het in Lukas tot zijn recht komen, die wij kennen als de helper van die apostel, die zelf verre geweest is van de Heiland gedurende Zijn aardse leven, maar dan toch ook van "Zijn Evangelie en Zijn prediking van Jezus Christus spreekt (Rom. 16: 25)! Wij gaan nog verder en wagen zelfs te beweren, dat er zeker geen geschrift van de Canon van het Nieuwe Testament is, dat door niemand anders, dan door een onmiddellijk door de Heere zelf geroepen apostel of getuige geschreven was; wat de geleerden van Apollos of Barnabas zeggen, om deze of gene tot de schrijver van de brief aan de Hebreeën te maken, en wat zij over de schrijver van de brief van Judas aanvoeren, is eveneens verbeelding en uitvinding van henzelf, als de Jakobus III, die zij aanhalen, en de ouderling Johannes, van wie zij spreken om de brief van Jakobus, de derde brief van Johannes en de Openbaring aan de vermeende juiste man te brengen. De in het oog lopende gelijkheid van de brief aan de Hebreeën met het Evangelie van Lukas en de Handelingen der Apostelen, niet alleen in stijl en woorden, maar ook in eigenaardige leerpunten, geven eerder geheel ondubbelzinnig te kennen, dat deze Evangelist ook de schrijver van die brief is. Hij heeft zeker lange tijd met de gemeente te Jeruzalem in de nauwste betrekking gestaan, is een van haar oudste leden en een van haar oorspronkelijke dienaars van het Woord geweest, eer hij zich, evenals Barnabas en zelfs Petrus met de gemeente te Antiochië verbond en van daaruit een dienaar van Paulus werd. Daarom heeft hij

ook, toen de Jeruzalemse gemeente na het verlies van haar apostolische herder een discipel van de Heere nodig had om haar in zware aanvechting met de autoriteit van Christus te raden, vrije toegang tot de zo eigenaardig gestemde harten; ja hij is het misschien ook geweest, die niet lang daarna de uitwijking van die gemeente naar Pella bemiddelde - 28: 31). Wanneer wij recht hebben met onze veronderstelling, dat er in Luk. 9: 61vv. gesproken wordt van de aanneming van Lukas zelf onder het getal van de apostelen, zo wordt het duidelijk, waarom hij van het vertrek van Jezus uit Galilea zo zelfstandig en breedvoerig schrijft; alsof zijn Evangelie een aanvulling van de beide voorafgaande was. Hij is nu in zijn levenselement, zowel wat zijn eigen persoon aangaat, als omdat de nu volgende gebeurtenis op de roeping van de heidenen tot het koninkrijk van God doelt. Om met de beide voorafgaande Evangelisten de laatste reis van Jezus naar Jeruzalem tot Zijn lijden en sterven in haar gehele grootheid en buitengewone heerlijkheid recht op de voorgrond te plaatsen, heeft hij het ook zeker volstrekt vermeden de Heere reeds nu Jeruzalems poort te doen binnentreden en in de tempel te laten verschijnen. Ja, hij laat Hem, waar Jeruzalem met zijn hoge raad en zijn volk ter sprake moeten komen, niet eens te Bethanië komen, en slaat de geschiedenis van de opwekking van Lazarus over, waarbij hij ook in geen geval aanwezig geweest is. Maar wanneer zijn reisverhaal nu ook door deze afscheiding het karakter van iets zonder samenhang of van onvolledigheid verkrijgt, zo heeft hij het toch duidelijk genoeg gemaakt en de aanvulling uit het Evangelie van Johannes, dat juist Jeruzalem en Juda tot de voornaamste schouwplaats van de werkzaamheid van Christus maakt, op de juiste wijze te doen plaatshebben. Op de ene plaats: Luk. 11: 13 hebben wij dat reeds gedaan, terwijl wij gewezen hebben op hetgeen in Joh. 7: 14 verteld wordt; zo laten wij Johannes verder berichten tot aan de herhaalde verdrijving van Jezus uit de tempel, die Hem noodzaakte, Zich naar de andere zijde van de Jordaan terug te trekken (Joh. 10: 39vv.), zo zien wij Hem in Luk. 13: 1-9 op deze terugtocht als Hem de mensen van de door Pilatus omgebrachte Galileeërs verhalen, en Hij hen echter, nadat Hij te voren uitdrukkelijk het gesprek op Jeruzalem gebracht heeft, de gelijkenis van de onvruchtbare vijgeboom vertelt. De Evangelist geeft dan de invloed, die deze gelijkenis op het vervolg van de geschiedenis maakt, zeer bepaald daardoor te kennen, dat hij in Luk. 13: 10-21 er eveneens een aanvullend bericht uit de Galilese tijd op laat volgen, zoals hij zo iemand in Luk. 11: 14-12: 59 heeft laten voorafgaan. Wat het daarop volgende hoofdstuk Luk. 13: 22-35 betreft, zo kunnen wij in de woorden van de Heere: "Ik moet heden, en morgen, en de volgende dag reizen, " geen grond vinden om dit hoofdstuk, zoals Wieseler gedaan heeft, voor gelijktijdig aan te zien met Joh. 11: 6 ; het komt echter wel goed overeen met Joh. 10: 40vv. en verplaatst ons naar de tijd in het begin van het jaar 30 n. Chr. Door het "heden" verstaat de Heere het tegenwoordige gedeelte van Zijn werk, dat door Zijn terugtocht in Joh. 11: 54 voorlopig afgebroken zal worden. Het "morgen" is, als Hij weer in het openbaar optreedt, wat in Luk. 17: 11 verteld wordt, en gaat tot aan de intocht in Jeruzalem, de dag daarna is dan Zijn werk in de eerste dagen van de goede week Luk. 19: 45vv. , waarmee Hij dadelijk dit tijdvak ingaat, waarin "Hij een einde zal nemen. " Johannes heeft, wanneer hij als de plek van de tegenwoordige werkzaamheid van Christus, de plaats aangeeft, waar Johannes de Doper vroeger gedoopt heeft, Bethabara aan de overzijde van de Jordaan (Joh. 1: 28) op het oog. De getuigenis van Christus, die de Doper daar afgelegd heeft, herleefde dan ook werkelijk, hetgeen ook het doel van de Heere was, weer in de mensen, en velen geloofden in Hem. Dat ergert de Farizeeën; zij zouden Jezus daarom graag uit die landstreek weg hebben, en daarom zeggen zij Hem, terwijl zij Hem op het einde van Johannes

wijzen, dat Herodes Agrippa, die toen naar alle waarschijnlijkheid weer eens te Livias resideerde, Hem naar het leven stond. Hij, de Heere, zegt tot hen, dat Hij het niet zou dulden, dat opnieuw een profeet, evenals Johannes, een uitzondering op de regel zou maken, waarnaar Jeruzalem de moordenares van de profeten was. Zijn einde zou daar door hen, Zijn tegenpartij volgen, en wel op de bepaalde tijd; maar in de hinderlagen van Herodes is geen gevaar. Hij is, terwijl Hij dat zegt, reeds op het punt om van Bethabara te vertrekken; en werkelijk trekt Hij nu naar de steden en vlekken van Perea, waar Hij Zich door de 70 discipelen heeft laten aanmelden (Luk. 10: 1); daarmee staat dan de opgave van Lukas in 13: 22 in betrekking, die hetgeen in Joh. 10: 40vv. gezegd is, onmiddellijk verder voortzet. Wij kunnen ons nu bij Luk.

1. 1-16: 18 aansluiten, zonder dat een verbreking van de samenhang merkbaar zou zijn, en daar vindt dan ook dit hoofdstuk MATTHEUS. 19: 3vv. met Mark. 10: 2vv. zijn chronologische plaats, terwijl Luk. 16: 18 daarmee gelijktijdig is. Dit is echter ook de tijd, waarin het bericht van de ziekte van Lazarus (Joh. 11: 1vv.) tot Jezus komt. Toen de Heere echter de tijding ontving, ziet Hij in de geest, dat de ziekte reeds tot de dood overgegaan is, dat Hij dus, wanneer het enkel om een genezing te doen was, te laat zou komen, en begrijpt, dat de Vader iets groter, dan hetgeen de zusters gebeden hebben, door Hem wil laten volbrengen. Terwijl Hij nu nog twee dagen op de plaats bleef, waar Hij Zich nu bevindt, maakt Hij ergens van een geschikte gelegenheid gebruik, die ons toch niet nader meegedeeld is, om de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus) te vertellen, dat klaarblijkelijk voor de discipelen een teken is, dat Lazarus in Bethanië niet meer in leven is. Zij verstaan de wenk niet, en daarom zegt de Heere hun na verloop van de beide dagen, als Hij naar Judea wil gaan, eerst figuurlijk, dan, als zij het nog niet verstaan, ronduit, hoe het met Lazarus staat en wat met hem gebeuren zal (Joh. 11: 7vv.). In het ongeloof, waardoor de Joden zich verhardden tegenover de opwekking van degene, die reeds vier dagen in het graf gelegen had, werd het dus bewaarheid, wat Jezus in Luk. 16: 31 Abraham laat zeggen: "indien zij Mozes en de profeten niet horen" enz. Deze geschiedenis eindigt daarmee, dat de Heere enige tijd niet meer vrij onder de Joden wandelt, maar Zich naar Efraïm bij de woestijn Quarantania begeeft. Na omstreeks 2 weken verlaat Hij Zijn eenzaamheid weer, en terwijl Hij Zich nu naar die plaats beneden het meer van Genezareth begeeft, waar de Galilese feestgangers over de Jordaan plegen te gaan (omstreeks bij Bethsean) om aan de overzijde van dat meer naar Jericho en Jeruzalem te komen, begrijpen wij volkomen, waarom in Luk. 17: 11 van Hem staat: "dat Hij door het midden van Samaria en Galilea ging. " Omdat deze plaats zich naar de tijd bij Joh. 11: 54vv. aansluit, begrijpen wij dadelijk hoe Lukas in 17: 1-10 woorden van Christus kan aanhalen, die nog tot de werkzaamheid in Galilea behoren, hij houdt daardoor hfdst. 16: 31 en 17: 11 chronologisch uit elkaar, en maakt gebruik van het rustpunt, dat de volgorde van de niet geheel medegedeelde gebeurtenissen vergunt, zoals reeds in hoofdstuk .

1. 14-12: 59 en 13: 10-21 tot de mededeling van hetgeen hij uit het eerste deel van zijn Evangelie, dat over de werkzaamheid van Jezus in Galilea handelt (3: 1-9: 50) om de bovengemelde redenen zich voor het reisverhaal voorbehouden heeft. Uit het bovenstaande ziet men, hoe de Heere (nadat Hij in het begin van oktober 29 Galilea verlaten heeft, en van het midden van het loofhuttenfeest af tot aan het feest van de vernieuwing van de tempel (15 okt. tot 27 dec.) in Judea en Jeruzalem Zijn werk gedaan heeft, eerst voor enigen tijd te Bethabara aan de Jordaan vertoeft. Hij is reeds op het punt van daar te vertrekken, als Hij iemand, die Hem een vraag doet over het zalig worden, met een ernstige vermaning en dreigende voorspelling antwoordt. Hoe weinig het echter het schrikbeeld van Herodes is,

waardoor de Farizeeën, die jaloers zijn op Zijn toenemend aanzien, Hem uit deze streek willen verdrijven, dat Hem beweegt om verder te trekken, geeft Hij openlijk te kennen, dat Zijn weg naar de steden en markten, waaraan Hij een kwartaal geleden Zijn komst heeft laten melden, Hem altijd nader brengt aan de residentie van Herodes in Perea, dezelfde stad Livias, vanwaar 9 maanden geleden het bevel tot terdoodbrenging van de Doper uitgegaan is, en waarin de koning nu na een langere afwezigheid teruggekeerd is. De Farizeeën beproeven het daar op een andere wijze, om Hem voor het volk te schande te maken, en drijven, evenals eertijds hun ambtsbroeders in Galilea, hun spel dan eens met heimelijk bespieden, onder het masker van de vriendschap, dan eens met verdachte redenen voor de oren van het volk. Hij echter weet hun aanvallen op een meesterlijke wijze te ontkomen, scheidt Zich, evenals vroeger in Galilea, zo nu in Perea, maar veel spoediger, zowel van de onbesliste navolgers als van de verklaarde tegenpartij, en maakt Zich zoveel te meer plaatsen in de harten van de tollenaars en zondaars door Zijn herderlijke trouw om het verlorene te zoeken. De wenk, die Hij hun in de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester geeft, opdat zij hun oprechte en grondige bekering door daden zullen tonen, valt in vruchtbare grond; want de handelwijze met de onrechtvaardige mammon, zoals dat naderhand Zachéüs toont (Luk. 19: 8), is niets anders dan een vrucht van het in die gelijkenis uitgestrooide zaad. Daarentegen is het hart van de Farizeeën met zulke vaste banden aan de dienst van de Mammon gebonden, dat zij liever met Jezus spotten, dan acht geven op Zijn leer, en terwijl elke heilbegerige en boetvaardige ziel met geweld in Gods rijk binnendringt, blijven zij, die zichzelf rechtvaardigen voor de mensen, buiten staan, en komen altijd nader aan het gericht (Luk. 16: 14-17). Hier sluit zich dan de volgende geschiedenis aan, zoals uit de paralelle plaats, die de gehele verhandeling slechts beknopt aanduidt (Luk. 16: 18), blijkt.

1. Het was in de laatste tijd van het wandelen van de Heere in het land aan de overzijde van de Jordaan, in de eerste dagen van februari 30. En de Farizeeën kwamen tot Hem, verzoekende Hem met een lastige vraag en zeggende tot Hem: Is het een mens geoorloofd, zoals Mozes uitdrukkelijk heeft toegestaan, zijn vrouw te verlaten? Bezit hij zo onbeperkt het recht tot scheiding, dat hij die kan laten gebeuren, zoals een gedeelte van onze schriftgeleerden beweert 24: 1"), om allerlei oorzaak?

Men mag de vraag van de Farizeeën niet zo uitleggen, alsof men Jezus in de strijd van de beide scholen, die van Hillel met die van Schammai wilde wikkelen, opdat Hij met de ene of de andere partij in ongenoegen zou komen; want dat het een van beide daaraan gelegen geweest is, Hem voor zich te winnen, is toch in geen geval aan te nemen, en bovendien kan men in Mark. 10: 3 uitdrukkelijk zien, dat er sprake is, of de echtscheiding geoorloofd is of niet. Zonder twijfel verwachtten de Farizeeën, dat Jezus zou verklaren, dat het ongeoorloofd is; misschien hadden zij iets van Zijn uitspraak in de bergrede (hoofdstuk . 5: 31vv.) gehoord, maar wanneer dit ook niet het geval geweest was, zo kenden zij Hem toch reeds sinds lang in Zijn heilige gestrengheid en Zijn ernstige behandeling van godsdienstige vragen om zich een antwoord uit Zijn mond te beloven, dat aan de man iedere soort van scheiding van zijn vrouw verbood. Zij hadden er zich dan ook reeds op voorbereid, Hem voor te stellen als iemand, die de wet opheft en Mozes niet meer wilde laten gelden. En omdat zij aan de ene zijde wel van het volk konden veronderstellen, dat zij zich nooit hun Mozes zouden laten ontnemen, en in het bijzonder niet het recht van scheiding, waarin men een soort van vergoeding had voor de

niet meer in gebruik zijnde polygamie, zo konden zij wel van de andere zijde berekenen, dat, wanneer Herodes iets van de nieuwe Leraar hoorde, die zich in zijn onmiddellijke nabijheid bevond en daar grondstellingen verbreidde, die voor hem een herhaling moesten zijn van de woorden van Johannes: "het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broeder te hebben" - en dat hij het spoedig zou horen, daarvoor hadden zij in ieder geval ook reeds gezorgd - dan zou de koning zich niet lang bedenken, om de nieuwe profeet eveneens uit de weg te ruimen, als hij het de Doper gedaan had. Uit de gehele samenhang van de evangelische geschiedenis blijkt namelijk duidelijk, dat zo al niet in Livias zelf, toch ten minste in de naaste omtrek van de stad de vraag tot de Heere gericht werd. De mens vraagt graag breedvoerig en veel: "is dat of dat ook geoorloofd?" maar wanneer hij zo vraagt en naar de mening van zijn hart een "ja" tot antwoord moest hebben, heeft hij daarmee zelf reeds in zijn geweten het "nee" gesproken.

1. Maar Hij greep hen aan in hun geweten, dat hun wel vanzelf getuigde wat Hij, als een door God gezonden Leraar alleen op hun vraag zeggen kon. Antwoordende zei Hij tot hen: Hebt gij niet gelezen, omdat gij toch meent de Schrift meester te zijn, wat in de eerste geschiedenis van Mozes, op wiens wetgij u beroept (Gen. 1: 27), gezegd wordt, namelijk dat die van de beginne de mensen gemaakt heeft, namelijk de Heere God, dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw. Zo behoorden zij dan van het begin af ten nauwste bij elkaar en vormden zij een niet te scheiden mensenpaar.

1. Ook wilde de Heere de kennis van de onverbreekbaarheid van het huwelijk hun nader aanwijzen en op het hart drukken. Hij ging daarom voort: En weet gij niet, dat Mozes a) gezegd heeft: Daarom, omdat man en vrouw zo nauw zijnverbonden, dat daarvoor alles moet wijken, zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en b) die twee zullen tot een vlees zijn (Gen. 2: 24) zij zullen door wederkerige liefde onverbrekelijk aan elkaar verbonden zijn;

1. Efe. 5: 31 b) 1 Kor. 6: 16

1. Alzo dat zij, zoals uit dat Godswoord, dat Adam in de mond gelegd is, kan worden afgeleid, niet meer twee naast elkaar staande personen zijn, maar één vlees. a) Hetgeen dan God samengevoegd heeft, zoals Hij man en vrouw metelkaar heeft verenigd, scheide de mens niet, die geen recht heeft Gods ordeningen omver te stoten. Hij alleen kan scheiding maken, die samengevoegd heeft, en Hij doet het, wanneer Hij de ene eerder laat sterven dan de ander. (Rom. 7: 2vv.).

1. 1 Kor. 7: 10

Door deze plaats, waarop Christus Zich hier beroept, om de onoplosbaarheid van de echtelijke verbintenis aan te wijzen, verklaart Hij tevens, dat de monogamie (echt met een vrouw) alleen Gods wil is en overeenkomt met de aard van het huwelijk. Intussen was onder de wet, die tuchtmeester tot Christus, de polygamie onder de Joden reeds verdwenen, en stond de verbintenis met één vrouw reeds als een recht vast. Daarom behoefde dit niet te worden aangetoond.

1. Dat bewijs uit de Schrift konden zij niet tegenspreken, maar zij meenden dat toch ook de wet niet verbroken kon worden. Zij zeiden dan tot Hem: Indien er dan, zoals Gij beweert, in het geheel van geen scheiding sprake kan zijn, a)waarom heeft dan Mozes geboden (Deut. 24: 1), aan de man, in wiens ogen zijn vrouw geen genade meer vindt, haar een scheidbrief te geven, en haar zo in wettige vorm te verlaten? Heeft hij daardoor de scheiding niet gewettigd?

1. Jer. 3: 1

1. Hij zei tot hen: Mozes heeft niet, zoals gij het verkeerd opvat, en zo de Schrift in tegenspraak met zichzelf brengt, geboden, maar vanwege de hartheid van uw hart u toegelaten uw vrouwen te verlaten, en hij gaf die toelatingnaar Gods wil, maar over die hartheid van uw hart heeft hij dikwijls genoeg geklaagd (Exod. 32: 9 Deut. 9: 6; 10: 16), en hij wist wel, dat hij die door geen wet kon overwinnen. Van begin af aan is het echter zo niet geweest. Toen Gods ordening nog in haar oorspronkelijkheid kon worden voorgesteld zonder op de menselijke verkeerdheid acht te moeten geven, en de heiligheid van de echtverbintenis nog in andere opzichten niet verzwakt was 16: 2"), toen werd het huwelijk voorgeschreven als verbintenis van de man met een vrouw en als onoplosbare gemeenschap voor het gehele leven.

1. a) Maar Ik zeg u, Mijn discipelen, - zo ging de Heere voort, toen Hij met de twaalven weer alleen was in het huis (Mark. 10: 10), dat Hij in die plaats had en herhaalde daarmee Zijn woord uit de bergprediking (hoofdstuk . 5: 31vv.). - Ik zeg u als gevolgtrekking uit het in vs. 4-6 voorgedragene, dat, wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, daadzakelijk volbrachte echtbreuk, en een ander trouwt, die doet overspel. Hij verbreekt de ordening van God, waardoor hij nog aan zijn vorige vrouw gebonden is. En die de verlatene trouwt, een, die dus van haar man gescheiden is, doet ook overspel, want hij verbreekt Gods inzetting, volgens welke de gescheidene nog haar vorige man toebehoort.

1. Luk. 6: 18; 1 Kor. 7: 10

Dit zijn grondstellingen en voorschriften voor degenen, die zich aan Gods woord houden en hun belijdenis van de Christus ook door hun wandel willen bekrachtigen. Zij moeten, wanneer zij zich in het huwelijk willen begeven, zich onthouden van alle gescheidenen, man of vrouw; men mag ook anderen tot zo’n verbintenis niet behulpzaam zijn. Zijn zij echter eens in het huwelijk getreden, dan moeten zij aan de gesloten verbintenis vasthouden, hoe het hun daarbij ook moge gaan. De mogelijkheid van een scheiding, die de burgerlijke wet geeft, bestaat voor hen niet. In dat ene geval, wanneer echtbreuk gepleegd is, erkent de Heere de rechtmatigheid van de scheiding voor de onschuldige. Dat is echter eigenlijk geen scheiding meer, maar het noodzakelijk gevolg van de scheiding, die door de echtbreuk is veroorzaakt. Voor hem, die onschuldig is, en besluit de misdaad te vergeven, kan geen sprake zijn van voortzetting van het bestaande huwelijk, maar alleen van een weer aanknopen van het afgebroken huwelijk.

1. Zijn discipelen zeiden tot Hem: Indien de zaak van de mensen met de vrouw alzo staat, dat hij door een onvernietigbare band aan haar gebonden is, en onder geenomstandigheden zich weer van haar mag losmaken, zo is het niet oorbaar te trouwen. Men kan toch niet in het

hart zien, ook de gebeurtenissen en toestanden niet vooraf berekenen, zodat het te gevaarlijk is, een zaak te doen, die niet meer kan worden veranderd. Het is dan beter ongehuwd te blijven.

1. Maar Hij wees door één woord hun bedenking in tweeërlei opzicht terecht, en gaf hun te kennen, hoe makkelijk zo’n diep en veelbetekenend woord tot misverstand en misbruik aanleiding kon geven. Hij zei tot hen: a) Allen vatten dit woord niet, dat Ik thans tot u zal zeggen. Niet allen verstaan het juist en passen het goed toe, zodat de menselijk goede mening niet voldoende maar een hogere goddelijke verlichting onvoorwaardelijk nodig is; zij alleen vatten het, die het gegeven is.

1. 1 Kor. 7: 7, 17

1. Want er zijn (Luk. 9: 44) gesnedenen, gedwongen om ongehuwd te blijven, die uit moeders lichaam zo geboren zijn, omdat een natuurlijk gebrek bij hen is; en er zijn gesnedenen, die wel niet door God bestemd zijn tot blijven uit het huwelijk, maar van de mensen metzelfzuchtige bedoelingen gesneden zijn. Omdat het nu deze beiden uiterlijk is opgelegd ongehuwd te blijven, hebben zij geen bijzondere genade van boven nodig om zich van de vrouw te onthouden. En er zijn bovendien geheel anderen, gesnedenen, die als Gods wil erkenden ongehuwd te blijven, hoewel lichamelijk niets verhinderde in het huwelijk te treden, die zichzelf gesneden hebben, de geslachtsdrift in zich hebben bestreden en gedood en dit om het koninkrijk der hemelen, om de eisen daarvan te vervullen (1 Kor. 9: 5vv.). Die dit, wat Ik daarmee wil zeggen, vatten kan, die vatte het. Een nadere verklaring kan Ik daarover niet geven. Ik moet het aan ieder voor zich overlaten, dat hij voor zich en zijn omstandigheden het licht tot heilzame toepassing van dit woord en de kracht tot volbrenging daarvan bij Hem zoeke, die in alle waarheid leidt (Joh. 16: 13vv.).

De Heere heeft wel voorzien, hoeveel misverstand en misbruik later in Zijn kerk van uit woord zou bestaan. Hij heeft het echter ook duidelijk genoeg gezegd, hoe men zich voor misverstand en misbruik zou kunnen bewaren. Bekend is wat Origenes (geboren te Alexandrië ongeveer 185 v. Chr.) deed. Hij besloot voor het rijk van God elk offer te brengen. Hij geloofde ook de sterkste van alle zinnelijke neigingen in zich te moeten doden, en wilde alle lasterlijke redenen afsnijden voor het geval, dat hij ook aan vrouwen Christelijk onderwijs moest geven. Daarom heeft hij het "zichzelf snijden" ook letterlijk ten uitvoer gebracht. Later werd hij echter zelf beangst, of die stap wel terecht zou geweest zijn, en had hij de vertroosting en opbeuring van zijn bisschop zeer nodig. Aan de andere zijde vinden wij de opvatting van de Katholieke kerk, die het ongehuwde leven voor een hogere trap van Christelijke volmaaktheid aanziet, en het celibaat sinds het midden van de elfde eeuw haar geestelijken met geweld heeft opgedrongen. Wij zullen elders gelegenheid vinden op dit punt terug te komen; voor de plaats, die vóór ons ligt, kan dit volstaan. In de uitspraak van de discipelen kwam een bedenking aan het licht, die vrij vleselijk en de wereld gelijkvormig was. Zij drukten hetzelfde uit, als wanneer de natuurlijke mens, die zich in het huwelijk bevindt en het woord van Christus over het onverbrekelijke van zijn betrekking hoort, zo’n woord beantwoordt met de uitvlucht: "die rede is hard, wie kan ze horen?" en hij, voor wie de weg open is, zich liever aan het gehuwd zijn wil onttrekken. Op tedere en juiste wijze geeft de

Heere Zijn discipelen te kennen, hoe het zich onthouden van het huwelijk slechts dan in sommige gevallen zonder gevaar is, wanneer het zijn oorzaak heeft in een natuurlijk gesneden zijn, en men dientengevolge verhinderd is. Zij moesten zich ervoor wachten door hun: "het is niet oorbaar te huwen, " het woord te willen omver stoten: "het is niet goed, dat de mens alleen zij. " Daarentegen zijn er zeker in het rijk van God omstandigheden genoeg, dat het de mens goed is ongehuwd te blijven. Wanneer dit het geval is, dan moet God de kracht tot volbrenging, de genadegift van kuisheid, verlenen. En zoals Hij nu dat moet doen aan degenen, die Hij tot de ongehuwde staat heeft geroepen, zodat het ongehuwde leven niet in iemands keus staat, maar Gods roeping is, zo kan Hij aan de andere zijde ook hun, die in hun huwelijk in een toestand kwamen, waarbij de natuurlijke mens scheiding zou zoeken, de kracht van het geduld en de gave van de onthouding verlenen om al het verkeerde teniet te doen, en alle lichaams- en zielsgevaren te overwinnen.

1. Vs. 13-30 (zie ook). Dadelijk na het gesprek met de Farizeeën, dat in de vorige afdeling is meegedeeld, komt tot Jezus het bericht van de ziekte van Lazarus (Joh. 11: 1vv.). Terwijl Hij nog twee dagen blijft op dezelfde plaats, waar de boodschap van de zusters tot Hem gekomen is, maakt Hij in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Luk. 16: 19vv.) gebruik van de laatstgenoemde naam, onder anderen ook daartoe om de discipelen te doen begrijpen, dat hij, aan wiens ziekbed Hij geroepen was, reeds gestorven was. Het woord: "deze ziekte is niet tot de dood, " was juist op te vatten in een zin, tegenovergesteld aan de klank van de woorden. Nu volgt de geschiedenis van Lazarus opwekking met de terugtocht van de Heere naar Efraïm (Joh. 11: 7vv.). Hier vertoeft de Heere ongeveer zes weken. Als Hij vervolgens midden door Samaria en Galilea is getrokken (Luk. 17: 11vv.) en op de weg aan de overzijde van de Jordaan weer in dezelfde streek is gekomen, waar Hij voor anderhalve maand het gesprek met de Farizeeën over de echtscheiding had, heeft datgene plaats, wat wij in de voor ons liggende afdeling over het zegenen van kinderen en over de rijke jongeling lezen.

1. Niet gelijktijdig met het vorige, maar wel in dezelfde landstreek 15: 1"), toen Hij door Perea naar Jeruzalem ging, en bij Livias zich tegenover de stad Jericho bevond, in de tweede helft van de maand maart van het jaar 30, had het volgende plaats. Er werden kinderen van de tederste leeftijd, die nog door de moeders op de armen werden gedragen, tot Hem gebracht. Zo bracht men ze ook wel tot de oversten van de synagogen; maar hier erkende men, dat in Jezus een geheel ander Godsman aan het volk was gegeven, dan die het in zijn gewone oversten van de synagogen bezat. Daarom stond men er des te sterker op en bracht ze, opdat Hij hun de handen zou opleggen (Gen. 48: 14 "Le 4: 1") en bidden. En de discipelen, die meenden, dat hun Meester nu geen tijd had om Zich met kinderen op te houden en niet met dergelijke zaken mocht worden lastig gevallen, bestraften hen; zij hielden degenen, die de kinderen brachten, terug (Mark. 10: 13) en in deze dus de kindertjes zelf (vs. 14).

Een heerlijk contrast in vergelijking met het vorige! roept P. Lange bij de behandeling van deze geschiedenis uit; dit gedeelte is de opheldering van het vorige, de levendige verdediging van het huwelijk. Evenzo schrijft Stier: Niets kan meer passen bij de rede van Jezus over het huwelijk en de onthouding daarvan, dan een uitnodiging om ook aan de nog altijd gezegende vrucht van het huwelijk, de kinderen, ook de zegen van de genade, van de hemel te geven. Hieruit blijkt ons weer de wijsheid van de Vader, die voor de Zoon op aarde de weg van de

prediking, zowel als die van het offer bereidde, dat men op dit en geen ander ogenblik de kinderen tot Jezus bracht om ze te zegenen. Intussen hebben de uitleggers niet bedacht, dat naar Mark. 10: 10 de Heere na het gesprek met de Farizeeën met Zijn discipelen naar huis ging en pas daar Zijn onderwijs voortzette. Een verklaring van het "toen" in de zin van: "juist op dit en geen ander ogenblik" zou dus slechts dan mogelijk zijn, wanneer men wilde aannemen dat de moeders met haar kinderen tot Jezus in het huis gekomen zijn. Dit wordt echter dadelijk door de inhoud van het 15de vers tegengesproken, dat wel niemand zal verstaan als een vertrekken uit het huis, maar slechts als een voortgaan op de weg. Desalniettemin bestaat er een nauwe betrekking tussen dit hoofdstuk en het vorige, een heerlijk contrast tussen de goddelijke en gezegende vrucht van het huwelijk in de kinderen en het menselijke misbruik, of de menselijke beschouwing van het huwelijk al naar het believen van het vlees. De Heere wilde deze tegenstelling goed duidelijk tevoorschijn doen komen, en door de geschiedenis van het zegenen van de kinderen en van hun opneming in het hemelrijk het woord over de onscheidbaarheid van de betrekking van het huwelijk onder een bijzondere nadruk, evenals dat van de onthouding van het huwelijk ter wille van het Evangelie, in het juiste licht plaatsen. Daarom heeft de Heere het zó beschikt, dat de apostolische overlevering, zoals die bij de eerste evangelisten wordt voorgesteld, die geschiedenis met dit tweevoudige woord in onmiddellijk verband gebracht heeft, nadat God het te voren zo beschikt heeft, dat die geschiedenis enige weken later op dezelfde plaats voorviel, waar dat woord uit de mond van Christus gekomen is. Uit 1 Kor. 9: 5 blijkt duidelijk, dat het merendeel van de apostelen, in het bijzonder ook de broeders van de Heere en Cefas gehuwd waren; dat zij dit reeds in de tijd, toen Jezus bij hen was, geweest zijn, is, behalve van Petrus, nauwelijks denkbaar. Hun gezegde in vs. 10 en de rede van de Heere in vs. 12 doet veeleer denken, dat zij toen nog ongehuwd hadden kunnen blijven, wanneer zij dat voor hun roeping zouden hebben moeten erkennen. Hebben zij zich nu van hun voorbarige woorden: "dan is het niet oorbaar te trouwen, " bekeerd door de terechtwijzing: "want er zijn gesnedenen, die uit moeders lichaam alzo geboren zijn enz. " en er zijn gesnedenen, die zichzelf gesneden hebben om het koninkrijk der hemelen, " en na de hemelvaart van Christus, en de uitstorting van de Heilige Geest de huwelijkse staat gekozen, zo ligt daarin een sterke getuigenis tegen de hoogmoed en de verblinding in de Rooms Katholieke kerk, waarmee haar theologen de hervorming betichten. Zij is "naar de drievoudige aanleg van de mens niets minder dan op geestelijk gebied een afval van de wetenschap van het geloof, op zedelijk gebied een verraad van de Kerk aan de Staat, en op lichamelijk gebied de overlevering van de geest aan het vlees. " Ja van het geloof, dat door pelagiaanse en hiërarchische menselijke instellingen en door overleveringen, die de Schrift verdraaien bedorven was, zijn wij Evangelischen zeker afgevallen, maar niet van het apostolisch geloof. Anders kon het geval niet voorkomen, dat predikatiën in onze kerk gehouden, ook op kansels van de andere kerk door haar eigen bedienaars nogmaals gehouden, of toch nagebootst geworden zijn. Reeds is de tijd gekomen, waarin het als het alleen ware geloof ronduit geprezen Katholieke geloof zich tot een leer gemaakt heeft, die de eigen vroegere voorvechters van dit geloof tot afval van de wetenschap, of liever van hun Christelijk geweten brengt.

Die nu moeten afvallen, omdat zij voelen, dat zij anders geen vrede hebben en anders niet zalig kunnen worden, die moeten tegenwoordig voor de geweldige maatregelen en banvloeken van de als kerk openlijk geroemde Roomse hiërarchie onder de bescherming van

die Staat vluchten, die vroeger ruimte gemaakt heeft voor de zogenaamde kerkverbetering, opdat dit kind van het Christelijk geweten niet dadelijk in de wieg gesmoord zou worden, maar door de verstandige onvervalste melk van het Evangelie opgroeien en zich tot een voorspoedig leven zou kunnen ontwikkelen. Wij Evangelischen weten weliswaar wel, dat in Egypte, waar Jakobs huis heengetogen is om in dure tijd te worden onderhouden en zich tot een groot volk uit te breiden, ook een nieuwe koning kan komen, die niets meer van Jozef wil weten, en dat dan de Egyptenaren de kinderen van Israël voor een gruwel zullen houden en hen met onbarmhartigheid tot de dienst dwingen. Het leven kan daar nog eens goed zuur worden; het kan en zal in geestelijke zin zelfs tot het bevel komen, dat van de kinderen, die geboren worden, alleen de dochters in leven zullen blijven - wij denken ook hier weer aan de tijd die ons in Openbaring . 11: 7vv. voor ogen gesteld wordt. Maar wanneer de Heere Zijn volk met een sterke hand uit Egypte uitgevoerd (Openbaring . 11: 13) en Zich in de Evangelische kerk een gemeente gesticht zal hebben, die heerlijk is en geen vlek of rimpel heeft; wanneer bovendien het zogenaamde gezelschap van Jezus zich geheel als de wegbereidster van degene, die de tegenstander van Christus is, ontwikkeld zal hebben (Openbaring . 13: 11vv.), en de zielen, die werkelijk Christus zoeken en op Hem wachten, Zijn aankondiging vernemen, dat God nu de grote stad Babylon gedacht heeft in Zijn toorn, om haar te geven de kelk van de wijn van Zijn grimmige toorn (Openbaring . 16: 19) - dan zal ook de zoete droom een einde nemen, alsof de ongehuwde staat op zichzelf reeds een heerschappij van de geest over het vlees was, en het ongehuwd blijven zonder iets meer reeds een gesneden zijn om het koninkrijk der hemelen ware. Men zal dan helderder ogen hebben om te erkennen en een juiste weegschaal om te oordelen, welke van de beide kerken zich aan overlevering van het vlees aan de geest schuldig gemaakt heeft, óf die, welke haar bedienaars verbiedt te trouwen (1 Kor. 7: 9), óf die, welke hun volkomen vrijheid geeft te trouwen. "Indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig, " schrijft Paulus (Rom. 11: 16) met betrekking op een ander geval. De andere apostelen, waarvan hij ons verteld heeft, dat zij, anders, dan bij, een vrouw, zijnde een zuster, met zich rondgeleid hebben, hebben de omgekeerde gevolgtrekking gemaakt in betrekking tot het huwelijk, of het goed is of niet: "indien de takken heilig zijn, zo is ook de wortel heilig. " Zij hebben aan de door hun Meester zozeer beminde en zo bijzonder gezegende kinderen bemerkt, dat het huwelijk onder een andere titel staat dan onder die van de obscocnae cupiditates (ontuchtige begeerlijkheden), waaronder ze in het jaar 385 een rooms bisschop geplaatst heeft. "Om het koninkrijk der hemelen, " dat is de heersende grondtoon; of zich daarmee echte tonen verbinden zullen, die op het huwelijk, óf tonen, die op de ongehuwde staat uitlopen, zoals bij Paulus, dat hangt van de Meester af, die het instrument bespeelt van het Hem in het geloof overgegeven hart. Wat nu, om nog eens op het tweede verwijt terug te komen, dat de Evangelische kerk aangedaan is, de macht van de Staat tot bestuur van de Kerk aangaat, zo kan men daarin een beschikking van God zien, die niet kon ontweken worden, en omtrent welke reeds na een mensenleeftijd aan het licht zal komen, wat daarmee bedoeld werd, wanneer de gehele weg is afgelegd. Lange tijd was het opperste toezicht en de regering van de kerk, in afwachting of de bisschoppen zich eindelijk nog tot de reine leer zouden bekeren, onbeslist gebleven, totdat zij langzamerhand tot de wereldlijke vorsten, die de verplegers en opvoeders van de kerk geworden waren, als zogenaamde noodbisschoppen overging. Deze oefenden dan sinds het vijfde tiental jaren van de eeuw van de hervorming door de consistoriën het bestuur uit; maar er was reeds dadelijk reden, om daaraan te herinneren, dat Christus de Zijnen niet uit de

pauselijke slavernij gered had, om hen knechten van de politici te maken. Indien er nu een verwijt in ligt, dat de Evangelische kerk tenslotte geheel onder de macht van de Staat geraakt is, zo komt het verwijt op degenen terug, die de lange tijd voor hen opengelaten plaats tot intrede in de kerk van het reine woord en sacrament leeg gelaten en daardoor het kwaad aangebracht hebben. Tegenwoordig wordt reeds daarin de straf opgemerkt, dat de gehele bisschoppelijke macht in de Roomse stoel teniet is gegaan, en de bisschoppen zelf hun Christelijk geweten aan die invloed ten offer hebben moeten brengen, die die stoel beheerst. In de strijd echter met de staatsmacht, die zij in dienst van een hun opgedrongen leer veroorzaakt hebben, zijn zij met een brandmerk ingetreden, dat hun nog veel smart zal bereiden, totdat de tijd komt, dat de navolgers weer zullen kunnen goed maken, wat de voorgangers kwaad gedaan hebben. Zij erkenden de wil van de Heere niet, die het hun zo duidelijk heeft voorgesteld, wat tenslotte van het Jesuïtisme het gevolg zal worden, en wat een zegen zij voor de Duitsch-Evangelische kerk in haar zware verdrukking en voor het Duitse Christen volk in een tijd, die ook in de politiek beslissend is, konden worden, maar zij konden niet besluiten de waarheid de eer te geven.

1. Maar Jezus stemde niet met Zijn discipelen in, die nog zo weinig ter harte hadden genomen, wat Hij hun ongeveer een half jaar geleden in Galilea had gezegd (hoofdstuk . 18: 2vv.), en die ten opzichte van de kinderen Hem wilden dienen naar de wijze van de leerlingen van de Farizeeën, maar niet naar Zijn Geest. Daarom zei Hij tot hen: a) Laat af van de kinderen en verhindert hen niet door het afwijzen en terugdringen van hen, die ze dragen, tot Mij te komen, alsof zij eerst u gelijk moesten worden om daartoe recht te verkrijgen; want voor dezen is het koninkrijk der hemelen, omdat zij tot Mij worden gebracht en Ik ze nu kan zegenen, zonder dat een scheidsmuur tussen Mijn mededelende en hun ontvangbare ziel bestaat. Pas dan is het koninkrijk ook het uwe, wanneer gij als deze kinderen wordt (hoofdstuk . 18: 3 Mark. 10: 15 Luk. 18: 17).

1. 1 Kor. 14: 20; 1 Petrus . 2: 2

1. Toen nam Hij de kinderen op de armen en aan Zijn hart, en toen Hij hun de handen opgelegd had, vertrok Hij van daar, naar het schijnt, door de stad Livias, waaruit de moeders met haar kinderen Hem tegemoet waren gegaan.

Heeft men met mensen te doen, dan is de gewone regel: "Wees toch geen kind!" Heeft men echter net God te doen en wil men een plaats hebben in Zijn koninkrijk, dan kan het niet genoeg gehoord worden: "Wees slechts een kind - volg de roepstem, vertrouw op de belofte, neem de gave, gehoorzaam het Woord, alles alsof gij u liet opnemen, dragen, aan het hart drukken en zegenen!

In Perea was Jezus niet alleen een man van heilig aanzien, maar reeds meer beslist in zijn waarde erkend; de gelovigen daar waren reeds zachtmoedige Christenen en erkenden, dat Christus ook kleine kinderen zegenen kon en deze werkelijk een zegen van Hem ontvangen konden.

Dachten de discipelen, dat de kinderen eerst moeten worden als zij, zouden zij voorwerpen van Jezus belangstelling wezen, de Heer verzekert hun, dat zij eerst moeten worden als de kinderen, zouden zij deelgenoten aan Zijn hoge goedkeuring zijn. Hij herhaalt, wat Hij reeds eerder gezegd had, in enigszins anderen vorm: "voorwaar, zeg Ik u, zo wie het koninkrijk van God niet zal ontvangen als een kind, die zal geenszins daarin komen. " Zo doet Hij hun bij vernieuwing voelen, dat kinderlijke nederigheid en eenvoudigheid volstrekt noodzakelijk is om het koninkrijk van God te kennen, te zoeken, te schatten, werkelijk in te gaan, als een waar onderdaan door zijn wandel te versieren. En als had Hij het willen tonen, hoe ook kinderen vatbaar zijn voor Zijn hemelse zegeningen, Hij voldoet aan de wens van het moederhart, en legt zegenende handen op de jeugdige gebogen hoofden. Wij weten niet, wie deze gelukkigen waren; maar zover is het ervan verwijderd, dat wij met de eerste discipelen deze ontmoeting als een onwelkome stoornis beschouwen, dat wij haar integendeel als een heldere lichtstraal begroeten over de aard, de waarde en de grondwet van het koninkrijk van God. De Koning van dat rijk is niet slechts beminnelijk, maar ook eerbiedwaardig in ons oog, waar Hij, die de gehele wereld op het hart droeg, kinderen aan dat hart drukt en zegent. Zo’n afscheidsgroet aan de streek, die Hem zo vaak "de armen het Evangelie had horen verkondigen, " betaamde Hem, die aan de kinderen en eenvoudigen openbaarde, wat aan wijzen en verstandigen verborgen bleef.

Voor dezen is het koninkrijk der hemelen, of zoals het bij andere evangelisten heet, voor dezen is het koninkrijk van God. Wat leert ons dit woord omtrent de kinderen? Drie troostrijke dingen: ofschoon klein, de kleinen zijn de Heere welgevallig; zij zijn voor Zijn zegeningen vatbaar, zij zijn aangenomen. De Heere welgevallig. Gij twijfelt er toch niet aan, Christelijke moeder, die uw pasgeboren zuigeling in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebt zien besprenkelen met het water van de Heilige doop, en hem wel duizendmaal in gebed aan uw Verlosser opdragen, gij twijfelt er toch niet aan, of die Verlosser keurt het goed, dat gij uw kind reeds zeer vroeg Zijn naam hebt leren uitspreken, Zijn persoon eren en liefhebben? Dat gij reeds zeer vroeg de lof van Zijn liefde op die kleine lippen hebt gelegd, en ze geleerd kinderlijke gebeden tot Hem op te zenden? Immers had gij gelezen in de Schrift: "Uit de mond van de jonge kinderen en zuigelingen hebt Gij U lof bereid?" Vaders en moeders! aan het hart van Jezus Christus, de Zoon van God; aan dat menselijk en goddelijk hart, dat in de hemel klopt, en waarin plaats is voor allen, die Hem liefhebben, aan dat hart zijn kinderen, zijn zuigelingen als de uwe, met welgevallen gedrukt. Zo ging het de kinderen, die men tot Hem bracht op aarde; met welke ogen meent gij dat Hij uit de hemel de kinderen gadeslaat, die men Hem opdraagt in de doop, opdraagt in gebed, opdraagt door een vroege toewijding van het kinderlijk gemoed aan Zijn liefde en Zijn lof? Die gij leert danken voor de zegen van hun doop die gij jaloers maakt op de zegen van die kinderen, die Zijn armen omvangen hebben, die gij leert de gevouwen handen op te heffen en de open armen tot Hem uit te steken? En die opgroeien onder de zegen van dit Zijn woord: voor dezen is het koninkrijk der hemelen? Zij zijn vatbaar voor zegeningen. Hij heeft de kinderen, Hij heeft zuigelingen, die tot Hem gebracht werden de handen opgelegd. Hij heeft ze gezegend. Dit was geen vertoning, het was een daad van Zijn liefde. Dit was geen belofte van wat Hij eenmaal voor hen ten beste zou hebben, het was mededeling van wat zij reeds nu konden ontvangen. Wie durft voortaan een leeftijd bepalen, waarop het eerst mogelijk zal worden dat jonge kinderen een zegen ontvangen van de Heer? Wie zal nog beweren, dat de

kleine kinderen daarom van de doop moeten worden uitgesloten, omdat zij deze dingen nog niet verstaan? Kunnen er geen geestelijke zegeningen, geen vatbaarheden aan hun geest meegedeeld worden, alvorens zij komen tot dat verstaan? Is niet de gehele mens, zijn niet al zijn vatbaarheden, vermogens, eigenschappen, van de geboorte, of vóór de geboorte, in de kiem aanwezig? Zijn er geen goddelijke werkingen op deze kiem mogelijk en nodig tot zijn ontwikkeling, zowel bij als te midden van zijn ontwikkeling? Zou de Geest des Heeren minder vermogend, minder werkzaam zijn? Van Johannes de Doper staat geschreven, dat hij van de moederschoot af van de Heilige Geest vervuld moest zijn. Is dit onzin, beeldspraak of waarheid?. . . Helaas, de menselijke ontwikkeling is de ontwikkeling van de zondige mens. Het besef van afhankelijkheid, de tederheid van het geweten, de gevoeligheid voor liefde en het eenvoudig vertrouwen daarop, nemen niet toe met de jaren, zo min als de open zin voor de waarheid, de indrukkelijkheid voor het goddelijke. Elke leeftijd is voor de opneming van het Evangelie ongeschikter dan de kinderlijke. Hoe ouder de natuurlijke mens geworden is, met des te meer smart komt de geestelijke ter wereld. Al wat tegen het eenvoudige geloof in de Heiland en het volgen van Hem opkomt, wordt met de jaren krachtiger; en al wat er nodig is om in de Heiland te geloven en de Zijne te zijn, kan in de vroegste jeugd van God gegeven worden, en dit is niet in strijd met, maar overeenkomstig de aard van dat koninkrijk der hemelen, dat van de kinderen is. Ja, het koninkrijk der hemelen is van de kinderen. Zij zijn de Heere welgevallig, zij zijn vatbaar voor Zijn zegen; zij hebben ook deel aan Zijn genade. Voor kinderen zowel als voor volwassenen is Hij als een kind geboren en tot een man opgegroeid, hun in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Voor kinderen zowel als voor volwassenen, heeft Hij Zijn bloed gestort, Zijn offer gebracht. De armen, waarmee Hij in de dagen van Zijn vlees kleine kinderen omvangen heeft, heeft Hij ook voor kleine kinderen uitgestrekt aan het kruis. Ook zij behoeven deze genade, ook voor hen was de offerande nodig. Hun kleinheid, hun lieftalligheid, hun betrekkelijke eenvoud en onschuld kan hen niet behouden. Zij zijn in zonde ontvangen en geboren; als deel van de zondige mensheid delen zij in het vonnis, dat op de mensheid rust. Maar de schaduw van het kruis daalt genezend, verzoenend, en heiligend ook op hun wieg. In dat geloof brengen wij onze zuigelingen ten doop. In dat geloof slaan wij ze getroost gade, ook in die treurige zijde van hun ontwikkeling, die niet anders is dan de onthulling opnieuw van ons eigen zondig beeld. Dat geloof proberen wij aan hun ontluikende harten mee te delen, opdat dat geloof in hen doe ontwaken de liefde voor Hem, in wiens naam zij gedoopt zijn, en door deze liefde alleen, alle goeds. In dat geloof zegt een gelovige moeder, wanneer de Heer een zuigeling wegneemt van haar borst, met schreiende ogen, maar met een getroost hart: "Ga, mijn kind! Zo Hij u tot Zich doet komen, eer ik u nog brengen kan. . . ik zal u ten minste niet verhinderen, noch uit de armen, die u omvangen en zegenen, terugwensen in de mijne! Ga, opdat waar zo vele volwassenen terugblijven, Zijn huis nochtans vol worde. "

1. En ziet, er kwam een uit de menigte tot Hem. Hij was nog jong (vs. 20), maar toch reeds een overste (Luk. 18: 18), waarschijnlijk de overste van een van de synagogen in de stad (hoofdstuk . 9: 18). Hij kwam tot de Heere (Mark. 10: 17), toen Jezus op weg gegaan was, of op het punt was om de stad te verlaten, en Zijn reis voort te zetten in de richting naar Jericho (hoofdstuk . 20: 17). En hij zei tot Hem: Goede Meester! wat zal ik voor goeds doen, welke bijzondere goede zaak zal ik verrichten, opdat ik het eeuwige leven hebbe? Daarnaar toch verlangt mijn hart, en mijn geweten zegt, dat ik het niet bezit.

In de kring van de discipelen heeft het voorval een diepe indruk achtergelaten; dat bemerkt men aan de grote uitgebreidheid, waarmee alle drie de synoptici het meedelen, en in het bijzonder ook aan het "ziet", waarmee Mattheüs zijn verhaal begint. Van Perea scheidde Jezus met een ander gevolg van Zijn werkzaamheid dan van Galilea; niet alleen dat de moeders haar kinderen brachten, om ze door Hem te laten zegenen, maar ook in de klasse van hen, die Hem anders vijandig, achterdochtig en verzoekend tegemoet kwamen, deed zich iemand op, die zich sterk tot Hem aangetrokken voelde en Hem niet uit zijn gezicht wilde laten verdwijnen, zonder van Hem een antwoord verkregen te hebben op de vraag van zijn hart. En uit de wijze, waarop hij dat nu aanvangt, blijkt evenzeer de diepste eerbied voor de profeet van Nazareth als zijn bedroefd weggaan naderhand (vs. 22) zijn liefde tot Hem aan de dag legt. Het is in een zeker opzicht de Nicodemus-gestalte (Joh. 3: 2) van de synoptici, ofschoon zijn geschiedenis helaas minder bevredigend eindigt, dan die van deze leraar in Israël. " Men moet in betrekking tot het aanspreken van Jezus en de vorm van de tot Hem gerichte vraag opmerken, dat, terwijl bij Markus en Lukas het woord "Goede" in de vraag ontbreekt, en hij alleen zegt: "wat moet ik doen?" het hij Mattheüs wanneer men goed leest wegvalt, zodat hij slechts zegt: "Meester". Ook in het antwoord blijkt naderhand een onderscheid tussen Markus en Lukas aan de ene en Mattheüs aan de andere zijde, wanneer wij juist lezen; in de harmonie van de Evangeliën is echter al dit onderscheid in een hogere eenheid tezamen te nemen. In de gehele geschiedenis komen "drie trappen van de weg van het heil, voorgesteld in drie vragen van het hart, " voor: 1) de vraag van de pas beginnende luidt: "wat moet ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve?" 2) de vraag van de vooruitgaande luidt: "wat ontbreekt mij nog?" 3) de vraag, die tot het doel voert, is: "wie kan dan zalig worden?"

Indien de jongeling in het Evangelie deze titel gebruikte, waar Hij de Heer aansprak, met hoeveel te meer recht mag ik Hem zo noemen? Hij is inderdaad mijn Meester in de beide betekenissen van het woord: een Meester die gebiedt, en een die onderwijst. Het is mijn vreugde Zijn bevelen te volbrengen en aan Zijn voeten te zitten. Ik ben beide Zijn dienstknecht en Zijn leerling en acht die dubbele betrekking mijn hoogste eer. Als Hij mij vroeg, waarom ik Hem goed noem, zou ik mijn antwoord gereed hebben. "Het is waar, dat niemand goed is dan een, namelijk God, maar Hij is God en de goddelijke goedheid vertoont zich in Hem. In mijn ervaring heb ik Hem zo goed, zo waarlijk goed gevonden, dat alle goeds mij door Hem geworden is. Hij was goed voor mij toen ik dood was in de zonde, want Hij richtte mij op door de kracht van Zijn Geest; Hij is goed voor mij geweest in al mijn noden, beproevingen, strijd en droefheid. Er kan nooit een beter Meester gevonden worden, want Zijn dienst is vrijheid, Zijn regel is liefde; ik wenste dat ik als dienaar het duizendste van Zijne goedheid betoonde. Wanneer Hij mij als wijs Meester onderwijst, is Hij onuitsprekelijk goed. Zijn leer is goddelijk, Zijn wijze van mededeling neerbuigend, Zijn geest de zachtmoedigheid zelf. Geen dwalingen zijn met Zijn onderwijs vermengd; de gulden waarheid, die Hij uitspreekt, is zuiver en al Zijn leringen leiden tot goedheid; Hij bouwt niet alleen Zijn leerling op, maar heiligt hem ook. Engelen vinden in Hem een goede Meester, en brengen graag hulde voor Zijn troon.

Hij was jong; hij was rijk; hij was ondanks zijn nog jeugdige leeftijd reeds tot de eervolle rang van overste in Israël opgeklommen; ook had Hij iets zeer beminnelijks. Maar noch het vrolijk besef van zijn ontluikende mannenkracht, een gevoel van zelfgenoegzaamheid zo

verleidelijk; noch de overvloed van aardse goederen; noch zelfs die vroeg verworven naam en achting, die de jonge man onder de oudsten van zijn volk geplaatst had; noch het bewustzijn van bemind te worden en beminnelijk te zijn vermochten de behoeften van zijn hart te vervullen. Zijn oog was op het eeuwige gericht. Om van zijn mannenkracht, van zijn vele goederen, van eer en aanzien en genegenheid onder zijn volk genot te hebben, daarvoor moest Hij van het eeuwige leven zeker zijn. En zo hij zich afvroeg of hij dat wezen kon, zijn hart zei: nee. Toch verweet hem dat hart geen grove overtredingen. Toch was zijn zedelijk en godsdienstig gevoel verre van ontwikkeld, genoeg om hem de bedorvenheid van zijn hart en zijn verwerpelijkheid voor de Heilige te doen beseffen, of hem te verheffen boven dat naïef zelfbehagen, dat van de hoogmoed van de Farizeeër even ver als van de ootmoed van de tollenaar verwijderd is. Hij kon niet anders voelen of de vrees voor God was in zijn hart; hij kon niet anders zien of hij leefde naar Zijn geboden; maar zich die grote en heilige zaak: het eeuwige leven toe te eigenen - dat durfde hij toch niet; dat kon hij niet; daartoe, hij voelde het, ontbrak hem iets; hij vroeg en bleef vragen: wat? Hij vroeg, hij bleef vragen. Hij behoorde niet tot degenen, die zich het pijnlijk bewustzijn, dat hun iets ontbreekt, ontveinzen, opdat het niet pijnlijker worde; die zich wel wachten anderen in hun geheim te doen delen, uit vrees van weinig troost te ontvangen; die, zo zij zich onvoorzichtig over hetgeen hun hart verontrust hebben uitgelaten, met de eerste de beste, dat is meestal met de eerste de slechtste troost tevreden gesteld zijn. Hij bleef stilstaan bij hetgeen hem verontrustte. Hij had zich voorgenomen niet te rusten, zich geenszins in slaap te wiegen of te laten wiegen, voordat hij metterdaad rust gevonden had voor zijn ziel. Jonge mannen, rijke lieden, hooggeëerde, algemeen geachte, beminnelijke mensen; gij deugdzamen en gij godsdienstigen, die dit leest, zijt gij allen reeds bij Jezus geweest met deze vragen van het hart: wat moet ik doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? Wat ontbreekt mij nog? Hebben zij ook u op de knieën gebracht voor Hem? Of ontbreekt u niets? Hebt gij alles? Kan ook het eeuwige leven u niet ontgaan? Zegt uw hart u: Gij kunt daarover volkomen gerust zijn.

1. En Hij zei tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Dat is een vraag, die vanzelf beantwoord wordt, want één is de goede en er kan niets goeds zijn, dan wat in Zijn geopenbaarde wil te vinden is? En wat noemt gij Mij goed?Niemand is goed dan een, namelijk God, en wie goed wil zijn, moet uit Hem en in Hem zijn. Maar om u antwoord te geven op uw vraag, dat reeds lang door de Schrift gedaan is (Lev. 18: 5 Jes. 48: 17vv.), wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden,

Terwijl dezelfde Jezus, die de bergrede met de zaligspreking van de armen van geest is begonnen, en Zich met de woorden: "Mij is alles overgegeven van Mijn Vader" als de enige weg tot het eeuwige leven voorgesteld heeft, die ook daarna het beërven van het eeuwige leven aan de bekentenis van Zijn naam zal aanknopen, de jongeling hier op het doen van de geboden als op de brug ten leven wijst, kan zijn rede slechts in pedagogische zin gemeend zijn. De vrager moet eerst in de gehele ernst van de wet intreden; wanneer hij Mozes eens echt gelooft, is hij op weg Jezus te geloven. Daarom moet men dan ook in het veelbesprokene: "Wat noemt gij Mij goed, niemand is goed dan een, namelijk God" een op de gemoedsgesteldheid van de jongeling doelend oogmerk zien. Wij hebben de uitspraak ook hier in de woorden bij Markus (10: 18) en Lukas (18: 19); in gewichtige handschriften bij Mattheüs staat in plaats daarvan: "Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede, "

terwijl andere handschriften met Markus en Lukas gaan. Zonder twijfel is bij Mattheüs de afwijkende lezing de oorspronkelijke; want welke afschrijvers zouden een woord veranderen, dat ook bij Markus en Lukas stond? Maar hoe zal Jezus zelf gesproken hebben? Wat Markus en Lukas Hem laten zeggen, legde zeker niemand Hem in de mond, omdat het vreemd klinkt: deze woorden zijn dus door Jezus zelf gesproken. Zoveel te meer heeft men de eerste Evangelist beschuldigd van in plaats van dit woord, dat Jezus zelf gezegd heeft, iets gezet te hebben, dat hem beter voorkwam, omdat hem dat niet goed toescheen als een ontkenning van het goed zijn van Jezus. Het is echter moeilijk te geloven, dat de ene zo’n hevige aanstoot gaf, wat voor de twee anderen niet aanstotelijk was. Bovendien is het woord bij Mattheüs zo vol geest, en voor het afdwalen van de jongeling van het gebod van de liefde van Gos tot de nevel van de ene of de andere goede zaak zo’n treffende berisping, dat de oorsprong van die uitspraak als van Jezus hoogst waarschijnlijk blijft. Wat verhindert de veronderstelling dat Jezus beide gezegd heeft, maar dat de overlevering zich dan eens aan het ene dan aan het andere woord gehouden heeft? Het antwoord van Jezus zal zo geweest zijn: "Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. En waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan een namelijk God. " Het "wat noemt gij Mij goed" enz. , blijft bevreemdend, zolang men Zijn opvoedingsdoel niet in het oog heeft. De jongeling met de borst vol gerechtigheid, behandelt Jezus als zo’n voorbeeld van gerechtigheid, zoals hij er zelf een wil worden. Wat een voortreffelijk medicijn, wanneer nu juist de man, die hij op de weg van de gerechtigheid wil navolgen, God als de enig goede prijst! Dat sommigen, zoals enige beoordelaars gedaan hebben, van deze woorden van Jezus een bekentenis maken, dat ook Hij van enige dwalingen en gebreken niet vrij was, is Jezus in tegenspraak met Zichzelf wikkelen. Zijn doel kan alleen zijn de lof, in de door de jongeling gemeende zin, van Zich af te weren. Deze dweept van een goed zijn, dat boven de wet is; zo’n goed zijn kent Jezus alleen aan God toe, Hij weet dat Hij Zich als de Zoon des mensen onder die geboden gesteld heeft, en juist nu drukt het zwaar op Zijn ziel, dat het gebod van de Vader op Zijn overgave in de handen van de zondaren doelt; de voorboden van de strijd in Gethsemane verheffen zich. Het goed zijn van Jezus is het gehoorzame, steeds diepere buigen onder de steeds zwaarder wordende hand van de Vader, die Zijn leven bestuurt. - "Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden" (Hebr. 5: 8). Maar misslagen tegen dat gebod, of wankelingen tussen gehoorzamen en niet gehoorzamen kwamen nooit bij Hem op; in Gethsemane heeft de wil van de Geest de natuurlijke wil in een harde strijd overwonnen; wankelen is echter wanneer de wil van de Geest, het eigen ik nu eens tot het vlees, dan eens tot de wet, of half naar het vlees, en half naar de wet overhelt.

Voor de vermetelheid van de jongeling, die van het goede, deze eeuwige gave van God, denkt, dat het door de mens in de gestalte van uiterlijke werken gedaan, ja gemaakt kan worden, en die zelfs te kennen geeft, dat hij het daarin reeds zeer ver gebracht heeft, verheft zich het bewustzijn van Jezus in heilige ootmoed tot God, alsof Hij Zich voor de Vader schaamde voor zo’n trotse werkheiligheid, voor de Vader, van Wie ook Hij Zijn goed zijn heeft. - Wil de jongeling Hem in waarheid goed noemen, en niet, niettegenstaande zijn levendige verering, toch slechts met een mengsel van een gedachteloze eretitel als de goede Meester prijzen, zo moet Hij weten, dat Hij Zijn goedzijn evenals Zijn gehele leven uit de Vader heeft en in de Vader vindt. Evenals Hij Zich ook niet in een verkeerde, slecht begrepen zin "Messias" laat noemen, zo ook niet "goede Meester; " en zo zal de jongeling ertoe

gebracht worden om na te denken over de diepte van de goedheid van God in dit "goede Meester. "

Het woord "wat noemt gij Mij goed" enz. , is de uitdrukking van de ootmoedige onderwerping aan God, waarvan Jezus ook doordrongen is, ofschoon Hij met de Vader één is, maar toch duidt Hij de Vader aan als degene, die Hem zendt, leert, heiligt en verlicht, met één woord als de meerdere. De Vader is toch altijd de bron van alles, dat bestaat, zo ook van al het goedzijn, de volstrekt Goede, Zich altijd in heiligheid gelijk blijvende, terwijl de Zoon tegenover Hem als mens ook een is, die Zich in het goede en heilige ontwikkelt, en door beproevingen, smarten en lijden tot de goddelijke heerlijkheid komen zal.

De man, die meent alles uit en door zichzelf te vermogen, doet Hij de eis van de gehoorzaamheid in al zijn omvang vernemen, en plaatst Zich op het standpunt van het Oude Verbond niet slechts omdat de jongeling zelf daarop stond, zonder voor de hoofdeis van het Nieuwe nog vatbaar te zijn, maar ook omdat het in de volste zin waar is: "wie deze dingen doet, zal door die leven. " Juist door deze voorstelling van de wet poogde Hij de jongeling tot bewustzijn van zonde te brengen en hem later het ongerijmde van zijn gehele vraag te doen inzien; voor het tegenwoordige echter heeft Hij geen ander antwoord aan wie "doende" de hemel wil ingaan, dan een lange lijst van geboden. Waar de jongeling nog vraagt "welke" (toch niet de oude, gewone?) noemt Jezus opzettelijk die van de tweede tafel, omdat zo deze rijke zijn gebrek aan liefde tot de naaste slechts eenmaal inzag, de gevolgtrekking aangaande zijn gemis van liefde tot God niet moeilijk zijn kon. .

1. Hij zei tot Hem: Welke? want ik heb er belang bij te weten, welke die rechten en inzettingen zijn, waarvan onderhouding een bijzondere verdienstelijkheid bezit en die mij daardoor het eeuwige leven geven. En Jezus zei, hem opzettelijk de geboden van de tweede tafel voorhoudende: Ik bedoel deze: a) Gij zult niet doden; gij zult geen overspel plegen; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven. (Exod. 20: 13-16 Deut. 5: 17-20).

a)Rom. 13: 9-10

1. Vervolgens teruggaande tot het vierde gebod, ging Hij voort: Eer uw vader en uw moeder (Exod. 20: 12 Deut. 5: 16); en de optelling besluitende met het woord in Lev. 19: 18 , waarin tevens het 9e en 10de gebod naar hun positieve inhoud waren weergegeven, voegde Hij eraan toe: a) Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

1. MATTHEUS. 22: 39 Mark. 12: 31 Gal. 5: 14 Jak. 2: 8

Omtrent het verschil van de woorden bij Mark. 10: 19 en Luk. 18: 20 is vooraf op te merken, dat dßßr het meer uitgebreide gesprek met de vrager (waarin Hij hem eerst zegt: "Wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden, " en deze dan verder vraagt: "welke?" omdat hij er niet aan denkt, dat Jezus de gewone geboden kon menen, omdat deze toch niet in het leven doen ingaan, en de Heere hem nu toch daarop terugwijst als werkelijk door Hem gemeend) in een kort woord tezamen genomen wordt: "gij kent toch de geboden wel. " Dat betekent: vraag niet, zoals gij doet, naar bijzondere buitengewone geboden, wanneer er sprake is van het

verkrijgen van het eeuwige leven, bedenk u maar eenvoudig op hetgeen gij reeds weet, en houd het (Micha 6: 8).

In de aanhaling van de geboden van de tweede tafel is nu echter verder bij Markus en Lukas het zesde gebod vóór het vijfde geplaatst, zoals dat ook in Rom. 13: 9 gebeurt. Dat komt door de Griekse Septuaginta, die toen reeds in de Joodse synagogen ingang gevonden had, misschien echter ook in betrekking tot de jeugd van de vrager, voor wie het zesde gebod van bijzondere betekenis was. Verder voegt Markus het 9de en 10de gebod samen in het woord: "gij zult geen valse getuigenis geven (niemand iets onthouden of onttrekken), Lukas spreekt echter in het geheel niet van de beide geboden. Dat de Heere in het algemeen slechts op de geboden van de tweede tafel zinspeelt, heeft zijn reden daarin, dat in de eerste plaats sprake is van een doen met woorden en met werken, en van daar eerst verder in de gezindheid zou worden doorgedrongen. Daarvoor waren deze geboden het best geschikt, en evenals nu reeds naar de aanhaling van de negatieve geboden (5-8), waarvan de uitdrukking het meeste in het uiterlijke werk en woord grijpt, en waarvoor de eigengerechtige mens zich het gemakkelijkst rechtvaardigt, het vierde gebod dat van de gezindheid spreekt, in positieve vorm optreedt, en eindelijk dat van de liefde tot de naaste geheel positief en het innerlijke aangrijpende. De geboden van de eerste tafel, en die hun slotsom hebben in de woorden Deut. 6: 5 , bewaarde de Heere opzettelijk, om dan in vs. 21 degene, die gevraagd had: "wat zal ik (voor een bijzonder) goeds doen (dat ik tot hiertoe nog niet gedaan heb), opdat ik het eeuwige leven hebbe?" werkelijk een bijzonder gebod, waaraan hij nog niet gedacht had, te noemen, maar zich daarbij geheel binnen de tien geboden te houden, waarop Hij hem heeft gewezen met de woorden: "wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. " Voor de volledige zin van de optelling, zoals die uit de mond van Christus gekomen is, maar waarvan ieder van de Evangelisten iets dat vanzelf spreekt, weggelaten heeft, houden wij deze: "Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet doden. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken. Eert uw vader en uw moeder. En: gij zult uwn naaste liefhebben als uzelf. " Het 4de gebod, dat de Lutherse telling bij de eerste tafel rekent, is hier tot de geboden van de tweede tafel gerekend, waarom men toch niet kan zeggen, dat die telling vals is. Het is er de Heere niet om te doen, over de opvolging en telling van de geboden uitleg te geven, omdat Hij in de verhouding van het zesde tot het vijfde gebod tot elkaar zich zonder verder iets te zeggen aan het gebruik van de Joodse synagogen aansluit; het komt Hem veeleer voor het tegenwoordige op het houden van de geboden voor het uiterlijke, of op het gedrag tegenover de mensen in woorden en werken aan, en in dit opzicht was het vierde gebod, dat tussen de geboden van de eerste en die van de tweede tafel instaat, zeker hierbij te rekenen.

Merkt op, de Heere noemt alleen de geboden van de tweede tafel, bevattende alleen de plichten van de mensen onderling. De Heere begint niet met het zwaarste van de wet, maar met het lichtste.

1. De jongeling had tot hiertoe een zó zedelijk, rechtvaardig leven geleid, dat hem zo vroeg reeds het ambt van opziener van de synagoge was opgedragen. Hij vatte echter de geboden alleen naar de letter op, zonder de diepe, alles omvattende betekenis te bedenken. Hij zei tot Hem: Al deze dingen, die Gij mij voorhoudt, heb Ik, zoals ik U zonder leugen en huichelarij

kan verzekeren, onderhouden van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog, wat is het, dat ik nog daarbij moet voegen, om geheel zeker van mijn zaligheid te zijn?

1. Jezus zag in hem een oprechte bezorgdheid en een ernstig streven naar de zaligheid, en zou hem graag bestendig tot Zijn discipel hebben gemaakt om hem te genezen van hetgeen verkeerds in hem was. Hij zag hem aan met een blik, waarin duidelijk liefde te lezen was (Mark. 10: 21), en zei tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, zoals gij zegt, en tevens vertrouwt, dat gij, door Mijn hulp tot dat doel zult komen, a) ga heen, verkoop wat gij hebt (hoofdstuk .

1. 46), b)en geef hetgeen het heeft opgebracht aan de armen, en gij zult voor de weggeschonken aardse schat (hoofdstuk . 6: 19vv.), een schat hebben in de hemel; en kom hierheen, laat uw ambt varen, volg Mij, opdat Ik u in Mijn rijk een dienst geve, waarbij gij het kruis zult moeten opnemen onder smaad en vervolging en velerlei zelfverloochening (Mark.

1. 21).

a)Luk. 12: 33; 16: 19 b) 1 Tim. 6: 19

Wat de zin van deze toespraak van Christus aangaat, zij wordt door de Katholieke theologen gebruikt voor hun leer van de consiliis evangelicis en de operibus supererogationis, van zedelijke maatregelen, waarvan de betrachting die van de eigenlijke geboden van de voor iedere Christen noodzakelijke geboden nog te boven gaat en dat zo een overmaat van goede werken geeft. Als zo’n consilium evangelicum beschouwen zij de eis van vrijwillige armoede; maar deze geest druist tegen de geest en de leer van het Evangelie in, omdat geen mens meer doen kan, dan hetgeen zijn plicht is (Luk. 17: 10). De mening van de Verlosser kan echter ook niet zijn, dat de verkoop en verdeling van zijn goederen aan de armen werkelijk het enige is, dat de jongeling nog ontbrak om tot de volmaaktheid te komen en het eeuwige leven deelachtig te worden; Hij eist toch van hem, dat, wanneer hij dit gedaan heeft, hij Hem navolgen en zich geheel aan Zijn dienst wijden zal, en slechts, opdat hij dit ongestoord zou kunnen doen, zonder daarin door de voortdurende zorg van zijn aardse schatten, zowel naar het uiterlijke als naar het innerlijke gestoord te worden, stelt Hij hem de eis voor, zich van die schatten te ontdoen, omdat de Verlosser wel zag, dat het hart van de man er nog te zeer aan hing om bij het voortdurend bezit daarvan steeds bereid te zijn, zich aan alles te onderwerpen, wat de dienst van het koninkrijk van God hem zou opleggen. De Verlosser verlangt de vervulling van deze eis slechts als een bewijs, wat het hem in waarheid volle ernst is, de volmaaktheid te bereiken, die tot het bezit van het eeuwige leven leidt; slechts zo moeten wij het woord van Christus: "zo gij wilt volmaakt zijn" opvatten.

In de grond is de eis van Christus de plicht van iedere Christen om voor Christus en het rijk van Christus al het andere schade te achten en in volkomen zelfverloochening niets voor te behouden, dat hij niet gewillig en bereid zou zijn, voor die éne kostelijke parel te geven. Omdat een ieder in het gegeven geval deze voor elke gelijke plicht heeft te vervullen, òf voor de dadelijke overgave van zijn bezittingen, òf door een God welgevallig bestuur van die bezitting, daarover beslissen de bijzondere omstandigheden, de bijzondere stand of het beroep, waarin hij zich bevindt; slechts dat zijn hart zo los zij van de liefde tot de Mammon, dat hij macht heeft er vrij over te beschikken, en er niet meer innerlijk door beheerst en gebonden is, is de op ieder geval toepasselijke inhoud van de eis (1 Kor. 7: 29vv.). De

jongeling stond echter niet in deze vrijheid, en dit aan hem te openbaren was het doel van het bevel van Christus. Had de Heere op de vraag van de jongeling: "wat ontbreekt mij nog?" geantwoord: gij hangt nog te veel aan uw mammon, zo zou de jongeling het niet geloofd en misschien het tegendeel beweerd hebben. Op deze wijze, zoals hier door het bevel van de Heere gebeurt, op de proef gesteld, kan hij niet loochenen, maar moet zwijgend toegeven, wat waar is. Want de eis kan niet te hoog schijnen voor degene, die niet tevreden is met de geboden van God, maar meer begeert te doen, dan deze verlangen. Bovendien ligt in de eis: "en kom hierheen, volg Mij!" een vermaning en belofte (vs. 28vv.), die rijkelijk opweegt tegen het verlangde offer.

1. Toen nu de jongeling dit woord hoorde, dat hij alles moest verkopen wat hij had en aan de armen geven, ging hij bedroefd weg: want hij had vele goederen, waaraan zijn hart hing, zodat hij niet kon besluiten die over te geven, en toch was hij graag een volgeling van Jezus geworden.

Het is geheel tegen de bedoeling van deze plaats, wanneer vele uitleggers eenvoudig veronderstellen: had de jongeling slechts het voorschrift van de Heere opgevolgd, dan was alles goed geweest; omdat hij het echter niet deed en treurig wegging, was hij verloren. Daarmee is de pedagogische wijsheid van de Heere miskend. Zeker was zijn heengaan hoogst bedenkelijk en zorgwekkend voor zijn toekomst; maar dat hij bedroefd heenging was het bewijs van een innerlijke strijd, waarin hij nog door de genade tot kennis van zichzelf kon komen. En dat was het, wat hem werkelijk ontbrak, de zelfkennis en navolging van Christus, niet het laatste zegel van uiterlijke heiligheid.

Een jongeling, die het ervoor houdt, dat hij in alles en altijd de wet van God heeft vervuld, komt tot meerder voorzorg aan Jezus vragen, of hem niet enig goed werk te doen restte om het eeuwige leven te verwerven? De Verlosser doorziet, dat deze man geheel vervuld is met zijn eigen gerechtigheid en heeft tot oogmerk hem van zonde te overtuigen. Daarom wijst Hij eerst voor zichzelf de titel van Goede Meester, die de jongeling Hem geeft, af; "niemand is goed dan een, namelijk God; " zegt Hij, en verkondigt zo, hoewel zijdelings, de zondige natuur van allen, die Hem horen. Maar de jongeling begrijpt Hem nog niet. Nu doet Jezus een tweede stap in zijn betoog en zegt tot hem: "onderhoud de geboden, " waarop de vrager, nog steeds geheel met zichzelf vervuld antwoordt, dat hij ze alle van zijn jeugd af onderhouden heeft. Tot genezing van zijn volslagen blindheid neemt nu de Zaligmaker een krachtig middel te baat: "als gij volmaakt wilt zijn, " zegt Hij tot hem, "verkoop wat gij hebt en geef het aan de armen en gij zult een schat hebben in de hemel, en kom hierheen en volg Mij!" Op die wijze voert Jezus de liefde tot wereldse goederen, ten strijde aan tegen de eigen gerechtigheid van deze rijke jongeling die, dat woord horende zonder een woord te antwoorden bedroefd wegging.

Een ander zal misschien staan blijven op het punt, waarop deze jongeling bezweek. Maar in ieder menselijk hart is een punt, waar het onvermogen ten goede, waar de ongerijmdheid van het stelsel: door goed te doen zalig te worden, openbaar wordt. Gelukkig als, door het aanraken van de gevoeligste plaats, de ziekte van het gehele hart niet langer kan worden ontveinsd. Gelukkig, als de verwarde staat van zaken, door wat men een zedelijke bankbreuk

zou kunnen noemen, aan het licht komt; en daarmee de mogelijkheid van redding. Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. Hij had zalig willen worden op een weg van goed doen; maar hij had zich daarbij geenszins voorgesteld wat door de goede Meester gevorderd werd. Zo vaak meent de mens zich geheel ter beschikking van God te stellen, terwijl hij, bij de eerste eis die van Godswege tot hem komt, zich terugtrekt in zijn treurig egoïsme. Ook dit is een inbeelding van zijn hoogmoed, die met alle inbeeldingen van voldoende kracht en deugd tot het te veel behoort, dat hij om het eeuwige leven te hebben, heeft weg te werpen. De rijke jongeling offerde dat alles onder tranen. Maar het werelds goed was hem dierbaarder dan deze inbeeldingen; het werelds goed (beschamende ontdekking! maar het was zo) was hem dierbaarder dan een schat in de hemel, dan het eeuwige leven. Daar gaat hij heen, met gebogen hoofd, in eigen ogen diep vernederd om de beschamende overtuiging met zich te dragen, niet dat hem nog iets, maar dat hem alles ontbreekt. Hij kent nu zichzelf; hij weet dat hij altijd is ten prooi geweest aan een hoogmoedig zelfbedrog; hij weet dat hij nooit God met zijn gehele ziel, nooit de naaste als zichzelf heeft liefgehad; hij weet dat het werelds goed tot op dit ogenblik toe de boze afgod van zijn hart geweest is en blijft.

Hoe ongelukkig, niet waar, voor deze jongeling, dat hij zo rijk was, niet alleen in goederen, maar veel meer nog in deugden; want had hij zich een arm zondaar gevoeld, zijn rijkdom zou hem niet te veel zijn geweest om die voor het behoud van zijn ziel weg te geven. Wat baat toch het gewin van de gehele wereld, als men schade lijdt aan zijn ziel; maar waar het gevaar niet wordt erkend, wordt de waarschuwing in de wind geslagen, En daarom ziet men het zo dikwijls nog heden, dat mensen, die op een uiterlijk nauwgezette plichtbetrachting hoge prijs stellen, ook dit met de Farizeeër gemeen hebben, dat zij hoge prijs stellen op het bezit van geld. Hoe diep de jongeling dit woord getroffen zal hebben!

Waarschijnlijk had hij een zaligspreking, in elk geval de aanwijzing van een bijzonder wetwoord gewacht, maar een eis wordt hem gedaan, die hij nauwelijks voor mogelijk aanzag, en terwijl de zachtheid van Jezus’ oog hem bemoedigt, stoot de ernst van Jezus’ woord hem terug. Helaas het was wel geschikt om hem een diepe blik in zijn hart te doen werpen en van zijn dwaze waan te genezen! Tot nog toe had hij in de mening verkeerd, dat de uiterlijke betrachting van vele afzonderlijke geboden hem de weg naar de hemel kon banen, zonder te bedenken, dat alleen wat volvoerd wordt in gemeenschap met God, de waarachtig Goede, zedelijke waarde bezit, of te onderzoeken in hoever hij het ene beginsel van alle volmaking, de liefde, reeds kende uit eigen ervaring. En nu, wat een ontdekking! Hij, die meent alle geboden volbracht te hebben, moet zichzelf bekennen, dat hij levenslang reeds het eerste gebod overtreden had, door afgoderij met de mammon te plegen. Hij, die zich in zijn verbeelding reeds aan de grenzen van de volmaking genaderd ziet, moest belijden, dat hem nog haar beginsel ontbrak, en dat er alzo niet aan de voltooiing, maar aan de grondslagen van het gebouw gearbeid moet worden. Is het wonder dat hij, op het horen van dit woord, de wijde kloof voelt tussen het weten van de plicht van de liefde en het willen van het onbepaalde volbrengen? Blijmoedig was hij gekomen, bedroefd gaat hij heen, en terwijl hij aan aardse schatten gehecht blijft, verliest hij zijn deel van het hemelse.

1. Toen zag de Heere om Zich heen, om te zien welke indruk dit heengaan in treurigheid op de aanwezigen gemaakt had. Hij wilde bij deze gelegenheid een ernstig woord tot hen te spreken. En Jezus zei tot Zijn discipelen: Voorwaar Ik zeg u, a) dat een rijke, die vele goederen in deze wereld de zijne noemt, moeilijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan; want zulke goederen binden maar al te zeer de harten aan zich, zodat de mens het leven uit God verliest en liever het koninkrijk der hemelen verliest dan zijn schatten op aarde.

a)Spr. 11: 28. Mark. 10: 23. Luk. 18: 24.

1. En weer zeg Ik u, om u het gewicht van dit moeilijk te laten voelen: het is makkelijker dat een kameel met zijn bultige rug 6: 5") en de hem opgelegde lasten gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk van God.

Wij westerlingen, die aan de sterke wijze van spreken van de oosterlingen niet gewoon zijn, kunnen er ons in het geheel niet in vinden, dat de Heere hier werkelijk een kameel zou geplaatst hebben bij het oog van een naald en van het doorgaan van de eerste door het laatste zou hebben gesproken, omdat dat toch een onding is. Men heeft daarom of voor "kameel" een ander begrip gezocht en aan het woord van de grondtekst de betekenis willen geven van "scheeps- of ankertouw, " of onder "oog van een naald" een nederige enge poort willen verstaan, zoals tegenwoordig in het oosten de kleine zijpoortjes naast de eigenlijke poort van een stad door die figuurlijke uitdrukking worden bedoeld. Die naam is echter zonder twijfel in gebruik geraakt ten gevolge van deze uitspraak van Christus, terwijl daarentegen in de Talmud bij wijze van een spreekwoord tot uitdrukking van iets volstrekt onmogelijks de spreekwijze van het gaan van een olifant door het oog van een naald voorkomt. Het moet dus zo blijven, wij moeten de woorden nemen, zoals zij daar staan. Het oog van een naald moet duidelijk voor de geest brengen de allerkleinste opening, die er is, als een beeld om de enge poort, die ten leven leidt (Hoofdstuk 7: 13 v.), als zeer nauw te beschrijven, als het allernauwste voor de mens, dat zij dan ook inderdaad is. De rijke staat tegenover deze poort als een bultige, met pakken beladen kameel. Het is moeilijk, dat hij zijn last aflegt en het is smartelijk om de verhevenheid weg te snijden. Gebeurt dat echter (en in vs. 26 zegt de Heere wie kan volbrengen wat de rijke zelf onmogelijk is en die de operatie zo volbrengt, dat zij kan gedragen worden), dan is de poort toch niet zo eng, dat zij hen geen doorgang zou verschaffen. Gebeurt het echter niet, blijft de last en blijft de hoogte, dan moet de rijke ook er buiten blijven. Voor iemand, die in zijn rijkdom het leven wil vinden, die met een hart is aangedaan, dat daaraan hangt, daarop zijn vertrouwen stelt, daarin leeft en zich beweegt, wordt de poort naar het eeuwige leven toegesloten; want zij is de poort van een geestelijke stad, voor hen niet groter, dan het oog van een naald voor een kameel is.

1. Zijn discipelen nu, toen zij hoorden dat voor een rijke de ingang in het hemelrijk zo moeilijk was gemaakt, werden zeer verslagen. Zij voelden, dat ieder Zijn aandeel had aan de wereldliefde van de rijken, ja zelfs de armste met vele draden van het hart aan de goederen van deze wereld gebonden was. Zij gaven die verwondering te kennen en zeiden: Als het een mens zo moeilijk wordt gesteld, wie kan dan zalig worden? Zijn wij dan niet allen tezamen van het rijk der hemelen uitgesloten?

Het eerste woord van God tot de mens is altijd een woord, dat de mens aan zichzelf ontdekt. Zo’n woord had de Heere ook tot de rijke jongeling gesproken; deze had het gevoeld, maar het had hem afgeschrikt, hij was er voor teruggeweken. De discipelen waren er door verschrikt, het woord van de Heere drong bij hen nog veel dieper door dan bij de jongeling en dit getuigde, dat de beginselen van het eeuwige leven reeds in hun ziel aanwezig waren. Zij zien de moeilijkheid in, ja de onmogelijkheid om zalig te worden, niet van de jongeling alleen, maar ook van zichzelf. Zuiver natuurlijke mensen zouden gezegd hebben: "Het is geen wonder, dat deze rijke jongeling en dat alle mensen uiterst moeilijk zalig kunnen worden, maar dat gaat ons, die alles verlaten hebben, niet aan. " Maar de discipelen van de Heere voelden, dat dit hen wel aanging en dat niemand, rijk of arm, door enig goed werk, hoe ook genaamd, behouden kan worden en dat ook niemand geheel vrij is van te steunen op de middelen, die hij heeft. De rijke jongeling toch was een van die lieve jonge mensen, die wij ook nog onder ons aantreffen, die onberispelijk zijn in hun wandel, zacht van zin, de lievelingen van vader en moeder, van zuster en broeder, wier vreugde en lust zij zijn; in een woord, mensen, die van alles wat goed is willen weten, behalve van het beste, van het ene nodige, van Jezus. En waarom willen zij niet van Jezus weten? Omdat daarmee al dat lieve en beminnelijke voor henzelf ophoudt en zij in de plaats van een hoogst zedelijke persoonlijkheid, de lelijke oude mens uit zich zien te voorschijn komen. O wie bekeerd is en ook van zijn jeugd af een ernstige zedelijke gemoedsstemming had, weet niet te spreken van de illusie, de zelfbegoocheling van de eigengerechtigheid, waardoor men zichzelf beschouwt als een hemelling op aarde. Maar als nu Jezus tot ons komt en de vinger legt op de wond van ons hart en ons haar pijn voelen doet, de pijn van de zonde in ons geweten, dan treedt in de plaats van de verzekerdheid van de hoop op de hemel, de wanhoop van de overtuiging van zonde en wij vragen verslagen: "Als er in deze weg, de weg van de deugd, geen behoudenis is, wie kan dan zalig worden?"

1. En Jezus, die gedurende een pauze hen aanzag met een blik vol betekenis, wilde hen daardoor herinneren, hoeveel de goddelijke genade tot hiertoe reeds aan hen had gedaan en dat zij dus zelf een bewijs waren van de macht van die genade. Hij zei daarop tot hen: Bij de mensen is dat wel onmogelijk, niemand kan door eigen kracht bewerken, dat hij zalig wordt, a)maar bij God zijn alle dingen mogelijk en wanneer de mens zich slechts aan Hem en aan Zijn werking wil overgeven, dan zal het gebeuren, dat hij het eeuwige leven beërft.

1. Job 42: 2. Jer. 32: 17. Zach. 8: 6. Luk. 1: 37; 18: 27.

Voor de mens blijft het onmogelijk door de blindheid van het hart heen te breken, zodat hij ziet, dat hij een zondaar is en wat hem ontbreekt. Ook is het onmogelijk dit met waar berouw voor Gods aangezicht te belijden en in geloof de genade aan te nemen. Verder is het nog onmogelijk in de genade ten einde toe te volharden. Maar dat alles gebeurt door Gods werking, door de voorkomende, bijblijvende, versterkende en bewarende macht (1 Petrus . 1: 5).

Deze openbaring was voor de apostelen nodig, om bij hun ambt niet moedeloos te worden en opdat zij geen rijken voor de Christelijke kerk onvatbaar zouden houden.

De Heere zegt niet, wat in onze dagen zo vele predikers tot hun toehoorders zeggen: "Alle mensen worden vanzelf zalig en in ieder geval, u kunt uzelf zalig maken, als u maar wilt. " Nee, het zalig maken is een werk van God en wel van de Almachtige God, dat is van die God, die wonderen doet ook aan en in de mens zelf, die de dode zondaar levend maakt, de onbekeerde bekeert, de wederspannige gewillig maakt, de dwalende terecht brengt, de onreine rein maakt, de verlorene redt, het kind van de toorn maakt tot een kind van welbehagen. Juist in deze erkenning, dat onze behoudenis aan onze kant een volstrekte onmogelijkheid is, ligt de grond van ons geloof, dat alles loslaat, wat niet God is en dat alleen de zaligheid verwacht in Christus.

EVANGELIE OP DE DAG VAN PAULUS’ BEKERING. vs. 27-30

De dag valt op 25 januari. Volgens de strenge regel van de Lutherse kerk, om uit de Evangeliën alleen stukken van de vier Evangelisten te kiezen, is het geschiedverhaal van de dag, dat tot de Handelingen der apostelen (9: 1-22) behoort, als epistel genomen, zoals dat ook het geval is ten opzichte van de pinksterperikoop en als Evangelie wat voor ons ligt. Dat dit juist gekozen is blijkt reeds uit het woord van Paulus in Filipp. 3: 7 v De geschiedenis in Hoofdst. 20: 1 vv. , die met onze geschiedenis zeer nauw samenhangt, werpt dan ook een helder licht op het verband tussen de bekering van Paulus en het woord van Petrus: "Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd: wat zal ons dan geworden?" In de Evangelische kerk wordt de dag nauwelijks meer gehouden; Luther heeft voor die een prediking over het verlaten van alle dingen.

1. Toen antwoordde Petrus, die met zekere weemoed terugzag op zijn familie te Kapernaüm (Hoofdstuk 8: 14 vv.), die hij door het volgen van Jezus vroeger eens (Hoofdstuk 15: 21-17: 24 in bijna vier maanden niet had gezien en van wie hij nu weer sinds vs. 1 meer dan vijf maanden gescheiden was geweest "Uit (16: 7" en "Uit 16: 18"). De rijke jongeling was heengegaan en had het aardse goed niet kunnen overgeven, maar dit heeft voor het hart van de mensen lang niet die boeiende kracht als de liefde tot de zijnen. Petrus zei tot Hem: Zie wij (op dit wij ligt bijzondere nadruk) hebben niet alleen huis en betrekking, maar ook vrienden en huisgenoten, wij hebben alles verlatenen zijn U gevolgd. Ons voornemen is U verder te volgen, waarheen Gij ons wilt leiden. De rijke jongeling beloofde Gij een schat in de hemel (vs. 21), als hij zijn goederen wilde verkopen en U navolgen: wat zal ons dan geworden? Ons komt dan zeker veel hoger voorrecht toe.

a)MATTHEUS. 4: 20. Mark. 10: 28. Luk. 5: 11; 18: 28.

1. En Jezus wilde voor het ogenblik minder het onreine, dat in die vraag lag opgesloten, Petrus aanwijzen, dan wel de discipelen doen voelen, wat een rijk Heer Hij was, die buitengewoon kon belonen en boven bidden en denken kon vergoeden, wat men verliet om Hem na te volgen. Hij sprak hen allen tezamen aan en sloot met opzet Judas Iskariot nog niet van deze belofte uit, hoewel hij reeds eenmaal op diens verraad had gewezen (Joh. 6: 70 vv.), maar beperkte pas later Zijn toezegging, toen Judas zichzelf uit de kring van de twaalf had uitgesloten (Luk. 22: 28 vv.). Hij zei dan tot hen: Voorwaar Ik zeg u, dat u, die Mij gevolgd bent in de wedergeboorte, wanneer nu alles zal gebeuren, wat God door de mond van Zijn

profeten van het begin af gesproken heeft (Hand. 3: 21), wanneer de Zoon des mensen gezeten zal zijn op de troon van Zijn heerlijkheid en het rijk van Israël weer zal hebben opgericht (Hand. 1: 6), dat u ook zult zitten op twaalf tronen (in Luk. 22: 30 is met het oog op de door Judas ledig geworden troon geen getal genoemd), oordelend de twaalf geslachten van Israël, om te beslissen, wie aan de eerste opstanding zal deel hebben en om de opgenomenen in het duizendjarige rijk te regeren (Openbaring . 20: 4-6).

De Heere weet wel dat het moeilijk valt voor de visser om zijn boot, voor de tollenaar om zijn huisje, voor een ieder om het zijne te verlaten en dat ten slotte de armste genoeg doet, om zijn alles af te staan, dat de bedelaar een paar gespaarde penningen bijna meer aan het hart kunnen hangen, dan de rijke grote sommen. En zo geheel onbeduidend was het toch ook niet, wat bijvoorbeeld Petrus in Kapernaüm, wat de zonen van Zebedeus met hun huurlingen, wat Mattheus, die de grote maaltijd in zijn huis kon geven, bezaten. Daarom erkent de Heere met grote vriendelijkheid, dat zij Hem werkelijk met verloochening gevolgd zijn. Hij geeft aan hun gehoorzaamheid ten opzichte van hun apostolische roeping alle eer en wijst hen zonder berisping op de apostolische troon als het doel. Hij ziet zelfs met vreugde in de toekomstige heerlijkheid, waarvan Hij weet, dat Zijn twaalf die zullen beërven, waarvan Hij ook wil hebben, dat zij daarop zien, want men moet zich verheugen in het toekomstige loon (Luk. 6: 23).

Wat is nu echter dit toekomstig loon, dat de Heere de twaalf voorstelt als voor hen in het bijzonder bestemd? Want men moet vs. 28 wel onderscheiden van vs. 29, waar de rede van de twaalf op anderen overgaat en een voor allen zonder onderscheid geldende belofte voorstelt. "In het antwoord van Jezus aan Petrus zal veel duister blijven, " schrijft een uitlegger, "totdat het door de vervulling in het licht wordt gesteld. Hij zegt niet hoe de wedergeboorte moet worden voorgesteld, ook niet op welke manier de twaalf hun rechterlijk ambt zullen uitoefenen en hoe wij het moeten opvatten, dat Israëls stammen afzonderlijk geoordeeld zullen worden. Wij hoeven echter niet op de vervulling te wachten, om licht over ons vers te verkrijgen; het is ons reeds op de boven aangevoerde plaats uit de Openbaring van Johannes gegeven. Wel ligt de juiste uitlegging van dit profetische boek nog geheel in het duistere en heeft toch juist onze tijd, nu de vervulling van het eerste deel van dat boekje, waarvan in Openbaring . 10 sprake is, zo nabij is, zozeer behoefte om een juiste blik in de naaste toekomst te slaan. In Mark. 10: 28 en Luk. 18: 28 is met opzet bij de vraag van Petrus de zin weggelaten: "Wat zal ons dan geworden? d. i. wat zal ons praerogatief, ons bijzonder loon, onze voorrang zijn?" Deze beide Evangelisten schreven in de eerste plaats voor de heidenwereld; het bijzonder loon van de twaalf hangt echter samen met het duizendjarig rijk, dat praerogatief van Israël 65: 25). Omdat nu Markus en Lukas daarop geen nader acht slaan, maar uitsluitend willen meedelen wat voor alle geslachten van de aarde geldende is, verkorten zij beiden de vraag van Petrus en het antwoord van de Heere; zij gaven nu echter ook des te nauwkeuriger wat voor het algemeen was in het antwoord van Jezus, terwijl dat in het volgende vers hij Mattheus zeer in het kort is voorgesteld, zodat wij de nadere verklaring tot bij Markus uitstellen.

1. a) En wie, behalve u - en hier doelt Mijn woord tevens op Mijn dienaren, die uit andere volken geroepen zijn - verlaten zal hebben huizen, of broeders, of zusters, of vader, of

moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers omwille van Mijn naam, om die bekend te maken in de wereld en Mijn rijk uit te breiden b), die zal in geestelijke zin honderdvoud ontvangen nog in deze tijd en in de toekomende het eeuwige leven beërven (Openbaring . 21 en 22).

a)Deut. 33: 9. b) Job 42: 12.

Hij, die omwille van Mij alles verlaat, zal in de gemeenschap van gelovigen een honderdvoudige vergoeding vinden voor hetgeen hij verloren heeft. Het is waar, hij zal niet letterlijk dezelfde goederen honderdmaal vermenigvuldigd terug ontvangen, maar bij de vernieuwing van zijn hart zal, wat hij vinden mag, tegen het verlorene rijkelijk opwegen. Voor de vernieuwing van het mensenhart zou het geen voordeel zijn, wanneer hij honderdmaal de aardse schat terug ontving, die hij ten offer gebracht had; maar wat hij ontvangt, het is hem zoveel waard als een honderdvoudige vergoeding de wereldsgezinde mens zijn zou. Wie het tijdelijk leven om Christus’ wil verliest, hij zal het vernieuwd en verheerlijkt terugvinden en evenzo is het met de goederen van dit tijdelijk leven (Mark. 10: 30 en Luk. 18) gewagen van een vergoeding, die nog in dit leven zal worden verleend, in onderscheiding van die, welke in het volgend leven wacht; dit verandert evenwel de zin van Jezus’ belofte niet, nademaal er toch eigenlijk voor de geestelijke mens geen zuiver wereldse beloning bestaat. "In plaats van nabestaanden naar het vlees, " zo spreekt een van de kerkvaders, "zullen zij de gemeenschap en de omgang met God genieten; in plaats van akkers ontvangen zij het paradijs; in plaats van huizen van steen het hemels Jeruzalem; in plaats van hun vaderen de oudsten van de gemeente; in plaats van hun vrouw de heilige, geestelijke omgang met alle Christelijke vrouwen. " Voor alles, waaraan de mens in de dienst van de Heere schade lijdt, ontvangt hij de ruimste vergoeding en telkens wanneer zich de genade van God openbaart, wordt al wat verwoest, verminkt of verloren werd, heerlijker hersteld dan het tevoren was. "Alles is het uwe, " 1 Kor. 3: 21. Vgl. 1 Kor. 15: 47-49. 3. 21 Jes. 40 Jer. 31 Vgl. Ezechiël. 47: 1. Vgl. Hos. 1: 10. Joe 3: 1 en Joe 3: 29: 11-15. Hagg. 2: 10. Zach. 14: 20, 21.

1. Maar, zoals Ik u spoedig in een gelijkenis zal laten zien (Hoofdstuk 20: 1 vv.), vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten (vgl. Hoofdstuk 20: 16).

De heerlijke belofte van de Heere aan de Zijnen mocht niet schadelijk bij hen werken en geen zelfverheffing bij hen veroorzaken, waartoe zij als eerste Apostelen van de Heere vanzelf reeds al te zeer overhelden. Ook moesten zij indachtig blijven dat de zaligheid niet is uit de werken, maar uit de roeping en de genade van God.

HOOFDSTUK 20

VAN DE ARBEIDERS IN DE WIJNGAARD; HET LIJDEN VAN CHRISTUS; DE

EERGIERIGHEID VAN DE DISCIPELEN; DE GENEZING VAN TWEE *BLINDEN*

III. Vs. 1-16. De Heere sluit Zijn werkzaamheid in Perea evenals die in Galilea (Hoofdstuk

1. 23 vv.) met een gelijkenis voor de discipelen; en evenals nu die van de boze dienstknecht aanleiding had gehad in een vraag van Petrus, zo staat ook die van de arbeiders in de wijngaard met een vraag van dezelfde apostel in onmiddellijk verband; evenals die andere, zo wordt ook deze gelijkenis alleen door Mattheüs verteld. Zij behoort wat de uitlegging aangaat tot de moeilijkste, die de mond van Jezus gesproken heeft, maar juist de verschillende proeven van uitlegging, waartoe zij aanleiding geeft en waardoor zo vele waarheden voor de

godzaligheid aan de dag komen, geven het sprekend bewijs, dat een gelijkenis van Christus

een goed geslepen edelsteen is, die zijn licht naar verscheidene kanten laat glinsteren. EVANGELIE OP DE ZONDAG SEPTUAGESIMA

Nog twee Zondagen en wij treden de heilige lijdenstijd van het jaar in; naar hun latijnse naam (Septuagesimae en Sexagesimae) te oordelen, behoren zij reeds tot de lijdensweken en tellen van Pasen af terug (vgl. de aanm. over de Zondag Invocavit in Uit 4: 1), evenals men de jaren van de oude geschiedenis van Christus’ geboorte af terugtelt; de inhoud van hun Evangeliën echter en de daarin besloten zondagsgedachte plaatst ze aan het slot van de Epiphaniëntijd en neemt het vervolg van het leerambt van Christus in twee gelijkenissen naar twee kanten heen onder een algemeen overzicht samen, terwijl de Zondag Septuagesima het rijk van God als een zaak van de goddelijke genade voorstelt, maar de Zondag Sexagesimae de hindernissen, die het in ons hart vindt, optelt. Zo vormen dan de beide Zondagen een dubbele brug uit de kersttijd tot de paastijd van het jaar en uit de profetische arbeid van Christus tot Zijn hogepriesterlijk werk.

De heilige profeet Jezus Christus wil, dat Zijn profetisch werk voortgezet en Zijn woord aan alle mensen gebracht wordt; daarom heeft Hij van het begin af arbeiders geroepen, die in Zijn kracht Zijn profetisch werk moeten voortzetten.

Wanneer een mensenleven ten einde is, is het niet alsof er nu een licht uitgeblust was, maar het zal zijn, alsof er zaad uitgestrooid is en onder de grond gebracht en toegedekt, waaruit een vrucht moet opgroeien. Het zal zijn, alsof een week afgelegd was met haar moeite en plagen, alsof de zaterdag ingeluid en de zondag voor de deur was, dat men zich over de opbrengst van de week, over de zegen van de arbeid van de werkdag verheugen mag; het moet, wanneer een mensenleven ten einde is, zijn, alsof een hevige strijd ingetreden en daarmee de vrede bevochten is, de vrede met al zijn goederen en vreugde en de mens, die sterft, zal niet zeggen: "met mij is het nu uit en ten einde, " maar slechts: "ik ben gereed, het zaad is uitgestrooid, het werk volbracht, de strijd gestreden, nu mag in Gods naam het verdere komen. " Om echter aan het einde van zijn leven dit te kunnen zeggen, moet men zich gedurende zijn leven vlijtig voorgehouden hebben dat men met het leven een doel te bereiken en een plicht te verruilen heeft; dan komt de vraag vanzelf, hoe men het doel bereiken en de plicht vervullen zal. Ons

Evangelie zegt ons: God trekt Zich de mensen aan. Hij wil niet, dat het menselijk leven een werkeloos aanzijn is, waaraan de dood vroeger of later een einde maakt, een gedachteloos schemeren door de morgen en middag van het leven, totdat eindelijk de schaduw van de dood komt; maar dat het een voortdurend werken van de mens is aan hetgeen hem tijdelijk en eeuwig tot heil moet zijn. Daarom geeft de Heere ons een roeping; en wat wij nu te doen hebben, opdat Gods bedoeling met ons bereikt wordt, is vervat in 3 regels: 1) wanneer God u roept, hoor Hem; 2) wanneer God u neemt, die Hem; 3) wanneer God u geeft, dank Hem.

1. Door een aan het menselijk leven ontleende gelijkenis wil Ik u duidelijk maken, wat Ik zo-even in Hoofdst. 19: 30 met betrekking tot de uitdeling van loon aan diegenen, die Mij gediend hebben, gezegd heb: Want het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, het isin dit opzicht met het koninkrijk der hemelen evenals met een menselijke heer des huizes of grondbezitter, die, als veld en tuin en berg bebouwd wordt, met de morgenstond, wanneer het dagwerk beginnen zou, d. i, vroeg om zes uur, uitging, uit zijn huis naar de markt, waar diegenen zich gewoonlijk bevinden, die op een gelegenheid wachten om hunbrood te verdienen; zijn doel was om arbeiders te huren in zijn wijngaard, waarvoor hij werkzame handen nodig had tot het ontginnen van de grond zowel als voor het snoeien en bewaren van de wijnstok (Jes. 5: 6).

Geen soort van veldarbeid is zo vermoeiend als die in de wijngaard; maar ook geen vrucht is zo kostelijk als die van de wijnstok; daarom heeft de Heere het werk van Zijn dienaren meer dan eens met het werk in de wijngaard vergeleken. Zij moeten op onbeschrijfelijk veel moeite en zorg zijn bedacht, maar aan het einde zal het gevolg en het loon kostelijk zijn.

De wijnbouw werd in geheel Palestina beoefend, niet alleen bij Hebron en Engedi (Num. 13:

1. Hoogl. 1: 14), maar ook bij Sichem aan de Karmel, in de landstreek bij Jizreël (Richt. 9:

1. 2 Kron. 26: 10, 1 Kon 1 Kon. 21: 1 , aan de Libanon (Hoogl. 8: 11. Hos. 14: 8) en aan de andere kant van de Jordaan (Jes. 16: 8 vv. Jer. 48: 32 vv.). Hij maakte een zeer belangrijke tak van de Israëlitische landbouw uit, terwijl de ranken zich door hun grootte en sterkte en de druiven zich door zoetheid onderscheiden. De wijnbergen of wijngaarden werden op heuvels en bergen aangelegd, terwijl men de grond omgroef en uitholde, van stenen reinigde, met een muur tegen het wegspoelen van de grond door het bergwater en met hekken tegen de verwoesting door vossen, jakhalzen, geiten en hazen beschermde, ook een wachttoren bouwde, een kelder in de rots uithieuw en goede ranken plantte, eindelijk de groei en de vruchtbaarheid probeerde te bevorderen en verhogen door het snoeien van de ranken met het snoeimes en een herhaald uithollen van de grond.

1. Meteen bij zijn eerste uitgaan boden er zich aan om voor hem te werken, gedurende al de werkuren van de dag. En toen hij met de arbeiders eens geworden was voor een dagpenning

1. 13"), een denarie, het gewone daggeld in die tijden (Openbaring . 6: 6), zond hij hen heen in zijn wijngaard en verwachtte vlijtige arbeid van hen, waaraan het dan ook niet ontbrak (vs. 12).

Men sluit zichzelf dadelijk de weg tot het juiste inzien in de zin en de bedoeling van de gelijkenis, wanneer men bij degenen, die de heer des huizes voor een penning huurde, met het grootste gedeelte van de uitleggers loondienaars wil zien, die de Heere hier de les wil lezen. Men meent dat Jezus tegenover deze diegenen stelt, die in de wijngaard gaan alleen op de toezegging. "Ik zal u geven wat juist is, alsof deze alle aanspraak hadden laten varen en naar hun mening voor niet gediend. De laatsten wordt echter evengoed loon beloofd als de eersten, maar het is niet het volle dagloon, waarop zij kunnen rekenen, maar alleen een loon naar mate van de werktijd. Dat is het wat boven hun verwachting en boven de klank van de woorden van de hen gegeven toezegging is. Onder die arbeiders hebben wij de discipelen van de Heere, de twaalf apostelen te verstaan. Dadelijk op de morgen van de dag van het Nieuwe Testament zijn deze geroepen tot dienaars van God in Zijn wijnberg; nu geeft de Heere hun te kennen, die geheel bijzondere, voor alle tijden beslissende dienst zij Hem en Zijn Vader in de hemel moeten geven en van hoeveel betekenis het is geweest, dat zij omwille van Hem alles hebben verlaten en Hem nagevolgd zijn, nu reeds, nu slechts weinigen Zijn heerlijkheid zagen en opmerkten dat het hemelrijk een aanvang nam. Omdat Hij op hun vraag: "wat zal het loon zijn?" de toezeggingen in Hoofdst. 19: 28 en 29 heeft gegeven, is door Zijn mond de Vader in de hemel als Heer van de wijnberg het met hen eens geworden voor één penning als loon. Het contract is nu als het ware gesloten; het gehele volle loon, dat God moet uitbetalen, is hen beloofd. Hen komt beide toe, zowel het in vs. 28 gezegde van het zitten op tronen en het richten van de twaalf geslachten van Israël, als dat, wat in vs. 29 aan allen zonder onderscheid voor deze en de volgende wereld beloofd is, aan allen, die in het vervolg verlaten huizen of broeders enz. Nu moeten echter de twaalf die gehele betaling niet als een prerogatief voor zich beschouwen, als een voorrang, waaraan geen van de arbeiders, die later worden geroepen tot de wijnberg van God deel mogen nemen. Zij mogen de loonzuchtige gedachte niet koesteren, als moest iets buitengewoons en bijzonders voor hen blijven en zo bepaald voor hen alleen bewaard blijven, dat, wanneer het in vs. 28 genoemde ook anderen nog ten deel werd, er iets nieuws, nog groters moest worden bedacht om hun diensten op buitengewone manier te belonen. Zo - dit wil de Heere verder zeggen - zal het gebeuren, dat andere, later geroepen arbeiders hetzelfde volle loon als de twaalf zullen ontvangen ook ten opzichte van hetgeen waarvan in Hoofdstuk 19: 28 sprake is. Wettige aanspraak hebben deze weliswaar alleen op de algemeen geldende belofte in Hoofdstuk die wordt voorgesteld met de woorden: "ik zal u geven wat juist is; " maar de heer van de wijnberg heeft macht om met het zijne te doen wat hij wil en zal aan enige laatsten geven evenals aan de eersten.

Een penning, een zilveren muntstuk, omstreeks de waarde van een schelling; maar het schijnt in het Nieuwe Testament ook de onbepaalde betekenis te hebben van een stuk geld. Nu is in het Oosten de Denari een gouden munt.

1. En toen hij uitging na een verloop van drie uren, toen hij kon verwachten dat intussen nieuwe arbeidslieden, die werk zochten, zich op de markt zouden bevinden, omtrent het derde uur, ongeveer 9 uur voor de middag), zag hij ook werkelijk anderen, staande op de markt, aan wie die dag nog niemand werk had aangeboden.

1. En hij zei tot hen, omdat zij geen recht meer hadden op het volle dagloon, omdat reeds een vierde gedeelte van de dag voorbij was: Gaat u ook heen in de wijngaard evenals de eerst gehuurden (vs. 2) en wat juist is zal ik u geven. En zij, tevreden met de toezegging van 3/4 penning, gingen.
2. Toen hij weer uitging omtrent het zesde en daarna weer omtrent het negende uur, ‘s middags 12 en ‘s middags 3 uur, deed hij zo ook, terwijl hij ook op die beide uren de gehuurden toezegde hen te geven, wat billijk was, de ene 1/2, de anderen 1/4 penning op het minst.

1. En toen hij uitging voor de vijfde keer, omtrent het elfde uur, ‘s middags om 5 uur, zonder er zich aan te storen, dat er nog slechts één uur kon worden gearbeid, vond hij anderen doelloos staan en zei tot hen: Wat staat u hierde hele dag zonder werk (vs. 3, 5), want de dag is zo goed als voorbij. Hij zei dit niet om verwijten te doen, maar om hun te laten voelen het bedroevende van hun toestand en daarna tevens des te meer, hoe vriendelijk hij was, dat hij hen nog aanbood een uur te werken.

1. Zij zeiden tot hem: Omdat ons niemand gehuurd heeft, wij hadden anders graag gewerkt. Hij zei tot hen: Gaat ook u heen in de wijngaard, evenals de anderen die vroeger in mijn dienst traden en wat juist is zult u ontvangen.

"Niet de genade van een groot apostel, van een Paulus of Petrus, maar alleen die, die de moordenaar ontvangen heeft, begeer ik. " Zo heeft een beroemd man op zijn grafsteen laten zetten. Dat is dan ook het gevoel van alle ware dienaars van Christus, die sinds de tijden van de apostelen in de wijngaard van God arbeiden. Het apostolische ambt op aarde komt hen zo groot voor, dat zij met hun eigen werk en hun roeping nooit daaraan nabij komen en het loon van de apostelen in de hemel komt hen zo buitengewoon voor, dat zij hun graag de voorrang laten en zich in de meer algemene belofte in Hoofdstuk 19: 29 verheugen. Daarbij hebben wij een aanwijzing hoe het opgemerkte over de op het derde, zesde, negende en elfde uur gehuurden ten opzichte van hun gedrag moet worden opgevat. De dag waarvan de uren hier worden geteld, is de tijd van het optreden van Christus tot aan Zijn heerschappij in het duizendjarig rijk en de uren zelf zijn de verschillende trappen in de geschiedenis van de ontwikkeling van het Godsrijk gedurende die tijdsruimte. In het bijzonder hebben wij ons oog te vestigen op degenen, die op het elfde uur gehuurd zijn. Van de kant van Israël zijn het diegenen, die bij de bekering van dit volk en bij het verrichten van zijn zendingsroeping een soort van apostolische werkzaamheid zullen ontvouwen; van de kant van de Christelijke volken uit de heidenen zijn het diegenen, die geroepen zijn om tegen de Antichrist te getuigen en het aannemen van zijn kenteken tegen te houden. Deze allen komen bij de betaling van het loon in de volgende verzen aan de beurt. Zij ontvangen ook hun penning d. i. het volle dagloon en wat dat betekent blijkt uit Openb. 20: 4 vv. Er is tot hiertoe nog veel strijd over de ware bedoeling van de Openbaring van Johannes, maar juist daarom ook over de ware uitlegging van onze gelijkenis. Met behulp van dat profetisch boek moet men beproeven de mogelijkheden van deze gelijkenis weg te nemen en hierin een heenwijzen vervat zien op degenen, die deel hebben aan de eerste opstanding en aan de heerlijkheid van het millennium (duizendjarig rijk).

1. Toen het avond geworden was met het begin van het twaalfde uur, of naar onze berekening zes uur was, zei de heer van de wijngaard tot zijn rentmeester, die over al zijn goederen was gesteld: Roep de arbeiders en geef hen hetloon, dat ik hen heb toegedacht, beginnende met de

betaling van de laatsten (vs. 6) tot de eersten (vs. 2); want deze moeten zien, wat de laatsten ten deel wordt, om zo gelegenheid te hebben het gevoel van hun hart te openbaren.

1. En toen zij kwamen, die op het elfde uur gehuurd en naar de wijngaard gezonden waren, ontvingen zij ieder een penning, niet het gedeelte van het dagloon, waarop zijaanspraak hadden, maar het volle.

1. En de eersten die kwamen meenden, dat zij meer ontvangen zouden dan een penning; en zij zelf ontvangen ook elk een penning evenals de laatst gekomenen.

1. En die ontvangen hadden van de rentmeester mopperden tegen de heer des huizes, wiens plaats de rentmeester innam en wilden aanvankelijk het loon niet aannemen.

1. Zij zeiden: Deze laatsten hebben maar een uur gearbeid van 5-6 uur en u heeft ze ons gelijk gemaakt, die de last van de dag en de hitte gedragen hebben, de hele dag van ‘s morgens 6 tot ‘s avonds 6 hebben gearbeid.

1. Maar hij, de heer des huizes, antwoordende door de mond van zijn vertegenwoordiger, die met zijn volmacht was bekleed en geheel in zijn naam handelde, zei tot een van hen, die het woord deed (dit doelt waarschijnlijk op Petrus, Hoofdstuk 19: 28): Vriend, ik doe u geen onrecht, wanneer ik u niet meer geef dan u nu ontvangt (vs. 10). Bent u niet met mij eens geworden voor een penning? Wat geeft u dan recht om meer dan dat te eisen?

1. Neem zonder verdere weigering hetgeen volgens het recht van onze overeenkomst het uwe is en ga heen naar uw huis. Maar ik wil volgens mijn recht, dat uw zaak niet is, deze laatsten ook geven zoals als u, namelijk een penning.

1. a) Of zou in die handelwijze een schaduw van onrecht zijn tegenover u? Bedenk: is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of wanneer ik nu mijn macht gebruik om aan iemand te doen boven alle aanspraak enverwachting, is uw oog dan boos, ziet u dan naar die met het boze oog van nijd en afgunst heen, omdat ik goed ben? Moest u zich niet verheugen, dat hij door mijn goedheid met u gelijk gesteld is geworden?

1. Rom. 9: 21.

De Heere heeft met dit gedeelte van de gelijkenis volstrekt niet willen zeggen, dat er op de dag van de vergelding, op het uur van de uitdeling van het loon werkelijk zo’n morren zal plaats hebben van degenen, die eerst geroepen zijn; integendeel opdat het dan niet zou plaats hebben en ook niet een spoor van bevlektheid, niet een hovaardig en ijverzuchtig gemoed de Zijnen uit deze wereld in de andere vergezelt, heeft Hij ze nu reeds voor het aangezicht van de heer des huizes gesteld en de toekomende beslissing in het tegenwoordige verplaatst. In het licht van de toekomst zal het hen mogelijk worden alle donkere, duistere plaatsen van hun hart te ontdekken en zich geheel door de Geest van God te laten doordringen en zich tot kinderen van het licht te laten vormen. In de vraag van Petrus (Hoofdstuk 19: 27) lag een zeker aanspraak maken en Jezus had dit met een rijke belofte beantwoord; maar er lag ook

een zekere mate van hoogmoedige vergelijking met anderen in, want Petrus dacht, toen de rijke jongeling heenging, omdat hij van zijn goederen niet kon scheiden: "Dan hebben wij apostelen toch anders gehandeld". Hij drukte deze gedachte uit in de woorden: "Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd" (in tegenstelling van zulke mensen zoals deze jongeling er een is). Toen moest de Heere, nadat Hij hen gezegd had, wat hun voor het verlaten van hun betrekkingen en voor hun navolging ten deel zou worden, ook zeggen, in welke gezindheid van het hart het hen alleen mogelijk was om hun verheven plaats in te nemen; en Hij doet het in deze gelijkenis, die de verborgen onreinheid naar buiten drijft en die tot een zichtbaar gezwel vormt, maar ook de geneesheer met het mes ernaast plaatst, om de genezende operatie te doen. Intussen heeft de Heere met Zijn gelijkenis nog wel wat anders in de gedachte; terwijl Hij juist thans aan het einde van Zijn werkzaamheid ook in Perea was en juist op het punt was om naar Judea tot Zijn lijden en sterven te gaan (Hoofdstuk 20: 17 vv.). Toen kwam Hem in het beeld van de rijke jongeling die Hem verlaten had en die Hij toch beminde, het volk van Zijn eigendom voor de geest, waarvan het grootste gedeelte Hem ook verlaten had en zich een lange tijd geheel van Hem zou afwenden en dat Hij desalniettemin in stille liefde toegedaan wilde blijven, om van tijd tot tijd enige zielen uit dat volk toe te brengen en ter elfder ure nog een grotere buit daarvan te behalen (Openbaring . 7: 1-8). In de gemeente van de honderdvierenveertig duizend te Zion (Openbaring . 14: 1-5) zal Hij zeker ook eens Zijn twaalf hebben en aan deze zal ook de belofte, die Hij aan de twaalf gegeven heeft in Hoofdstuk 19: 28, vervuld worden, de belofte van het zitten op twaalf tronen en het richten van de twaalf geslachten van Israël - waarom is er anders in Openbaring . 4: 4 van 24 stoelen sprake en van 24 oudsten op die stoelen? Petrus en zijn medediscipelen zullen het vooruit weten, dat in de voleinding van de tijden, kort vóór het aanbreken van de avond, de kring van de apostelen nog eens zal voorkomen; in deze kring van de apostelen zal men ook alles verlaten en Hem navolgen, ja zij zullen als maagden zijn, die zich om het koninkrijk der hemelen van het huwelijk onthouden hebben (Hoofdstuk 19: 12), maar evenwel zal men niet vragen: "wat zal ons dan geworden?" zodat in hun mond ook in dat opzicht geen valsheid gevonden zal worden en zij het Lam volgen, waar het heengaat (Openbaring . 14: 4 vv). Dat deze ook elk een penning ontvangen, waarop zij niet gerekend hebben, daaraan moeten de tegenwoordige apostelen nu reeds denken (zonder twijfel is het niet alleen een uitlating of afkorting, dat er in vs. 9 vv. slechts van diegenen, die ter elfder ure in dienst gekomen en dadelijk genomen waren, maar van de anderen geen sprake geweest, alsof ook zij ieder een penning ontvangen). Zij moeten nu hun hart reinigen van alle ijverzucht, opdat u eenmaal onstraffelijk bevonden zullen worden voor Gods troon (Openbaring . 14: 5).

1. a)Zo, zoals in deze gelijkenis de laatst gehuurden met de eersten weer zijn gelijkgesteld, zullen ook in het koninkrijk der hemelen de laatsten de eersten Zijn. Er zal geen onderscheid zijn van loon tussen de enen en de anderen, naardat men vroeger of later in de dienst van God is ingetreden. En aan de andere kant, om de zin in Hoofdstuk 19: 30 ook in zijn eerste helft weer op te nemen, zullen ten opzichte van degenen, als één in uw midden zich bevindt (Joh.
2. 70 v.) de eersten de laatsten zijn, zodat zij geheel verworpen worden. Want, wat in ruimere zin van de koningszoon waar is (Hoofdstuk 22: 14), dat is in het bijzonder ook waar van de roeping tot het apostelschap en het verkrijgen van het loon, dat beloofd is aan degenen, die dat bedienen. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren, evenals dat vroeger over de

apostelen gesproken woord van de eersten en laatsten ook van toepassing is op andere personen en omstandigheden (Luk. 13: 30).

a)Mark. 10: 31.

Wij hebben de gelijkenis eerst in zijn naaste door de samenhang duidelijk voorgestelde zin proberen te vatten; in deze zin is zij zeker voor de praktische behandeling weinig geschikt, omdat de gezichtspunten, die daarbij voorkomen, voor de gemeente verborgen zijn (Isa 65: 25); de gelijkenis is echter zo, dat zij een geheel veelzijdige toepassing op al de Christelijke waarheden toelaat en wij geven nu uit dat gebied genoeg stof tot eigenlijke stichting. De wijngaard is het rijk van God, de heer des huizes is de Heere, de arbeiders zijn wij. Jezus onderscheidt nu de mensen in de wijngaard zeer duidelijk van de mensen buiten die; de anderen noemt Hij arbeiders, deze lediggangers. Daarom moeten wij het aldus verstaan: elk werk, dat niet indirecht of onmiddellijk voor het rijk van God gebeurt, is volkomen gelijk te achten aan de lediggang en zonder aanspraak op beloning. Een scherp maar waar woord, want wij zijn hier voor het rijk van God; daarvoor heeft ons God geschapen, bestemd, geroepen, verlost - kortom alles, wat Hij aan en voor ons gedaan heeft, is ten behoeve van dat rijk. Werken wij nu niet voor het rijk van God, dan zijn wij daarvoor leeg, hoe hetzij wij ook anders mogen zijn; al werken wij van de morgen tot aan de avond in het zweet van ons aangezicht, al gunnen wij ons daarbij geen rust. Wij hebben dan bij al ons werk slechts ons aards voordeel, zingenot of ijdele roem op het oog, dan zijn wij lediggangers, op het sterfbed helpen ons alle verworven lauweren, alle gebouwde huizen en paleizen, alle rijkbezette tafels, alle schitterende titels en orden, alle sieraad en liefhebberij, kunst en wetenschap niets; ons leven was een verloren en nutteloos bestaan. Slechts wanneer wij wedergeborene kinderen van God zijn en wanneer wij de zaligheid van het rijk van Christus bij ervaring kennen, alles willen opofferen, woord en voorbeeld, oog en mond, hand en voet, om voor de Heere zielen te winnen en onszelf zalig te maken en degenen, die ons horen, slechts dan zijn wij arbeiders. O, hoeveel lediggangers zijn er naar dit woord van de Heere in de wereld! Bij duizenden staan zij op alle straten, kopen en verkopen, verliezen en winnen, spelen dan eens met bonte stenen evenals de kinderen, of liggen traag evenals de bedelaars in de zon. Hun hand naar iedere penning voor hun onderhoud of voor hun verstrooiing uitstrekkend, bekommeren zij zich om enkel vreemde, vergankelijke dingen en verzuimen daardoor de belangrijkste aangelegenheden, hun heiliging en bekering. Tot miljoenen komt de roepstem van God tevergeefs: "Wat staat u hier de hele dag doelloos? Ga ook u heen in de wijngaard en wat juist is zult u ontvangen. "

De Heere vergelijkt de mensen, zolang zij het doel van hun leven niet kennen, met mensen die doelloos op de markt staan; zij zien het gewoel mee aan, nemen aan wat het toeval hen geeft, zij kennen de ernst van het leven niet en wanneer de levenstijd voorbij is, was hij geheel verloren en heeft hen niets nagelaten dan de zekerheid, dat hij weg is en niet terugkeert. Daar wendt Zich nu God tot de mensen en roept hen, evenals de heer des huizes de luie, onnuttige dienstknechten op de markt. Hij roept hen tot Zich en roept hen in Zijn wijngaard, d. i. in Zijn rijk, daar zullen zij eerst werk en dan loon vinden. Deze roepstem van Hem komt in de verschillende tijdperken van het leven. Allereerst in de morgenstond, in de kindsheid en in deze tijd dringt die roepstem schijnbaar het gemakkelijkst in het hart; het hart

van het kind is nog niet verhard en het leven in de ijdelheid van deze wereld is nog niet tot een tweede natuur geworden; het kind hoort met vreugde van de Heiland en van Zijn hemel; er komt geen twijfel op dat zijn Heiland het goed met Hem meent en dat het in de hemel goed is om te wonen. Wel hem, die reeds als kind zijn hart aan God geeft en Zijn roepstem hoort en wel het kind, voor wie door de leer en het voorbeeld van de ouders dit besluit gemakkelijk wordt. De roepstem komt weer in het derde uur d. i. in de tijd van de jeugd. Wilt u Mij dienen? vraagt God aan de jongeling en de maagd. U heeft toch reeds, u jongelingen en maagden, hoe jong u ook bent, voorbeelden genoeg gehad, wat het is één God niet te dienen en zijn leven te verbeuzelen; u heeft zo menigeen vroeger of later ten offer zien worden aan bittere ellende en knagend berouw, die zo graag nog eens wilde zijn, wat u bent, maar voor wie niets overblijft, dan nu te oogsten wat hij gezaaid heeft. De roepstem komt terug in het zesde en negende ure; ook tot u, huisvaders en huismoeders, geeft God menige roepstem: de jeugd is voorbij en alle verontschuldigingen van haar lichtzinnigheid en onervarenheid baten niet meer, niet alleen uw eigen zielen, maar ook de zielen van uw kinderen, ja van al uw huisgenoten heeft u op uw geweten - was het geen tijd om te zeggen: "Ik en mijn huis, wij willen de Heere dienen?" Merkt u het niet, dat een leven, dat geen doel in de eeuwigheid heeft, steeds armer en leger wordt? Dat de dagen en jaren beginnen zo snel daarheen te vliegen, dat de verwachtingen, die op dit leven gebouwd zijn, de ene voor de andere na dromen worden, die geen spoor van werkelijkheid achterlaten? Meent u niet dat het tijd is om ernstiger te worden? De tijd, die reeds voorbij is, kent u: hoeveel tijd er nog komt weet u niet. Wanneer u soms een walging en tegenzin heeft aan het ijdele, lege gewoel en een gevoel van berouw en een gevoel van verlangen u vervult, dat uw hart iets beters en vasters heeft - dat is alles een roepstem van God; hoor Hem! En Zijn roepstem duurt nog langer; Hij komt nog tot zelfs op het elfde uur - één uur, voor het einde van de dag. Hoor naar Hem, ouden! Ach, menigeen heeft grijze haren en is zijn Heer en God nog nooit tot iets nut geweest. God heeft hem gedurende zijn gehele leven met getrouwe handen gedragen, maar hij heeft Hem niet gediend. God heeft hem vaak met de roede getuchtigd, maar hij heeft God niet gediend, Hij heeft de hele dag doelloos gestaan, de leden zijn krachteloos geworden en het hart koud. - Wil God die nog in Zijn rijk hebben? Ook die nog, eer het twaalfde uur daar is! Wanneer hij het woord, dat hij zo lang veracht heeft, nu nog ter harte neemt, wanneer hij nu nog tracht om met een boetvaardig, gelovig hart zijn God tot eer vrucht te dragen, dan roept God hem en zegt: "Wat juist is, zult u ontvangen", Maar wanneer het 12de uur geslagen is, wanneer uw levensweg geëindigd is, komt geen roepstem meer en doet geen deur zich meer tot het rijk van God open.

Geen mens is zo hoog en zal zo hoog komen, die niet zou hoeven te vrezen om de allerminste te worden; weer, niemand is zo diep gevallen of kan zo diep vallen, van wie het niet te hopen is, dat hij de hoogste kan worden, omdat hier alle verdienste opgeheven en alleen Gods goedheid geprezen wordt. Daarmee, dat de Heere zegt: "de eerste zal de laatste zijn", ontneemt Hij u alle vermetelheid en verbiedt Hij u, u boven uw medezondaren te verheffen, al was u ook zoals Abraham, David, Petrus of Paulus; maar omdat Hij zegt: "de laatste zal de eerste zijn", behoedt Hij u voor wanhoop en verbiedt Hij u, u onder de macht van enige heilige te stellen, al was u ook Pilatus en Herodes, Sodom en Gomorra.

"Help mij, dat ik mag wandelen, alsof ik hier door een vroom leven de schatten van de hemel kon verwerven maar wil mij daarbij een geloof geven, dat mijn verdiensten voor niets en U voor alles houdt; " dit was een schone en juist edele gedachte, die een voornaam staatsminister jaren geleden in een geestelijk gedicht over de keuze van de genade heeft laten vloeien; mij dunkt, zij geeft het tegenwoordige Evangelie, dat door zoveel uitleggingen tamelijk verduisterd is geworden, een nieuw en liefelijk licht.

Over de juiste zin van de arbeiders in de dienst van de Heere, kunnen wij twee regels aan onze geschiedenis ontlenen: 1) ga ijverig aan het werk, alsof u alles moest verdienen; 2) neem ootmoedig uw loon, alsof u niets verdiend had. Ga ijverig aan het werk; vrees geen moeite en verlies geen tijd; neem ootmoedig uw loon; neem het nederig voor God en zonder nijd tegenover uw broeders.

"Velen zijn geroepenen, maar weinigen uitverkorenen", d. i. velen zijn tot de dienst van het Godsrijk genodigd, maar weinigen kwijten zich van hun roeping zo, dat zij de naam van uitgelezenen dragen.

1. Vs. 17-19. Op de achtste vóór de groenen donderdag (den 7de Nisan naar de Joodse kalender) rijst onder de gekomenen tot het feest, die om hun reiniging reeds in Jeruzalem aanwezig zijn, om het paasfeest met het ganse volk te kunnen vieren (Lev. 7: 21; Num. 9: 6 vv.), een vraag van twijfel op, of Jezus het wel zou wagen ook tot het feest te komen (Joh.
2. 55 vv.). Het is alsof Hij bij Livias hun vragen gehoord heeft en door hetgeen Hij in dezelfde tijd tot de discipelen zegt daarop ten antwoord wil geven; "Vrager, wacht even, dan zult u zien, dat Ik juist nu In het openbaar en plechtig in de heilige stad zal intrekken, om alles aan Mij te laten vervullen, wat volgens de voorspelling van de profeten met de Zoon des mensen moet gebeuren" (vgl. Mark. 10: 32-34, Luk. 18: 31-34).

1. Op de morgen van de dertigste maart, een donderdag, kwam de Heere van Livias en naderde om de Jordaan over te komen de plaats van de vlakte van de Jordaan, waar de wegen van het noorden en van het noordoosten zich verenigden. Hier wilde Hij Zich aan een feestkaravaan aansluiten. a) En Jezus, die opging naar Jeruzalem, om op het paasfeest Zijn uitgang te volbrengen (Luk. 9: 31), nam tot Zich de twaalf discipelen alleen op de weg; Hij riep ze nog eens afzonderlijk in Zijn onmiddellijke nabijheid, voordat zij zich met de feestkaravaan verenigden om hen, die Zijn getuigen zouden zijn (Hand. 1: 8), voor te bereiden op hetgeen gebeuren zou. En Hij zei tot hen:

Wellicht waren bij Zijn vertrek uit Galilea de vrouwen, die Hem dienden van haar goederen medegegaan en was het uit deze ruimere kring van reisgenoten, dat wij ook Salóme straks tevoorschijn zien treden.

1. Zie, wij gaan nu op naar Jeruzalem tot het feest, opdat vervuld wordt, wat Ik reeds een half jaar geleden u heb aangekondigd (Hoofdstuk 16: 21; 17: 22 v.) en de Zoon des mensen zal na verloop van acht dagen door het verraad van een uit uw midden aan de overpriesters en schriftgeleerden, die reeds Zijn dood besloten hadden (Joh. 11: 47 vv.), overgeleverd worden en zij zullen Hem ter dood veroordelen (Hoofdstuk 26: 47 vv.).
2. a) En zij, de overpriesters en schriftgeleerden, zullen Hem aan de heidenen overleveren, opdat de Romeinse landvoogd het over Hem uitgesproken vonnis van de dood volvoert (Hoofdstuk 27: 1 vv.). Het zal een overlevering zijn, om Hem te bespotten en te geselen en tekruisigen, zodat Hij langs deze weg de dood vindt. En op de derde dag na de kruisiging zal Hij wegens het lijden van de dood met eer worden gekroond (Hebr. 2: 9) en weer opstaan.

1. Luk. 23: 1. Joh. 18: 28, 31; Hand. 3: 13.

Wij staan hier aan het begin van de lijdensgeschiedenis; de kerk heeft daarom zeer goed gekozen, wanneer zij het hoofdstuk van Lukas, dat met onze plaats parallel is, tot het Evangelie voor de Zondag Quinquagesimae of Esto mihi bestemd heeft, want deze Zondag is het portaal, dat tot in de lijdenstijd leidt. Voordat wij echter verder gaan met de verklaring van deze plaats, voegen wij hierbij het slot van het chronologisch overzicht, dat bij Hoofdst. 9: 34;

1. 2 slechts voor de vijf eerste hoofdstukken kon gegeven worden.

Nadere Gebeurtenissen in het jaar 30 na Christus tijdsbepaling

ZESDE AFDELING

Begin van de lijdenstijd tot de begrafenis van

Jezus (Een tijdsruimte van 9 dagen).

30 mrt dond. Navraag naar Jezus te Jeruzalem. De bekendmaking van het lijden bij de tocht naar Jericho: Joh. 11: 55-57. MATTHEUS. 20: 17-19. Luk. 18: 31-34.

De moeder van de zoon van Zebedeus:

MATTHEUS. 20: 20-28. Mark. 10: 35-45.

$harmon$ 98 Aankomst te Jericho en genezing van

twee blinden: Matth. 20: 29-34.

Mark. 10: 46-52. Luk. 18: 35-43.

$harmon$ 99 Het bezoek bij Zachéüs en de

gelijkenis van de toevertrouwde ponden:

Luk. 19: 1-28.

31 mrt vrijd. $harmon$ 100 De zalving te Bethanië: MATTHEUS. 26: 6-13. Mark. 14: 3-9. Joh. 12: 1-11.

* apr. zond. $harmon$ 101 De intocht in Jeruzalem: MATTHEUS. 21: 1-11. Mark. 11: 1-11. Luk. 19: 29-44. Joh. 12: 12-19.

* apr. maand. $harmon$ 102 Vervloeking van de vijgeboom en tweede reiniging van de tempel: MATTHEUS. 21: 12-17. Mark. 11: 12-19. Luk. 19: 45-48
* apr. Dinsd. $harmon$ 103 De verdorde vijgeboom. Vraag en wedervraag benevens een gelijkenis: MATTHEUS. 21: 18-32. Mark. 11: 20-33. Luk. 20: 1-8.

Twee nieuwe gelijkenissen, van de

boze wijngaardeniers en het koninklijk

bruiloftsmaal: Matth. 21: 33-22: 14

Mark. 12: 1-12.

Luk. 20: 9-19.

De Farizeeën en de didrachmen, de

Sadduceeën en de opstanding: Matth. 22: 15-33.

Mark. 12: 13-27.

Luk. 20: 20-40.

De vraag over de wet van de

Schriftgeleerden en de vraag over het geloof

van Jezus: Matth. 22: 34-46.

Mark. 12: 38-37. Luk. 20: 41-44.

Strafrede tegen de Farizeeën en

Schriftgeleerden: Matth. 23: 1-39. Mark. 12: 38-40. Luk. 20: 45-47.

Jezus aan de schatkist, De

Grieken en de mededeling van Zijn dood:

Mark. 12: 41-44. Luk. 21: 1-4.

Joh. 12: 20-50.

De profetie over de toekomst:

Matth. 24: 1-25, 46.

Mark. 13: 1-37. Luk. 21: 5-38 Laatste bekendmaking van het

lijden van Christus en het besluit van de

hogepriesters: Matth. 26: 1-5.

Mark. 14: 1-2. Luk. 22: 1-2.

* apr. woensd. Verbond van Judas met de overpriesters: Matth. 26: 14-16. Mark. 14: 10-11. Luk. 22: 3-6.

* apr. dond. De toebereiding van de Paasmaaltijd: Matth. 26: 17-19. Mark. 14: 12-16. Luk.

1. 7-13.

6-9 uur De viering van het Paasfeest en ‘s avonds de inzetting van het heilig avondmaal: Matth. 26: 20-29. Mark. 14: 17-25 Luk. 22: 14-30. Joh. 13: 1-32.

9-12 uur Gesprekken van Jezus met de ‘s nachts discipelen en het hogepriesterlijk gebed. Luk. 22: 31-38. Joh. 13: 33-17: 26

* apr. vrijd. De zielestrijd in Gethsemane: middernacht Matth. 26: 30-46. Mark. 14: 26-42. tot
* uur Luk. 22: 39-46.

De gevangenneming van Jezus:

Matth. 26: 47-56. Mark. 14: 43-52.

Luk. 22: 47-53.

Joh. 18: 1-11.

1-3 uur Het verhoor en de veroordeling: Matth. 26: 57-68. Mark. 14: 53-65. Luk. 22: 54 en 63-65. Joh. 18: 12-14 en 19-24.

De verloochening van Petrus:

Matth. 26: 69-75. Mark. 14: 66-72.

Luk. 22: 54-62.

Joh. 18: 15-18 en 25-27.

3-4 uur De tweede gerechtszitting bij de tempel en het verschrikkelijk einde van Judas: Matth.

1. 1-10. Mark. 15: 1. Luk. 22: 66-71.

4-6 uur Het verhoor voor Pilatus, de Romeinse landvoogd: Matth. 27: 11-31. Mark. 15: 2-20. Luk. 23: 1-25. Joh. 18: 28-19: 16

9-12 uur De kruisiging: Matth. 27: 32-44. Mark. 15: 21-32. Luk. 23: 26-43. Joh. 19: 17-27. 12-3 uur De dood: Matth. 27: 45-56. Mark. 15: 33-41. Luk. 23: 44-49. Joh. 19: 28-37.

De begrafenis en de wachters aan

het graf: Matth. 27: 57-66.

Mark. 15: 42-47. Luk. 23: 50-56.

Joh. 19: 38-42.

ZEVENDE AFDELING

De opstanding en hemelvaart van Jezus Christus.

(Een tijdsruimte van 40 dagen).

* apr. zond. De opstanding en de eerste verschijning van de 5 uur opgestane: Matth. 28: 1-15. Mark. 16: 1-11. Luk. 24: 1-12. Joh. 20: 1-18.

namiddag De verschijning aan Simon Petrus en aan de 8 uur beide Emmaüsgangers: Matth.

1. 12-13.

Luk. 24: 13-35.

* en 16 apr. Twee verschijningen in de kring van de Apostelen: Luk. 24: 36-43. Joh. 20: 19-31.

23 apr. De verschijning aan het meer van Gennezareth: Joh. 21: 1-25.

30 apr. De tweede openbaring in Galilea: Matth. 28: 16-20.

14 mei De laatste openbaring te Jeruzalem: Luk. 24: 44-48. Mark. 16: 14-18. 18 mei De hemelvaart: Luk. 24: 49-53. Mark. 16: 19-20.

Op de vroegere, bepaalde aankondigingen van Zijn lijden volgt nu de nauwkeurige kenschetsing daarvan. De ontwikkelde vorm van dit lijden is echter ten eerste, naar de geestelijke kant van het dubbele verraad, de dubbele verraderlijke verwerping en overlevering. Wat de eerste verbreking van de trouw aangaat, zo is het reeds aangewezen, dat die uit het midden van Zijn vereerders zelf zou komen en dat zij allen met elkaar het niet zullen verhinderen; de oorzaak wordt echter nog niet genoemd, het Passivum ("Hij zal overgeleverd worden") werpt er nog een sluier over. De tweede verbreking van trouw wordt beslist aangeduid als een daad van de overpriesters en schriftgeleerden d. i. van het Sanhedrin

1. 4) en het volk van God zelf, in zoverre het door dit bestuur verdorven is: de kring van Zijn vereerders zal Hem aan het vijandige Sanhedrin verraden en prijsgeven; het Sanhedrin en het uitverkoren volk zullen Hem aan de heidenen verraden en overleveren. Daarnaar wordt ook de uiterlijke kant van Zijn lijden in twee delen verdeeld: de hoge raad zal Hem richten en veroordelen en wel ter dood veroordelen; de heidenen zullen de manier bepalen, waarop Hij zal gedood worden - bespotting, geseling, kruisiging. In de eerste aankondiging van het lijden van de dood, dat de hogepriester Hem zal bereiden (Hoofdstuk 16: 21), ontbreekt nog het dubbele verraad en het kruis; in de tweede (Hoofdstuk 17: 22 vv.) komt de gedachte van het verraad, maar slechts eenvoudig een overgeleverd worden in de handen van de mensen; hier daarentegen heeft zich het verraad tot een tweevoudig verraad gevormd - een dubbel verraad, een verraad van de valse vriend aan de vijanden en een verraad van het uitverkoren volk aan de heidenen komen vreselijk aan het licht. En zo ontvouwt zich ook het beeld van de dood tot een beeld van drievoudige vernietiging: de door bespotting vernietigde (gehouden voor een onmachtige dweper) zou nu ook gegeseld worden; de door geseling vernietigde (gehouden voor een gemene, onmachtige kwaaddoener) zou nu ook gekruisigd worden (gehouden voor een van de grootste misdadigers). Maar op de Messias, die door Zijn volk verraden en verworpen is, zullen al deze elkaar tegensprekende straffen neerkomen.

In de onmiddellijke nabijheid van de stad Jericho lag (daar, evenals bij Joz. 6: 1 en 2 Kon. 2: 19 aangemerkt is, deze zich vroeger tot aan de bron Ain es Sultân in het noorden uitstrekte) de Quarantania-berg 2: 16); het is aan zijn voet, dat Christus Zich hier aan de Karavanen van de pelgrims voor het paasfeest wil aansluiten; het is echter weer de woestijn van Quarantania, waar Hij 3 jaar terug (van 7 januari tot 15 februari in 27) 40 dagen en 40 nachten gevast heeft en daarop drie keer door de Duivel verzocht is geworden 4: 1). Toen was de duivel van Hem geweken "een tijd lang" (Luk. 4: 13); binnen 8 dagen van nu af (in de nacht van 6-7 April) zal hij Hem in een andere gedaante, in plaats van met de schuimende beker van de wellust met de

kelk van het lijden in de hand naderen, om Hem weer te verzoeken (Hoofdstuk 26: 36 vv.). Verder herinneren wij daaraan, dat aan de zuidwestelijke kant van deze berg tussen de wand van de klippen en het daarvoor liggende beekdal, dat in de vlakte van Jericho ligt, een weg leidt, die eens Elia, vergezeld door Eliza, van Bethel gegaan is, toen de Heere hem in een onweer in de hemel wilde opnemen (2 Kon. 2: 4). Dat is toch een treffende toepassing op de woorden hier: "Op de derde dag zal Hij weer opstaan. " Wij zien hier duidelijk, dat het volstrekt niet onverschillig is, of men het zich bij het lezen van de Heilige Schrift door de historische, archeologische, geografische en chronologische punten, die daarbij in aanmerking komen, duidelijk gemaakt heeft of niet. Het is integendeel, evenals de lijdensgeschiedenis van zichzelf bekent: "Hoe nauwkeuriger ik mij met de tijdrekening bekend maak, hoe aanschouwelijker en levendiger mij de loop van de dingen wordt, zo veel te gemakkelijker moet het verstaan, zo veel te zekerder het echt historische karakter bijbelse boeken worden. " Ten slotte is hier nog aan te merken dat, wanneer Jezus nog niet op deze dag, op 30 maart, naar Jeruzalem kwam, maar pas op 2 april Zijn Koninklijken intocht in de stad hield, terwijl Hij gedeeltelijk bij Zachéüs te Jericho (Luk. 19: 1 vv.) gedeeltelijk te Bethanië (Hoofdstuk

1. 6 vv.) Zijn verblijf hield, toch degenen, die daar in de tempel naar Hem vroegen (Joh. 11: 55 vv.), nog op deze dag een antwoord op hun vraag kregen, door de feestkaravaan, waaraan Hij Zich te Jericho aansloot. Met deze trok de Heere door naar Jericho en verrichtte in hun midden het wonder van de genezing aan de beide blinden (vs. 29 vv.) en omdat Hij nu ook dadelijk achter Jericho weer omkeerde, om aan het huis van Zachéüs af te stijgen, trok de feestkaravaan verder de 3-4 mijlen tot Jeruzalem en kwam zij daar ‘s avonds aan.

De Heere noemt Zijn eigen sterven een dood; de dood van de Zijnen noemt Hij een slaap. U hoort het Hem zeggen van het gestorven dochtertje van Jaïrus en van de gestorven Lazarus. Wat weer zal opstaan en wel voor dit leven, dat kan niet eigenlijk gezegd worden gestorven te zijn, maar te slapen. Maar Christus zou ook weer opstaan en nochtans noemt Hij Zijn dood geen slaap. Waarom niet? Omdat Hij de dood in zijn volle kracht, de eigenlijke dood, de dood die de vloek van God en de bezoldiging van de zonde is, zou ondergaan. En nu, wat Christus onderging, dat onderging Hij voor de Zijnen, voor allen die geloven en dat ondergaan zij zelf niet meer; daarom zullen zij, die Christus toebehoren, wel sterven voor de mensen, maar inslapen voor zichzelf en ontwaken voor en bij de Heer. Men zegt wel eens: Men moet door het kruis heenzien. Het kruis moet doorschijnend voor ons worden, zodat wij er de vreugde doorheen zien, want deze ligt achter het kruis; immers welke droefheden ons ook overkomen, ten einde er van is de blijdschap, zoals het einde van ons sterven het eeuwige leven zijn zal.

II. Vs. 20-28. Juist nu, nu de Heere met duidelijke woorden Zijn reis naar Jeruzalem als een reis naar het lijden van de dood beschreven heeft, brengen de zonen van Zebedeüs door hun moeder de bede voor Hem, dat Hij hen de eerste plaatsen naast Zijn troon, welks oprichting nu toch niet lang meer duren kon, geven zou. Hij moet hen daarom een andere weg wijzen, dan die zij in hun gedachten volgens de manier van de rijken van deze wereld, alsof het in Zijn rijk ook naar gunst en willekeur ging, die ambten en waardigheden naar goeddunken geeft. Hij moet hen in gemeenschap brengen met Zijn lijden en sterven, wanneer zij eens met Hem heersen en richten willen. Evenals nu de overige discipelen boos werden over die beiden, als hadden zij iets als een roof willen wegnemen, waarop ook zij aanspraak hadden,

moet Hij hen de aard en de inrichting van Zijn rijk doen begrijpen, waarin men slechts groot kan worden door te dienen. (Vergel. Mark. 10: 35-45).

EVANGELIE OP DE DAG VAN ST. JACOBUS: vs. 20-23

Door deze dag moet men de op 25 juli vallende gedenkdag van Jakobus de oudere, de broeder van Johannes, de evangelist 10: 4) verstaan. Hij was een zoon van Zebedeus en Salóme, droeg met zijn broer tezamen de naam van Boanerges (zoon van de donder, Mark. 3: 17) en komt met deze voor in Luk. 9: 51 vv. als de vuurijveraar en vaker met Petrus en Johannes als een van de drie meest vertrouwde discipelen van de Heere (Luk. 8: 51. Mark. 13: 3. MATTHEUS.

1. 1; 26: 37). Later was hij opziener van de gemeente te Jeruzalem en werd in het jaar 44 na Christus door Herodes Agrippa onthoofd (Hand. 12: 1 v.), zodat hij alle apostelen, als martelaars voor Christus in de dood, voorging; hij is waarschijnlijk die Jakobus, aan wie de verschijning van de opgestane Heer in 1 Kor. 15: 7 ten deel werd.

1. Toen Jezus de in vs. 18 v. meegedeelde woorden gesproken had, waren Zijn discipelen wel met een voorgevoel van zware dingen vervuld (Mark. 10: 32), maar zij vreesden verder in te dringen in de zin van hetgeen hun was voorgesteld, zodat zij eigenlijk niet begrepen wat gezegd was (Luk. 18: 34). Toen kwam Salóme, de moeder van de zoon van Zebedeus, een van de Galilese vrouwen, die Hem navolgden en nu, nadat Hij sinds geruime tijd niet in Galilea had gewandeld, weer tot Hem waren gekomen (Mark. 15: 40), tot Hem met haar beide zonen, Jakobus en Johannes. Deze waren zo geheel en al verenigd met haar voornemen en overtuigd dat hetgeen zij doen en zeggen wilde goed was, als deden en zeiden zij het zelf (Mark. 10: 35 v.). Zij kwam tot Hem, aanbad Hem en wilde wat van Hem; door haar houding gaf zij te kennen, dat een vraag haar op het hart lag.

Salóme verschijnt hier als een vrouw van een hoogmoedige geest, die in zich de waarde van haar zonen voelde. Hoe het gekomen is, dat zij opeens bij Jezus en Zijn discipelen was, nog voordat dit kleine troepje bedevaartgangers zich aan de grote feestkaravaan aangesloten had, wordt niet in de tekst aangeduid; de Evangelisten verzwijgen bij hun berichten vele bijomstandigheden om onze opmerkzaamheid bij de hoofdzaak te bepalen. Het zou nu goed mogelijk zijn, dat de Galilese vrouwen zich reeds circa 14 dagen daarvoor, toen de Heere van Efraïm komende midden door Samaria en Galilea trok aan Hem aangesloten en Hem op Zijn reis door Perea vergezeld hadden zodat zij reeds sinds Hoofdstuk 19: 13 tot de kleine karavaan behoorden. Maar het komt ons waarschijnlijker voor, dat die vrouwen pas na die reis, die Jezus tot omstreeks bij Bethsean bracht (Luk. 17: 11), van Zijn wederverschijning uit de verborgenheid hoorden (Joh. 11: 54), dat zij nu uit Galilea vertrokken, om Zijn spoor na te gaan en dat nu Salóme de eerste was, die het lukte Hem met Zijn discipelen aan te treffen, nog voordat Hij Zich bij Jericho aan de grote feestkaravaan aansloot. Reeds bij de overtocht van de Jordaan konden de discipelen van het gebod in Joh. 11: 57 gehoord hebben en de zwaarmoedigheid van een Thomas maakte zich van hen meester (Joh. 11: 16); bovendien verschrikte hen de aankondiging van het lijden in vs. 18 vv Dat de Heere met deze veronderstelling juist kon hebben, voelden zij wel; want zij wisten toch hoe hoog de haat van de oversten reeds geklommen was en de reis naar Jeruzalem kon hun niet anders voorkomen, dan als een reis naar een moordkuil. Aan de andere kant toch was op het hoofd van de Heere,

die als de Leeuw uit het geslacht van Juda (Openbaring . 5: 5) aan het hoofd van het kleine leger daarheen trok, ook reeds de kroon van de overwinning te zien, die Hij reeds over vlees en bloed behaald had en in de toekomende tijd ook zeker over zonde, wereld en duivel behalen zou. Deze moed, deze vrolijkheid, bracht hen niet alleen in verwondering, maar maakte ook de hoop in hen levendig, dat Hij niet de dood tegemoet ging, maar het oprichten van een rijk van de heerlijkheid, zoals zij het zich voorstelden. En daar is het dan nu bovenal Salóme, die bij zo’n vreselijk vooruitzicht, als de Meester de discipelen zo-even geopend heeft, dat de zoon haar meegedeeld hebben en dat zij zelf uit de verte mee aangehoord heeft, de banier van de hoop hoog wil planten. In het vreugdevolle vertrouwen, dat zij op haar de Heere zo geheel overgegeven zonen heeft, wil zij dezen juist bij de donkerte vooruitzichten, die de zaak van Christus nu heeft, zo vast aan Jezus verbinden, dat geen gevaar zo groot en geen strijd te zwaar zal zijn, om haar zonen van de kant van de Heere te verdrijven. Daarom alsof het reeds gebeurd was, wat haar moed zich in het geheel niet anders kan voorstellen, alsof de slag reeds geslagen, de overwinning reeds behaald en de prijs van de dapperheid aan haar beide kinderen reeds gegeven was, vraagt zij zich nu ten loon, dat deze de Koning in Zijn nieuw rijk ter linker en ter rechterkant mogen zitten. De vraag van een moeder voor de troon van Christus en wat die uitgewerkt heeft: dat is het, waarop de tekst ons opmerkzaam maakt.

1. En Hij zei tot haar: Wat wilt u? 1) Wat is de zaak, die u Mij wilt voorleggen? Zij zei tot Hem: Zeg, dat mijn twee zonen zitten mogen, de een tot Uw rechter- en de ander tot Uw linkerhand in Uw koninkrijk, dat Gij snel onder Israël zult oprichten. Beloof hun de hoogste ereplaatsen en waardigheden daarin.

1. Dat zegt Hij niet, alsof Hij niet reeds vanzelf wist, wat zij begeert; maar terwijl Hij haar

gelegenheid geeft om zich te verklaren, moet zij de wond blootleggen, die Hij wil genezen.

Een groot gedeelte van de redenen van de Zoon van God gedurende Zijn omwandelen op aarde bestaat in opwekkingen tot het gebed, in verzekeringen van de noodzakelijkheid van gebed. Ook deze vraag: "wat wilt u?" waarmee Hij de vraagster zo goedig tegenkomt, toont, hoe vrij men zich met zijn zaak biddend tot Hem mag wenden, ook dan, wanneer het, zoals toen, voor de mensen de schijn zou hebben, dat men ten onpas kwam.

Het schijnt dat de schriftgeleerden, door het verkeerd verstaan van de plaats Zach. 4: 2 vv. ; 11 vv. van de twee olijfbomen, die ter rechter en ter linkerkant van de gouden kandelaar in het gezicht getoond waren geworden, die mening onder het volk gebracht hebben, waarop deze vraag betrekking heeft.

Op deze vraag mochten zij komen, omdat de Heere in Hoofdstuk 19: 28 gezegd had, dat Hij zou zitten op de troon van Zijn heerlijkheid en Zijn apostelen ook op tronen zouden zitten. Maar hun vraag was daarom des te meer onrechtvaardig, omdat zij niet tevreden waren dat

hen zo’n zitten beloofd was en zij zich boven hun medediscipelen verheffen wilden, omdat zij

integendeel alles aan de wil en het goeddunken van hun Heer hadden moeten overlaten. Hoogmoed is onze onderste rok, die wij het laatste uit en het eerste aantrekken.

Dat ook Johannes deel heeft aan deze eerzuchtige begeerte, terwijl hij ons in zijn brieven geheel anders voorkomt, bewijst slechts, wat een verandering door de Geest van Christus met hem heeft plaats gehad. .

De inhoud van de vraag is niet geheel te verwerpen. Salóme wil toch iets goeds, iets schoons, iets groots voor haar kinderen, Zij zullen groot worden in het rijk van de Heiland, zij zullen de naasten zijn aan Zijn hart. En u moeder, u vader, wat wilt u voor uwe kinderen? Nemen uw wensen ook zo’n hoge vlucht? hebben uw zorgen ook zo’n edel doel? Ach, een bruidskrans voor de dochter ligt honderd moeders nader aan het hart dan de kroon van het eeuwige leven; aan de zoon een goede plaats in de wereld te verschaffen, een fatsoenlijke stand, een hooggeplaatste positie, een eervol ambt, een rijke vrouw, dat is voor duizend vaders gewichtiger dan een plaats in het koninkrijk der hemelen, ja, dan een plaats ter rechter- en ter linkerkant van de Heiland. O, schaamt u! Wie zijn kind waarlijk lief heeft, voor wie het niet slechts een speeltuig van zijn ijdelheid is, maar een heilig, door God toevertrouwd pand, die bidt niet tot de hemelse Vader: maak mijn kind schoon, of maak het rijk, of maak het beroemd, of help het aan een goede partij", maar die bidt: "maak mijn kind vroom en goed, dan heeft het zijn geluk gemaakt; geen schitterende plaats op aarde, gun het slechts een plaatsje aan Uw hart, laat mij het eens terugvinden in Uw rijk. "

Ofschoon zover wij weten, deze vraag geen bepaalde aanleiding had in enige Joodse Messias verwachting aangaande een tweetal bijzitters bij de Gezalfde van de Heere, wordt haar vorm voldoende verklaard uit de algemene Oosterse voorstelling, dat het zitten ter rechter- en linkerkant van een vorst het deelgenootschap van de hoogste waardigheid in zijn koninkrijk aanduidde. Het is onzeker of de moeder dit denkbeeld bij de zoon opgewekt had, dan wel of deze laatste Salóme tot een vraag aangespoord hadden, die zij niet persoonlijk tot de Meester durfden brengen. Men moet toestemmen dat het gehele denkbeeld vooral bij Johannes raadselachtig en vreemd is, ofschoon er van de andere kant geen dadelijke grond bestaat om te geloven, dat hij reeds toen van de aardsgezinde denkbeelden van de anderen genezen geweest is. Hoe het zij, zij zijn zelf met de pas gehoorde toezegging van "twaalf tronen" niet tevreden en begeren een meer uitstekende ereplaats. Wellicht komt er enige ijverzucht tegen Petrus bij, aan wie de Meester pas die eervolle belofte gedaan heeft en wensen zij de derde uit de meer bijzonderen vriendenkring uit te sluiten, opdat hun beiden het onbeperkt genot van de schoonste onderscheiding zou wachten. Gedachtig aan het woord: "vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten", huiveren zij om zelf uit te spreken, wat hun hoog op het hart ligt en met vreugde nemen zij de voorspraak van de vrijmoedige Salóme te hulp, die als zuster van Maria, de moeder van de Heere, tot Hem in nauwe betrekking geplaatst was en wier eerzuchtige blik reeds in de schoonste verwachtingen voor haar dierbaar tweetal zich spiegelt.

1. Maar Jezus wendde Zich meteen van de moeder tot de beide zoons, antwoordde en zei: Jullie weten niet, wat u voor u door de mond van uw moeder begeert 1). U denkt daarbij slechts aan heerlijkheid en eer, maar bedenkt niet, hoe Mijneigen weg tot de troon door diepe smaad en bitter lijden gaat en dus ook u alleen langs die weg kunt komen tot het zitten op de tronen, waarvan Ik zo-even sprak. Veelmeer dan naar de heerlijkheid aan het einde, is de vraag: kunt u de drinkbeker van het lijden (Jer. 49: 12) drinken, die Ik na slechts weinige

dagen drinken zal (Joh. 18: 11) en met de doop, de vloed van smarten (Ps. 124: 4 v.) gedoopt worden, waarmee Ik gedoopt wordt (Luk. 12: 50)? Zij zeiden tot Hem, bereid om met Hem in de gevangenis en in de dood te gaan (Luk. 22: 33. MATTHEUS. 26: 35): Wij kunnen alles, wat U tot verhoring van onze vraag van ons eist.

Het vlees wil altijd liever verheerlijkt dan gekruisigd, liever verhoogd dan vernederd worden.

Zij wisten wel niet, welke verschrikkelijke ereposten zij eerst verkregen zouden hebben, wanneer hun wens vervuld was geworden, namelijk de plaatsen van de beide misdadigers, die ter rechter- en linkerhand van Jezus gekruisigd werden (Hoofdstuk 27: 38). "U weet niet, wat u begeert", zei Jezus, zonder twijfel bevend over de argeloosheid, waarmee Zijn geliefde discipelen duizend malen iets gevaarlijks, verderfelijks en vaak iets onbehoorlijks vragen kunnen.

De menselijke zwakheid verraadt zich ook in het bidden, zij mogen denken, dat zij zo verstandig zijn als zij willen, zij weten toch vaak niet, wat en hoe zij bidden: Rom. 8: 26.

De drinkbeker, die iemand te drinken gegeven wordt, staat voor het hem toegedeelde lot in goede of slechte betekenis, ten opzichte van geluk of ongeluk; hier staat het in de laatste bedoeling.

De ouden onderscheidden een drievoudige doop: fluminis (waterdoop), flaminis (doop met de Geest), sanguinis (doop met bloed); de laatste sluit de idee van de lijdende ondergang, maar dan ook van een vreugdevolle opstanding in zich.

Voor het rijk van Christus vormen de drinkbeker en de zeer veel betekenend een begrip, dat een geheel vormt. Ten eerste wijst de drinkbeker op iets, dat men van binnen smaakt en ervaart, omdat de doop aangeduid wordt als iets, dat ons van buiten overweldigt. Bij gevolg is bij de drinkbeker meer sprake van het op zich nemen in eigen, vrijwillige gehoorzaamheid (d.

1. het drinken); de doop spreekt meer van de opgelegde noodzakelijkheid van het lijden, van het gedoopt worden (in geen opzicht kan iemand zichzelf dopen); ten slotte ligt, omdat de drinkbeker meer wijst op het welbehagen van de Vader, in de doop ook een vooruitwijzende wenk, dat Hij niet onder het water zal blijven, maar er weer uit opkomen en opstaan zal en deze uitdrukking voltooit pas de zin van het geheel.

1. Maar Jezus zag hun vermetelheid in, waarmee zij zo snel ja zeiden in een zaak, die zij niet begrepen en verplaatste hen meteen in die tijd, wanneer zij door genade en hulp van de Heilige Geest zouden kunnen, wat zij uit eigen kracht niet konden. En Hij zei tot ben: Mijn drinkbeker zult u wel drinken en met de doop, waarmee Ik gedoopt wordt, zult u gedoopt worden, wanneer de tijd van uw vervolging komt (Hand. 12: 2. Openbaring . 1: 9); maar het zitten tot Mijn rechter- en tot Mijn linkerhand staat bij Mij niet te geven, maar het zal gegeven worden die het bereid is door Mijn Vader.

In Openbaring . 3: 21 spreekt de verheerlijkte, hier de vernederde Mensenzoon; maar dat het zitten ter rechter- en linkerhand slechts gegeven wordt aan die, die het bereid is door Zijn

Vader, daarbij blijft het; want ook in Zijn heerlijkheid volbrengt de Zoon alleen de wil van Zijn Vader: Joh. 5: 19 vv.

Het antwoord van de Heere is in geen opzicht geheel ontkennend en afwijzend, maar het is hoopgevend en nog meer, het is belovend, is in zekere zin toestemmend, hoezeer het aanvankelijk scheen alsof de vraag afgeslagen werd. Mij is het, alsof de Heere de discipelen daarmee zei: wat Ik u op uw verzoek kan toestaan, sta Ik u toe; de heerlijkheid, waarom u vraagt, sla Ik u niet af; Ik zeg u ook niet, dat u ze nooit verkrijgen kunt en niet daarnaar trachten zult, bedenk slechts, wat er voor geëist wordt en welke weg Ik zelf daarvoor gaan moet - deze weg, die naar de heerlijkheid leidt, wil Ik u openen en wil er u op leiden; daar zal het slechts op uw eigen gedrag aankomen.

De vraag van de moeder, de gelofte van de zoon, de zegen van de Heere droeg edele vruchten in het leven en lijden van het heerlijke broederpaar. Toen Johannes, de enige getrouwe, alleen onder het kruis van Zijn Meester stond, toen hij op het eenzame eiland Patmos verbannen was om Jezus’ wil en misschien, zoals het verhaal zegt, de gifbeker dronk, die hem niet kon schaden, daar heeft hij ook gedronken uit de drinkbeker van zijn Meester, uit de drinkbeker van Gethsemane. En Jakobus, wiens gedachtenis wij heden vieren, de vroeg gestorvene, die de eer waardig gekeurd werd om de eerste martelaar te worden onder de Apostelen, toen hij daar te Jeruzalem op het bevel van Herodes onder het zwaard van de beul viel, is toen ook gedoopt geworden met de doop van zijn Heere, met de bloeddoop van Golgotha. Nu was het "wij kunnen" vervuld, dat zij daar zo vol vreugde hadden uitgesproken; nu was de vraag van de moeder vervuld - waarlijk anders dan zij gedacht had! Maar de kroon! maar het zitten ter rechter- en linkerhand? Nu, ook daar zijn zij niet te kort gekomen.

Wanneer de Roomse leer van Petrus waar was, moest het antwoord aan de zoon van Zebedeüs geheel anders geluid hebben; u weet toch reeds, dat daar, bij Cesarea Filippi (Hoofdstuk 16: 13 vv.) de eerste plaats aan Petrus is beloofd. Maar hoe anders is het woord van Jezus.

1. En toen de andere tien discipelen dat hoorden, wat Salóme voor haar zonen had gevraagd (vs. 21), namen zij het zeer kwalijk van de twee broeders, dat deze een voorrang boven de anderen hadden gewild.

Hier ziet men het beledigende, het krenkende, dat een eergierig zich op de voorgrond plaatsen boven anderen heeft: het verbitterd tegen ons.

Een ergernis kan snel andere zonden na zich slepen, zodat er een groot vuur uit ontstaat; wacht u daarom iemand ergernis te geven, Rom. 14: 13.

Zelfverheffing is niet mogelijk zonder anderen te vernederen en de vernederde verheft zich daartegen; niemand wil onderdrukt, minder geacht, terzijde of op de achtergrond gesteld worden.

1. En toen Jezus hen tot zich geroepen had, want de strijd over de voorrang was, evenals vroeger (Hoofdstuk 18: 1 vv.), verder op de weg uitgebroken (Mark. 9: 33), zei Hij: a)U

weet, dat de oversten van de volken heerschappij voeren over hen, die zij onderworpen hebben en de groten gebruiken macht over hen; vaak wordt dat zelfs op zeer harde manier gedaan.

a)Mark. 10: 42. Luk. 22: 25.

1. Maar zo, dat men boven anderen wil zijn om zijn meerderheid te laten voelen, zal het onder u niet zijn in het rijk, waartoe u als Mijn discipelen behoort; maar wie onder u groot zal willen worden, die zij uw dienaar.

1. 1 Petrus . 5: 8.

1. a) En wie onder u de eerste zal willen zijn, die zij uw dienstknecht.

a)MATTHEUS. 23: 11. Mark. 9: 35; 10: 43.

De Heere heft van Zijn kant niet met geweld al het uit de natuurlijke zin van de mensen voortkomende woelen en werken van de heersers en groten op aarde op, maar Hij bouwt in en onder deze vormen van de volksgeschiedenis Zijn rijk, waarin de macht van de dienende liefde heerst en werkt. Hij verwoest niet van buiten dadelijk al de staatsordeningen, met al haar rangen en standen, ofschoon zij helaas eerzucht en eigenwilligheid met zich dragen, maar Hij geneest en vernieuwt van binnen af, terwijl Hij Zijn nederige discipelen ten minste hier en daar in de plaats van de heersenden stelt en in ieder geval hen, waar zij ook stonden. een heerschappij van geestelijke macht bereidt, totdat eens de gestalte van deze wereld voorbijgaat en de ordeningen van het rijk van God ook naar het uiterlijke zullen kunnen ingesteld worden. In dit rijk zijn zeker ook rangen en standen; maar met het recht en de weg daartoe is het geheel omgekeerd: wie waarlijk groot wil worden verdient het (een schoon woord) als dienaar; wie waarlijk de eerste wil zijn, zoekt die waardigheid en eer in de diepste vernedering, zodat bij de laatste en kleinste vrijwillig als knecht wil dienen.

De Heere keurt de begeerte naar ware grootheid niet af; maar de ware grootheid bestaat niet in anderen te overheersen, maar te dienen, in de zin van het bevorderen van het heil van de naasten, niet in de zin van het werktuig te zijn van zijn wil. De Heere spreekt hier niet van een, op welke manier dan ook, gedwongen, maar van een vrijwillig dienen. Het vrijwillig dienen is de wet van de liefde en in het koninkrijk van God bestaat geen andere wet, want God is liefde. Wie het meest liefheeft, is in dat koninkrijk de meeste. Daarom moet de Christen, die door het geloof een heer is over alle schepselen, tegelijk door de liefde een dienaar zijn van al zijn natuurgenoten: hij moet hun tijdelijk en eeuwig heil bedoelen en bewerken, zoveel in zijn vermogen is en daartoe moet tijd noch geld, rust noch kracht, ja zelfs het leven niet worden ontzien.

Hoogmoed is een van de oudste en verderfelijkste zonden. Door hoogmoed Zijn de engelen gevallen, omdat zij "hun beginsel niet hebben bewaard" (Judith 1: 6). Door hoogmoed zijn Adam en Eva verleid geworden om de verboden vrucht te eten. Zij waren niet tevreden met hun deel en meenden dat zij "als God" zouden zijn. De hoogmoed is, voor al de heiligen van

God, ook nog na hun bekering, de bron geweest van vele smarten. Zeer juist zegt Hooker: "De hoogmoed is een ondeugd, die zo diep in onze harten is geworteld, dat, als wij al onze gebreken een voor een zouden bestrijden en afleggen, wij ontwijfelbaar zouden bevinden, dat de hoogmoed het laatst van allen zou overblijven en het moeilijkst van allen af te leggen zou zijn. " Het is een geestelijke maar zeer ware uitdrukking van bisschop Hall, dat "de hoogmoed ons onderkleed is, dat wij het eerst aandoen, maar het laatst afleggen. " De maatstaf van de wereld aangaande hetgeen groot is en de maatstaf van de Heere Jezus verschillen hemelsbreed. Niet alleen echter verschillen zij, maar zij staan lijnrecht tegenover elkaar. Onder de kinderen van deze wereld wordt hij de grootste geacht, die de meeste akkers, het meeste geld, de meeste dienstboden, de hoogsten rang en de uitgestrektste macht bezit. Onder de kinderen van God is hij de grootste, die het meeste doet om onder zijn medeschepselen geestelijk en tijdelijk geluk te verspreiden en te doen toenemen. De ware grootheid bestaat niet in het ontvangen, maar in het geven, - niet in ten zelfzuchtig genieten van goede dingen, maar in het goeddoen van anderen - niet in gediend te worden, maar in te dienen - niet in stil te zitten en zich te laten dienen, maar in uit te gaan en anderer dienstknecht te zijn. De engelen van God zien veel meer schoonheid in het werk van de zendeling dan in dat van de goudgraver in Australië. Zij stellen veel meer belang in de arbeid van mannen als Howard en Judson, dan in de schitterendste overwinningen van de krijgsvorsten, de krachtigste redevoeringen van staatslieden of raadsheren van de kroon. Houden wij deze dingen in gedachtenis. Wachten wij ons een valse grootheid na te jagen. Streven wij naar die grootheid, die alleen de ware is. Er is een diepe mijn van wijsheid verborgen in het woord van de Zaligmaker: "Het is zaliger te geven dan te ontvangen" (Hand. 20: 35).

1. a)Zoals de Zoon des mensen, de Koning in het rijk, waarover nu wordt gehandeld, niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen (Joh. 13: 13 v. Fil. 2: 5 vv.) en b) Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen, waardoor Hij Zich op het diepst heeft vernederd en Zich volkomen heeft overgegeven tot het dienen van allen (Joh. 15: 13. 1 Joh. 3: 16).

a)Luk. 22: 27. b) Efeziers . 1: 7. 1 Tim. 2: 6. 1 Petrus . 1: 19.

Als losgeld voor velen geeft Hij het leven, terwijl het leven in de plaats van die velen komt, die daardoor verlost en vrijgekocht worden; het is de prijs die betaald wordt voor het goed, dat gekocht moet worden en dit goed zijn de velen. De uitdrukking "velen" is echter geen beperking van de kracht of bepaling van dit losgeld, alsof het niet voor allen gegeven ware, maar het wil slechts aanduiden, dat het getal groot is van degenen, voor wie het ten goede komt.

Jezus is de dienaar van allen in een mate, zoals geen ander mens zijn kan; als wij Zijn hoogte ook niet kunnen bereiken, moet Zijn gezindheid ons toch bezielen.

Het is eerzucht, die Jakobus en Johannes aanspoort om aan de rechter- en linkerhand van een vorst te willen zitten. Eerzucht, die hun medediscipelen beweegt hun die plaats niet te gunnen; en is ook de echtgenoot van Zebedeus te ootmoedig om het eerst aan zichzelf te denken, zij blijft toch eerzuchtig voor haar kinderen. Altijd en overal, zelfs bij de discipelen van Jezus Christus, die wij zo heilig, zelfs bij de vissers aan het meer Gennesareth, die wij zo

nederig zouden verwachten, altijd en overal merken wij die natuurlijke behoefte van ons hart op, om hoog geplaatst te zijn! Elk volgt hiertoe misschien een verschillende weg, maar allen streven naar hetzelfde doel: zich boven anderen verheffen, groter schijnen dan zij zijn! Temidden van deze galerij van portretten, die meer of min op elkaar lijken en die men met grond familieportretten zou kunnen noemen, komt één enkel schitterend uit en staat op zichzelf. Het is dat van de eengeboren Zoon van God! Jezus vermaant niet alleen Zijn discipelen tot nederigheid, maar voegt als altijd het voorbeeld bij het voorschrift, door Zich, God zijnde, ten toonbeeld van Zijn eigen schepselen te stellen: "Wie onder u de eerste zal willen zijn, die zij uw dienstknecht, zoals de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen!" En wij, die dit tafereel beschouwen, wanneer zullen wij door onze nederigheid het tegenbeeld vormen van de wereld, zoals Jezus uitblonk boven de volksmenigte en boven Zijn apostelen! Dan, wanneer in ons, zoals de apostelen later te beurt viel, de Heilige Geest in Zijn volheid in ons hart, als in Zijn tempel. Zonderen wij ons daarom af, zoals zij deden, nadat zij hun zwakheid hadden leren inzien en bidden wij, totdat verhoring hebben verlangd!

Onze Heere spreekt van Zijn dood in dezelfde termen, die Hij toegepast heeft op de offeranden van de ouden. De kracht van de uitdrukkingen, wanneer zij de idee hebben van substitutie voor anderen, is geheel bevestigd, wanneer zij in het Nieuwe Testament toegepast worden op de dood van Christus, die duidelijk gezegd wordt te zijn een offerande voor de zonde van de mensen en die de getrouwe en wezenlijke offerande is, die de offeranden van de wet slechts flauw en onvolmaakt voorstelden.

De eerzuchtige heidense vorsten stelden het leven van velen als een rantsoen voor hun eigen eer en vaak als een offer voor hun eigen luimen. Christus doet dat niet, het bloed van zijn onderhorigen is kostelijk in Zijn ogen en Hij geeft Zijn eer en Zijn leven dus als een rantsoen voor Zijn onderdanen. Onze levens werden naar de Goddelijke rechtvaardigheid door de zonde verbeurd. Christus deed, door van Zijn leven te scheiden, verzoening voor de zonde en redde ons zo. Hij werd zonde gemaakt en gefolterd voor ons en stierf niet alleen voor ons, maar in onze plaats (Hand. 20: 28. 1 Petrus . 1: 18-19). Hij was een rantsoen voor velen, voldoende voor allen, krachtig voor velen; en als het dan voor velen is, zegt de arme twijfelende ziel, waarom ook niet voor mij?

1. a)Zoals de Zoon des mensen, de Koning in het rijk, waarover nu wordt gehandeld, niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen (Joh. 13: 13 v. Fil. 2: 5 vv.) en b) Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen, waardoor Hij Zich op het diepst heeft vernederd en Zich volkomen heeft overgegeven tot het dienen van allen (Joh. 15: 13. 1 Joh. 3: 16).

a)Luk. 22: 27. b) Efeziers . 1: 7. 1 Tim. 2: 6. 1 Petrus . 1: 19.

Als losgeld voor velen geeft Hij het leven, terwijl het leven in de plaats van die velen komt, die daardoor verlost en vrijgekocht worden; het is de prijs die betaald wordt voor het goed, dat gekocht moet worden en dit goed zijn de velen. De uitdrukking "velen" is echter geen beperking van de kracht of bepaling van dit losgeld, alsof het niet voor allen gegeven ware,

maar het wil slechts aanduiden, dat het getal groot is van degenen, voor wie het ten goede komt.

Jezus is de dienaar van allen in een mate, zoals geen ander mens zijn kan; als wij Zijn hoogte ook niet kunnen bereiken, moet Zijn gezindheid ons toch bezielen.

Het is eerzucht, die Jakobus en Johannes aanspoort om aan de rechter- en linkerhand van een vorst te willen zitten. Eerzucht, die hun medediscipelen beweegt hun die plaats niet te gunnen; en is ook de echtgenoot van Zebedeus te ootmoedig om het eerst aan zichzelf te denken, zij blijft toch eerzuchtig voor haar kinderen. Altijd en overal, zelfs bij de discipelen van Jezus Christus, die wij zo heilig, zelfs bij de vissers aan het meer Gennesareth, die wij zo nederig zouden verwachten, altijd en overal merken wij die natuurlijke behoefte van ons hart op, om hoog geplaatst te zijn! Elk volgt hiertoe misschien een verschillende weg, maar allen streven naar hetzelfde doel: zich boven anderen verheffen, groter schijnen dan zij zijn! Temidden van deze galerij van portretten, die meer of min op elkaar lijken en die men met grond familieportretten zou kunnen noemen, komt één enkel schitterend uit en staat op zichzelf. Het is dat van de eengeboren Zoon van God! Jezus vermaant niet alleen Zijn discipelen tot nederigheid, maar voegt als altijd het voorbeeld bij het voorschrift, door Zich, God zijnde, ten toonbeeld van Zijn eigen schepselen te stellen: "Wie onder u de eerste zal willen zijn, die zij uw dienstknecht, zoals de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen!" En wij, die dit tafereel beschouwen, wanneer zullen wij door onze nederigheid het tegenbeeld vormen van de wereld, zoals Jezus uitblonk boven de volksmenigte en boven Zijn apostelen! Dan, wanneer in ons, zoals de apostelen later te beurt viel, de Heilige Geest in Zijn volheid in ons hart, als in Zijn tempel. Zonderen wij ons daarom af, zoals zij deden, nadat zij hun zwakheid hadden leren inzien en bidden wij, totdat verhoring hebben verlangd!

Onze Heere spreekt van Zijn dood in dezelfde termen, die Hij toegepast heeft op de offeranden van de ouden. De kracht van de uitdrukkingen, wanneer zij de idee hebben van substitutie voor anderen, is geheel bevestigd, wanneer zij in het Nieuwe Testament toegepast worden op de dood van Christus, die duidelijk gezegd wordt te zijn een offerande voor de zonde van de mensen en die de getrouwe en wezenlijke offerande is, die de offeranden van de wet slechts flauw en onvolmaakt voorstelden.

De eerzuchtige heidense vorsten stelden het leven van velen als een rantsoen voor hun eigen eer en vaak als een offer voor hun eigen luimen. Christus doet dat niet, het bloed van zijn onderhorigen is kostelijk in Zijn ogen en Hij geeft Zijn eer en Zijn leven dus als een rantsoen voor Zijn onderdanen. Onze levens werden naar de Goddelijke rechtvaardigheid door de zonde verbeurd. Christus deed, door van Zijn leven te scheiden, verzoening voor de zonde en redde ons zo. Hij werd zonde gemaakt en gefolterd voor ons en stierf niet alleen voor ons, maar in onze plaats (Hand. 20: 28. 1 Petrus . 1: 18-19). Hij was een rantsoen voor velen, voldoende voor allen, krachtig voor velen; en als het dan voor velen is, zegt de arme twijfelende ziel, waarom ook niet voor mij?

III. Vs. 29-34. Had de Heere reeds bij Zijn intocht in Jericho een blinde ontmoet, die Zijn hulp begeerde (Luk. 18: 35 vv), zo ontmoet Hem ook weer een blinde, bij Zijn uitgang (Mark.

1. 46a), nadat Hij door die stad getrokken is, zonder Zich daarin op te houden (Luk. 19: 1). Juist in de tijd, toen zoveel pelgrims op hun weg naar Jeruzalem Jericho in en uittrokken, hebben twee ontmoetingen met bedelaars op de weg in het minst niets opvallends en evenals nog heden door het buitengewoon warme klimaat de zonnesteek (2Ki 4: 19) niet zelden voorkomt, kon om dezelfde reden, omdat de grote hitte van de zonnestralen het vele stof en zand ongemeen verfijnd, ook blindheid een daar vaak voorkomende verschijning zijn. Het is echter in een zinnebeeldig opzicht niet zonder bijzondere betekenis, dat de Heere op die weg, die Hij op deze dag met de discipelen bewandelde, voor wie Zijn rede verborgen bleef, zodat zij niet verstonden, wat hij nu voor de derde keer tot hen gezegd had (Luk. 18: 34) en die Hem naar de Olijfberg voerde, waar hij onder tranen over de geestelijke blindheid van Zijn volk klagen moest (Luk. 19: 41 vv.), bij de ingang van de stad zowel als hij de uitgang juist een blinde ontmoette. Beide ongelukkigen werden op hun aanroeping van Jezus als de Zoon van David, welke belijdenis de omstaande menigte met geweld had willen terughouden, maar die zich daarom des te krachtiger van hun lippen laat horen, door Jezus geholpen: dat is Israëls bekeringsgeschiedenis, naar haar begin en einde tot een beeld verenigd; want nadat de Heere sommigen uit dit volk, de overgeblevenen naar de verkiezing van de genade (Rom. 11:
2. dadelijk in het begin ziende, gemaakt heeft, moet Hij eerst Jericho doortrekken, d. i. de volheid van de heidenen in een tijdsruimte van vele eeuwen tot Zijn rijk roepen, totdat het Hem eindelijk nog gelukt van het hart van degenen, die zich tegen Hem verhard hebben het deksel weg te nemen (2 Kor. 3: 16. Rom. 11: 23 vv.). Mattheus verenigt, in het vorige gedeelte op dezelfde wijze, die wij bij hem reeds in Hoofdst. 8: 28 vv. beschouwd hebben, de beide genezingen zonder meer tot één geschiedenis; dat is weliswaar historisch niet nauwkeurig. Voor een Evangelist echter, die hoofdzakelijk met Israël te doen heeft en graag degenen, die reeds ziende geworden zijn, met degenen, die nog blind zijn, verenigen zou, opdat ook deze laatsten de naam van hun Heiland aanroepen en door Hem zalig zouden worden, is het des te meer betekenend (Mark. 10: 41-52. Luk. 18: 35-43).

1. Jezus had met degenen, die Hem vergezelden (vs. 17), omstreeks 9 uur ‘s middags in het Jordaandal de feestgangers ontmoet; Hij was in hungezelschap tot Jericho gekomen en met hen dadelijk door de stad heengereisd. En toen zij van Jericho uitgingen, is Hem een grote menigte gevolgd, een grote menigte feestgenoten, die met vreugde de profeet in hun midden hadden opgenomen.

1. En zie, twee blinden, zittende aan de weg, toen zij hoorden, dat Jezus voorbijging, riepen: Heere, Gij Zoon van David! ontferm U over ons.

1. En de menigte bestrafte hen, zodat zij zwijgen zouden, want zij meenden van de feesttrein, waarin het met zijn Messias aan het hoofd nu naar Jeruzalem wilde trekken, alle ellende en gebrek verwijderd te moeten houden. Maar zijriepen te meer: Ontferm U over ons, Heere, Gij Zoon van David!

1. En Jezus, die niet zozeer in de vreugde van de feestgangers deelde, maar integendeel lijden en ellende tegemoet ging, stond stil, riep hen en zei: Wat wilt u dat Ik u doe?
2. Zij zeiden tot Hem: Heere! dat onze ogen geopend worden (Pred. 11: 7).

1. En Jezus, innerlijk bewogen met barmhartigheid, raakte hun ogen aan; en meteen werden hun ogen ziende en zij volgden Hem.

Wanneer Lukas (18: 35 vv.) van de genezing van een blinde bij het naderen aan Jericho; Mark. 10: 46 vv.), daarentegen van de genezing van een blinde bij de uittocht uit Jericho spreekt, zo onderscheiden zich de beide verhalen toch wezenlijk in de beide punten, dat a)Lukas zijn blinde aanduidt als een in de Christelijke gemeente niet nader bekenden naamloze man (een zekere blinde), Markus daarentegen niet alleen de naam van de blinde zelf, maar ook die van zijn vader Bartimeüs (de zoon van Timeüs) aangeeft en dat b)de blinde bij Lukas op het bevel van Jezus bij Hem gebracht werd, terwijl de blinde bij Markus op het horen van Jezus naam zijn overkleed afwerpt, zich opricht en alsof hij, "tot een helderziende geworden, in het wonderlicht van de belofte", de stem van degenen, die hem geroepen heeft, nagaat, om zo zelf zich bij Jezus aan te melden. Deze beide afwijkingen verbieden ons om van de twee verhalen slechts één te maken, zoals vele uitleggers gedaan hebben en de gebeurtenis of (naar Lukas) bij de intocht of (naar Markus) bij de uittocht van Jericho te doen plaats hebben; wij houden er ons veeleer aan, dat er sprake is van twee verschillende genezingen: de ene is daar, de andere hier, de ene aan een ongenoemde, de andere aan Bartimeüs, die naderhand tot de Christelijke gemeente behoorde, gebeurd. Wanneer Mattheüs nu echter in het voorafgaande bericht van de beide blinden, wier genezing hij beschouwde als bij de uittocht van Jericho te zijn gebeurd, vermeldt dat Jezus over hen geklaagd en hun ogen aangeraakt heeft, zo is het laatste evenmin als het eerste een bijzondere omstandigheid, die ons reden zou kunnen geven, nog een derde genezing, die van twee blinden, onmiddellijk na de genezing, die door Markus bericht is, aan te nemen, zoals oudere harmonisten dit doen. Men zou eerder kunnen zeggen dat de door Markus vertelde genezing eigenlijk, zoals Mattheüs meer nauwkeurig opgeeft, aan twee blinden heeft plaats gehad; maar Markus heeft de ene, die een bekend man in de Christelijke gemeente was, meer bijzonder in het oog gehouden. Intussen ligt het meer voor de hand om aan te nemen, dat Mattheüs de door Lukas berichte genezing met de anderen tot één verhaal verbonden heeft, waarbij dan de tweede genezing (bij Markus) niet alleen daardoor tot die manier van voorstelling aanleiding gaf, dat zij bij de uittocht van Jericho voorviel, maar ook in het andere opzicht, dat Jezus de blinde riep. Waarom, zo konden wij vragen heeft dan Mattheüs, wanneer hij nu van de genezing van twee blinden vertellen wilde, de twee geschiedenissen niet in haar bijzonderheid, zoals Lukas en Markus doet, verteld, maar tot één geschiedenis verenigd? Daar krijgt men het antwoord uit de op MATTHEUS. 21: 1-11 volgende afdeling, die zonder daarop terug te zien, dat de daarin verhaalde gebeurtenis eerst drie dagen later en tussen deze en onze gebeurtenis de eerste in Hoofdst 26: 6 vv. medegedeelde geschiedenis van de zalving van Jezus te Bethanië voorviel, dadelijk het hier voorafgaande gedeelte verbonden is, alsof deze beide gedeelten innerlijk door de hoofdzaak, waarvan bij beiden sprake is, bij elkaar behoren, ofschoon zij naar het uiterlijke, door tijd en plaats van de daarin verhaalde gebeurtenissen, van elkaar gescheiden waren. Wij begrijpen ook snel in hoe verre zij innerlijk tezamen behoren; er is namelijk nu in het leven van Jezus een keerpunt gekomen, de tijd van Zijn overgave aan de Messias-hoop van Zijn volk is genaderd. Na Zijn doop had Hij Zich een tijd in de woestijn teruggetrokken, omdat Hem de valse wereldse hoop van Zijn volk op de Messias als

verzoeking in de weg kwam (Hoofdstuk 3: 13-4: 11 ; nu kwam Hij na een kleine tijd uit de woestijn te voorschijn (Hoofdstuk 20: 17 vv.), om Zich over te geven aan de door Zijn openbaring gereinigde Messias-verwachting van Zijn aanhangers en omdat Hij binnen weinige dagen lijden moest, om op deze weg tot Zijn heerlijkheid in te gaan, was het gevaar van misverstand en misbruik in ieder opzicht verhoed. Terwijl Christus Zich nu wetens en willens aan de Messias-verwachting van Zijn aanhangers overgeeft, zo is het ook Zijn heilige raad en wil, dat Hij voor degenen, die Hem navolgen, als de Zoon van David, als de Koning van Israël uitgeroepen en door henzelf als zodanig erkend zou worden, terwijl Hij vroeger, wanneer men Hem bij deze naam aanriep, daar niet naar hoorde (Hoofdstuk 9: 27 vv.). Omdat Hij dit ook werkelijk bereikt heeft, is het doel van onze Evangelist om dit aan te tonen, waarom hij dan ook deze afdeling zo nauw met de eerstvolgende verbonden heeft, dat hij de laatste begint met de woorden: "En toen zij nu Jeruzalem benaderden. " Jericho en Jeruzalem

* deze beide steden behoren op het nauwste tezamen; en wel is het de uittocht van Jericho en de intocht van Jeruzalem, die hem, de andere als het begin, deze als het einde van de lijn, waarop zij riepen: "Jezus Gij Zoon van David!" en "Hosanna de Zoon van David!" voor de ogen komen - wat daar tussenin lag, het verblijf te Bethanië en de zalving door Maria, daarvan meldt Hij vooraf niets, dat komt hem pas dan voor de geest, wanneer hij vertelt van de bloedraad van de hogepriesters en Schriftgeleerden en oudsten van het volk en van de bloedige daad van de verrader, zowel als van de inzetting van het heilig avondmaal. Weten wij nu deze manier van beschouwing van de Evangelist te vatten, dan zullen wij het hem niet kwalijk nemen, dat hij de stem aan het begin van die lijn: "Jezus, Gij Zoon van David!" versterkt heeft, door de blinde voor Jericho en de blinde achter Jericho bij elkaar te voegen. Hij had toch ook ten slotte met betrekking tot het roepen van: "Hosanna de Zoon van David! Gezegend is Hij, die daar komt in de naam van de Heere! Hosanna in de hoogte!" een volk voor zich, dat voorging en navolgde, maar hier als uit een mond sprak. Afgezien van de omstandigheid, dat hij in Hoofdst. 9: 27 vv. eveneens van twee blinden verteld heeft, die op dezelfde manier geroepen hadden, maar dat de Heere voor dit roepen als naar een voorbarige huldiging niet kon horen, moest hij nu de Messiaanse feesttocht van Jezus, die daarmee eindigde, dat Hij de heidenen overgeleverd werd, van Jericho af laten beginnen, van waar ook Jozua de verovering van het beloofde land heeft ondernomen. Wanneer het ons daarentegen te doen is om een nauwkeurig geschiedkundig en chronologisch beeld van de laatste reis van Jezus naar Jeruzalem te verkrijgen, moeten wij slechts met de overige Evangelisten te rade gaan en dan kan onze wens het beste vervuld worden. Wij wijzen hier, eer wij van Jericho scheiden, eerst op de geschiedenis van het bezoek van Jezus bij de overste van de tollenaars Zachéus (Luk. 19: 1-10). De Heere was eerst niet van plan geweest in Jericho te overnachten, al had Hij ook van Lukas af reeds een weg van 2-3 mijlen en had Hij van Jericho tot aan Bethanië nog een weg van circa 3 mijlen voor Zich. Maar als Hij nauwelijks de blinden genezen had en een klein eind verder getrokken was, ziet Hij dan tollenaar op zijn boom, die Hem tot aan deze plaats vooruit gelopen is, om zijn doel, Jezus te zien, zeker te bereiken. Hetgeen Nebe zegt is nu ook geheel juist: "De Heere is de magneet, die de mensen aantrekt; maar omdat de Zoon des mensen voor de mensen in het vlees gekomen is, zo is ook de mens de magneet, die de Heere aantrekt en vooral doet dit de verloren, maar boetvaardige, naar heil zoekende mens. Zo’n aanblik is Jezus nog niet ten deel geworden: een overste van de tollenaren op de boom zittend en naar de Heiland van zondaren uitziend met verlangende blikken! De Heere ziet van Zijn voornemen, om nog deze dag naar Bethanië te reizen,

ogenblikkelijk af. Hij moet eerst het hongeren en dorsten van deze ziel naar het rijk van de gerechtigheid bevredigen. Hij keert dus weer om bij de mijn te vernachten; maar het volk, dat Hem tot hiertoe in zijn midden gehad heeft, mort en acht zich beledigd, dat Hij boven het geleide van zo’n groot reisgezelschap, de herberg hij zo’n berucht man verkiest. Niet alleen wijst nu degene, die zich op weg naar Jeruzalem alleen bevindt met het voornemen, om Zich liever met moordenaars te laten kruisigen, dan de verlorenen prijs te geven, diegenen, die van de Heiland van de wereld altijd weer een vorst van de Farizeeën willen maken, beslist van zich af. Omdat echter Zijn omgeving meent, omdat Hij nu op het punt staat Jeruzalem als Messias binnen te trekken, dat nu ook het hemelrijk van aardse-wereldlijke heerlijkheid, zoals zij het zich droomden, verschijnen zou, toont Hij hen door de gelijkenis van de toevertrouwde ponden (Luk. 19: 11-27) hoe het met de oprichting van Zijn rijk in werkelijkheid stond. Hij geeft daar duidelijk genoeg te verstaan, welk einde deze intocht van de Messias in Jeruzalem zal nemen. Daarom heeft Jezus, maar het ons toeschijnt, de feestkaravaan, waarbij Hij Zich aan de andere kant van de poort van Jericho omstreeks een uur geleden gevoegd had, het overige gedeelte van de weg alleen laten trekken en die heeft nog aan de avond van die dag het doel van haar reis, de stad Jeruzalem bereikt. Maar Jezus zelf bleef met Zijn discipelen en de andere innig aan Hem verbonden zielen het overige gedeelte van de dag en de daarop volgende nacht bij Zachéüs te Jericho, om pas de volgende morgen (Vrijdag 31 Maart) met de kleinere kring van de Zijnen Zijn reis voort te zetten. Terwijl wij Hem op deze van 3-4 mijlen ver, tussen woeste en steile bergen heenlopende weg vergezellen, waar een verzengende hitte van de rotswanden weerkaatst, waar zich nergens een spoor van groeikracht vertoont, als hier en daar een doornstruik en de voetstappen van de reiziger in de dalen weerklinkt, herinneren wij ons de bijbelse plaatsen, die wij daar ontmoeten. Daartoe behoren Adumim, Bahurim en En-Semes (Joz. 15: 7. 2 Sam. 3: 16). De naam Adumim zou van het vele bloed, dat in deze streek vergoten is, afkomen; de kerkelijke legende daarentegen beweert, dat Adam hier tegenover het paradijs over het verlies van zijn zaligheid geklaagd heeft. Wij naderen het zogenaamde moorddal: het is daar vreselijk woest en de aanblik van de donkere rotsen, die 800 voet steil in de diepte lopen, is vreesverwekkend. In deze nauwe pas schijnt de natuur zelf het aanleggen van een moordkuil begunstigd te hebben, terwijl in de doodse stilte van de landstreek iedereen, die de hoogte op of afkomt, reeds in de verte gehoord kan worden en zich wijd en zijd geen menselijke woning bevindt. Dit herinnert ons aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luk. 10: 30 vv.), die naar Jeruzalem reizend, hier degene, die onder de moordenaars gevallen was, die de priester en leviet voorbijgegaan waren, in zijn bloed vond liggen en het liefdewerk aan hem verrichtte. Daar behoeven wij ons slechts te herinneren, wat de Heere in Ezechiël. 16: 5 vv. zegt en wij zullen snel in de gestalte van de barmhartige Samaritaan degene herkennen, die nu dezelfde weg naar Jeruzalem reist, om Zijn Heilands werk aan de half dood neerliggende mensheid te volbrengen en hun in Zijn heilige kerk een herberg ter verpleging te bereiden tot op de dag van Zijn terugkomst van de hemel. Hij, de Zoon van David, komt dan verder tot Bahurim, waar eens Zijn grote voorvader uit Jeruzalem verdreven, door Simeï op zo’n schandelijke manier beschimpt en belasterd werd: ook Hij, zoals Hij ons in vs. 18 vv. gezegd heeft, gaat daar nu heen om uit Jeruzalem verdreven en bespot, gesmaad en gegeseld te worden. Te En-Semes, de zogenaamde apostelbron, de enige bron in deze gehele landstreek, rust nog tegenwoordig elk reiziger een weinig uit en verkwikt zich met een dronk, zich aan die herinnerende, van wie in Ps. 110: 7 geschreven staat: "Hij zal op de weg uit de beek drinken, daarom zal Hij het hoofd omhoog

heffen. " De naastbijgelegene plaats Bethanië voert ons dan reeds tot aan de oostelijke punt van de Olijfberg en dan zijn wij niet meer dan een halve stadie van Jeruzalem verwijderd (vgl. Luk. 10: 38 vv.). In dit dorp, dat rondom door bergen en heuvels omgeven is en dat de vermoeide reiziger tot rust uitnodigt, hield Jezus deze en de volgenden, ja ook gedeeltelijk de derde dag stil (vrijdag tot zondag: 31 maart tot 2 april) en ging naar de Hem bevriende familie van Lazarus, Maria en Martha. Hoe daar nu ter ere van de onverwachte gast nog op vrijdag een maaltijd bereid en ‘s avonds met de aanbrekenden sabbat gegeten werd, hoe de Heere bij deze gelegenheid door Maria gezalfd en in de ziel van Judas de eerste gedachte aan verraad opgewekt werd, zullen wij eerst in Hoofdst. 26: 6 vv. lezen; nu richten wij onze opmerkzaamheid voornamelijk daarop, dat nog diezelfde dag veel volk uit Jeruzalem naar het dorp ging. Men had toch van de aanwezigheid van Jezus te Bethanië gehoord door de karavaan, die vooruit getrokken was en voornamelijk wenste men ook de enige weken daarvoor opgewekte Lazarus te zien. Andere daarentegen, die nu om het aanbreken van de sabbat nog moesten achterblijven, stelden de reis tot later uit. Toen nu op Zaterdag, bij gelegenheid van het morgenoffer, de leden van de Hoge Raad de gesprekken van de mensen in de tempel hoorden en daarin een meer toenemende geestdrift voor Jezus ontdekten, hielden zij raad onder elkaar, dat dit zo niet mocht voortgaan: men moest deze gevaarlijke oproermaker, waarvoor zij Hem verklaarden, evenals het werktuig van Zijn opwekking, Lazarus, uit de weg ruimen (Joh. 12: 1-11). Daartoe hadden zij nu wel de middelen niet in handen, want hun uur was nog niet gekomen; ja, zij konden zelfs niet verhinderen dat de volgende dag (zondag 2 april - 10 nisan) in de loop van de voormiddag weer velen uit het volk zich naar Bethanië spoedden, zoals zij zich voorgenomen hadden en deze menigte trok tot in het namiddaguur verder. Van daar was Jezus reeds weggegaan, maar toch pas tien minuten ver tot Beth-fagé gekomen toen nieuwe menigten uit Jeruzalem Hem ontmoetten; wij zullen in het volgende hoofdstuk horen wat verder gebeurde.

HOOFDSTUK 21

INTOCHT VAN CHRISTUS IN JERUZALEM; REINIGING VAN DE TEMPEL

VERVLOEKING VAN DE VIJGEBOOM EN BESTRAFFENDE REDE

IV. Vs. 1-11. Als Jezus, vergezeld van Zijn discipelen en van die bezoekers van het feest, die gedurende de voormiddag naar Bethanië gekomen waren en Hem thans, op de namiddag van de Palmzondag, van daar naar Jeruzalem haalden tot in de nabijheid van Beth-fage gekomen is, zendt Hij twee van Zijn discipelen naar dit dorp en laat Zich een ezelin met haar veulen halen, om ter vervulling van een beslist profetisch voorspelling, als Israëls Messiaanse koning, waarvoor Hij Zich nu openlijk uitgeeft, een plechtige intocht in de stad te honden (Mark. 11: 1-11. Luk. 19: 28-44. Joh. 12: 12-19).

EVANGELIE OP DE EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT, ALSOOK OP PALMZONDAG

Zeer merkwaardig komt dit Evangelie twee keer in het jaar als afdeling tot leiding van de zondag voor: bij het begin van het kerkelijke jaar, op de eerste advent en bij het begin van de lijdensweek, op palmzondag. De reden ligt ten eerste in een uiterlijke, historische omstandigheid; lange tijd namelijk begon het kerkelijke jaar met de oudste en hoogste feesten van de kerk en het Evangelie van de intocht van Jezus in Jeruzalem was de natuurlijke inleiding van de lijdensweek. Toen naderhand het begin van het kerkelijke jaar op het Kerstfeest en de viering daarvan in de advent verplaatst werd, plaatste men dat Evangelie aan het hoofd van de adventstijd, tot een teken dat de viering van het Kerstfeest ook slechts een

voorbereiding voor het Paasfeest en de afronding van het kerkelijke jaar, tot een nauw

afgesloten geheel niet veranderd was, maar behield echter het Evangelie voor Palmzondag.

Hoe geheel anders echter dan op de eerste zondag van de advent, hoort men het Evangelie op Palmzondag aan! Daar wekt het ons bij voorbaat tot vreugde op. In de Heiland, die Zijn intocht houdt in Jeruzalem, herkennen wij de majesteit van de zachtmoedigen en van harte ootmoedige Koning, die evenals in Jeruzalem, zo ook in ieder huis en hart Zijn plechtige intocht wil honden; wij verheugen ons over de luide Hosanna’s, die Hem tegenklinken en wij getuigen van de stemming van ons hart met het lied: "Hoe zal ik U ontvangen enz. ?" Op de Palmzondag wekt daarentegen datzelfde Evangelie andere gedachten; de liefelijke glans is ervan weg; zoals een uitlegger zegt, schijnt het reeds rood geworden te zijn door het aandenken aan het bloed van Christus. Niet de zachtmoedigheid en nederigheid van de Heere, die de harten wint, maar veeleer de armoede en geringheid valt ons in het oog en de aanstoot en ergernis, die de harten aan Hem nemen. Het Hosanna klinkt, wanneer wij het op deze dag horen, niet als een gejuich en verwelkoming, maar als spot en hoon; wij horen reeds het "kruisig Hem, kruisig Hem!" de palmtakken, die men Hem op de weg strooit, schijnen niet van overwinning en vrede, maar van wee en smart te spreken en de tranen, die de Heere weent, als Hij nadert en de stad aanziet, schijnen ons het juiste antwoord daarop te geven. Jeruzalem komt ons niet voor als de rijk begenadigde stad, die haar Koning feestelijk mag welkom heten, maar als de moordkuil, die de profeten doodt en stenigt, die tot haar gezonden zijn; niet als de dochters van Zion, die zich verheugen mag over de vervulde profetie van de

dag, maar als de onvruchtbare vijgeboom, waarboven de wolken reeds opeengepakt staan, waaruit de bliksem snel zal neerschieten, om de stam tot aan de wortel tot splinters de vernielen.

1. En toen zij, de Heere met degenen, die weer van Bethanië waren vertrokken, nu Jeruzalem benaderden, namelijk tot het gebied van de stad, dat zich aan de overkant nog iets boven de top van de Olijfberg uitstrekte en gekomen waren te Bath-fagen (= vijgenhuis) aan de Olijfberg 24: 5"), toen zond Jezus, omdat Hem nieuwe menigten uit Jeruzalem ontmoetten en Hij wist wat Hij nu had te doen (vs. 2, 3), twee van Zijn discipelen, evenals Hij vaker deed (Mark. 6: 7; 14: 13. Luk. 10: 1) en zei tot hen:

1. Ga heen in het dorp, dat tegen u over ligt, naar Beth-fage en u zult meteen bij het binnengaan een ezelin gebonden vinden aan de deur van een tuin aan de weg (Mark. 11: 4) en een veulen met haar, waaropnooit een mens heeft gezeten (Num. 19: 2. Richt. 16: 11. 1 Sam.

1. 7); ontbind ze zonder eerst om toestemming te vragen en breng ze tot Mij.

1. En als u iemand iets zegt, u vraagt, waarom u de ezelin met haar veulen losmaakt, zult u zeggen, dat de Heere, Israël’s Koning, die u niet mag weigeren met het uwe te dienen (1 Sam.
2. 16), deze nodig heeft en hij zal ze meteen op dat woord graag en gewillig zenden; hij zal u zelfs bij het losmaken en hierheen komen helpen.

1. Dit alles, dit uitzenden van de discipelen door de Heere, om de intocht in Jeruzalem voor te bereiden (vs. 6 vv.), nu is gebeurd, zoals de discipelen later inzagen (Joh. 12: 16), opdat vervuld werd hetgeen gesproken is door de profeet, eensdeels door Jesaja (62: 11), anderdeels door Zacharia (9: 9), die zeiden, wanneer men de beide uitspraken verenigt:

1. Zeg van de dochter van Zion: Zie uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en wel, om meer bepaald te zeggen op welke van de beide dieren Hij zat, op een veulen, een jong van een jukdragende ezelin.

Het is ontwijfelbaar zeker, dat de dag van deze intocht van Jezus in Jeruzalem, de in de aanmerking bij Hoofdstuk 20: 34 reeds opgegeven 10e kneuzen (2 april van het jaar 30 na Christus een zondag) was. De intocht kan daarom van de 10e kneuzen niet gescheiden worden, omdat op deze dag bij het voorafschaduwende Paaslam de afzondering plaats had (Ex. 12: 3) omdat Jezus Zichzelf nu als het tegenbeeld van het Pascha voorstelt, zo heeft Hij zeker met het oog hierop de dag van de intocht gekozen. Niet zonder betekenis is het ook, dat op diezelfde dag het volk onder Jozua uit de Jordaan opsteeg om de strijd tegen de Kanaänietische wereldmacht te beginnen (Joz. 4: 19); deze strijd is het voorbeeld van het gericht over deze wereld, dat door Jezus, de waarachtige Jozua, voltrokken zal worden. " Hier komt verder bij, dat, ten minste naar de door ons gemaakte berekening; omstreeks een jaar vroeger (de 6e april van het jaar 29 na Christus), Johannes de Doper uit de gevangenis de vraag tot Jezus gericht heeft: "Bent U degene, die komen zou, of verwachten wij een andere (Hoofdstuk 11: 2 vs)?" Hier geeft de Heere dan het daadzakelijk antwoord, nadat Hij vroeger slechts een indirect antwoord gegeven had. Wat nu het dorp Beth-fage aangaat, het is eveneens zeker dat het westelijk of zuidwestelijk van Bethanië, dichter bij de Olijfberg

gelegen was, maar niet, zoals velen uit Mark. 11: 1 en Luk. 19: 29 hebben willen besluiten, aan de andere kant van Bethanië, op de weg naar Jericho; want wanneer in de beide aangehaalde plaatsen Beth-fage vroeger Bethanië genoemd wordt, zo rekenen de Evangelisten hier van Jeruzalem het doel van de reis, niet van het begin af aan (vgl. Luk. 17: 11). Nauwkeuriger kan intussen de ligging van het dorp niet opgegeven worden. V. Raumer schrijft: gaat men omstreeks 100 stappen, van de hoogte van de Olijfberg diens oostelijke kant af, zo wordt de plaats aangewezen, waar Beth-fage stond; niet een ruïne toont de plaats aan, maar iets verder naar beneden (15 stadiën of een klein half uur van Jeruzalem) komt men bij Bethanië. Daarentegen spreekt van de Velde van een zekere Dr. Olin, die op een rug van de Olijfberg, die naar het zuidoosten vooruitspringt, de ruïnen van een dorp, of liever de fundamenten van woningen en ook een grote, uitgehouwen regenput gevonden heeft, de weg, horen wij verder bij Schubert, die uit het dal van Bethanië over de heuvels van Beth-fage naar de middelste top van de Olijfberg voerde, om dan naar het Kedron dal te leiden, die de hoogten van Jeruzalem van de 400 voet boven het Kedron bed verheven toppen van de Olijfberg scheidt, liep door rijke palmenplantingen, vrucht- en olijftuinen. Wanneer men de straat met Hollandse namen wilde noemen, zou men kunnen zeggen: men kwam van Jericho, de geurige Palmenstad, verder naar Dadelhuis (?) (Bethanië) over Vijgenhuis (Bath-fagen) naar de berg van de Olijven. De Heere zendt Zijn beide discipelen naar Bath-fagen en belooft hen, dat zij op de plaats, zonder eerst daarnaar hoeven te zoeken, een ezelin zullen vinden en wel gebonden, alsof zij reeds gewacht had, of alsof zij door haar eigenaar daartoe bestemd geworden was, om ogenblikkelijk met het bij haar staande veulen tot de gewenste dienst gereed te zijn. Het is toch zo in het rijk van God, merkt Nebe op, u ziet nergens met uw vleselijke ogen voorbereidingen; de Koning van het rijk bereidt alles in plechtige stilte voor en wanneer Hij u dan zegt: "ga heen", dan ziet u pas, dat alles reeds gebeurd is. Men heeft weliswaar voor de wachtende ezelin en haar veulen een uiterlijke, natuurlijke verklaring weten te vinden, terwijl men gezegd heeft: onder degenen, die met het Pascha naar het feest reisden, bevonden zich ook rijke, voorname lieden, die bij het overstijgen van de Olijfberg en bij het bestijgen van de hoogte, die van de engte van Kedron naar de stad voert, zich niet wilden verhitten en met het oog daarop zou Bath-fagen een station van ezels geweest zijn. Daardoor maakt men zich echter het verstaan van de tekst moeilijk, in plaats van gemakkelijk. Degene, die reeds zo menige verre reis gemaakt heeft en zich nog nooit op zijn reis van vreemde voeten bediend heeft, niet eens op de verre en moeilijke weg van Jericho naar Bethanië, heeft niets met dergelijke gemakken te doen, ja, de gehele indruk op de harten van de discipelen en van het volk, die de Heere Zich door de vreemdsoortige voorstelling van Zichzelf ten doel heeft gesteld, wanneer Hij naderhand rijdende op het veulen van een ezelin de stad binnentrekt, gaat verloren, wanneer ook anderen en wel juist rijken en voornamen, op zo’n manier Jeruzalem plegen binnen te trekken. De moeilijkheid om het geheel te begrijpen ligt veeleer in de profetische belofte: "Verheug u zeer, dochter van Zion! Juich, u dochter van Jeruzalem! Zie uw Koning zal u komen, rechtvaardig en Hij is een Heiland; arm en rijdende op een ezel en op een veulen, een jong van de ezelinnen". De discipelen denken nu niet eens aan deze plaats, maar zijn er pas naderhand door de Heilige Geest aan herinnerd (Joh. 12: 16); en daarom zal ook wel niemand uit het volk er duidelijk van bewust zijn geweest, toen nu werkelijk een gejuich en gejubel van degenen, die vooruitgingen en degenen, die volgden, weerklonk (vs. 9). Voor menselijke oren en ogen wordt alles als vanzelf gemaakt, zelfs de discipelen, toen de dieren gebracht waren, spreidden hun kleren daarover uit en zetten Jezus

op het veulen, alsof zij vanzelf in de gang van het juiste, juiste handelen gekomen waren. En toch staat er Iemand onzichtbaar achter, die harten en zinnen, lippen en handen van de mensen bestuurt als de waterbeken en neigt ze waarhenen Hij wil (Spr. 21: 1). Deze, die eens de profeet ingegeven heeft, wat hij zou spreken, zal dan ook nu, nu het vervuld zou worden, wat hij beloofd heeft, op de ene of andere wijze, het zij door een onbewuste aandrang of door een nachtelijke droom, hetzij door een uiterlijke omstandigheid, of door een onweerstaanbare trek van Zijn Geest (want de joodse uitleggers zeggen toch bij Zach. 9: 9; "Wie in een droom een ezel ziet, ziet uit naar verlossing, want er staat geschreven: verheug u zeer, u dochter Zions, juich u dochter Jeruzalems, ziet uw Koning zal u komen rechtvaardig en Hij is een Heiland; arm en rijdende op een ezel en op een veulen, een jong van de ezelinnen" - hoe gemakkelijk kon zich in een ontvankelijk gemoed de aanknoping aanbieden voor een aanwijzing van God!), de bezitters van de dieren ertoe geleid hebben, hen buiten aan de weg aan te binden. Dat hun tegelijk daarbij te kennen werd gegeven, dat er navraag komen zou, daaruit blijkt, dat er sommigen bij staan, alsof zij wilden zien hoe het met de gehele zaak zou aflopen (Mark. 11: 4 vv.). Wanneer nu de discipelen komen en de dieren zonder verder iets te zeggen in beslag nemen, was dit voor de bezitters reeds bewijs genoeg; want zo’n handeling van schijnbare gewelddadigheid onder de ogen van degenen, die het hadden kunnen verhinderen, is toch iets buitengewoons, het draagt vanzelf het teken van goddelijke oppermacht aan het voorhoofd. Daarom zegt Jezus ook: "Als iemand iets zegt; " het had dus ook anders, het had zo kunnen komen, dat de eigenaars de dieren hadden laten gaan zonder eerst iets te zeggen. Dat zij vragen: "Wat doet u, dat u het veulen ontbindt?" (Mark. 11: 5) blijkt duidelijk geen vraag van afkeuring te zijn, maar van wachten op de afloop van de zaak, die hen in grote spanning gebracht heeft, van onderzoeken naar de goddelijke aanwijzing, die zij ontvangen hebben. En God wil hen inderdaad laten ervaren, wie Hij is, wie zij hun bezittingen ter beschikking moeten stellen; Hij wil hen nader tot Jezus en tot erkentenis van Zijn Messianiteit brengen - hen, die in een buitengewone positie geplaatst waren, daardoor, dat zij aan de ene kant zo dicht bij Bethanië woonden, van waar hen een geloofslucht tegenwaaide en aan de andere kant op hun plaats leven moesten onder vele priesters, die de Heere vijandig waren. Wij mogen wel veronderstellen dat deze leiding van God ook voor hen niet tevergeefs geweest is, dat zij zich snel zelf aansloten aan de trein, die vóór ging en volgde en hun dieren, nadat de Heere er gebruik van gemaakt had, met eigen hand terug ontvingen; daarentegen wordt het goddelijk geheimzinnige van de gehele geschiedenis weggenomen, wanneer men zegt, dat er tussen Jezus en de bezitters, die reeds tot Zijn gelovige aanhangers behoorden, geen bepaalde afspraak had plaats gehad; ja, terwijl het het woord van Jezus zelf is, dat aan het geheel deze geheimzinnige vorm geeft, strijdt het veronderstellen van zo’n afspraak geheel en al met de reinheid en waarheid als met het zoetedeeg, waarmee de Heere zeker Zijn Paasfeest hield (1 Kor. 5: 8). Dat de voorspelling van de profeet de Heiland pas dan voor de geest kwam, toen Hij op de bepaalde plaats op de Olijfberg was en eerst toen Zijn maatregelen nam, wijst deze Evangelist ook uitdrukkelijk aan, terwijl hij in vs. 1 schrijft: "En toen zij nu Jeruzalem benaderden en gekomen waren te Beth-fage aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee van Zijn discipelen". Als Jezus zich nu helder bewust geweest was, dat juist nu deze profetie vervuld zou worden (Zijn gehele levens-, lijdens- en verheerlijkingsweg is toch stap voor stap niets anders dan een vervulling van de Schrift en niet slechts in het algemeen, maar ook van de voor elke bijzonderheid bepaalde woorden of voorbeelden van de Schrift), zo was het Hem ook tegelijk duidelijk, wat Zijn Vader in de hemel reeds gedaan en hoe Hij

reeds voor Hem gewerkt heeft, opdat Hij de vervulling geheel in de zin van de voorspelling zou kunnen bewerken. Als wij dan de profetie (Zach. 9: 9) nader willen verklaren, spreekt die in samenhang met het gericht van de ondergang, die van de heidenwereld voor de deur staat, van de gelukkigen, vrede- en vreugde rijke tijd, die Israël daarentegen uit de hand van God te verwachten heeft, maar om de grootheid van de zaligheid, die Hij Zijn volk bereid heeft, aan dit volk juist duidelijk te maken en tegelijk de Koning, die Hij verordend Heeft om hun heil en zegen te bereiden, een ontvangst te bereiden, die Hem waardig is, dringt Hij de inwoners van Jeruzalem tot een luid gejuich, als de eerste ontvangers van het heil en als vertegenwoordigers van het gehele volk, maar toont hun echter, opdat zij zich niet ergeren aan de nederige gestalte van hun Koning maar veeleer juist verblijd zouden worden over het heil, dat Hij brengt, hun Koning in tweeërlei opzicht. Dat Hij op een ezel rijdt (en wel op een veulen van een lastdragende ezelin, niet op deze zelf), behoort ook tot Zijn nederige zachtmoedige verschijning, waarin Hij Zich bovendien openbaart in tegenstelling tot de hoogmoedige, overmoedige praal van de vorsten van deze wereld; maar achter deze nederig-zachtmoedige verschijning ligt ook het heil en de gerechtigheid verborgen, die Hij heeft te brengen en dit wordt daardoor gewaarborgd, omdat Jezus Zich nu ook werkelijk in de gestalte vertoont, waarin de profetie Hem tevoren voorgesteld heeft, verlichamelijkt Hij daarmee de gedachte, die aan die profetie ten grondslag ligt en predikt Hij het begin van de vervulling zonder woorden, door een uiterlijk, zichtbaar teken. Maar het volk dat Hem, niettegenstaande Zijn nederige verschijning voor zijn Koning erkent en Hem vrolijk tegen juicht, helpt ook mee aan de vervulling van de profetie, dat het woord: "Verheug u zeer, dochter van Zion! Uuich, u dochter van Jeruzalem!" niet tevergeefs gezegd is. Intussen heeft de Evangelist de profetie in een vorm meegedeeld, die tweekeer van de woorden van het Oude Testament afwijkt: a) hij heeft de eerste woorden van Jes. 62: 11 : "Zeg van de dochter van Zion!" in plaats van de uitroep: "Verheug u zeer, dochter van Zion! juich u dochter van Jeruzalem!" gezet en b) heeft hij de woorden "rechtvaardig en een Heiland" weggelaten. Daarvoor moet Hij reden gehad hebben; en die reden ligt daarin, dat Jeruzalem zijn Koning wel voor een kort, vluchtig ogenblik erkende en hem als in bedwelming tegenjuichte, maar toch Zijn bloed als na enkele dagen over Zich en zijn kinderen riep (Hoofdstuk 27: 25); en wanneer Mattheüs ook niets van de tranen van Jezus over Jeruzalem verhaald heeft, toen Hij de hoogte van de Olijfberg bereikte, heeft Hij toch met de verkorte profetie uit Zacharia van deze tranen gesproken. Het zou Hem ook niet mogelijk geweest zijn om de profetie in haar zo ongemeen en inhoudrijk begin weer te geven; Hij koos daarvoor een veel meer afgemeten, ernstige aanspraak, die uit Jesaja. Wij mensen hebben zelf door ons ongeloof en onze zonden de schuld, wanneer het woord van God verkort moet worden en profetie en vervulling niet volkomen op elkaar sluiten.

1. En de twee discipelen gingen heen naar het dorp (vs. 2), deden zoals Jezus hun bevolen had en keerden terug.

Zij maakten geen bedenkingen tegen de last, die toch zo bedenkelijk scheen te zijn; want nog was bij het volk, vooral daar, waar de priesters hun invloed uitoefenden, het aanzien van de Meester niet zo groot, dat Zijn naam reeds voldoende zou zijn om te verhinderen, dat zij niet als rovers van van een anders eigendom zouden worden behandeld. Zij gingen heen in

gehoorzaamheid aan Zijn woord, dat voor hen meer betekende dan alle tegenwerpingen van eigen verstand (Luk. 5: 5).

Wij moeten de bevelen van God nauwkeurig volvoeren, ook wanneer zij met het oordeel van ons verstand in strijd zijn.

De discipelen deden wat de Heere hen gezegd had. Kwam het in hun gedachten op, dat de zaak iets ongeoorloofds was? Nee. Zij geloofden en wisten dat de Heere niets ongeoorloofds kon doen en dat de toestemming van de eigenaren zou volgen, zoals zij dan ook ondervonden. Het moet ons tot een bemoediging zijn. Hoe vaak zien wij op tegen een zaak, die wij vanwege de Heere moeten doen, of tegen een woord, dat wij in Zijn naam moeten zeggen, terwijl wij toch niets anders te doen hebben, dan eenvoudig onze boodschap te doen, om te ondervinden dat geen enkele hinderpaal ons ontmoet. Als wij geloven zullen ook wij alles vinden, zoals de Heere het gezegd heeft. Maar wij geloven niet, althans niet genoeg; want het is met ons geloof, zoals het bij velen is, die veel geld hebben, maar er weinig gebruik van maken.

1. Nadat zij alles juist zo gevonden hadden als de Heere het hen voorspeld had (Luk. 19: 32), brachten zij de ezelin en het veulen. En omdat de dieren nog ongezadeld waren legiden zij, opdat de Heere op eervolle manier zourijden, hun opperkleren (2 Kon. 9: 13) op deze beide dieren, omdat zij nog niet wisten, op welk van beide de Heere Zich zou neerzetten. En evenals de koningen van de Perzen niet te paard stegen, maar door hun beambten daarop werden gezet, zo a) zetten zij Hem daarop, namelijk op de kleren en wel op die, die op het veulen gelegd waren; want dit bestemde de Heere thans tot Zijn gebruik, terwijl de ezelin slechts daarnaast werd gevoerd.

a)Joh. 12: 14.

De eigenaren van de ezelin en het veulen lieten de discipelen gaan. De discipelen vonden dus gelovige mensen, die hun woord geloofden en hun eigendom graag de Heere gaven. Zo heeft Hij overal betrekkingen, die niemand kent dan Hij zelf en die Hij ons van tijd tot tijd ontdekt en laat vinden. Daarom moeten wij nooit tot de treurige bekrompenheid vervallen van te menen, dat de kring van zulke mensen, die in de Heere geloven, binnen de onze gesloten is en dat het goud van de kerk eerst door ons moet gestempeld zijn, zal het gangbaar zijn; nee, wij moeten altijd denken, dat de Heere nog oneindig meer gelovige en gehoorzame discipelen, zelfs onder de niet met ons meegaande mensen heeft, dan wij ons kunnen voorstellen.

Het gebeurde niet bij toeval, dat beide dieren zo tot rijden gereed werden gemaakt; want niet alleen dat de intocht iets plechtigers en waardigers verkreeg, wanneer ook het daarnaast lopende van die getooid was, maar daardoor werd ook de profetie (Zach. 9: 9) volkomen vervuld, die van twee dieren spreekt op een manier, als stonden zij gelijkelijk de Koning en de dochter van Zion ten dienste.

Een van de merkwaardigste schouwspelen, die de wereld ooit zag! Een koning op een ezel en wel op een zittend, om daardoor juist Zijn rijk in bezit te nemen! Armoede, nederigheid, ootmoed is niet alleen het karakteristieke kenteken van deze Koning, maar ook het geheim

van Zijn sterkte. Hij is een wonderbare Koning; Hij gaat door vernedering Zijn verhoging tegemoet; Hij overwint, terwijl Hij schijnbaar bezwijkt - door het kruis tot de kroon, door dood tot leven! Willen wij onderdanen van deze Koning worden zo moeten wij ons onderwerpen aan deze grondwetten van Zijn rijk, ons vernederen en ootmoed leren van die, die van harte ootmoedig was. Ja ootmoed moet de discipel van de Heere bezitten, zonder deze kan de Heere hem toch niet bezitten, zoals Beda schoon verklaart: "De Koning kwam zittend op een ezelin, omdat Hij Zijn rustplaats heeft in de harten van de nederigen. "

1. En het grootste gedeelte van de menigte, die de intocht bijwoonde, spreidden hun kleren op de weg; zij trokken hun kleren van het lichaam en dat zegt veel. Zij vroegen er niet naar, dat zij gasten en vreemdelingen in Jeruzalem waren, dat zij aan een hoog feest zouden deelnemen, waarheen ieder graag in heilig sieraad gaat, maar zij dachten er slechts aan, hoe zij de Heere, die hun hart had ingenomen, het meest zouden eren en anderen, die er wellicht aan dachten, dat de Rechtvaardige (Zach. 9: 9), die de overwinning over hun harten had behaald en nog meer overwinningen zou behalen, ook een daarmee overeenkomstig zinnebeeld (Ps. 92: 13. Openbaring . 7: 9) toekwam, hieuwen takken van de palmbomen, die aan de weg stonden en spreidden ze op de weg.

1. En de menigte, die voorging en die volgde, d. i. de gehele menigte van Zijn discipelen, die met Hem uit Galilea was gekomen, of Hem uit Jeruzalem tegemoet was gegaan, werden nu tot de hoogste blijdschap van het geloof opgewekt en onweerstaanbaar gedrongen Hem te belijden. Zij riepen, volgens de woorden in Ps. 118: 25 v. , waarvan men zich bij het feestelijk rondgaan om het altaar op het loofhuttenfeest bediende ("Le 23: 43") en zeiden: Hosanna (d.

1. Heere! help toch, geef heil en goede voortgang) de Zoon van David, die wij in ons midden hebben! Gezegend is Hij, die komt in de naam van de Heere, de Messias, die nu verschenen is! Hosanna in de hoogste hemelen! Het woord, door ons op aarde geroepen, vindt zijn weerklank daar boven in de hemel, opdat het wordt verhoord 2: 4").

Zoals Israël vroeger zijn koningen met palmtakken inhaalde, (vgl. 1 Makk. 3: 51), zo haalt het nu Jezus als zijn Messiaanse Koning in. Zij doen het onwillekeurig; zij worden onvoorbereid gedrongen zo te doen. In Zijn laatste wee over Jeruzalem kondigt Jezus de Joden het oordeel aan met de woorden (Hoofdstuk 23: 39): "U zult Mij van nu aan niet zien, totdat u zeggen zult: Gezegend is Hij, die komt in de naam van de Heere!" Wanneer dus het geroep, waarmee zij Hem thans ontvangen, zich zal herhalen en dan tot waarheid zal zijn geworden, dan zal de tijd van de Messiaanse voleinding van Israël beginnen. Zo is ook deze gebeurtenis een voorspel van die tijd.

Hoe weinig echter ondanks alle ogenblikkelijke geestdrift van het volk, reeds nu voor Israël in het algemeen de tijd daar is, dat zijn Messiaanse koning het tot een Helper kan worden; hoe integendeel de stad en het gehele volk een ontzettend gericht voor de deur staat, dat de wederspannigen zal verteren, dat tonen de tranen, die de Heere over Jeruzalem weende, toen de menigte de hoogte van de Olijfberg had bereikt en men nu de tempel en de heilige stad in al haar pracht voor zich zag liggen (Luk. 19: 39-44).

Van al de juichende en bewonderende duizendtallen, waardoor de Zaligmaker bij Zijn intrede in Jeruzalem als omstuwd werd, stond niet één aan Zijn kant, toen Hij in de handen van de onrechtvaardigen was overgegeven. Velen, zeer velen, die nu het: "Hosanna" aanhieven, schreeuwden vijf dagen later: "Weg met Hem, kruisig Hem" wij hebben hier een getrouwe schildering van de menselijke natuur. Het is een bewijs van de grote dwaasheid, om meer gesteld te zijn op de gunst van de mensen dan op de gunst van God. Niets is in waarheid zo veranderlijk en onbestendig als de volksgunst. Die ze heden geniet is haar vaak morgen kwijt. Zij is een zandgrond, die zeker allen, die daarop bouwen, begeven zal. Zoeken wij de gunst van de mensen niet. Laat ons veel meer jagen de gunst van Hem, die gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid (Hebr. 13: 8) Christus verandert niet. Wie Hij liefheeft, heeft Hij lief tot de einde. Zijn gunst duurt tot in eeuwigheid.

1. En toen Hij te Jeruzalem van de overkant af, dus door de Stefanuspoort inkwam, werd de gehele stad beroert, omdat men overal meteen opmerkte welke hoge betekenis die intocht had, zeggende: Wie is deze, die aldus de stad binnentreedt en die al het volk zo toejuicht?

1. En de menigte, die met Hem binnentraden, zei: Deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea, die daar zo vele tekenen en wonderen heeft gedaan.

Zo nam Jezus dan een keer openlijk de hulde aan, Hem door de grote menigte als de Messias toegebracht en verklaarde Zich dus voor dezen, door die hulde niet alleen aan te nemen, maar er ook niet onduidelijk aanleiding toe te geven. Had geheel het volk, hadden inzonderheid de oversten van het volk in die erkentenis gedeeld en Hem aangenomen, hadden zij ook nu nog bedacht wat tot hun vrede diende, hoe gelukkig was dit niet alleen voor hen geweest, maar ook voor de instandhouding van hun hele staat.

Ofschoon de hele stad beroert wordt, Jezus blijft dezelfde en zet Zijn tocht naar de tempel voort. Worden wij dan van mensen met loftuitingen overladen, laat ons onze effenheid van geest zoeken te bewaren. Of komen zij niet voort uit de mond van zondige, onstandvastige schepselen, wier woord geen het minste geldend bewijs van ware verdienste bevat en ons veeleer moest doen blozen bij de gedachte, dat bij de Heere alleen gerechtigheid is, maar bij ons beschaamdheid van de aangezichten.

De wachtende discipelen hoeven niet naar een antwoord te zoeken. Wie van de profeten heeft het niet in hun mond gelegd? Wie is deze? Vraag het Mozes en hij zal u zeggen: "het vrouwenzaad dat van de slang de kop zal vermorzelen. " Vraag het uw vader Jakob en hij zal u zeggen: "de Silo van de stam van Juda. " Vraag het David en hij zal u zeggen: "de Koning van de ere; " vraag het Jesaja en hij zal zeggen: "Emmanuël, Wonderlijk, Raad, sterke God, Vredevorst" vraag het Jeremia, en hij zal u zeggen: "de rechtvaardige Spruit; " vraag het Daniël en hij zal u zeggen: "de Messias", vraag het Johannes de Doper, hij zal u zeggen: "het Lam van God", de God van de profeten heeft u gezegd: "Deze is Mijn geliefde Zoon, waarin Ik Mijn welbehagen heb. " Ja, zelfs de duivels zijn genoodzaakt geweest te bekennen, "ik ken

1. wie Gij bent, de Heilige van God. " Aan geen enkele kant heeft Christus Zichzelf zonder getuigenis gelaten.

"Jeruzalem kende de persoon van Jezus genoeg, om zich de vraag te kunnen sparen, wanneer zij wilde". Zij moesten echter in hun ergernis en hun verdriet, dat zij over de gehele gebeurtenis hadden, toch vragen, alsof zij daarmee ook een woord uit het Oude Testament (Ps. 24: 8, 10) tot eer van Christus moesten vervullen; jammer slechts dat degenen, die Jezus vergezelden geen ondubbelzinnig antwoord gaven, maar zich in hun belijdenis door de trotse stad lieten terughouden - "het is alsof de eerste koude lucht uit Jeruzalem hen reeds aangewaaid had. " Maar de Farizeeeën, zo lezen wij in Joh. 12: 19, spraken onder elkaar: "ziet u wel dat u gans niet vordert? Zie de gehele wereld gaat Hem na. " Zij voelden dus wel dat het hen veel moeite en volharding zou kosten om deze Profeet van Nazareth uit Galilea te verbannen. Jezus zelf ging, zoals Markus nauwkeuriger dan onze Evangelist bericht, voor heden slechts in de tempel, om alles in ogenschouw te nemen en aldus een soort van kerkvisitatie te houden. De in de volgende afdeling gemelde kerkreformatie hield Hij pas de volgende dag, als het eerste werk van deze dag, de maandag van de lijdensweek. Nadat Hij alles wat Hij gezien had ("overal de geestelijke dood in het omhulsel van leven, de gehele verwoesting, in schijnbare bloei van het leven, het voltooide heidendom op de Godgewijde

vlakte van Moria)" met een heldere blik en ondoorgrondelijk zwijgen in Zijn trouw hart had

opgenomen, ging Hij laat in de avond, onder geleide van Zijn discipelen, naar Bethanië terug.

Voor wij de geschiedenis van de laatste levensdagen van Jezus verder vervolgen, is het nodig dat wij ons wat nader met de stad Jeruzalem, die de plaats van Zijn lijden en sterven zou zijn (Luk. 13: 33) bekend maken. Wij moeten dan van het tegenwoordige Jeruzalem uitgaan, want eerst door vele gissingen komt men tot een voorstelling hoe de stad er in de tijd van Jezus en de apostelen uitgezien heeft, waarbij echter nog vele verdere onderzoekingen dan die tot hiertoe met haar uitkomsten voor ons liggen, voorbehouden blijft. Wat de Engelse geneesheer Richardson meer dan 50 jaar geleden schreef, dat is niettegenstaande alle onderzoekingen, die sinds die tijd gedaan zijn, nog altijd waar: "het is een Tantaluskwelling voor de reizigers. Die de plaats van bepaalde gebouwen van Jeruzalem, of de schouwplaatsen van gedenkwaardige gebeurtenissen opzoeken, dat het grootste gedeelte van de onderwerpen, waarvan in de Heilige Schrift of in het boek van Josephus melding gemaakt is, geheel verdwenen en tot de grond toe verwoest zijn, zonder zelfs een spoor achter te laten, dat te kennen geeft, waar ze gestaan hebben. Pas wanneer het een keer lukt om in geheel Jeruzalem zulke opgravingen te doen, zoals aan de noordkant van Zion zijn gemaakt, kan men ontdekkingen verwachten, die een einde maken aan de moeilijkheden, die tot hiertoe niet opgelost zijn; maar zulke opgravingen zijn op zichzelf reeds een zeer grote moeilijkheid, omdat het puin gedeeltelijk 30-40 voet hoog bovenop de bodem van de stad ligt.

1. Het tegenwoordige Jeruzalem, met haar goed onderhouden, gedeeltelijk van tinnen voorziene muren, maakt van buiten de indruk van een middeleeuwse vesting: de duizenden van huizen, kerken en moskeeën, koepels, benevens de hoog zich verheffende minaretten (ronde torens) van de moskeeën geven haar een schilderachtig en groots aanzien. Naderen wij de stad op de van Sichem komende straat, dus van het noorden, waar men een veel meer gunstige aanblik op de stad heeft dan van het westen, omdat daar de hoge stadsmuur het uitzicht belemmert en slechts de toppen van enige minarets daarboven te voorschijn komen, vinden wij omstreeks 1/6 mijl te voren de Heuvel Skopus. Daar stond eens de hogepriester Jaddua aan het hoofd van zijn Klerus tegenover Alexander de Grote (1 Makk. 1: 4 Aanm.);

daar sloegen de Romeinen naderhand het eerst hun leger op 28: 31). Een stukje verder zien wij links van de straat eerst het graf van Simon de rechtvaardige (1 Makk. 1: 11 Aanm.), waarnaar de Joden heden ten dage nog pelgrimstochten maken, namelijk op de 23ste dag na Pasen, zijn sterfdag. Daarna komen de zogenaamde graven van de koningen. Een in rotsen uitgehouwen holle weg voert in een voorhof, dat door 20 voet hoge rotswanden omgeven is; daaruit komt men door een kleine, nauwe deur in een rij van 5 doodkamers, elk van 12-20 voet in het vierkant. Dat zijn niet de graven van Israëlitische koningen, omdat David en zijn opvolgers aan de zuidkant van Zion begraven liggen; maar met recht wordt verondersteld, dat hier het graf is van de koningin Helena van Adiabene, een landschap van Assyrië, die, zoals Josefus (Want. 20: 2, 5; 4: 3) meldt, met haar zoon Izatus reeds in haar vaderland voor het Jodendom gewonnen werd, na de dood van haar man naar Jeruzalem overstak, daar juist in de tijd van een zware hongersnood kwam (Hand. 11: 27 vv.) en nu dezen door opkopen in Alexandrië en Cyprus probeerde te stuiten. Na de dood van haar zoon keerde zij weliswaar weer naar haar vaderland terug, maar stierf snel, waarop haar kleinzoon haar beenderen en die van Izates naar Jeruzalem liet overbrengen, om ze in die pyramiden-grafkelder bij te zetten. Ongeveer 200 stappen voor de stadsmuur, eveneens links van de weg zien wij de Jeremias-grot, een rotsmassa, die naar het zuiden afloopt en de vorm heeft van stapels, evenals de rotsmonumenten van de stadsmuur, die daar tegenover staan. Met deze heeft hij zonder twijfel vroeger één rug gevormd; de daartussen liggende diepte is zeker kunstmatig gevormd, omdat men hier grote massa’s steen uitgehouwen heeft, om ze voor bouwen te besteden. Volgens de geologische beschouwingen van professor Fraas in Stuttgart, is de steen een soort van hard marmer; de grote marmerblokken van de tempel zijn uit deze rots uitgehouwen. Daar nu de Jeremia’s grot, zoals wij nader aanwijzen zullen, die har naam daarvan heeft, dat de profeet hier volgens de overlevering zijn klaagliederen geschreven heeft, de eigenlijke Calvariënberg of hoofdschedelplaats Golgotha is, zo is ook dat wonderlijk voor onze ogen, dat Christus juist op een plaats is gekruisigd geworden, waar de herinnering aan het woord van de Schrift (Ps. 118: 22): "De steen, die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot een hoofd van de hoeks", reeds voor het uiterlijke zo vervuld is geworden. "Van de Heere is dat geschied", zo mogen wij wel zeggen en wel tot een getuigenis voor Hem, opdat het woord van Christus, dat zij tot een getuigenis tegen Hem hadden willen misbruiken: "breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem weer oprichten (Hoofdstuk 26: 61. Joh. 2:

1. in het volle licht van de waarheid treedt. Geen plaats in de nabijheid van de stad, schrijft Furrer, komt zozeer overeen met de opgaven van de Evangeliën. De heuvel, aan welks zuidkant de grot uitgehouwen is, heeft een brede rug en loopt tegen het noorden bijna onmerkbaar uit; westelijk van die heuvel is de drukke en zeker overoude straat. Juist aan drukke straten hadden de Romeinen de gewoonte de misdadigers te kruisigen en zo wordt het ons juist begrijpelijk, wat in Mark. 15: 29 van de voorbijgangers gezegd wordt. Voor de grot zelf ligt een met allerlei bomen beplante tuin, die door een muur naar buiten omheind wordt; binnen heeft een Mohammedaanse familie haar woonplaats, terwijl zich boven de grot een eveneens Mohammedaans kerkhof bevindt. Van hier komt men aan de poort van Damascus, die in het dal ligt en de schoonste van alle poorten van Jeruzalem is. Door deze poort droeg dus Christus Zijn kruis (Hebr. 13: 12) en weer door die enige tientallen van jaren later ook de apostel Paulus in de nacht naar Cesaréa gevoerd (Hand. 23: 31).
2. Wanneer wij de stad binnentreden, komt ons dadelijk de klacht en de vraag van Jeremia in de gedachten (Klaagt. 2: 15): "Is dit die stad, waar men van zei, dat zij volkomen van schoonheid was, een vreugde van de hele aarde?" Want behalve dat de straten nauw en slecht geplaveid zijn, de huizen over het algemeen onaanzienlijk, met kleine ingangen en getraliede vensters en allen van grijze krijtsteen, waardoor een grote eentonigheid ontstaat; verder behalve dat het aan bronnen met water ontbreekt en aan tuinen en bomen een groot gebrek is, ontmoet het oog anders veel, dat ontstemt en leed doet - vervallen gewelfde gangen, half of geheel vervallen gebouwen, lege vijvers en grote puinhopen; en wat een treurige indruk maken overigens de ontmoetingen die men heeft! Daar zijn bovenal die ongelukkige mensen, wie alle aanraking met anderen verboden is, maar die er toch niet in verhinderd worden, dat zij het hun aangewezen kwartier bij de Zionspoort in het zuiden van de stad verlaten en hun verminkte handen naar een aalmoes uitstrekken, de zogenaamde melaatsen; zo ook die arme kinderen van Israël (en hun getal is zeer groot), die in de bitterste armoede leven, daarheen sluipend, met bleke gezichten in vuile klederen, die naar Jeruzalem gekomen zijn om daar te sterven, of om daar te zoeken wat daar niet te vinden is; verder het grote aantal honden, die zonder meester rondlopen en de hier en daar verspreide geraamten van dieren, want wat valt, blijft liggen, totdat de alles verslindende honden de opruiming bezorgd hebben. Maar toch heeft Jeruzalem bij dat alles nog zijn bekoorlijkheden, het is altijd een schone, oosterse stad. Naar de godsdiensten en volken, die daar hun zetel hebben, wordt zij in vier kwartieren verdeeld:

1. het Armenische kwartier op de Zion; 2) het Jodenkwartier, dat dicht daarnaast, naar het oosten ligt, maar het kleinste van allen is; 3) het Mohammedaanse kwartier, dat in grootte de anderen verre overtreft en in het westen en noorden de tempelberg insluit; 4) het Christenkwartier, dat het noordwestelijk gedeelte van de stad inneemt. Bij onze intrede in de stad hebben wij aan de linkerkant het Mohammedanenkwartier; op de plaats, waar de via-dolorosa (weg van de pijn) de straat van Damascus doorsnijdt, ligt het Pruisische consulaat met de pastorie van de Duitse geestelijke, zowel als het hospitaal, dat nu van de Balley Brandenburg van de Johanniterorde overgenomen is. Wij gaan dit voorbij, evenals het Christen-kwartier in zijn noordelijk, weinig interessant gedeelte van de stad en bezoeken dadelijk de via-dolorosa. In haar geheel heeft deze straat een lengte van niet meer dan 8 tot 900 stappen; zij begint noordelijk van de tempelplaats bij het zogenaamde rechthuis van Pilatus, dat nu tot kazerne dient en waarin men de kamers nog aanwijst, waar Jezus gevangen zat, waar de gerechtszaal zich bevond, waar de doornenkroon voor Hem gevlochten en Hij toen bespot werd. Uit dat huis gaat men de berg af, hier bevond zich vroeger de trap, die de Heiland met het kruis zou zijn afgedaald; hij is echter naar Rome gebracht en wordt nu in een bijzonder gebouw naast de kerk St. Johan van Lateraan bewaard. Omstreeks 50 stappen daarvan bevindt zich de Ecco homo-boog, waarop Pilatus de Heere volgens de overlevering voorstelt met de woorden: "Zie, de mens!" Het is een boven de straat gaande bedekte gang, het overblijfsel van een oude Romeinse ereboog uit de tijd van keizer Hadriaan en heeft voor de heilige geschiedenis niet die betekenis, die men hem toeschrijft; evenwel vermelden wij die (sinds enige tijd is de rechterhelft van de boog in een daaraan gebouwde kloosterkerk ingesloten), omdat hij ten minste op een plaats staat, waar de wegvoering naar Golgotha werkelijk haar weg genomen heeft. Verder komt men een kerk voorbij, waar Maria bij het gezicht van haar onder het kruis neerzinkende Zoon in onmacht gevallen zou zijn; hier, waar de straat, die van het noordwesten komt, de weg van de pijn doorsnijdt, zou de ontmoeting

met Simon van Cyrene plaats gehad hebben. Nu blijft de weg van de pijn een tijd lang met die straat verenigd, totdat hij naar het westen gaat; hier wordt het huis van de rijke man tegenover dat, waar Lazarus woonde, aangewezen; dan volgt het huis van de heilige Veronika, die het bloed en zweet van de Heere met haar sluier afdroogde. Wij komen nu aan de porta Judiciaria, of rechtspoort; hier is Jezus uit de stad in de vrije lucht gekomen (Hebr. 13: 13); het is nu nog circa 200 stappen tot de heuvel Golgotha. Voordat men daar komt, volgt eerst de plaats, waar de Heere tot de vrouwen gesproken heeft: "Ween niet over Mij enz. " en een stukje verder de plaats van Zijn derde val. Hier eindigt de via dolorosa, omdat de rij huizen aan de noordkant van de kerk van het graf de toegang tot deze sluit. Wat de laatste, de kerk van het heilige graf aangaat, die is niet een kerk maar veeleer een verzameling kerken, kapellen en heiligdommen en deze gebouwen staan weer in verband met kloosters van verschillende belijdenissen. De toegang daartoe is van de zuidkant, recht tegenover de ruïnen van het oude Johanniter-hospitaal. Wij willen beproeven de lezer met de voornaamste vertrekken van de zogenaamde kerk van het heilige graf bekend te maken. Vóór de ingang bevindt zich een niet onaanzienlijk voorhof, dat met geelachtige stenen geplaveid is en een kwadraat vormt, gewoonlijk door verkopers en verkoopsters bezet, die de pelgrims, rozenkranzen, crusifixen, waskaarsen en dergelijken te koop aanbieden. Terwijl wij deze en tegelijk de voorkant van de kerk van het heilige graf voorstellen, maken wij eerst opmerkzaam op de toren, die links in de hoek staat, uit marmerblokken opgetrokken is, maar slechts nog twee verdiepingen heeft; de heerlijke klokken, die Godfried van Bouillon daar heeft laten brengen, hebben slechts korte tijd haar galmen over Jeruzalem en zijn hoogten laten weerklinken; want reeds in 1187 liet Sultan Saladin ze met hamers verbrijzelen. Dadelijk naast de toren zien wij de beide portalen van de kerk, boven elk portaal verheft zich een venster met versieringen, het oostelijke is echter toegemetseld, alleen het westelijke vergunt de toegang. Komt men door het portaal de kerk zelf binnen, ziet men links een divan met tapijten en kussens, waarop de Turkse deurwachters neerliggen, hun pijp rokend bij hun koffie. Wij keren ons rechts en komen door een trap van 18 treden in die kapel, die de plaats moet omsluiten, waar de Heere aan het kruis genageld is; wij komen vandaar uit in een tweede, onmiddellijk daaraan grenzende en eveneens gewelfde koepel. Hier bevinden wij ons naar de mening van de mensen op de hoofdschedelplaats zelf, waar het kruis van Christus tussen dat van de beide kwaaddoeners opgericht was. Aan de oostkant staat een hoogaltaar met het kruis erachter en traliewerk er voor, dat met goud en edelgesteenten bezet is. Onder het altaar ziet men de grond van de naakte rots door het traliewerk heen; daarin bevinden zich drie gaten, die een regelmatige driehoek vormen, die gezegd worden te zijn de gaten, waarin de drie kruisen stonden; het middelste, dat van de Verlosser is met zilver ingelegd en van het zuidelijke, dat van de verharde moordenaar, door een scheur gescheiden. Dagelijks klinkt hier het oude gezang: vexilla regis prodeunt (de vanen van de koning gaan vooraan). Terwijl nu in de onderste verdieping, onder de zo-even beschreven beide kapellen, omdat zich het refectorim van de Grieken en hier de kapel van Adam bevindt, wiens schedel op deze plaats gelegen moet hebben en dan door het bloed van Christus overstroomd moest zijn geworden, hebben zij in de verdieping, die daarboven opgericht is, een afdeling van het Griekse klooster, zodat het gehele Golgotha-gebouw, dat door een bijzonder dak overwelfd is, uit drie verdiepingen bestaat. Als wij uit de kruisigingskapel de voor ons liggende trap afgaan en ons bij de uitgang een weinig links wenden, hebben wij de steen van de zalving voor ons, een langwerpig, met traliewerk omgeven en roodgevlekt marmerblok van 8 voet lang en 2 voet breed, waarop het

lijk van Christus door Jozef van Arimathea en Nicodémus zou zijn gezalfd. Wij gaan nu door het portaal, totdat er naderhand bijzonder over zal gesproken worden, zonder ons er door op te houden en wenden ons westelijk, zo komen wij door 3 traliedeuren, tussen 2 brede pilaren in de eigenlijke kerk van het heilige graf; zij vormt een cilinder met een koepeldak, waaraan de doorsnede 72 stappen bedraagt; het koepeldak echter, zoals het zich van buiten in de gevel van de kerk van het graf vertoont achter de beide portalen, heeft in het midden een grote cirkelvormige bedekte opening met een traliewerk van draad, waardoor het licht in de kerk valt. Recht onder deze opening is het heilige graf; het is als een kerk in de kerk en wordt tot bescherming tegen de regen door een grote baldaquin overdekt. Voor de ingang, die zich aan de oostkant bevindt en met edelgesteenten prachtig versierd is, staat aan iedere kant een stenen rustbank, waar naast op hoge, zilveren kandelaren een aantal waskaarsen branden. Het binnenste van dit overwelfde huisje, dat van buiten met marmeren zuilen versierd en met marmeren platen bekleed is, ongeveer 30 voet lang en 15 voet breed, met een achthoekig op zuilen rustend koepeldak, is naar de manier van de oude graven in 2 afdelingen verdeeld. De voorste vormt de engelenkapel, de achterste het graf zelf, het laatste is 8 voet hoog, 7 voet lang en 6 voet breed en bevat een soort van sarkofaag van rood gespikkeld marmer. Van het dak van de grot hangen 48 gouden en zilveren lampen, waarvan de meesten het wapen van het Oostenrijkse keizer-huis dragen; zij worden dag en nacht brandend gehouden; de walm, die daardoor opstijgt, trekt door de openingen van het dak. Wij verlaten het binnenste van het heiligdom, nemen nog vluchtig de westkant daarvan in ogenschouw, die afgerond schijnt en waar de kleine, onaanzienlijke kapel van de Kopten aangebouwd is, maar merken juist tegenover de laatste, in de nabijheid van het graf nog een andere onversierde kapel: het is die van de Syrische Christenen. Aan het zuidwestelijk einde daarvan voert een smalle, korte gang één trap diep onder de grond van de kerk van het heilige graf naar de graven van Jozef van Arimathea en Nikodemus. Het zou te lang duren, wanneer wij langer wilden stilstaan bij het gewicht, dat men kortelings aan deze graven heeft toegekend bij de vraag over de echtheid van het heilige graf. Wij begeven ons liever naar de reeds aangehaalde ruimte en staan hier in het portaal van het katholieken-koor, zoals de Grieken, of van het Griekse koor, zoals de westerse Christenen dit tweede grote heiligdom van de kerk van het heilige graf noemen. De ster van verschillende kleuren van steen, die in de marmeren grond van het portaal ingelegd is (volgens anderen is het een halve bal in een omstreeks 2 voet hoge beker van marmer), wijst de plaats aan, die de Grieken met het oog op Ps. 74: 12 (Septuaginta en Vulgata vertalen hier: "Maar God is onze Koning van ouds af; Hij heeft verlossing gewerkt in het midden van de aarde") voor het middelpunt der aarde houden. Zo wij ons nu van hier verder naar het oosten begeven, hebben wij de eigenlijke kerk van de Grieken voor ons, over welks allerheiligste zich de tweede met boogvensters voorziene en slank in de hoogte gaande koepel welft, die wij in de gevel van de kerk van het heilig graf verder oostelijk achter de voorste, bredere, maar kleinere koepel bemerken. De gehele kerk, bijzonder het altaar en de stoelen van de patriarchen zijn met grote pracht en veel glans, maar met weinig smaak versierd; aan de rechterkant van de achterruimte bevindt zich de zuil improperii (d. i. van de beschimping, - Bunsen heeft de tekst tot een gezang "improperia" gemaakt, dat toen zeer in gebruik gekomen is: Wat heb ik u gedaan, mijn volk enz.), waaraan Christus gekroond en bespot werd; een eind verder komt men door een trap van 28 treden aan de kapel van Helena, waar zich een altaar van de bekeerde kwaaddoener en in de achtergrond een van Helena bevindt. Rechts gaat men verder 13 trappen af naar de plaats, waar, naar het verhaal, het kruis van Christus

naast dat van de beide moordenaars zich bevond. Wij moeten ons hier, om de betekenis van de beide kapellen te verstaan, voorstellen, wat de geschiedenis van de kerk van het heilige graf verhaalt. In de eerste eeuwen na Christus maakte men van Golgotha in het geheel geen melding; pas Eusebius en Hiëronymus in de 4de eeuw berichten het volgende: Goddeloze mensen hebben om het goddelijke gedenkteken van de onsterfelijkheid, namelijk het heil aanbrengende graf, waaruit Christus uit de doden opgestaan is, aan de duisternis en de vergetelheid over te geven, aarde over de plaatsen gebracht en daar zelfs een heiligdom opgericht voor de heidense godin Venus, opdat daardoor de Christenen van de verering zouden afgehouden worden. Nadat onder keizer Constantijn (van 306-337 na Christus) op wonderbare manier het teken van het allerheiligste lijden van Christus, dat zo lang onder de aarde verborgen geweest is, weer gevonden was, ruimde deze keizer alle hindernissen weg die door de heidenen gemaakt waren en liet hij een prachtige tempel boven het graf bouwen", Op welke wonderbare manier dit gebeurd is, berichten Eusebius en Hiëronymus weer aan de bisschop Cyrillus van Jeruzalem, (omstreeks in het jaar 348 na Christus); pas latere schrijvers vertellen, toen de moeder van de keizer, de heilige Helena, in het jaar 325 haar bedevaart naar Palestina maakte, heeft zij op de plaats, waar de Venus tempel gestaan heeft, die door Constantijn is verwoest geworden en wel op de plaats, die de aan haar gewijde kapel omsluit, zo lang gebeden, dat de Heere het haar mocht doen gelukken om het heilige graf en het kruis weer te vinden, totdat zij door goddelijke ingeving met de plaats bekend werd, waar zij opgravingen zou laten doen. Het is dezelfde plaats waar nu de kapel van het kruis staat; daar hadden de Joden, om de gedachtenis aan het kruis van Christus geheel te vernietigen, de drie kruisen in een diepte geworpen; zij werden weer aan het licht gebracht. Het kruis van Christus herkende men echter daaraan, dat bisschop Makarius een doodzieke met de beide kruisen van de boosdoeners tevergeefs aanraakte, maar haar toch door het opleggen van het derde kruis volkomen genas. De Basilika (door de keizer gestichte kerk) die van het jaar 326-336 gebouwd werd, stond tot het jaar 614, toen zij bij de invallen van de Parthers onder Kosroes II door het vuur geheel verwoest werd; zij werd intussen snel weer opgebouwd, bij de verovering van Jeruzalem onder Kalif Omar in het jaar 637 verschoond, 300 jaar later bij een opstand door brand vernield, naderhand zelfs geheel verwoest, maar toch opnieuw opgebouwd; maar in 1010 weer verwoest, totdat deze vierde opbouwing in het jaar 1048 voltooid werd. Deze vierde of vijfde kerk van het heilige graf is die, die de kruisvaarders in 1099 met zulke overdreven gevoelens betraden; zij heeft toen in de volgende eeuw vele wisselingen door vergrotingen, verwoestingen en verbeteringen ondergaan totdat in het jaar 1808 een vuur, dat aan de kant van het Griekse klooster in het zuidoosten van de kerk uitgebroken was, grote verwoestingen aanrichtte. De nieuwe opbouwing deden de Grieken op hun kosten en naar hun smaak, waardoor zij vele voorrechten verkregen; zij voltooiden die reeds in het jaar 1810. Terwijl wij door de kerk van de Grieken en het portaal van de Katholieken onze terugtocht nemen en nog eens de kapel van het heilige graf binnentreden, zien wij aan de noordoostelijke kant van de laatste, reeds daar buiten aan de zuilengang aangebouwd, kapel van de verschijning of vrouwenkapel, die aan de Rooms Katholieke kerk toebehoort; in de ruimte daarvoor zien wij een paar cirkels, die plaatsen aanwijzen, waar de Opgestane aan Maria Magdalena verschenen is; de kapel zelf moet de plaats zijn, waar Christus Zich aan Zijn moeder openbaarde. Die kapel heeft een orgel, het enige in de gehele kerk van het heilige graf en de tonen klinken niet zelden door de grote ruimten van het heiligdom om de harten van de vromen te verheffen. Wanneer wij deze kapel uitgaan, werpen

wij nog een blik op de bewonderenswaardige voorste koepel. Nadat die koepel reeds sinds tientallen van jaren verbetering nodig had, wilde de Russische regering het werk beginnen, maar kon daartoe geen toestemming verkrijgen; in de verdere loop van de onderhandelingen, die daarover plaats hadden, volgde het overtrekken van de Pruth en in verband daarmee de Krim-oorlog. In het voorjaar van 1856 verwoestte een storm bijna tweederde van de koepel en Frankrijk en Rusland namen het werk van de verbetering gemeenschappelijk ter hand, dat nu voltooid is.

1. Laten wij ons nu door het voorhof weer naar de straat begeven, die 3 trappen hoger ligt dan de andere en waartoe een zeer kleine uitgang leidt, zodat men er slechts gebukt door kan komen. Wij willen ons echter, voordat wij tot een nieuw onderwerp overgaan, met de vraag bezig houden: hebben wij ons op de plaats waar wij vandaan komen, werkelijk op de plek bevonden, waar de Heere gekruisigd en begraven werd en op de derde dag weer opstond? Of zou men Golgotha niet veeleer aan een ander einde van de stad moeten zoeken? Wanneer zo velen, die zich met de oplossing van deze belangrijke vraag bezig gehouden hebben onmiskenbaar door de pogingen geleid werden, om al de vrome gevoelens, die sinds meer dan 1500 jaren de harten van de gelovigen op die plaats bewogen hebben, niet als misleiding van de verbeeldingskracht te laten voorkomen, maar de plaats zelf met een zekere mate van de kracht van het kruis van Christus te voorzien, zo heeft daarentegen Luther, die bij zijn reis naar Rome in het jaar 1510 met vurige aandacht de treden van de heilige trap, waarvan wij hier boven bij de beschrijving van de via dolorosa spraken, opkroop, om zeker te worden van de vergeving van zijn zonden, maar wie het daar juist te moede was, alsof een donderende stem hem toeriep: "De rechtvaardige zal door het geloof leven", zich aldus uitgedrukt: "God vraagt naar het graf waar Christus in gelegen heeft, dat de Saracenen in bezit hebben even zoveel als naar alle koeien van Zwitserland. " Ja, wanneer wij denken aan al de bloedige strijd onder de Christenen in Jeruzalem en aan al de gruwelen, die sinds zoveel eeuwen op de vermeende grafplaats begaan zijn en nog dagelijks daar gebeuren (men denkt bijvoorbeeld aan het Griekse kluchtspel met het aansteken van het heilige vuur op zaterdag voor Pasen! (vgl. v. Raümer, Palestina bl. 327 vv.), kunnen wij slechts de gevoelens delen van degenen die daar zeggen: "Het zou ons liever zijn dat een plaats, die zo ontwijd is, in waarheid niet de plaats is, waar onze Heer en Heiland door Zijn lijden, sterven en opstaan de zonde en de dood overwon. " Wij zeggen met van de Velde: dat de Heere het graf van Mozes verborgen heeft (Deut. 34: 6), wel wetend, dat het volk afgoderij bedrijven zou, moet ons leren, welk doel Hij met het graf van Christus gehad heeft; het is toch dat graf, dat alleen onder alle graven van de aarde op de jongste dag zijn dode niet meer hoeft te geven, het graf van de Rechter zelf; Zijn heerlijkheid is dus een verborgene in God, die pas in de toekomst geopenbaard zal worden (Kol. 3: 3 vv.) en geen uitwendige versieringen behoeft als vlechtingen van het haar, het omhangen met goud of klederen (1 Petrus . 3: 3). Men heeft met grote nadruk gezegd, dat toch een bijna onafgebroken keten van overleveringen voor de echtheid van het heilige graf spreekt, maar aan deze keten van overleveringen ontbreekt de belangrijkste schakel, namelijk het begin in de eerste 3 eeuwen na Christus. Niet anders dan door een wonder, zoals de legende zelf beweert, is de ontwijde en geheel ter vergetelheid bestemde plaats weer kunnen gevonden worden. Van welke aard dat wonder nu geweest is, daarover luidt het bericht zeer verschillend, terwijl er, zoals wij reeds meegedeeld hebben, sprake is geweest van goddelijke ingeving, die de moeder van Constantijn ondervonden heeft; zij heeft de Joden, om de 3

kruisen uit te vinden, aan de pijnbank onderworpen. Hier staan wij zeker op de grond van enkel menselijke sage en wanneer wij nu daartegen zeggen, dat de Evangelisten slechts zeer in het algemeen van de plaats spreken, zonder die een bijzondere heiligheid toe te kennen en de apostelen in hun brieven nooit op die plaat als een levend bewijs voor de opstanding van Christus terugkomen, kunnen wij het slechts voor een dwaling van menselijke vroomheid houden, wanneer zij de plaats hebben willen vinden met het doel, om die een bijzondere heiligheid te verlenen. Zo’n poging komt dan ook eerst in de kerk voor, toen de neiging om door het beschouwen van de gedenktekenen van het Christendom in Palestina zich te stichten en in het Christelijk geloof op te groeien, reeds een bijgelovige richting nam. Volgens Hoofdstuk 27: 32; 28: 11. Joh. 19: 11. Hebr. 13: 12 vv. staat het ontwijfelbaar vast, dat de plaatsen van de kruisiging en van de begrafenis van Christus buiten de ringmuren van Jeruzalem lagen; dit is nu bij de plaats, waar wij straks vertoefd hebben, niet het geval; zij ligt veeleer binnen de muren van de tegenwoordige stad. Men heeft deze omstandigheid ten gunste van de echtheid van het heilige graf aangeduid, omdat men niet kon verklaren, waarom juist zo’n plaats daartoe uitgekozen was geworden, die de schijn niet voor heeft, wanneer men niet een bepaalde bewustheid gehad had, die krachtiger werkt dan de schijn, de bewustheid van de overlevering vanouds af, waaruit wel zeker zou blijken, dat de tweede muur van de stad in de tijd van Christus zich niet zo ver naar het noordwesten uitstrekte als tegenwoordig het geval is. Deze zou zich dan aangesloten hebben aan het middelste gedeelte van de noordelijke muur aan de Zionsberg en van daar over de porta Judieiaria naar de berg Antonia hebben gelopen, óf wanneer zij verder westelijk nabij de toren Hippikus begon en zo de vijver van Hiskía in een boog omringde, maar zich dan toch snel in een oostelijke richting hebben gewend, zodat de plaats waar het heilige graf is, daar buiten kwam te liggen. Volgens deze beschouwing zou de gehele noordelijke helft van de tegenwoordige stadsmuur rusten op de fundamenten van de derde muur, die door Agrippa pas na de tijd van Jezus begonnen is en in de laatste Joodse oorlog door de Joden voltooid is. Josefus meldt namelijk: Door 3 muren was de stad omringd, waar niet ontoegankelijke engten haar omringden; want daaraan stond slechts een ringmuur. Van de 3 muren was de oudste wegens de spelonken en hoogten boven hem, onbedwingelijk; zijn natuurlijke vastheid werd door David en Salomo en de volgende koningen, die iets aan dit werk ten koste legden, nog kunstig verhoogd, hij liep in het noorden van de Hippikustoren uit, strekte zich uit tot aan de Xystus, sloot zich dan aan het raadhuis aan en eindigde met de westelijke zuilengang van de tempels. De tweede muur liep van de poort Gennath af; hij omringde slechts de noordelijke hellingen en strekte zich uit tot de burg Antonia. De derde had zijn uitgangspunt weer bij de Hippikustoren, strekte zich uit naar het noorden tot aan de toren Psephinos, liep vervolgens tegenover het graf van Helena naar de graven van de koningen, ging rondom de hoektoren bij het gedenkteken van de voller en sloot zich eindelijk aan de oude muur in het dal Kedron aan. Agrippa was zijn stichter; hij richtte hem op om de nieuw bebouwde gedeelten van de oude stad te beschermen. Door de aangroeiende bevolking werden de inwoners namelijk gedwongen zich aan de andere kant van de oude muur uit te breiden. Men bouwde over de noordkant van de tempelberg tegen de heuvel aan en breidde die zo uit, dat nog een tweede berg, Bezetha, tegenover de burg Antonia, maar toch door een diepe gracht daarvan gescheiden, bebouwd werd. Terwijl nu deze kant zonder bescherming was, begon Agrippa I (41-44 na Christus) reeds de vroeger genoemde muur; hij vreesde echter ten slotte dat keizer Claudius uit de grootheid van het gebouw achterdocht mocht voeden en liet het werk rusten, nadat de grondmuur gelegd was.

Wij willen nu niet nader treden in de redenen van de anderen, die daarentegen de noordelijke helft van de tegenwoordige stadsmuur voor de door Josefus beschreven tweede muur honden en daarom de derde muur verder naar het noorden plaatsen; wij treden liever geheel op het standpunt van degenen, die zoals boven gemeld is, de tweede muur zo plaatsen, dat het Golgotha van de overleveringen buiten die muur komt te liggen en pas de derde muur met de tegenwoordige in het jaar 1536-39 gebouwde noordelijke helft van de stadsmuur zon overeenkomen. Wat is echter daarmee gewonnen voor de echtheid van de plaats van de kruisiging en begrafenis van Christus, zoals de sage dat verhaalt? Zegt Josefus niet uitdrukkelijk, dat ten gevolge van de aangroeiende bevolking in de tijd van Agrippa de inwoners zich reeds lang minstens zover over de omtrek van de oude muur hadden uitgebreid, dat er een muur nodig was om het nieuwgebouwde gedeelte van de stad te beschermen? Deze nieuw gebouwde gedeelten strekten zich in elk geval naar het noordwesten tot aan het Latijnse klooster, naar het noorden tot aan de Damascuspoort over de Bezetha-heuvel uit, ook wanneer het aan een muur ontbrak, die hen omringde. Nu zal men Jezus toch in geen geval midden in dit nieuw gebouwde gedeelte gekruisigd hebben, maar het "buiten het kamp" in Hebr. 13: 13 heeft pas dan zijn volle recht, wanneer men de plaats van de kruisiging buiten het nieuw gebouwde gedeelte van de stad verplaatst - de poort naar de straat die naar Sichem voert, hadden zij zeker reeds, al ontbrak het hun ook aan een hele muur. Wat echter de boven aangehaalde zeer opmerkelijke zaak aangaat, dat de overlevering voor Golgotha een punt genomen heeft, dat ten minste nog lag binnen de stad, wanneer het ook niet juist binnen de stadsmuur lag, wordt dat dan volkomen daardoor verklaard, dat men voor het heiligdom, dat men wilde oprichten, een veilige plaats nodig had, die niet aan alle oorlogsverwoestingen overgegeven was. Op het standpunt van het vrome geloof van de oudheid, dat doorgaans niet kritisch was als dat van onze tegenwoordige tijd, bedacht men niet eerst of de keuze, die men gedaan had, ook door de wetenschap gerechtvaardigd kon worden, maar onder de leiding van God is het door dit misverstand gebeurt, dat, zoals Korte zegt, de echte plaats van Golgotha door het woest liggen zijn sabbat van de Heere gevierd heeft tot op deze dag. Dat de echte plaats geen andere kan zijn, dan de boven beschreven Jeremias-grot, blijkt onder andere uit de vorm van de heuvel, die geheel de vorm van een schedel heeft. De voor Christus uitgekoze plaats om Hem ter dood te brengen, heeft om zijn vorm de naam "hoofdschedelplaats" gedragen, afgezien van het doel, waartoe hij nu gebruikt werd, maar niet omdat hij de gewone plaats voor de terdoodbrenging van misdadigers geweest was en daar overal mensenschedels gelegen zouden hebben. Dat blijkt ook uit de eenvoudige overweging, dat de Joden in geen geval in de nabijheid van een landstraat schedels en andere doodsbeenderen dulden, maar de ter dood gebrachten dadelijk ter aarde bestelden (Deut. 21: 22 vv). Dit blijkt verder daaruit, dat zich daar dicht bij een tuin met een familiegraf bevond (Joh. 19: 41), dat zeker niet in de onmiddellijke omgeving van een richtplaats voor misdadigers het geval zou geweest zijn. Het blijkt eindelijk uit de vertaling in de grondtekst van de Hebreeën, uitdrukking Golgotha, die niet spreekt van de plaats van de schedels, maar van de schedel (Hoofdstuk 27: 33. Mark. 15:

1. Joh. 19: 17), ja, de plaats zelf juist als schedel aanwijst (Luk. 23: 33.)

1. Wij wenden ons nu eerst zuidelijk naar de ruïnen van het grote Johanniter-hospitaal, die een ruimte van 140. 000 vierkante ellen innemen. De schone, grote, bijna in het midden van de stad gelegen plaats ligt voor het grootste gedeelte woest en wordt tot het verbouwen van veldbonnen gebruikt; de ruïnen, die er nog staan met enige weinige bewoonde ruimten, zullen

wij naderhand leren kennen; laat ons eerst in het kort de geschiedenis van de Johanniter-orde herinneren. Zij is voortgesproten uit een verbintenis van kooplieden te Amalfi, een Napolitaanse zeestad, die in het jaar 1048 een gesticht vestigden tot bescherming van de pelgrims, die naar Jeruzalem gingen, hier in de nabijheid van het graf van Christus een kerk met een monnikenklooster bouwden en snel daarna daaraan een hospitaal tot verpleging van arme en zieke pelgrims verbonden. Tot beschermheer had men in het begin de patriarch van Alexandrië Johannes Eleemosijnarius (d. i. aalmoezengever van 606-616 na Christus), beroemd door zijn barmhartigheid jegens armen en lijdenden, gekozen, totdat later op grond van de legende, dat Zacharias, de vader van Johannes de Doper, op dezelfde plaats, waar men gebouwd had, een toevluchtsoord gevonden had, diens zoon tot beschermheilige aangenomen heeft. Nadat deze broederschap door paus Paschalis II in het jaar 1099 een bijzondere orde geworden was en door Godfried van Bouillon grote goederen en bezittingen gekregen had, voegde de Procurator van de orde, Raymond du Puy, in het jaar 1118 bij de kloostergelofte ook de verplichting om tegen de ongelovigen te strijden. Hij verdeelde het gehele genootschap in 3 klassen: ridders, priesters en dienende broeders, waarvan de eerste voor de oorlog, de derde voor de verpleging van de pelgrims was. Maar snel veranderde de orde meer en meer in een eigenlijk geestelijke ridderorde, die een magister hospitalis had en die door zijn dapperheid en grote uitbreiding, zowel als door voorrechten, die hem van de pauselijke stoel ten deel werden, tot grote macht en tot rijkdom kwam. Toen Jeruzalem door Saladin veroverd was (1187) verplaatste de orde zijn zetel naar Ptolemeus; toen ook deze stad door de sultan van Egypte veroverd werd (1291), ging zij naar Limisso op Cyprus, later naar Rhodus en bleef in het bezit van dit eiland tot het jaar 1522 (daarvan de naam "Rhodisers"). In het jaar 1530 kregen de Johanniters van keizer Karel V het eiland Malta tot leen (daarvan de naam Maltezer ridders), maar verloren het door verraderij aan Napoleon op diens tocht naar Egypte (1798) en hebben het, niettegenstaande het bezit van dit eiland hun door de vrede van Parijs in 1814 verzekerd werd, niet teruggekregen. In meerdere landen was de orde opgeheven en waren haar bezittingen ingetrokken; ook in Pruissen gebeurde dat in 1810; toch werd in 1812 een ordesdecoratie gesticht die voor de adel bestemd en onder bescherming van de koning stond, die de naam draagt van Pruisische Johannieterorde. In het jaar 1853 volgde door Frederik Wilhelm IV een herstelling van de oudere orde. Terwijl wij nu de Johanniterplaats nader beschouwen komt ons eerst de Omar-Moskee met een zeer hoge minaret in het gezicht, waar deze kalief bij de verovering van Jeruzalem in het jaar 637 zijn gebed zou hebben verricht; links daarvan is de plaats van het vroegere paleis van de grootmeester; nu staat daar een Grieks klooster onder de naam van "naar het heilige Gethsémané". Aan de westkant bevindt zich een Turks bad; daaraan sluit zich de tweede Griekse kerk met het daarbij behorende hospitaal van Johannes de Doper. De ruïnen aan de zuid- en oostkant laten zich niet nader bepalen wat hun vroegere bestemming aanwijst; vervolgens komen wij aan het oude ridderhospitaal, een hof door gewelfde portalen en vervallen woningen omgeven. Het is een vriendelijk huis, om namelijk Duitsers en in het bijzonder Pruissen op te nemen en verkrijgt een toelage van de orde van de Johanniters. Noordelijk daarvan is de ruïne van de heerlijke oude Johanniter-kerk: Maria latina major, die kort geleden door de sultan aan de koning van Pruissen is geschonken. Bijzondere opmerkzaamheid wekt het schone ingangsportaal op, dat rijk met uitgehouwen stenen versierd is en de namen van de twaalf maanden allegorisch voorstelt. Toen Saladin Jeruzalem veroverde ging dit gehele heerlijke eigendom van de Johanniters in het bezit van de Turken over; het werd later aan de

Omar-moskee op Moria als een erfelijk kerkleen ingelijfd; maar het Johanniterhospitaal bleef onder de naam van Moristan voor zijn doel behouden. Onder het Turkse bestuur is alles intussen hoe langer hoe meer vervallen. Een aanmerkelijk gedeelte van de plaats heeft men aan de Grieken verkocht; nog kort geleden heeft men de ruïnen van de oude kerk, zoals wij reeds gezegd hebben, aan Pruissen geschonken, waar men reeds begonnen is een Duits-evangelische kerk te stichten. Wij wenden ons nu oostelijk: daar waar het looiers kwartier, zoals dat kleine stuk van de straat heet, eindigt, liggen naar het zuiden drie, tamelijk lange, overwelfde straten, die de bazaar of markt van de stad vormen. Wij nemen echter onze weg naar het noorden, om weer de via dolorosa te bereiken. Wij gaan daar het huis van de Duitse predikant voorbij en komen aan het einde van de weg der smarten, in de straat, die naar de oostpoort voert. Hier bevindt zich aan onze rechterkant een langwerpige gracht, tamelijk diep, die de naam Bethesda draagt, omdat de overlevering die gracht houdt voor de vijver, waarvan in Joh. 5: 2 gesproken wordt; de grond is nu droog en gedeeltelijk met heestergewas en bomen bezet; het westelijk einde is bebouwd. Er gaan aan de westkant twee hoge geweven naast elkaar van die onder de huizen heen; de zuidkant daarentegen wordt door de noordoostkant van de tempelplaats gevormd. De poort, waaraan wij nu komen, heet de Stefanuspoort, omdat Stefanus voor die poort ter rechterkant af naar het zuiden gestenigd geworden zou zijn (Hand. 7: 56 vv.), of de Schaapspoort (Joh. 5: 2. Neh. 3: 1), omdat de schapen, die Jeruzalem op het Paasfeest zoveel nodig had, door die poort gedreven werden, zoals dan ook nu de Bedouïnen met hun schapen nog uit de weiden tussen Bethanië en de Jordaan of uit het land ten oosten van de Jordaan hierin komen. Twee andere poorten, die echter gesloten zijn, zijn de eerste de Herodespoort, die omstreeks in het midden tussen de Damascuspoort en de noordoostelijke hoek van de stad gelegen is, die slechts klein en moeilijk te herkennen is en de gouden poort, die midden in de oostelijke muur van de tempel gelegen is en daarom zo genoemd wordt, omdat men die bij vergissing voor de poort houdt, die in Hand. 3: 2 als de "schone" aangeduid wordt. Haar dubbele ronde boog doet ons aan Romeinse bouwstijl denken en is uit de tijd van keizer Hadrianus. In de tijd van de kruistochten werd die poort elk jaar op Palmzondag geopend, omdat men geloofde, dat Jezus door deze poort Zijn intocht in de stad gehouden had en ook de Mohammedanen hebben de sage, dat eens een koning door die poort zal intrekken, om de stad in bezit te nemen en zich tot Heer van de ganse aarde te verheffen, waarom zij haar met de grootste gestrengheid bewaken en steeds gesloten houden.

1. Onze weg voert ons verder door de Stefanus-poort naar het Kedrondal en over een brug naar Gethsémané. Dat is een tuin, die in de hoek van de beide wegen ligt, die van de brug af, de een over de Olijfberg naar de Hemelvaartskerk, de andere meer zuidelijk over de helling van de berg naar Bethanië heenleiden. Hij heeft een ruimte van 160 voet in het vierkant, is met een kleinen stenen muur omgeven en bevat 8 grote, oude olijfbomen. Binnen deze muur wijst men de plaatsen aan, waar de Heere bad, waar de discipelen sliepen, waar Judas de verraderlijke kus gaf (Hoofdstuk 26: 36 vv.), de laatste plaats is door de Turken, als een plaats, die ook voor hen vervloekt is, ommuurd, zodat niemand daarbij komen kan. Sinds men in de laatste tijd de tuin van binnen door witte staketten en bloembedden ontsierd heeft, lijkt hij niet meer op het beeld, dat men zich gewoonlijk van de in een treurig donker gehulde olijfbomen vormt. Nu kan men niet nauwkeurig de plaats van Gethsémané aangeven: "Slechts bijgelovige verering heeft een nauwkeurigheid van stappen nodig, die nooit te bereiken is; en

voor de vrijere mens, hoe gemoedelijk hij ook gestemd moge zijn, heeft dat juist een eigenaardige bekoorlijkheid, dat men door een lichte nevel verhinderd wordt om zulke door daden van de geest geheiligde plaatsen in hun volle juistheid te bereiken. " Toch bevinden wij ons hier minste zeker in de nabijheid van de plaats van het allerheiligste zielelijden van Jezus. Op de steile hoogten van de Moria schitterden de tinnen van de tempel van het oude verbond, zoals nog heden de overoude muren zich daar verheffen. De Tempel van het nieuwe verbond lag biddend in het stof en evenals daar zinnebeeldig op duizenden van offerdieren de zonden gelegd werden, zodat zij de dood stierven, die de offeraars verdiend hadden, zo was Christus hier het Lam van God, dat de zonde van de wereld op Zich nam; de straf lag op Hem, opdat wij vrede zouden hebben. "

1. Laten wij nu naar de brug over de Kedron terugkeren, die wij reeds vroeger passeerden en die uit een 17 voet boven de waterbedding liggende boog bestaat, dan hebben wij dadelijk, nadat wij de brug overgegaan zijn, aan onze rechterhand de aan de Grieken behorende kerk van het graf van de maagd Maria. Wij wenden ons naar het zuiden en komen beneden de zuidoostelijke hoek van de Omar-moskée boven op de tempelplaats, bij de gedenktekenen van Josafat, Absalom enz. op de nauwste plaats van het Kedrondal, waar het tot een engte wordt tussen twee hoge bergen, die zich omstreeks 150 voet hoog daarboven verheffen. Verder wordt het weer wijder; daar, waar wij aan onze rechterhand de Mariabron hebben (2Sa 17: 17), bevindt zich een weinig verder onder in het dal aan de linkerhand het dorp Siloah (Sivall): het ligt zeer verstrooid en zijn stenen hutten zijn meest allen van holen of uitgehouwen graven opgebouwd, op meerdere plaatsen worden zelfs de graven zonder verdere aanbouw tot woningen gebruikt. De dorpsbewoners staan bekend als een ruw volk, maar onderscheiden zich door hun vlijt. Van de berg van de ergernis, aan welks voet het dorp ligt, van de bron Siloah, die wij hier geheel in de nabijheid hebben, als ook van de in het verenigingspunt van het Kedrondal met het dal Hinnom gelegen Koningstuin, de Rogelbron en de steen Soheleth hebben wij op de daarop betrekkelijke plaatsen in het Oude Testament gesproken. In het Nieuwe Testament komt slechts de vijver van Siloah voor, die 1100 voet van de vijver Siloah verwijderd en door een kanaal met haar verbonden is (Luk. 13: 4. Joh. 9: 7). Verder naar het westen trekt dan de berg van de boze raad, die vlak tegenover de berg van de ergernis ligt, aan welks noordoostelijke helling zich de plaats Akeldama bevindt, onze opmerkzaamheid tot zich, op die berg wordt ons een landhuis van Kajafas aangewezen en dit moet de plaats zijn, waar de Joden voor het eerst het besluit opvatten om Jezus te doden (Joh.

1. 27 vv.); maar Akeldama of de akker van het bloed is de akker van de pottenbakkers, die voor het bloedgeld van Judas gekocht en voor de begrafenis van vreemdelingen bestemd is (Hoofdstuk 27: 7. Hand. 1: 18 vv.). De juistheid van de veronderstelling dat dit de plaats is, zou men wel niet kunnen betwijfelen, omdat nog tegenwoordig in de nabijheid witte klei gegraven wordt en ook de in Jer. 19: 2 aangehaalde zonnepoort, evenals het huis van de pottenbakkers in Jer. 18: 2 ons naar het dal van Hinnom verwijzen en men door de akker van de pottenbakkers, dus een door de pottenbakkers van Jeruzalem uitgeputte kleigroeve moet verstaan, die daarom ook slechts zo’n geringe prijs kostte.

1. Terwijl wij ons nu naar het westen wenden, naar het zuidelijk gedeelte van de berg Sion, moet men allereerst opmerken, dat het oude Jeruzalem met zijn muur hier verder reikte dan het tegenwoordige; wij moeten daarom nog voor de poort van Sion zelf de plaats beschouwen

(omdat hij eens tot de stad behoorde), waar het graf van David ligt, waarover wij reeds in 1 Kon. 2: 10 het nodige aangemerkt hebben. Er ligt iets opmerkelijks in, wanneer de legende boven dit graf het Coenaculum, of de zaal, waar de Heere het heilig avondmaal in gezet heeft en waar dan de uitstorting van de Heilige Geest gevolgd is, heeft laten oprichten. Ook verkrijgen de woorden van de Apostel in Hand. 2: 29 : "Dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag", hierdoor een bijzondere betekenis; maar juist daarin ligt ook de verklaring, hoe men erop gekomen is om de plaats hierheen te verleggen, terwijl die werkelijk ergens anders was. Onmiddellijk achter het graf van David ligt volgens de overlevering het huis van de Hogepriester Kajafas, waar Petrus de Heere verloochend heeft, wat echter eveneens niet met de werkelijkheid overeenkomt, maar slechts een schone gedachte verlichamelijkt. Wanneer wij nu de Zions-poort binnentreden, hebben wij aan de rechterkant van de muur de ellendige hutten van de melaatsen; dat zijn die jammerlijke mensen, die zoals wij reeds aangemerkt hebben, in de nauwe straten van de stad rondlopend en bedelend hun uitgeteerde aangezichten en afgeteerde handen naar de voorbijgangers uitstrekken. Niet ver van de hutten zien wij een Armenisch nonnenklooster met een bijzondere kerk, gebouwd op de plaats waar het huis van Annas moet gestaan hebben. Wij bevinden ons hier reeds binnen het Armenische kwartier en nemen de uitgebreide gebouwen van het Armenische of Zionklooster nader in ogenschouw, dat in zijn voorhoven en huizen in de tijd van het Paasfeest vaak vele duizenden pelgrims herbergt. Aan de linkerkant van de stadsmuur naar de Davidsburg heen is de kloostertuin; maar het voornaamste heiligdom is de kerk van Jakobus van de Ouderen, die met het klooster verbonden is, op de plaats waar men meent dat hij onthoofd is (Hand. 12: 1 vv.). Noordelijk van deze heilige plaatsen van de Armeniërs hebben wij aan onze linkerhand, naar de Jaffapoort heen, de citadel van de stad, met de zogenaamden Davidstoren of Hippikus 5: 9). Aan onze rechterhand in de nabijheid van de toren Phasaëlis en wel op dezelfde plaats, waar Herodes de Grote zich zijn prachtig paleis gebouwd had (Slotaanm. bij 1 Makkabeeën Nr. 11

1. ziet men de Christus- kerk met de daarbij gebouwde woning van de Engelse consul. De bouwstijl is modern gotisch, de vorm van de kerk het Latijnse kruis. Zij heeft haar bestaan te danken aan de bemoeiing van de Pruisische koning Frederik Wilhelm IV, die ook het Anglikaanse bisdom op die plaats met 100. 000 thaler begiftigd heeft; maar de Engelsen hebben de Duitse predikant slechts zoveel toegestaan, dat hij om de andere zondag ‘s middags een evangelische godsdienstoefening in de kerk mag houden, waarom het bezit van een eigen kerk, waarop zij nu uitzicht hebben, een zeer dringende behoefte was. Wat de bouw van deze Duits-evangelische kerk aangaat, men ging dadelijk na het in bezit nemen van het terrein, aan het opruimen van de plaats, waarbij meer dan 100, 000 vrachten puin verwijderd moesten worden en ook zeer merkwaardige ontdekkingen gedaan werden. Kruisgangen, grote portalen, gewelven zijn ontdekt; de belangrijkste was, dat er een gehele kapel ontdekt werd. Men besloot dadelijk om die kapel uit te bouwen; het werk is voor korte tijd voltooid en de Duitse gemeente kan nu haar godsdienstoefening in deze kapel houden, totdat de eigenlijke kerk voltooid zal zijn.

1. Vs. 12-22. Mattheus vertelt hier weer op die korte en krachtige wijze, die wij reeds vaker bij hem opgemerkt hebben en neemt de gebeurtenissen van Jezus’ eerste intreden in de tempel van palmzondagavond tot aan Zijn intreden op de dinsdagmorgen in een beeld tezamen; in het Evangelie van Markus kan men het voorval nauwkeurig lezen in de volgende samenhang. Op

Palmzondag, toen de Heere in de tempel kwam, zag Hij eerst naar de toestand daar en keerde ‘s avonds naar Bethanië terug om daar te overnachten; op de volgende morgen, als Hij van daar weer naar Jeruzalem gaat, spreekt Hij onderweg Zijn vloek uit over de onvruchtbare vijgenboom, oefent hierop in de tempel Zijn profetenambt uit, terwijl Hij die reinigt en leert nu het volk en geneest de zieken. Nadat Hij de haat van de Farizeeën en schriftgeleerden heeft tegengestaan, begeeft Hij Zich aan de avond weer naar Bethanië; en pas op dinsdagmorgen bij Zijn tweede terugkomst naar Jeruzalem, zien de discipelen, dat de vijgenboom verdord is, geven hun verwondering te kennen en ontvangen de onderwijzing over de macht van het geloof (Mark. 11: 11-26. Luk. 19: 45-48).

1. a) En Jezus ging in de tempel van God en kwam het eerst in de voorhof van de heidenen; hier vond Hij het verkeerde van een tempelmarkt 4: 7"), dat reeds bij het bezoek van het Paasfeest in het jaar 27 Zijn profetische ijver had doen ontbranden (Joh. 2: 13 vv.), weer in volle kracht. En Hij dreef, nadat Hij de nacht buiten de stad had doorgebracht en Zich de volgende dag vroegtijdig naar de tempel had begeven, uit allen, die verkochten en kochten in

de tempel en keerde om de tafels van de wisselaars en de zitstoelen van degenen, die de

duiven verkochten en Hij liet niet toe dat iemand iets door de tempel droeg (Mark. 11: 16). a)Deut. 14: 26.

1. En Hij zei tot hen: Er is geschreven (Jes. 56: 7). a)Mijn huis zal een huis van het gebed genoemd worden voor alle volken en daartoe dient juist deze voorhof van de heidenen, die hier komen aanbidden (Hand. 8: 27); maar u heeft in misdadige verachting van de heidenen hun voorhof gehouden voor eenonheilige plaats en tot werken van enkel winzucht misbruikt; u heeft dat, naar het woord in Jer. 7: 11, tot een moordenaarskuil gemaakt, zodat nu ook aan de tempel zal worden vervuld, wat in Jer. 7: 13 vv. gedreigd is.

1. 1 Kon. 8: 29.

Het is zeer merkwaardig, dat de Heere de eerste en de laatste keer dat Hij in de tempel geweest is sinds Zijn doop, daar Zijn ijver geopenbaard heeft tegen de oneerbiedigheden en ontwijdingen, waaraan de Joden zich schuldig maakten.

Op een paasfeest begint Hij Zijn openlijke loopbaan in Jeruzalem, op een paasfeest zal Hij die daar eindigen; zo wordt het einde tegenover het begin geplaatst en de woorden van Jezus in het begin (Joh. 2: 19, 21) zinspelen duidelijk op het einde.

Het is ontwijfelbaar, dat de beide handelingen van de tempelreiniging hun doel niet in zichzelf hebben, maar dat men ze veeleer als symbolen moet beschouwen; slechts een oppervlakkige manier van beschouwen kan misbruiken, zoals ze buiten de tempel plaats hadden, voor het naaste onderwerp van de tegenwerking houden. Dat Jezus bij het laatste paasfeest weer juist dezelfde zonde ontmoet, die Hij het eerst voor een ogenblik uitgeroeid heeft, toont duidelijk de vruchteloosheid van Zijn werk, zodra de betekenis daarvan in de gevolgen gesteld wordt. De beide tempelreinigingen staan duidelijk in betrekking tot Mal. 3 , omdat die slechts belichamingen van een dubbel beeld van deze profeet zijn. Door het beeld

van een dubbele reiniging van de tempel wijst dit op een dubbele reiniging van de theocratie. Eerst verschijnt de bode van de Heere en bereidt voor Hem de weg; dan verschijnt plotseling de Heere zelf en de Verbondsengel reinigt en loutert de kinderen van Levi en nadert de zondaars ten gerichte. De Heiland geeft door die eerste handeling te kennen, dat in Hem de idee, die vroeger door Johannes de Doper voorgesteld is, in haar hoogste werkelijkheid verschijnt - de genade van God, die de zondaren tot boete roept; door de tweede, dat Hij nu de andere kant van Zijn wezen ontvouwen, niet meer als profeet, maar als Heer en Verbondsengel handelen en de hardnekkige zondaren verdelgen zal. Uit Joh. 2: 13 vv. blijkt het reformatorische karakter van de handeling: daarentegen vormt de tempelreiniging het begin van een gehele reeks van redenen, symbolische handelingen en gelijkenissen, die allen op hetzelfde onderwerp betrekking hebben. Nergens verschijnen de Farizeeën daarin als object van een reformatorische werkzaamheid, overal is de rekening gesloten, de staf gebroken, het oordeel uitgesproken.

Reeds eens, bij het begin van Zijn ambt als Leraar, heeft de Heere de schennis van het heiligdom verhinderd, toen tot waarschuwing en om aan te tonen, wat wij moeten doen, namelijk door boete en bekekering de breuken verbeteren en het vervallene weer opbouwen; nu geschiedde de reiniging van de tempel voor de tweede keer, maar als voorbode van de reiniging door het gericht, dat de Heere snel zelf zal voltrekken aan de ontwijde plaats. Deze betekenis van de herhaalde handeling geeft de gedachte te kennen, waarmee Jezus volgens Luk. 19: 41 vv. Zijn intocht gehouden heeft.

U ziet hoeveel zwaarder nu de beschuldiging is dan de eerste maal. Er waren sinds het optreden van de Heere dingen gebeurd, die de tempel maakten tot een verblijf van moordenaars, die het op het leven van Hem, de Heere, toelegden. Daarenboven sprak de Heere hier profetisch, want later werd juist de tempel de plaats van allerlei samenzwering, opstand en moord, die met de belegering van Jeruzalem door de Romeinen en de verwoesting van stad en tempel eindigden.

Wij hebben in de handelswijze van de Heere bij deze gelegenheid een treffend voorbeeld van hetgeen Hij doen zal bij Zijn tweede komst, zoals Hij hier de tempel zuiverde zal Hij ook dan Zijn zichtbare kerk zuiveren. Hij zal haar ontdoen van alles, wat verontreinigt en ongerechtigheid werkt en allen uitwerpen, die met hun hart de wereld liefhebben. Geen gierigaard, geen vuil-gewin-zoeker zal Hij plaats geven in die heerlijke tempel, die Hij oprichten zal voor de ogen van de wereld. Laat ons de woorden van Maleachi (3: 2) in gedachtenis houden: "Wie zal de dag van Zijn toekomst verdragen? En wie zal bestaan als Hij verschijnt? want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep van de voller. "

1. Het overige gedeelte van de dag leerde Hij het volk (Luk. 19: 47) en er kwamen blinden kreupelen tot Hem in de tempel, in diezelfde voorhof, die Hij zo-even had gereinigd en Hij genas ze. Zo maakte Hij het huis van de Heere, dat door de Joden tot een moordenaarskuil wasontheiligd, weer tot een huis van de barmhartigheid (Jer. 35: 5 vv.).

Wij lezen in 2 Sam. 5: 6-8, dat de kreupelen en blinden spreekwoordelijk van het huis op Sion uitgesloten waren. Maar waar de Heere komt heft Hij allen ban en vloek op.

Vele van zulken zijn ongetwijfeld bij de ingang van de tempel tegenwoordig geweest, om aalmoezen te vragen op een tijd, als er zo vele mensen haar de tempel kwamen. Er schijnt iets bijzonders in te wezen, dat Christus hier zo vele verbazende wonderen doet, zowel om Zijn gezag van deze ongewone handeling te staven, als ook om dit laatste bezoek van Jeruzalem zo overtuigend mogelijk te maken, opdat de ongehoorzamen te minder verschoning zouden hebben.

1. Toen de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderheden, die Hij deed aan zieken en gebrekkigen; toen zij opmerkten hoe Hij de harten daardoor voor Zich won en men in Hem als de nu verschenen Messias begonnen te geloven; toen zij ten bewijze daarvan de kinderen zagen, roepend in de tempel en zeggende, herhalende het vreugdegeroep van het volk van de vorige dag (vs. 9): Hosanna de Zoon van David! namen zij dat zeer kwalijk. Zij waren ten hoogste verstoord over de geestdrift voor Hem, die zij zozeer haatten (Joh. 12: 19).

1. En zeiden tot Hem, evenals zij reeds de vorige dag van Hem geëist hadden, dat Hij het gejubel van het volk zou doen ophouden (Luk. 19: 39 vv.): Hoort Gij wel, wat deze zeggen! Zult Gij stilzwijgen en het U laten welgevallen, dat onmondigen U een eer geven, die nog niemand van de oversten U heeft toegekend? (Joh. 7: 48). En Jezus zei tot hen: Ja! Ik hoor wel wat deze zeggen en neem de ere, die Mij daardoor van die kant wordt toegekend, aan.

Heeft u ooit gelezen wat in Ps. 8: 3 (naar de Griekse vertaling) met betrekking tot God wordt

gezegd: Uit de mond van de jonge kinderen en van de zuigelingen heeft Gij U lof toebereid?

Jezus zei: Ik hoor ze en het is er zo ver vandaan, dat zij verdienen gestraft te worden, zoals u wilt hebben, dat Ik doen zal, dat zij hierin handelen volgens hetgeen in de Schrift gezegd is. Daarom zijn deze kinderen door God gedrongen om Hem te prijzen voor datgene, waarvoor uw afgunst en boosaardigheid u belet Hem te prijzen.

De woorden, door de kindertjes uit de mond van de discipelen gehoord en nagezongen, waren het huldigingslied van de Messias. Door deze hulde aan te nemen verklaarde Zich Jezus voor de Messias. En dit konden deze ongelovige mannen niet geloven en daarom ook niet dulden, want het ongeloof kan de waarheid niet verdragen, evenmin als het geloof de leugen.

Jezus heeft, vooral sinds Hoofdst. 20: 17 v. de Schrift in gedachte; Hij gaat Zijn weg met iedere stap bij het licht van haar voorspelling.

God bereidt Zich vaak lof uit de mond van onmondige en nauwelijks geboren kinderen, tegenover ouden en mondigen, die Zijn naam onteren, uit de mond van een jonger geslacht, dat nog niet tot ambten en waardigheden is gekomen, tegenover een afstervende generatie van de vaderen, die zelfs hun ambt verloochenen, dat hen roept om de Heere te loven.

Wanneer de tederste kinderen en zuigelingen God loven, kunnen zij ook bidden, meer dan wij denken; en er is geen twijfel aan, of zij kunnen ook geloven; zij geloven dan ook werkelijk volgens het woord van de Heere in Hoofdstuk 18: 6

1. En hen verlatend, terwijl zij in verlegenheid waren en niet wisten wat te antwoorden, ging Hij, omdat het reeds avond was, vandaar uit de stad naar Bethanië, evenals Hij dat de avond tevoren na de koninklijke intocht op Palmzondag (Mark. 11: 11) gedaan had en Hij overnachtte daar met Zijn twaalf.

Bethanië lag ongeveer twee mijlen van Jeruzalem (Joh. 11: 18). De Heere ging hierheen, om bij Zijn dierbare vrienden, Lazarus, Martha en Maria ter herberg te gaan.

1. En ‘s morgens vroeg (niet op de morgen van de dinsdag, maar reeds op de morgen van diezelfde maandag, waarop het medegedeelde in vs. 12-17 voorviel), toen Hij van Bethanië terugkeerde naar de stad, had Hij honger op de weg, die van de Olijfberg afdaalde; want Hij had in Bethanië de tijd niet genomen om Zijn ontbijt te nemen, vol verlangen om te arbeiden zolang het dag was (Joh. 9: 40).

1. En Hij zag daar een afzonderlijk staande vijgeboom aan de weg en ging Hij naar hem toe. De boom was reeds rijk met bladeren versierd, zodat men mocht veronderstellen dat er vruchten aan te vinden zouden zijn, hoewel het anders nog de tijd niet was, dat er vijgen waren (Mark. 11: 13). En toch vond Hij niets aan die, ondanks de rechtmatige verwachting hier iets voor de honger te vinden, dan alleen bladeren. Toen zag de Heere in die boom een beeld van Jeruzalem en het Joodse volk, waarvan Hij het oordeel van de verwerping als nabij moest aankondigen en zei tot hem: Uit u komt geen vrucht meer in de eeuwigheid 140: 10"). En de vijgenboom verdorde meteen, nadat de Heere met de twaalf verder was gegaan.

1. En toen de discipelen dat de volgenden morgen zagen, toen de Heere weer van Bethanië aan deze plaats was gekomen, verwonderden zich dat de vijgenboom tot aan de wortel verdord was (Mark. 11: 20) en zeiden, bij monde van Petrus, die zij tot hun woordvoerder maakten (Mark. 11: 21): Hoe is de vijgeboom zo meteen verdord, dat hij reeds nu geheel dor staat, nadat hij gisteren nog vol groene bladeren was?

Mattheüs vertelt, zonder op de daartussen liggende de tijd terug zien, de reiniging van de tempel dadelijk na de intocht, in verband met het eerste betreden van het heiligdom door Jezus en verbindt naderhand de vervloeking van de vijgeboom dadelijk met het gevolg, dat door de discipelen waargenomen is en met hun gesprekken daarover. De voorstelling bij Mattheüs richt zich naar hetgeen zakelijk tezamen behoort, zonder op de tijdsopvolging acht te geven.

Aangaande de vijgeboom heeft hij de twee ogenblikken van de gebeurtenis tot een tezamen genomen, om het belangrijke van de gehele handeling meer te doen uitkomen; daarbij heeft hij ook de gesprekken op de maandag zelf vóór het toneel van de vervloeking, dat ‘s morgens plaats had, verteld, omdat Hij eerst het evenbeeld van de onvruchtbare vijgeboom, de hogepriesters en schriftgeleerden in hun ongelovig gedrag wilde voorstellen.

De vijgeboom werd in Palestina zeer vaak en veel geteeld en onder de voornaamste voortbrengselen daarvan gerekend, zoals de noord-aziatische landen dan ook het eigenlijke land voor dit gewas zijn. Hij heeft bladeren, in de vorm van een hand, van boven ruw en

donkergroen, van onder wit en met fijne haartjes en een gladden stam, met een ruwe schors overdekt, maar niet geheel juist; zijn takken geven een rijke en aangename schaduw, waarom men zich graag onder de vijgebomen aan een behagelijke rust overgaf (1 Kon. 4: 25 Micha 4:

1. Zach. 3: 10. Joh. 1: 49, 51). De rabbijnen studeerden onder de vijgeboom evenals in een prieel. De bloemen zijn in een vleesachtig omhulsel verborgen, die (in Palestina in het midden van maart) aan de ondertakken tevoorschijn komen (Hoogl. 2: 13). Niet alle bloemen zijn echter tweeslachtig. De alleen vrouwelijke worden gewoonlijk door de vijgenwesp bevrucht, die haar eieren in de bloesems van de mannelijke (wilde) vijgenboom legt; het daaruit kruipende gebroed vlucht met het stof van de bloesems bedekt, naar de vrouwelijke bloesems en bewerkt door zijn steek de bevruchting. De vijgenbomen groeien zeer goed aan landstraten en wegen, omdat het stof (als een wegnemend tegenwicht tegen de sterke aandrang van de sappen) hun vruchtbaarheid moet bevorderen. Van de vijgen zelf, die een zeer gewoon en geliefkoosde voedsel zijn, kent men in het oosten 3 soorten:
2. de vroegere vijgen, die zich na een zachte winter reeds in maart beginnen te zetten en aan het einde van juni rijp zijn; zij vallen vanzelf of na een zacht schudden af en worden als verfrissing zeer geschat; 2) de zomervijgen of karmoesen, die in het midden van juni beginnen te zetten en in augustus tot rijpheid komen; men pleegt ze te drogen en tot hoekvormige, ronde of ook wel vierkante massa’s te vormen 25: 18); 3) de wintervijgen of laat rijpende karmusen, die pas nadat de boom reeds ontbladerd is, rijp worden en bij een zachte winter tot in het voorjaar blijven hangen; zij zijn langer dan de zomervijgen en hebben een donkere violetkleur. Zo draagt de vijgenboom een groot gedeelte van het jaar door, bijzonder in zachte streken; maar hij eist ook, wanneer de vijgen goed zullen zijn, veel verzorging.

Zoals bekend is, zet de vijgenboom eerst vruchten en dan bladeren; Jezus verwachtte daarom, omdat de boom, waarvan hier gesproken wordt reeds vol bladeren was, ook reeds vruchten daarvan, namelijk vroegrijpe boccoren (vgl. hetgeen over de vroege vijgen gezegd is) die regelmatig in juni rijp worden. De vervloeking van de vijgenboom kan slechts een profetisch-symbolische voorstelling van de straf over zedelijke onvruchtbaarheid zijn, zoals die inzonderheid het Joodse volk voor de deur stond en die Hij nu, nu Hij aan de drempel van de dood stond, met plechtige ernst aankondigt. Weliswaar geeft Hij geen dergelijke uitdrukkelijke verklaring; maar deze bedenking wordt gedeeltelijk daardoor opgelost, dat de vraag van de discipelen in vs. 20 daartoe geen aanleiding geeft, gedeeltelijk door de daarop volgende strafprediking, die als een welsprekende commentaar bij de zwijgende, verdroogde vijgenboom staan, welks spraak echter een ernstige beeldspraak is.

De boom was een onvruchtbare, die slechts bladeren gaf; hij beloofde buitengewoon veel en had toch niets, zoals toen alle bomen. Toen sprak de Heere: "Uit u komt geen vrucht meer in de eeuwigheid!" Hij sprak het met het bewustzijn en de wil, dat de aangesproken boom Zijn woord zou en moest gehoorzamen; het ernstige macht- en wonderwoord kwam als een bliksemstraal van het gericht te voorschijn uit de diepte van Zijn gedachten, die nu in en bij alles over niets anders dachten, dan over het steeds nader komende gericht over het volk van God. Zo doet Hij het enige straffende wonder, dat wij van Hem weten (want in Hoofdstuk 8: 30 vv. was niet straffen, maar vergunnen de zaak), maar slechts zinnebeeldig aan een boom, als een getuigenis voor de mensen. Reeds in Luk. 13: 6 vv. had de Heere de door de profeet

(Hos. 9: 10. Joël 1: 7) voorbereide gelijkenis uitgesproken; daaraan herinnert nu Zijn profetisch werk. Bladeren genoeg, woorden en huichelarij, alsof Israël werkelijk datgene was, waartoe het geroepen was, het volk van God, dat vroeg voor alle volken wonderbaarlijk gerijpt is, maar geen vrucht! Was er in de aangehaalde gelijkenis van de Heere, met het woord van de Doper van het laatste gericht sprake van afhouwen, zo komt ons hier de vloek van blijvende onvruchtbaarheid als een eerste gericht tegen. Is het niet zo, dat de Heere vooraf de standvastige zondaars slechts kan straffen met hen over te geven en over te laten aan hun zonden, met hen te verwerpen en te verlaten? Een merkwaardig profetisch woord (Ezechiël.

1. 24) spreekt er ook van: "Ik, de Heere, heb de groene boom verdroogd en de droge boom bloeiend gemaakt. "

De discipelen vragen niet naar de betekenis van de handeling, maar geven slechts hun verwondering te kennen, hoe het toch toegegaan is dat de boom zo snel verdord is; want de mensen blijven gewoonlijk bij de beschouwing van de wonderbare geschiedenissen in de wereld hangen aan hetgeen daarvan uiterlijk in het oog valt en overwegen niet de onzichtbare kracht van God en Zijn regering (Jes. 5: 12. Ps. 90: 9).

De rijk gebladerde, maar vruchteloze vijgeboom was een treffend zinnebeeld van de Joodse kerk tijdens het verblijf van de Zaligmaker op aarde. Alles wat maar uiterlijk vertoon kon maken, zocht men in haar niet tevergeefs. Zij had haar tempel, haar priesterschaar, haar dagelijkse godsdienst, haar jaarlijkse feesten, haar oud-testamentische schriften, haar drom van Levieten, haar morgen- en avondoffer. Maar met al deze liefelijke bladeren was de Joodse kerk nochtans geheel en al ontbloot van vruchten. Genade, geloof, liefde, nederigheid, geestelijke zin, ware heiligheid, gewilligheid om haar Messias te ontvangen, al deze vruchten werden bij haar niet gevonden (Joh. 1: 11). Daarbij evenals de vijgeboom, was ook de Joodse kerk de verdorring nabij. Weldra zou ook zij van al haar uiterlijke versierselen worden beroofd, terwijl haar leden over de gehele aarde verstrooid zouden worden. De tempel zou aan de verbranding prijs gegeven worden. Het dagelijkse offer zou weggenomen worden. De boom van de Joodse kerk zou tot de grond toe verdorren. En dit alles is gebeurd. Geen type is meer letterlijk vervuld geworden. In iedere Jood zien wij nog een tak van de vervloekte vijgeboom. Wij mogen nochtans hierbij niet blijven staan. De door ons beschouwde gebeurtenis biedt ons nog meer lering aan. Deze dingen zijn geschreven, niet alleen om de Joden, maar ook omwille van ons. Is niet iedere vruchteloze tak van de zichtbare kerk van Christus in hetzelfde ontzettende gevaar een verdorde vijgeboom te worden? Zonder twijfel, een uitnemende kerkelijke belijdenis zonder ware heiligheid van het hart; - een onbegrensd vertrouwen in kerkvergaderingen, opzieners, liturgieën en kerkelijke plechtigheden, met verwaarlozing van waarachtige bekering en geloof - hebben reeds menige gemeente in het verderf gestort en kunnen ook nu nog menige gemeente doen verdorren. Waar zijn de eens zo beroemde gemeenten van Efeze en Sardis en Carthago en Hippo? Zij zijn niet meer. Zij hadden wel bladeren, maar geen vruchten. De vloek van de Zaligmaker kwam over hen. Zij werden verdorde vijgebomen. Nog altijd luidt het: "Houw die boom af" (Dan. 4: 23). Laat ons dit in gedachtenis houden. Wachten wij ons voor kerkelijke hoogmoed. "Bent niet hoog gevoelend, maar vrees" (Rom. 11: 20). Ten slotte, verkeert niet ieder onvruchtbare belijder van het Christendoms in het ontzettende gevaar een verdorde vijgeboom te worden? Ook dit is ontwijfelbaar. Zo lang men zich nog tevreden stelt met de blote bladeren van de godsdienst

* met de naam dat men leeft, terwijl men in waarheid dood is en met de gedaante van de godzaligheid, zonder haar kracht te bezitten - zolang is de ziel in groot gevaar. Zolang men zich vergenoegt met het van tijd tot tijd of ook geregeld bezoeken van kerk of kapel, met het aanzitten aan de tafel van de Heere en het dragen van de Christennaam, terwijl het hart niet veranderd is; terwijl men blijft vasthouden aan de zonden, zolang tergt men God en daagt Hem dagelijks uit ons weg te nemen zonder hulp of redding. Vruchten - de vruchten van de Geest, ziedaar het enige ware bewijs dat wij een geworden zijn met Christus en ons op de weg ten hemel bevinden. Moge deze waarheid inzinken in onze harten en nimmer door ons vergeten worden!

1. Maar Jezus antwoordde: Voorwaar zeg Ik u, als u geloof had in God (Mark. 11: 22) en niet twijfelde, dat wat u op dat ogenblik wilt, niet uw eigen, maar Gods wil is, u zou niet alleen doen hetgeen door Mij aan de vijgeboom is gebeurd, maar u zou veel grotere dingen doen (Joh. 14: 12); bijvoorbeeld a) als u ook tot deze voor ons liggende berg, waarop de tempel staat, zei, omdat hij uw werkzaamheid tot uitbreiding van het rijk van God in de weg stond: Word opgeheven van uw plaats, zodat de gehele Joodse tempeldienst opeens een einde neemt en word in de zee geworpen; het gehele ontaarde Theocratische Jodendom wordt in de grote zee der volkeren gestort! het zou gebeuren (Hoofdstuk 17: 20).

1. Luk. 17: 6.

1. a) En zoals het is ten opzichte van de val van Jeruzalems tempel en het verstokte Jodendom, zo zal het zijn ten opzichte van al uw geestelijk leven en uw apostolisch werken. Al wat u zult begeren in het gebed, gelovend dat het u ten dele moet worden, welk geloof niet van vlees enbloed komt, maar dat alleen door Gods Geest in het hart wordt gewerkt 17: 21"), zult u ontvangen (Joh. 14: 13 vv.).

a)MATTHEUS. 7: 7. Mark. 11: 24. Luk. 11: 9. Jak. 1: 5. 1 Joh. 3: 22.

Het woord in vs. 21 is niet slechts als een spreekwoord uitgesproken, maar ook zinnebeeldig en profetisch: u zult niet alleen de vloek over de onvruchtbare, maar toch dichtgebladerde vijgeboom brengen, maar ook tot deze tempelberg zeggen: word opgeheven en in de zee geworpen, uw volk worde in de zee van alle heidenen verstrooid; en het zal gebeuren.

In vs. 22 spreekt de Heere zonder beeld en zonder betrekking op het bijzondere geval en zondert niets uit, wat niet bereikbaar zou zijn voor een gelovig gebed. Het geloof is echter van zijn zaak zeker, omdat het op Gods woord rust; waar ik op geen woord, op geen Goddelijke belofte en aanwijzing steunen kan, daar kan ik ook niet met het vereiste geloof bidden. Hiermee is echter de enige beperking van het gelovige gebed genoemd; een beperking, die alleen in de grootte of moeilijkheid bestond van hetgeen men bidt, bestaat niet.

Slechts in de geest van de verzoening met alle mensen kunnen zij zegenend bidden, dus nooit tegen een mens, nooit tot schade van de ene of andere ziel, van een leven, daarom het bijvoegsel bij Mark. 11: 25 vv.

God geeft zeker, wat wij gebeden hebben, maar te Zijner tijd en vaak op een andere manier en in een andere vorm dan ons gebed bedoelde; want Zijn verhoring is waarachtig, juist daarom boven ons bidden en denken (Efeze. 3: 20). Wij zien voorbij en verzuimen vaak helaas het juiste te ontvangen; wij hadden geloof tot het gebed en hebben of houden het niet vast tot het aannemen, zoals wij uit de merkwaardige geschiedenis van de redding van Petrus kunnen zien (Hand. 12: 15).

VI. Vs. 23-Hoofdst 22: 14 Als de Heere op deze dinsdag in de tempel verschijnt, wordt Hij in Zijn leren voor het volk door een deputatie van de Hoge Raad gestoord, met de vraag naar Zijn volmacht tot de reiniging van de tempels, die Hij Zich gisteren veroorloofd heeft; maar eerst wil Hij hun antwoord op Zijn vraag, of de doop van Johannes uit de hemel of van de mensen was; want die vraag moest werkelijk eerst beantwoord zijn, wanneer Zijn volmacht zou worden onderzocht (vs. 23-27). Van deze afwering van een aanval gaat Hij dan snel tot een aanval op henzelf over en houdt afrekening met hen in drie gelijkenissen. De eerste (vs 28-32) verwijt deze geestelijke opperhoofden, dat zij zich tegen de Doper verhardden, terwijl de hoeren en tollenaars zich bogen; ook de tweede (vs. 33-46) schildert de opperhoofden, hoe zij vanouds af de profeten mishandelden en nu voornemens waren om Hem, de Zoon van God en de Koning van het rijk, te doden; de derde (Hoofdstuk 22: 1-14) spreekt van de schuld van het gehele volk en wel tegen de evangelieboden. In de eerste wordt geleerd, dat Jezus aan zulke mensen geen verantwoording schuldig is, in de tweede en derde de wegneming van het rijk van God van Israël, (Vgl. Mark. 11: 27-12: 12 Luk. 20: 1-19).

1. En toen Hij omtrent de tijd van het morgenoffer ‘s middags om negen uur (Hand. 2: 15) in de tempel gekomen was, kwamen tot Hem na het offer in de voorhof, terwijl Hij daar leerde, de overpriesters en de ouderlingenvan het volk enige afgezondenen van de Hoge Raad. Hier was waarschijnlijk het gezantschap nog eerwaardiger dan in Joh. 1: 19 vv. ; misschien stonden wel de hogepriester Kajafas en zijn schoonvader Annas zelf aan het hoofd. Deze kwamen tot Hem en vielen Hem onder Zijn leren in de rede, zeggende: a) Door welke macht doet Gij dezedingen? Wie gaf U volmacht tot hetgeen Gij gisteren in de tempel deed (vs. 12) en wie heeft U tot deze dingen macht gegeven, dat Gij U als Heer van de tempel gedroeg?

1. Ex. 2: 14. Hand. 4: 7; 7: 27.

Meer dan de menigte, die daardoor in haar verkeer gestoord werd, meer dan de duivenhandelaars en de wisselaars, wier tafels met geld Hij omverwierp, had die handeling van de Heere de overpriesters en schriftgeleerden vertoornd, die wel voelden, dat het hun schuld was dat zo’n misbruik, dat de tempel en het feest ontheiligde, onder het volk was ingeslopen. Wat zij, door Zijn toorn verschrikt en door de eerbied, waarmee het volk om Hem heen stond, teruggehouden, niet dadelijk op de plaats mochten doen, dat deden zij nu. Met een zekere plechtigheid begaven zij zich naar Hem heen, toen Hij juist rustig in de tempel leerde; zij stoorden Zijn rede met hun vraag. Opzettelijk gewagen zij niet van al hetgeen Jezus bij die handeling in de tempel gezegd heeft; opzettelijk doen zij alsof Jezus Zich over Zijn recht tot zulke handelingen nog nooit had verklaard; ja, zij laten niet eens het profetische van Zijn leven uitgemaakt en beslist zijn en vragen veeleer, alsof Zijn verhouding tot Israël als profeet nog zeer verdacht en onzeker was, nog nooit op een behoorlijke manier overtuigend bewezen

was, alsof hun van de getuigenis van de profetie van het Oude Testament en de vervullende overeenstemming van de persoon Jezus Christus en van Zijn geschiedenis met deze getuigenis evenmin iets bekend geworden was, als van de getuigenis van Johannes over Hem en alsof zij van al de werken van Zijn Vader, van al de wonderen en daden, die Hij nu jarenlang gedaan had, tot aan de opwekking van Lazarus en de genezing van de blinden en lammen en ellendigen gisteren (vs. 14) niets gehoord of gezien hadden.

Hun optreding is hartstochtelijk voorbereid, want zo snel de Heere Zich weer in de tempel neergezet heeft, zijn zij reeds op de plaats hun vraag is vijandig in haar bedoeling; de tegenstanders willen Hem door hun autoriteit onderdrukken, daarom vallen zij Hem onder Zijn leren in de rede; de vorm van de vraag is echter wat hun ambt aangaat, neutraal gehouden, in zoverre de Joodse overheden het recht hadden een man, die een profetisch ambt uitoefende, naar zijn profetischen lastbrief te vragen; maar ook door deze schijnbaar gerechtigde vorm komt het ongeloof in schaamteloze vermetelheid te voorschijn; het is zelfs de grootste opstand onder de schijn van de grootste loyaliteit. De beide vragen, die zij doen, zijn niet gelijk: de eerste vraag naar Zijn eigen autoriteit of naar de profetische titel, waaronder Hij wil optreden; de andere vraag naar de autoriteit, waarvan Hij de Zijne afleidt, of die Hem bekrachtigd heeft. De tweede vraag schijnt aan te duiden, dat hun autorisatie Hem is ontzegd; maar met de eerste willen zij Hem zonder twijfel reeds de verklaring laten doen, die zij Hem in Hoofdst. 26: 63 vv. tot een misdaad die de dood verdient waardig rekenen.

VI. Vs. 23-Hoofdst 22: 14 Als de Heere op deze dinsdag in de tempel verschijnt, wordt Hij in Zijn leren voor het volk door een deputatie van de Hoge Raad gestoord, met de vraag naar Zijn volmacht tot de reiniging van de tempels, die Hij Zich gisteren veroorloofd heeft; maar eerst wil Hij hun antwoord op Zijn vraag, of de doop van Johannes uit de hemel of van de mensen was; want die vraag moest werkelijk eerst beantwoord zijn, wanneer Zijn volmacht zou worden onderzocht (vs. 23-27). Van deze afwering van een aanval gaat Hij dan snel tot een aanval op henzelf over en houdt afrekening met hen in drie gelijkenissen. De eerste (vs 28-32) verwijt deze geestelijke opperhoofden, dat zij zich tegen de Doper verhardden, terwijl de hoeren en tollenaars zich bogen; ook de tweede (vs. 33-46) schildert de opperhoofden, hoe zij vanouds af de profeten mishandelden en nu voornemens waren om Hem, de Zoon van God en de Koning van het rijk, te doden; de derde (Hoofdstuk 22: 1-14) spreekt van de schuld van het gehele volk en wel tegen de evangelieboden. In de eerste wordt geleerd, dat Jezus aan zulke mensen geen verantwoording schuldig is, in de tweede en derde de wegneming van het rijk van God van Israël, (Vgl. Mark. 11: 27-12: 12 Luk. 20: 1-19).

1. En toen Hij omtrent de tijd van het morgenoffer ‘s middags om negen uur (Hand. 2: 15) in de tempel gekomen was, kwamen tot Hem na het offer in de voorhof, terwijl Hij daar leerde, de overpriesters en de ouderlingenvan het volk enige afgezondenen van de Hoge Raad. Hier was waarschijnlijk het gezantschap nog eerwaardiger dan in Joh. 1: 19 vv. ; misschien stonden wel de hogepriester Kajafas en zijn schoonvader Annas zelf aan het hoofd. Deze kwamen tot Hem en vielen Hem onder Zijn leren in de rede, zeggende: a) Door welke macht doet Gij dezedingen? Wie gaf U volmacht tot hetgeen Gij gisteren in de tempel deed (vs. 12) en wie heeft U tot deze dingen macht gegeven, dat Gij U als Heer van de tempel gedroeg?
2. Ex. 2: 14. Hand. 4: 7; 7: 27.

Meer dan de menigte, die daardoor in haar verkeer gestoord werd, meer dan de duivenhandelaars en de wisselaars, wier tafels met geld Hij omverwierp, had die handeling van de Heere de overpriesters en schriftgeleerden vertoornd, die wel voelden, dat het hun schuld was dat zo’n misbruik, dat de tempel en het feest ontheiligde, onder het volk was ingeslopen. Wat zij, door Zijn toorn verschrikt en door de eerbied, waarmee het volk om Hem heen stond, teruggehouden, niet dadelijk op de plaats mochten doen, dat deden zij nu. Met een zekere plechtigheid begaven zij zich naar Hem heen, toen Hij juist rustig in de tempel leerde; zij stoorden Zijn rede met hun vraag. Opzettelijk gewagen zij niet van al hetgeen Jezus bij die handeling in de tempel gezegd heeft; opzettelijk doen zij alsof Jezus Zich over Zijn recht tot zulke handelingen nog nooit had verklaard; ja, zij laten niet eens het profetische van Zijn leven uitgemaakt en beslist zijn en vragen veeleer, alsof Zijn verhouding tot Israël als profeet nog zeer verdacht en onzeker was, nog nooit op een behoorlijke manier overtuigend bewezen was, alsof hun van de getuigenis van de profetie van het Oude Testament en de vervullende overeenstemming van de persoon Jezus Christus en van Zijn geschiedenis met deze getuigenis evenmin iets bekend geworden was, als van de getuigenis van Johannes over Hem en alsof zij van al de werken van Zijn Vader, van al de wonderen en daden, die Hij nu jarenlang gedaan had, tot aan de opwekking van Lazarus en de genezing van de blinden en lammen en ellendigen gisteren (vs. 14) niets gehoord of gezien hadden.

Hun optreding is hartstochtelijk voorbereid, want zo snel de Heere Zich weer in de tempel neergezet heeft, zijn zij reeds op de plaats hun vraag is vijandig in haar bedoeling; de tegenstanders willen Hem door hun autoriteit onderdrukken, daarom vallen zij Hem onder Zijn leren in de rede; de vorm van de vraag is echter wat hun ambt aangaat, neutraal gehouden, in zoverre de Joodse overheden het recht hadden een man, die een profetisch ambt uitoefende, naar zijn profetischen lastbrief te vragen; maar ook door deze schijnbaar gerechtigde vorm komt het ongeloof in schaamteloze vermetelheid te voorschijn; het is zelfs de grootste opstand onder de schijn van de grootste loyaliteit. De beide vragen, die zij doen, zijn niet gelijk: de eerste vraag naar Zijn eigen autoriteit of naar de profetische titel, waaronder Hij wil optreden; de andere vraag naar de autoriteit, waarvan Hij de Zijne afleidt, of die Hem bekrachtigd heeft. De tweede vraag schijnt aan te duiden, dat hun autorisatie Hem is ontzegd; maar met de eerste willen zij Hem zonder twijfel reeds de verklaring laten doen, die zij Hem in Hoofdst. 26: 63 vv. tot een misdaad die de dood verdient waardig rekenen.

1. En Jezus, in plaats van hen de door hen gewenste verklaring te geven, zei tot hen: Ik zal u ook over een enkel punt een woord vragen, dat, als u Mij zult antwoorden, Ik u ook zal zeggen, door welke macht Ik deze dingen doe. Eerst moeten wij met elkaar over één punt in het reine zijn, vóórdat wij verder kunnen spreken.

1. De zaak, die Ik bedoel is deze: De doop, van Johannes, die twee. . . drie jaar hiervoor uw opmerkzaamheid zozeer heeft opgewekt, dat ook u tot hem bent uitgegaan (Hoofdstuk 3: 7 vv.), vanwaar was die? Uit de hemel, zodat Johannes voor een buitengewoon gezant van God moet worden gehouden, die met zijn dopen een goddelijke last heeft volbracht? Of was die uit de mensen, zodat hij alleen uit eigen menselijk goeddunken iets heeft begonnen, waarbij

menselijke volksgunst hem een tijd lang te hulp is gekomen, totdat menselijke tegenstand een einde aan zijn werken maakte? En zij overlegden bij zich zelf en zeiden, terwijl zij met elkaar raadpleegden: Als wij zeggen, zoals wij toch eigenlijk moesten zeggen (Joh. 1: 6 en 23): Uit de hemel, dan zal Hij ons zeggen: Wanneer hij dan van God gezonden is en door zijn doop een goddelijke last vervulde, zoals u zelf bekent, waarom heeft u hem dan niet geloofd in hetgeen hij bij zijn doop zei over Een, die na hem kwam en sterker was dan hij (Hoofdstuk 3: 11 vv.).

1. En als wij zeggen, zoals wij graag zouden doen, om zo’n verwijt te ontgaan: Uit de mensen en daarom heeft de getuigenis van Johannes geen andere waarde, dan dat in hem weer een dweper het volk met valse troost in beweging gebracht heeft, dan vrezen wij de menigte, dat zij stenen van de grond zal opheffen en op ons als godslasteraars werpen zal (Joh. 8: 59. Luk. 20: 6): want zij houden allen Johannes voor een profeet (Hoofdstuk 14: 5. Mark. 6: 20).

1. En zij, Jezus antwoordend, nadat zij het onder elkaar eens waren geworden, hoe zij zich uit die moeilijke toestand zouden redden, zeiden: Wij weten het niet; wij kunnen noch beweren, dat de doop van Johannes van de hemel geweest is, noch willen het geheel ontkennen. En Hij zei tot hen, omdatzij door hun voorgewende onwetendheid over een zo hoogst belangrijke zaak hun recht als geestelijke overheid van het land verbeurd hadden en als loerende tegenstanders tegenover Hem stonden: Dan zeg Ik u ook niet, door welke macht Ik dit doe; Ik wil ook van Mijn kant dat punt onbeantwoord laten, omdat u in uw hart wel weet, hoe het daaromtrent is.

In twee opzichten is de vraag naar de oorsprong van de doop van Johannes hier op zijn plaats: in een formeel opzicht, terwijl het optreden van Johannes eveneens een zaak was, waarvan die Zionswachters volgens de bevoegdheid van hun ambt, die zij zich zelf toekenden, kennis nemen en een oordeel over Zijn wettigheid vellen moesten; maar ook in een zakelijk opzicht, want de zending van Johannes was een getuigenis voor Christus en van de erkenning van de eersten zou daarom de erkenning van Christus niet te scheiden zijn.

Het even diepzinnige als kloeke antwoord van de Heere in Zijn vraag, was voor de vragers evenals een scherp, tweesnijdend zwaard; zij moesten zich daaraan verwonden, zij mochten het aanleggen zoals zij wilden, zij moesten over zichzelf beschaming brengen; zij konden antwoorden zoals zij wilden, of ook in het geheel niet antwoorden. Dat voelden zij ook dadelijk en door verlegenheid, schaamte en vrees bestormd en verward, antwoordden zij: "Wij weten het niet. "

Zij moesten zich eerst verklaren of zij de profetische autoriteit van Johannes erkenden, of zij hem met zijn doop voor de van God gezondenen held van het koninkrijk van de hemelen en van de Messias hielden; daarvan hing Zijn verklaring af. Wanneer zij namelijk Johannes erkenden, dan waren zij nog een wettig theocratisch bestuur, dat Hij in de aangelegenheden van het rijk van God te woord zou en wilde staan; maar als zij de autoriteit van Johannes verwierpen, erkende Hij hen wel is waar nog als de hiërarchische overheden in het land, maar als de juiste bestuurders van de oud-testamentische huishouding kon Hij hen niet meer erkennen en hoefde hen daarom in een vraag over het koninkrijk niet meer te woord staan.

Dat willen bestuurders van het heiligdom zijn, die beweren, dat zij het over een zaak, zoals het optreden van Johannes de Doper niet hebben kunnen eens worden! Maar zo staat het met hen: zij vrezen God niet, maar het volk, dat zijn profeet niet laat aantasten, hoe weinig het Hem ook gehoorzaamde, zoals het behoorde. Wanneer u echter over Johannes niets weet te zeggen, dat bedoelt het antwoord van de Heere, hoe wilt u dan over Mijn juist oordelen? Dus Hij zegt het niet en zegt het toch met een beeld: uit dezelfde bron als de doop van Johannes komt ook Mijn volmacht; maar u weet niets, omdat u, evenals de zoon, die "ja" zegt en "nee" doet, de Vader niet wilt gehoorzamen - dat is de boze wortel van uw ongeloof; maar de boze vrucht zal zijn, dat u verdervers van het volk, u heilloze wijngaardeniers in de wijngaard van God, de enige Zoon van de Vader, die zich van alle profeten onderscheidt, zult vermoorden in uw haat.

1. De Heere ging voort hen nog verder te vragen en boeide hen met goddelijke macht aan Zijn mond en zei: Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen en toen hij tot de eerste ging, zei hij: Zoon! ga heen, werk heden in mijn wijngaard.

1. Maar hij antwoordde de vader, alle kinderlijke gehoorzaamheid opzeggend (in Luk. 15: 12 komt hij voor als de jongste zoon) en zei: Ik wil niet doen wat u van mij eist en daarna, toen andere gedachten zich van hem meester maakten, berouw hebbend dat hij zich zo zwaar had verzondigd, ging hij heen tot de wijngaard en werkte hij ook werkelijk daarin.

Ofschoon hier van volwassen zonen sprake is, die allen het werk in de wijngaard kunnen verrichten, staat toch in de grondtekst het tedere "kinderen", "kind", waardoor het recht en de liefde van de Vader des te sterker uitkomt. Het arbeiden in de wijngaard betekent hier de gelijke algemene verplichting van ieder mens, van de tollenaar zowel als van de overste in Israël; in de volgende gelijkenis is het dan tezamen genomen.

Dat de ene zoon als de eerste wordt aangeduid, daarmee wordt niet bedoeld, dat tot diegene, die de Verlosser daarbij voor ogen heeft, de roeping van God tot het arbeiden in Zijn koninkrijk vroeger dan tot de anderen zou gekomen zijn; maar de gelijkenis bedoelt de twee verschillende klassen van het (uitverkoren) volk (tot hetwelk God in de betrekking van een Vader staat) en de wijze, waarop zij zich tot het rijk van God stelden. Door de onderscheiding van de eerste en tweede zoon moet slechts duidelijk gemaakt worden, dat deze vroeger ongehoorzaam scheen te zijn, niet geneigd om de wil van de hemelse Vaders te gehoorzamen, maar dat de anderen, die door de tweede zoon voorgesteld worden, eerst gehoorzaam waren, maar naderhand geheel omkeerden.

De eerst weerspannige, maar zich naderhand bedenkende zoon staat daarom vooraan als de eerste, omdat hem volgens vers 31 deze voorrang toekomt.

De hoeren en tollenaars worden door de eerste zoon voorgesteld, want vóór de verschijning van Johannes weigerden zij gehoorzaamheid aan God; op de roeping, die God door de wet en de profeten tot hen deed komen, zeiden zij beslist: "Ik wil het niet doen; " maar toen Johannes gekomen was, schonken zij hem geloof, zodat zij nu naar zijn prediking hun leven veranderden en zich aan de dienst van God toewijden.

Het is duidelijk wie Jezus hier bedoelt: het zijn de tollenaars en de grove, openbare zondaars in Israël, de zondigste en diepst gezonkene mensen onder het volk, die door hun gehele, verdorven leven "nee" zeggen tot God en Zijn gebod, dood waren in hun overtreding en zonden, en geheel dood schenen te zijn voor iedere geestelijke aandoening en goddelijke werking. Hun gedrag beloofde weinig of in het geheel geen goeds; en toch waren het juist deze tollenaars en zondaars, bij wie de prediking van Johannes de Doper zowel als het Evangelie van Jezus Christus de meeste en diepste ingang vond. Zij, die luid en openlijk verklaren, wij willen van God en Zijn heilige wet niets weten, werden door de eenvoudige waarheid van het levend getuigenis van de boetprediker diep aangegrepen, namen iets van hem mee, dat zij in het geheel niet hadden willen meenemen en waarvan zij dan niet meer los konden komen; zij bewezen de waarheid daarvan, dat er tussen de mensen en de waarheid een band bestaat, die noodzakelijk en eeuwig is en die, hoe vaak ook miskend, hoe vaak ook verworpen, zich toch op het goede uur weet te doen gelden. Genoeg, zij namen niet alleen het besluit om hun leven te veranderen en zich van de goddeloze weg van de zondaren te bekeren, zij veranderden en verbeterden zich ook werkelijk; hoe dieper zij in de zonde gezonken waren, des te opvallender en grondiger was hun bekering, des te inniger hun omgang met Christus, zodat de Farizeeën spottend zeiden: "Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. "

1. En enige tijd daarna (vs. 28), toen hij tot de tweede ging, zei hij zo ook: Mijn zoon ga heen en werk heden in mijn wijngaard. En deze antwoordde geheel anders dan de eerste, maar

verborgd achter zijn meerdere beleefdheid des te meer valsheid en zei: a) Ik ga, heer! Ik zal

Uw bevel volbrengen en arbeiden en hij ging niet, hoewel hij de schijn aannam alsof hij ging. a)Ezechiël. 33: 31.

De andere zoon, die op de eis van de Vader antwoordde: "Ik ga Heere" (woordelijk naar de grondtekst, in tegenstelling tot de eersten zoon, namelijk: "Ik wil gaan, ik ben het, die gehoorzaam") zijn de schriftgeleerden en farizeeën, wier gehele spreken en doen een aanhoudend "Ja, Heere" is, die de schijn aannemen, alsof zij de ijverige dienstwillige discipelen van de wet zijn; van welke aard echter die gehoorzaamheid is, doet de Heere in Hoofdst. 5: 20 vv. ; 23: 3 vv. zien.

Door het woord "Heere" wordt de huichelachtige onderdanigheid uitgedrukt.

De farizeeën en schriftgeleerden, de overpriesters en oudsten van het volk, de mensen, die Jezus juist voor Zich had, onderscheidden zich werkelijk van de tollenaars en zondaars; hun uiterlijk was veelbelovend, veel beter dan bij de anderen. Zij konden zich beroemen onstraffelijk te zijn naar de letter van de wet en zich van de grove overtredingen, waaraan de anderen zich dagelijks schuldig maakten, rein gehouden te hebben; zij betrachtten de gebruiken van de wet zeer stipt; zij namen de godsdienst waar, zij vastten, baden, gaven aalmoezen aan de armen - wie hen alleen uiterlijk zag moest denken: wat een vrome, uitgelezen mensen zijn dat! Wat een heiligen in Israël! Wanneer iemand "ja" kon zeggen op de wet van de Heere, dan scheen dit bij hen het geval te zijn; en toch stemde hun uiterlijk niet met hun innerlijk overeen; zij zeiden slechts "ja", maar noch hun gezindheid, noch hun handelwijze was "ja. " Overal tegenspraak, overal schijn en masker, nergens geest en leven!

Het schoonste en heerlijkste zelfs, dat aan hen was, was slechts pronk, overal dood, nergens leven! Toen nu Johannes optrad, namen zij weliswaar kennis van zijn doop en lieten hem ongehinderd boete prediken aan de tollenaars en aan het volk, maar zij zelf onttrokken zich onder allerlei voorwendsels aan zijn krachtig veroordelende en beschamende boetprediking; zij deden geen boete noch geloofden alle hem. Datzelfde kan gelegd worden van hun betrekking tot Christus in het algemeen, evenals van hun tegenwoordige vraag en hun houding tegenover Hem: zij waren en bleven niets dan boosaardige bewuste huichelaars en sloten zich daardoor buiten het koninkrijk van de hemelen.

1. Wie van deze twee heeft de wil van de Vader gedaan? Zij, niet opmerkende, waarop de gelijkenis doelde en het antwoord gevende, alsof er voor hen geen gevaar was, zeiden tot Hem: De eerste, die wel eerst gehoorzaamheid weigerde, maar daarna berouw had en heenging. Jezus zei tot hen, met rondewoorden uitdrukkend wat Hij eerst in beeldspraak had gezegd: Voorwaar Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren, waarboven u zich zo ver verheven waant, u voorgaan in het koninkrijk van God; zij gaan in, terwijl u daarbuiten blijft.

1. a)Want Johannes is tot u gekomen in de weg van de gerechtigheid; hij wees u die niet alleen aan, maar ging u daarop voor, zodat hij wel geloofd had mogen worden en u heeft hem niet geloofd. U heeft u niet tot boete gewend, die u evenals ieder nodig had en wilt ook nu het Evangelie nietaannemen; maar de tollenaars en hoeren hebben Hem geloofd; zij hebben als de eerste zoon (vs. 29) berouw gehad en zich tot God bekeerd. Maar u, dit dit zag, hoe anderen de door Johannes gewezen weg betraden en zich bij Mij, de hen verkondigde Heiland en Zaligmaker gevoegd hebben, heeft daarna geen berouw gehad, om Hem te geloven. U heeft u verhard en verstokt en staat als doodsvijandentegenover Mij.

a)MATTHEUS. 3: 1.

Het is veel eerder mogelijk dat hoeren en tollenaars zalig worden, dan hoogmoedige heiligen; want de anderen moeten eindelijk hun zonden voelen, deze sterven in hun eigen heiligheid, wanneer zij niet wonderdadig bekeerd woorden.

Krachtig, vreselijk, onweerstaanbaar aangrijpend was de rede van de ernstige profeet, evenals een verwoestende vloed en een verterende vlam. Alles ontnam Hij het volk; niets liet Hij overblijven, dan de waarheid in het binnenste van de eigen ziel en in de diepte van het leven. Hij ontdekte alle deksels van de huichelarij, rukte alle sluiers van de bedriegerij weg, verbrak elke steun van algemene zelfvoldoendeheid, vernietigde alle steunsels van een eigengemaakte, dode rechtgelovigheid, naar menselijk model, zonder geest en leven - niets was voor Hem geldend, niets was Voor Hem voldoende dan rechtschapen vruchten van de boete. Hij vernietigde met één woord alle valse troost en alle leugenachtige berusting (Luk. 3: 8); toch zegt het Evangelie (Luk. 7: 29): al het volk, dat Johannes hoorde en de tollenaars rechtvaardigden God. Maar deze, die zich voor het onderwezen, gevormde en zedelijke gedeelte van het volk hielden en dat in zekere zin ook waren, wilden Johannes wel recht geven met het oog op het volk en de tollenaars, maar geenszins recht geven tegenover zichzelf. Zij mochten het wel lijden, dat aan het volk en de tollenaars zo’n waarheid gepredikt werd, maar zij vonden het onverdraaglijk, dat men ook hen met zo’n waarheid lastig viel. Zij

onttrokken zich met menigvuldige, dwaze en huichelachtige voorwendsels aan de beschamende, richtende, bekering eisende waarheid. In plaats dat hun meerdere kennis, hun veelzijdige vorming, ook met hun grotere zedelijkheid hun gemoed voor ernstige waarheid, voor waarheid, die de gehele mens van de diepste gronden van zijn bestaan, van zijn wortel af genezen en beteren en hem tot een vrolijke en zalige omgang met God wil leiden, zou hebben ontvankelijk gemaakt, werd hun hart daartegen ingenomen en sloot het zich daardoor toe; het werd hun tot een net en tot een val en was hun aan het einde schadelijker, dan voor het volk en de tollenaars hun gebrek aan hogere vorming en aan fijnere beschaving was. Hen trof in geheel bijzondere zin de klacht, die ten allen tijde een groot gedeelte van de mensen treft; want zo zij de rechtvaardigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid proberen op te richten, zo zijn zij van de rechtvaardigheid van God niet onderworpen. Want het einde van de wet is Christus tot rechtvaardigheid een ieder, die gelooft (Rom. 10: 3 vv.). Deze weg van de gerechtigheid had Johannes aangetoond, omdat hij op Jezus Christus wees (Joh. 1: 29; 3: 35 vv.). Moge maar niemand van ons heengaan als een ingebeelde schriftgeleerde of blinde farizeeeër, die van alles, wat boete eist, wat beschaamt en verootmoedigt, denkt, dat het niet tot hem, maar slechts tot de tollenaars en heidenen gezegd is! Laat ons van de waarheid recht geven tegen onszelf, dat is alleen de weg om licht en vrede deelachtig te worden.

De Heere schetst hier de farizeeër en het ruwe volk naar het leven. De farizeeër is beschaafd, maar geveinsd; hij weet alles onder beleefde vormen van zich af te wijzen; de tollenaar en de hoer zijn ruwe mensen, maar ongeveinsd; zij tonen zich zoals zij zijn en zeggen het zoals zij menen. Zij zeggen ronduit: "Wij willen niet vroom zijn!" Maar nu beschaamt de Heere de beschaafde, beleefde, schijnheilige farizeeën, door hen te zeggen, dat, terwijl zij Johannes de Doper, die toch in de weg van de gerechtigheid, dat is: op Goddelijke wettige wijze tot hen gekomen was, verwierpen, de tollenaars en hoeren God gehoorzaam zijn geweest, door de doop van Johannes aan te nemen en dat zij, de farizeeën, in plaats van, toen zij dat zagen, berouw te hebben over hun ongehoorzaamheid, daarin hebben volhard tot dit ogenblik toe. Bij de farizeeën was het schuldgevoel uit de aard van de zaak flauw. Wie iets meent te hebben, voelt er geen gemis van; de waan bekleedt bij hem de werkelijkheid. Hoe zou de gestreng godsdienstige farizeeër nog meer kunnen worden dan hij reeds in eigen schatting is en hoe zou hij berouw kunnen hebben, die in eigen ogen reeds de volmaaktheid bereikt heeft? Daarom bestrafte de Heere de schijnheiligheid zo hard, want het is de zonde, die de mens het meest onvatbaar maakt om de genade te ontvangen. Wanneer daarentegen bij de tollenaar en de hoer de genade in het hart kwam, dan was bij hen het zondaarsgevoel in zijn volle kracht en frisheid. Immers zij hadden niets, waarop zij konden steunen en roemen; zij waren door iedereen veracht. Zelfs wat anderen tot eer strekte, rijkdom en bekwaamheid bij voorbeeld, strekte hen tot oneer. En als dan nu dit gevoel van veracht te zijn hij mensen, bij hen zo ver ging, dat zij zich ook verachtelijk voelden voor God en voor zichzelf, dan was de zaak klaar, de greep van Gods hand in hun hart gedaan en zij waren die boetvaardigen, die verbrokenen van hart, die verslagenen van geest, die van de Heere zijn. Verachten wij dan niemand om zijn eerst: Ik wil niet, want morgen kan hij zeggen: Ik wil. De Heere zelf acht de eerste indruk van zijn woorden niet, maar de tweede, de blijvende; Hij vraagt geen gemoedsbewegingen, maar wedergeboorte. Ik wil niet is de taal van de natuurlijke mens, maar daarna komt de genade tot hem en hij heeft berouw en hij zegt: Ik wil en hij doet het. Maar wachten wij ons te zeggen: Ik wil Heere, terwijl wij het toch niet doen. De geveinsdheid, in welk opzicht dan

ook, is kwaad; maar in geestelijk opzicht, is zij allerkwaadst. Wij moeten ons wachten voor eigengerechtigheid. Hoeren en tollenaars leven in openbare ongerechtigheid en toch hebben zij een minder verhard hart dan de eigengerechtige farizeeën en schriftgeleerden. Ook dan zelfs, wanneer de eigengerechtige het op zijn allerbest meent en niet de eigengerechtigheid gebruikt als een mantel voor de ongerechtigheid (zoals velen doen) wil hij met zijn goede werken zijn zaligheid bij God verdienen en dus beginnen met Adam, alsof hij een Adam was vóór de val en nu maar nodig had zich staande te houden. O diepte van geestelijke verblinding! Wie zo meent te staan, is dieper gevallen dan de hoer en de tollenaar. Zo een wil zijn eigen Christus zijn en verwerpt daarmee de enige, ware Christus. Hij heeft er geen besef van, wat het enige goede werk, waarin alle andere goede werken opgesloten zijn, is Christus als zodanig aan te nemen door het geloof. Nog eens, hoe meesterlijk heeft de Heere beide deze zielstoestanden geschetst. De eigengerechtige zegt: Ik wil het goede doen, maar hij doet het niet, omdat hij het in eigen kracht wil doen en daartoe onvermogend is, Ik wil niet, zegt de dienaar van de zonde, want hij voelt geen kracht in zich om de zonde vaarwel te zeggen en toch doet bij het, want God heeft intussen zijn hart omgezet.

1. In de gelijkenis van de beide zonen heb Ik u voor ogen gesteld het gedrag van u, als van bijzondere personen. Hoort nu een andere gelijkenis, die u in uw betrekking als oversten van het volk kenschetst en u het Godsgericht voor ogen stelt, dat u moedwillig over uzelf heeft gebracht. a)Er was een heer des huizes, die op een stuk grond een wijngaard plantte (vgl. Jes.

1. 2) en zette een tuin daarom, tot scherpe afscheiding van hetgeen daarbuiten was en groef een wijnpersbak daarin, om de most uit de druiven te verkrijgen en bouwde een toren tot versiering en als wachttoren 5: 1") en verhuurde die de landlieden, opdat zij die tegen een gedeelte van de opbrengst (Luk. 20: 10) zouden verzorgen en reisde buiten het land, omdat hij meende zijn wijngaard aan goede handen te hebben toevertrouwd, die hem op de juiste tijd de vruchten zouden geven (vs. 41 Hoofdstuk 25: 15. Mark. 13: 34. Luk. 19: 12).

1. Ps. 80: 9. Jer. 2: 21; 12: 10.

De goddelijke profeet Jezus Christus wist wel wat over Hem besloten was in de boze raad van de zondaars en in de heilige raad van de hemelse Vader; daarom heeft Hij alle bliksemstralen van de goddelijke waarheid, alle vlammen van de heilige liefde nog in een helderbrandende fakkel tezamen verenigd, heeft Hij als met geweldige hamerslagen nog aan de verharde gewetens geklopt en inzonderheid Zijn tegenstanders, de schriftgeleerden, overpriesters en oudsten nog een wig in het verstokte hart willen drijven met Zijn laatste strafpredikingen. Evenals een toornende profeet van het Oude Verbond, evenals een Elia of Jesaja staat Hij daar voor dit verkeerd geslacht. Ja, veeleer staat Hij daar als de toekomstige Rechter van de wereld en richt met de fakkel van de eeuwige waarheid in de diepte van de zonden, in de boze, menselijke harten, terug in de geschiedenis van de zonden van dit verkeerde volk en opwaarts op het toekomende loon van de zonde, wat de rechtvaardige God hun zal doen toekomen.

Heeft Jezus in vs. 28 vv. Zijn tegenstanders hun onwaardigheid ontdekt, zo doet Hij dit nu nog nader door een andere gelijkenis, waarin Hij hun met hoge, plechtige ernst de grote mate

van hun schuld tegenover God, zelfs tot de dood van Zijn Zoon toe en hun toekomstige bestraffing aankondigt.

Klaarblijkelijk wordt door de wijngaard het rijk van God in het Oude Verbond verstaan en de Heere schildert met korte trekken de onmetelijke volheid van weldaden, die God aan het volk Israël in de dagen van het Oude Testament bewezen heeft. Hij plantte deze wijngaard, toen Hij Abraham uit zijn vaderland Ur in Chaldea naar Kanaän riep, als stamvader van een uitverkoren, gelovig volk van God, welks getal aan de sterren aan de hemel en het zand aan de oever van de zee gelijk zou zijn, om stamvader van alle gelovigen en in het bijzonder stamvader van Jezus Christus, de Heiland van de wereld te worden. Abraham geloofde in de Heere en dit geloof werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Van de kinderen van Jakob werd hem in Egypte een nakomelingschap geboren, voor wie de grenzen van Gozen snel te nauw werden. Met een leger van anderhalf miljoen mensen verlaten zij onder de reddende hand van Mozes de dienstbaarheid van Egypte; en toen zij aan de Sinaï aangekomen waren plantte de huisvader een tuin om zijn wijngaard, d. i. Hij gaf Israël Zijn heilige wet met al zijn voorschriften en regels - deze wet, die Israël niet alleen onderscheidde, maar ook scheidde van alle volken van de aarde; deze wet, die Israël maakte tot een verbondsvolk en het beschermde voor de uitdelging van de godsdienst; deze wet, die voor Israël voorrangen inruimde en beloften meedeelde, zoals die enig en onvergelijkelijk bestaan in de oude wereld. Daarmee nog niet tevreden, groef de huisvader een wijnpersbak in zijn wijngaard. De wijnpersbak is de plaats, waar het druivesap wordt uitgeperst en door de nieuwe, frisse most de arbeid en de verwachting van de wijngaardenier rijkelijk beloont: wat kan zij anders zijn, dan de tempel op Moria met zijn grootse godsdienstplechtigheden en het brandofferaltaar met de dagelijkse offers, die gebracht werden tot vergeving van de zonden? Daar vond elk vermoeid en belast hart in Israël rust en verkwikking; daar stroomde de vrede van het goddelijk woord in de smachtende ziel, die zich met een vrolijk geloof overgaf aan de uitzichten en verwachtingen van de Messias en de wonden van het geweten werden hen tot heil. Nog meer: hij bouwde ook een toren, een wachttoren, om de wijngaard te overzien en te beschermen tegen de aanvallen van de vijanden, Dat is klaarblijkelijk de heersende, burgerlijke macht in het land. God geeft aan Zijn volk voorstanders en aanvoerders in Zijn plaats; nauwelijks is Mozes verzameld tot zijn vaderen, of Jozua neemt het ambt van aanvoerder in het beloofde land over; nauwelijks heeft Jozua in vrolijk geloof zijn ogen gesloten, of God zendt aan Zijn volk Richters, mannen, die het door grote heldendaden verlossen van het juk van de vijanden en van het nog zwaardere juk van de ingedrongen afgodendienst. Nauwelijks heeft dit tijdperk van merkwaardige verbetering zijn einde bereikt, of God geeft nog meer toe aan hun zwakheid en geeft hun naar hun wens zelfs koningen. Zo trekt Hij hen en voedt hen op, evenals slechts een vader zijn kinderen trekken en opvoeden kan. Wanneer zij getrouw blijven, ontvangen zij niets dan zegen; wanneer zij afvallig worden, zoekt Hij hen op met de sterke arm van Zijn grimmige toorn; wanneer zij hun zonden weer belijden en om genade smeken, opent Hij Zijn vaderarmen weer en neemt de berouwhebbende kinderen aan Zijn genaderijk hart. Eindelijk verhuurt Hij deze wijngaard aan de landlieden; Hij geeft goede leraars en opzieners, die de leden van Zijn gemeente met trouw en nauwgezetheid naar de gekregen voorschriften moeten onderwijzen en verzorgen. De rij van zijn daden is nu voleindigd; Israël heeft wat het nodig heeft tot zijn heil, wet, een koning, godsdienst, priesters en opzieners, die de wet moeten handhaven en het volk met de geboden

van God bekend maken. De heer des huizes ging toen op reis: God trok Zijn zichtbare tegenwoordigheid terug om hen gelegenheid te geven, in geloof en gehoorzaamheid aan Zijn geboden hun dankbaarheid en liefde te bewijzen. Lukas zegt: Hij trok een lange tijd buitenslands; Hij liet hen dus tijd om Zijn wil te erkennen en te doen, om Zijn plannen uit te voeren.

Aan de oversten, overpriesters en schriftgeleerden was als het ware de kerk verhuurd en het was hun vergund om daar allerlei nut van te trekken (Hebr. 13: 10); alleen moesten zij daarop acht geven, dat zij hun ambt goed waarnamen en goed toezagen, dat de heer des huizes het zijne niet ontnomen werd.

"En reisde een lange tijd buiten het land. " Hiermee schetst de Heere de vrijheid, die God de mens een tijd lang laat, om ongestoord met het hem toevertrouwde te handelen, zonder dat er hem rekenschap van gevraagd wordt.

1. Toen nu de tijd van de vruchten kwam, de tijd, waarop de wijnberg zijn opbrengst gaf, zond hij zijn dienstknechten van de plaats, waarheen hij zich had begeven, tot delandlieden, om zijn vruchten te ontvangen, die hem, de eigenaar, na aftrek van het aandeel van de wijngaardeniers toekwamen.

Pas wanneer Gods tijd daar is, om met grond naar de vrucht van het ons toevertrouwde te vragen, vordert Hij die van ons.

Vruchten van heiligheid en gerechtigheid tot eer van God.

1. En de landlieden, die van een opbrengen van vruchten niets wilden weten, namen zijn dienstknechten, alsof zij van de heer zelf los waren wanneer zij zich van deze hadden ontdaan, hebben de ene geslagen en zonder geld weggezonden en de anderen gedood, zodat zijn heer hem in het geheel nietmeer zag en de derde a) gestenigd. Zij wierpen hem van ver met stenen naar het hoofd, zodat hij nog vóór het binnengaan weer moest terugkeren (Mark.

1. 4).

1. 2 Kron. 24: 21.

Een schuldenaar in het stoffelijke is over het algemeen niets verdrietelijker, dan de

invordering van schuld - hoe veel te meer in het geestelijke (Wijsh. 2: 12 v.). De wereld haat

Gods getrouwe knechten, omdat zij van Godswege de verschuldigde vruchten invorderen.

Heden ten dage doodt men ze niet, men geselt ze niet, men stenigt ze niet; in plaats van in de gevangenis zet men ze op het hoogst in het een of ander "blaadje" en in plaats van stenen, werpt men ze smaad en laster naar het hoofd. Men stoot ze ook niet uit de wijnberg, men laat ze gaan, zij mogen zich tot de dood toe in de wijngaard afwerken, de een na de ander, maar men doet daarbij wat men wil. Ja, men hoort ze aan en loopt ze na, zolang hun prediking nieuw is en hun stem fris; men laat zich door hen veel zeggen en prijst ze zelfs wel, maar één ding moeten zij niet eisen - vruchten, vruchten van ware bekering, van recht en gerechtigheid.

Waar zij die eisen, waar zij iemand in het hart grijpen en tot het geweten spreken, dan is het: daar heeft zich niemand mee te bemoeien, dat is mijn zaak.

1. Weer zond hij andere dienstknechten, meer in getal dan de eersten, om hen zo ernstiger aan hun plicht te herinneren en door een groter getal van boden hen af te houden van gewelddadigheden, zoals zij die tegen de afzonderlijk gezondenen hadden gepleegd en zij vreesden ook voor deze niet en deden hun zo ook, evenals de eersten.

Ook onder het Oude verbond kwam reeds een tijd van de vruchten: de Heere had genoeg aan Zijn volk gedaan, om als vrucht van Zijn zaad en Zijn planting die vroomheid te eisen van allen, die werkelijk bij een klein hoopje in menigerlei stand en vorm gevonden wordt. Dat de wet, gerechtigheid naar de wet, welks innigste grond bij alle vlees toch een oprechte ootmoed en aanhoudende boete is, werkt, dat de belofte voor en naast de wet geloof vindt en de toekomstige Verlosser een wachtend volk bereid zij, zoals de Doper het ten slotte nog wilde bereiden en door een Zacharias of Simeon vertegenwoordigd werd, daarvoor moesten de wijngaardeniers zorgen en instaan; van hen werd het met recht geëist, in het bijzonder toen geëist, toen na de tijd van bloei onder David en Salomo, de tijd van de vruchten van rechtswege, in de volste zin van het woord gekomen was. Maar een andere roeping, dan die van het wettige ambt, hebben van nu af de buitengewone, meer onmiddellijke gezanten van God, de profeten, die hier onder de knechten te verstaan zijn. Het is een zeer merkwaardige verschijning, wier beschouwing en overdenking ons tot veel verdere gedachten leidt, dat de mishandeling en doding van bijna alle profeten (want het is natuurlijk over het geheel genomen bedoeld) in het Nieuwe Testament zo beslist beweerd wordt, omdat er zelfs in het Oude Testament niets van gemeld wordt, maar het op plaatsen, waar daarvan juist kon gesproken worden, toch verzwegen wordt. Want ofschoon in de geschiedenis van Elia en Jeremia bijvoorbeeld vijandschap en vervolging tot aan doodsgevaar voorkomt, zo lezen wij toch op plaatsen zoals 2 Kon. 17: 13 vv. Jer. 7. 25 vv. ; 11: 7 vv. ; 25: 4 vv. ; 44: 4 en Zach. 1:

* niet eens iets van mishandeling, alleen van ongehoorzaamheid en verachting; slechts in Neh. 9. 26 staat uitdrukkelijk: "Zij hebben uw profeten gedood. " Maar wat de overlevering van de Joden zelf naast de Kanonieke woorden van Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Amos en anderen meldt, wordt door de Heere Jezus nog eenkeer bevestigd ook met ronde woorden: Hoofdst. 23: 31 en 37 (vgl. Hand. 7: 52. Hebr. 11: 36 vv.). De schildering in de gelijkenis is natuurlijk niet speciaal historisch te verklaren en wanneer Mattheüs eerst drie knechten noemt, waarvan de eerste er nog het beste afkwam, maar ten minste gegeseld werd, zo moet het drietal zeker de volledigheid van de zending aanduiden (dat het geduld van de Heere het niet bij één bode liet blijven), evenals het mishandelen, dat van geselen tot doden toenam, de algemene regel was van het gebeurde. Bij Markus en Lukas bevinden zich weer drie knechten, overigens is de schildering enigszins anders: Markus noemt eerst het zonder geld van zich laten" als het juiste hoofdbegrip aan, laat de derde gedood, maar de tweede gesmaad en door mishandelen geschandvlekt worden; Lukas begint ook met het geselen, gaat echter in het geheel slechts van honen en smaden tot verwonden en laat zelfs de tweede zending op onze plaats weg. Deze twee verschillende zendingsperioden moeten echter in elk geval aan een historische beschouwing in het groot beantwoorden; waar men de tweede periode moet beginnen, wagen wij niet te beslissen. Wanneer wij het met de voorheen aangewezen tijd van

de vruchten nauwkeurig nemen, moet een tweede zending, omstreeks na de Assyrische wegvoering met Jesaja en Jeremia beginnende, bedoeld zijn.

De andere knechten zijn de profeten in de tijd van de Assyrische en Babylonische gevangenschap; hoe meer Israëls boosheid zich vermenigvuldigde, des te meer ook de menigte van de reddingsmiddelen. - Juist onder de slechtste koningen traden de grootste profeten op en eer de dreigende gerichten losbraken, klinken als vermanende en waarschuwende voorboden de wekstemmen van een Jesaja, Jeremia en Ezechiël.

1. En om ten slotte nog het hoogste te beproeven, zond hij tot hen zijn eigen zoon, de enige, die hij had en die hem zeer lief was (Mark. 12: 6), zeggende bij zichzelf, toen hij tot die zending overging: Zij zullen toch wel mijn zoon ontzien, dat zij zich ook niet tegen deze vergrijpen, maar hem de vruchten geven.

1. En om ten slotte nog het hoogste te beproeven, zond hij tot hen zijn eigen zoon, de enige, die hij had en die hem zeer lief was (Mark. 12: 6), zeggende bij zichzelf, toen hij tot die zending overging: Zij zullen toch wel mijn zoon ontzien, dat zij zich ook niet tegen deze vergrijpen, maar hem de vruchten geven.

1. Maar toen de landlieden de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: a) Deze is de erfgenaam, aan wiens verwijdering ons het meest gelegen is, b)komt laat ons hem doden en zijn erfenis, de wijnberg, waarin wij tot hiertoe slechts arbeiders waren, aan ons behouden, dan zijn wij opeens van dat gedurig vragen naar de vruchten verlost.

1. Ps. 2: 8. Hebr. 1: 2. b) Gen. 37: 18. Ps. 2: 1. MATTHEUS. 26: 3; 27: 1. Joh. 11: 53.

Bij deze raadslag van de mensen is de grootste dwaasheid en bedrog, alsof het mogelijk was, alsof de heer van de wijngaard, de vader van deze zoon machteloos was om de erfgenaam te rechtvaardigen en zijn erfgoed te beschermen; maar het is slechts het bedrog van de satan, wiens gedachte eigenlijk daarin wordt uitgesproken.

Zij meenden, dat zij, als de enige erfgenaam niet meer bestond, in het onbetwist bezit van de wijngaard blijven zouden, want dat de vader van die zoon zelf komen zou, kwam niet in hun gedachte. Deze was ver buitenslands en zijn zoon was zijn enige vertegenwoordiger binnenslands geweest en deze was nu dood en daarmee was alles dood. Zo dachten zij en zo denkt de wereld nog. De wereld wil Christus het koninkrijk niet geven, maar zelf het in handen houden en zij houdt het ook werkelijk in handen, nadat zij de Zoon gedood heeft. Tot hoelang? Totdat Gods oordelen over de wereld losbreken en de koninkrijken van de wereld van onze God en Christus worden (Openbaring . 11: 15). In dienzelfde geest sprak Kajafas, toen hij zijn medegenoten voorstelde Christus te doden, om niet door de Romeinse staat ingezwolgen te worden. Zij zagen het zeer goed in, dat zij, Christus latende blijven, zelf niet konden blijven; maar ook hier blijkt dan ook, op welke wijze de wijsheid van de wereld dwaasheid is bij God, want zij rekenden buiten God, toen zij berekenden, dat de dood van Christus het volksbestaan en hun eigen bestaan als hoofden van het volk verzekeren zou. Immers, beiden hielden toch op en wel op een vreselijke wijze; want de eigenaar van de

wijngaard, aan wie zij in het geheel niet meer dachten, kwam nu zelf, niet om de vruchten te ontvangen van zijn goederen, maar om hun de vruchten van hun goddeloosheid te brengen.

1. En zij namen hem, toen hij bij hen was gekomen, wierpen hem uit buiten de wijngaard, als had hij geen recht daar te zijn en doodden hem (Hebr. 13: 12).

De omkering bij Markus, "zij namen en doodden hem en wierpen hem uit", stelt de handeling hartstochtelijker, aanschouwelijker voor, maar mist daarentegen een typische trek; want zonder twijfel bevat de volgorde van de momenten bij Mattheüs en Lukas een toespeling op de excommunicatie of uitsluiting uit het volk van God, die aan de moord vooraf gaat.

Door de gewenste en bedoelde inbezitneming van de erfenis wordt de heerszucht van de oversten aangeduid, die de oorzaak was van hun tegenstand tegen Jezus.

In plaats dat de oversten van de Joden daarop zouden zien, dat zij de kerk door gezonde leer en goed bestuur zouden opbouwen, dat Hij verheerlijkt, gevreesd en Zijn geboden zouden worden onderhouden, hetgeen de vruchten waren, die Hij verwachtte, wilden zij zelf heren en meesters van de wijngaard zijn, terwijl zij volgens eigen wil huis hielden, Gods woord verachtten, hun eigen dromen en instellingen voorhielden en in alle dingen slechts op eigen

eer en nut zagen. Omdat nu de leer van Christus hier lijnrecht tegenover stond, meenden zij in

het erfgoed te zullen blijven, wanneer zij deze slechts uit de weg ruimden (Joh. 11: 48 vv.)

Hier zegt hen nu de Heere, wat de farizeeën vroeger wilden vragen, dat Hij de eengeboren Zoon van de Vader, de eigenlijke erfgenaam van het rijk van God was; maar zo, dat zij deze verklaring niet tot hun boze bedoelingen konden misbruiken, maar zelf hun oordeel daarover moesten uitspreken.

40 Wanneer dan, wat na zo iets niet langer uitblijven kan, de heer van de wijngaard komen zal uit het land, waarheen hij was getrokken, wat zal hij die landlieden naar uw mening doen?

1. De overpriesters en oudsten (vs. 23) begrepen toen wel wat de bedoeling van de gelijkenis was, maar hielden zich alsof zij niets daarvan opmerkten en toonden met opzet een geringschatting van Zijn rede, alsof het hun nooit in de gedachte kon komen, Hem als een enige en geliefde Zoon te erkennen. Zij zeiden daarom tot Hem: Hij zal de kwaden een kwade dood aandoen en - om voor het omstaande volk te tonen, hoe weinig zij dezen Jezus telden en hoe veilig zij zich door hun verheven ambt voelden, gingen zij tevens voort, nog meer te zeggen, dan de vraag in de eerste plaats deed verwachten - Hij zal de wijngaardaan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven, zonder dat Hij eerst de ene voor de andere na moet zenden. Daarmee spraken zij onder Gods leiding "Nu (22: 23" en "Nu 22: 33") een profetisch woord uit, evenals in Joh. 11: 50 v. de hogepriester Kajafas.

Deze "andere" wijngaardeniers zijn later de apostelen geworden 16: 19) - De tegenstanders moeten zelf het slot aan de gelijkenis leveren; in zoverre echter dit slot een noodzakelijke consequentie is van haar hele inhoud, kunnen Markus en Lukas Jezus zelf het slot laten uitspreken; toch komt ook bij hen de vraag voor: "wat zal de heer doen?" Enigen van de

uitleggers vinden de voorstelling bij Markus en Lukas juister, anderen die bij Mattheus. Elke voorstelling is gepast in samenhang met hun Evangelie; bij Mattheus komt echter het meer oorspronkelijke voor. Die van de beide andere Evangelisten heeft wellicht haar aanleiding, dat de Heere, nadat de tegenstanders het oordeel snel en driest uitgesproken hadden, het geheel nog eens langzaam en met nadruk voor het luisterende volk herhaalde: "Wat zal dan de heer van de wijngaard die landlieden doen? Hij zal komen en de landlieden verderven en de wijngaard aan anderen geven. " Terwijl Hij zo hun eigen oordeel bevestigde en henzelf duidelijk genoeg als de wijngaardeniers aanwees, aan wie het volk in deze gelijkenis denken moest, legden zij daartegen hun protest in met het woord, in Luk. 20: 16 bericht: "dat zij verre", alsof zij wilden zeggen: die toepassing op ons werpen wij van ons af; want Gij bent de Zoon van de Vader niet, waarvoor Gij U uitgeeft. Zo kan onze verhouding tot U met die van de wijngaardeniers niet vergeleken worden; het komt ons ook niet in de gedachte U te doden (Joh. 7: 20) - wij zijn toch waarlijk geen profetenmoordenaars, waartoe Gij ons verlagen wilt (Hoofdstuk 23: 29 v.) Nu pas kan hetgeen volgt in zijn zamenhang worden begrepen.

1. Jezus zei tot hen, hen herinnerend aan de profetie, die zij maar al te snel in vervulling zouden brengen door hetgeen reeds in hun geheime raad tegen Hem besloten was (Joh. 11: 53): Heeft u nooit gelezen in de schriften wat in Ps. 118: 22 v. gezegd wordt: a) De steen, die de bouwlieden verworpen hebben, als ongeschikt voor de opbouw van het huis van God, deze is geworden tot een hoeksteen. Van de Heere is dit worden van een verworpen steen tot een hoeksteen gebeurd en het is wonderlijk in onze ogen. Degenen, die geloven (1 Petrus . 2: 7) zien daarin met recht de diepte van de goddelijke wijsheid, die tegen alle menselijk denken alles ten goede weet te leiden.

1. Jes. 8: 14; 28: 16. Hand. 4: 11. Rom. 9: 33.

1. Daarom, bouwlieden, zult ter vervulling van de hier voorspelde verwerping van de steen volbrengen, wat u nu loochent, alsof het nog nooit in uw gedachte was gekomen de Zoon van de Vader uit te werpen en te doden (vs. 39). Daarom zeg Ik jullie als die de in Zion gelegde fundamentsteen ben (Jes. 28: 16) en die over de toekomst te beslissen heb (MATTHEUS. 28: 18), a)dat het koninkrijk van God, of de door de heer geplante wijngaard, van u, de tegenwoordige wijngaardeniers en van allen, die u aan uw kant weet te trekken en in uw wegen weet vast te houden, van Israël naar het vlees (1 Kor. 10: 18), zal weggenomen worden b)en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt (Rom. 6: 22. Efeziers . 5: 27).

1. Ex. 32: 10. MATTHEUS. 8: 12. b)Jes. 55: 5.

De heidenen hebben inderdaad de Joden beschaamd in geloof en het bewijs gegeven, dat God nu over hen had uitgestort de Geest van de genade en van de gebeden. Trouwens God zelf had tot Israël gezegd: "door een onverstandig volk zal Ik u tot jaloersheid verwekken" (Deut. 32:

1. Rom. 10: 19). Reeds moest de Heere tot het diep verzonken Israël zeggen bij de treffende geloofsproeven door heidenen gegeven: "Zo’n geloof heb Ik zelfs in Israël niet gevonden. " Maar niemand van moet zich door deze voorbeelden tot zorgeloosheid laten verlokken. Het koninkrijk van God is alleen bij dat volk, dat zijn vrucht voortbrengt. De onvruchtbare vijgeboom, al staat hij ook in de wijngaard van de Heere, wordt uitgehouwen.
2. a)En, wat het eerste punt van uw oordeel, het aandoen van een kwade dood aan de kwaden (vs. 41) aangaat, zo is het omtrent dezen steen, die tot hoeksteen geworden is, zo: wie op deze steen valt, er aanstoot aan neemt, zoals u doet, die zal verpletterd worden (Jes. 8: 14

1.) en op wie Hij valt, zoals dat aan het einde van de tijden met de anti-christ en zijn rijk zal plaats hebben, die zal hij vermorzelen (Dan. 2: 34 v. 44).

a)Zach. 12: 3.

Het volk, in vs. 43 genoemd, is de Christelijke gemeente, die in de plaats van de Joodse komt en nu tot een bondgenoot wordt (1 Petrus . 2: 9), het Israël naar de geest, dat de belofte in bezit neemt, terwijl het Israël naar het vlees in een theocratisch opzicht buiten rekening gezet wordt (Gal. 4: 21 vv.). Met opzet is een uitdrukking gebruikt, die bepaald de heidenvolken aanduidt (Jer 30: 24), omdat het wel het eerst zijn bestanddelen uit het verbondsvolk van het Oude Testament ontleent in al degenen, die aan Christus gelovig geworden zijn, maar zich snel uitbreidt en vermeerdert door de opneming van bekeerde heidenen in zijn genootschap, zonder hen eerst door het burgerschap van Israël te hebben laten doorgaan. De Heere spreekt pas in Zijn derde gelijkenis (Hoofdstuk 22: 7 vv.) beslist van de uiterlijke verstoting van Israël en de uitsluitende roeping van de heidenen, zoals dat sinds de verwoesting van Jeruzalem gebeurd is. In vs. 44 wordt door de uitleggers vaak voorbijgezien, dat Jezus in de tweede zin, niet de bedoeling van de eerste in andere vorm teruggeeft, maar veeleer bij de tegenstanders, die Hij tegenwoordig voor Zich heeft, Zijn tegenstanders van de laatste tijd voegt. Nadat Hij in vs. 38 vv. en 42 het tegenwoordige geschilderd heeft en gezinspeeld op de gebeurtenis van de onmiddellijk voor de deur staande dag, op Zijn dood en wederopstanding, dan in vs. 43, aanknopende aan vs. 40 vv. en in vs. 44a de toekomst getekend heeft, die de stichting van een nieuwe kerk, de roeping van de heidenen tot het rijk van God en de gehele verwerping van Israël zal teweeg brengen, ziet Hij in vs. 44b verder. In verdere ontvouwing van de stilzwijgend veronderstelde wederaanneming van Israël (Luk. 21: 24) in de uiterste horizon van de aardse ontwikkeling ziet Hij naar de dag van het gericht over de heidenwereld, die niet meer beantwoordt aan de in vs. 43 uitgesproken verwachting (Openbaring . 19: 11 vv.). Wij kunnen wel zeggen: het 44ste vers geeft, wanneer wij het maar juist begrijpen en het niet evenals het grootste gedeelte van de uitleggers door onze eigen beperkte inzichten in zijn gezichtskring beperken, de sleutel tot het juiste begrip van de Apocalyps, of van de Openbaring van Johannes; het vermorzeld worden van degenen, die op de steen gevallen zijn, wordt ons in het zesde hoofdstuk van dit profetische boek voor de ogen geschilderd en het verbrijzeld worden dergenen, op wie de steen valt, zien wij in Hoofdstuk 19 - wat daar tussen staat tekent de grondtrekken van de gehele kerkgeschiedenis, van de verwoesting van Jeruzalem af tot aan het gericht over de grote hoer en tot aan de val van het grote Babylon.

1. En toen de overpriesters en farizeeën, die tot die oudsten van het volk (vs. 23) behoorden, Zijn gelijkenissen hoorden, begrepen zij, dat Hij van hen sprak. Zij begrepen dat Hij onder de zoon, die tot de vader zei: Heere ik ga en die toch niet naar de wijngaard ging (vs. 30) en onder de boze wijngaardeniers, die de knechten mishandelden en doodden en de zoon ombrachten (vs. 35 vv.) hen bedoelde; want Hij zei het zo openlijk, dat zij niet eens meer de schijn konden aannemen, alsof zij het niet begrepen.
2. En zij probeerden Hem te vangen, naardien zij vroeger besloten hadden Hem te doden, maar vreesden zij de menigten, dat deze zich aan hen zouden vergrijpen, omdat deze Hem nog meer beslist dan vroeger (Joh. 7: 40), juist nu Hij zo krachtig tegen de oversten getuigde,

1. hielden voor een profeet.

1. Luk. 7: 16.

Nu pas begrepen de overpriesters en farizeeën dat de Heere op hen doelde: tot nog toe hadden zij zich zelf of wezenlijk of schijnbaar aangaande de eigenlijke mening van Zijn woorden misleid. Echter was die op zichzelf duidelijk en eenvoudig genoeg. De vergelijking aan een wijngaard ontleend, was hen reeds uit Jesaja bekend (Hoofdstuk 5: 1), Ja, het verdient opmerking, dat zelfs de vorm van Jezus’ rede herinneringen schijnt te bevatten van deze profetische taal. Bij Jesaja worden insgelijks de mannen van Juda opgeroepen, om zelf rechters tussen de Heere en Zijn wijngaard te zijn; evenzo laat Jezus hier hun eigen vonnis door Zijn vijanden vellen. Geen wonder dat Hij dan ook het Godsrijk met zo’n wijnberg vergeleek. God had het onder de oude dag in hun midden aanvankelijk gesticht en gevestigd bij gelegenheid van de Sinaïtische wetgeving. Wel waren er tijden gevolgd, waarin Hij Zich niet op zo buitengewone manier openbaarde - zoals de landheer, die buitenslands zich begaf - maar toch had Hij vruchten van gehoorzaamheid naar de wet mogen eisen en Zijn Profeten gedurig tot hen gezonden. Eindelijk zond Hij hun Zijn Zoon, de Messias, wiens verwerping zo onnatuurlijk mocht heten, dat God, was Hij een mens geweest, met het hoogste recht een eerbiedig onthaal van Zijn hoogste gezant had kunnen verwachten. Maar al had Hij voorzien, wat geen schepsel had kunnen vermoeden, Hij had hun de hoogste gift van Zijn liefde nog niet onthouden. Nu stonden zij gereed zich aan dezen op het snoodst te vergrijpen, uit welk beginsel? Treffend toont de Heere in de taal, die Hij de landlieden bij het moordplan doet voeren, hoe heerszucht en zelfzucht de drijfveer van heel het bestaan van Zijn bloedgierige vijanden was. Helder is tevens de blik, die Hij slaat in Zijn eigen verschiet; het mag althans opmerkelijk heten, dat Hij, die reeds Zijn kruisdood voorspeld had en Golgotha als de gewone strafplaats van de misdadigers kende, de zoon van de landheer buiten de wijngaard laat werpen. Maar zegevierend is ook de manier, waarop Hij hen de erkentenis afdwingt, dat het vonnis, door hun eigen toedoen veroorzaakt, tevens de uitspraak van de strengste rechtvaardigheid is. Aanvankelijk spreken zij het zonder aarzelen uit en zoeken in hun vermetelheid een bolwerk tegen diepe vernedering, als kon er hier zelfs van verre van hen geen spraak zijn. Maar nauwelijks tonen zij te voelen, dat zij de bedoeling begrijpen, of uit dankbaarheid voor de profetie staan zij de gevreesde profeet naar het leven. De menigte, die Hem omstuwt, verstrekt Hem nog slechts voor korte tijd een gebrekkige borstwering; weldra zullen zij trachten Hem uit die verschansing te rukken.

HOOFDSTUK 22

VAN HET KONINKLIJK BRUILOFTSFEEST, BETALING VAN DE *SCHATTING, DE*

OPSTANDING, HET VOORNAAMSTE GEBOD EN DE *PERSOON VAN CHRISTUS*

EVANGELIE OP de 20e ZONDAG NA TRINITATIS

Vele mensen nemen de genaderoepstem van de Heere te makkelijk op en trachten niet ernstig naar de zaligheid, daardoor halen zij zichzelf het gericht van God op de hals. Anderen willen wel zalig worden en volgen de roepstem, maar zij nemen in hun dwaze verblindheid het bruiloftskleed van de gerechtigheid van Jezus Christus niet aan. Wij zullen in deze week leren met vrezen en beven naar de zaligheid te streven, eigen zin en eigen gerechtigheid geheel af te leggen en ons door de Heilige Geest rechtvaardig en heilig te laten maken; maar de ware heiliging is de gerechtigheid en heiligheid van Christus.

Acht dagen voorheen leerden wij de ene kostelijke vrucht van de wasdom in het innerlijke geloofsleven kennen, de zekerheid van de vergeving van de zonden; het Evangelie van heden maakt ons met de andere, even kostelijke vrucht bekend: de zekerheid van onze hemelse zaligheid. Deze zekerheid is zonder twijfel het noodzakelijk gevolg van de eerste, want waar vergeving van de zonden is daar is ook leven en zaligheid; maar in de vereniging van de zaligheid van beide bestaat eerst het ware heil van de kinderen van God. Waarom kunnen zij echter zo zeker zijn van hun hemelse zaligheid? 1) omdat zij met een levendig verlangen bezield zijn naar het hemelse bruiloftsmaal; 2) omdat zij reeds de hemelse bruiloftszaal binnengetreden zijn; 3) omdat zij reeds het bruiloftskleed dragen, waaraan de eeuwige Rechter de Zijnen herkent.

Deze gelijkenis heeft veel gelijkheid met hetgeen wij op de tweede zondag na Trinitatis gehoord hebben en de een wordt door de andere duidelijk; toch verschillen zij weer daarin, dat zij een verschillende bedoeling en een verschillende uitkomst hebben.

Daar (Luk. 14: 16 vv.) gaat Jezus uit van de zedelijke stelling, dat men niet moet geven om weer te ontvangen, maar uit vrije liefde. Nadat Hij die stelling door een kort beeld heeft uitgesproken, geeft een daartussen geworpen herinnering van een, die gast is voor het eeuwige leven, aanleiding om aan te tonen, dat het bij God evenzo is, dat Hij ook uit vrije genade zalig maakt en daarom ook alleen zij, die als bedelaars komen en zich behoeftig voelen, geschikt en geneigd waren, om Gods genade aan te nemen. Hier daarentegen is dit uitgangspunt van de moraal niet gegeven, de hoofdgedachte is hier niet alleen de ongeneigdheid van de eigengerechtigen, maar ook de blinde boosheid van de verharde vijanden te schilderen en dan eerst bij het woord over het bruiloftskleed aan te tonen, dat het ook voor diegenen, die niet in blinde woede al het goddelijke haten, maar graag tot God willen komen, nog een belangrijke vraag is of zij in een passend, feestelijk gewaad (van de heiliging), of in een bevlekt kleed verschijnen.

Bij Lukas wordt, als bijna door de nood gedrongen, het naïef daartussen komend valse aanspraak maken op het bruiloftsmaal in het koninkrijk der hemelen afgewezen, terwijl de

Heere zegt: zo ver bent u nog niet; u bent weliswaar daartoe genodigd, maar wanneer u niet met verloochening van de wereld op de juiste weg komt, zult u aan de maaltijd niet aanzitten, maar anderen in uw plaats! Slechts na de invoering van de tollenaars en zondaars in de plaats van de farizeeën spreekt de Heere met een kort profetisch woord over de roeping van de heidenen, maar breekt dadelijk weer af en keert ten slotte tot het begin en de aanleiding terug. Maar hier is het bepaald het hoofddoel, om de in Hoofdstuk 21: 43 aangetoonde overgang van het rijk van God tot de heidenen verder bekend te maken en te bevestigen en dan na de vorige gelijkenis van de boze landlieden te zeggen, wat er verder gebeuren zal, wanneer de zoon toch het koninkrijk verkrijgt en behoudt. Daarom bij Lukas slechts in het algemeen het grote avondmaal van een mens; hier de bruiloft of het huldigingsfeest van de Zoon van de Konings; daar slechts een roepende knecht, die het hoofdbegrip van de uitnodiging vertegenwoordigt, hier herhaaldelijk uitgezonden knechten; daar alleen verontschuldigingen en wegblijven van de gasten, hier mishandeling en vermoording; hier eerst de armen en gebrekkigen in de stad, daar ook allen, die buiten zijn, in de plaats van degenen die eerst genood waren; hier gaat zelfs de uitnodiging door de gehele wereld; daar een voorlopig afgebroken slot, dat de genodigden de maaltijd niet zullen smaken; hier het strafgericht over de moordenaars en hun stad; daar wordt het huis vol van de nieuwe gasten, hier ziet de blik nog verder, dat ook van deze geroepenen weer lang niet allen uitverkorenen zullen zijn.

De God van de genade een rechtvaardige rechter. 1) Hij laat Zijn genade-roepstem niet ongestraft verachten; 2) Hij laat Zijn genade-maaltijd niet ongestraft ontwijden.

1. De oversten verwachtten dat de Heere meer te zeggen had; dit wilden zij eerst nog aanhoren, vóórdat zij met elkaar beraadslaagden hoe zij zich van Hem meeste zouden kunnen maken. En Jezus, die op die verwachting antwoordde, sprak tot hen weer door gelijkenissen, zoals Hij sinds Hoofdstuk 21: 28 gedaan had en zei:

1. a) Het koninkrijk der hemelen is zoals een zeker mens en wel Hoofdstuk 18: 23 een koning, die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. Het is met het koninkrijk der hemelen ten opzichte van de opneming en behandeling, die het ten eerste van de Joden en vervolgens ook van de kant van de heidenen ondervindt, evenals met iemand, die totviering van de bruiloft van zijn zoon een grote maaltijd aanrichtte.

a)Openbaring . 19: 7.

1. En toen de bruiloft daar was en het feest zou beginnen, zond hij zijn dienstknechten uit tot degenen, die hij reeds vooraf tot deelneming had laten uitnodigen, om de genodigden ter bruiloft te roepen; en zij wilden niet komen, zij bleven rustig thuis (Hoofdstuk 23: 37. Joh. 5:
2. en deden alsof het hen niet aanging.

De Koning in de gelijkenis is God de Vader; de Zoon van de Koning is de op de troon van de majesteit aan de rechterhand van de Vader verhoogde Godmens; de bruiloft is de tijd van het Nieuwe Testament; de maaltijd zijn de genadegoederen, die ons door de verlossing verworven en bereid zijn; de genodigde gasten zijn de geroepenen tot de gemeente en degenen, die eerst genodigd waren, zijn de Joden.

De eerste uitnodiging (nog in het Oude Testament door Mozes en de profeten) was een uitnodiging tot het feest in het algemeen, de tweede (in de tegenwoordige tijd door Johannes de Doper, door Christus zelf zowel als door de van Hem uitgezondene 12 apostelen en 70 discipelen, zo ook door allen, die de kracht van de Heere aan zichzelf ervaren hadden, die door Zijn woord krachtig aangegrepen werden en het gerucht van Hem in het gehele land verbreidden) tot het beginnen daarvan.

De boden gaan daarheen, maar hoe zij ook roepen, hun roepstem heeft in het algemeen en over het geheel geen gevolg. Jezus zegt: "Zij willen niet komen. " Hun wegblijven heeft zijn reden niet in een natuurlijk of zedelijk onvermogen, maar alleen in de boze wil, die zich tegen de wonderen van de genade verzet.

Waarom wilden deze gasten niet komen? Zij weten zelf geen reden; zij willen niet: er zijn duizenden, die geen woord tegen het Evangelie weten te zeggen, maar het integendeel slechts te roemen en te prijzen hebben en toch geen poging doen om in de gemeenschap van de Heiland te komen; zij bedenken niet, dat ver van Hem hun verderf is, dat de roepstem van God een ernstige zaak is, dat het een zaak is om leven of dood, zaligheid of verdoemenis; en zo gaan zij door hun onverschilligheid verloren.

In diepe onwetendheid en trage lijdelijkheid leven zij voort, zeggen op alles ja en kunnen toch eigenlijk voor het hogere en eeuwige geen hand noch voet verroeren, zelfs op hun ziek- en sterfbed is het niet mogelijk iets met hen te beginnen of uw deelneming aan hun zieleheil te betuigen.

Men zou zich inderdaad verwonderen, als de Heiland over het ongeloof van Israël aan de eerste, evangelische prediking nergens een bijzonder bestraffend woord gesproken had. Hij doet het hier en dan is het: "zij willen niet komen" de nog geheel algemene ontdekking van de stand der zaken, zoals de ongelovige tegenstand van de vaderen het voorbereid heeft en zoals die in de dagen van de Mensenzoon openbaar geworden is. Zij kwamen niet, maar door eigen schuld, omdat zij niet wilden, omdat het beloofde rijk hen wel beviel, maar niet de goddelijke ordening om daarin te komen; wel een Messias, maar niet de werkelijke, zoals Hij nu daar was; het eerste woord van de genade en van het verbond: "U bent Mijn volk, de geroepenen van Mijn tegenwoordig en toekomstig koninkrijk" hadden zij aangenomen en meenden, dat zij gasten waren, wie het aanzitten met Abraham, Izaäk en Jakob niet kon ontgaan, maar aan het komen tot Jezus deden zij niet.

1. De koning wilde niets verzuimen, opdat de genodigden ten deel zou worden wat hij hen toegedacht en beloofd had. Weer zond hij dan andere dienstknechten uit (Hoofdstuk 23: 34) en zei: Zeg de genoden: Zie, ik heb mijn middagmaal 1) bereid, mijn ossen en de gemeste beestenzijn geslacht en alle dingen zijn gereed, wat tot het volle genot van mijn tafel behoort (Spr. 9: 1 v.); komt tot de bruiloft 2), bekeer u van uw onwil (Hand. 2: 16 vv. ; 3: 13 vv.).

1. Het ontbijt ten tijde van de middag, waarop dan de hoofdmaaltijd tegen de avond zou volgen. Hier wordt mee bedoeld de verkwikking van het aangezicht van de Heere, of de vervulling van alles wat door de mond van de profeten van het begin af verkondigd is.
2. De koning was zeker diep gekrenkt over het wegblijven van zijn gasten, die hij ten overvloede nog had laten zeggen, dat nu de tijd gekomen was om te komen (vs. 3 vgl. met Hoofdstuk 3: 2; 4: 17; 10: 7; 11: 12); maar op deze dag van de vreugde mag hij op de genodigden niet boos zijn; koningen geven bij zulke gelegenheden zo graag de een of andere kwijtschelding; deze Koning doet meer, zijn liefde gaat boven alle perken: "Weer zond hij andere dienstboden uit. " Evenals God in de tijden van de voorbereiding twee verschillende keren op de dringendste en doordringendste manier het volk uitgenodigd had tot deze bruiloft, die in het midden en in de volheid van de tijden gevierd zou worden - de eerste keer door Mozes en de andere keer door de profeten: zo heeft Hij ook in de tijden van de vervulling twee keer op een geheel bijzondere manier de genodigden tot de toebereide maaltijd laten roepen. Na die eerste knechten, die door hun geroep: "Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen!" het gehele Joodse land in beweging brachten, zijn andere dienstknechten gekomen, die op een meer krachtige en dringende wijze, de dralende gasten tot de bruiloft moesten en wilden voeren. Dat zijn de heilige apostelen, die toch allereerst onder hun volk als herauten optraden en het wilden uitnodigen om te komen. De heer van de maaltijd zegt aan zijn dienstknechten wat zij aan zijn gasten moeten zeggen: zo heeft ook de Heere, die Zijn apostelen tot Israël zond, hun de woorden van hun boodschap en vermaning gezegd en in de mond gelegd. Met een "ziet", begint de instructie van de boden; zij zullen toch aan het volk dat ogen heeft, maar niet ziet, verlichte ogen geven, opdat het de tijd van Zijn genadige roepstem niet zou voorbijzien en aan het volk voorstellen, hoe geheel eigenaardig zijn houding is tegenover de schikkingen van God. Verder laat de koning aan zijn gasten zeggen: "Mijn maaltijd heb ik bereid. " Bij de ouden werd het ontbijt, waaraan wij bij deze "maaltijd" moeten denken, op het negende uur genomen daarmee moest de rij van de bruiloftsmaaltijd beginnen, daarin wordt de gedachte uitgedrukt, dat het in het koninkrijk van de hemelen van het ene genot tot het andere, van de ene zaligheid tot een hogere gaat. De koning zegt ook zeer omstandig wat er al toebereid is en de boden moeten het ook zo omstandig aan de gasten bekend maken, de volheid van de goederen, die voor hen opgedragen zijn, moet hun voor de ogen geschilderd worden, het moet hun de mond als het ware doen watertanden en het hart doen verlangen; alles is gereed, alles wat tot de zaligheid niet alleen nodig, maar ook hetgeen slechts aangenaam is; en des te dringender klinkt het nu: "Kom tot de bruiloft!" Zouden de gasten nu niet komen? Is deze tweede uitnodiging niet een diepe beschaming, zij die reeds de eerste hadden moeten aannemen; maar zij draalden zo onverschillig, zo voornaam, alsof zij met de Koning en Zijn Zoon, evenals met het bruiloftsmaal niet te doen wilden hebben.

De eerste uitnodiging was slechts een allereerste roepen tot de bruiloft, maar bij de tweede, de eigenlijk apostolische, is niet alleen het uur van de maaltijd genaderd, maar alles is nu gereed; dat deze laatste toebereiding in de verzoenende offerdood van Christus ligt, dit geheime, innerlijke keerpunt bedekt Hij natuurlijk nog, Hij heeft alleen in de vorige gelijkenis van terzijde erop gewezen.

1. Maar zij, hun onverschilligheid (vs. 3) nog sterker uitend en zulks niet achtend, gaven geen acht op de vernieuwende aandrang, keerden de nodigende knechten de rug toe en zijn heengegaan, deze tot zijn akker, in wiens opbrengst zij meer belang stelden, de andere tot zijn koopmanschap, waardoor hij voordeel dacht te behalen. Zo zochten zij alleen de wereld en bekommerden zich over hun ziel volstrekt niet.
2. En de anderen lieten het niet bij onverschilligheid, maar ontbrandden tegen hun koning in openbare vijandschap en wilden zich voor altijd van die lastige uitnodigingen ontdoen; en grepen zijn dienstknechten, deden hun geweldaan en doodden hen (Hoofdstuk 23: 34 v. Hand.

1. 8 v. ; 7: 58; 12: 2; 21: 27 vv. Joh. 16: 2).

1. Toen nu de koning dat hoorde, wat men zijn knechten had aangedaan (Openbaring . 6: 9) werd bij toornig, zoals dit na zo’n smaadheid, van zijn majesteit aangedaan, niet anders kon en zijn krijgsheren zendend heeft hij die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken, zodat zij tot een steenhoop werd (Hoofdstuk 23: 36 vv. Openbaring . 6: 1-17).

De bedoeling is duidelijk: het is het gericht over Jeruzalem en het Joodse land en volk, dat in deze woorden wordt aangekondigd.

Jeruzalem’s val is een verpletterend ernstige prediking van God tot alle verachters van Zijn bruiloftsmaal; men zou denken, dat deze vlammen alle duisternis zouden verbreken, dat alle ogen zouden zien, dat even warm als God bemint, Hij even zo ontzaglijk kan toornen. Wie zich niet door de ijver van Zijn liefde wil laten omvatten, die vreest voor het verterende vuur van Zijn toorn.

1. Toen dit gebeurd was zei hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid; maar de genodigden, voor wie in de eerste plaats de maaltijd bestemd was, waren het niet waardig (Hand. 13: 46).

1. Toen dit gebeurd was zei hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid; maar de genodigden, voor wie in de eerste plaats de maaltijd bestemd was, waren het niet waardig (Hand. 13: 46).

1. Daarom, opdat de reeds bereide tafel niet nutteloos blijft, ga op de uitgangen van de wegen, op de kruiswegen, waar men de meeste mensen aantreft en zo velen als u er zult vinden, roept ze tot de bruiloft; weest er alleen op bedacht, dat mijn huis vol wordt (Luk. 14: 23).

1. En diezelfde dienstknechten volbrachten stipt het bevel van hun heer. Uitgaande op de wegen, vergaderden zij allen, door de uitnodiging te doen horen, die zij ook gewillig aannamen, allen, die zij vonden, zonder onderscheid van stand of zedelijkheid, beide kwaden en goeden, zulken, die zeer diep gezonken waren en geheel verdorven, maar ook voor een groot gedeelte zulke mensen, in wie zich nog een overblijfsel ten goede openbaarde (Joh. 3:

1. Hand. 10: 2. Rom. 2: 14 v.). En de tafel van de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten ten gevolge van die algemene roeping (Rom. 11: 25).

Vgl. hetgeen in Openbaring . 11: 2 van het binnenste koor van de tempel, d. i. het buitenste voorhof, gezegd wordt. Dat de verstoten gasten door anderen verbannen werden, die er eerst niet voor bestemd waren, is de gedachte, die Paulus in Rom. 11 behandelt, waar hij de verstoten Joden als afgehouwen takken van de olijfboom voorstelt, in wier plaats anderen zijn geënt.

Volgens de geschiedenis had zo’n afbreking in de roeping niet plaats, maar het begin van de roeping van de heidenen had een geruime tijd vóór de ondergang van de heidenen plaats.

De knechten, die met zo weinig zegen onder Israël gearbeid hadden, begeven zich nu naar de heidenwereld met de uitnodiging tot het koninklijk bruiloftsmaal. Dat is iets groots: deze dienstknechten hadden niet alleen hun bijzonder vooroordeel te overwinnen, zij moesten zich ook in het geloof over de treurige ervaringen heen zetten, die zij bij hun eigen volk opgedaan hadden. In gehoorzaamheid van het geloof aan het gebod van hun Heer en Koning gaan zij uit en hun reis is niet tevergeefs. Men had het tegendeel kunnen verwachten: als het volk, dat sinds jaren tot het bruiloftsmaal van de Zoon van de Koning was uitgenodigd en toegerust, de uitnodiging van zich stootte, hoe zou men durven hopen dat het volk, dat vreemd was aan de beloften, de roepstem van de genade zou aannemen? Maar Gods gedachten zijn niet onze gedachten; zij vinden er onder de heidenen, die de uitnodiging aannemen en wel niet weinigen.

Na de gerichten van God over Juda en Jeruzalem werd de zegen onder de heidenen des te groter. Reeds lang tevoren, toen de boden bemerkten, dat de Joden hun zaligheid niet achtten en God hun op wonderbare wijze (Hand. 10: 9 vv.) het bevel gaf om voortaan buiten de stad,

1. i. buiten de woningen van Israël op de straten en wegen van de wereld, tot de heidenen te gaan, waren zij heengegaan, om tot de bruiloft uit te nodigen, wie zij vonden. In het begin scheen het alsof zij van de vier einden van de aarde slechts goede mensen brachten; maar snel bleek het, dat het was, zoals de Heere in de gelijkenis zegt: "Zij vergaderden allen, die zij vonden, beide kwaden en goeden. " Zo ging het toen en zo gaat het nu nog en het zal en kan niet anders gaan tot aan het einde. Nog altijd verzamelt het zich in de voorzaal van de eeuwigheid, in de heilige kerk op aarde; alle tafels worden vol, maar het zijn kwaden en goeden. Het is van de kerk van God reeds vaak tot een verwijt moeten zijn, dat er goeden en kwaden in haar waren; maar het is toch niet te denken, dat het anders kan komen. Er is ons geen bevel gegeven om iemand uit de kerk te stoten, zolang er nog hoop is op zijn bekering. De Heere heeft niet gezegd dat de menigte van degenen, die hier op aarde Zijn naam dragen, uit enkel heiligen bestaan zal; daar bij ginds bruiloftsmaal is geen onreine, daar zijn enkel reine zielen, daar is alleen een vergadering van heiligen, maar hier is het anders. De kerk op aarde is slechts een voorzaal, een verzamelplaats, een reddingsgesticht, waarin de beste nog slechts een wordende heilige is. Wanneer de kerk op aarde voor een vergadering van enkel heiligen aangezien wilde worden, zou zij zich met de triomferende kerk verwarren; een dwaze hoogmoed zou haar hebben aangegrepen en het zou haar onmogelijk worden om haar heilige roeping te vervullen. Haar ootmoed en daarmee ook de grondslagen van alle heiliging en heiligheid van de zondaar, daarmee hun zegen en alle genade van God zou hun ontvallen, wanneer zij het wilden afdwingen, iets anders te zijn, dan hetgeen Christus van hen zegt, een verzamelplaats, die op Zijn aankomst, op Zijn gericht, op Zijn keuze wacht. Laten wij dat erkennen en laat het ons behagen, in de voorzaal te zijn en nog niet in de eeuwige bruiloftszaal zelf!

Wat doen de gasten, die de uitnodiging van de Koning niet volgen? Zij bewerken hun eigen ondergang, maar aan het bruiloftsfeest zelf kunnen zij geen afbreuk doen dat moet en zal

buiten hen gevierd worden. De vroeger niet genodigden bekomen nu een beurt; wat het verbondsvolk versmaadt, dat valt de volken van de wereld, de heidenen ten deel.

1. En toen de koning in de zaal gegaan was, toen het feest een aanvang zou nemen, om de aanzittende gasten te overzien, of zij allen aan het feest zouden deelnemen, zag hij aldaar meteen onder degenen, die hem het eerst in het oog vielen een mens die niet gekleed was met een bruiloftskleed. Hoewelvoor de menigte, die van de straten gekomen was, in de voorzaal alles uit het vermogen van de Koning was aangeboden wat tot een waardig verschijnen aan de tafel behoorde 14: 19"), was hij toch zo onbeschaamd geweest, om in zijn eigen straatkleding binnen te treden en zich aan de tafel neer te zetten.

1. En de koning, verstoord over zo’n hoon van zijn huis en zijn feest aangedaan, zei tot hem: Vriend (hier zoveel als ons: man, Hoofdstuk 20: 13) hoe bent u hier ingekomen, hoe heeft u het durven wagen hier binnen te treden, waar de bruiloft van een koningszoon wordt gevierd, geen bruiloftskleed aan hebbend, zoals bij zo’n gelegenheidpast en u ook uitdrukkelijk is aangeboden? En hij verstomde. Hij kon geen enkel woord tot zijn verontschuldiging inbrengen, want het was alleen moedwillige verachting geweest, wat hem had doen verzuimen het bruiloftskleed aan te doen.

1. Toen hij door dat zwijgen zijn eigen vonnis had geveld, zei de koning tot de dienaars: Bindt als een misdadiger, die hij ook werkelijk is (Hoofdstuk 7: 23), zijn handen en voeten, neem hem weg, om zonder meer de straf aan hem te voltrekken en werpt hem uit de feestzaal, waarin hij zich op onbehoorlijke manier heeft ingedrongen, in de buitenste duisternis: a) daar zal het wenen en tandengeknars zijn.

a)Matth. 8: 12; 13: 42; 24: 51; 25: 30. Luk. 13: 28.

1. Met deze mens heb ik echter niet een enkele bedoeld, maar u de vertegenwoordiger van die velen, waarvan in vs. 10 sprake was, voorgesteld; want, zoals reeds in Hoofdstuk 20: 16 gezegd is, velen zijn geroepen ter bruiloft, maar weinigen uitverkoren tot deelneming aan de zaligheid. Het is niet genoeg, dat men zijn roeping aanneemt, zoals de heidenen dit in grote getale zullen doen, maar ieder moet eraan werken om zijn roeping en verkiezing vast te maken (2 Petrus . 1: 10), anders gaat het hem evenals de kinderen van het koninkrijk in Hoofdstuk 8: 12.

Het volk van buiten, de heidenen van alle straten van de wereld, zullen in plaats van de ongelovig gebleven Joden het rijk van God binnengaan; maar, zo waarschuwt de Heere hen nu, dat zich een ieder nu wachte, dat hij niet in een vals vertrouwen de goedheid van de Heere misbruike, dat hij niet aan de maaltijd als een onwaardige gast wordt ontdekt en uitgestoten. Rijke gastheren geven hun gasten feestkleren, zoals Jozef aan zijn broeders (Gen. 45: 22), of zoals de vader aan de verloren zoon (Luk. 15: 22 vv.); wie mag het genadegeschenk van de juiste Jozef verachten? Wie mag het kleed van het heil en van de genade, de rok van de hemelse gerechtigheid (Jes. 61: 10) versmaden? Wie de uitnodiging tot het gastmaal van de Heere aanneemt, die wijst ook het feestkleed niet af, dat dezelfde Heer hem aanbiedt; het is aan het einde de ergste zonde, wanneer iemand de nieuwe mens in Jezus niet wil aantrekken;

wanneer iemand weigert van genade alleen te leven; wanneer iemand tot aan het einde toe in het sieraad van eigen gerechtigheid voor God verschijnen wil. Zo’n mens is weer een farizeeeër geworden en zal met de huichelaars verstoten worden.

Door het slot van deze derde gelijkenis, dat van de uitwerping van een van de heidenen uit de bruiloftszaal spreekt, wil de Heere de indruk verhoeden, alsof de ontferming, die zich van de Joden tot de heidenen keert, ook partijdig zou kunnen worden.

Op het waarschuwende voorbeeld van de verachters van de roepstem, wie de rechtvaardige

toorn van God treft en die de zaligheid verliezen (vs. 3-8), volgt het waarschuwende beeld

van de onoprechte aanneming van de roepstem, die de Heere eens zal richten en veroordelen.

Zelfs bij degenen, die de roepstem volgen, kan in de diepte van het leven de zonde blijven, wanneer de mens zich niet geheel in ootmoedige gehoorzaamheid buigt en met de uitnodiging ook het door Gods vrije genade aangebodene sieraad van de gerechtigheid aanneemt.

Wij mogen en moeten, wanneer de koning komt, komen, zoals wij zijn; maar wij mogen, om Zijn aangezicht te zien en van Zijn maaltijd te genieten, niet blijven zoals wij zijn: onderweg, of liever in het voorhof, in de voorkamer gebeurt iets, dat niemand ongestraft mag weigeren, waaraan zich niemand zal onttrekken zonder ontdekt te worden. Pas met dit beslissende punt wordt de gelijkenis, die de hele raad en weg van God met de Joden en heidenen profetisch zal verkondigen, volmaakt; maar het is ook een gedachte, die het geweten van de Farizeeeën treft. Zulke mensen als zij, met eigen eer en gerechtigheid, zullen in de toekomst nooit door God in Zijn rijk geduld worden.

De koning, die de mensen door zijn knechten had laten uitnodigen, komt niet zo vaak nieuwe gasten binnentreden, hij komt pas wanneer alle tafels vol zijn, wanneer het grote tijdperk van de roeping van alle volken tot het koninkrijk van de hemelen aan haar einde gekomen is. Hij komt met het doel om Zijn gasten te bezien, dus om scheiding te maken en te richten. Het is zeer opmerkelijk dat de Koning hier zelf het gericht in handen neemt, waarom draagt Hij het niet aan Zijn getrouwe dienstknechten over? Door de knechten zou, geheel afgezien daarvan dat zij in staat zijn tot dwaling, een beroep op hun Heer en Koning kunnen plaats hebben. Dit wordt daardoor voorkomen, dat er nu door de Allerhoogste zelf gericht zal gehouden worden, want het zal nu in alle eeuwigheid bij de uitspraak blijven, hoe die dan ook moge komen. Waarom zendt de Koning echter Zijn koninklijke Zoon niet? Heeft de vader niet aan Zijn Zoon het gericht overgegeven? De Zoon van de Koning is hier in de gelijkenis de bruidegom, de koninklijke Vader is het, die de bruiloft aanricht; het is dus behoorlijk, naar de aard van de gelijkenis, dat de Vader ook toeziet, of alles in orde is, ja Hij wil al de vijanden van Zijn Zoon tot een voetbank van Zijn voeten zetten.

Tot aan de voleinding van de tijden, tot aan de dorpel van de eeuwigheid gaat de roepstem voort; tot aan de poort van de dood kan de mens, tot aan de poort van de jongste dag kan de mensheid in het algemeen Zijn roepstem volgen. Dan komt het einde van de roeping, dan komt de Koning en sluit de tijd tegelijk met de roeping en beziet de verzamelde gasten, om te laten afzonderen en uitwerpen in de buitenste duisternis, die onnuttig bevonden worden.

Bange dag, ernstig werk, dat op de grenzen tussen tijd en eeuwigheid volbracht wordt. Wat is nodiger te weten dan de regels, waarnaar de Koning verkiest en afzondert? Alles komt nu op het bruiloftskleed aan: het te hebben of niet, waarnaar men aangenomen of verworpen wordt. En men kan gemakkelijk verworpen worden, want de mens zonder bruiloftskleed, waarvan de tekst spreekt, is slechts de eerste, die verworpen werd en velen na hem geschiedde het zo; dat toont ons het woord: "Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren". Wanneer er slechts één was, die verworpen zou worden, dan kon men vrezen die éne te zijn, maar als er daarentegen velen zijn, dan moet men vrezen en het is daarom zoveel nodiger zich om het bruiloftskleed te bekommeren, dat voor de eeuwige pijn behoedt. Maar wat is het bruiloftskleed? Dat is de vraag. Een kleed is een bedekking van het lichaam. Van een bedekking van het lichaam als zodanig kan hier natuurlijk geen sprake zijn, omdat de opneming in het eeuwige koninkrijk niet kan afhangen van een lichamelijk kleed; het lichamelijk kleed is dus slechts een beeld voor het geestelijk kleed. De bedekking van de ziel is het waarop het aankomt; al het andere helpt niet. De ziel, zoals zij is, is arm, naakt, blind en bloot, met veel vuil van de zonde bevlekt: wie zal haar bedekken, opdat zij God moge behagen? Wie geeft haar de gerechtigheid, die voldoende is om alle schuld voor God te bedekken en te genezen? Wij merken op, dat het, wanneer wij niet verworpen zullen worden, op een gerechtigheid aankomt, die onze aan God mishagende ziel welgevallig kan maken en wanneer wij zalig zullen worden, moeten wij ons in de school van de gerechtigheid begeven, die ons reeds in menig Evangelie van het kerkelijk jaar is aanbevolen en aangeprezen. Herinneren wij ons het gebruik in het oosten: de gastheer geeft zijn gasten een bruiloftskleed, dat trekken zij aan en het kleed, dat zij meegebracht hebben, trekken zij uit; het bruiloftskleed hebben zij dus niet meegebracht, maar ontvangen. De gasten van de bruidegom zitten in zijn kleren aan zijn maaltijd. Zo is ook de gerechtigheid, waarnaar de ogen van de Koning bij de uitverkiezing zien, geen vrucht van aangeboren werken en inspanning van de gasten, maar zij wordt door Hem zelf gegeven. Hij eist van Zijn eeuwige gasten niets dat zij hebben, maar Hij geeft hen wat Hij hebben en eeuwig aan hen zien wil; en wat Hij gegeven heeft, dat eist Hij. De gast in de gelijkenis, die in zijn eigen gewaad gevonden werd, was een onbeschaamde belediger van de Koning, die hij niet minder dan de anderen bij de ingang zijn bruiloftskleed had laten toereiken. Zo is ook de mens, die bij het einde van de dagen in zijn eigen, armzalige gerechtigheid gevonden wordt, een onbeschaamde belediger van de eeuwige Bruidegom en Koning; want Hij heeft eigenzinnig de lompen behouden en met bedelaars trots het koninklijk gewaad afgeslagen, dat de geroepen dienstknechten naar het bevel van Christus aan hen geven, die de roepstem volgen. Dit gewaad is niets anders dan aan de ene kant de vergeving van onze zonden, aan de andere kant de toegerekende, volkomene gerechtigheid van Christus. Christus heeft in onze plaats de straffen voor onze zonden gedragen; dengenen die geloven, wordt hun schuld vergeven. Christus heeft Zich onder de wet gesteld en in onze plaats alle gerechtigheid vervuld. Hij heeft de Vader en Zijn wet volkomen gehoorzaamd; dat is nu alsof wij het gedaan hadden en wanneer wij in Hem geloven, bedekt ons de glans van Zijn volmaakt en heilig leven, Zijn lijden en sterven bekleedt ons met het bloedrode gewaad van de vergeving; Zijn heilige, krachtige gehoorzaamheid tooit ons met het lichte gewaad van de gerechtigheid. Zovaak ik u in mijn ambt absolutie geef, reik ik u vergeving toe, spreek ik u van gerechtigheid van Christus; ik, die u tot het eeuwige bruiloftsmaal roep, ik bekleed u in de naam van Jezus met het heilige gewaad van de onschuld en gerechtigheid. Wanneer u biecht trekt u uw ongerechtigheid uit, door de absolutie trek ik u, wanneer u gelooft, het

bruiloftskleed aan; geen mens die in het geloof de absolutie ontvangt en behoudt, zal op de dag van het algemene overzicht van de gasten verworpen worden - zijn kleed redt hem.

Wilt u het een nodige verkrijgen, dan moet u ook moedig daarin berusten, dat alles, wat u van uzelf heeft, voor God niets is; dat het sieraad, dat uw eigen goede eigenschappen of lofwaardige werken u geven, voor God niets is dan een verscheurd, wegwerpelijk kleed, waarmee men voor God niet kan verschijnen. Men moet aannemen, in ootmoedigheid aannemen het kleed, dat God geeft, de gerechtigheid, die Jezus Christus ons verworven heeft en die om niet gegeven wordt, opdat wij voor God zouden kunnen verschijnen. U meent dat het genoeg is zich op het bloed en de gerechtigheid van Christus te verlaten en daarmee zeker van de hemel te zijn. Dit bruiloftskleed aan te nemen is nu zeker gemakkelijk en zal ook gemakkelijk zijn - in de doop is het ons allen aangetrokken (?) geworden; maar het rein en blinkend te bewaren, of wanneer het op de onreine wereldstraat morsig geworden is het weer te reinigen, dat is niet gemakkelijk, daarvoor heeft men een voorzichtige gang nodig, om niet uit te glijden, een scherp oog om de vlekken te zien en hete bittere tranen van berouw om het weer rein te wassen.

O Jezus, Gij, mijn Bruidegom, die uit liefde aan het kruishout voor mij geleden en de last van de zonde van mij weggenomen heeft, Gij bent de geneesmeester, Gij bent het licht; Gij bent de Heer, aan wie niets ontbreekt; Gij bent de bron van de heiligheid, Gij bent het ware bruiloftskleed. Daarom, o Heere Jezus bid ik U, in mijn zwakheid, genees mij, maak hetgeen onrein is, rein door het heilige licht van Uw genade.

VII. Vs. 15-33. In een in het oog lopende tegenstelling tot de hoge opgewektheid van de ziel van Jezus bij Zijn aanval op de vijanden in de vorige afdeling, staat hun beleefdheid bij de aanval, die zij nu beproeven. De farizeeën willen Hem doen vallen door hun vraag over de keizerlijke schatting, de sadduceeën willen Hem belachelijk maken door hun vraag over de opstanding; beiden gebruiken een beleefde vorm. Deze omkering, dat de zachtmoedige in zo’n opgewektheid, de hartstochtelijke met zo’n rust spreken, is een kenmerk van deze laatste tijd. Hem overmeestert de smart over Zijn volk, de farizeeën de hoop om een antwoord uit te lokken, dat of Hem de verachting van de menigte, die Rome vijandig was, of een aanklacht van oproer zou bezorgen. Maar de opgewondenheid van Zijn gemoed hindert Hem niet om de eersten zodanig een antwoord te geven, dat in de conflicten van burgerplicht en gewetensrecht voor alle tijden lichtgevend blijft, de anderen zodanig een woord te zeggen, dat alleen onder allen de vraag van de onsterfelijkheid tot een beslissing brengt (Vgl. Mark. 12: 13-27 Luk. 20: 20-40).

EVANGELIE OP DE 23e ZONDAG NA TRINITATIS

De ware heiliging vertoont zich bijzonder liefelijk en heerlijk in ootmoedige gehoorzaamheid, in de stil eenvoudige onderwerping aan alle geboden van God op aarde; daartoe spoort ons de Heere in het Evangelie aan, terwijl hij zegt: "Geeft de keizer, wat van de keizer is en God wat van God is. "

Het voornaamste stuk in dit Evangelie is, dat onze Heere Christus ons het onderscheid leert tussen de twee besturen, die wij het Goddelijke en het wereldlijke rijk plegen te noemen; die besturen moet men vlijtig onderscheiden en elk afzonderlijk laten gaan in zijn standen en ambten, zodat het ene het andere niet veroordeelt, zoals de partijgeesten doen. Sommigen hebben zich tegenover het rijk van God geplaatst, dat de meeste vijanden heeft, sommigen tegen het wereldlijk rijk; maar God heeft zo’n macht om hen heen geplaatst, dat zij wel bewaard zijn tegen alle duivels.

Wij staan niet alleen onder het bestuur van God in Zijn rijk, wij hebben ook op aarde een wereldlijk bestuur, dat de vorsten, de overheden en machten in handen hebben; een Christen moet daarom ook weten in hoeverre hij het wereldlijk bestuur te gehoorzamen heeft, hoe ver diens macht zich uitstrekt en waarin hij daaraan moet onderworpen zijn. De Heere heeft wel gezegd (Luk. 12: 14): "Mens, wie heeft Mij tot een overste en rechter over u gesteld?" en daarom bemoeien wij ons niet onnodig met wereldlijke zaken, maar laten ze aan diegenen over, wier ambt en plicht ze zijn. Toch hangt ons tijdelijk welzijn vaak van het wereldlijk bestuur af en niemand mag zeggen, dat hem het openbaar bestuur niets aangaat. Wanneer hij niet heeft te regeren zo heeft hij toch ten minste te dienen en zoveel in zijn vermogen is te helpen, dat het algemene welzijn bevorderd wordt. Daarom mag een Christen niet afwijzen om in deze wereldlijke zaken een zekeren grond te zoeken, omdat er tegenwoordig weer een grote schade aangericht is en zelfs zulke mensen, die Christenen willen zijn, op dwaalwegen geraakt zijn en grote schade veroorzaakt hebben.

Christenplicht en burgerplicht - het ene hindert het andere niet: 1) Christenen, vergeet uw burgerplicht niet - geef de keizer wat van de keizer is; 2) Christenen verzuimt uw Christenplicht niet - geef God, wat van God is.

De Christen als burger, 1) ook in burgerlijke betrekkingen erkent de Christen de macht van het goddelijke woord; 2) hij vraagt de Heere naar hetgeen recht is, 3) en doet dan graag en zeker, wat Jezus hem beveelt.

Als ook beide, kwaden en goeden, de feestzaal mogen binnentreden, is het echter niet zonder bekleed te zijn met het bruiloftskleed, dat de Koning aan de deur van het huis laat uitreiken, zo al iemand van ons wist door te dringen, slechts met zijn eigen lompen bedekt, het zou alom wezen snel met schande te worden weggejaagd. Met andere woorden, na ons, niettegenstaande onze onwaardigheid, te hebben uitgenodigd om plaats te verlangen in Zijn hemel, biedt God ons bovendien de krachten van Zijn Heilige Geest aan om ons, reeds van dit ogenblik af, te bekleden met gezindheden, die met zo’n verblijf in overeenstemming zijn. Door het aanbod van het eeuwige leven aan te nemen, doen wij wel zien dat wij geroepen zijn, maar slechts dan, wanneer wij het kleed van de heiligheid aangorden, zullen wij tonen uitverkorenen te zijn. Bewonderenswaardige gelijkenis, die ons tegelijkertijd van Gods goedheid voor de zondaars en Zijn gestrengheid jegens de heilige doet begrijpen; treffende verklaring van de grote waarheid dat, de nodiging zowel als het bruiloftskleed, het behoud zowel als de heiligmaking, een gave van de Heere zijn. Bewijs dat geen tegenspraak mogelijk maakt, dat er van de kant van de mensen niet de minste verdienste in het aannemen, maar een schrikwekkende strafschuldigheid bij weigering bestaat. Heere geef dat Uw goedheid ons

wekt, dat uw gestrengheid ons waarschuwt en dat beiden ons eindelijk dwingen van in te gaan.

Zolang de wereld staat, zullen er valse belijders in de kerk van Christus gevonden worden. "In deze gelijkenis worden", zoals zeer terecht is opgemerkt, "door die ene uitgeworpene alle anderen voorgesteld, die aan hem gelijk zijn. " Het is onmogelijk in de harten van de mensen te lezen. Bedriegers en huichelaars zullen nooit geheel en al geweerd kunnen worden uit de verzameling van degenen die zich Christenen noemen. Zolang iemand onderwerping aan het Evangelie belijdt en voor het uiterlijke onberispelijk leeft, durven wij niet bepaald zeggen, dat hij niet bekleed is met de gerechtigheid van Christus. In de oordeelsdag zal echter geen bedrog meer mogelijk zijn. Het onbedrieglijk oog van God zal nauwkeurig onderscheiden wie zijn volk zijn en wie niet. Niets dan waar geloof zal bestand zijn tegen de vuurvlammen van Zijn ogen. Alle nagemaakte Christendom zal in de weegschaal gelegd en te licht bevonden worden. Alleen ware gelovigen zullen aanzitten aan de bruiloft van het Lam. Het zal de huichelaar niets baten, dat hij veel over de godsdienst heeft gepraat en onder de mensen de naam had een uitstekend Christen te zijn. Zijn roem zal slechts voor een ogenblik zijn. Zijn geleende veren zullen hem afgerukt worden en hij zal naakt en bloot staan voor de rechterstoel van God, verstomd, zichzelf beschuldigend, zonder hoop, als hulpeloos. Hij zal uitgeworpen worden in de buitenste duisternis en maaien hetgeen hij gezaaid heeft. Wel zegt de Heere: "Daar zal wenen zijn en tandengeknars. "

De zwaarte van de straf geeft de zwaarte van de overtreding te kennen. U voelt dat het ontbrekende bruiloftskleed hier slechts een beeld is van het volstrekt onmisbare tot zaligheid voor de zondaar. En wat is dat volstrekt onmisbare? Het is niets minder dan de gerechtigheid van Christus, zegt de apostel, Rom. 13: 14 en hij stelt hiermee de Heere zelf voor, onder het beeld van een kleed, waarmee men overkleed moet zijn om de hemel te kunnen binnengaan. De man zonder bruiloftskleed is de eigengerechtige mens, is de farizeeër, die in zichzelf alles meent te hebben wat hij nodig heeft om bij God welbehagelijk te zijn en die daarom alles afwijst, wat God de verloren zondaar tot zijn behoudenis aanbiedt. Hij acht zich geen verloren zondaar te zijn en daarom wil hij niet weten van Jezus, gekruisigd voor de zonde. De man in de gelijkenis achtte zich in zijn eigen kleren fraai genoeg gekleed, om aan deze bruiloft deel te nemen; maar hij bedacht niet, dat men in een ander huis niet doen kan wat men wil, maar zich schikken moet naar de wil van de gastheer en de orde van zijn huis. Zolang de goddelozen en ongelovigen nog op aarde zijn, kunnen zij in hun eigen kleren wandelen en kunnen zij zonder Christus leven, maar in de dood kunnen zij dat niet meer; want er is geen mogelijkheid op het bruiloftsfeest van God te komen, zonder het goddelijk bruiloftskleed aan te hebben en - niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. Het groot aantal van hen, die zich Christenen noemen, moet ons niet doen vergeten, dat er door God slechts weinigen zullen bevonden worden, die naam waardig te zijn, dat is, die in waarheid te dragen. En dit moet ons leiden, niet tot het beoordelen van anderen, maar van onszelf, tot zelfbeproeving. Wij moeten ons gedurig herinneren, waarin het eigenlijke wezen van het Christen zijn bestaat. En dat is het doen van de wil van God (MATTHEUS. 7: 21). Gods wil te doen is allereerst in Christus te geloven als in Gods Zoon, in wie God het eeuwige leven voor de zondaar geopenbaard en mededeelbaar heeft gemaakt door de verzoening van de zonde in Zijn bloed en door de uitstorting van de Heilige Geest uit Hem in het hart van de gelovigen en voorts

alles te doen wat de Zoon van God ons gebiedt en alles te laten wat Hij ons ontzegt. Het geloof in Gods woord is de bron van alle gehoorzaamheid aan God, maar zonder dit geloof is het onmogelijk enig God welbehagelijk werk te doen.

1. a)Toen de Heere na het uitspreken van deze gelijkenissen een ogenblik ophield met spreken en zij zich nu zonder opzien te verwekken konden terugtrekken, gingen de Farizeeën, onder welke de in Hoofdstuk 21: 23 afgevaardigden van de Hoge Raad waren gekomen, heen totdiegenen van hun partij, die toen de Hoge Raad beheersten. Zij gingen raadplegen wat er wel te doen was, om zich van Jezus meester te maken ondanks de gunst van het volk, die Hem beschermde (Hoofdstuk 21: 46) en hielden tezamen raad, hoe zij Hem verstrikken zouden in Zijn rede, hoe zij Hem door een bepaalde vraag ertoe zouden brengeniets te zeggen, dat Hem voor de Romeinse overheid schuldig zou maken, zodat het dan gemakkelijk zou zijn zich door deze van Hem te ontdoen.

a)Mark. 12: 13. Luk. 20: 20.

1. En zij zonden, omdat het hen beter voorkwam om niet in eigen persoon hun plan te volvoeren, uit tot Hem hun discipelen met de Herodianen, dienaren van Herodes, die met hun heer om het paasfeest toen juist in Jeruzalem waren 12: 14"). Zij schreven hen alles nauwkeurig voor, wat zij niet in de naam van hun leermeesters, maar als uit zichzelf moesten zeggen. Deze kwamen nu tot Hem en zeiden: Meester, wij weten uit alles wat wij tot hiertoe hebben opgemerkt, dat Gij waarachtigbent, een hart heeft, dat oprecht is, dat alleen de waarheid wil en dat Gij de weg van God, wat men volgens Gods wil doen of laten moet, in de waarheid leert. Men kan zich dus op Uw uitspraken bij moeilijke levensvragen verlaten, zodat het niet meer twijfelachtig blijft, die de alleen juiste beslissing is. Wij weten dat Gij betrouwbaar bent en naar niemand vraagt. Waar U een beslissing gevraagd wordt, stoort Gij er U niet aan, of er ook onder de toehoorders zijn, voor wie het minder aangenaam kon wezen, of die U in moeilijkheid zouden kunnen brengen; Want Gij ziet de persoon van de mensen niet aan en vreest koning noch keizer, wanneer het geëist wordt vrijmoedig de waarheid te belijden.

1. Zeg ons dan, zonder te letten op de hier tegenwoordige dienaars van Herodes, voor wie het ook nodig is, dat zij een vrijmoedig getuigenis van de waarheid uit de profetenmond vernemen: wat dunkt u? Is het geoorloofd de keizer belasting te geven of niet; kan het met een goed geweten gebeuren dat wij Joden, die Gods eigendom en van rechtswege een vrij volk zijn (Ex. 19: 6. Joh. 8: 33), de Romeinse keizer, dus een heidense, ons vreemde opperheer (Deut. 17: 15), de belasting geven, die hij ons oplegt, of moeten wij er integendeel voor ijveren dat het wordt, zoals de Heere van ons land gezegd heeft: het is het Mijne (Lev. 25: 23).

De waarheid, in de gelijkenissen van Christus uitgesproken, had haar doel getroffen en de Farizeeën gingen met een steek in het hart weg; maar wat baatte het hen, omdat zij de liefde van Jezus tot hen niet erkenden, omdat zij geen schuld belijden, zich niet bekeren wilden? Wanneer men de waarheid aanneemt, is zij heilzaam en heiligt zij de ziel; maar wanneer men haar leiding wederstaat, is men naderhand harder en bozer dan tevoren. Dat wordt snel

zichtbaar. De door Jezus niet verootmoedigde Farizeeën komen tezamen. Waartoe vergaderen zij? Het zou goed geweest zijn, wanneer zij met zichzelf te raden waren gegaan en hun hart onderzocht hadden; misschien had het woord van de Heere hen in de herinnering krachtiger aangegrepen, dan toen zij het uit Zijn mond hoorden, maar daaraan denken zij niet. Ook doen zij geen onderzoek naar het woord van Jezus of naar Zijn wandel; misschien had een nauwkeurige beschouwing van zo’n Man en van Zijn doen en laten een weinig tot bezinning gebracht; maar dat gebeurt ook niet. Zij weten vooruit reeds genoeg van hun eigen voortreffelijkheid en van hetgeen zij van Jezus te denken hebben. Zonder afspraak of onderhandeling bestaat er een zekere eenheid onder hen, dat Jezus moet vallen en uitgedelgd worden; hun vergadering en verhandeling zal slechts inleidingen tot onderwerp hebben, inleidingen tot de dood van de Heere; zij willen Hem lagen leggen, men wil Hem vangen in Zijn rede.

De Farizeeën wilden de Heere noodzaken om Zich over de rechten, die de Romeinen op Judea hadden, te verklaren; als Hij er Zich beslist voor verklaarde, dan was het met Zijn gunst bij het volk gedaan, maar zij hoopten veeleer, dat Hij er Zich tegen zou verklaren en wilden Hem dan aan de Romeinse stadhouder als oproermaker overleveren (Luk. 23: 2). De vraag, die zij daartoe gekozen hadden, scheen een zekere strik te zijn en de mannen, die de vraag zouden voorstellen, waren goed gekozen, geoefende wetenschappelijke mannen, die zich met meesterlijke huichelarij de schijn wisten te geven, dat zij over de theocratische gerechtigheid bezorgd waren en met een moeilijk gewetensbezwaar tot Jezus kwamen.

De Farizeeën hadden gelijk, wanneer de regering van de Romeinse keizer hen als een zware landplaag voorkwam; zij konden niet anders uit de wet van God lezen, dan dat deze regering niet met de wet overeenkwam en dat God niet het doel gehad had, Zijn volk onder de heerschappij van een heiden te brengen. Zij oordeelden: God wil niet, dat een vreemde koning zij; dus heeft de keizer geen recht over ons te heersen, omdat hij een vreemde is. In deze overtuiging sterkte hen nog een tweede beschouwing: de keizer was niet veel meer dan een grote, machtige rover, die in het land gevallen was, de weerloze Joden onderdrukt en belastbaar en onderdanig gemaakt had; wanneer de Joden hem gehoorzaamden, dan gebeurde dat slechts, omdat hun geen andere keus dan tussen onderdanigheid en de ondergang overbleef. Wanneer nu iemand in uw huis viel, u het uwe ontnam, zich tot heer en u tot knecht maakte, zou u zeggen dat hij recht had en uw rechtmatige heer geworden was? Dan zou het geweld zijn in plaats van recht en wie het geweld had, die had ook het recht; daarmee zouden de vele duivelse oorlogen goed genoemd zijn geworden, waardoor de geweldigen hun macht op aarde ten koste van de zwakkeren proberen te vergroten en de vrijheid en het eigendom aan de volkeren ontnemen. Daarom konden de Farizeeën niet anders inzien, dan dat de regering van de keizer tegen goddelijke en menselijke rechten was en zo snel mogelijk moest ophouden. Het gehele volk ging bijna met hen mee, dat slechts morrend het Romeinse juk droeg en een gunstige gelegenheid afwachtte om het weer af te schudden; wie had durven zeggen, dat de keizer zijn rechtmatige heer was, had het ook geheel met hen bedorven. Nu zouden de Farizeeën wel gewenst hebben dat Jezus Zich op deze manier uitgesproken en daardoor het volk gekwetst had, want met innerlijke boosheid zagen zij, dat Hij het op Zijn kant had en hun aanzien geheel door Hem verdonkerd was. Toch verwachtten zij in geen geval zo’n beslissing; zij rekenden er veel meer zeker op, dat Hij zou antwoorden: "Het is niet

juist. " Zij leggen het er dan ook juist op toe, dit antwoord aan Zijn mond te ontlokken, want dan hadden zij Hem, als iemand die oproer predikte, voor de Romeinse landvoogd kunnen aanklagen, dan was het met Hem gedaan geweest en zij waren van de gevaarlijke man ontslagen geweest, bij wie zij niets waren en door wie zij zich openlijk moesten laten bestraffen.

De hoofden zelf houden zich in elk geval wijselijk op de achtergrond; zij zenden hun discipelen als uithoorders en wel in een goed toegerust, slim uitgezocht gezelschap, met mensen, die door hen anders gehaat waren, de juist tot het feest te Jeruzalem gekomen Herodianen. Na een tamelijk lange voorrede volgt werkelijk de toen hoogst moeilijke vraag over de belasting aan de Romeinse keizer: u vraagt toch niets naar de keizer, ook niets naar deze Herodianen hier, wanneer U ze kent; U weet, wij Farizeeën zijn het met hen daarover niet eens, richt Gij nu tussen ons een rechtvaardig gericht, of het geoorloofd is of dat het zonde is om de keizer belasting te betalen; wij verlangen op deze "brandende vraag", waaraan voor het gehele volk veel gelegen is, een rein, rondborstig antwoord.

De voorrede van deze vraag is arglistig, een rechte captatio benevolentiae (een welsprekend verzoek om een toegenegen gehoor). Evenals de slang haar buit eerst met haar speeksel bedekt, om die des te gemakkelijker te kunnen verslinden, zo vleien ook dezen de Heere eerst. Luther zegt: zij vallen niet dadelijk op Hem aan met de vraag, maar maken eerst een vrije toegang, waarmee zij Hem willen innemen; zij veinzen alsof zij het recht en goed meenden en het hen grote ernst is, prijzen Hem met schone woorden, noemen Hem Meester, waardoor zij Hem aan Zijn ambt herinneren, aan Zijn plicht, dat Hij hen niet zonder antwoord weg moet laten gaan en houden zich, alsof zij Zijn lieve discipelen waren. Evenals God Zich nu uit de mond van de jonge kinderen en zuigelingen lof toebereidt, zo bereidt de Heere, die volstrekt de lof van de mensen niet zoekt, een heerlijke lof uit de mond van de vijanden.

Voor deze Farizeeën is de spraak slechts daar om hun gedachten te bedekken en te verbergen. Als zij weten, dat de Meester waarachtig is, waarom geloven zij Hem dan niet (Joh. 8: 45)? Maar zij waren zo doordrongen van leugen en huichelarij, dat zij reeds alle ontvankelijkheid voor de waarheid verloren hadden. Als zij weten, dat de Heere de weg van God recht leert, waarom volgen zij Hem dan niet? Waarom willen zij de weg dan niet inslaan, waarop Hij hen wijst als op de enige weg ten leven en tot de zaligheid? "Waarom richten zij zich hun eigen farizese gerechtigheid op, terwijl Hij van zonde, boete, genade en gerechtigheid van het geloof spreekt? Waarom blijven zij erop staan, dat de mens rechtvaardig en zalig moet worden door het werk van de wet, terwijl Hij Zichzelf de weg, de waarheid en het leven noemt en Zijn Evangelie predikt als een kracht van God, om zalig te maken allen, die daarin geloven? Als zij weten, dat de Heere niet naar schijn vraagt en er geen aanzien van de persoon bij Hem is, waarom treden zij dan niet in Zijn voetstappen en leren van Hem met openheid en oprechtheid te leven? Waarom hangen zij overal de mantel naar de wind en wenden zich dan hier, dan daarheen en spreken dan zo en dan weer anders en hechten zich overal aan personen en toestanden? Zij slaan zich zelf door hun bestudeerde aanspraak en ofschoon alles wat zij zeggen, waar is, dan is toch de waarheid in hun mond slechts een berekende leugen, die hun voor hun doel nodig toeschijnt, omdat zij menen, dat zij zich

daardoor bij de Heere in gunst zullen kunnen brengen, Hem bedriegen en vertrouwen zullen inboezemen.

De sluwe vossen kenden elkaar en wisten wel, dat een kuip met water eerder overvloeit, wanneer zij in beweging gebracht wordt.

1. Maar Jezus had het niet nodig, dat iemand getuigenis gaf van de mens, omdat Hij zelf wist wat in de mens was (Joh. 2: 25.). Hij bekende hun boosheid, hoe zij bij alle vrome gebaren, die zij hadden aangenomen en bij alle vriendelijke woorden, die zij spraken, het alleen op

Zijn verderf toelegden, betoonde Hij Zich waarlijk de Meester te zijn, zoals zij Hem hadden

geroemd, de Meester, die waarachtig was en de persoon van de mensen niet aanzag en zei:

Voordat Hij hen antwoord geeft, geeft Hij hen een bewijs van Zijn Godheid, terwijl Hij hun geheime boosheid openbaart. Wanneer ons dergelijke hinderlagen dagelijks door de goddelozen bereid worden, wier inwendige boosheid zich echter voor ons verbergt, moeten wij Christus bidden, dat Hij ons de gave schenkt om de geesten te beproeven en dat Hij ons hetgeen Hij zelf door Zijn goddelijke natuur en naar recht bezat, als een geschenk uit genade geeft.

Christus hoort en bemerkt snel aan hun vragen dat zij bedriegers zijn, maar omdat zij Hem Meester en een echte Leraar noemen, alsof zij van Hem de waarheid willen horen, ofschoon zij liegen, zo moeten zij Hem hebben, zoals zij Hem zoeken en horen hetgeen zij niet graag horen, dat Hij hun antwoordt: Als Ik een Meester ben en de waarheid leer, dan wil Ik u de waarheid zeggen, wat u bent en zoekt; dan leer en onderwijs Ik, dat u huichelaars bent. Dat is zo veel als: u bent dubbele bedriegers en boeven: ten eerste dat zij niet vroom zijn; ten andere, dat zij de bedriegerij met vroomheid bedekken en tooien en dus de mensen met valse schijn willen bedriegen. Zulke dubbele bedriegers, zegt Hij, bent u; u zoekt Gods weg niet, noch de waarheid en wilt toch de schijn hebben en Mij met valse lof bedriegen, dat Ik u voor vroom houden zou. Maar omdat u de waarheid niet wilt horen, waardoor u zalig wordt, hoor dan de waarheid, waardoor uw bedriegerij geopenbaard en verdoemd wordt; want Ik ben toch een Leraar van de waarheid, maar sommigen ten leven, sommigen ten dode en tot veroordeling, naar dat ieders geloof en hart gesteld is.

De Heere had hier wel kunnen afbreken en de ontmaskerde huichelaars beschaamd kennen laten staan; niemand zou Hem aan Zijn kleed vastgehouden en gevraagd hebben: waar blijft het antwoord op onze vraag? Hij doet dit echter niet; Hij houdt het voor Zijn plicht om deze brandende vraag op te lossen en haar onder het licht van Gods woord te stellen. Christus is meer dan Profeet en Hogepriester. Hij is ook Koning, Hij kan Zich, daar Zijn rijk wel niet van deze wereld maar toch in deze wereld is, niet geheel van de politiek ontslaan; Hij wil heersen over alle mensen, alle rijken van de wereld innemen. Het is een geheel verkeerde gedachte dat het Christendom in de grond niets met de politiek te maken heeft; dat zou zijn, alsof er tussen kerk en staat zo’n kloof gevestigd was, dat geen overtocht van het een rijk naar het andere mogelijk is.

1. U geveinsden, waarom verzoekt u Mij? Nochtans wil Ik bij zo’n belangrijke vraag u niet zonder antwoord laten. Toon mij de belastingpenning, die munt, waarmee dat hoofdgeld betaald moet worden. En zij verlangende te horen wat Hijzou zeggen en brachten Hem een penning 30: 13"), want deze was de door Hem verlangde munt.

1. En Hij (vgl. Hoofdstuk 21: 31) zei tot hen: Wiens beeld en opschrift is dit?

1. Zij, wel wetende dat wanneer zij Hem niet te woord stonden, Hij hen snel zou toevoegen: Dan antwoord Ik u ook niet (Hoofdstuk 21: 27) zeiden tot Hem: Van de keizer. Toen trok Hij het net over hen tezamen en ving Zijn vangers (vs. 15) in hun eigen woorden (Richt. 5: 12) en zei Hij tot hen: Wanneer u dan een munt heeft, die niet de uwe maar van de keizer is en daardoor metterdaad toont zijn onderdanen te zijn, a) geeft dan de keizer wat van de keizer is. U kunt hem het zijn in de belasting en andere plichten niet onthouden. En geeft tevens, omdat het ene het andere niet verhindert, God wat van God is, dat wat Gods beeltenis draagt, de ziel, uw geheel inwendige mens (Spr. 23: 26)

a)MATTHEUS. 17: 25. Rom. 13: 7.

Bent voorzichtig zoals de slangen en oprecht zoals de duiven", zegt de Heere tot Zijn discipelen (Hoofdstuk 10: 16). De voorzichtigheid van de slangen hebben wij nodig, omdat wij met slangen te doen hebben, opdat wij hun list bemerken en hun vergiftigde tanden ontgaan; de oprechtheid van de duif zal ons echter bewaren, dat wij de kromme wegen van de slangen niet gaan, maar God en de waarheid in een rein geloof en goed geweten dienen. Deze eenvoud zal ons wijsheid geven, die hoger is dan de voorzichtigheid van de slangen en alle netten verscheurt, die ons door de valse wereld gespannen worden.

Christus wil een groot, zeer belangrijk woord uitspreken voor Israël ("Hij zag het oproer tegen de keizer reeds gisten, Hij wist hoe snel het uitbreken zou en dat het tot het verderf van het gehele volk zou zijn. Wij zagen Hem twee dagen vroeger wenen bij de puinhopen van de stad Jeruzalem, die Hij in de geest zag; Zijn hart brak, wanneer Hij aan de verschrikkelijke dagen dacht, wanneer de keizer de opstand van het volk te vuur te zwaard zou wreken en het evenals het losse stof in de vier winden verstrooien. Als de Meester in Israël, als de goede Herder van Zijn volks, wil Hij de gewetens uit Gods woord onderrichten, wat de wil van God is") en voor de gehele wereld; Hij wil het juist overtuigend en vastberaden uitspreken, het aan iets handtastelijks knopen, opdat het geen zuiver woord zal zijn; Hij wil het hartstochtelijke, driftige aandringen van hen, die als het ware een antwoord gebieden, dat voor Hem betamend en voor hen nuttig is, een beetje dempen voordat de uitspraak uit Zijn mond komt; Hij wil Zich eindelijk het bewijs en de grond van de beslissing door de verzoekers zelf doen toereiken. Zo bedenkt Hij in een ogenblik van eenvoudige wijsheid meer dan zij in een lange beraadslaging voorbereid hebben.

De belasting, waarvan hier sprake is, was toen nog zo lang niet ingevoerd. Pompejus legde, toen hij, de strijd tussen Hyrkanus en Aristobulus beslissende, in het jaar 68 voor Christus Jeruzalem veroverd had, de Joden een belasting op (Slotwoord bij 1 Makk. Nr. 8); deze belasting werd door de Joodse beambten zelf ingezameld en was het gehele land opgelegd.

Caesar beschikte in zijn tweede dictatorschap (op diezelfde plaats Nr. 9 c) dat de Joden met uitzondering van het 7de jaar, het zogenaamde sabbatjaar, waarin zij geen boomvruchten inzamelen en niet oogsten mochten, belasting zouden betalen en wel zouden zij in het tweede jaar, dus het jaar dat op de oogst volgde, de belasting in Sidon, de Fenicische havenplaats, voldoen, het vierde gedeelte van het gezaaide; bovendien moesten zij aan Hyrkanus en zijn nakomelingen, zoals het door de vaderen ingesteld was, de tienden betalen. Behalve deze belasting mocht geen stadhouder, veldheer of gezant onder geen voorwaarde op het grondgebied van de Joden soldaten werven, noch geld invorderen. Wij vinden nu, dat er onder de regering van Tiberias (14-37 na Christus) opeens een belasting voor de Romeinse keizers ingevoerd is; er boden zich slechts twee gelegenheden aan, waarbij die ingevoerd kon worden

* 1) na de dood van Herodes, toen Augustus er lang over dacht om de inlandse vorsten van Judea te bevestigen (4 voor Christus) en 2) na de afzetting van Archelaus (6 na Christus), toen Judea werkelijk geheel een Romeinse provincie werd 2: 20). Wat het eerste tijdpunt betreft, zo kan toen, omdat Augustus het land toch zijn eigen vorst liet behouden, de belasting ook nog niet opgekomen zijn; dat gebeurde dus pas in het jaar 6 na Christus, in welk jaar de opstand van Judea uit Galilea valt (Hand. 5: 37). de voorbereidingen daartoe waren reeds met de belasting ten tijde van Christus’ geboorte (Luk. 2: 1 vv.) begonnen. Het antwoord van de Heere wint zeer veel in nadruk door de handeling waarmee Hij het omkleedt: zij moeten zelf wet de munt in de hand als onderdanen van de keizer voor Hem verschijnen en het oordeel lezen: "van de keizer. " Maar de waarheid van het antwoord bestaat daarin, dat een ieder zich aan de factische plichten van die staat onderworpen heeft wie in de rechten van die staat, in zijn geldverkeer treedt; wie het muntrecht van de staats-regering erkent, die erkent ook zijn schatplichtigheid; wie de munt van de keizer aanneemt, moet haar ook aan hem teruggeven. Zo maakt Jezus de betaling van de belasting tot een plicht van het factische recht - de munt is reeds van de keizer (zij mag hem dus zonder openbare opstand niet meer geweigerd worden). Het is toch zeker: wat van de keizer is en daarmee zijn alle staatsplichten bedoeld. Deze gehoorzaamheid moet intussen tot voorwaarde hebben de gehoorzaamheid aan God, aan wie men moet geven wat van God is; en hier is ook weer niet aan iets op zichzelf staand te denken, zoals naar de gewone verklaring aan de tempelbelasting, maar aan alle godsdienstplichten, zoals Erasmus zegt: geeft God, wat Gods beeld en opschrift draagt, d. i. de ziel. Over het onderscheid van een rechtmatige en onrechtmatige overheid zegt onze tekst niets; zij zegt slechts, dat degene, die de bescherming van een factische overheid aangenomen heeft, haar staatsleven ingetreden is, daardoor ook haar rechten erkend heeft. De wettige verkleefdheid aan een verdreven macht moet daardoor in haar recht blijven, dat zij met haar uitwijkt, met haar lijdt; binnen het nieuwe verbond van de onderdanen kan zij slechts bestaan als een wens of stemming, als een verlangen en rechtmatig trachten naar verlossing.

Hoe sloeg de Heere toch de valsheid van de Farizeeën zo onverwacht op het hoofd, terwijl Hij Zich de munt met het beeld en opschrift van de keizer liet vertonen en in plaats van een oproerig, of ook een slaafs woord, de uitspraak deed, die hun geweten zo trof, alsof Hij wilde zeggen: Laat u zich de keizerlijke munt, wanneer u ze met nut kunt gebruiken, zo welgevallen, wordt dan niet pas nauwgezet van geweten, wanneer het op betalen aankomt; geef ook van hetgeen u neemt, tot dank voor bescherming en orde, zegen en voorspoed, waarover u zich van de keizer te beroemen heeft. Geeft hem ook gehoorzaamheid, dienst en eer, die hem toekomen, maar niet de aanbidding die van God is, wanneer de keizer die van u

zou verlangen; in al het andere is het Gods wil, dat u de keizer geeft, wat van de keizer is. Als u echter altijd aan God gegeven had, wat van God is, de edele munt, die Zijn opschrift draagt, naar Zijn naam genoemd is, de stempel van Zijn beeld dragen moest, namelijk uw hart, dan zou u goed geholpen zijn zelfs tegen de keizer.

Hij zegt hen met Zijn woord zoveel als: "U wilt de keizer ontnemen wat het zijne is en heeft lang te voren genomen, wat van God is, daarom bent u ten eerste oproermakers tegen de keizer, omdat u hem het zijne onthoudt en er over denkt het niet te geven, waarvan u toch bekent, dat het van de keizer is; ten anderen bent u ook schandelijke dieven van God, omdat u Gods woord niet juist predikt, maar de mensen daarvoor wat anders geeft en dus aan God de ziel ontrooft.

Christus de Heer heeft de vraag van de Farizeeën zeker voor de hele tijd beslist, die tussen Hem en het einde zou verlopen. Zijn rondborstig antwoord moest, naar ik meen, allen twist over de verhouding van kerk en staat beslist hebben en toch heeft zich door alle tijden van de kerk een grote lust geopenbaard, om de vraag van de Farizeeën eenzijdig te beslissen, om het wereldlijk bestuur van de keizer door de kerk en haar heilige ordening, of omgekeerd het bestuur van de kerk en de kerk zelf door het wereldlijk bestuur en de staat op te heffen. Geloofd zij de Heere, die heilige gerechtigheid leert, die de beide ordeningen van God, de kerk en de staat aan de bescherming van God opdraagt, hen beide vreedzaam naast elkaar plaatst, zonder dat het andere opgaat. Wanneer een van de beide stichtingen van de Heere de andere wil verslinden, komt er een tegenstreven van het andere gedeelte, waar strijd en oorlog uit voortkomt, of er komt een ongoddelijke wanorde, waaruit ellende voortspruit. Vasthouden aan de grenzen, die door God bepaald zijn, brengt vrede. Aanvallen op vreemd gebied breken de vrede van God; wat God samen gevoegd heeft, zal de mens niet scheiden; maar wat Hij naast elkaar geplaatst heeft, moet zich niet al te nauw verenigen, opdat de wil van God niet tot onheil wordt. Er is geen sprake van een vijandelijk tegenover elkaar staan, maar naast elkaar staan, waaruit onderlinge hulp en bijstand komen kan. De kerk geeft aan de staat haar kinderen en leert hun heilige gehoorzaamheid jegens alle overheden; de staat weert beschermend uiterlijke gevaren van de goddelijke gemeente; de kerk is de opvoedster van de volken, ook van alle aardse ordening; de staat kroont haar daarvoor met alle aardse zegen. De ene voorkomt de andere met eerbied, de ene dient de andere; onder de dienst van beide komt het volk van de Heere tot Zijn eeuwig doel. Veel minder zou er bereikt worden, wanneer beide in elkaar opgingen; met twee milde handen, met kerk en staat, zegent God Zijn volk - en zo, juist zo is het recht en goed.

Het is het verderf van onze tegenwoordige tijd deze eenvoudige waarheden geheel miskend worden, dat nu gewoonlijk de kerk in de staat moet opgaan en daarom ten ondergaan. In de loop van 25 jaar zal men ook zijn doel geheel bereikt hebben, maar men zal zich niet langer dan 3 dagen en een halve (½ jaarweek = 3 1/2 jaar) over de vermeende gelukkige toestand van het volk verheugen; in socialisme en communisme wordt de grote aardbeving reeds voorbereid, waardoor het tiende gedeelte van de stad valt en 7000 namen van de mensen in de aardbeving gedood worden (de anderen zullen dan verschrikken en de God van de hemel weer de eer geven (Openbaring . 11: 7-13).

1. En zij, die dit hoorden verwonderden zich over het even duidelijke als ware antwoord, dat Hem buiten alle verdere moeilijkheden plaatste en Hem verlatend Zijn zij weggegaan.

Hij staat daar als overwinnaar en Zijn vijanden gaan als verstokte zondaars tot het oordeel van de verdoemenis.

1. Op diezelfde dag, snel na de afzending van de Farizeeën en van hun dienaren, kwamen tot Hem de Sadduceeën, die volgens hun geheel ongelovige denkwijze (1 Makk. Slotwoord 4 c) zeggen, dat er geen opstanding van de doden (Hand. 23: 8) is, dat met dit leven alles is geëindigd (Wijsh. 2: 1 vv.) en zij vroegen Hem, zij richten door enigen uit de kring een vraag tot Hem, waardoor zij Hem, die toch de opstanding leerde, evenals de Farizeeën, in verlegenheid wilden brengen.

De partij van de Sadduceeën had tot hiertoe minder openbare vijandschap tegen Jezus getoond dan de Farizeeën; toch kunnen zij niet nalaten op de lichtvaardige, bijna spottende wijze, die hun eigen is, hun verstand ook nog aan Hem te beproeven.

Zij hebben het niet ook aangehoord, hoe Hij de Farizeeën de mond gestopt heeft; daarom is de hunne nog open en begeert ook gestopt te worden. "Op dezelfde dag" kwamen zij met hun vraag, opdat aan de wereld ook een groot woord tot antwoord voor al het ongeloof in de levende God van de levenden gegeven zou worden.

Het beantwoordt geheel aan de betekenis van deze dag, dat alle geestelijke machten van deze tijd, die in de duisternis zich overgeven, storm lopen tegen de Heere, die de volle glans van Zijn licht nu op de Zion laat doorbreken; men bemerkt reeds het naderen van het grote uur van de duisternis, omdat alle partijen, die elkaar anders met dodelijke vijandschap bestreden, nu in de grote vijandschap tegen Christus tot een voorbijgaande, duivelse vereniging komen.

In de Sadduceën treden de voorname liefhebbers van het ongeloof op en beproeven door een

verzonnen voorbeeld een glimlach op te wekken tegen de wet van God en tegen Jezus zelf.

Volgens velen is de plaats Joh. 8: 2-11 , die de geschiedenis van de echtbreekster bevat, die de schriftgeleerden en Farizeeën tot Jezus brengen, geen oorspronkelijk bestanddeel van het Evangelie van Johannes, maar wel uit een echt evangelisch bericht, dat slechts op een verkeerde plaats gekomen is. Enige handschriften plaatsen dan ook deze geschiedenis achter Luk. 21 en tonen daardoor aan, dat dit voorval in de tijd van het laatste offerfeest gebeurd is. De juiste plaats is dan wellicht tussen de vorige en deze geschiedenis. Nadat de Farizeeën met de door hun discipelen tot Jezus gebrachte vraag over de didrachmen weggezonden waren, gaf hen de vrouw, die in overspel gegrepen was, aanleiding om, wat zij Hem met deze vraag voorgesteld hadden, door een concreet geval nog eens op te halen. Wanneer Hij toch daarvoor besliste (zij zouden het vonnis van de Mozaïsche wet ook werkelijk aan de vrouw voltrekken) kon Hij voorgesteld worden als iemand, die inbreuk maakte op het recht van de Romeinse overheid (Joh. 18: 31). In een tegenovergesteld geval wilden zij Hem van opheffing van de wet beschuldigen. Maar ook nu verloren zij hun spel en nu traden de Sadduceeën op, met hun bestrijding van de opstandingsleer, die op bijzondere toestanden gegrond was. P. Lange

vermoedt, dat zij toen reeds iets geweten hadden van het woord van Jezus, dat Hij na drie dagen weer zou opstaan (Hoofdstuk 27: 63) en dat zij Hem nu wilden doen verstaan, dat Zijn hoop dweperij was; Hij mocht Zich dus tegenover de hoogste overheden, die Hem de dood bereidden, bedenken en van Zijn werk afzien.

1. Zij spraken, zeggende: Meester! Mozes, die ons toch de hoogste autoriteit in goddelijke, godsdienstige zaken moet zijn, heeft bij de wet over de Leviraatsecht (Deut. 25: 5 vv.) gezegd: Als iemand sterft en geen kinderen heeft, die hij als erfgenamen achterlaat, dan zal Zijnbroeder diens vrouw trouwen en voor zijn broeder nageslacht verwekken, terwijl de eerstgeborene zoon uit dat huwelijk voor het geslacht van de gestorvene wordt gehouden.

1. Nu waren er bij ons zeven broeders; en de eerste, die een vrouw getrouwd had, stierf en omdat hij geen mannelijke nakomelingschap had, zo liet hij zijn vrouw voor zijn broeder, dat deze haar volgens de wet zou huwen.

1. Zo ook ook de tweede en verder de derde tot de zevenden toe, ieder van hen stierf zonder kinderen achter te laten.

1. Ten slotte na allen is ook de vrouw gestorven.

1. In de opstanding dan, wanneer die er werkelijk is, wiens vrouw zal zij wezen van die zeven? Want zij hebben ze allen gehad, diensvolgens heeft de ene evenveel recht op haar als de ander.

Het geval dat hier door de Sadduceën voorgesteld werd, was zonder twijfel verzonnen, ofschoon het zeer goed mogelijk was; zij bedoelden door deze voorstelling daarop te wijzen, dat Mozes bij de wet over het huwelijk onmogelijk aan de opstanding van de doden kon gedacht hebben en dat deze leer daarom in de wet en in de Heilige Schrift geen grond kon hebben. Daarom hebben zij een materiële, zinnelijke opvatting van deze leer, zoals dit toen bij vele Farizeeën en ook nog bij latere Joodse geleerden het geval was.

Om vleselijke, kinderachtige en niet eens schijnbare tegenwerpingen, loochenen blinde wereldlingen vaak de dierbaarste en troostrijkste waarheden.

1. Maar ook hier had Jezus meteen het juiste woord gereed, zoals overal bij Zijn spreken en doen de meest wonderbare juistheid en scherpzinnigheid bleek. Hij antwoordde en zei tot hen: U dwaalt, wanneer u denkt door zo’n verhaaltje deleer van de opstanding te kunnen weerleggen. Aan zo’n dwaling, waarin u die leer bestrijdt, ligt ten grondslag uw domheid, niet wetend de schriften noch de kracht van God.

Jezus beschuldigt hen van een dubbele dwaling: ten eerste daarvan, dat zij, zoals uit hun tegenwerpingen blijkt, het geloof in de opstanding niet met de Schrift wisten te bewijzen; dit had zijn reden daarin, dat zij de Schrift niet juist begrepen, omdat zij niet in de Geest de Schrift onderzochten - in dit opzicht weerlegt Hij hen in vs. 31 vv. De tweede dwaling was, dat zij zich van de opstanding een te vleselijke voorstelling maakten, waarop hun

tegenwerping juist berustte en de reden daarvan lag in hun gebrek aan de alles omvattende erkentenis van de almacht of scheppingskracht van God, waardoor zij dachten, dat God slechts het oude en aardse weer kon herstellen, maar geen nieuw leven scheppen; - daarop antwoordt de Heere in vs. 30, terwijl Hij de natuur van de opgestanen boven de aardse natuur stelt.

De onwetendheid, de bron van het ongeloof" 1) gebrek aan kennis van de Schrift, of aan ernstig onderzoek; 2) gebrek aan geestelijke ervaring, of aan oprechtheid van de gezindheid

1. Want in de opstanding, wanneer die aan het einde van de wereld plaats heeft, nemen zij, die waardig geacht worden de zaligheid te verkrijgen, wat de mannen aangaat, niet ten huwelijk, noch worden de vrouwen ten huwelijk uitgegeven, a)maar zij zijn, omdat zij een hemels, verheerlijkt lichaam ontvangen, als engelen van God in de hemel; zij zijn daar, ook wat de lichamelijke kant van hun wezen aangaat, geheel geestelijk; zij hebben de aardse huwelijksgemeenschap niet nodig en hebben daartoe evenmin geschiktheid, als de engelen, die geesten zijn 18: 14").

1. 1 Joh. 3: 2.

1. En wat begtreft de opstanding van de doden, heeft u, die zegt, dat de opstanding door de Schrift niet wordt geleerd, ten minste niet in de Thora of de vijf boeken van Mozes - heeft u niet gelezen hetgeen van God tot jullie, als een ondubbelzinnig doelen daarop, gesproken is, die daar (Ex. 3: 15 vv.) zegt:

1. Ik ben de God van Abraham en de God van Izaak en de God van Jakob! God is, wanneer Hij de verbondsbetrekking met de drie aartsvaders als nu nog bestaande noemt, niet een God van de doden, zoals zij toch sinds de scheiding uit hetlichaam zouden zijn, maar van de levenden; zij moeten dus door de opstanding tot een nieuw, hoger leven zijn gekomen, anders kon God Zich niet meer hun God heten, maar zou Zich de God van degenen, die nog in leven zijn, noemen (Hebr. 11: 16).

De lichamelijke geslachtsgemeenschap heeft in het leven van de opstanding opgehouden. De opgestanen leven in verheerlijkte lichamen, waarbij, evenmin als sterven, voortplanting plaats heeft (Luk. 20: 36). Zij zijn daarin de engelen gelijk, want allen in dit opzicht worden zij met engelen vergeleken. Dat uit deze vergelijking moet worden afgeleid dat de engelen met lichamen omkleed zijn, namelijk met de zodanige, als de onze door de opstanding worden, kan men niet vasthouden. De vergelijking bepaalt zich hiertoe, dat bij de opgestanen de dood en de voortplanting hebben opgehouden, zoals ook de engelen in de hemel noch sterven noch huwen. Aan de andere kant kan echter niet worden ontkend, dat de voorstelling van een lichaam van de engelen bij het eenvoudig horen en lezen van deze woorden zeer voor de hand ligt. Het plant van vergelijking in vs. 39 ten minste, dat toch betrekking heeft op het lichamelijke van de opgestanen, zou toch weinig juist zijn, wanneer het vergelekene onlichamelijk was.

Bovendien toont de Heere de Sadduceeën, die ook de leer van de engelen bestreden (Hand.

1. 8), hoe weinig Hij hun ontkenningen achtte en vreesde, omdat Hij opzettelijk de engelen in de hemel aanhaalde als personen, wier bestaan men met zekerheid mocht aannemen.

Omdat God Zich de God van de aartsvaders noemt, maar niet tot doden, dat is tot absoluut doden, tot niet bestaanden, in de betrekking als hun God kan staan, maar slechts tot levenden, dan volgt daaruit dat de gestorven aartsvaders levenden moeten zijn, namelijk levend in de

schëool 7: 9) en wat hieruit noodzakelijk volgt, bestemd ter opstanding. De geheel hierna

gelijke gevolgtrekking bij Joodse Rabbijnen schijnt voortgevloeid te zijn uit onze plaats,

Wanneer God Zich eeuwen na de dood van Abraham, Izaäk en Jakob hun God noemt, wanneer zij Zijn lievelingen, vrienden, beschermelingen zijn, dan moeten zij meer zijn dan een hoopje stof en as, dan moeten zij nog zijn, nog bestaan. Zo toont Christus in één opzicht aan hoe men de Schrift moet lezen, hoe zij de ware sleutel moet zijn tot de ware kennis van God.

In Luk. 20: 37 wordt het woord in verband gebracht met Mozes, op wie de Sadduceeën zich hadden beroepen; de uitdrukking: "bij de doornenbos" wijst de afdeling aan, waar de uitspraak gevonden wordt (vgl. ook Mark. 12: 26): "De Engel, die in de brandende braambos

in de naam van God verschijnt, moest ook een borg Zijn voor hetgeen u loochent; hij is een

zinnebeeld daarvan, hoe God datgene kan behouden, wat de natuur schijnt te vernietigen. "

Het is iets opmerkelijks, dat de Bijbel zo weinig spreekt van de liefde van de gelukzaligen onder elkaar, waarmee wij doorgaans zo uitsluitend bezig zijn en dat hij ons gedurig bepaalt bij de liefde van al die schepselen tot hun God. Ja, er moest bij ons geen twijfel heersen: wij zullen in de hemel onze hier op aarde bekeerde vrienden en bloedverwanten kennen en beminnen, maar vergeten wij daarbij niet, dat ons levendigst vreugdegenot zal voortspruiten uit onze liefde tot en verheerlijking van de Heere.

1. En de menigten, die hoorden op welke manier Hij Zijn tegenstanders wist te beantwoorden, werden verslagen over Zijn leer, zij werden vervuld van bewondering over de diepte van de goddelijke levenskracht van Hem, die voor haar stond (Hoofdstuk 7: 28). Zelfs gaven sommigen van de schriftgeleerden Hem de getuigenis: Meester! Gij heeft het goed gezegd (Luk. 20: 39).

Sadduceeën en Farizeeën zijn de twee grote hoofdpartijen van de dwaalleraars van het menselijk geslacht. In verschillende tijden wisselen zij elkaar af, maar gewoonlijk heeft ene de bovenhand. Deze geesten moeten nog steeds bestreden worden: nu eens bijgeloof met schijnheiligheid verbonden, dan ongeloof met de schijn van wijsheid en verlichting. Tegen beide voert Christus strijd; tegen beide strijdt de Christelijke godsdienstleraar. De eersten steunen op aanzien, oudheid, heiligheid van de letter, deze op verstandelijke gronden, twijfelingen, vrijheid van de geest.

Hoe uitnemend onderscheidde zich het volk door hoge ingenomenheid met de woorden van de Heere, niet alleen van hun oversten, die niets dan bitterheid in Jezus wijsheid vonden, maar

ook van zovele Christenen van onze tijd, die de woorden van de Heere kunnen aanhoren met de grootste onverschilligheid.

VIII. Vs. 34-46. Nadat de Heere zowel de Farizeeën op hun rechtsvraag ten opzichte van de didrachmen als de Sadduceeën met hun geloofsvraag omtrent de opstanding onder het verwonderen van het volk tot zwijgen gebracht heeft, legt een door de Farizeeën op de voorgrond geplaatst schriftgeleerde oog een vraag over de wet Hem voor, wat het belangrijkste gebod was. Deze beantwoordende doet Hij hun een wedervraag over de profetie met betrekking tot de persoon van de Messias. Daarop wagen zij het niet meer, Hem met listige vragen te bemoeilijken (vgl. Mark. 12: 28-37. Luk. 20: 41-44).

EVANGELIE OP DE 18de ZONDAG NA TRINITATIS

Tot ware heiliging (vgl. de inl. Uit 6: 23) is heldere kennis nodig. In dit Evangelie toont de Heere op de vraag van een schriftgeleerde: "Meester! wat is het voornaamste gebod in de wet?" aan, dat de liefde tot God en de liefde tot de naaste de hoofdsom van de wet is. Door Zijn wedervraag. "Wat dunkt u van de Christus?" gaat Hij van de wet tot het Evangelie over. Het is noodzakelijk, dat wij de wet kennen, want die leert ons "welke goede werken de gelovigen en wedergeborenen schuldig zijn te doen, om hun gehoorzaamheid en dankbaarheid jegens de genadige Vader te betonen. " Wij kunnen echter slechts dan de wet juist gebruiken, wanneer wij ook de kern van het Evangelie goed erkend en gevat hebben. Alleen hij, die Christus als zijn Heiland kent en van Hem leven, troost en kracht ontvangt, kan tot heiliging komen. De liefde is een vrucht van het geloof; wanneer wij dit door de Heilige Geest juist inzien, zullen wij opgroeien in de ware heiligmaking.

Er is geen leven in het geloof van de Zoon van God zonder het leven in de liefde en omgekeerd is er ook geen leven in de liefde zonder het leven van het geloof.

Wij leren hier: 1) hoe de liefde van een Christen moet zijn;

1. wat zij reeds veronderstelt.

1. En de Farizeeën door enigen van hun partij, die zij bij het heengaan in vs. 22 als spionnen in de omgeving van Jezus hadden achtergelaten, die gehoord hadden dat Hij de Sadduceeën, die na hen waren gekomen, de mond gesnoerd, tot zwijgen gebracht had, zodat zij niets meer hadden kunnen zeggen tegen Zijn antwoord (vs. 29 vv.) en daarentegen het volk zich ontzet had over Zijn leer (vs 33), zijn tezamen bijeenvergaderd. Zij wilden een nieuwe aanval op Hem afspreken, waardoor het hen mocht lukken om van Hem eenantwoord te verkrijgen, dat men tot Zijn val kon aanwenden.

1. En een uit hen, die ook bij die spionnen had behoord en dus zelf tegenwoordig was geweest, toen Jezus de Sadduceeën zo juist had geantwoord (Mark. 12: 28), die een schriftgeleerde was, heeft Hem gevraagd. Hij had op zich genomen de wijsheid van de Heere door een moeilijke, veel behandelde vraag van die tijd op de proef te stellen, omdat de anderen voor dat ogenblik niet juist wisten, wat zij zouden voortbrengen. Deze vraagde, die Hem verzocht (vgl. Luk. 10: 25), luidde:
2. Meester, wat is naar Uw mening het grote gebod in de wet? Bij ons schriftgeleerden zijn de meningen daarover verdeeld.

In de Aanm. bij Deut. 24: 4 hebben wij reeds melding gemaakt van de beroemde Joodse wetgeleerde Hillel, gestorven omstreeks het jaar 10 of 12 na Christus’ geboorte. Nadat de Mozaïsche wet onder 613 titels was gebracht (248 geboden volgens het getal van de menselijke leden en 365 geboden volgens het getal van de dagen van het jaar) rangschikte hij alles onder 18 titels en stelde hij 7 regels op, volgens welke de ontwikkeling van de wet van de Rabbijnen behandeld moest worden; daaronder stond ten eerste, dat men van het minder belangrijke tot het meer belangrijke moest besluiten en omgekeerd. Nu waren de meningen verschillend, die van al de verscheidene geboden men voor het grootste en belangrijkste moest honden; sommigen kwamen op de geboden over het offer (Mark. 12: 33), anderen op de sabbat, nog anderen op de besnijdenis, maar er waren ook wel mensen, die de geboden over de liefde tot God en de naaste het hoogte stelden (Luk. 10: 27). In de zin, waarin de schriftgeleerden onderscheidden, was de onderscheiding tussen grote en kleine geboden, om te weten welke geboden men noodzakelijk moest houden, om het eeuwige leven te beërven. Als een gebod tot de hoofdgeboden behoorde, of zo dit het gebod aller geboden was, dan moest men ermee staan en vallen; hield men het, dan verkreeg men de belofte; verbrak men het, dan was men zeker van de bedreiging. Niet zo was het met de kleine geboden; de overtreding van die geboden kon ermee doorgaan, wanneer men de grote geboden gehouden had. Daarom kwam er natuurlijk alles op aan, dat men zich in de geboden niet vergiste en niet een groot gebod voor een klein aannam. Hoe oud is toch deze wijsheid, waaruit men nog heden ten dage altijd opnieuw put! Men onderscheidt grote en kleine geboden, kleine en grote zonden, zonder zin en verstand. De moordenaar, de echtbreker, de dief zijn grote zondaars en gaan door voor de pest van de menselijke maatschappij; men stoot hen uit, men sluit hen op, men verwijdert hen van zich; daarentegen, iemands eer te bevlekken, te lasteren, te haten, schulden te maken, anderen de verdienste en het onderhoud te ontnemen, gierigheid te plegen, te bedriegen, dat zijn alle dingen, die een man van eer tegenwoordig doen mag; als hij het maar goed aanlegt, schaadt het hem niet. Zulke dingen noemt men zonden uit zwakheid en ieder kind weet bijna, dat die reeds vooruit vergeven zijn; zo goed weet dit boze geslacht alles te schikken, dat het van zonde tegen God niets wil weten. " Inderdaad is er toch een voornaamste en grootste gebod, dat alle anderen in kiem in zich sluit en waartoe deze staan evenals de stralen tot het licht; het is daarom niet het voornaamste en grootste, alsof het in vergelijking boven de anderen, de minder grote en belangrijke stond, maar het is toch het grootste, het is het voornaamste en het fundament en geen ander kan zich er mee meten. Uit dit oogpunt beantwoordt de Heere de Hem voorgelegde vraag. Wij moeten echter eerst de vrager in het oog nemen, die bij een oppervlakkige beschouwing bij Mattheüs een andere schijnt dan bij Markus; want terwijl hij op deze plaats als een werktuig van de vijandige Farizeeën en als verzoeker optreedt, komt hij bij de tweede Evangelist uit eigen beweging en met een welgemeend doel, om zich bij Hem, die de Sadduceeën zo goed en treffend had heengezonden, uitkomst voor de strijdvraag van zijn school te halen. Terwijl hij bij Markus het antwoord van de Heere toestemt en de Heere hem getuigenis geeft, dat hij niet ver van het koninkrijk van God is, lezen wij van dat alles bij Mattheüs niets. Het schijnt veeleer zo, alsof de Heere Zich haastte om met een kort en bondig antwoord van hem los te komen, om dan dadelijk de achter hem staande Farizeeën te antwoorden. Maar wanneer wij dieper zien is het

bij de beide Evangelisten een en dezelfde man, die tot Jezus komt, maar Mattheüs heeft hem van de ene en Markus van de andere kant beschouwd. Wij moeten ons zonder twijfel de zaak op de volgende manier voorstellen. De schriftgeleerde was ook onder degenen, die door de Farizeeën bij Jezus achtergelaten waren, toen Jezus Zich bij het gesprek over de didrachmen teruggetrokken had. Misschien was zijn hart reeds voor de grote Leraar ingenomen, die tot algemene verwondering op de strikvraag geantwoord had, zodat hij graag ook achter bleef om Hem nog verder aan te horen. Nu voelde hij zich bij het gesprek met de sadduceeën nog veel dieper aangegrepen, zodat hij naar een gelegenheid verlangde, om zelf eens met Jezus in aanraking te komen en zich een antwoord op die vraag, die hem tot een levensvraag geworden was, uit Zijn mond te bekomen. Zo’n gelegenheid scheen zich aan te bieden, toen zijn partijgenoten vergaderden, zich voorbereidend op een nieuwe aanval op Jezus en zij niet juist wisten, hoe zij een gesprek zonden aanknopen en welke strikvraag zij Hem zonden voorleggen. Hij bood zich aan, zijn eigen bedoeling verbergend, hen het aanknopen van een gesprek te bezorgen, maar zei ook met welke vraag hij dat wilde doen en de Farizeeën verwachtten toch, al was de vraag nu minder een strikvraag, dat het daarop volgende antwoord van Jezus hen de ene of andere aanleiding tot een eigenlijke verzoeking zou aanbieden. In dit opzicht, van het standpunt van de Farizeeën beschouwd, kwam de schriftgeleerde werkelijk als iemand, die Jezus "verzocht". Hij had zich aan zijn partijgenoten tot een bemiddelaar voor een verzoeking, die men wilde, aangeboden. Wanneer hij in deze handelwijze al niets bedenkelijks vond, omdat hij naar de indruk, die hij van Jezus ontvangen had, vast overtuigd was, dat het zijn partijgenoten toch niet zou lukken om deze Meester in zijn rede te vangen, zo heeft hij het met deze handelwijze toch wel verdiend, dat de Evangelist zulk een kort bericht van hem geeft en het bij de uiterlijke schijn, dien hij zichzelf gegeven heeft, heeft laten blijven, zonder verder van zijn innerlijke mening te spreken. Daarentegen heeft Markus zijn eer gered, terwijl hij hem van die kant voorgesteld heeft, die hij eerst verborgen gehouden heeft, totdat zij dan toch doorschemerde. Het was namelijk ook omwille van de Heere belangrijk, want "midden onder de arglistige vijanden bleef toch Zijn oog van de liefde helder en geopend, om de minste opwekking van het geloof te erkennen" en "deze overweldigende indrukken, waardoor Jezus sommige leden uit het midden van de vijandige strijdlegers rukt, zijn Zijn schoonste triomf; zij zijn de voortekenen van de bekering van Saulus op de weg naar Damascus".

1. En Jezus zei tot hem: a) U zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en uit geheel uw kracht (Mark. 12: 30).

a)Deut. 10: 12; 30: 6. Luk. 10: 27.

1. Dit woord uit Deut. 6: 5 , waaraan nog de inleiding: Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heer (Mark. 12: 29) voorafgaat, is het eerste en het grote gebod.

1. En het tweede uit Lev. 19: 18 , aan dit gelijk, is niet minder groot en aan de andere kant fundamenteel: a)U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

a)Mark. 12: 31. Rom. 13: 9. Gal. 5: 14. Efeziers . 5: 2. 1 Thessalonicenzen. 4: 9. Jak. 2: 8.

1. Aan deze twee geboden hangt, evenals de deur aan het hengsel, de ganse wet en de profeten.

De Heere verbindt de beide geboden, die in het Oude Testament gescheiden van elkaar voorkomen, tot één gebod, waaraan wet en profeten hangen. Zo leest Hij in de wet en zo kan Hij lezen, omdat Hij dat zelf doet en Hij doet het, omdat Hij deze vereniging van God en mens in één persoon lichamelijk is. Wie daarom Hem bemint, bemint in Hem de Vader en de broeders.

De Heere geeft aan hen onder de schriftgeleerden gelijk, die (van Hillel bijvoorbeeld wordt het ons uitdrukkelijk bericht) de liefde voor het hoogste gebod verklaarden. Hij wijst naar de hemel op, waar de Onzichtbare woont en spreekt: "U zult liefhebben enz. "; vervolgens wijst Hij naar beneden op de aarde, waar Gods zichtbare schepselen wonen en Hij gaat voort: "het tweede aan dit gelijk enz. " Naar de woorden bedoelt de Heere twee geboden, naar de eigenlijke zin slechts één. De liefde heeft een dubbel voorwerp, naardat hij haar oog naar boven richt, of naardat zij de vriendelijk helpende hand de mens biedt; zij zelf is echter, hetzij zij naar boven of beneden ziet, steeds een en dezelfde.

God heeft zeker meer liefde en hoogachting voor ons mensen, dan wij waard zijn; want Hij heeft het gebod van de liefde tot de naaste gelijk gesteld aan het grootste en voornaamste gebod en dus de liefde jegens Hem op het nauwst met de liefde jegens de naaste verbonden.

Is God beminnen het eerste en grootste gebod, dan zijn het de zwaarste zonden, die tegen de liefde van God worden misdreven, 1 Kor. 16: 22

De Heere plaatste hen met deze woorden meteen in het middenpunt van de wet, waarin al de overige geboden van de wet samenlopen en sneed ook nu weer alle twistvraag over het meerdere of mindere van de geboden bij de wortel af. Nooit had iemand geheel de wet in zo weinige woorden samengevat. Nu die woorden daar staan, kunnen wij ze makkelijk naspreken, maar ze voor de eerste maal te zeggen was alleen mogelijk voor de hoogste wijsheid. Deze zaak was dan ook zo helder geworden, dat zelfs de man, die als verzoeker tot Jezus kwam, als Zijn lofredenaar van Hem heenging.

Hoe eenvoudig zijn deze beide grondregels en toch hoe rijk! Hoe snel zijn de woorden uitgesproken en toch hoe veelomvattend zijn zij! Hoe vernederend zijn zij en hoe veroordelend! Hoezeer zijn zij een bewijs van onze dagelijkse behoefte aan genade en de reinigende kracht van Christus’ zoenbloed! Hoe gelukkig zou het zijn voor de wereld, als deze beide grondregels meer gekend en meer beoefend werden! De liefde is het grootste geheim van de ware gehoorzaamheid aan God. Als wij voor God voelen wat kinderen voor een geliefde vader voelen, dan zal het ons een genot zijn Zijn wil te doen. De liefde is het grote geheim van een God welbehagelijk gedrag jegens onze medemensen. Hij, die zijn naaste liefheeft, zal vrezen hem, hetzij in persoon, hetzij in zijn bezittingen, hetzij in zijn goede naam enig leed toe te brengen. - Maar hoe zullen wij deze liefde tot God verkrijgen? Zij is ons van nature niet eigen. Wij zijn "in zonde geboren" en als zondaars vrezen wij voor Hem. Hoe kunnen wij Hem dan liefhebben? Nooit kunnen wij in waarheid liefhebben, zolang

wij niet met Hem verzoend zijn door Christus. Wanneer onze zonden vergeven zijn en onze ziel vrede heeft met haar heilige Schepper, dan, maar ook pas dan zullen wij Hem liefhebben en de Geest van de aanneming tot kinderen deelachtig zijn. Het geloof in Christus is de ware bron, waaruit de liefde tot God ontspringt. Zij hebben het meest lief, wie het meest is vergeven. "Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad (1 Joh. 4: 19). - En hoe zullen wij deze liefde tot de naaste verkrijgen? Ook zij is geen plant van de akker van ons hart. Wij zijn van nature zelfzuchtig, hatelijk en elkaar hatend (Tit. 3: 3). Nooit zullen wij onze naasten juist liefhebben zolang onze harten niet door de Heilige Geest veranderd zijn. Wij moeten opnieuw geboren worden. Wij moeten de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen en dat voelen in ons ontvangen, dat in Christus Jezus was. Dan en ook pas dan zullen onze van nature koude harten vervuld zijn met een God behagelijke liefde jegens allen. De vrucht van de Geest is liefde" (Gal. 5: 22).

1. a)Toen nu de Farizeeën, die gedurende het gesprek met de schriftgeleerde zich hier en daar hadden bevonden, aan het einde daarvan samen vergaderd waren, vroeg Jezus hen zonder hun tijd te laten, van hun kant een aanval te beginnen.

a)Mark. 12: 35. Luk. 20: 41.

1. a)Toen nu de Farizeeën, die gedurende het gesprek met de schriftgeleerde zich hier en daar hadden bevonden, aan het einde daarvan samen vergaderd waren, vroeg Jezus hen zonder hun tijd te laten, van hun kant een aanval te beginnen.

a)Mark. 12: 35. Luk. 20: 41.

1. En zei: Wat dunkt u van de Christus, van de Messias, van wie Mozes in de wet en de profeten geschreven heeft (Joh. 1: 41, 45) en die u nog verwacht, omdat u Hem niet erkent, die met u spreekt (Joh. 4: 25 vv. ; 8: 24 vv.)? Wiens zoon is Hij naar uw mening volgens de uitspraak van het Oude Verbond? Zij, meteen gereed met hun antwoord, zeiden tot Hem: Iedereen uit Israël weet dat (Hoofdstuk 9 27; 12: 23; 15: 22; 20: 30): Hij is David’s Zoon (2 Sam. 7: 12 vv. Jes. 11: 1 vv. Jer. 23: 5 vv.).

De grote toets van uw zielswelstand is: "Wat dunkt u van de Christus?" Uw lompen deren mij niet; wat dunkt u van Zijn koninklijk gewaad? Ik vraag niet naar uw wonden, al gutsen er stromen bloed uit; wat dunkt u van Zijn wonden, zijn zij u dierbaar en waard? Ik acht u niet minder, al ligt u als Lazarus op de mesthoop, waar de honden u likken; ik beoordeel u niet naar uw armoede; wat dunkt u van de Koning in Zijn schoonheid? Zou u willen sterven, als u daardoor slechts een nieuwe bazuin voegen kondt bij het geschal, dat Zijn lof verkondigt? O, dan is het goed met u. Wat u ook aangaande uzelf mag menen als Christus u dierbaar is, zult u eerlang met Hem zijn, ofschoon iedereen mijn keus bespot. Bij Jezus wil ik eeuwig wonen; want Hij alleen bezit mijn hart, Hij is de schoonste aller schonen. "

1. Hij zei tot hen, omdat Hij hen een diepere kennis wilde inprenten, dan waarmee zij zich tot hiertoe hadden vergenoegd 14: 33"): Hoe, in welke zin en met welk recht noemt Hem dan

David in de Geest, door de Heilige Geest verlicht en gedreven, zijn Heere en wel zo een, voor wie hij zich in de diepste eerbied als voor God zelf neerbuigt, in Ps. 110: 1 zeggend:

1. a) De Heere heeft gezegd tot mijn Heere, de Messias: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.

a)Hand. 2: 34. 1 Kor. 15: 25. Hebr. 1: 13; 10: 13.

1. En niemand onder hen kon Hem op die vraag een woord antwoorden, omdat zij de Messias voor een gewoon mens en een wereldlijk bestuurder hielden, die wel David’s Zoon, maar nooit als Gods Zoon ook David’s Heer kon zijn (Hoofdstuk 26: 63vv.); noch iemand durfde Hem van die dag aan iets meer vragen. Zij zouden zich met Hem niet in meer redetwist hebben begeven, al had Hij nog verder in de tempel willen optreden, dat Hij echter van de avond van deze dag af niet meer deed (Hoofdstuk 23: 39 en 24: 1).

Na deze woorden heeft de Heere vóór Zijn gevangenneming geen woord meer tot de Farizeeën en schriftgeleerden, tot de overpriesters en oversten van het volk gericht. Wij staan hier dus voor het slottoneel en mogen daarom reeds verwachten, dat niet een van de kleine vragen op het tapijt komt, maar dat de vraag aller vragen, de vraag, waarom het lot van een mensenziel, het lot van de volken en natiën op aarde, ja de gehele wereldgeschiedenis draait, nu voor ons oog gesteld wordt. Dat is dan de vraag naar de persoon van Christus. Terwijl de Heere hier deze vraag doet, geeft Hij Zijn tegenstanders te verstaan, dat zij dwalen wanneer zij de vraag, die zij Hem hebben laten doen, die namelijk omtrent het voornaamste gebod, voor de vraag aanzien waarom hemel en aarde zich beweegt. Wet en profeten hebben nog een andere vraag, die de andere verre overtreft, want geen mensenkind kan de Mensenzoon overtreffen, ieder mens is op Christus gegrond. Er is echter bij de vraag over Christus niet in de eerste plaats sprake van Zijn leer, niet van Zijn werk, maar van Zijn persoon. Christus, de persoon, is het belichaamde heil, is het lichamelijke middelpunt van ons geloof, van onze liefde, van onze hoop. Maar de persoon van Christus is weer niet te begrijpen, wanneer men niet vraagt: "wiens zoon is Hij?" Hij kan slechts de Christus zijn, wanneer Hij de Zoon van God is; een Christus, die de Zoon van God niet is, is een meester in Israël, een leraar van de wereld, maar niet de Heiland aller mensen. De vraag op onze plaats staat zeker in verband met die, die Jezus in Hoofdstuk 16: 13 vv. aan Zijn discipelen doet. Daar geeft deze vraag te kennen, dat een keerpunt in het leven van de Zoon van God op aarde gekomen is: Zijn openbaring als de profeet machtig in woorden en in werken is hier echter geëindigd en Hij stelt het resultaat van Zijn werken vast; van die tijd af bereidt Hij Zich voor tot Zijn lijden: de profeet treedt meer en meer terug en de Hogepriester treedt in Hem op. Op onze plaats bevinden wij ons weer bij zo’n grenssteen in het leven van de Verlosser; Zijn openbaring voor het volk en zijn oversten neemt nu een einde. Hij wil nu ook het hoofdpunt van Zijn werk onder en aan hen volbrengen. Hij heeft Zich tot hiertoe als de Zoon van God aan het volk geopenbaard; als de Farizeeën Hem de eer hadden willen geven, die Hem toekwam, hadden zij bekend, evenals Simon Petrus toen bekend heeft. Maar zij willen niet: Jezus overtuigt hen dus dat de Heilige Schrift de Messias als de Zoon van God openbaart; als de Zoon van God, door de Schrift zowel als door Zich zelf bewezen, gaat Hij dan in lijden en sterven.

De Heere wil het strakke van het algemene idee van de Messias verbreken. Zolang zij op niets anders zien dan daarop, dat de Messias Davids Zoon is, zullen zij koninklijke pracht voor Zijn noodzakelijk kenteken aanzien, maar nooit zou dit de voorvader hebben doen besluiten, de zoon en erfgenaam te noemen zijn Heer. Was dan de heerlijkheid, waarvoor David zich boog, niet de uiterlijke; was er naast dit zoonschap, waaraan men tot hiertoe zich vastgehouden had, nog een ander, dat van boven was, zo moest men het begrijpelijk vinden, dat de armoede van de Nazarener geen tegenspraak was tegen Zijn Messianiteit en zo biedt de Heere de waarheidlievenden ten slotte nog de behulpzame hand.

Als wij echter overwegen wat Paulus in 1 Kor. 2: 8 zegt, zo heeft het gesprek van Christus met de oversten van Zijn volk, die in de kring rondom Hem stonden, ook de betekenis van een laatste beproeving, om hen voor hetgeen zij met Hem wilden doen te bewaren, hun de ogen te openen tegen wie zij eigenlijk misdeden en hun dus het gericht, dat zij daardoor op zich zouden laden, te besparen. Daarbij, omdat Hij wel wist, dat Zijn onderwijzing en waarschuwing toch geen gevolg zou hebben, waren de woorden ten minste, die Hij slechts terloops aanhaalde, dat deze al Zijn vijanden aan de voetbank van Zijn voeten gelegd zou hebben, tot een profetie tegen diegenen, die zich nu snel op een vreselijke manier Zijn vijanden zouden betonen. Volgens Mark. 12: 37 hoorde het rondom staande volk Hem graag, ook bij hetgeen Hij hier met de oversten verhandelde; maar zij wisten niet, hoe juist deze oversten een gericht van de verblinding ook over hen, de eigenlijke natie zouden brengen, dat tot op de huidige dag nog op hen drukt (2 Kor. 3: 14 vv.) en pas dan zal worden weggenomen, wanneer zij zullen zien in wie zij gestoken hebben (Joh. 19: 37). Hoe meer de tegenwoordige Christenheid de tijd nadert, waarin men Christus zowel wetenschappelijk als praktisch zal hebben verworpen, hoe meer zij tot de grote stad wordt, die in geestelijke zin Sodom en Egypte heet en in dezelfde zin Jeruzalem, waar onze Heere gekruisigd is (Openbaring . 11: 8), des te nader komt de dag, wanneer zich een strijd in de hemel verheft en MICHAËL en zijn engelen strijden met de draak en zijn engelen; deze overwinnen niet, ook wordt hun plaats niet meer gevonden in de hemel (Openbaring . 12: 7 vv.). Dan zal het gebeuren dat, nadat de aanklager verworpen is, die hen dag en nacht aanklaagt voor God, Israël tot erkentenis komt en antwoord vindt op de vraag, die op onze plaats aan zijn oversten wordt gedaan; maar zij hebben er zich niet om bekommerd, hoe het toch komt, dat David de Messias in de geest zijn Heer noemt, ja, zij hebben er in hun boosheid met opzet niet over nadacht om in hun voornemen niet gestoord te worden. Wanneer dit antwoord eerst gevonden is, dan is zeker het klagen en bedroefd worden daar, waarvan de profeet in Zach. 12: 10 vv. spreekt en de plaats Openbaring . 11: 12 zal de uitleggers, die nu veel over de zin daarvan twisten, duidelijk worden: Jozef maakt zich aan zijn broeders bekend, die hem verraden en verkocht hadden en hij moet hen vaak en ernstig toespreken: "Nader toch tot mij", eer zij het wagen, hem aan het hart te drukken (Gen. 45: 1 vv.).

HOOFDSTUK 23

WAARSCHUWING VOOR DE SCHRIFTGELEERDEN EN FARIZEEEN

IX. Vs. 1-39 Nadat Jezus Zijn vijanden voor altijd tot zwijgen heeft gebracht, laat Hij hen nu iets zien van de majesteit van de Rechter temidden van de nederigheid van de Mensenzoon; terwijl zij daar staan, beschaamd en vertoornd tegelijk over de gunstige indruk, die Zijn rede op het volk gemaakt heeft (Mark. 12: 37), wendt Hij Zich tot Zijn discipelen en tot Zijn volk en waarschuwt Hij alle vrome harten voor de werken van diegenen, die zich nu nog gedragen als de heren van de tempel, maar die met de door hen ontwijde tempel reeds tot de ondergang bestemd zijn (vs. 1-12). Zijn waarschuwing voor deze aanvoerders, die echter niets zijn dan verleiders, gaat dan over in een verschrikkelijk wee over de huichelaars zelf (vs. 13-33). Het is de ernstige tegenstelling tegen de bergrede (Hoofdstuk 5: 1 vv.), die wij hier lezen. Daar lokte Hij de mensen tot Zich door de een zaligspreking na de andere, wie slechts begeerde door een betere gerechtigheid dan die van de Farizeeën het koninkrijk der hemelen binnen te gaan; hier spreekt Hij wee op wee uit over de huichelachtige rechtvaardigen, die zichzelf buitensluiten en op alle mogelijke manier pogen anderen buiten te sluiten. Hun dode godsdienst, hun eerzucht, hun hebzucht en gierigheid, hun ijveren met een slecht voornemen, alle bedeksels om de dood en het verderf te verbergen, straft Hij in zo’n verschrikkelijke rede, dat zij tot aan het einde van de dagen tegen de geest van de Farizeeën, die gedurig weer de kerk binnensluipt, een onomstotelijke getuigenis blijft. Hij weet, terwijl Hij zo spreekt, dat de goddelijke ijver Hem zelf zal verteren; want de geveinsden, die de graven van de profeten bouwen en er zich op beroemen, dat zij niet evenals hun vaderen de hand aan de profeten gelegd hadden, zij verraden zich door hun eigen woorden als de zoon van hun vaderen en wel als zoon, die hun vaderen maar al te zeer gelijken in verblinding en eigengerechtigheid, zo zullen zij ook de mate van de geërfde schuld vol maken. Deze voleindiging van de schuld gebeurt door vervolging van de nieuwe profeten, wijzen en schriftgeleerden, die Hij hen zal zenden en brengt de vloek over hen, over Jeruzalem en over dit huis. Terwijl Hij echter de bedreiging uitspreekt zal dit Zijn laatste woord niet zijn, veeleer zet Hij in de plaats van de jongstleden Palmzondag, die snel voor Hem in een kruisdag zal veranderen een andere, waarop uit de mond van het volk, dat door het zware gericht eindelijk verootmoedigd en tot de God van zijn vaderen bekeerd is, nog eenmaal de juichtoon zal klinken: "Geloofd zij Hij, die daar komt in de naam van de Heere!" (vs. 34-39 vgl. Mark. 12: 38-40. Luk. 20: 45-47).

1. Toen sprak Jezus tot de menigten, die in dichte kringen rondom Hem en tot Zijn discipelen, die het dichtst bij Hem stonden.

1. Beslist en plechtig brak Hij met de hiërarchie, die zich tegen het woord van de waarheid verstokte en zei: a) De schriftgeleerden en de Farizeeën, welke laatsten het hoofdbestanddeel van de eersten uitmaken, zijn gezeten op de stoel van Mozes, als opvolgers van hem in het ambt van leren en wetgeving. Zo is nu eenmaal de toestand, die ook niet met geweld moet worden omvergestoten, hoeveel aanmatiging daarbij in het spel geweest en hoeveel schade daarvan ook het gevolg is.

1. Neh. 8: 14.
2. a)Daarom, al wat zij overeenkomstig de bestaande orde in hun uitlegging en verkondiging van de wet u zeggen, hou dat en doe het; maar doe niet naar hun werken, niet zo zij leven, alsof dat de juiste volvoering was van de grondstellingen in hun leer vervat; b) want zij zeggenhet wel wat goed is en wat de Heere van u eist (Micha 5: 17. Mal. 2: 7) en doen het niet; zij laten zich door de ingevingen van hun zelfzuchtig en boos hart leiden.

a)Deut. 17: 19. b) Rom. 2: 19.

Niet de aanbeveling van de inzettingen en geboden van de Farizeeën "onbegrensd" is het doel van deze woorden van de Heere (het tegendeel blijkt reeds uit vs. 4 en Hoofdstuk 15: 3 vv.), maar hier heeft Hij slechts met de tegenstelling te doen, die tussen de geboden en inzettingen en het eigenlijke leven van deze plaatsvervangers van Mozes" bestaat. Uit dit oogpunt kan de Heere zeggen: "naar hun woorden kunt u zich wel richten: u zondigt tenminste niet, wanneer u het doet, maar hetzelfde kan men niet zeggen van hun daden; want bij de woorden wordt altijd het doel van de gerechtigheid en waarheid voorgehouden, ten minste nooit de verloochening daarvan toegestaan; de fout ligt hier in de juiste waardering en bepaling van de voorschriften, die zij opeenstapelen (vs. 23-26); in hun daden heersen echter geheel andere stelregels en drijfveren, zij logenstraffen daarmee hun eigen woorden.

Het schijnt verwonderlijk, dat zelfs de inzettingen van de schriftgeleerden door de discipelen moeten worden geëerbiedigd; maar liever nog een tijdlang een keten dragen, dan door een overijld afwerpen de schijn geven, alsof niet de vrijheid van de geest, maar de losbandigheid van het vlees de beweegreden van de afwerping was. Het verbod van het huwelijk van de priesters is een slechte inzetting van de Roomsen; maar wanneer een priester zijn overgang tot het Evangelie met het huwelijk begint, zo oordelen de Evangelischen, dat hij weinig te vertrouwen is. In deze zelfde rede spreekt Jezus uit, dat nog over de tegenwoordige generatie de verwoesting van de tempel zou komen (vs. 36); dan namen de inzettingen een einde, het voorschrift van Jezus had dus een voorlopig karakter. De veronderstelling van bevreesdheid voor schending van de sabbat bij de gelovigen ten tijde van de verwoesting van Jeruzalem in Hoofdstuk 24: 20 verkrijgt hierdoor licht; met één woord: dat de Heere Zijn discipelen over hun verhouding tot de wet geen bepaald voorschrift geeft 28: 20), is een bewijs temeer daarvoor, hoe voor Hem het hoogste punt van Zijn werk gelegen was in de verwerving van de Geest door Zijn sterven en heengaan en dat het onderwijzen in de nog overige dagen van Zijn leven slechts voorbereiding was.

Evenals Christus in het begin (Luk. 2: 46. Joh. 3: 10) de meesters in Israël erkend heeft, zo laat Hij hen ook nu ten slotte nog voor een tijd (tot aan het gericht vs. 12) gelden. Hij wil hen niet vóór de tijd naar beneden stoten, maar hen laten zitten zoals ze nu eenmaal zitten; al was het nu, dat zij zich daar met hoogmoed neergezet hadden en zaten, toch waren zij de werkelijke, in de grond nog orthodoxe vertegenwoordigers van het wettig Jodendom, waarom Paulus zich naderhand uitsluitend op hen kon beroepen.

"Men moest", om de woorden van een groot godgeleerde te gebruiken, "naar hen luisteren zolang zij de woorden van Mozes spraken", maar ook verder niet.

1. a)Want zij maken vele instellingen, die de wet verscherpen en tot in kleinigheden voortzetten. Daardoor binden zij lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, tot één juk tezamen en leggen ze op de schouders van de mensen als iets, dat zij moeten doen tot hun zaligheid: maar zij willen die voor zichzelf met hun vinger niet verroeren, laat staan, dat zij die last op zich zouden willen nemen. Wat zij doen is niets meer dan een spel van hun spitsvondigheid en scherpzinnigheid, om zichzelf te verheffen (Luk. 11: 46).

1. Jes. 10: 1. Hand. 15: 10.

Ruim voor zichzelf willen zij bij anderen de angstvalligste nauwgezetheid. Ja, het is een doorgaand kenmerk van degenen, die het zelf niet nauw nemen met de innerlijke godsdienst van het hart, de naleving van de uitwendige vormelijke godsdienst bij anderen op de gestrengste manier te eisen. Niet God, maar zij leggen de mensen ondragelijke lasten op. Gods geboden zijn niet zwaar, mits men een kind van God is.

1. En al hun werken, waardoor zij voor anderen de schijn aannemen, als was de waarneming daarvan voor hen een zaak van het hoogste gewicht, maar zij, om door de mensen gezien en als toonbeelden van heiligheid geprezen te worden. Dit is daaraan te zien, dat zij zich alleen zulke godsdienstige plechtigheden kiezen, waarbij men in het oog kan lopen (Hoofdstuk 6: 1,

1. 16); want zij maken hun gedenkcedels, de riemen van de wet of gebedstekenen aan het voorhoofd en de linkerarm 6: 9"), breed en maken de zomen of kwasten van hun kleren (Num.
2. 38 vv.) groot.

Alle huichelaars zijn tegen anderen scherp, in zichzelf houden zij echter alles goed.

Een getrouw leraar moet scherp over zichzelf zijn, maar zijn onderdanen regeert hij met zachtmoedigheid en naar de regel van het goddelijk woord 2 Tim. 2: 24

Geestelijke trotsheid, zucht naar eer en rang is een hoofdklip van de geestelijke stand. Niets staat de Christen zozeer tegen dan zich te laten zien. Leer het juiste midden, u evenmin over uw geloof te schamen als ermee te pronken.

Farizese dwaasheid is het: grote, met zilver of goud versierde gebedenboeken en bijbels te hebben, maar daarbij weinig opgewektheid en godsdienstzin!

De zichzelf zoekende mens mist het vereiste van het kind van God, dat niet door de mensen wil gezien worden in zijn aanbidding van God in geest en in waarheid, in het verborgene van het hart en in het verborgene van de binnenkamer.

1. a) En zij, begerig naar ijdele eer (Gal. 5: 26), beminnen als voornameren dan anderen, de vooraanzitting in de maaltijden (Luk. 14: 7) en bij godsdienstige vergaderingen de voorgestoelten in de synagogen.
2. Ook zoeken zij de begroetingen op de markten en het door de mensen a) genoemd te worden: Rabbi, Rabbi! Zij willen niet met hun eigen naam worden aangesproken, maar met een eretitel.

1. Jak. 3: 1.

Niemand werd met die naam genoemd dan alleen diegenen, aan welke getuigenis was gegeven van hun geleerdheid door oplegging van de handen. De Joden gebruikten in hun

begroetingen het woord "Rabbi" twee keer. Deze naam is pas in gebruik gekomen een tijdje

vóór de komst van Christus. De zoon van Hillel en Schammai hebben die eerst aangenomen.

Er vindt een opklimming plaats in de drie leden van de rede: zij houden van de vooraanzittingen aan de maaltijden, om de eerste plaatsen te hebben in de synagogen en gegroet te worden op de markten (vrije plaatsen van de stad); het laatste lid: en door de mensen Rabbi genaamd te worden, geeft dadelijk de grond aan, waarop zij hun aanspraak op de zo-even genoemde onderscheidingen vestigen.

Rab, Rabbi, Rabban, Rabbijn is sinds de laatste of voorlaatste eeuw vóór Christus de naam van een leraar van de Mozaïsche wet. De eerste van deze uitdrukkingen: "Rab" (d. i. grote), komt in het Oude Testament voor en wordt reeds in 2 Kon. 25: 8 en later in Esth. 1: 8 in het bijzonder vaak in Daniël in de betekenis van "overste", van de hoogsten van de hovelingen van alle soort gebruikt; met het opkomen van de scholen schijnt die titel ook in die kringen gebruikt en na de oorlogen algemeen aan de grote schoolhoofden gegeven te zijn. Toen nu in de tijd van Jezus de invloed van de wetgeleerden op het volk meer en meer toenam, werd ook het gebruik van die titel van de geleerden meer uitgebreid. Had men in het begin slechts de oversten van de scholen tegenover hun discipelen Rabbijnen genoemd, zo werd nu langzamerhand ieder, die zich tot leraar mocht opwerpen, tegenover de leken Rab geheten, met "Rabbi" (d. i, mijn Rab) aangesproken en deze titel evenals het Franse Monsieur (mijnheer") ten slotte in de eerste naamval (nominativus) als titel van elke wetgeleerde gebruikt. Terwijl men nu met deze titel zo mild was, moest men toch altijd nog een onderscheiding voor de meest gevierde leraars hebben; daarom werden deze in plaats van Rab nu Rabban (oorspronkelijk wel van rabbanoe, d. i. "onze leraar" verkort) genoemd. De eerste leraar, die deze titel gehad heeft, zoals in de Talmud aangewezen kan worden, is de grote Gamaliël; het Nieuwe Testament geeft deze titel reeds aan Jezus door een blinde (Mark. 10:

1. en Maria Magdalena (Joh. 20: 16), want "Rabbouni" is niets anders dan de Galilese uitdrukking in plaats van Rabbani =" mijn Rabban. " Behalve deze twee gevallen wordt Jezus 12 maal met Rabbi (mijn Rab) aangesproken, maar enkel in het Evangelie van Mattheus (26:

1. 49), Markus (9: 5; 11: 21; 14: 45) en Johannes (1: 39, 50; 3: 2; 4: 31; 6: 25; 9: 2; 11: 2), terwijl Lukas zich steeds van een Griekse uitdrukking bedient; de tijd van Jezus was ook zelfs voor de titel van Rabbi, evenals voor het gehele Rabbinisme, een tijd van snelle ontwikkeling. Van het begin van de tweede eeuw de Christelijke tijdrekening staat voor de naam van iedere wetgeleerde de titel Rabbi en blijft ook door alle volgende eeuwen door; onze Europese volken hebben daarvan "Rabbijn" gemaakt.
2. Maar u, Mijn discipelen en apostelen, met die allen, die uw opvolgers in de Christelijke gemeente zullen zijn, zult niet Rabbi, mijn meester genoemd worden, want één is uw Meester, namelijk Christus 1); en u bent allen broeders volgens de onderlinge betrekking, die u reeds onder het oude verbond is verkondigd (Jer. 31: 34).

1. Het woord Christus ontbreekt in vele handschriften misschien is hier eerder te denken aan de Heilige Geest als de leraar, die de Heere bedoelt (Joh. 6: 45; 14: 26. 1 Joh. 2: 27).

1. En u zult, evenmin als u zich boven anderen mag verheffen, u op valse manier aan iemand onderwerpen; u zult niemand uw vader noemen op de aarde, hem daardoor de eer van geestelijke voogdijschap over u gevend; a)want één is uw Vader, namelijk God, die is de hemelen is en naast hetvaderschap van deze mag u geen ander stellen (Efeziers . 3: 14 vv.).

1. Mal. 1: 6.

1. Noch zult u meesters, regeerders en leidslieden genoemd worden, want één is uw Meester en Heer (Joh. 13: 13) namelijk Christus.

Op de Rabbi of leraar (vs. 8) volgt de Vader in de hemel (vs. 9) en Christus (vs. 10) als enige leidsman en voorganger, een wenk op het drievoudig "Ik" en God, waarvoor elk trots "ik" bukken moet. Hierdoor wordt alle menselijke aanzien, dat zich tussen God en ons met aangematigd gezag, wil indringen, terzijde gesteld: wie het zich aanmatigt zondigt en eveneens wie het anderen toekent. Men merkt toch op, hoe de Heere hier alle Oud-Testamentische voogdijschap wegnemende, een nieuw instelt in de ware vrijheid en gelijkheid, die tevens grond heeft in ootmoed voor de nu geheel geopenbaarden, voor allen toegankelijke God en hoe Hij Zichzelf even verheven als de Vader in de hemel stelt.

"Meester" (vs. 10) is meer dan "Rabbi" (vs. 8); de Rabbi is leraar in een school voor een aantal leerlingen; Meester is aanvoerder, vorst, opperhoofd van een gehele partij, die weer vele Rabbijnen volgden. Geen apostel heeft ooit een eigen school, een partij willen stichten. De Hervormers waren eveneens verre daarvan en hebben hun naam daaraan niet willen geven. Christenen moeten daartoe komen, dat zij Christus uit Zijn woord leren kennen en in Hem één zijn, Hem alleen volgen; mensen zijn nooit onfeilbaar.

Dat er in het algemeen geen leermeesters en geestelijke vaders meer zijn, noch iemand die namen mag dragen, kan de bedoeling van Jezus niet zijn (1 Kor. 4: 15. , maar de hiërarchische aanmatiging wordt bestraft, waardoor de mensen zich verheffen en voor hun persoon een autoriteit van eerbied eisen, die God en Christus toekomt, terwijl alles, wat zij zelf kunnen geven, slechts het karakter van dienst draagt. Deze gedachte (vs. 11 v.) wordt als grondstelling uitgesproken door het geven van de één leraar, vader en leidsman, tegenover wie al de zijnen op gelijke lijn staan, alle in de betrekking van onderwezenen, van geleiden, van kinderen.

Het pausdom wordt hier veroordeeld, dat het ambt van zorg en leiding tot een ongeestelijke heerschappij over de gemeente probeert te maken en de geestelijke kudde niet weidt, maar

zichzelf weidt ten gevolge van haar onmondigheid en haar misbruikt tot zondige bedoelingen van wereldse voorrang en eigenbaat.

Het ergste is iemand "vader" te noemen, d. i. in een mens een absoluut geestelijke autoriteit vereren.

De regel ons hier voorgeschreven moet overeenkomstig de Heilige Schrift worden verklaard. Geenszins wordt het ons hier verboden de leraars hoog te schatten omwille van hun werk (1 Thessalonicenzen. 5: 13). Paulus zelf, die nederige apostel noemde Titus "zijn zoon in het geloof" en zegt tot de Korinthiërs: "Ik heb u door het Evangelie geteeld" (1 Kor. 4: 15). Nochtans moeten wij zeer omzichtig zijn, opdat wij aan leraars niet een rang en een eer toekennen, die hun niet toekomen. Wij moeten hun nooit een plaats geven tussen ons en Christus. Ook de besten onder hen zijn geenszins onfeilbaar. Zij zijn geen priesters, die verzoening voor ons zouden kunnen doen. Zij zijn geen middelaars, die de behoeften van onze ziel bij God zouden kunnen bepleiten. Zij zijn mensen van gelijke bewegingen als wij, die behoefte hebben aan hetzelfde reinigende bloed en dezelfde vernieuwende Geest, die weliswaar afgezonderd zijn en geroepen tot een hoog en heerlijk ambt, maar met dat al mensen zijn.

De Roomse kerk vindt hier een scherpe bestraffing, die tevens voor ons, die niet haar leden zijn, het bewijs bevat, dat haar godsdienst ten enenmale verwerpelijk is te achten, omdat zij het waagt om haar opperhoofd als vader (paus = papa = vader) niet alleen, maar zelfs als heilige vader te begroeten. (F. de TALMA).

1. Maar de meeste van u, aan wie het meest aan gaven en krachten, aan waardigheid en invloed verleend is, zal uw dienaar zijn, zal alles, wat hem geschonken is, ten dienste van de broeders aanwenden, maar er geen recht in mogen zien om over anderen te heersen.

1. Wie dat evenwel zou doen, zou daardoor zichzelf verderf bereiden. a) En wie zich zelf verhogen zal, die zal vernederd worden en aan de andere kant ook: wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden (Luk. 14: 11; 18: 14 het woord in vs. 11 heeft dus dezelfde betekenis als in Hoofdst. 20: 26 vv.).

1. Job 22: 29. Spr. 29: 23. Jak. 4: 6, 10. 1 Petrus . 5: 5.

Het is dus duidelijk, dat met de afkondiging van het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid ook de grootste zonde is gepleegd tegen het woord van Christus vs. 8 vv. en deze de ondergang van het pausdom ten gevolge moet hebben. Reeds wordt die val voorbereid, om binnen een bepaalde tijd plaats te hebben. Uit (25: 4 en Uit 25: 30).

Hij is de meeste in de kerk, die haar het meeste dient.

Christus schijnt door de menigvuldige herhaling van dit gezegde te kennen te geven, dat hij daarmee niet alleen degenen beoogde, die leraars van anderen waren, maar al Zijn discipelen zonder uitzondering. Het is onze opmerking waardig te bedenken, dat geen gezegde van onze

Heer zo vaak herhaald is als dit, dat ten minste tien malen bij de Evangelisten voorkomt (Vgl. Hoofdstuk 18: 4; 20: 26, 27; 23: 10, 11. Mark. 9: 35; 10: 43, 44. Luk. 14: 11; 18: 14; 22: 6. Joh. 13: 14.

1. Maar wee u, u schriftgeleerden en Farizeeën, u geveinsden! Want u sluit door de sleutel van de kennis weg te nemen (Luk. 11: 52) het koninkrijk der hemelen, dat zich in de verschijning van Christus heeft geopend, voor de mensen, omdat u voor uw persoon, hoe dringend u ook bent uitgenodigd (Luk. 14: 17 vv.), daar niet ingaat, noch degenen, die uit het volk ingaan zouden, ja, de voet reeds op de drempel hebben gezet, laat ingaan; door bedrieglijke redenen trekt u ze weer in hun ongeloof terug (Hoofdstuk 12: 22 vv. Joh. 9: 22 vv.).

Hij laadt een zware verantwoording op zich, die anderen daardoor in hun zaligheid hindert, dat hij ze van het Christendom, van Jezus aftrekt door dwaalleer, valse wijsheid en verleiding, ook daardoor dat hij de ware leraars in verdenking en kwade reuk brengt (Jes. 32: 6). Het Christelijk begrip van obscurantisme (ijver om te verduisteren) is de boosheid om het ware bijbelse Evangelie voor dweperij uit te krijten, het te willen verduisteren, het makkelijk te willen wegnemen, zo als in de Katholieke kerk gebeurt, omdat zij de bijbel wegneemt. Wat ongelovigen verlichting noemen is in waarheid verduistering.

1. a)Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, geveinsden! Want u eet de huizen van de weduwen op; omdat u zich door haar laat onderhouden, leeft u in overdaad van haar vermogen en dat onder de schijn van lang te bidden, alsof u mensen zou zijn, die u met heilige dingen en godsdienstige oefeningen zo bezig houdt, dat u voor de mindere levensbehoeften niet zelf kunt zorgen. Daarom, omdat u het afzetten onder de schijn van vroomheid pleegt en eenvoudige harten door misbruik van de naam van God misleidt (2 Tim.

1. 6), zult u te zwaarder oordeel ontvangen.

1. Mark. 12: 40. Luk. 20: 47. Tit. 1: 11.

Dat vrome vrouwen het onderhoud van heilige mannen bekostigden kwam vaker voor (1 Kon.

1. 9 vv. 2 Kon. 4: 8 vv. Luk. 8: 2 v.); maar de mogelijkheid van misbruik van zo’n vrome gezindheid en de vrees ook voor de schijn daarvan maakte, dat Paulus niet dan ongraag bewilligde om daarvan gebruik te maken (Hand. 16: 15). Daarentegen maakten de Farizeeën en schriftgeleerden er werk van, om die genegenheid van godsdienstige vrouwen ten hun nutte aan te wenden en zij vergrootten de schuld van hun hebzucht, doordat zij zelfs aan behoeftigen het hare probeerden te ontnemen.

Wat hebben wij wel in de kloosters gedaan? Wij hebben van de gehele wereld haar geld en goed genomen, want men zei: "de monniken bidden voor ons dag en nacht. " Ieder kon geven en er werden grote domkerken en kloosters gebouwd, die nu geen koning zou kunnen bouwen. Hoe hebben wij gebeden? De monniken, hebben zij gezegd, zullen in het decretaal hun horae lezen; wanneer zij dat gedaan hebben, hebben zij het hunne verdiend, zijn aan de kerk gehoorzaam geweest en het is nodig, dat zij verstaan wat zij bidden.

1. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, geveinsden! Want u omreist in fanatieke, zelfzuchtige bekeringsijver zee en land om één Jodengenoot te maken, om, al is het ook maar een enkel proseliet 17: 9") te winnen; en als hij het geworden is, dan maakt u hem, die u voorspiegelt, dat u hem ten hemel zult helpen, een kind van de hel, tweemaal meer dan u bent. U vervult hem met de geest van uw fanatisme en niet met de geest van het ware geloof en zo’n bekeerde is gewoonlijk een veel erger drijver dan zijn bekeerder.

Alsof zij zelf volmaakte toonbeelden van heiligheid waren, als hadden zij hun herdersambt in Israël wel volbracht en thuis niets meer te doen, gaan zij zee en land rond om proselieten te maken, alsof een zeer grote ijver hen dreef om zielen voor het rijk der hemelen te winnen. De godvruchtigen echter, die uit inwendige drang van de waarheid zich aan het Jodendom aansluiten en in het Nieuwe Testament voorkomen als een klasse van mensen, die de overgang van het Evangelie tot de heidenen vormen, zijn niet de hier bedoelde proselieten. Die werden integendeel door de Farizeeën met nijd en verachting behandeld en nauwelijks toegelaten. Hier wordt gesproken van werkelijke Jodengenoten, van zogenaamde proselieten van de rechtvaardigheid. Zulken waren zeldzaam, omdat een heiden er zich moeilijk toe liet brengen om het gehele juk van de Joodse wet op de hals te nemen. Hadden daarom de Farizeeën ook maar zo’n proseliet gevonden, dan hadden zij genoeg om voortaan zich te verheffen op hun verovering. Hier wordt de valse proselietenmakerij geoordeeld, die streeft naar uitwendige groei van de valse kerk, die alleen geweld pleegt zonder te overtuigen en de gewetens misleidt om zielen te vangen zonder te kunnen of te willen bekeren. Elke godsdienstige overgang zonder behoefte en erkentenis van het hart is alleen tot schade; want

het zedelijk bederf, dwaling en verkeerde wandel verergert van de ene hand in de andere,

waarin zij worden overgeleverd en overal zijn de - anen en - isten nog erger dan hun meesters.

In onze tijd zijn vaak Joden, die uit onzuivere beginselen tot het Christendom overgingen, eerst in de grond bedorven en de ergste vijanden van het Christendom geworden. Zij profaneren de goddelijke waarheid d. i. God zelf en hebben nu niets heiligs meer, zoals bijvoorbeeld Heine. Vooral de Jezuïtische bekeringen lopen vaak alleen uit op uitwendig belijden en meegaan. De alleen uitwendig bekeerden ontdekken echter gemakkelijk, hoe godsdienst en geloof van hun bekeerders alleen middel of masker zijn en zien in het geheime weefsel van hun kunsten in, waardoor hun de godsdienst zelf verachtelijk wordt; zij worden ingewijd in de geheimen en overtreffen nog hun bekeerders.

1. Wee u, blinde leidslieden (Hoofdstuk 15: 14), die in de door u verbreide leerstellingen zegt: Wie gezworen zal hebben bij de tempel, dat is niets; zo’n eed is een kleinigheid, waarmee men het zo nauwkeurig niet hoeft te nemen; maar wie gezworen zal hebben bij hetgoud van de tempel, bij de gouden sieraden en de gouden gereedschappen van de tempel of bij de tempelschat, die is schuldig zijn eed te houden en alleen waarheid daardoor te betuigen.

1. U dwazen en blinden! Zo kan Ik u met volle recht noemen, wanneer u zo onverstandig oordeelt en in het geheel de waarheid niet meer erkent; want wat is meerd? het goud of de tempel, die het goud heiligt? Moest het niet het omgekeerde zijn, als er tussen onverschillige en verbindende eden onderscheiden moest worden?
2. En, zo zegt u verder: wie gezworen zal hebben bij het altaar in de voorhof van de priesters, dat is niets; maar wie gezworen zal hebben bij de gave, die daarop is, die is schuldig.

1. U dwazen en blinden! zo noem Ik u voor de tweede maal, want wat is meer? De gave, zoals u voorgeeft, of, zoals een verstandig mens moet oordelen, het a)altaar, dat door zijn heiligheid de gave heiligt?

1. Ex. 29: 37.

1. Daarom, omdat het karakter van heiligheid oorspronkelijk en eigenlijk aan het altaar verbonden is en van daar op alles, wat er mee in betrekking gebracht wordt, overgaat, zeg Ik

1. Wie zweert, zoals u uitdrukkelijk belijdt, bij hetaltaar, die zweert daarbij en, al zegt hij het niet uitdrukkelijk, bij al wat daarop is; hij ontgaat dus het verbindende van zijn eed niet, hij heeft die eed ook gedaan, die u zelf voor verbindend (vs. 18) verklaart.

1. En op gelijke wijze, omdat het karakter van heiligheid oorspronkelijk en eigenlijk aan de tempel verbonden is en van daar zich meedeelt aan alles wat aan en in de tempel is: wie zweert bij de tempel, die zweert bij deze en bij het goud van de tempel; en op welke tijd en in welke vorm de eed wordt uitgesproken, hij zweert bij Die, die daarin, die in de tempel woont, bij de levende God (1 Kon. 8: 13).

1. a) En wie zweert (Hoofdstuk 5: 34 vv.) bij de hemel, die zweert bij de troon van God en bij Die, die daarop zit.

1. 2 Kron. 6: 33. Jes. 66: 1. Hand. 7: 49.

Evenals ten allen tijde de zelfzucht, wanneer zij er belang bij heeft om zich onder godsdienstige vormen te bewegen, de ernst van de waarheid door misleiding probeert te ontwijken, zo had dit ook onder de Farizeeën plaats. Om tot zelfzuchtige bedoelingen zich van eden te kunnen losmaken (want: die met het opleggen van geboden en het binden zeer streng zijn (vs. 4) weten ook, wanneer het hen te pas komt, ze ook weer te ontbinden en los te maken.

Maken zij onderscheid tussen eden die gehouden moeten worden en eden, die niet onverbrekelijk verbinden. Evenals in Hoofdst. 5: 34 vv. toont nu Christus het ijdele van zulke onderscheidingen, omdat Hij aanwijst, hoe elke eed eigenlijk bij God de alleen Waarachtige gezworen is. De eden bij tempel, hemel, altaar hebben alleen zin, wanneer men deze geschapen dingen in hun betrekking tot de Eeuwige opvat.

Zo is het heden nog bij de geesteloze geestelijken en buikdienaars; het is hun niet om God, maar om goud, niet om het altaar, maar hetgeen daarop is te doen; het belang van de kerk, dat is hun eigen, gaat ver boven alles, wat God en goddelijk is. Maar wee hen!

Men staat verbaasd over de kleingeestige spitsvondigheden van deze in eigen oog zo verstandig grote mannen. Maar men ziet het doorgaans, wanneer geleerden de smaak verloren hebben voor de grote waarheden van God naar de Schrift, dan hebben zij vermaak in de nietigste haarkloverijen en verdiepen zich in uitpluizingen, waar ieder verstandig man de schouders voor ophaalt.

1. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, geveinsden! Want u vertient de munt en de dille en de komijn, u legt anderen die plichten op, u handelt alsof het gebod van de tienden (Deut. 14: 22 vv.) het belangrijkst was, want zelfs op de minste tuingewassen past u het toe en a) u laat na, alsof dat niet noodzakelijk ter zaligheid was, het zwaarste van de wet, dat wat de hoofdzaak is. U verwaarloost namelijk het oordeel, het uitoefenen van gerechtigheid volgens de grondstellingen van het recht (Ps. 33: 5.) en de barmhartigheid in uw gedrag jegens de naaste, en het geloof, trouw enrechtschapenheid in handel en wandel (Jer. 5: 1. Gal. 5: 22). b) Deze dingen, de zo-even genoemde belangrijkere stukken, moest men doen en de andere, het vertienen van munt, dille en komijn, niet nalaten, omdat ook niemand mag menen, dat het op zogenaamde kleinigheden van de wet niet verder zou aankomen (Hoofdstuk 5: 18. Luk. 11: 42).

1. 1 Sam. 15: 22. Hos. 6: 6. Micha 6: 8. b) MATTHEUS. 9: 13; 12: 7.

Munt is een zeer bekend kruid en heeft in het Grieks de naam van zijn aangename reuk, waarom de Joden het strooiden op de vloeren van hun synagogen. Anijs is een zaad, dat algemeen bekend is, dat de Joden "sjabath" noemen en komijn is een soort van anijs, het zaad is zeer gelijk aan venkelzaad. Bij Lukas wordt er bijgevoegd, "en alle moeskruid", want volgens de overleveringen van de ouden waren die in het algemeen aan de tiende onderworpen en het is een gewoon zeggen onder de Joden, dat de tienden te geven van het koren is volgens de wet, maar de vertiening van de moeskruiden volgens de Rabbijnen.

Men lette op de tegenstellingen: wat u heeft nagelaten moet u doen en tevens: wat u doet, niet nalaten. Het ene is de hoofdzaak, maar het mindere, uw angstvallige betaling van tienden wordt daarmee niet opgeheven, maar alleen in zijn juiste verhouding gebracht.

De ware inwendige zorg voor de wet stelt de hoofdzaak vooraan, zonder het kleine voorbij te zien.

1. U blinde leidslieden, zoals Ik u reeds vroeger (vs. 16) heb genoemd, die in de allergrootste Levitische angstvalligheid, om bij het drinken ook maar het kleinste onreine diertje (Lev. 11:

1. niet mee binnen te slikken, de mug uitzijgt, wijn, melk enzovoorts eerst nauwkeurig doorzoekt voordat u die drinkt en daarentegen in de grootste zedelijke onverschilligheid de kameel doorzwelgt, u door uw gedrag aan de grootste zonden en ongerechtigheden schuldig maakt!

Voor de grofste zonden hadden de Farizeeën een wijde keel en een grote maag, die veel kon verdragen, maar in kleinigheden wilden zij een nauwgezet geweten hebben.

Menigeen denkt zijn naaste niet ontnomen te hebben wat een mug waard is en onttrekt toch de arme wel zoveel als de waarde is van een kameel door gierigheid, verkwisting, gebrek aan liefde enz. Jak. 2: 16.

1. a)Wee U, schriftgeleerden en Farizeeën, geveinsden! Want u breidt wel de voorschriften (Lev. 15: 1 vv. Num. 31: 20 vv.) omtrent de wassingen uit en reinigt het buitenste van de drinkbeker, waaruit u drinkt en van de schotels, waarvan u eet, opdat uop generlei manier Levitisch verontreinigd wordt Mark. 7: 4); maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid; voedsel en drank, die u in schotels en bekers heeft, is in onrecht verkregen en wordt in onmatigheid verteerd.

a)Luk. 11: 39.

1. U blinde farizeeër, die niet wilt inzien, wat eigenlijk Gods heilige wil, wat Zijn wet is, reinig eerst het inwendige; zie voor alle dingen toe dat voedsel en drank juist verworven en matig genoten wordt. Zuiver a) wat binnen in de drinkbeker en de schotel is, opdat ook het buitenste van deze rein wordt; dan pas is de Levitische reinheid een werkelijke en geen zuiver gehuichelde en ingebeelde (Luk. 11: 39 vv.)

1. Tit. 1: 15.

Het woord "wordt" heeft de betekenis: "opdat dan plaats heeft, dan teweeg gebracht wordt, wat u bedoelt, namelijk de reinheid ook van het uitwendige. De uitwendige reinheid wordt niet voor ontbeerlijk verklaard; zij is echter niet de ware, die integendeel pas door de reinheid van inhoud plaats heeft.

Het uitwendige en inwendige van de mens staat vaak in lijnrechte tegenspraak en de uitwendige beschaving is vaak het bedeksel van de ergste ontaarding.

Zie niet op de reine schotel, maar of uw drank en voedsel u voegt en eerlijk verkregen is. Wij weten, de natuurlijke mens, de mens, die nog geen genade heeft, zoekt het altijd in het uitwendige. Als dat maar schoon en goed is, dan is hij tevreden, over het inwendige bekommert hij zich niet. Maar uitwendige dingen brengen het genoegen niet aan, als er geen innerlijk genoegen is. Als het hart niet in liefde en wederliefde kan leven, dan zijn de uitwendige genoegens zonder smaak en zonder kracht. In het geestelijke is het niet anders. Uiterlijke godsdienstigheid zonder innerlijke godsvrucht geeft geen vrede, maar neemt haar weg. Daarenboven is het een bedrog, dat men pleegt jegens God en de naaste. Ons hart moet zijn als het horloge; als dit een goed binnenwerk heeft, dan wijst het uitwendig de uren vanzelf nauwkeurig aan, maar zonder dat kunt u de wijzers gedurig verzetten, maar niet goed doen lopen.

1. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, geveinsden, want u bent a) als de witgepleisterde graven, die van buiten door hun lichte kleur wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinheid, zodat verontreinigd wordt, wie ze nabij komt.

a)Hand. 23: 3.

1. Zo ook schijnt u wel de mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen bent u vol geveinsdheid en ongerechtigheid.

De aanraking van een dode en van alles wat met doden in verband staat, maakt volgens de wet onrein, dus ook het betreden of aanraken van een graf en grafsteen (Num. 19: 11 vv). Opdat nu dit niet iemand onvoorziens overkomt (Luk. 11: 44) werden de stenen, die op de graven lagen, of de ingangen van de in rotsen uitgehouwen graven (jaarlijks op de 15de Adar na het eindigen van de regentijd en bij het naderen van het paasfeest) met witte kalk bepleisterd. Dit gaf aan deze wel een vriendelijk aanzien, desalniettemin bedekten zij slechts de plaatsen van onreinheid en verrotting. Zo’n bedrieglijke schijn is ook de gerechtigheid van de Farizeeën, slechts een dekmantel over hun huichelachtige gezindheid en hun gehele vervreemding van de geest van de wet.

1. a)Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, geveinsden! Want u bouwt rondom Jeruzalem de graven van de profeten op en versiert de graftekenen van de rechtvaardigen, u onderhoudt en verfraait ze.

a)Luk. 11: 47.

1. En zegt: Als wij in de tijden van onze vaderen waren geweest, wij zouden met hen geen gemeenschap gehad hebben aan het bloed van de profeten; wij zouden ze integendeel in ere hebben gehouden.

1. Aldus, omdat u die profetenmoordenaars uwe vaderen noemt, getuigt u tegen uzelf, a)dat u kinderen bent van degenen, die de profeten gedood hebben en u zult ook snel metterdaad bewijzen, dat u ook hun gezindheid geërfd heeft en in hun voetstappen wandelt (Luk. 11: 47 vv. Hand. 7: 51 vv.).

a)Hand. 7: 51. 1 Thessalonicenzen. 2: 15.

1. U dan ook, wanneer u dan niet anders wilt, vervult de mate van uw vaderen! Draag ook tot hun bloedschuld het uwe bij en maakt dat de mate, die reeds tot de rand komt, tot overlopens vol wordt, opdat ook het oordeel in volle mate kan invallen!

1. U slangen, u addergebroedsels, zoals Johannes de Doper u met recht genoemd heeft, u waarschuwend voor de toekomende toorn (Hoofdstuk 3: 7)! Hoe zou u de helse verdoemenis, het vonnis dat ter helle luidt, ontvluchten?

Bij het zo vaak uitgesproken wee en het uitdrukkelijk noemen van de schriftgeleerden en Farizeeën voegt de Heere nog altijd: "u geveinsden", dat Hij zonder twijfel altijd met een bijzondere nadruk zal hebben uitgesproken; Hij toont daardoor, dat de geveinsdheid hun hoofdzonde geweest is en boven alle zonden iets afschuwelijks is in de ogen van God, die men daardoor meent te bedriegen.

Dat is de aard van de huichelaars, zij prijzen de getrouwe getuigen van de waarheid na hun dood, die zij in hun leven zelfs niet konden aanzien; zij mogen zalig genoemd worden, wanneer zij maar niet levend zijn (sit licet divus, dummodo non vivus). Men versiert de graven van de oude martelaren en maakt daarentegen nieuwe in hun plaats: wee, wee de bloeddorstige huichelaars!

De papisten zijn hier juist goed getroffen, die houden de beenderen van de apostelen en profeten voor heilig en waard en vervolgen te vuur en te zwaard degenen, die de apostolische leer belijden.

U laat, zo wil de Heere tot de Farizeeën en schriftgeleerden zeggen, de vaderen, niettegenstaande zij de moordenaars van de profeten zijn, in de volle zin van het woord krachtens uw overleveringen als uw vaders gelden en behandelt de oude bloedschuld, die daardoor op u gekomen is, slechts als toevallige misslagen van de vaderen. Of geeft de schuld aan de wreedheid van de vroegere tijd. Evenals in onze dagen de gruwelen van de inquisitie verontschuldigd worden met de wreedheid van de middeleeuwen, terwijl zij toch hun eigenlijke grond in dweperij hebben. Maar de voortdurende belijdenis van de oude, valse grondstellingen, waaruit die bloedschulden gesproten zijn, bevestigt de echtheid van de overtuiging, dat zij ook schuld hebben aan hetgeen de vaderen gedaan hebben. Ja dat de oude schuld voortgaat tot aan het laatste gericht.

Er ligt een diepe betekenis voor de eenheid van de gehele Schrift en van de wegen tussen God en de mensen daarin, dat Israël hier ophoudt met hetzelfde, wat in het begin (Gen. 15: 16) van de voor hen verdrevene Ammonieten gezegd was, met het vol zijn van de maat van de zonde. De molens van de goden malen langzaam, maar zij malen zuiver; dat wisten ook de heidenen, omdat de geschiedenis het leert; zo moeten wij ook zonder valse vitterij, beide, de wachtende lankmoedigheid en de ten slotte uitbrekende toorn van God in Zijn handelen erkennen. De goddelijke grondregel, om geslachten en volken een gezamenlijke schuld gezamenlijk toe te rekenen en ten slotte de gezamenlijke straf op de laatsten te zenden, gaat door de gehele geschiedenis; de sleutel tot dit raadsel ligt reeds (maar niet altijd!) in de omgekeerde zin van de huichelachtige rede vs. 30 en luidt: waren zij in de tijd van de vaderen geweest, dan hadden zij ook al dat bloed vergoten. Hij, bij wie de innerlijke boosheid hoog gestegen is, wordt aangezien, alsof hij al datgene begaan had, wat anderen van gelijke boosheid ook begaan hebben: een moordenaar komt in de gemeenschap van alle moordenaars, een hoereerder in de gemeenschap van alle hoereerders en echtbrekers enz. Zij staan allen als takken op één wortel, zij werken als voor één doel, zij rechtvaardigen allen onder elkaar hun werken.

De Farizeeën worden ten slotte onverholen met de naam van slangen en adderengebroedsel aangeduid, die het zaad van hun vader in zich dragen en naar zijn werken doen (Joh. 8: 44). Die woorden zouden uit de mond van de Zoon van de liefde bijna te hard klinken; maar tegenover de boosheid is dat juist de openbaring van de liefde, dat zij als zodanig gehaat en gericht wordt. De zachtmoedige Verlosser is dezelfde, die ook de wijnpersbak van de toorn van God treedt Jes. 63: 13. Openbaring . 19: 13.

De Heere gebruikt hier dezelfde woorden, die reeds Johannes de Doper van deze diep bedorven mensen gebruikte, MATTHEUS. 3: 7 zij zijn een andere uitdrukking voor die van kinderen van de duivel, de oude slang of draak. Daarom zei de Heere tot Zijn discipelen, doelend op de helse geesten: Ik heb u macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden. Zeker, de genoemde woorden klinken hard en steken sterk af bij de grote beleefdheid, waarmee niet zelden zelfs gelovige geleerden de ongelovige Schrift- en Christusbestrijders van onze tijd behandelen, de personen afscheidend van hun dwalingen; maar de Schrift kent geen verschil tussen de verleiding en de verleider en ook niemand van ons zal tot een dief zeggen: Ik ben de vijand van uw zaak, maar de vriend van uw persoon. En waarom zegt men dit dan tot iemand, die zo al niet ons, dan toch onze naaste de enige troost in leven en in sterven ontsteelt, zodat er menige Maria bij het lege graf van de Heere eeuwig zou moeten wenen en zeggen: Zij hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar ze Hem gelegd hebben, - als de Heere zelf Zich niet aan de Zijnen openbaarde. - Wat de Heere voegt, voegt niet altijd de discipel. Het oordeel van de Heere is altijd rechtvaardig; ons oordeel kan feilen de Heere kent het hart, wij kennen het niet. Daarom zegt de apostel tot ons: zegen en vervloek niet, Rom. 12: 14 en zegt de Heere zelf: oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt, MATTHEUS. 7: 1. Dit geldt echter het persoonlijk oordeel over de ongelovige en goddeloze als zodanig. Wij kunnen niet alleen, maar wij moeten gedurig zeggen: die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op Hem. Dezelfde apostel, die zei: zegen en vervloek niet, zei: wie een ander Evangelie verkondigt dan hetgeen u verkondigd is, die zij vervloekt. En dezelfde Heer, die zei oordeelt niet, zei tot de huichelaars: Hoe zult u de helse verdoemenis ontvluchten?

EVANGELIE OP DE TWEEDE KERSTDAG, TEVENS de DAG VAN STEFANUS, DE MARTELAAR

Het gebruik om de sterfdag van Stefanus op de tweede Kerstdag te vieren, komt reeds uit de eerste en beste tijden van de Christelijke kerk. Dat de Christen door de dood het eeuwige leven binnengaat, was voor de eerste Christenen zo’n vertrouwde voorstelling, dat zij moedig en verheugd in het geloof de sterfdagen van de bloedgetuigen van Christus hun geboortedagen noemden en op de geboortedag van Christus op aarde stelden zij de geboortedag van de eerste bloedgetuige in de hemel (heri natus est Christus in terra, hodie nascitur Stefanus in coelo). Naar hun mening moest men de dood niet alleen onderworpen en getroost, maar zelfs vrolijk en verlangend, met het gevoel van de overwinning in het hart tegemoet gaan.

Er ligt slechts één nacht tussen gisteren en heden; nog weerklinken de Halelujah gezangen van de feestdag van gisteren in de muren van onze kerken, in de diepte van ons hart en toch - hoe geheel anders is de toon, waarop onze prediking heden zal klinken, hoe geheel anders het beeld, dat de tekst van heden ons voor ogen stelt. Het nieuw geboren Christuskind hebben wij gisteren begroet bij het begin van Zijn aardse loopbaan; heden staat de man Jezus Christus voor ons aan het einde van Zijn goddelijke loopbaan; het is Zijn afscheidswoord, dat wij vernemen en hoe geheel anders klinkt Zijn afscheidswoord, dan de groet, die bij Zijn komst op aarde klonk! Toen de Heiland geboren was, werd er grote vreugde aan Zijn volk

verkondigd; maar toen Hij afscheid nam van dit volk, was het een zwaar wee, dat Hij dit volk tot erfenis naliet. Toen Hij in de kribbe lag, verschenen de engelen van God gelukwensend over Bethlehem. Toen was Israël het begenadigde en gezegende onder de volken; maar toen Hij afscheid nam, wendde Jeruzalems beschermgeest wenend Zijn aangezicht af van het volk, waarover hij zo lang beschermend en zegenend gezweefd had, alsof hij plaats wilde maken voor de adelaars, die zich boven de ongelukkige stad verzamelden; want van nu af was het uit met dit volk, de band was verbroken, de brief was verscheurd, het verbond was weggevallen tussen het volk en zijn God. Hoe was dat gekomen? Hoe werd die zegen in vloek en dat wel in wee veranderd? Wat ligt er dan tussen de zalige dag van Christus’ geboorte en tussen het duistere uur, toen Hij afscheid nam van Zijn volk? Wanneer u wilt, hetzelfde wat tussen heden en gisteren ligt - een nacht; maar een zwarte nacht, de nacht van de zonde, van het ongeloof, van de verharding had zich over het volk verspreid. Daarom werd de zegen in vloek veranderd; daarom moest de Heiland zo’n zwaar afscheid nemen van Jeruzalem; daarom moest Stefanus onder steenworpen zijn edel hoofd tot de dood neigen; daarom moest Israël tot een vloek worden onder de volken en zijn huis woest blijven op aarde.

1. Daarom, omdat u de maat van uw vaderen vervult (vs. 32), zend Ik, wanneer Ik verhoogd zal zijn van de aarde (Hoofdstuk 26: 64), als de besturende hand van de goddelijke wijsheid (Luk. 11: 49) in Mijn apostelen en hun helpers tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden, mannen, die onder het Nieuwe Testament hetzelfde zijn, wat de profeten en na hen in de tijd zonder openbaring, de rabbijnen en schriftgeleerden hadden moeten zijn (Luk. 21: 15. Hand.
2. 1). En uit deze zult u sommigen, als Stefanus (Hand. 7: 56 vv.), Jakobus I en II (Hoofdstuk 10: 2 Nr. 3 en vs. 3 Nr. 9) doden en anderen, zoals Petrus te Rome kruisigen en sommigen uit hen, zoals Paulus, zult u geselen in uw synagogen (2 Kor. 11: 24) en zult hen vervolgen van stad tot stad (Hand. 8: 1 vv. ; 9: 1 vv. ; 13: 50 vv; 14: 5 vv. ; 19 enz).

1. Opdat op u, die de helse verdoemenis niet kunt ontgaan, al het rechtvaardige bloed komt, dat vergoten is op de aarde, van het bloed van de rechtvaardige Abel af (Gen. 4: 8 vv.) tot op het bloed van Zacharia, de zoon van Barachia (2 Kron. 24: 21 vv.), die u inuw vaderen gedood heeft tussen de tempel en het brandoffer-altaar.

1. Voorwaar zeg Ik u: al deze dingen, al die straffen voor het bloed vergieten zullen komen over dit geslacht, zodat velen van degenen, die nu leven, nog de verwoesting van Jeruzalem zullen beleven.

In het algemeen, is wel de verklaring bij 2 Kron. 24: 22 gegeven, voldoende tot juist verstaan van vs. 35 Daar is gezegd, dat de Heere, terwijl Hij op grond van de Schrift de som wil nemen van al het bloed, dat reeds in de dienst van de waarheid en gerechtigheid vergoten is en daarom met het eerste kanonieke boek van het Oude Testament het laatste (naar de rangschikking in de Hebreeuwse bijbel) verbindt en dus aan het vermoorden van Abel dat van Zacharia aansluit. Toch voelt men, dat, om volkomen rechtvaardig en waar te zijn, Zijn woord op profetische manier ook in de toekomst moet grijpen en op apocalyptische manier aanduiden, hoe het tegenwoordige geslacht betonen zal kinderen te zijn van hen, die de profeten gedood hebben. Wanneer nu tegenover de moord van de rechtvaardige Abel de dood van Jezus zelf staat Hebr. 12: 24), heeft ook die van Zacharias zijn tegenhanger in die van

Jakobus II, in het jaar 62 na Christus 28: 31). Op die moord doelt ook, zoals wij menen, de plaats Openb. 6: 9 v. ; en daar wordt nu werkelijk van het gericht gesproken over Jeruzalem en Israël, wat echter de uitleggers voor het grootste gedeelte miskennen. - Omdat het antichristelijke pausdom in de plaats van het afvallige en bloeddorstige Joodse volk is gekomen, zal de straf van de ontelbaar vele bloedschulden ook eens zich samenhopen en in de latere gerichten uitbreken. Daarvan handelt Hoofdst. 16-18 van de Openbaring; in Openbaring

* 18: 24 lezen wij dan ook: "in haar is gevonden het bloed van de profeten en van de heiligen en van al degenen, die gedood zijn op aarde".

1. Jeruzalem, Jeruzalem, u, die de profeten doodt, het als het ware tot uw roeping gemaakt heeft om hen als godslasteraars te doden (Luk. 13: 33 vv.) en stenigt, die tot u gezonden zijn (Neh. 9: 26. Jer. 2: 34), a) hoe vaak heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen. Ik heb u gezocht dadelijk bij het begin van Mijn openbare werkzaamheid (Joh. 2: 13 tot 4: 3 , daarna vooral in het laatste half jaar (Joh. 7: 10-10: 40 en in het bijzonder in deze laatste drie dagen (Hoofdstuk 21: 1-22: 46). Als de ware Verlosser en Zaligmaker trachtte Ik u tot Mij te lokken tegen de adelaars van het gericht, dat reeds nadert (Hoofdstuk 24: 28), zoals een hen haar kuikens bijeen vergadert onder de vleugels, opdat zij daar beveiligd zijn voor roofzucht en voor kou; en jullie hebben niet gewild. Er blijft dus niets anders over, dan u over te geven aan het verderf, dat u moedwillig over u heeft gebracht.

1. Ps. 17: 8; 91: 4.

Men mag niet voorbijzien, dat dit vers een herhaald oponthoud en een vaker herhaalde werkzaamheid van Jezus te Jeruzalem veronderstelt. Zo iets wordt in de drie eerste Evangeliën, die bijna alleen Jezus’ werkzaamheid in het noorden van het land beschrijven, vóór het begin van de tijd van lijden niet bericht. Het Evangelie van Johannes, dat daarentegen hoofdzakelijk de redenen en daden van de Heere in Jeruzalem en Judea vertelt, is daarom een wezenlijke en noodzakelijke aanvulling en wat door Johannes bericht is, wordt weer op onze plaats bevestigd.

Deze woorden verdienen op een bijzondere manier onze aandacht. Zij verspreiden licht over een duistere zaak, die, helaas, door menselijke verklaringen, nog duisterder gemaakt is. Zij tonen ons dat Christus met medelijden en ontferming is vervuld geweest jegens velen, die nochtans niet behouden zijn en dat het grote geheim van ‘s mensen eeuwig verderf gelegen is in zijn niet willen. Onmachtig als de mens van nature is - onbekwaam om een goede gedachte te denken als uit zichzelf - buiten staat zichzelf te bekeren tot het geloof in God en tot de gehoorzaamheid aan zijn roepstemmen - blijkt het nochtans dat hij zeer wel bij machte is zijn eigen ziel in het verderf te storten. Machteloos tot het goede, is hij nochtans zeer machtig in het kwade. Wij zeggen terecht, dat een mens niets kan doen uit zichzelf, maar wij moeten steeds bedenken, dat de zetel van die onmacht gelegen is in zijn wil. Niemand kan zichzelf een wil geven tot bekering en geloof, maar een wil tot verwerping van Christus en tot het bewandelen van onze eigen wegen hebben wij van nature allen en als iemand van ons verloren gaat, zal het blijken, dat die wil de oorzaak is geweest van zijn verderf. "U wilt tot Mij niet komen", zegt Christus, "opdat u het leven mag hebben. " (Joh. 5: 40).

1. a)Zie, uw huis, tempel, stad en land, wordt u woest gelaten en zo de vloek in Ps. 69: 26 vervuld tot op de tijd door Mijn Vader bestemd (Luk. 21: 24).

1. Jes. 1: 7. Jer. 7: 34. Micha 3: 12. Hand. 1: 20.

1. Want Ik zeg u: u zult Mij van nu aan, nu Ik Mij van de tempel terugtrek, om door lijden en sterven Mijn heerlijkheid in te gaan, niet zien, totdat u zeggen zult: a) Gezegend is Hij, die komt in de naam van de Heere. Door de prediking van Mijn apostelen zult u u niet laten bewegen tot het geloof, maar wanneer u ten slotte na meer dan 1800 jaren u tot Mij zult bekeren (Rom. 11: 25 vv.) en met een ander hart en in betere geest dan twee dagen hiervoor (Hoofdstuk 21: 9) uw Hosanna roept, zal Ik Mij weer aan u openbaren (Openbaring . 11: 11 vv. ; 14: 1 vv.).

a)Ps. 118: 26.

Volgens de Joodse verhalen ging de lamp in de tempel in het 40e jaar van de verwoesting van Jeruzalem vanzelf uit; inderdaad valt naar onze chronologie de voorgaande rede van Jezus in dit 40e jaar en nog tegenwoordig is de Joodse synagoge leeg, omdat zij Christus niet kent (2 Kor. 3: 15); en wat de stad en de tempel aangaat, zo heeft de vergeefse proef van keizer Julianus Apostata, om de Joden hun huis weer op te bouwen, het woord van de Heere bevestigd. "Het woord van de vloek zal echter niet het laatste woord zijn bij dit afscheid: totdat u (late nakomelingen van dit geslacht) de nu verworpene eens erkent, Hem vol vreugde als de Messias begroet, wanneer, evenals voor een paar dagen het ijdele Hosanna weerklonk, het dan in waarheid zal klinken (omdat dit Hosanna niets betekende, omdat het ijdel was, kan de Heere niet zeggen: totdat u weer spreekt). Zo scheidt Hij van hen met de zekere profetie, dat eens het volk van God Hem zal eren, evenals de toekomstige terugbrenging van het Israël naar het vlees door het gehele Oude Testament verkondigd wordt, van Deut. 4: 30 tot aan Zach. 12: 10; 14: 8 vv.

De Heere had dus afscheid genomen van de tempel, maar niet met het vuur van van een opgewondene, maar in de diepste rust van de geest, al was Hij ook in de hevigste gemoedsbeweging; Hij snelde daarom ook evenmin voort van de tempel, toen Hij later van het graf voortsnelde; daar bracht Hij eerst de grafdoeken in orde en legde ze rustig terzijde, hier ging Hij nog een ogenblik in het voorhof van de vrouwen, tegenover de altaren, die tot de tempelschat behoorden en zag naar het volk, dat zijn giften in de schatkist wierp (Mark. 12: 41 vv. Luk. 21: 1 vv.). Men heeft met reden opgemerkt, dat deze geschiedenis hier geheel past, omdat zij juist het verwijt van Jezus tegen de schriftgeleerden en farizeeën, dat zij de huizen van de weduwen opaten, bevestigt. Men zag het aan een voorbeeld, hoezeer de gemoederen van de vrome in de lande door de vaders van het volk beheerst en heen en weer gedreven werden, omdat zij alles, wat zij slechts geloofden te kunnen ontberen, in de schatkist wierpen, terwijl de rijken, waaronder ook de farizeeën en schriftgeleerden, niet veel aan dit offer deden. Hierdoor wordt ons echter tegelijk aangetoond de stille, verheven en rustige stemming van de geest, de hemelse reinheid van het gemoed, waarmee Christus afscheid neemt van de tempel. Evenals een heilige vreemdeling, als een onderzoekende reiziger uit een hogere wereld, kon Hij Zich tegenover het altaar neerzetten en dat offer beschouwen, dat toen

het middelpunt was van het bijgeloof van Zijn volk. Hij ziet met scherpe blik naar de giften, dat is het teken van Zijn hemelse onbevangenheid. De twee penningen van de arme weduwe ontgaan Zijn oog niet, dat is de blik van de liefde; Hij ziet in haar bijna dwaze poging, om de schatkist met haar laatste middelen te ondersteunen, de vrome zin, de reine bedoeling, het offer van het hart, dat aan God gegeven wordt; dit is de blik van de hemelse waarheid, Hij schat de gave van deze vrouw tegen de blinkende geldstukken, die de rijken geven en oordeelt, dat de vrouw het meeste gegeven heeft: dat is de stem van de gerechtigheid. Daarin openbaart zich echter ook de eeuwige frisheid, helderheid en kracht van de volkomen getrouwheid in Zijn beroep, dat Hij nu in deze stemming nog geneigd is, voor Zijn discipelen over dit onderwerp, de twee penningen van de arme weduwe een rede te houden; zij is wel een rede, die in Zijn gemeente duizendvoudige zegen gewerkt heeft en werken zal tot aan het einde van de wereld.

Nu laten heidense Grieken aan Jezus de vraag doen om Hem te mogen spreken (Joh. 12: 20 vv.); hierdoor aan Zijn nabijzijnd einde herinnerd, bidt Hij tot Zijn Vader, waarop een teken van de hemel volgt. Nadat Hij hieraan nog een vermaning geknoopt heeft, verlaat Hij voor altijd de tempel.

Het was een merkwaardige beschikking, dat juist op de dag, toen de Heere van de Joden afscheid nam en Zich in de verborgenheid terugtrok, deze Grieken hun verlangen bekend maakten; Hij werd daardoor in de gelegenheid gesteld om de nabij zijnde uitbreiding van Zijn rijk, ook over de heidenen uit te spreken. Evenals de wijzen uit het oosten bij Zijn geboorte, zo kan men ook deze Grieken als typen en vertegenwoordigers van de heidenwereld, die tot de opneming in Zijn rijk bestemd is, beschouwen. Zijn verzoeningsdood is het dan, die de scheidsmuur doorbreekt, die Hem en Zijn volk nog van de heidenen scheidt; omdat deze dood nu snel zal volgen, moeten de heidenen nog slechts een beetje geduld hebben.

HOOFDSTUK 24

OVER DE VERWOESTING VAN DE STAD JERUZALEM EN HET EINDE VAN *DE*

WERELD

1. Vs. 1. Nu scheidt de Heere van de tempel, waar Hij de vreselijk bedreigende woorden, die toch nog tot hoop ruimte geven en die in het vorige hoofdstuK vermeld staan, Israël als een erfenis overgegeven heeft. Het is reeds avond, als Hij Jeruzalem verlaat, om de gewone weg over de Olijfberg naar Bethanië te reizen. Terwijl de discipelen Hem hij het heengaan uit de tempel reeds op zijn pracht en heerlijkheid hebben gewezen en uit Zijn mond de bevestiging ontvangen hebben van hetgeen Hij reeds vroeger gezegd had, dat van deze tempel geen steen op de andere gelaten zal worden, kwamen er vier van hen tot Hem. Hij had Zich op de Olijfberg neergezet, alsof het Hem niet mogelijk was, die berg over te gaan, zonder eerst nog een peinzende blik over de stad te werpen. Daar vragen zij Hem om nog een langere profetische rede over de verwoesting van Jeruzalem en de tekenen van Zijn toekomst (vgl. Mark. 13: 1-37. Luk. 21: 5-38).

1. Vs. 1-28. De vraag, die de discipelen tot Jezus richten, is drievoudig: (wanneer zal datgene gebeuren, waarvan U zo even gesproken heeft, namelijk de verwoesting van de tempel en het gericht over Jeruzalem? 2) wat zal het teken zijn van Uw toekomst? 3) en wat dat van het einde van de wereld? Het antwoord van de Heere volgt nu ook drievoudig. Hij spreekt in het eerste gedeelte, dat hier volgt, eerst van de verwoesting van Jeruzalem en wel om een antwoord te geven op de vraag: "wanneer", van de tijd, die de verwoesting voorafgaat. Maar toch spreekt Hij zó, dat in dit gericht, dat zelf reeds een toekomst van de Mensenzoon en een teken is, dat daarop wijst, de beide volgende catastrofen, die Hij nog in de gedachte heeft, de meer verwijderde zowel als de meer nabij zijnde, reed, voorlopig te zien zijn.

1. En Jezus ging dadelijk na het voorval, in Joh. 12: 20-36 bericht, uit en vertrok van de tempel, om die niet weer te betreden (Hoofdstuk 23: 39); en Zijn discipelen kwamen bij Hem, nog voordat Hij de buitenste voorhof had verlaten, om Hem de gebouwen van detempel te tonen. Een onder hen zei: Meester, zie, wat een stenen en wat een gebouwen (Mark. 13: 1) en met wat een begiftigingen versierd! (Luk. 21: 5).

1. En Jezus, die hun bedoeling wel verstond, zei tot hen: Ziet u niet al deze dingen! Is die pracht, die uw verwondering verwekt, zo groot, dat u zich in Mijn woord (Hoofdstuk 23: 38) niet weet te vinden?Voorwaar zeg Ik: a) hier aan dit gehele gebouw, zal niet een steen op de anderen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden, uit zijn voegen gerukt en weggeslingerd zal worden.

1. 1 Kon. 9: 7, 8. Micha. 3: 12. Luk. 19: 44.

Het is aan geen twijfel onderhevig, of de ernstige voorspelling: "Zie uw huis wordt u woest gelaten", lag nog in hun gemoed. Zij wensten nadere verklaring vooral daarover, of dan ook het heerlijke tempelgebouw (Slotwoord op 1 Makk. Nr. 11. d.) in die voorspelde verwoesting ook was opgesloten. Het scheen hun onmogelijk, dat zo’n gebouw door God aan de

verwoesting kon worden overgegeven. Omdat zij echter vreesden, het tedere en voor hen heilige voorwerp door een open vraag aan te roeren, proberen zij, door bewonderend te wijzen op de pracht en vastheid van het tempelgebouw, de Heere daartoe te brengen, dat Hij Zich over dat punt uitspreekt.

Zien wij de heerlijkheid van de vaste en sierlijke bouw in steden en kerken, laat ons dan aan het woord van Christus gedenken, dat vervuld is, tot een preservatief (behoedmiddel) tegen elk vals bewonderen en aanhangen, omwille van aardse macht en heerlijkheid (Openbaring . 18). Laat ons de gehele wereld beschouwen in het licht van dit ook haar (2 Petrus . 3: 10 v.) vooraf gezegde: "niet één steen op de andere!"

1. En toen Hij, na uit de stad en over de Kedron gegaan te zijn, op de Olijfberg gezeten was recht tegenover de tempel, gingen de discipelen tot Hem alleen. Om het rondom staande volk hadden zij niet verder dat onderwerp willen behandelen, nu de Heere alleen was namen voornamelijk Petrus, Jakobus I, Johannes en Andreas het onderwerp van het gesprek weer op en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen, die U gezegd heeft: er zal niet een steen op de andere gelaten worden zijn? En wat zal het aankomend teken zijn zowel van deze verwoesting van de tempel, als van uw toekomst, die daarmee toch in onmiddellijk verband staat? Wanneer zal Uw rijk in heerlijkheid worden opgericht? En wat zal het teken zijn van de voleinding van de wereld, van de opheffing van de tegenwoordige wereldorde.

Er zijn volgens de woorden drie vragen, maar volgens hun bedoeling slechts een; want de discipelen hebben de verwoesting van Jeruzalem, de terugkomst van Christus en het einde van de wereld niet als drie afzonderlijke feiten onderscheiden, zoals wij het wel kunnen doen. Hen komen deze drie dingen in de gedachte, als de drie hoofdgebeurtenissen van het een grote drama van het gericht, aan het einde van alle dingen. Want zo zag het er volgens het Oude Testament uit: door vele profetieën, in het bijzonder de merkwaardige in Zach. 14 , kondigden de profeten van het Oude Testament het gericht over Jeruzalem aan, waarmee echter de heerlijke en krachtige openbaring van de Heere tot redding van Zijn gelovigen en tot het laatste oordeel over de vijandige wereld verbonden zou zijn. Zo stelden de discipelen het zich voor en in deze zin vroegen zij: "Wanneer zullen deze dingen zijn?" namelijk het door U verkondigde gericht over Jeruzalem, de door de profeten voorzegde grote verdrukking over het uitverkoren volk "En wat is het teken van Uw toekomst", waaraan men kan zien, wanneer Gij komt?" Want aan die grote verdrukking zal zich toch dadelijk de dag van de Heere, zoals die genoemd wordt volgens het Oude Testament, d. i. volgens het Nieuwe Testament de openbaring van Christus, aansluiten. Met hare komt ook het einde van de gehele tegenwoordige loop van de geschiedenis, "het einde van de wereld", verenigd met de openbaring van de macht van de Heere, die op de tijd van de genade zal volgen. In deze zin antwoordt de Heere nu ook; Hij scheidt de verschillende stukken nu niet naar het uiterlijke, zodat Hij eerst van het een en dan van het andere spreekt, maar Hij neemt ze steeds tezamen, zodat Hij altijd van het geheel spreekt, zonder de bijzondere gebeurtenissen zo uit elkaar te houden, als een geschiedschrijver het zou doen. Want dat is de aard van de bijbelse profetie, zoals de Heere die ook in acht neemt; altijd het ene en gehele einde te voorzeggen en al het andere en voorbijgaande slechts in zoverre in de profetie op te nemen, als het daarmee in verband staat en als een gedeelte daarvan voorkomt. Moge het volgens de tijd nog zeer ver

daarvan gescheiden zijn, zoals het zakelijk tezamen behoort, daar komt het op aan. Deze aard van de bijbelse profetie heeft een goede praktische grond; want zij moet geen waarzegging zijn, die de nieuwsgierigheid, of ook wel de weetgierigheid van de mensen wil bevredigen; zij moet de kinderen van God dienen, om deze te beveiligen tegen de gevaren, die hen van de vijanden van God en van Zijn gelovigen, van buiten en van binnen bedreigen. Daarom heeft zij niet te doen met bijzondere gebeurtenissen van de geschiedenis, maar met het einde daarvan, dat even vol van dreigende ernst, evenals van versterkende troost is.

Wat in deze profetie van Christus op het gericht over Jeruzalem en wat op het einde betrekking heeft, vloeit alles door elkaar: het eerste is de voorgrond. het laatste de achtergrond, dat het eigenlijke onderwerp van de gehele profetie vormt. In het voorbeeld van het einde, dat Jeruzalem zal hebben, ziet de Heere het einde van de wereld zodanig, dat de trekken van hetgeen aan het einde gebeuren zal in het lot van de stad openbaar worden en op elk punt daardoor heen schemeren.

De discipelen hebben in onbepaalde samenhang een teken verlangd: de Heere geeft hun ten eerste velerlei voortekenen, totdat in vs. 30 een laatste teken voor de zichtbare komst van de Zoon des mensen (overeenkomende met de voorlopige nog niet persoonlijke toekomst van het gericht komt. In vs. 4-15 hebben wij dus de voortekenen van de naderende verwoesting van Jeruzalem, maar met zulke sterk gekozen kleuren, dat deze eerste periode meteen slechts als een type van de latere voorkomt. Voortgaande van het meer algemene tot het meer bijzondere, zien wij die voortekenen, die, evenals het einde van de wereld, juist daarom ook het einde van het Joodse volk zullen en moeten voorafgaan, namelijk in het vervallen, woeste en verwarde Israël zijn valse Christussen of verlossers; in Israël en in de heidenwereld rondgaande gevaren van oorlog, met rampen in de natuur, die daarmee gepaard gaan; dan zelfs in de eigenlijke gemeente van God, die daar als de reddende kern staat, ergernis aan de vervolging en afvalligheid en eveneens valse profeten; desniettegenstaande bij dit alles de voortdurende prediking van het Evangelie in de gehele wereld; en dan het meer onmiddellijke, eerste teken van het toekomende einde volgens Daniël.

1. En Jezus, in plaats van op hun vraag wanneer bescheid te geven, antwoordende met de vermaning om over zichzelf te waken, opdat zij gered mochten worden, wanneer die tijd werkelijk kwam, zei tot hen: a)Zie toe, blijf na Mijn heengaan steeds op uw hoede, dat u niemand door valse leer en profetie verleidt.

1. Jes. 29: 8. Efeziers . 5: 6. Kol. 2: 18. 2 Thess. 2: 3. 1 Joh. 4: 1.

1. a)Want velen zullen, vooral in de laatste tijd, die aan Mijn toekomst en aan het einde van de wereld voorafgaat, gedeeltelijk ook reeds in die, die het gericht over Jeruzalem voorgaat, komen onder Mijn Naam (eigenlijk: op Mijn naam, zodat hun optreden op Mijn naam, op de Messias naam, die zij zichzelf geven, berust (Hoofdstuk 18: 5) en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden, zodat die hun voorgeven geloof schenken en zich aan hun kant plaatsen.

a)Jer. 14: 14; 23: 25.

De natuurlijke en eerste straf van Israël voor de verwerping van de ware Messias was dat God hen overgaf aan leugenachtige redders en bevrijders, zoals reeds vroeger in Joh. 5: 43 gezegd was; in iedere tijd van het verderf en van de verdrukking herhaalt zich het teken van leugenachtige vertroostingen en beloften, waarom ook reeds in de tijd van de Babylonische ballingschap de valse profeten zich vermenigvuldigden.

In de geschiedenis is het optreden van valse messiassen vóór de verwoesting van Jeruzalem niet aan te wijzen; want Simon de Magiër, Theudas, de Egyptenaar (Hand. 8: 9; 5: 36; 21: 38) en andere dwepers speelden slechts de rol van profeten, die de Messias voorafgingen.

Sinds de tijden van Christus telt men daarentegen meer dan 50 messiassen onder de Joden.

Intussen zijn toch allen naar hun bestaan valse messiassen, die de plaats, die Jezus in het rijk van God toekomt, wilden innemen; dus ook de dwepers, die vóór de verwoesting van Jeruzalem als volksleiders optraden.

Evenals de volgende profetie ver boven het tijdpunt van de verwoesting van Jeruzalem reikt, die toen zo nabij was, zo ook het gewicht en de toepasselijkheid van de aan haar voorafgaande waarschuwing.

De Heere begint met Zijn eigen terugkomst en scheidt deze af van de verwoesting van Jeruzalem. Hij waarschuwt Zijn discipelen, om zich niet door een vals gerucht van Zijn komst te laten verleiden. De geschiedenis heeft geleerd, hoe nodig deze waarschuwing was. Immers aan een valse messias heeft het Israël niet ontbroken. Bar-Cochba wierp zich op als de messias van de ongelovige Joden, die omwille van hem de laatste dodelijke slag van de Romeinen ontvingen. De ware Messias verlost Zijn volk van hun ongerechtigheden en maakt hen zalig van hun zonden, maar verlost Zijn vijanden (het ongelovig Israël) niet van het juk van de Romeinen.

1. En u zult, om na deze voorlopige waarschuwing nu tot uw vraag naar het voorteken over te gaan, horen van oorlogen in de onmiddellijke nabijheid, zodat u zelf het geraas en de drukte daarvan verneemt en van geruchten van oorlogen, dienog in de verte worden gevoerd. Zie toe, wordt niet verschrikt, zoals u ten opzichte van de valse messiassen op uw hoede moet zijn, om niet verleid te worden. Weest hiervoor niet bevreesd, maar behoudt uw tegenwoordigheid van geest; want al die dingen moeten gebeuren voordat kan volgen wat ten zegen worden zal. Maar nog is het einde niet; er komen nog andere moeilijkheden en om deze te doorstaan is nodig, dat u kalm bent en in juiste erkentenis van het goddelijk raadsbesluit gemoedigd wacht.

1. Want die uitbarstingen van de oorlog zullen steeds heviger worden; het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, om met geweld de bestaande orde omver te werpen en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk (Jes. 19: 2). De ontzettende bewegingen onder de volken zullen door dergelijke in de natuur worden vergezeld en er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen, omdat de ene plaats na de andere bezocht wordt.
2. Maar al die dingen zijn maar een beginsel van de smarten. Al die genoemde dingen zullen wel grote plagen zijn, maar de grootste nood, waaruit ten slotte de zegen voortspruit, zal daarna komen.

Dit is een met profetische kleuren geschilderde voorstelling van de zich meer en meer verheffende oorlogen, die de lange gisting vóór het laatste drama van de Joodse oorlog van de verwoesting van Jeruzalem voorafgingen. Zo is de profetie in het algemeen ten volle bewaarheid in de geschiedenis, die ons bijzonder uit Josefus bekend is; maar voor de bijzondere trekken van deze profetische en voorstelling zijn naar de aard van de ware profetie geen woordelijk overeenkomende vervullingen van de geschiedenis in concreto te veronderstellen, noch aan te wijzen.

Oorlog in de nabijheid, onrust verwekkend, schrikkelijke geruchten van oorlog, onrust en opstand van volken tegen elkaar: dat is in het klein reeds de schildering van de tijd, die met elk jaar steeds meer en meer toeneemt, die de Joodse geschiedschrijver ons beschrijft; zelfs aan verschrikkingen en tekenen van de hemel ontbreekt het niet (Luk. 21: 11) vóór de verwoesting van Jeruzalem; het bericht van Josefus over dergelijke dingen (b. Jud VI, 5, 3 : een komeet die een jaar lang over de stad zweefde; een licht in de nacht rondom altaar en tempel, een offerkoe, die dan een jong werpt, beide in de tijd van het Paasfeest; opening van een vaste poort van de tempels vanzelf; wagens en krijgslegers in de wolken; de nachtelijke stem in de tempel, als van een grote menigte: "laat ons van hier gaan!" tegen pinksteren; ten slotte het wee over Jeruzalem van een landman, 4 jaar vóór het uitbreken van de oorlog aangevangen en vervolgens meer dan 7 jaren volgehouden - vgl. Tac. hist, V, 13) verkrijgt door het woord van Christus een geloofwaardigheid, die niet te verachten is. Maar dat zijn allen slechts voortekenen, zegt de Heere, dat alles is het einde nog niet, het laatste en eigenlijke, omdat toch het einde van Jeruzalem zelfs slechts een voorteken van het einde van de wereld is, dat alles zal nog eens in de laatste tijd geheel anders komen. Men vergelijke ook de bijzonder merkwaardige profetie van Asarja, de zoon van Oded, aan koning Asa, in 2 Kron. 15: 5-7 die blijkbaar van een ver verwijderde toekomst spreekt.

Niet als voorteken van de terugkomst van de Heere moet het aangezien worden, wanneer men van oorlogen en geruchten van oorlogen zal horen; zulke strafgerichten van God hebben van de vroegste tijden af de volken getuchtigd, zonder dat daarmee ook het einde gekomen is. Maar wanneer eens de gesel van de oorlog niet meer alleen enige landen, maar de gehele wereld doortrekt; wanneer een algemene onveiligheid, een ontbinding van het algemene systeem van de staat begint en wanneer zich met zo’n verwoesting de drie andere tuchtroeden van God: pestilentie, hongersnood en aardbeving verbinden, dan is dat ontwijfelbaar een voorteken. Het is het begin van die barensweën, waaruit een nieuwe wereldorde tevoorschijn treedt. Toen eens in het eerste nachtgezicht, dat Zacharia (1: 11) zag, de Heere Zijn engelen uitzond, om de tegenwoordige stand van zaken op aarde te onderzoeken, brachten zij de boodschap terug: "wij zijn door het land getrokken en zie, alle landen zitten stil!" Maar eens wil God, zoals Hij door de mond van Haggai (2: 22 vv.) verkondigt, hemel en aarde bewegen; Hij zal de stoelen van de koninkrijken omkeren en de machtige koninkrijken van de heidenen verdelgen, zal beide, wagen en ruiter omkeren, dat paard en man zullen vallen, een ieder door het zwaard van de andere. Dan zal het bewegelijke veranderd worden, opdat het

onbeweeglijke blijft en de gemeente van Christus haar onbeweeglijk koninkrijk ontvangt (Hebr. 12: 27). Deze verschrikkelijke verwoestingen, die het wezen van de wereld beginnen te ontbinden, zijn een laatste krachtige roepstem tot haar, of zij zich nog mocht bekeren, voordat grote en verschrikkelijke dag van de Heere komt; maar zij wil zich niet bekeren en betuigt daarmee, dat zij terzelfder tijd, waar zij zichzelf in bloedige oorlogen ontvleest, haar hand keert tegen de gemeente van Jezus.

1. a)Dan, wanneer vervuld wordt wat Ik heb gezegd en gedeeltelijk nog vroeger (Luk. 21: 12) zullen zij doen wat Ik u in Hoofdst. 10: 17 vv. reeds heb aangekondigd; zij zullen u overleveren in drukking en zullen u doden (Hand. 12: 1 vv. ; 21: 27 vv.) en u zult, evenals uw Meester overkomen is, die men de heidenen heeft overgeleverd, om Hem te bespotten, te geselen en te kruisigen (Hoofdstuk 20: 19), gehaat worden door alle volken, die vertegenwoordigd zullen zijn in de macht van de Romeinen, omwille van Mijn naam, zodat ook plaats heeft, wat in Hoofdstuk 10: 22 is aangekondigd.

a)Joh. 15: 20. Openbaring . 2: 10.

1. En dan, wanneer over de Christenen in Jeruzalem en Judea de haat en de vervolging van de ongelovig gebleven Joden losbarst (Hebr. 10: 32 vv. 12: 4; 13: 7), zullen er velen geërgerd worden, zich door verloochening aan het gevaar proberen te onttrekken (Hebr. 10: 25) en zullen om zelfs de blikken van de vervolgers van zich af en op anderen te richten, elkaar overleveren, zelf in de vervolging ook behulpzaam zijn en elkaar haten (MATTHEUS. 10: 35 vv.), wat vooral in de tijd van de Antichrist veel zal voorkomen (Openbaring . 13: 3 vv.).

1. a) En vele valse profeten zullen reeds bij het naderen van de Joodse catastrofe (Hebr. 13: 9), maar in het bijzonder in de tijd van de Antichrist (Openbaring . 13: 11 vv. 2 Thessalonicenzen. 2: 9 vv.), in de gemeente opstaan en zullen door hun vreemde of zelfs duivelse leer velen verleiden.

1. 2 Petrus . 2: 1.

1. En a)omdat de ongerechtigheid in dat tucht- en wetteloos wezen van de tijdgeest vermenigvuldigd zal worden, zal de liefde, die men vroeger zijn Heer en Heiland betoond heeft (Hebr. 6: 10), van velen verkouden (Hebr. 10: 24; 13: 16) en ook in de gemeente zal een zekere tucht- en wetteloosheid indringen (Hebr. 12: 16; 13: 4 vv. en 17).

1. 2 Tim. 3: 1 vv.

1. a)Maar wie volharden zal, wie in geloof tegenover de valse leer en in liefde tegenover de bandeloosheid vast blijft staan Hebr. 3: 14; 10: 22 vv. Openbaring . 13: 10; 14: 12), wie dat doet tot het einde, wanneer de tijd van de verademing begint (Hand. 3: 20), die zal zalig (woordelijk: gered) worden (Hoofdstuk Openbaring . 7: 9 vv.).

a)MATTHEUS. 10: 22. Mark. 13: 13. Luk. 21: 19. Openbaring . 2: 7, 10; 3: 10.

De in altijd toenemende mate zich verpestende geestelijke atmosfeer, waardoor de gemeente rondom omgeven is, het toenemen van wetteloosheid, van het ontuchtige, ongebonden

bestaan, zal ook op haar een verlammende, betoverende invloed uitoefenen. Daarom heeft

men nodig de gave van de genade, van de standvastigheid van het wachten tot aan het einde.

Dit "einde" ziet wel reeds op het laatste einde, dat in vs 14 nog beslister uitgedrukt wordt, maar bedoelt ten eerste het einde van de grote verdrukking van Jeruzalem (vs. 21 vv.), voor de tot hiertoe overgeblevenen; bij de verwoesting van de stad kwam, voor zover wij weten, geen Christen om.

1. En dit Evangelie van het koninkrijk, waarvan deze profetie een gedeelte is, zal, evenals reeds gedurende de tijd tussen Mijn hemelvaart en Mijn onzichtbare komst ten gerichte, nog in veel wijdere omvang tot aan Mijn terugkomst voor het laatste oordeel, in de gehele wereld (Hoofdstuk 26: 13; 28: 19) gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken. Allen zullen het hebben gehoord voordat de beslissing plaats heeft (Ezechiël. 2: 5); en dan, of zij het hebben aangenomen of niet, zullen alle voorwaarden vervuld zijn en zal het einde van de wereld (vs. 3) komen, evenals heteinde van Jeruzalem ook te zijner tijd komen zal, wanneer deze voorwaarde in de daarmee overeenkomende mate is verwezenlijkt (Rom. 10: 18).

Reeds in de apostolische tijd, zelfs voordat het einde over Jeruzalem kwam, hebben alle heidenen in het toenmalige wereldrijk de getuigenis van het Evangelie vernomen; zo hebben de apostelen het zelf gezien, dat door de prediking voor de keizer alle heidenen hoorden (2 Tim. 4: 17) en het Evangelie in de gehele wereld, tot alle schepselen onder de hemel gekomen is (Kol. 1: 6, 23). Toch toont ons het voorbeeld in het klein, hoe ook voor de laatste toekomst niet de algemene bekering van alle volken, maar slechts een prediking tot getuigenis, zodat overal de boodschap vernomen wordt, te wachten is; ja, deze uitdrukking staat zelfs gewoonlijk daar, waar de getuigenis niet aangenomen wordt. Wanneer de twee met elkaar verenigde voortekenen in hun wonderbaar tegensprekende overeenkomst voorhanden zijn - verval van de Christenheid en uitbreiding van de zending - dan komt het einde.

EVANGELIE OP DE 25e ZONDAG NA TRINITATIS

De zalige hoop op de opstanding (vgl. de inleiding tot het Evangelie op de 24e Zondag na Trinitatis (Hoofdstuk 9: 18 vv.) wordt vervuld, wanneer de Heere terugkomt; van Zijn terugkomst en van de tekenen, die deze terugkomst voorafgaan, handelt het Evangelie van deze zondag. Een Christen moet op alle tekenen van de tijden acht geven en zich elken dag door de Heilige Geest laten voorbereiden en bekwamen tot de dag van de heerlijke verschijning van Jezus Christus.

Dit Evangelie handelt blijkbaar over het gericht over Jeruzalem. Zoals Jezus het voorspeld heeft, zo is het vervuld geworden, maar met de vervulling van deze profetie is voor die van alle overigen ingestaan en daardoor is die voor alle tijden belangrijk. Maar ook nog in een ander opzicht heeft het Evangelie een voortgaande betekenis. Jeruzalems verwoesting is ook een beeld van onze eigen verwoesting in de dood en dan hebben wij te leren 1) in hoeverre

beide met elkaar overeenkomen en 2) wat wij te doen hebben, om midden in zo’n ondergang onszelf te redden voor de eeuwigheid.

Maar als er nu sprake is van het einde van de wereld, waarvan het einde van Jeruzalem de voorgrond en het voorbeeld is, zo moeten wij onszelf afvragen: waarom zullen wij bidden in de laatste tijd? 1) om verlichte ogen, 2) om vlugge voeten, 3) om sterke harten.

1. Ik wil u ook over het wanneer, waarnaar u vroeg (vs. 3) enige mededeling geven, voor zoverre het tot uw redding kan nuttig zijn (vs. 13). Wanneer u dan zult zien de gruwel van de verwoesting, de gruwel, die de verwoesting van het heiligdom ten gevolge heeft, waarvan gesproken is door Daniël, de profeet (in Dan. 9: 27, vgl. Dan. 11: 31 en Dan. 12: 11), staande in de heilige plaats, wanneer die gruwel aan de heilige plaats zich bevindt (of over de gruwelijke vleugel, vgl. Hand. 6: 13; 21: 28 en Mark. 13: 14); (die het leest, die merke daarop, die make zich de aanwijzing ten nutte, dat hij zich niet door valse verwachtingen van anderen laat bedriegen).

1. Dat dan, die in Judea zijn, vluchten op de bergen (Gen. 19: 17. 1 Makk. 2: 28), want het gericht, dat deverwoesting van de heilige plaats veroorzaakt, zal zich pas vreselijk over het land uitstorten, voordat het Jeruzalem zelf bereikt.

1. Die op dat ogenblik, dat hij het bericht ontvangt vande gruwel van de verwoesting, die zich op de heilige plaats heeft gesteld, op het dak is van zijn huis, komt niet af langs de naar binnen leidende trap om iets uit zijn huis weg te nemen, opdat hij het op zijn vlucht meedraagt, maar gaat langs de naar buiten leidende trap, of ga over de daken van andere huizen naar beneden (Hoofdstuk 9: 2), om zo snel mogelijk in de ruimte te zijn.

1. En die op de akker is in zijn werkpak, keert niet weer terug in het huis, om zijn betere kleren weg te nemen. Hij vlucht zoals hij is, want het zijn de dagen van de wraak, waarin alles vervuld zal worden, wat geschreven is: Luk. 21: 20-22; 17: 30 vv.

1. Maar wee de bevruchte en de zogende vrouwen, die niet snel genoeg zich uit de weg kunnen maken, in die dagen, wanneer het erop aan komt om zich geheel onbezwaard en zonder dralen in veiligheid te begeven!

1. Maar bid Hem, die de macht heeft de tijden te beschikken, zodat zij het geschiktste zijn om het lichaam te redden en voor nauwgezette gewetens het minst bezwaarlijk. Bid Hem, dat uw vlucht niet gebeurt in de winter, wanneer de regen van boven de doorweekte wegen van onder een hindernis zijn, noch op een sabbat, wanneer volgens de bepaling van de wetgeleerden niemand verder dan 2000 ellen buiten de grenzen van zijn woonplaats zich mag verwijderen 16: 29").

Na het loofhuttenfeest van het jaar 66 na Christus rukte de Syrische stadhouder, Cestius Gallus, reeds op Jeruzalem aan, verbrandde de nieuwe stad Bezetha en begon de Joden, die zich daar hadden teruggetrokken, te belegeren. Reeds was hij op het punt die van de noordkant stormenderhand in te nemen, toen hij plotseling de onderneming staakte, op de

terugtocht naar Bethoron grote schade door de opstandelingen leed, ten slotte een groot gedeelte van zijn leger in de engten daar verloor 10: 10) en ternauwernood naar Antipetris ontkwam. Deze gebeurtenis is zonder twijfel het keerpunt in de geschiedenis van de laatste Joodse oorlog, waarop de voorspelling van Christus hier doelt. De gruwel van de verwoesting was daardoor, dat de Joodse Zeloten de oorlog met zijn gruwelen naar het heiligdom hadden overgebracht, tot de heilige plaats gekomen, om daar voor al de volgenden tijd tot aan de gehele verwoesting zijn ontzettend werk te verrichten. Zolang nog de tempel, de woonplaats van God onder Zijn volk, onaangetast staat door de gruwel van de verwoesting en onontwijd - zo is de bedoeling van de Heere - is het uur nog niet gekomen om naar de bergen te vluchten, want het heiligdom van het land met de tegenwoordigheid van God verbindt nog het volk van God, om onverstrooid te blijven en te wachten in zijn woonplaatsen in het land. Is echter eerst de heilige tempelplaats door de gruwel van de verwoesting ontwijd, dan is daardoor het teken gegeven om uit het land te vluchten, waaruit God zelf als geweken moet voorkomen, omdat Zijn heiligdom geschonden is. De erkentenis van die waarheid wordt ook bij Josefus gevonden, die over de belegering, die door Cestius op onverklaarbare manier was opgegeven, opmerkt: "Had deze nog slechts een korte tijd de storm voortgezet, dan was de stad in zijn handen geweest; maar ik geloof, God had Zich reeds om die zonden van Zijn heiligdom afgekeerd en liet daarom de oorlog nog niet ten einde komen. " Zo waren er zelfs velen onder de betergezinde Joden, die na de nederlaag van de Romeinen de hoofdstad verlieten, "evenals men uit een zinkend schip zich door zwemmen probeert te redden". Hoewel in Luk. 21: 20 staat: "wanneer u zien zult, dat Jeruzalem door legers omsingeld wordt, weet dan, dat haar verwoesting nabij gekomen is", zo heeft men toch op onze plaats en in Mark. 13: 14 niet aan het Romeinse krijgsleger met zijn veldtekenen te denken, maar, zoals tevoren is aangewezen, aan de ontheiliging van de heilige plaats, die van de oproerige Joden zelf is uitgegaan. Bij Lukas is met het oog op hem, voor wie het Evangelie in de eerste plaats bestemd was (Luk. 1:

1. het heen wijzen op Daniël’s profetie vervallen; het tijdpunt voor de vlucht kon daar alleen nog worden aangegeven naar een uitwendige, in het oog vallende omstandigheid. Maar hoe komt het, zo moeten wij vragen, dat de Heere de oproeping om te vluchten voor de Zijnen zo stelt, als was hen daartoe slechts een enkele, bepaalde dag gelaten? Deze moesten zij voor de dag van de redding erkennen, door niets zich laten terughouden om die zonder dralen aan te grijpen, zoals een vluchtende bevolking, die door de vijand wordt voortgejaagd en waarin de zwangeren en zuigenden met anderen, die niet snel genoeg kunnen lopen, in groot gevaar zijn, hun tocht volbrengen en om het te kunnen, God bidden dat Hij het jaargetijde en de dag daarnaar bepaalt. Geschiedkundig schijnt dat niet juist: want na die nederlaag van Cestius Gallus kwam een tussenpoos van 2-3 maanden; de Joden waren voor al die tijd van de Romeinse opperheerschappij vrij en van deze verlieten nu deze, dan anderen, die zich niet lieten bedwelmen door het triomfgeroep, maar erkenden wat later gebeuren moest, dus in verschillende afdelingen en op verschillende dagen, het land. Hoe komt het dan, dat Christus de Zijnen niet hetzelfde toestaat, maar hen tot een enkel ogenblik beperkt, dat niet eens toelaat, dat men zich van de nodige kleding en overige reisbenodigdheden voorziet? Zonder twijfel heeft de Heere ook hier Zijn rede zo ingericht, dat tevens een vlucht in de laatste tijd daarbij in het oog is gehouden. Wij vinden de plaats daarvoor in Openbaring . 12: 13 vv, naar de uitlegging, die wij daar ter plaatse zullen geven. Het is het tot de Heiland nu ten slotte bekeerde en in het land van zijn vaderen terugkerende Israël, waarover daar wordt gesproken en het in elkaar stortende Jeruzalem, waaruit het vlucht, is de grote stad, die geestelijk heet

Sodom en Egypte, waar ook onze Heere gekruisigd is (Openbaring . 11: 8), de van Christus nu geheel afvallig geworden Christenheid. Aan de vrouw worden dan twee vleugelen gegeven als van een grote adelaar, opdat zij in de woestijn vlucht en daar gevoed wordt een tijd en twee tijden en een halve tijd voor het aangezicht van de slang. De slang zal uit haar mond spuwen een water als een stroom, opdat zij verdrinkt; het komt er dus op aan de vlucht met de grootste snelheid ten einde te brengen. Nog slechts 25 jaar geduld, zo zeggen wij op grond van de berekening, bij Jer. 29: 14; 30: 17 en 31: 37 gegeven en de geschiedkundige feiten zullen de bedoeling van de Heere volkomen duidelijk maken! Toch moet Zijn rede ook haar bepaalde toepassing hebben op de vlucht van de Joods- Christelijke gemeente uit Jeruzalem in het jaar 66 na Christus. De Heere wil duidelijk, dat de gemeente daar tezamen blijft, als ware zij één enkele familie en zich bepaald onderscheidt van de eveneens vluchtende Joden, dat haar aftocht op een bepaalde dag met achterlating van alles en zonder enig oponthoud, zonder enigszins de geschiktheid in aanmerking te nemen, plaats zou hebben. Hij wil, dat deze aftocht zich voor het nu aan zichzelf overgelaten Israël vertoont als een uitwendig zichtbaar worden van die stem, op het pinksterfeest gehoord: "Laat ons van hier trekken!" die volgens Tacitus (zie bij vs. 8) vergezeld ging van een vreselijk gedruis van wegtrekkenden. Terwijl Hij echter de bede ten plicht maakt, dat de vlucht niet gebeurt op de sabbat, denkt de Heere nog aan de ene kant aan velen in de gemeente, die van de vreesachtigheid om de sabbat te overtreden, nog niet vrij waren geworden. Die nauwgezetheid moest worden verschoond (vgl. Hoofdstuk 23: 3). Aan de andere kant geeft Hij ook te kennen, dat Zijn gemeente uit het Jodendom uitgaat, niet door oplossing maar krachtens de vervulling van wet en profeten. Terwijl de onder het Jodendom achtergeblevene opstandelingen zich integendeel over alle sabbatsbezwaren heen zetten en bijvoorbeeld hun aanval op Cestius juist op die sabbat ondernomen hadden, die anders zo nauwgezet werd gevierd: Joh. 7: 37 (dezelfde woede, die hen over de grenzen van de eerbied voor het heilige dreef, schrijft Jozefus b. Ind, II 19. 2, deed hen ook de slag winnen). Wat de Heere daarmee te kennen geeft, dat Hij spreekt: bid, dat uw vlucht niet gebeurt in de winter" wordt door de latere geschiedenis bevestigd. Het was reeds oktober toen Cestius de boven vernielde nederlaag leed. Zijn aftocht van Jeruzalem was het juiste tijdstip voor de gemeente, want zij had nu Jeruzalem belegerd gezien door een leger (volgens Lukas) en had de gruwel van de verwoesting gezien op de heilige plaats (volgens Mattheus en Markus). Maar nu moest zij ook de pauze, die na de nederlaag van de Romeinen te Bethoron begon en die door de Joden werd gehouden voor het begin van een nieuw tijdvak, voor een begin van verheffing van de natie, integendeel beschouwen als een haar geschonken zeer korte tijd van genade; zij moest niet eens de regentijd laten komen, maar meteen vluchten. Op de achtergrond staat daarbij de Heere reeds voor ogen, dat op die tijd reeds tot voortzetting van de krijg benoemd zou zijn die in Dan. 9: 26 als vorst voorkomt en met zijn volk zal komen, om Christus, de Vorst (Dan. 9: 25) te dienen als werktuig ter volvoering van Zijn gericht. Wanneer wij het tweede gedeelte van de voorgeschrevene bede: "of op de sabbat" nog eens in het oog vatten, menen wij de gedachte te mogen voorstellen, dat de vlucht van de gemeente naar Pella, dat, wanneer men het in het tegenwoordige Tabakat-Fuhil weer herkent 4: 25) zeker onder de "bergen" (vs. 16) kan worden verstaan (het ligt op de vlakte van een heuvel, die zich ongeveer 600 voeten boven de Jordaan verheft), op een zondag heeft plaats gehad en wel op die, waarop Johannes de Openbaring ontving (Openbaring . 1: 10). Daartoe geeft ons aanleiding de overeenkomst met Ezechiël. 24: 1 v. , die zeker in het Nieuwe Testament niet mag ontbreken en de vaste overtuiging, dat de zes zegels in Openbaring . 6

niets anders bevatten dan de loop van de Joodse oorlog van de benoeming van Vespasianus als veldheer tot aan het einde. Dit laatste zullen wij ter plaatse tegen de daar tegenoverstaande opvattingen nader moeten aantonen en verder tevens moeten aanwijzen, dat Johannes niet eerst onder Dominatius, maar reeds onder Nero naar Patmos is verbannen. Bij het "wee" over de zwangere en zogende, dat in de eigenlijke zin meer als een retorische figuur voorkomt, om het "snel, snel!" met nadruk uit te spreken en het groot gevaar voor diegenen, die achterblijven, voor te stellen, heeft Hieronymus reeds willen toepassing maken op die zielen, die haar spruiten nog niet hebben gebracht tot een volkomenen man (Efeze. 4: 13), maar slechts de beginselen van het geloof hebben. De gedachte is vol geest en inderdaad was de Christelijke gemeente te Jeruzalem juist in de laatste tijd vóór het uitbreken van de Joodse oorlog zó, dat de schrijver van de brief aan de Hebreeën (5: 12) haar moest schrijven: "daar u leraars behoorde te zijn vanwege de tijd heeft u weer nodig, dat men u leert, die de eerste beginselen zijn van de woorden van God; en u bent geworden, als die melk nodig hebben en niet vaste voedsel. " Zij hing met bijzondere vasthoudendheid aan het Oud- Testamentische verbondsvolk en de Joodse tempel met zijn dienst. Het was haar buitengewoon moeilijk die voor altijd te laten varen en niet door valse liefde en hoop aan de plaats van het verderf te worden vastgehouden. Pas deze opmerking leidt tot een volkomen bevredigend begrip van deze gehele waarschuwing en vermaning van Christus, aan welke een profetisch-symbolische kleur niet te miskennen is. Wij hebben reeds bij Hoofdstuk 19: 2 opgemerkt, dat het waarschijnlijk de Evangelist Lukas is geweest, die de gemeente eerst inwendig door de brief aan de Hebreeën over de haar dreigende gevaren verhief en vervolgens ook uitwendig haar overbrenging naar Pella bewerkte.

1. a)Want dan, wanneer de dagen van de wraak werkelijk komen, waaraan u zich door een tijdige vlucht moet onttrekken, zal in Jeruzalem en het Joodse land grote verdrukking wezen, die niet is geweest van het begin van dewereld tot nu toe en ook niet zijn zal), ten minste niet vóórdat die komt, die in deze haar voorbeeld heeft en waarop Mijn woorden in de tweede plaats doelen (Openbaring . 13: 7, 10, 15 vv.).

1. Dan. 12: 1.

1. En als die dagen van die ontzaglijke verdrukking niet verkort werden, zodat hun duur bepaald was afgemeten in Gods raadsbesluit, geen vlees, niemand onder het door de goddelijke toorn bezochte volk van de Joden, zou behouden worden; allen tot de laatste man toe zouden omkomen en zo zou er voor de vervulling van een hoop, als in Rom. 11: 26 vv. is uitgesproken, geen mogelijkheid zijn; maar omwille van de uitverkorenen, om de 144. 000 verzegelden, zoals die in Openbaring . 7: 1-8; 14: 1-5 voorkomen, als bestemd om de Zionsgemeente te vormen en voor welke in alle 12 geslachte van Israël een stam moet overblijven, waaruit zij kunnen voortkomen, zullen die dagen verkort worden, zodat hun duur niet meer bedraagt dan een tijd en tijden en een gedeelte van een tijd 7: 25").

Van de verwoesting van Jeruzalem af 3 1/4 jaar terug gerekend, zou de hier aangevoerde tijdsbepaling ons in februari van het jaar 67 na Christus brengen. Over deze tijd kwam dan ook inderdaad Titus, die in Openbaring . 6 als de eerste ruiter met drie anderen in zijn gevolg voorkomt, te Ptolemaïs aan (Jos. b. Jud. III 4, 2). In de geschiedenis van de

Christenvervolgingen onder de Romeinse keizers zou eveneens kunnen worden aangewezen, dat de eigenlijke verdrukking, ten minste op de afzonderlijke plaatsen, zo niet ook in de omvang van het gebied van de kerk, de door het profetische woord eens vastgestelde tijd niet heeft overschreden. Zo zal dan ook de tirannie van de Antichrist, die wij vóór het einde van de 20ste eeuw verwachten 31: 37) slechts 3 ½ jaar = 42 maanden duren (Openbaring . 12: 14;

1. 5). In deze laatste tijd verliest het gered worden van de uitverkorenen geheel de zin van stoffelijk levend blijven; zij, die het kenteken of de naam van het van die of het getal van zijn naam niet aannemen, zullen tezamen gedood worden (Openbaring . 13: 15 vv.), maar juist dat is de weg, dat zij niet worden ingewikkeld in het gericht, dat over de Antichrist en zijn aanhang (Openbaring . 19: 11 vv.) zal komen.

1. Dan, in die droefheid, wanneer, zoals natuurlijk is, het verlangen naar verlossing het sterkst is, zal er gevaar bestaan, dat men aan diegenen gehoor geeft, die voorgeven haar te zullen schenken. Als dan iemand, wijzend op de een of andere, die hij zelf voor de gewenste redder aanziet, tot jullie zal zeggen: Zie, hier is de Christus, of daar, geloof het niet, maar denkt aan Mijn waarschuwing in Hoofdstuk 7: 15 vv U weet toch wie de enige Redder is.

1. a)Want er zullen reeds in die tijd, waarover hier in de eerste plaats gesproken wordt, ten tijde van het oordeel over Jeruzalem, maar in de ergste mate eerst aan het einde der tijden (Openbaring . 16: 13 vv. ; 13: 11 vv. 2 Thessalonicenzen. 2: 9 vv.), valse Christussen of Messiassen en valse profeten, die voor de eerste de weg bereiden, opstaan en zullen ter bevestiging van hun voorgewende zending grote tekenen en wonderheden doen, zodat zij (als het mogelijk was) ook de uitverkorenen zouden verleiden, alsof werkelijk deze of gene onder hen de ware Redder was. Het zal echter niet mogelijk zijn, want God zal door krachtige tegengetuigenissen de indruk van die tekenen en wonderen bij hen, die aan Zijn woord nog geloven, krachteloos maken (Openbaring . 13: 18). Hij zal door de kracht van Zijn genade hun zielen bewaren ter zaligheid (Openbaring . 14: 12 vv.), dat ook reeds gedeeltelijk in die dagen van de wraak (Luk. 21: 22) zal worden gezien.

a)Deut. 13: 1.

1. Zie, Ik heb door het zo-even gesprokene het u voorspeld, hoe alles komen zal, zodat het u niet onverwacht zal overkomen, noch u in het onzekere hoeft te zijn, hoe u daarover moet denken.

Velen zouden door de valse woorden van de valse Christussen en profeten verleid en meegesleept worden en zelfs de uitverkorenen zouden in dit opzicht in groot gevaar staan; maar zij zouden als uitverkorenen door onzichtbare banden vastgehouden worden, om bij hun weifeling niet af te wijken, maar volstandig te blijven in de leer van de apostelen. Nochtans moesten zij daarom niet zorgeloos zijn en niet zeggen: "Ik ben uitverkoren en ga dus niet verloren!" Nee, zij moesten toezien en onophoudelijk het woord van de Heere lezen en daarmee zich altijd de voospellingen en waarschuwingen van de Heere, ook ten aanzien van de valse Christussen en profeten, herinneren. Immers niemand kan zeggen: "Ik ben uitverkoren", dan die van ganser harte gelooft, dat Jezus de Christus is en die dit van ganser harte gelooft kan niet zorgeloos, niet roekeloos zijn, noch God verzoeken.

1. a)Als zij, die u tot een valse Christus willen trekken, dan tot u zullen zeggen: Zie, hij is in de woestijn, komt met ons tot hem, ga niet uit. Of wanneer zij op een andere tijd tot u zeggen:

Zie, hij is in de binnenkamers; hij houdt zich nog voor een tijd verborgen, maar zal snel te

voorschijn treden en zegen aanbrengen, geloof het niet, erken dat meteen voor enkel bedrog. a)Luk. 17: 23.

1. Want zoals de bliksem in grote flikkerende stralen uitgaat van het oosten en schijnt tot westen, zodat hij plotseling en onverwacht zich vertoont en zich aan ieder te aanschouwen geeft en niemand hem hoeft te zoeken, zo zal ook de toekomst van de Zoon des mensen zijn. Als Hij van de hemel verschijnt, zal Hij Zijn vijanden met één slag vernietigen en in Israël Zijn rijk van de heerlijkheid oprichten (Openbaring . 19: 11-20: 6). Dat in de woestijn of in de binnenkamer is daarom reeds een duidelijk teken, dat wat van zo’n Christus gezegd wordt, niets dan leugen is.

1. a)Want - om van de werkelijke oprichting van het rijk der heerlijkheid weer terug te komen op het gericht over dat Jeruzalem, dat de profeten doodt en het verstokte volk van de Joden - waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Voor dit gericht is Mijnpersoonlijke verschijning niet nodig, er zijn onder de kinderen van de mensen nog adelaars, die het avondmaal van de groten van God (Openbaring . 19: 17) aan het dode lichaam zullen volvoeren (Dan. 9: 26).

1. Job 39: 33. Luk. 17: 37.

Wat de Joden het meest tot oproer dreef, was een dubbelzinnig orakel in hun Heilige Schriften: "In die dagen zal een van hun grenzen uitgaan en de wereld beheersen", dit dachten zij dat betrekking had op een ingeborene en vele schriftgeleerden dwaalden in de verklaring (Josefus, b. Jud. VI, 5, 4). De valse profeten zijn degenen, die zich voor door God gezonden en geïnspireerde sprekers uitgeven in de tijd van de verdrukking, evenals ook in vroegere tijden van een algemeen ongeluk zulke bedriegers; in tegenstelling tot de ware profeten hun spel gedreven hadden (Jer. 14: 14; 5: 13; 6: 13; 8: 13 enz). Josefus schrijft daarvan (II 13: 4) "Naast de Sicariërs verhief zich een andere zwerm van booswichten, wier handen weliswaar reiner, maar wier gezindheden echter nog goddelozer niet waren en die niet minder dan die moordenaars het welzijn van de staat in gevaar brachten. Dit waren verleiders en bedriegers, die onder de schijn van goddelijke geestvervoering op nieuwigheden en veranderingen werkten, het volk tot dweperij verleidden en het in eenzame plaatsen lokten, waar God hun wondertekenen tot hun bevrijding zou laten verschijnen.

Wij kunnen in het bijzonder ook aan die Egyptenaar denken, die Josefus als een goochelaar schildert, die zich het aanzien van een profeet wist te verschaffen en die Eusebius naar recht met de Egyptenaar in Hand. 21: 38 in verband brengt. Verder zou men nog naar een andere plaats kunnen verwijzen (VI: 5, 2), waar staat: "de oorzaak van de ondergang van deze (in een portaal verbrande) 6000 mensen was een vals profeet, die op die dag (van de brand van de tempel) aan de inwoners van de stad verkondigde: "heden beveelt de Heere op de tempel te stijgen, om de tekenen van de verlossing te aanschouwen. " De woestaards hadden bovendien

vele valse profeten onder het volk verdeeld, die het overhaalden, op Gods hulp te bouwen, omdat zij er niet vandaan zouden lopen. " Hoe gemakkelijk kon zo’n pseudo profeet aan het volk, dat zo graag een teken van de hemel wilde hebben, een geval van die aard, zoals het in vs. 8 gemeld is, als zijn werk voorstellen. Door Joh. Gerhard wordt naar recht het in de woestijn" van Christus op die valse profeten toegepast, die, evenals Simon van Gerasa (IV. 9,

1. in de woestijn een leger tegen de Romeinen verzamelden, het "in de kamer" van Christus

daarentegen op die, die heimelijk op listige aanvallen peinsden, evenals Eleazar en Johannes.

De uitdrukkingen vormen echter ook een veelvoudig betekenisvolle tegenstelling van mogelijke verleiding; deze wijzen ons in het algemeen op de grote verwoeste kerk, anderen in het bijzonder op velerlei sekten en afscheidingen.

Dat zijn de sekten en orden, die een goed leven in uiterlijke dingen of met goede werken zoeken, in het bijzonder zijn nu de kamers alle geestelijke kloosters, maar de woestijnen zijn de kluizenaarswoningen.

Ik heb geen reden mij te rekenen onder hen, die lofredenaars van verlopen tijden en blinde verachters zijn van hetgeen de genadige, barmhartige God in onze tijden geeft en doet; ik heb gelegenheid gehad om de verlopen tijden wat nauwkeuriger te leren kennen en ik kan niet zeggen, dat ik de vroegere tijd de voorkeur boven de onze zou geven. Is er ergens een voorkeur, dan strijdt daarbij ook een groot nadeel met het betere om de voorrang en ten slotte kan het de strijd opgeven. De wereld is altijd wereld geweest en het getal van degenen, die Jeruzalem verlaten, omdat de gruwel van de verwoesting aan de heilige plaats staat, was ten allen tijde klein; de meesten hebben zich toch in de wereld goed kunnen schikken, zo goed als het ging en evenzo is het nog. Nochtans kan ik dat ene niet overwinnen; het komt mij altijd weer in de gedachte, ofschoon ik weet, dat ik niets te zorgen heb en dat de Heere aan het einde toch het bestuur heeft en Hij, niettegenstaande het overwinningsgeschrei van Zijn vijanden en het noodgeschrei van de Zijnen, alles heerlijk volbrengen zal. Dat ene, dat mij treurig maakt over de tijd, waarin ik leef, is de algemene, ongebondene vrijheid in het oordelen over goddelijke dingen, de tuchteloosheid van de zielen in het heiligdom, de vermetelheid, waarmee een ieder het lasterlijkste en afschuwelijkste over God, Zijn Christus en Zijn heilige spreekt. Ik weet niet, of zich de grote afval voorbereidt, die vóór de laatste overwinning komt, of, hetgeen wij van deze aard beleven, het begin of het einde van een boze tijd is; maar het herinnert aan de afval, bij velen is het de verlichte afval en mijn ziel beeft, wanneer ik er aan denk hoe velen in die vervloekte dwaling vervallen zijn, die zich tot een Rechter maakt over al het heilige en nooit vraagt, of het verstand of de wil tot een oordeel daar is, of niet het gehele drijven een door God vervloekte verkering van de zinnen en van de geest is. Wat zal er van dit geslacht, door deze gezindheid, wat zal er van de jeugd worden, die zich snel, tot verbazing toe de helse taal van de afval in alle uitdrukkingen en wendingen gewoon maakte en die met een boze in het minst niet onderdrukte lust uitoefent en aanwendt? De geest, die hun die taal leert, beheerst niet alleen de tong, maar dringt door in het gebeente en verderft bloed en merg. Het volk wordt dus een bedorvene massa - "waar een aas is, daar verzamelen zich de arenden" - dat staat evenals een vliegend opschrift boven de dronken, dolle hoofden van deze tijd. Daarom op weg uit Jeruzalem! Dat is de gruwel van de verwoesting, zelfverwoesting en verwoesting brengende. Op naar Pella, wie een trouw hart

heeft en de woorden van Jezus gelooft, die vergadert zich tot de heilige belijdenis van de waarheid en trekt onder haar banieren, afgezonderd van het verloren rot, Jezus na. Weliswaar is Pella niet meer op aarde, maar naar de hemel verplaatst, omdat de ganse aarde verdorven in en het is daarom niet volbracht door het verlaten van enige plaats hier op aarde; maar omdat wij naar de hemel reizen en Hem tegemoet gaan, die daar komen zal, omdat het een levenslange pelgrimstocht gelast, omdat wij Judea niet achter ons hebben, zolang er levenskracht in onze voeten is en de Jordaan niet bereiken vóór de dood, zo willen wij ons aan elkaar sluiten en in gesloten rijen, met het wapen in de hand, met het lied van het Nieuwe Verbond op de lippen voorwaarts trekken. Wie de Heere Jezus liefheeft, die verheft zijn stem, die doet belijdenis, die staat in het leger en vreest noch strijd noch terugtocht! Hoe lang zal het duren, dan zijn al die jaren voorbij, evenals dit jaar en wat is dan onze moeite geweest? Hoe gemakkelijk zal ons dan de overwinning van de trouw voorkomen; hoe zullen wij dan vrolijk en onze mond vol lachen en roemen zijn? De Heere zendt ons hulp van het heiligdom en sterkt ons uit Zion - Halleluja Amen!

Waar het aas, het dode lichaam is, daar vergaderen zich de arenden, of zoals wij ook kunnen zeggen: "Waar de prooi is, zal zich de roofvogel laten vinden. " Wij zien deze woorden van de Heere schitterend vervuld in het oordeel over Jeruzalem, dat het toonbeeld van de laatste oordelen van God moest zijn. Toen Jeruzalem tot een aas was geworden, streken de Romeinse adelaren op haar neer en verslonden het. Zo zal het ook in de laatste tijd zijn. Zodra de wereld door haar ongeloof tot een dood lichaam geworden zal zijn voor God, hoe levensvol, levenskrachtig en levenslustig het ook in eigen schatting wezen mag - zullen de adelaren van God neerstrijken en haar verslinden.

1. Vs. 29-Hoofdstuk 25: 30. Op de tweede vraag van de discipelen: "Wat zal het teken zijn van Uw toekomt; " waarmee zij blijkbaar op de terug oprichting van het rijk van Israël doelden, geeft de Heere nu in dit middelste gedeelte van Zijn profetie antwoord en verkondigt Zijn komst tot verzameling van Zijn uitverkorenen in het rijk van God, dat nu in het openbaar optreedt. Hij spreekt echter daarmee nog niet van Zijn laatste verschijning aan het einde van de wereld, evenals Hij ook nog niet de eeuwige pijn noemt, maar slechts verlaten worden, uitwerpen en buiten blijven. Nadat het vorige gedeelte in de hoofdzaak over Jeruzalems verwoesting en Israël’s verstrooiing gesproken heeft (vgl. Mark. 13: 1-23. Luk. 21: 5-24) zo is nu in de volgende afdeling (Mark. 13: 24-37. Luk. 21: 25-36) Israël’s herstelling in heerlijkheid de eigenlijke kern van Zijn rede en de drie gelijkenissen staan daarmee ook in verband, waarin Hij op gedurige waakzaamheid en bereid zijn aandringt.

1. En a)meteen na de verdrukking van die dagen, wanneer die 6: 4") met het eindigen van de tijd van de heidenen (Luk. 21: 24) zijn einde bereikt, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen, waaraan zij tot hiertoe schitterden en de krachten van de hemelen, de krachten, die de hemel dragen en in stand houden, zullen bewogen worden, zodat de orde van de dingen, die tot hiertoe bestond, in elkaar stort.

a)Jes. 13: 10. Ezechiël. 32: 7. Joël 2: 31; 3: 15.

De verdrukking, die de Heere bedoelt, is die, die over het Joodse volk in de verwoesting van Jeruzalem en de tempel en de verstoting van Gods aangezicht en de gevankelijke wegvoering onder alle volken besloten is. Deze catastrofe had ten opzichte van Israël zelf onmiddellijk ten gevolge, wat in Openbaring . 6: 12-14 gezegd wordt: "Er kwam een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek, dat toegerold wordt en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. " De woorden zijn als een beeld op te vatten van geestelijke gebeurtenissen in het rijk van God, zoals wij later zullen aanwijzen. Zij karakteriseren die grote veranderingen, die dat gericht in het bestuur van God op aarde heeft teweeg gebracht. Zij bestaan voor de overige volken daarin, dat deze, die tot hiertoe zonder God in de wereld waren en vreemdelingen omtrent de verbonden van de belofte, door de Heere tot Zijn koninklijke zetel, tot woonplaats voor zijn Kerk verkoren zijn en Israël daarentegen gemaakt werd tot dat volk, dat geen koning en geen vaderland, geen altaar en geen priester en eigenlijk ook geen God heeft. Wanneer het toch de God van Abraham, Izaäk en Jakob aanroept, heeft Hij Zijn aangezicht in toorn voor Hem verborgen. Nu is voor het eertijds uitverkoren volk de zon, die tot hiertoe aan zijn geestelijke hemel stond, wel niet ondergegaan, maar wel zwart geworden als een haren zak. Van het vaste profetische woord, van zijn helder schijnsel, is in het Rabbinisme niets meer te ontdekken. Sinds men Christus, de kern en de ster van alle profetie, heeft verworpen, hangt het als een donker punt vol diepe treurigheid aan de hemel van het ongelukkige volk. Zijn maan, namelijk de wet, is geworden als bloed; alle vloeken zijn verwezenlijkt, sinds men over Jezus geroepen heeft: "Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen; " van een vreugde van de wet, al viert men jaarlijks daarvan feest, kan toch in waarheid geen sprake zijn. De twaalf geslachten, die tevoren de kroon vormden boven het hoofd van de vrouw, bekleed met de zon (Openbaring . 12: 1 vv.), zijn nu de van de hemel gevallen sterren, wier licht niet meer glinstert, wanneer duisternis de volken bedekt. Zij zijn vijgen, die door de wind op de weg zijn geworpen en door de voeten van de voorbijgangers worden vertreden. Het Oude Verbond, die hemel van de oude wereld, is geworden tot een dichtgeslagen boek; het is uitgelezen. Israël is opzij gelegd en een andere wereld, de Christenheid, die uit de heidenen verzameld is, is in de plaats getreden. Nu verheft ons echter de profetie van de Heere boven deze verdrukking, die met die dagen van Jeruzalems verwoesting begonnen is en tot in onze tijd reeds meer dan 18 eeuwen geduurd heeft. Hij zegt: "meteen na de verdrukking" en wil ons zeggen, wat dadelijk, wanneer Israël’s straftijd zijn einde bereikt heeft en gelijktijdig met diens bekering zal geschieden. Dan zal de tegenwoordige Christenheid aan de beurt komen, dat zon en maan het schijnsel voor haar verliezen, dat Wet en Evangelie geen licht en geen warmte, geen kracht en geen leven, ten minste niet in haar openbaar wezen, in haar maatschappelijke en staatkundige toestanden meer hebben. De sterren zullen voor haar van de hemel vallen. Men zal bereiken wat men wil, de kerkelijke hemel met zijn lichten zal ineen storten, de krachten van de hemel, die het leven van de volken tot hiertoe hebben gedragen en in goede gang hebben gehouden, zullen geschokt worden en door een beweging uit de laagte, voor geheel andere krachten en machten het veld moeten ruimen, Nog slechts 2-3 eeuwen en de toestanden, die zich tot op die tijd hebben ontwikkeld, zullen een goed verstaanbare verklaring zijn van hetgeen wij op onze plaats lezen: de grote stad van de Christelijke volkenwereld is in de plaats getreden van het Jeruzalem, dat de Messias moordde en door de Heere is overgegeven in de gerichten van Zijn

toorn *zonder het schijnsel van zon en maan, zonder de lichtende glans van de sterren,*

komende tot een gehele oplossing. Zo zou zij te gronde moeten gaan, was haar niet tijd gegeven tot nadenken en bekering, om nog eens de God van de hemel de eer te geven, voordat

de eigenlijke tijd van de Antichrist begint (Openbaring . 11: 13) , daarentegen Israël, zo ver

het tot zaligheid verkoren is, als herstelde van Zion gemeente de ware bruid van Christus, die op de dag van de bruiloft of van de verschijning van Zijn heerlijkheid van de hemel, zich bereidt met een innigheid van de liefde, waarvan die van de eerste apostolische gemeenten slechts een voorafgaand schijnsel zijn geweest en met een heiligheid van wandel, zoals de Kerk van de Christelijke wereld uit de heidenen op het hoogst als ideaal zich voorstelde, maar nooit kan bereiken (Openbaring . 14: 1 vv.). Intussen ziet het profetisch oog van de Heere in de woorden van ons vers meteen verder: met het begin van de honderdjarige periode, zoals wij die zo-even gekarakteriseerd hebben, is meteen het einde verbonden en verplaatst Hij ons in de tijd van de heerschappij van de persoonlijke Antichrist, wanneer het nog veel erger met de Christelijke volken van het westen gesteld is, zon en maan geheel haar schijnsel hebben verloren en met het doden van allen, die het dier niet aanbidden en zijn beeld en zijn kenteken niet aannemen, of het getal van zijn naams, de sterren werkelijk van de hemel vallen en de krachten van de hemel geheel door de machten van de hel verslonden zijn (Openbaring . 13). Hoe de zee en de watergolven zullen bruisen (Luk. 21: 25) zullen wij pas bij de uitlegging van de Openbaring van Johannes ons duidelijk kunnen maken. Hiertoe behoort de gehele afdeling in Hoofdstuk 16: 13-19: 10 van dit boek; maar wij moeten ook daarbij nemen het gezicht in Hoofdstuk 14: 14-20 waarin in de hemel wordt voor afgebeeld en voorbereid, wat naar hetgeen volgt - op aarde moet worden tot stand gebracht.

1. a)En, wanneer hetgeen in het vorige vers geprofeteerd is niet alleen voorlopig aan het slot van de 19de, maar na een eerst nog geschonken tijd van genade geheel en al aan het einde van de 20ste eeuw vervuld is en in het bijzonder de golven van de zee van de volken in het grote bruisen zijn opgenomen door de vergadering tot de krijg van die grote dag van de almachtige van God (Openbaring . 16: 13 vv.), dan zal in (aan) de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen, namelijk een wit paard met een wonderbare ruiter daarop (Openbaring . 19: 11vv.). En dan, wanneer zij dit teken zien, zullen al de geslachten van de aarde wenen, in een grote weeklacht van schrik en ontzetting uitbreken (Openbaring . 1: 7), omdat zij de betekenis van dat teken wel zullen begrijpen. En zij zullen in die wonderbaren ruiter, wie het hemelse leger volgt op witte paarden, bekleed met witte en reine kant, de Zoon des Mensen zien, komend op de wolken van de hemel (Dan. 7: 13), zoals Hij tevoren op een wolk ten hemel gevaren is (Hand. 1: 9 vv.), met grote kracht en heerlijkheid, om het gericht van God te houden (Joh. 5: 27).

a)MATTHEUS. 16: 27; 25: 31; 26: 64. Mark. 13: 26; 14: 62 Luk. 21: 27. Hand. 1: 11. 2 Thessalonicenzen. 1: 10.

Niet het teken zelf, zoals de uitleggers menen, blijft onzeker tot aan de vervulling, maar alleen in hoeverre het in Openbaring . 19 uitdrukkelijk genoemde teken een werkelijk zó in het oog vallende verschijning, of alleen een zinnebeeldige figuur is. Het geheel gelijke teken bij het naderen van Jeruzalems verwoesting in Openbaring . 6: 2, is ten minste een zinnebeeldige figuur, die op de Romeinse veldheer Titus doelt. In Lukas 21: 26 is het huilen van alle

geslachten op aarde als een versmachten van vrees en van wachten op de dingen, die op aarde zullen komen, aangewezen en nog in die tijdsomstandigheden geplaatst, die de verschijning van het teken voorafgaan. Deze tijdsomstandigheden zullen dus zelf een vrees en siddering, een versmachten van vrees door het kwaad geweten veroorzaken; maar het zal iets in het onbepaalde zijn, men heeft wel enig donker vermoeden, maar men wil het zichzelf niet bekennen, dat de Mensenzoon werkelijk komt, zoals Hij tevoren gezegd heeft, totdat het teken verschijnt en de mensen nu moeten geloven.

1. En Hij zal, vóórdat Hij op deze manier en met dat doel komt, Zijn engelen uitzenden met a)een bazuin van groot geluid en zij zullen daarheen, waar Hij hen wil hebben tot redding uit het gericht en waar Hij na het gericht Zijn rijkwil oprichten, namelijk naar Jeruzalem en het heilige land (Deut. 30: 4 vv. Jes. 11: 11 vv. ; 43: 5 vv. Zach. 2), Zijn uitverkorenen, om wie de dagen van de verdrukking verkort worden (vs. 22), bijeen vergaderen uit de vier winden, van Noorden en Oosten, uit het Zuiden en Westen, waar zij zich ook bevinden, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste daarvan.

1. 1 Kor. 15: 52. 1 Thessalonicenzen. 4: 16.

1. En leer van de vijgenboom, ten opzichte van de vraag, wanneer het rijk van God door de toekomst van de Zoon des mensen zal worden voleindigd (Luk. 17: 20. Hand. 1: 6), deze gelijkenis. Wanneer, nadat het tot hiertoe winter was en alle leven in de natuur als verdwenen was, zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u volgens het gewoon menselijk inzicht, dat de zomer nabij is.

1. Zo ook jullie op geestelijk gebied, waarop het juiste inzicht wel niet ieders gave is, maar waarin u boven anderen een voorrecht heeft, wanneer u al deze dingen zult zien, dat aan de ene kant zon en maan haar schijnsel verliezen voor dat grote gebied, dat zij tot hiertoe hebben beschenen (vs. 29) en aan de andere kant de Mensenzoon Zijn engelen uitzendt met de schel klinkende bazuinen en Zijn uitverkorenen vergaderen uit de vier winden (vs. 31), weet dan dat het rijk van God in Zijn volkomenheid (Luk. 21: 31) en zo ook Hij, die het brengt en op de in vs. 30 beschreven manier Zich openbaart, nabij is, voor de deur (Jak. 5: 9).

Wij kunnen niet evenals de uitleggers meestal doen, de engelen, die de Zoon des mensen zendt, om Zijn uitverkorenen van de vier winden te vergaderen, verstaan van hetgeen naar 1 Thessalonicenzen. 4: 16 en 1 Kor. 15: 52 gebeuren zal en bij deze verzameling van de uitverkorenen aan de opstanding van de doden denken. Integendeel wijst de gelijkenis, die aan de vijgenboom ontleend is, daarop, dat de Heere enen geestelijken vijgenboom, die gedurende de winter van de goddelijke straftijd als verstorven stond, op het oog heeft, die op zijn tijd weer sappen verkrijgen en groeien zal. Maar wanneer dat begint zal ook het beslissende keerpunt in de geschiedenis gekomen zijn, waarmee Zijn toekomst zich verbindt. Wij kunnen er nu geen ogenblik aan twijfelen dat Israël deze vijgenboom is. In Hoofdstuk 21: 19 heeft Jezus over een wezenlijke vijgenboom, waaraan Hij op de morgen van de vorigen dag bij Zijn reis over de Olijfberg slechts bladeren, maar geen vruchten vond, de vloek van de verdorring uitgesproken en de discipelen hebben op de morgen van deze dag de werking van Zijn vloek bemerkt, al begrepen zij de betekenis van de zinnebeeldige handeling ook niet.

Zou Hij nu op deze avond, nu Hij over de Olijfberg voor de laatste maal naar Bethanië terugreist, maar de top niet kan overschrijden, zonder Zich eerst nog eens neer te zetten en Zich met de heilige stad daarboven en met Zijn volk, dat daar Zijn tempel heeft, bezig te houden, in Zijn profetie ook niet gelet hebben op de wederopheffing van de vloek, op de verlevendiging van de verdorde geestelijke vijgenboom? Zo zeker als Israël’s eindelijke bekering tot zijn Heiland een wezenlijk stuk van de Oud-Testamentische profetie bij Mozes en de profeten is, zo zeker als zij de apostel Paulus tot troost geweest is in zijn grote smart over zijn ongelovig gebleven en door God verstoten volk (Rom. 11), zo zeker heeft ook de Heere in dit uur dit hoofdgedeelte van de laatste dingen niet kunnen voorbijgaan. Zijn verschijning in heerlijkheid hangt toch daarvan af, dat Israël nog eerst zalig wordt en wanneer Hij de discipelen antwoord wilde geven op hun vraag: "Wat zal het teken zijn van Uw toekomst?" zou Hij hun met alle andere tekenen, zoals die in vs. 29 aangegeven zijn, slechts zulke genoemd hebben, die moeilijk te erkennen zijn, wanneer ook daarmee niet een verbonden was, dat even gemakkelijk waar te nemen is als dat, waarmee de zomer zich aan de vijgenboom aanmeldt. In Luk. 21: 29 wordt tegelijk van de andere bomen gesproken; dat is een zinspeling op het rijkere gevolg van de zending onder de heidenen, die zonder twijfel eveneens op de nabijheid van de verschijning van Christus wijst; maar het beslissende keerpunt is toch de bekering en terugkeer van Israël (wanneer de vervloekte dorre vijgenboom opnieuw sap en groeikracht krijgt, weet dan dat de beslissing komt. " Riggenbach), waarom ook bij Lukas de vijgenboom nog vóór de andere bomen genoemd wordt, ofschoon hij het laatst van allen bladeren krijgt. Daarom hebben de engelen met helder klinkende bazuinen, die uitgezonden worden om de uitverkorenen van het ene einde van de hemel naar het andere te roeren en op een bepaalde plaats te vergaderen, in elk geval betrekking op die dienaars van Christus, die Israël’s bekering en terugkeer in zijn vaderland, door de kracht van de evangelie-prediking, die nu ontvankelijke harten vindt en door de macht van de Geest van God, die in henzelf regeert, werktuigelijk bemiddelen. Het zullen zeker naar de uiterlijke werkelijkheid menselijke persoonlijkheden zijn, maar toch zijn de menselijke persoonlijkheden opzettelijk terzijde gesteld en evenals Johannes de Doper in Hoofdstuk 11: 10 als engel aangeduid is engelen genoemd, omdat er dan van meer dan gewone zendingen onder de Joden sprake zal zijn. Naar onze berekening, die op Openbaring . 11: 2 en 3 rust, begint de bekering van Israël met het jaar 1897; uit Openbaring . 13: 5 maken wij op, dat de Antichrist van het jaar 1992 zijn werk zal doen, totdat hij 3 ½ jaar later door de verschijning van Christus omkomt. Deze beide tijdpunten, het begin en het einde van het laatste grote tijdstip vóór de oprichting van het duizendjarig rijk aanwijzend, heeft de Heere hier gelijktijdig in het oog en vat die in een gemeenschappelijk beeld tezamen, waarom Hij Zich ook nu eens met dit, dan eens met dat punt in Zijn rede bezig houdt.

1. Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht van de tegenwoordige tijd zal geenszins voorbijgaan, zodat allen, die ertoe behoren, reeds gestorven zouden zijn, totdat al deze dingen, die Ik u tot hiertoe verkondigd heb, ten minste in hun begin, gebeurd zullen zijn. Is het begin gemaakt met Jeruzalem’s verwoesting en de verstrooiing van Israël in de gehele wereld, zo is daarmee ook vanzelf reeds begonnen het einde, of de toekomst van de Mensenzoon in heerlijkheid tot wederoprichting van het rijk van Israël, dat ook in de vloek onverwoestbare en in alle verstrooiing onvernietigbare geslacht, evenals in de ontvangenis van een kind ook zijn latere geboorte besloten ligt.
2. Ook onder u zullen (Hoofdstuk 16: 28) enigen zijn, die de dood niet zullen smaken, voordat de Mensenzoon op voorlopige wijze komen zal. Zo is voor Zijn komst ter voleinding van alles, wat Hij gesproken heeft, in uw eigen kring, werkelijk een borgtocht, een duidelijk onderpand gesteld. De gehele strijd van de Kerk heeft dus zijn verloop tussen een begin, dat Mijn woorden in beginsel en voorbeeld vervult en een einde, waarin de letterlijke vervulling van Mijn profetie wordt gezien. Die vervulling zal zeker komen. a) De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, wanneer de tijd van de opheffing van deze tegenwoordige wereldloop (Hoofdstuk 5: 18) komt, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Nooit zal de tijd komen, dat zij geen betekenis meer hebben, of slechts een klank zouden zijn, die geen werking achterlaat.

a)Ps. 102: 27. Jes. 51: 6. Mark. 13: 31. Hebr. 1: 11.

1. a)Maar van die dag en uur, zowel wanneer het begin van de vervulling in Jeruzalems verwoesting gebeuren zal, alsook wanneer het einde komt, in het begin van de laatste dingen, weet niemand, ook niet de engelen van de hemelen, die als wachters (Dan. 4: 13) toch van menig uur weten, ook niet de Zoon hier op aarde, dan Mijn Vader alleen, en die zal pas dan, als het nodig is, nadere mededeling daarover geven.

1. Mark. 13: 32, Hand. 1: 7.

Wanneer bij Mark 13: 32 () uitdrukkelijk daarbij staat: "ook niet de Zoon", zo is dat bij Mattheus in "alleen de Vader", evenzo ingesloten, als in Hoofdstuk 20: 23 de daarmee overeenkomende tegenstelling voorkomt. De Heere zegt niet: "dat heb Ik u niet te zeggen, Ik weet het niet voor u", maar, "de Zoon weet het niet; " dus Hij staat daardoor eenvoudig naast de Vader en de engelen. Om hier te knoeien en te scheiden: als mens weet Hij het niet, maar als God wel - zo’n tegelijk weten en niet weten verscheurt de eenheid van de persoon als Godmens; het is onmogelijk in de Mensenzoon, die wel de Zoon is, maar de ontledigde. Voor Zichzelf en Zijn geloofsweg, terwijl Hij als onze Voorganger ons gelijk moest worden (Hebr.

1. 2) kon en mocht Hij veel en niet name dit niet weten.

Karakteristiek is in dit woord de vereniging van majesteit aan de ene en van ootmoed aan de andere kant. De majesteit blijkt daaruit, dat Hij Zich boven de engelen plaatst - een ladder van drie sporten en die van de Zoon boven die van de engelen. Hij kon het eerder weten dan zij; de ootmoed blijkt daaruit, dat Hij ook van Zichzelf het niet weten van dag en uur bekent. Vele uitleggers verklaren het zou zó: dit weten heeft in Hem gesluimerd, maar Hij heeft het opzettelijk in deze slaap gelaten, heeft er niet over nagedacht; als deze wending zo gemeend is, dat het weten in Hem zou gelegen zijn, evenals iemand, die zich van nader onderzoek van een zaak onthouden wil, maar bij wie het weten daarvan in de grond toch voorhanden is, zo zou zij het woord wederspreken, dat geheel duidelijk het wezenlijke niet weten uitspreekt.

Dat behoort ook tot Zijn ontlediging, dat Hij het weten van dag en uur afgestaan heeft, want dit behoorde niet tot Zijn beroep, naar welks grenzen zich toch al Zijn vermogen en weten richtte; Hij verkondigt de zaken, voor zover wij het nodig hebben, de tijd is de zaak van de Vader, in wiens handen het bestuur van de wereld ligt.

Op de parallelle plaats Hand. 1: 7 , waar de Heiland na Zijn opstanding en onmiddellijk vóór de hemelvaart zegt, dat het voor de discipelen niet past tijd en uur van Zijn verschijning te kennen, mag uit deze plaats niet besloten worden, dat de Heere deze ook daar niet kende; omdat de Vader nu in Hem verheerlijkt was (Joh. 13: 31) zo kan nu Zijn weten niet anders zijn, dan dat van hen Vader zelf.

Uit Openbaring . 1: 1 leren wij, dat ook voor de discipelen en knechten van de Heere de tijd kwam, wanneer het "weet niemand", zal eindigen; in de voortzetting van Zijn profetisch ambt van de hemel, deelt daar de verheerlijkte Christus de openbaring, die Hij van Zijn Vader voor dat doel ontvangen heeft, om aan Zijn knechten te tonen wat binnenkort gebeuren zou, aan Johannes op Patmos mee en deze openbaring bevat nu vaker tijdsbepalingen en wel eensdeels, hoe lang de dag van de verdrukking (vs. 21), die omwille van de uitverkorenen verkort zal worden, zal duren, waarvoor de reeds in Dan. 7: 25 en 12: 7 aangegeven bepaling vastgehouden wordt; ten andere voor de duur van de "tijden van de heidenen", wanneer zij de heilige stad zullen vertreden, waar de twee getuigen intussen zullen profeteren en de vrouw op haar plaats in de woestijn gevoed wordt. Daarbij wordt tegelijk een aanwijzing over de tijd van de ontwikkeling van die wereldmacht, waaruit eens de Antichrist voortkomen zal, gegeven en daarmee voor het optreden van de laatsten zelfs de tijd aangewezen (Openbaring .

1. 2, 3, 9; 12: 6, 14; 13: 5). Intussen zijn deze tijdsbepalingen altijd nog zo gehouden, dat ze voor de Kerk pas dan juist duidelijk kunnen worden, wanneer het voor deze heilzaam is om tijd en uur te weten, om zich van hetgeen daar gebeurt een juist inzicht te verschaffen. Men zou echter zeker het doel van de Heere miskennen, als men alle pogingen, om tot enig begrip te komen, dadelijk voor een verwerpelijke voorbarigheid wilde verklaren. Wanneer er gebeurtenissen in de ontwikkeling van het kerkelijke en staatkundige leven komen, die het de wachters op Zions muren tot een onafwijsbare plicht maken om te onderzoeken hoe laat het is in de loop van het rijk van God op aarde, dan kunnen deze er zich niet van ontslaan het boek van de profetie voor zich te nemen en te beginnen aan de ontraadseling van zijn geheimen en aan de ontcijfering van zijn tijdsopgaven. Beiden zijn nauw met elkaar verbonden: de profetie, zoals Baco van Verulam zo treffend zegt, is de goddelijke beschrijving van de geschiedenis, die de voorkeur heeft boven de menselijke; bij haar gaat het verhalen van die feiten, die zij ontsluieren wil, vooraf, terwijl daarentegen de menselijke slechts verhalen kan, wat reeds gebeurd is; en evenals het menselijke schrijven van de geschiedenis in het geheel niet bestaan kan zonder tijdsorde, zonder jaartallen en data, zo kan ook deze goddelijke beschrijving van de geschiedenis, die profeteert, niet volstrekt zonder enige opgave van tijd zijn en wie, waar zulke opgaven voor ons liggen, versmaden wil om er zich behoorlijk mee bekend te maken, die zou ook nooit tot de juiste kennis van de profetie zelf komen. Men kan er niet aan twijfelen, of juist deze tegenwoordige tijd is in een zeer betekenisvol ontwikkelingstijdperk van de wereldgeschiedenis ingetreden, maar welke betekenis deze heeft, in welk licht wij haar naar Gods Woord zullen beoordelen, of zij ons voor een nieuw teken van de vooruitgang en de vrijheid, de eenheid en de versterking, of voor het begin van de eeuw van de Antichrist moet gelden, wie wil daarover een zekere uitspraak doen, daar zich in de grond voor de ene opvatting evenveel laat bijbrengen als voor de andere en de harten van de verlichte en geleerde mannen zelf verdeeld zijn, terwijl sommigen het beste van de toekomst verwachten en anderen het ergste vrezen? Hier moet Gods vinger ons juist, evenals de wijzer op een uurwerk, op een bepaald uur wijzen, dat geslagen heeft, opdat wij

achterwaarts en voorwaarts ons goed terecht zullen bevinden en noch van een gedroomde toekomst dwepen, noch van verdriet vergaan over een verleden, dat niet meer terug te halen is. Inderdaad bewijst de Heere ons in Zijn profetisch woord deze dienst; het kan namelijk in het geheel niet meer twijfelachtig zijn, dat die "tijden van de heidenen", gedurende welke Jeruzalem vertreden en Israël in de gevangenis is, met zó snelle stappen ten einde gaan, dat, zoals reeds meer is aangeduid, nu nog 25 jaar daarvan over zijn. Men nemen eerst slechts eenvoudig de woorden in Openbaring . 11: 2 voor zich: "en zij (de heidenen) zullen de heilige stad vertreden tweeenveertig maanden" en laat zich niet door de uitleggers in verwarring brengen, die onder de "heidenen" de wereld of de uiterlijke christenen, maar onder de heilige stad de Kerk in haar echte ware leden willen verstaan. Men erkenne hier de nadere opheldering van de Heere van Zijn woorden in Luk. 21: 24 : "En Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden (beter: zal een van de heidenen vertreden zijn), totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn; " hij geeft voor deze toestand van de vertreding als tijdruimte 42 maanden op, hetgeen, wanneer gewone maanden bedoeld waren, slechts 3 ½ jaar zou bedragen: maar juist daardoor is deze opvatting meteen weerlegd en zien wij ons tot de andere gebracht, dat hier slechts sprake kan zijn van profetische maanden, d. i. van zulke, waar, evenals bij de jaarweken in Dan. 9: 24 vv. 1 dag = 1 jaar, een maand dus 30 jaren is, zodat wij voor 42 maanden de som van 1260 jaren krijgen. Evenals het nu bij de jaarweken van Daniël daarop aankom, om het tijdpunt of het juiste jaartal te vinden, vanwaar ze te rekenen zijn, om zich dan van de juiste vervulling van de profetie te overtuigen, zo ook hier bij de 42 maanden of 1260 jaren. Van het jaar van de verwoesting van Jeruzalem af kunnen wij niet rekenen, de heilige stad was in de volgende tijd ook eigenlijk niet vertreden door de heidenen, maar veeleer hooggeëerd door de Christenen; pas de inneming van de stad door de Kalif Omar, in het jaar 637 na Christus, heeft deze vertreding doen beginnen en zij heeft eeuw op eeuw voortgeduurd, niettegenstaande de pogingen van de kruistochten om de stad aan de ongelovigen te ontrukken. Wat men hiermee bedoelde, moest een vrome misleiding blijven, omdat volgens het woord van de openbaring pas na 1260 jaren van het begin af de vertreding een einde zou nemen. d. i. omstreeks het jaar 1897. Met dit einde van de vertreding van Jeruzalem zullen echter naar de uitdrukkelijke getuigenis van Christus bij Lukas ook de tijden van de heidenen vervuld worden, d. i. die tijden, gedurende welke het rijk van God van Israël genomen en de heidenen gegeven is, omdat zij geen vruchten voortbrengen. De vrouw, die 1260 profetische dagen of evenveel gewone jaren in de woestijn gevoed is op de door God haar bereide plaats, in hetgeen tot hiertoe de Christenwereld geweest is (Openbaring . 12: 6) - zij is nu ontbonden van de vloek van de verbanning en in de plaats van het eigenlijke verbondsvolk teruggetreden. Wat daarentegen met de uit de heidenen geroepene Christenheid geschiedt, dat zegt ons de profetie van de twee getuigen (Openbaring . 11: 3 vv). Zij, door wie het Christelijk getuigen geschiedt, waarin de stem en de invloed van de Kerk voorgesteld wordt en wel in die tijd, waarin aanzien en macht van de Kerk het grootst geweest zijn, zo dat vuur uit hun mond ging en hun vijanden verteerde en zij met hun ban de hemel honden sluiten en met hun ingrijpen in de loop van de wereld de aarde konden slaan met allerlei plagen, zo vaak zij wilden - zij, deze twee getuigen, waarin zich langzamerhand tegelijk de splitsing van de Kerk van het westen in twee delen (Mozes en Elia - Katholieke en Evangelische kerk) aanduidt, hebben nu hun getuigenis geëindigd. Men zal een strijd met hen voeren en zal hen overwinnen en zal hen doden, maar men zal hun dode lichamen niet laten begraven, maar ze laten liggen op de straten van de grote stad en zal zich verheugen over hen en geschenken

onder elkaar zenden - want deze twee profeten kwelden degenen, die op de aarde wonen. Wanneer de 19de eeuw het feest van zijn overgang houdt tot de 20ste, in die Sylvesternacht, hoe heerlijk zal dan het gejuich zijn over de "machtige overwinning van de geest en het grote werk" van de scheidende eeuw, hoe zal men zich verheugen dat zich het pausdom uit het gehele gebied van het openbare en huiselijke leven gedrongen heeft, de ene Kerk gebonden en de andere aan zich geheel dienstbaar gemaakt heeft! Hoe zal men de nieuwe eeuw tegen juichen, die nu pas dit "grote en heerlijke" zal brengen, nadat de "geesten" vrij geworden zijn! Wie zal beweren, dat wij "razen", dat onze grote geleerdheid ons brengt tot "razernij" (Hand.

1. 24), omdat wij zo profeteren? Zelfs zij, die niets van Gods woord willen weten en onze bijbeluitlegging verachten, moeten zeggen: ja, het zal en moet zo komen, zoals het hier gezegd is; de wind blaast reeds lustig door de zeilen en tot aan de twee laatste jaren van het tegenwoordige Jeruzalem zal ons schip het land, waarheen wij sturen, zeker bereikt hebben; wij kunnen ons de Sylvesternacht zo rijk aan vreugde tussen 1899 en 1900 toch niet laten ontgaan; zij zal een te heerlijk feest brengen! Maar ziedaar, wat zal het dan geven, wanneer men ook 1900 geschreven heeft en voor de poort van het jaar 1901 staat? Een jaar en twee jaren van de nieuwe Aera, wanneer de grote stad, die Sodom en Egypte heet, nu ook geestelijk tot een stad geworden is, omdat onze Heere gekruisigd is, heeft men in het algemeen de toestand van de bloei van koophandel en industrie gelukkig achter zich; en evenals de een zich reeds tot twee verdubbeld heeft, dan zal, zo zou men denken, de twee zich wel tot een vier verdubbelen, dat 1 + 2 + 4 = 7 is en ook het rijk van de anti-christelijke tijdgeest zijn jaarweken viert, evenals het rijk van Christus de zijne telt. Nu, men zal het wel denken, maar het boek van God rekent anders, dat heeft voor de heerschappij van de Antichrist eens voor altijd deze regel: 1 + 2 + ½ en dan is het uit met de heerlijkheid, dan zal ook het jaar 1901 midden doorgebroken worden. Men leze slechts Openbaring . 11: 11 : "En na drie dagen en een halve is een geest van het leven uit God in hen gegaan", namelijk in die van de gedode getuigen, wier lichamen nog op de straten liggen. Het zijn zeker allereerst anderen, van wie het gezegde geldt; allereerst worden die verdorde beenderen weer levend, waarvan in Ezechiël. 37 geschreven staat, dat de Heere op Zijn tijd een adem in hen zal brengen en dat het onder hen zal ruisen en zich bewegen; eerst worden de takken van de vijgenboom sappig en krijgen bladeren, waaraan de discipelen van de Heere, die zich in de dagen van de verdrukking niet tot dwaling hebben laten verleiden, kunnen bemerken, dat de zomer nabij is. Maar wanneer nu de gedode getuigen op hun voeten staan, wanneer de stem van de hemel klinkt: "Komt herwaarts op!" en zij varen werkelijk op naar de hemel in een wolk, of, om de profetie van haar zinnebeeldige bedekking te ontdoen, het aan Christus gelovig wordende Israël verenigt zich met zijn Bruidegom en Koning en trekt naar Kanaän, om de beloften te beërven - zal er dan niet een vrees vallen over diegenen, die het zien? Zullen niet hun vijanden, die de historische Christus over boord geworpen hebben, om de Christus van de verbeelding daarvoor in te ruilen, zich verwonderen dat deze historische Christus, niettegenstaande alle machtspreuken van het wetenschappelijk onderzoek toch nog leeft? Zullen niet de hoge geesten, die het nieuwe huis van menselijke werken met de stenen en de kalk van de beschaving gebouwd hebben, elkaar vragend aanzien, hoe het toch mogelijk is dat het oude in het beschaafde Europa geheel vernietigde huis van de heilige Christelijke kerk zo opeens nieuw daar staat boven in Azië, op heilige grond? En zal dat niet de eerste bres schieten in alle systemen en theorieën, volgens welke de Bijbel niets is, maar de onderzoeken en uitvindingen van de menselijke geest juist van waarheid en van bestaan op

haar kant hebben, wanneer de Nazarener juist nu, waar Zijn nederlaag voor altijd scheen te zijn beslist, de sterkste vesting inneemt en het bijna tweeduizend jaar tegen Hem oproerige Israël zich overwonnen aan Zijn voeten legt? "Geef mij met één enkel woord een zeker bewijs voor de waarheid en onomstotelijkheid van hetgeen in de Bijbel staat", zei een bekende vorst eens tot een van zijn vrome en Christelijk gelovige officieren; het antwoord daarop was: "Sire, de Joden!" Dit zeker bewijs zal dan nog eens een meer algemeen en dieper verstommen opwekken, wanneer men nu voor ogen ziet: "De hemelen en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. " Hoeveel geleerde commentaren, hoeveel in duizenden en nog eens duizenden exemplaren verbreide boeken zullen dan verder niets waard zijn, dan dat men ze in het vuur werpt; hoe zal men zich schamen, om van de uitkomsten van de bijbelse kritiek, waarvan men nu zoveel ophef maakt, ook nog slechts een woord te gewagen, omdat zij nu zijn gebleken slechts voortbrengselen van menselijke wetenschap te zijn. De bolwerken en vestingen, de ontwerpen en hoogten, die zich nu zo machtig verheffen tegen de kennis van God, zodat de gelovige theologie geheel tevergeefs aan haar verwoesting werkt, evenals stro voor de wind worden zij verdreven, wanneer Christus Zijn gevangen volk zal verlossen. Maar er komt ook nog iets achter aan; met de stoot, die de wetenschap geleden heeft, is het niet genoeg; er behoort ook een grote aardbeving bij, ten gevolge waarvan een tiende deel van de stad zal vallen en de doding van de zevenduizend namen van mensen. Dan zullen ook hier in Europa, op het gebied van de oude Christenheid, de mensen de schellen van de ogen vallen; zij zullen verschrikken over het huis, dat zij zich gebouwd hadden en dat zo velen en zoveel bij zijn val in as en puin begraven heeft en zullen beginnen de God van de hemel weer de eer te geven, nadat de goden van de aarde hen zo smadelijk bedrogen hebben. Zo weten wij dus voor welke tijd wij staan en hoe wij ons te houden hebben omtrent hetgeen hij ons brengt; wij dwepen niet met een nieuwe staatsregeling, alsof van daar al het heil van de Kerk zou komen en schreeuwen ons de keel daarover niet moe, omdat het zolang uitgesteld schijnt te worden; wij worden echter ook niet moedeloos, wanneer, nadat de Lutherse Kerk haar belijdenis en haar rechten heeft moeten afgeven, ook de verenigde Kerk aan de beurt komt, tot ten slotte het begrip van de Kerk zelf opgelost wordt en het grote huis in de plaats komt. Het is alles in Gods voorbedachte raad besloten; maar nu zien wij naar de vijgenboom en maken onze rekening daarnaar, wanneer zijn takken sappig worden en bladeren krijgen, dan weten wij, dat de zomer nabij is. Wij zullen naderhand ook nog van een eeuw latere tijd te spreken hebben; maar reeds voor de hier voorgestelde periode hebben de volgende woorden van de Heere hun betekenis en wij beginnen meteen aan de verklaring.

1. a) En zoals de dagen van Noach waren, toen God zo uitdrukkelijk gezegd had: nog 120 jaar (Gen. 6: 3), zo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen, wat zorgeloosheid en onbedachtzame gerustheid van de mensen omtrent hetgeen hen wacht, aangaat.

a)Luk. 17: 26. 1 Petrus . 3: 20. 2 Petrus . 2: 5.

1. Want zoals zij waren in de dagen vóór de zondvloed, onbekommerd over hun zielenheil, alleen bedacht op het aardse en bij de dag voortlevend, alsof het nooit anders kon worden, etend en drinkend, alsof hun niets kon overkomen, trouwend, wat de mannelijke personen betreft en de vrouwelijke ten huwelijk uitgevend, alsof nog een lang leven hen wachtte, tot de

dag toe, waarin Noach in de ark ging, het reeds 7 dagen te voren begonnen intrekken voleindigd had (Gen. 7: 13).

1. En bekenden het niet, noch wat hun met dat uitstel van 120 jaren gezegd was, noch wat het bouwen van de ark en het intrekken van Noach daarin hun voor ogen schilderde, totdat de zondvloed kwam en hen allen als een gericht van God wegnam; zo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen. Het gericht, dat begint, blijft de mensen verborgen tot aan het laatste beslissende ogenblik. Al is het nog zo duidelijk voorgesteld en voorspeld, het overvalt hen midden in hun dagelijkse gewoonten en bezigheden (Luk. 17: 26-30).

Is het dan niet de orde van de natuur, te eten, te drinken, te huwelijken? Zeker, maar er is nog een hogere orde dan die van de natuur; er is ook een zedelijke geestelijke orde van God voor de naar Gods beeld geschapen en tot zonde vervallen mens, voor de mens met zijn redelijke geest, met zijn zedelijk geweten en deze mens moet de mens van de natuur beheersen. Leeft de mens dus alleen naar de orde van de natuur, dan zaait hij alleen op het vlees en zal uit het vlees de verderfenis maaien; hij moet zaaien in de geest: ook door zijn natuurlijk leven zal hij uit de geest het eeuwige leven maaien.

Ook bij de toekomst van de Heere zullen de mensen zorgeloos voortleven, enig en alleen zich met hun aardse behoeften en genietingen bemoeiend, totdat de Zoon des mensen komen zal en hen, die er niet aan dachten, herinneren, hen, die het niet geloofden, overtuigen dat Zijn woorden waarheid zijn.

Het oordeel was algemeen, rijk noch arm ontkwam; geleerden en ongeleerden, gevierden en verachten, godsdienstigen en goddelozen, ouden en jongen, allen ondergingen een algemene ondergang. Sommigen hadden ongetwijfeld de aartsvader bespot; waar bleef nu hun vrolijke scherts? Anderen hadden hem om zijn ijver gedreigd, die zij als krankzinnig aanmerkten; waar bleven nu hun snoeverijen en harde woorden? De criticus, die het werk van de oude man veroordeelde, is in dezelfde zee verdronken, die zijn spottende makkers bedekt. Zij, die medelijdend over de getrouwheid van de goede man aan zijn overtuiging spraken, maar haar niet deelden, zijn weggezonken om niet meer te verrijzen en de arbeiders, die om loon de wonderlijke ark hielpen bouwen, zijn ook allen omgekomen. De vloed nam allen weg en maakte geen enkele uitzondering. Zo is er ook buiten Christus, voor allen, die uit vrouwen geboren zijn, een zekere verwoesting te wachten. Maar, God zij geprezen, allen, die in de ark waren, waren veilig, geen verderf kwam daarbinnen. Allen waren veilig, van de grote olifant tot aan het kleine muisje toe. De schuchtere haas was evenzeer beschut als de moedige leeuw, het hulpeloze konijn even zeker als de werkzame os. Allen zijn veilig in Jezus. Mijn ziel, bent u in Hem?

1. a)Dan, wanneer met het gericht tevens de scheiding plaats heeft tussen hen, die naar dit leven nog met elkaar verbonden waren, zullen er twee mannelijke personen met elkaar op de akker zijn, om tezamen veldarbeid te verrichten; de een zal aangenomen, de ander zal als niet daartoe behorend verlaten worden; hij zal worden overgegeven aan zijn zoeken van enkel aardse dingen en aan het lot, dat daarvan het gevolg is.

a)Luk. 17: 34. 1 Thessalonicenzen. 4: 17.

1. Er zullen twee vrouwen malen in de molen 16: 24"); de ene zal aangenomen de andere zal verlaten worden (Luk. 17: 34-36).

Hoe vaak moeten Christenen in het maatschappelijke samenwerken met degenen, die geen Christenen zijn. Hoevelen staan lijnrecht tegenover elkaar in beginselen en zijn toch geroepen om hetzelfde werk te doen. Dan zal alle samenwerking ophouden, die niet op een gemeenschappelijke grondslag rust. Eenmaal komt de Christen in zijn vol levenselement, waaruit hij niet meer getrokken zal worden.

1. a)Waak dan, aanhoudend biddend, opdat u ten allen tijde bereid bent (Mark. 13: 33), want u weet zelfs bij hetgeen er over de laatste dingen geopenbaard is, niet op welke dag en in welk uur, overdag of ‘s avonds, om middernacht of bij het hanengekraai (Mark. 13: 35) uw Heere komen zal.

a)MATTHEUS. 25: 13. Luk. 12: 40; 21: 36.

Is ons sterven niet voor ons in de wezenlijkste zin van het woords een komst van de Heere, een einde van de wereld, een ontzagwekkende oordeelsdag? Zal met onze dood niet alles onherroepelijk zijn beslist? Stellen wij ons dan getrouwer ons laatste uur voor ogen en werpen wij van dat hoogste punt van ons leven een blik neerwaarts op de ellendige hartstochten en de nietige belangen van deze wereld! Wat is de aarde klein, als zij van de hoogten van de hemel gezien wordt! Wat is het leven kort, naar de eeuwigheid afgemeten! Wat zijn onze genoegens van grove aard, vergeleken bij de liefde van God? Hoe licht te achten zijn onze smarten, in vergelijking met een eeuwig gewicht van de heerlijkheid en hoe beklagenswaardig is de staat van een zondaar voor ons, die hem blindelings zijn eeuwig verderf tegemoet ziet treden!

1. a) Maar leidt uit een voorbeeld uit het dagelijkse leven af, hoe de onwetendheid over uur noodzakelijk bestendige waakzaamheid nodig maakt. Weet dit, dat als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake, op welk nachtelijk uur de dief komen zou om bij hem in te breken, hij zou gewaakt hebben op dat uur en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Omdat echter de dief zowel op het ene als het andere uur van de nacht kan komen, blijft hem niets over dan de gehele nacht te laten waken, als hij niet bestolen wil zijn.

a)Luk. 12: 39.

1. Dit voorbeeld van een voorzichtige huisvader moet op uw geestelijke aangelegenheden worden overgebracht. Daarom bent ook u bereid op ieder ogenblik, want in welke uur u het niet meent, zal de Zoon des mensen komen, die ten opzichte van zijn dag als een dief zal komen (1 Thessalonicenzen. 5: 2. 2 Petrus . 3: 10. Openbaring . 3: 3; 16: 15).

Om deze woorden van de Heere houdt men het voor verboden om de tijdsbepalingen van de Openbaring, waarvan wij boven melding maakten, voor het forum van de chronologie te brengen en daaruit bepaalde jaartallen te berekenen, zoals wij hebben gedaan. Die

tijdsbepalingen zouden alleen in het bereik van de symboliek behoren en men zou er zich alleen mee moeten bezig houden om de geestelijke, zinnebeeldige betekenis daarvan te onderzoeken en duidelijk te maken. Zo zou het woord van de Heere, dat de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht, onaangeroerd kunnen blijven en de daarmee samenhangende vermaning tot bestendige waakzaamheid, in haar gehele ernst kunnen blijven bestaan. Wij hebben veel daartegen in te brengen: 1) Juist dat algemeen maken van de tijdsopgaven van de Openbaring doet schade aan het ware bereid zijn, omdat het aan de mening voedsel geeft: "mijn Heer vertoeft te komen" (vs. 48); "van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen zo, zoals van het begin van de schepping. " (2 Petrus . 3: 4). De Christen moet ergens zijn berekeningen voor de toekomst maken. Zoekt hij nu daarvoor niet zijn steun in de chronologie van de Schrift, dan is hij in gevaar, om evenals vóór de schepping van de wereld, duizenden jaren te stellen ten einde de vermeende zekere resultaten van het onderzoek van de aarde met de bijbel in overeenstemming te brengen, evenzo achter de ontwikkeling van de kerkgeschiedenis nog eeuwen te plaatsen, voordat het einde van de dingen begint, om de grote vooruitgang, waarvan het geslacht van deze tijd droomt, ruimte te geven. 2) Als het ons, zoals wij geloven, gelukt was, de tijdsbepalingen van de Openbaring juist te verklaren en onze verklaring met een zekere overtuiging te vestigen, zou nooit inbreuk zijn gemaakt op bovenstaande woorden van de Heere. Onze berekening en uitlegging zal op zijn hoogst een ogenblik sensatie wekken, misschien ook hier en daar tegenspraak opwekken, maar ten slotte zal niemand er zich meer aan storen en enkele zielen slechts zal het tot troost en opwekking dienen. Het was toch in Noach’s dagen de mensen ook gezegd, dat God nog een uitstel van 120 jaren gegeven had. Het bouwen van de ark en het intrekken daarin predikte luider nog dan het woord van de openbaring, maar het verhinderde niet dat men at en dronk, trouwde en ten huwelijk uitgaf, alsof de wereld eeuwig zou bestaan. Ja men ging pas juist zijn gang, om te tonen hoe weinig men zich door Noach’s dweepachtige uitvallen liet verontrusten. 3) Staan de tijdsopgaven nu eenmaal in de Bijbel, zo moeten ook deze, evenals alles wat de Schrift bevat, nuttig zijn tot lering, tot bestraffing, tot verbetering, tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Evenmin als het enkel een symbool is geweest, wanneer God in Jer. 25: 11 en 29: 10 de tijd van de Babylonische ballingschap op 70 jaren bepaalde en in Dan. 9: 24 vv. de tijd tot op Christus tot 70 jaarweken beperkte, evenmin hebben wij ons bij de apocalyptische tijdsbepalingen, alhoewel zij een zeker uitvloeisel zijn van de heilige symboliek en zich nauwkeurig binnen de grenzen daarvan houden, te beperken tot de zinnebeeldige betekenis. De Heere rekent werkelijk met ons naar jaargetijden, evenals ook de geschiedenis van Zijn Kerk niet anders dan in gewone, menselijke perioden van tijd ten einde kan lopen. 4) Het is zeer duidelijk en onweersprekelijk, dat, nadat met Dan. 9: 24 vv. een bepaalde profetische chronologie voor de tijd van Christus begonnen is, de tijdsbepalingen in Openbaring . 11-13 een voortzetting van dit begin moeten zijn; dit kan reeds uitwendig opgemerkt worden. Evenals namelijk die chronologie van Daniël zich uit een kluwen van 70 jaren bij Jeremia ontwikkeld heeft (vgl. Dan. 9: 1 vv.) en de 70 jaarweken slechts een verdere ontwikkeling zijn van de goddelijke mening in die 70 jaren vervat, dan bevatten de 70 jaarweken weer een kluwen, omdat de laatste van deze slechts tot op haar midden is vervolgd, het slot van de profetie van de verwoesting van stad en heiligdom en van het woest blijven tot op het einde van de strijd zich niet in de enge beperking van de tweede helft van deze eeuw laat insluiten. Deze tweede helft, die een tijdruimte van 3 ½ jaar = 42 maanden, of 1260 dagen omvat, moet nu eveneens tot 42 profetische maanden, of 1260 dagen worden uitgebreid,

evenals de 70 jaren van Jeremia tot 70 jaarweken of 7x70 jaren bij Daniël zich hebben ontwikkeld, om de verdere toekomst aan te vullen. Tot bijzondere verklaring van de afdeling, van de rede van Christus, die voor ons ligt, zij nog opgemerkt, dat vs. 37-41 van bijzonder gewicht zal zijn bij de bekering van de Joden; de volgende verzen daarentegen zullen vooral betekenis hebben voor de Christenheid en de gebeurtenissen, in Openbaring . 11: 13 voorspeld, waarin, hoewel niet zichtbaar en eindelijke oordeel, toch de Zoon des mensen komt en door de Zijnen moet verwacht worden, opdat zij zich voor Zijn toekomst bereid en wakend zullen tonen. Daarmee moet echter natuurlijk het beslissend gewicht en de ernstige betekenis van de afdeling voor de laatste en allerlaatste tijd niet worden ontkend. Het komt er slechts op aan, dat wij niet alles toeschrijven aan het geslacht van de tijd van Christus’ wederkomst tot het laatste oordeel, alsof zij, die die tijd niet beleven, alleen een indirect aandeel daaraan hadden.

1. a)Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, die overeenkomstig het zo-even uitgesproken voorschrift: bent bereid handelt in het ambt van de prediking (Hand. 6: 4. 1 Kor.

1. 1), die zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hun het woord van de waarheid recht toe te delen (2 Tim. 2: 15), om hen hun voedsel te geven op de juiste tijd? Zonder twijfel hij, die zich daarin een rechtschapen en onbestraffelijk arbeider betoont en zijn roeping onafgebroken en nauwkeurig waarneemt.

a)MATTHEUS. 25: 21. Luk. 12: 42.

1. Zalig is die dienstknecht, die zijn heer, op het onverwacht in zijn huis komend, zal vinden, zo doende, geheel en alleen bezig, om het gezin op de juiste tijd voedsel te geven en al het andere terzijde stellend, waardoor hij zichzelf zou zoeken.

1. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem van de geringste post tot de hoogste, die hij te begeven heeft, zal verheffen, dat hij hem zal zetten tot een rentmeester (Luk. 16: 1) over al zijn goederen, omdat hij ook daartoe trouw en nauwgezetheid verwachten mag.

Deze eerste gelijkenis van de trouwe en voorzichtige knecht doelt voornamelijk op de tot een ambt geroepen dienaars van de Heere in Zijn huis of Zijn gemeente. Ten eerste wordt beschreven de plicht van de ware knecht, zoals hij zelf die erkent, vervolgens zijn getrouwheid, die hij in de waarneming betoont en ten slotte zijn loon, dat hij daarvoor ontvangt. Wie is die getrouwe en voorzichtige knecht, die ik nu wil schilderen? zo vraagt de Heere opwekkend en vermanend, opdat ieder zichzelf vraag: "ben ik het wel?" Tevens betekent de vraag, zoals Luther 12: 42) zeer juist heeft omschreven: (wat een grote zaak is zo een!) zullen er wel velen van zulke gevonden worden als de Heere komt? "Getrouw en voorzichtig; " het eerste staat vooraan, omdat de juiste voorzichtigheid van het hart, dat eenvoudig op dat ene ziet (Luk. 12: 34), alleen uit de trouw voortkomt, met haar één is. Toch mogen wij, voor zover het ons nog ontbreekt, ons omgekeerd door voorzichtigheid tot getrouwheid laten dringen. Het voedsel, dat de dienstknecht, die over het gehele gezin is gesteld, moet uitdelen, is het woord van Christus; en daarin komt het hierop aan, dat men het onverminderd en onvervalst, met wijsheid en trouw, naar behoefte en juist op de juiste tijd uitreikt, zó, dat noch karig wordt voorgehouden, noch zonder overleg wordt uitgesproken. Die

de Heere zo vindt, die prijst Hij zalig; in de eerste plaats reeds, omdat hij zalig is in zijn doen (Jak. 1: 25); vervolgens omdat het hem nieuwe zaligheid wordt door zijn heer zo te worden gevonden; ten slotte belooft de Heere hem daarmee een grote promotie van het weinige tot het vele, 1 Tim. 3: 13

Door deze verheffing tot de hoogste post van bestuurder is afgebeeld het medeheersen in het Messiasrijk naar de mate, die overvloedig de getrouwheid en voorzichtigheid in dienen vergeldt.

1. Maar als die andere kwade dienstknecht, wie zijn plicht niet ter harte gaat en die er slechts op bedacht is om zoveel mogelijk voor zichzelf te winnen, in zijn hart zou zeggen: Mijn Heer vertoeft te komen, zodat ik voor een verrassing niet hoef te vrezen.

1. En dan, menend dat hij nog tijd genoeg zou hebben om alles in orde te brengen tegen de regentijd, zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, zowel de meer getrouwe en voorzichtige ambtgenoten, opdat zij hem niet in de weg zouden treden, als de knechten en dienstmaagden van het huis zelf, die hij op de juiste tijd hun voedsel moest geven - en zo hij zou beginnen te eten en te drinken met de dronkaards, zodat hij het hem toevertrouwde goed verzwelgt:

1. Zo zal de heer van deze dienstknecht komen op de dag, waarop hij hem niet verwacht, waarin hij meent, dat hij nog in lange tijd de wederkomst niet heeft te vrezen en op het uur, dat hij niet weet, die niet overeenkomstig zijn berekening is (vs. 48).

1. En hij zal hem afscheiden, als voorwerp van de zwaarste toorn met de zaag midden van elkaar snijden 12: 31") en, wat zijn lot voor de toekomst aangaat, zijn deel zetten met de geveinsden. Hij zal hem daar een plaats aanwijzen, waar de huichelaars zijn, als waarvan hij getoond heeft een te zijn, omdat hij bij zijn aanstelling het goede beloofde, ook bij de aankomst van de heer zich dacht voor te stellen als een, die zijn plicht betrachtte, terwijl toch dadelijk zijn hart verkeerd was en hij spotte met zijn heer als met een, die men gemakkelijk kon bedriegen. Daar, waar hij dan zijn deel ontvangt, namelijk in de hel, zal het wenen en tandengeknars zijn (Hoofdstuk 8: 12; 13: 42; 22: 13. Luk. 12: 35-48.

Zeer juist is wat v. Oosterzee opmerkt, dat de gehele kerkgeschiedenis de beelden van zulke onwaardigen vertoont en de geest van deze gehele waarschuwing reeds in de brieven van de apostel Petrus doorstraalt (vgl. 1 Petrus . 5: 3; 2 Petrus . 3: 3). Evenzo kan niet ontkend worden wat P. Lange aantoont, dat de grote historische tegenstelling van inquisities en aflaten hier vrij nabij ligt en de kwade dienstknecht aan een herinnert, wiens gezindheid naast spottend ongeloof de zelfmisleiding is, dat hij bij het uitblijven van de Heer het gehele bestuur van het huis in handen moet nemen. Evenals nu in onze tijd in de Katholieke kerk het pausdom in vereniging met diegenen, die het beheersen, door overweldiging van het episcopaat tot doorzetten van de Vaticaanse decreten en door onderwerping van de gewetens onder zijn absolute autoriteit door middel van provocatie en mogelijke excommunicatie het "slaan van de mededienstknechten" in de volle zin van het woord uitoefent, zo ontbreekt het daaraan ook thans niet in de Evangelische kerk. De beul, waarvan men zich ten eerste nog

bedient, is de teugelloze pers, totdat de zozeer begeerde nieuwe inrichting zelf de middelen en wegen aan de hand geeft, om alle ware getuigen de mond te stoppen, diegenen, die op aarde wonen en zich door de twee profeten gekweld voelen, tot de heerschappij te brengen en de tijd, die wij boven volgens Openbaring . 11: 7-10 karakteriseerden, naderbij te brengen. Een voorgevoel, dat het zo zal worden, is vooral de beweegreden geweest van het terughouden, waarmee men het vaker in uitzicht gestelde toch weer steeds heeft vertraagd. Wanneer het ten slotte zal komen, zal het ten eerste geen vrede en heil aanbrengen, maar leiden tot oplossing van de Kerk. Is echter Openbaring . 11: 13 vervuld, dan zal het zeker een zegen voor de herboren Kerk zijn.

HOOFDSTUK 25

DE TIEN MAAGDEN, DE TOEVERTROUWDE TALENTEN EN HET LAATSTE *OORDEEL*

EVANGELIE OP DE 27ste ZONDAG NA TRINITATIS

Het einde aller dingen is nabij; de Heere zal snel komen om Zijn bruid, de heilige Kerk, naar de vreugde van het eeuwige bruiloftsmaal te voeren. Maar het uur wanneer Hij zal komen is voor ons verborgen; het zal aanbreken, voordat wij eraan denken. Daartoe herinnert ons het Evangelie aan de tien maagden; wij moeten evenals de wijze maagden ten allen tijde olie gereed hebben, opdat wij de Heere, wanneer Hij komt, met brandende lampen en met vreugde kunnen ontvangen. Slechts degene, die bereid is, zal met de Heere de eeuwige vreugde ingaan.

De gelijkenis van de tien maagden is niet het slot van de grote eschatologische rede van Jezus Christus; dit hebben wij veeleer in het Evangelie van de vorige zondag gehoord; maar de Evangelische Kerk heeft zeker, terwijl zij de beide teksten verwisselde, het ontwerp van de voordracht van Jezus niet willen verbeteren, zij heeft bij de verwisseling volgens een rein, praktisch belang gehandeld. Met het kerkjaar wordt de geschiedenis van de Kerk toch niet gesloten, wij gaan uit het oude jaar van de genade in een nieuw, wij staan nu weer aan zo’n grenspaal en zijn het einde aller dingen weer nader gekomen. Onze perikoop past nu voortreffelijk voor deze zondag. Dat er weer een nieuw jaar komt en niet dadelijk het einde daar is, zou ons lichtzinnig en traag kunnen maken; daarom klinkt heden het woord "waak!" De tijd van ons leven, de gehele tijd van de Kerk is niets anders dan een wachten, een tegemoet gaan van de Heere.

Het kerkelijk jaar begon in de adventstijd met de komst van de Heere en eindigt heden met de boodschap: "daar kwam de bruidegom; " het begon met de intocht van Christus in het aardse Jeruzalem en eindigt heden met de intocht van Zijn gelovigen in het hemelse Jeruzalem; het begon met het Hosanna van Zijn volk op aarde en eindigt met de lofzang van de wijze maagden in de hemel; het begon met de verklaring: "omdat wij dat weten, namelijk de tijd, dat het uur daar is om op te staan de slaap" en eindigt met de vermaning: "daarom waak, want u weet noch de dag, noch het uur, waarop de Zoon des mensen zal komen. " Ons bereid zijn op de dag van de Heere: 1) wat ons dan alleen helpt, 2) wat ons dan niet meer kan helpen.

1. Dan, wanneer de Zoon des mensen komt, om Zich op de manier die in Hos. 2: 19 v. beschreven is, met Zijn volk opnieuw te verenigen, zal het koninkrijk van de hemelen gelijk zijn aan tien maagden bij een gewone bruiloft. Het is met dat hemelrijk, dat Hij in Zijn Kerk op aarde gesticht heeft evenals met tien maagden, die tegen de avond, wanneer naar de gewoonte van het land 14: 11") de plechtigheid zou plaats hebben, haar lampen namen, die zij reeds hadden gereed gemaakt, namelijk stokken met lampen bovenop. Deze begaven zich eerst naar het huis van de bruid en gingen van daar uit, om de bruidegom tegemoet te gaan, zodra zijn aankomst gemeld zou worden (vs. 6) en hem in de bruiloftszaal bij de ouders van de bruid te leiden.
2. En vijf van haar, die dezelfde roeping hadden ontvangen en geheel hetzelfde doel voor ogen hadden, waren wijzen, omdat zij haar roeping en haar doel op de juiste manier waarnamen en vijf waren dwazen, omdat zij dat niet deden.

1. Die dwaas waren, namen, alsof dit genoeg was, behalve hetgeen zij in de lampen gegoten hadden, geen olie in een bijzonder vat mee, omdat de glans van haar tegenwoordige stand de gedachte wegnam aan toekomstige behoefte.

1. Maar de wijzen lieten zich niet door het ogenblikkelijk schijnsel van de lampen bedriegen. Zij dachten eraan hoe zij zich voor het uur van de beslissing zouden verzekeren. Zij namen olie in haar vaten met haar lampen.

Men maakt zich dadelijk het verstaan van deze gelijkenis, waarbij alle bijzondere punten tot hun recht komen, onmogelijk en men komt in een onvermijdelijke verwarring, waarbij velen niet weten wat zij daarmee zullen beginnen, wanneer men hier reeds aan de komst van Christus tot het wereldgericht denkt en aan de laatste beslissing over eeuwige zaligheid en verdoemenis; zo’n grote straf, zoals in vs. 46 aangekondigd wordt: "zij zullen in de eeuwige pijn gaan", ontvangen de dwaze maagden toch in geen geval, maar zij worden slechts voor de viering van de bruiloft als niet daartoe behorend, uitgesloten en wanneer dat dan niet geheel beslissend is, dan heeft men toch geen recht, aan de ene kant het verschil van de bruidsmeisjes van de bruid te verduisteren en aan de andere kant, over het bezwaar over de verschijnende wereldrichter, de raad van de wijze maagden in vs. 9 , de werkelijke opvolging door de dwazen in vs. 10 en ten slotte haar komst, toegerust met olie in vs. 11 , met een paar oppervlakkige aanmerkingen heen te stappen. Bovendien moet men ook acht geven op de gelijke verdeling (5 en 5) evenals op de omstandigheid, dat de bruidegom niet de bruid in zijn huis binnenhaalt, om daar het huwelijk met haar te voltrekken, maar tot haar komt en daar zelf de bruiloft houdt (Richt. 14: 10). Zonder twijfel heeft Stier recht gehad, wanneer hij schrijft: "wanneer men op Ps. 45: 14 vv. terugziet, zou men geloven dat de eigenlijke bruid het ten slotte weder gebrachte Israël is en de maagden de volken, die zich aan Israël aangesloten hebben, of de gemeenten uit de heidenwereld. De eindelijke wederbrenging van Israël speelt zo’n grote rol bij de profeten, dat het geheel onverklaarbaar zou zijn, wanneer de Heere in Zijn grote profetische rede wel duidelijk en beslist van de verwerping van Israël, maar niet van zijn eindelijke wederbrenging geprofeteerd had. Aldus verstaan wij onder Zijn toekomst, die Hij hier bedoelt, diegene, die, naar hetgeen wij reeds in het vorige hoofdstuk aangemerkt hebben, in Openbaring . 11: 11 vv. aangeduid wordt. Dat de Kerk, die uit de heidenen vergaderd is, van deze hereniging van Christus met het oorspronkelijke volk van Zijn eigendom een grote en rijke winst zal hebben, betuigt Paulus uitdrukkelijk in Rom. 11: 25 : "Als hun verwerping (van de Joden) voor de (heiden) wereld verzoening is (geweest) (dat deze ten gevolge van de boodschap van het Evangelie 2 Kor. 5: 20 , die zich nu tot haar gericht heeft, haar vijandige houding tot God afgelegd heeft en in de betrekking van kind tot Hem gekomen is) wat (zal dan bij gevolg, daar grotere oorzaken ook grotere werkingen voortbrengen) haar wederopneming anders (zelfs voor deze wereld zijn), dan een leven uit de doden (dat zij namelijk weer tot het leven komt, nadat zij reeds tot de dood bestemd was)?" Over dit tot de dood bestemd zijn van de Kerk van het westen, die uit de heidenen vergaderd is, geeft Openbaring . 11: 7-10 oplossing; wij hebben er reeds over gesproken, hoe het zich in

onze tijd begint te verwezenlijken door de oplossing van de betrekking tussen kerk en staat, waardoor de laatste slechts tot een lijk op de straten van de grote stad wordt, zodat zij wel in naam nog bestaat, maar geen teken van leven meer geeft, terwijl de eerste het gehele gebied van het leven van de volken voor zich in beslag neemt en het rein humanistisch, alleen op grondslagen beheerst, die berekend zijn naar de voordelen van het leven op aarde. Beide kerken tezamen, zowel de Katholieke zowel als de Evangelische, treft deze dodelijke slag, zoals het heden duidelijk is; zullen zij het echter ook beide zijn, die van het weer levend worden van de twee getuigen in de wederbrenging van Israël de zegen hebben van hun eigen herleving uit de doden, de zegen van een wedergeboorte, zoals die waarop in Openbaring .

1. 13 gedoeld wordt? Reeds Starke beproefd in zijn Bijbelverklaring, om de beide helften van de 10 maagden op de Rooms Katholieke en op de Evangelische kerk toe te passen; maar toch blijft hij nog onbesloten door de omstandigheid, dat hij gewoon is, zich de Roomse kerk door de Babylonische hoer voor te stellen en er hier sprake is van maagden. Maar wij moeten nu volgens de loop van de geschiedenis in de Openbaring daarop opmerkzaam maken, dat Babylon en haar hoererij pas later (vanaf Hoofdstuk 14) gedacht wordt en dus tot de tijd, waarvan hier gesproken wordt, de Katholieke kerk geenszins het recht verloren heeft om onder de maagden, die op de bruidegom wachten, meegeteld te worden (Efeziërs . 4: 5); maar dat is juist haar schade dat zij slechts haar lampen genomen, maar voor olie in haar vaten niet gezorgd heeft. Zij is trots op haar Christelijke naam en meent er aanspraak op te hebben, de ware en alleen zaligmakende kerk te zijn, zij meent in haar opperste bisschop een plaatsvervanger van Christus en een onbedrieglijk werktuig van de Heilige Geest te bezitten en neemt verder alle beloften van het Evangelie als haar alleen geldend aan. Daarbij staat zij tot de Heilige Schrift in een verhouding, waarbij zij niet als de lerende en heilbegerige scholier aan de voeten van de Meester zit, evenals Maria van Bethanië, maar zich met haar overleveringen en inzettingen boven de Schrift verheft, dat deze niets anders mag zeggen dan hetgeen zij haar toestaat, waardoor eigen onderzoek, een onmiddellijk scheppen uit de bron van het heil en een opgroeien in de genade en kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, geheel en al onmogelijk gemaakt is. Wij hebben hier een juist duidelijk beeld van de dwaze, zelfgenoegzame en voor de beslissende gebeurtenissen van de tijd, die nu reeds aantocht is, onvoorbereide maagden. Reeds de val van de wereldlijke heerschappij van haar opperhoofd heeft de Katholieke kerk geheel buiten zichzelf gebracht en zij meent dat de herstelling van deze heerschappij even noodzakelijk en zeker is, als de opwekking op de derde dag voor de gekruisigde Christus geweest is; omdat het in de ontwikkeling van het staatsleven tegenwoordig tot de doding van de twee getuigen zal komen, is men van de kant van de pauselijken dadelijk bij de hand, om een rijk, dat nog bestemd was om de verschijning van het rijk van de Antichrist op te houden, voor dit rijk van de Antichrist zelf uit te geven, omdat men de profetie van de steen zonder handen, die de kolos aan zijn voeten verplettert en die vernielt (Dan. 2: 31 vv.), daarop in toepassing brengt. Men weet niet, dat men veeleer met zijn eigen leerstellingen de Antichrist, die een tegenstander is en zich verheft boven alles wat God en godsdienst is enz. (2 Thessalonicenzen. 2: 4) de weg bereidt. Maar wanneer nu het geroep te middernacht klinken zal: "zie, de bruidegom komt, ga hem tegemoet", wanneer de verdorde beenderen zullen bewegen en de beenderen weer bij elkaar zullen komen en aderen en vlees daarop groeien, met een huid overtrokken worden en adem in hen komt, zodat zij weer levend worden en zich op hun voeten oprichten (Ezechiël. 37: 7 vv.), wanneer de Heere Zich uit Zijn 144000 uitverkorenen een nieuwe Zionsgemeente sticht en haar inderdaad en in

waarheid alle dingen schenkt, die de Roomse kerk van de goddelijke beloften zich toegeëigend heeft (Openbaring . 14: 1 vv.), dan zullen haar lampen geheel uitgaan, zodat zij niet naar buiten kan om de bruidegom te ontmoeten; haar glanzende heerlijkheid is weg. Dan zal het ook blijken, wat de Heere met deze gelijkenis bedoeld heeft (vs. 8 vv.) toen de dwaze maagden tot de wijze zeiden: "geef ons van uw olie" (hoe ook dit op de Katholieke kerk wijst vs. 12), maar deze haar naar de kooplieden verwijzen en zij nu het kopen op de juiste tijd verzuimen. Wij zijn nu wel geen profeten, die de toekomst kunnen voorspellen, maar slechts uitleggers, die het tegenwoordige in het licht van het Goddelijke woord stellen. Maar dit blijkt toch reeds nu uit het woord van Christus: "Ik ken u niet", dat er nog slechts tientallen van jaren voorbij moeten gaan, wanneer de tien maagden haar rol hebben uitgespeeld en dan het woord aan de beurt van de vervulling komt (Openbaring . 14: 6-8): "Zij is gevallen, zij is gevallen, de grote stad Babylon. " Nadat wij nu onze eigen mening van de eerste en onmiddellijke bedoeling van de gelijkenis blootgelegd hebben, zullen wij bij de verdere verklaring andere uitleggers zoals gewoonlijk laten spreken. Wij zullen echter eerst de verzen nog eens herhalen om een geheel te vormen.

1. Dan, bij de toekomst van de Zoon des mensen, zal het koninkrijk der hemelen, door hetgeen dan zal gebeuren, gelijk zijn aan tien maagden, waaronder moeten gedacht worden al de zielen in de gemeente, die zich niet aan de wereld en haar vorst, maar aan de Heere en Zijn kerk hebben overgegeven. Het is gelijk aan tien maagden, die haar lampen namen, wier harten overeenkomstig de reine en gezonde leer van het goddelijk woord door bekering en geloof waren toebereid en met de olie van de Heilige Geest vervuld. En zij gingen uit van de andere, de dode naamchristenen, de bruidegom tegemoet, om ondanks alle hindernissen tot Hem door te dringen, wiens verschijning zij lief hadden (2 Tim. 4: 8).

Het is jammer, zou men kunnen zeggen, dat dit kostelijk Evangelie op de laatste zondag na Trinitatis slechts zo zelden op de kansel komt, evenals deze zondag zelf dikwijls jaren lang geen plaats vindt in de kalender. En toch is het van de andere kant recht en goed; de zo wondere schone gelijkenis van de tien maagden behoudt hierdoor iets van haar maagdelijke frisheid, van haar geheimzinnig waas en wanneer zij dan na jaren weer in de gemeente te voorschijn komt, is zij ons fris evenals een onaangeraakte vrucht, waarvan de dauw nog niet is afgewist en nieuw evenals een kostbaar kleinood, dat slechts zelden uit de kast wordt gehaald tot een aandachtige beschouwing. Tien maagden stelt de Heiland ons hier voor, die onder het geleide van de bruid de bruidegom wachten, wanneer hij, naar het gebruik van het Oosten, ‘s avonds met zijn vrienden komt om zijn verloofde af te halen en zijn huis binnen te leiden tot het vrolijk bruiloftsmaal. Een vriendelijk beeld, dat ons daar voorgesteld wordt, een liefelijk gezelschap, waar de Heere ons inleidt! Daar is geen gewetenloze dienstknecht, zoals in de voorgaande gelijkenis, die zonder acht te geven op zijn plicht in het huis regeert, omdat zijn heer toeft te komen; daar is ook geen zedeloos ongelovig geslacht, dat in zijn lichtvaardig leven van de zonde met het naderend gericht spot, evenals de mensen ten tijde van Noach vóór de zondvloed, aan wie de Heere kort tevoren nog herinnerd heeft. Nee, daar zijn maagden, dus tedere zielen, wie het ernst is de goddeloosheid en de wereldse lusten te verloochenen en kuis, rechtvaardig en godzalig te leven in deze wereld; het zijn bruidsmeisjes, vriendinnen van de bruid, die de kerk van de Heere is, dus vrome zielen, die zich in geloof, liefde en hoop aansluiten aan de gemeente van de Heere.

Tien is het getal van de volkomenheid; het stelsel van de getallen is dekadisch 31: 7), het getal tien is het alles omvattende getal, dat alles in zijn voleinding voorstelt, daarom ook 10 geboden, 10 snaren op een speeltuig. Tien moesten er zijn in een vergadering van de synagoge, tien tot een lijkstatie, tien ook tot de inleiding van een bruid.

De maagden nemen lampen of bruiloftsfakkels in haar handen, met olie gevuld, opdat zij helder zouden branden en haar op haar weg licht geven; de lampen zijn de harten en de olie is de boete en de erkentenis van de zonde, die door de Heilige Geest in haar hart uitgestort is. Zonder boete geen geloof, zonder boete geen opgroeien in het geloof en in de liefde tot de Heer, geen levende omgang van het gebed met Hem, geen zalving van boven, geen verzegeling met de Heilige Geest op de dag van de verlossing, geen wandelen in de hemel, geen tempel van de Heilige Geest in het hart! In het Christendom wordt niet alleen de vraag gedaan: "gelooft u in de Zoon van God?" ook niet alleen de vraag: "Simon Jonazoon heeft u Mij lief?" maar ook de derde vraag: "heeft u de Heilige Geest ontvangen en bewijst u dit door dagelijks kleiner, ootmoediger te worden in uw eigen ogen?"

De vlammen, dat begrijpt iedereen dadelijk, zijn het hart dat brandt van liefde tot Christus; ja zulke harten wil Hij hebben, wanneer Hij komt; die bereiden Hem de allerschoonste verlichting en laten niemand zien dan alleen Hem, die waardig is gezien te worden. Maar waarop branden de vlammen? Branden zij niet op de lampen? En waarvan komt de liefde tot Christus? Rust zij niet op het geloof in Hem, komt zij niet voort uit het geloof? Wat betekenen de lampen anders dan het geloof? Maar de lampen branden niet vanzelf, zij moeten met olie gevoed worden; aldus moet ook het geloof zijn voedsel hebben, namelijk de Heilige Geest, die de liefde in ons hart uitstort, anders is ons geloof koud en dood.

De olie zijn de goddelijke levenskrachten en Gods woord altijd opnieuw onderzocht, in het gebed altijd weer afgesmeekt, in boete en zelfbeproeving ijverig gezuiverd en gereinigd, door oefening en ervaring dagelijks vermeerderd en verrijkt.

* En vijf van haar waren wijzen en vijf waren dwazen.

* Die dwaas waren en op welke voornamelijk de gelijkenis doelt, om de waarschuwing aan het slot (vs. 13), namen haar lampen, die nu helder brandden, namen geen olie met zich in bijzondere vaten, om bij te gieten, wanneer die, die zich in de lampen bevond, bij langer vertoef zou zijn opgebrand.

* Maar de wijze, die zich op de mogelijkheid van een langer verwijl voorbereidden, namen olie in haar vaten, met haar lampen.

Eén werk is het, dat de 10 maagden doen, één doel is het, waarnaar zij streven zij hebben één geloof, één liefde, één hoop; gelovend, liefhebbend, hopend gaan zij hand aan hand de bruidegom tegemoet. Maar toch bestaat er tussen deze nauw verbonden en nauw verenigde een groot verschil; ook de zielen, die zich afgezonderd hebben van de wereld, behoren niet alle tot één klasse; vijf van haar waren wijs en vijf dwaas. Het getal vijf is het gebroken getal;

het is onwaarschijnlijk, dat de Heere hiermee wil aanduiden, dat er evenveel dwaze als wijze Christenen door Hem gevonden zullen worden op de dag van Zijn toekomst.

Men moet hier acht geven op de tegenstelling, dat voor de dwaze maagden het nemen van de lampen de hoofdzaak was, maar voor de wijzen het nemen van olie in de vaten; de dwaze maagden worden daardoor tegelijk aangeduid als verstrooide, ijdele, op de schijn ziende en ook als opgewonden lichtvaardige maagden.

Hun ongeluk was de al te kleine voorraad van olie, de zekerheid van de overtuiging, dat het goed met haar staat en haar niets meer ontbreekt. Zij hoefden niet bang meer te zijn voor haar zaligheid, de verwaarlozing van de genademiddelen, om de olie van het geloof en van de geest in haar hart te onderhouden en te vermeerderen, de verzuimde beoefening van groei in het geloof, in de liefde, in het gebed en in de dagelijkse vernieuwing en heiliging, of met andere woorden, het gebrek aan dagelijkse boete en zelfvernedering. Met recht luidt de eerste thesis van Luther: "Omdat onze Meester en Heere Jezus Christus spreekt: doe boete, wil Hij, dat het gehele leven van Zijn gelovigen op aarde een onophoudelijke boete zal zijn. " Wie slechts eens boete doet bij het begin van zijn bekering en die niet dagelijks voor God vernieuwt, zal snel de stilstand van het geestelijk leven in zichzelf ontdekken.

Evenals de olie in de lampen gedurig aangevuld moet worden, zo moeten wij ook gedurig uit de genadebron van Christus scheppen; wij moeten in levendige verbintenis met de hemel blijven, wij moeten steeds om de Heilige Geest bidden, Hem zoeken en in ons opnemen; wij moeten ons hart voortdurend in zo’n toestand trachten te houden, dat de goede Geest daarin woont en Zijn genade vermeerderen kan. Wij mogen nooit stil staan, want wie in het geestelijk leven niet vooruitgaat, zal zeker achteruitgaan, wie er niet op bedacht is om altijd rijker te worden, zal verarmen, evenals de olie in de lamp onbemerkt en onophoudelijk afneemt en verteerd wordt. Als u zich van geen boosheid of bijzondere zonde bewust bent, bent u daarom nog niet veilig; want dat, waardoor de maagden te laat komen, aan de gesloten deur tevergeefs aankloppen en het woord moeten horen: "Ik ken niet", wordt niet genoemd boosheid of onreinheid, maar dwaasheid. Dus het is dwaasheid, onbedachtzaamheid, onverschilligheid, zorgeloosheid, waardoor wij, na het ontvangen van de hoogste genade en reeds zo nabij ons doel, ons zo’n zwaar oordeel op de hals kunnen halen, zodat wij bij de toekomst van de Heere, terwijl anderen opgenomen worden, moeten terug blijven en de ons toegedachte hemelse kroon verliezen.

De dwaze maagden dachten dat zij reeds zeker waren van haar zaligheid; dit is haar dwaasheid, dit maakt dat zij geheel gaan dwalen. Deze was daarentegen de wijsheid van de anderen, dat zij niet op haar geloof en haar liefde of op haar geestelijk leven bouwden, maar zich ook met de genademiddelen, dat is het woord van God en de sacramenten versterkten. Geloof en liefde zijn aan velerlei verandering onderhevig, heden staat het er goed mee, morgen kunnen zij wankelen en over een jaar is er wellicht geen korreltje, geen vonkje meer van over. Zal het met ons zo ver niet komen, dan moeten wij aan Gods woord vasthouden, dat horen, leren, betrachten, er bestendig mee omgaan en het in ons hart bewaren, waar wij ook staan en gaan, dan vloeien ons altijd opnieuw gaven en krachten van de Heilige Geest toe tot versterking en onderhouding van onze inwendige mens.

De pelgrims naar de hemel reizen wel naar het schijnt de een evenals de ander, maar zijn toch verschillend in hun innerlijk bestaan; bij sommigen grijpt het hart het geloof aan en bij anderen het geloof het hart; het hart dat door het geloof aangegrepen is, staat in zijn dienst, terwijl ginds het geloof zich naar het hart zal richten.

1. Toen nu de bruidegom op zijn komst liet wachten, werden zij allen, de wijze zowel als de dwaze, sluimerig en vielen in slaap.

In een blijde opgewektheid en met jubelende stemmen zijn de bruidsmeisjes uitgegaan; maar hoe langer de bruidegom op zich laat wachten, des te meer vermoeit het verlangen haar hart; zij worden traag en moe; het hoofd begint te zinken en te knikken en snel liggen zij allen tezamen in een vaste slaap.

Terwijl de wijze evengoed als de dwaze slaperig werden, zo moet de slaperigheid iets zijn, dat de verstandigheid niet uitsloot, dat het gebrek aan verstand niet meebracht; het slaperig worden is dus geen verslappen van het Christendom, maar het nalatig zijn in de bestemde verwachting van de nabij zijnde toekomst van Christus. Deze verwachting verminderde om zeer begrijpelijke redenen met het voorbijgaan van de eeuwen; en zij bevindt zich nu geenszins bij alle gelovige Christenen, van wie wel niemand makkelijk gelooft, dat wij de jongste dag nog zullen beleven.

Met betrekking tot de vermaning in Hoofdstuk 25: 42 , die in vs. 13 van ons hoofdstuk als begin van de vertelling nog eens uitgesproken wordt, moet men het inslapen beschouwen als het overwonnen worden door een verzoeking.

Deze verzoeking begint, wanneer de uitbreiding van de geest van de wereld zo hand over hand toeneemt, dat het de schijn heeft, alsof de geschiedenis van de kerk met de algemene loop van de wereld en van de natuur ineen smelt, alsof het koninkrijk der hemelen niet voleindigd wordt in het gericht en in de verheerlijking van de wereld, alsof Christus niet zal komen of wederkomen; de gelovigen worden in zo’n tijd meer dan ooit in verzoeking gebracht, om het gevoel van midden in de voorbereiding tot de bruiloft te staan te verliezen en de roeping om de feestelijkheid van het werk van hun here waar te nemen, langzamerhand uit oog te verliezen.

Hoe meer de macht van de duivel toeneemt en de tekenen der tijden zich vermeerderen, des te angstiger en koortsachtiger zal de verwachting van de Heere zijn (Irvingianen); en wanneer Hij dan altijd nog niet komt, zal de hartstochtelijke toestand in afmatting, stompheid en onverschilligheid overgaan.

1. En om middernacht, toen de diepste duisternis heerste, kwam een geroep van de vrienden, die de bruidegom vergezelden en dat zich in de stilte van de nacht ver genoeg verbreidde: Zie, de bruidegom komt, ga uit, maagden, hem tegemoet.

1. Toen stonden al die maagden op, plotseling opgewekt uit haar slaap en bereidden haar lampen; zij ontdeden deze van het verbrande en trokken de nog glimmende pit naar boven.
2. En de dwazen, die met schrik gewaar werden, dat dit reinigen wegens het gebrek aan olie haar niets baatte, zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit, wanneer er niet meteen olie wordt bijgedaan.

1. Maar de wijzen toonden ook hier haar wijsheid door juist in te zien wat zij nodig hadden en de andere misschien nog kon helpen. Zij antwoordden, zeggende: Wij geven geenszins van onze olie, opdat er misschien ten gevolge van zo’n delen, op het beslissend ogenblik voor ons en voor u niet genoeg is en ook onze lampen uitgaan. Maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf, misschien is er nog tijd genoeg om dit te doen voordat de bruidegom hier is.

1. Toen zij nu, die raad opvolgend, heengingen om te kopen, kwam intussen, nog voordat zij terug konden zijn, de bruidegom, die zijn komst nu verhaastte, nadat hij eerst zo lang had getoefd; en die van de tien maagden (vs. 1), die gereed waren, namelijk de vijf, die olie in haar vaten hadden medegenomen (vs. 4), zodat de lampen nu met nieuwe glans schitterden, gingen met hem in tot de bruiloft, in het huis, waar die gehouden werd; en de deur werd gesloten, om allen buiten te houden die niet mochten worden toegelaten.

1. Daarna, toen het feest reeds in volle gang was, kwamen ook de andere maagden, naar haar mening nu eveneens bereid, zeggende: Heere, Heere, doe ons open! Wij behoren ook tot degenen, die waren uitgegaan u tegemoet (vs. 1).

1. En hij, de bruidegom, van binnen antwoordend zonder de deur open te doen, zei: Voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. U mag uitgegaan zijn mij tegemoet, maar ik heb u niet ontmoet en die de tijd van de ontmoeting hebben verwaarloosd beschouw ik als vreemden, die hier niet horen.

Het is zeker dat het uur, waarop de mensen vast sliepen, hier een tijd betekent, waarop men de wederkomst van de Heere het minst verwacht. Van wie zal dan het geschrei weerklinken? In elk geval zal het een kort voorafgaande, luid uitgesproken aankondiging zijn, al kunnen wij ook niet bepalen van welke aard.

Het is de genade en het geduld van de Heere, dat Hij de gemeente niet plotseling wil verrassen; daarom laat Hij het geschrei voorafgaan: nu heeft zij tijd om zich voor te bereiden; zij mag daar echter uit leren, wat het woord zegt: "het zijn de goedertierenheden van de Heere dat wij niet vernield zijn. " Wat haar zalig maakt, is, dat Zijn goedheid groter is dan haar trouw en waakzaamheid.

De Heere duidt aan, dat Hij toch, ofschoon de algemeen heersende toestand een slapen mag heten, voor sommige wachters op Jeruzalems muren (Jes. 62: 5 vv.) genadig zorgen zal, die niet slapen; want het gaat niet, hieronder alleen de Heilige Geest te verstaan, omdat die toch Zijn menselijke sprekers moet hebben.

Zijn het geen dwaze maagden, die daar zeggen: "Geef ons van uw olie?" De wijze maagden willen met haar antwoord zeggen: wij hebben hetgeen u van ons verlangt, zelf nodig; alles wat wij hebben zal voor ons nauwelijks voldoende bevonden worden.

Er zijn geen heiligen, die ons met hun overvloedige gerechtigheid kunnen helpen; evenmin als een mens van zijn verstand, kennis, lichaamsbouw, kunstvaardigheid, lichaamskracht aan een ander iets kan schenken, evenmin kan de een de ander iets geven van zijn gerechtigheid. (G. LANG).

De wijze maagden antwoorden de dwazen niet als dwaas maar als wezenlijk wijze maagden; het is dus verkeerd, wanneer men de goede raad, die zij geven, als een verkeerde voorstelt, zoals dikwijls gebeurt en even verkeerd is het om met Augustinus overeen te stemmen, namelijk: dat haar woord geen raad is, maar een spot. De dwaze maagden bereiden op dit ogenblik in alle ernst ijverig haar lampen, om voor de komende Heer met eer te bestaan; zouden de wijze maagden slechts een bijtend, kwetsend spotwoord voor deze beangstigde over hebben? Op dit ogenblik, waarop ook haar hart beeft voor de verschrikkelijke majesteit van de komende bruidegom, zouden zij dan kunnen spotten met haar ongelukkige vriendinnen? Er kon dan nooit een vonk van liefde voor deze in haar geweest zijn; een diepe weemoed heeft veeleer haar hart overvallen, omdat zij van haar dwaze vriendinnen haar verschrikkelijke toestand vernemen; de smart verscheurt haar de ziel; daarom hebben haar woorden ook iets van deze kleur, want haar rede is afgebroken, aan de drang van het ogenblik geëvenredigd en de liefde van het hart openbarend.

Wanneer reeds in de vraag van de dwaze maagden: "Geef ons van uw olie", een zinspeling niet te miskennen is op die kerk (die naar het uiterlijke in haar voordeel boven de andere schijnt, evenals ook in vs. 2 de dwaze maagden boven de andere staan), die het tot een van haar stellingen gemaakt heeft, dat men op de schat van de overvloedige goede werken van de heilige kan teren, dan drijft de haar gegeven raad van de wijze maagden, die noch een verkeerde, noch een spottende raad kan zijn, krachtig om de gelijkenis in de zin, die in vs. 4 aangegeven is, te verstaan; bij de gewone opvatting weet men met het heengaan van de wijze maagden naar de verkopers niets te beginnen, dat men er of enkel een optooiing van de gelijkenis in ziet, zonder geestelijke betekenis, of zich laat verleiden tot bedenkelijke dwalingen, zoals bijvoorbeeld de volgende: Hoe dikwijls zenden stervenden tot hun zielverzorgers en vragen om hun voorbede, om voorlezingen uit de Heilige Schrift, om vertroostingen uit Gods woord en het heilig avondmaal; maar al werden ook de hartroerendste gebeden uitgesproken, al werd er ook een geheel hoofdstuk uit de bijbel voorgelezen, al werden ook de meest rustgevende troostwoorden uit de goddelijke schatkamer gehaald, al werd de biecht en de absolutie ook nog zo bewogen afgelegd en het heilig avondmaal nog zo plechtig gevierd, het is te laat; de tijd is te kort om het duistere hart nog te verlichten met het licht van de levende en de vermoeide ziel tot nieuw leven te ontvlammen. Vóór dat het woord van God ingang vinden kan, heeft de koude band van de dood de ziel van het lichaam gescheiden. Als dit de bedoeling van de tekst was, zo moest het zijn dat zij, terwijl zij heengingen naar de verkopers, hun deuren gesloten of hun voorraad uitgeput vonden en geen olie meer konden kopen. Zij krijgen echter werkelijk olie en komen nu toch nog met brandende lampen. Daarentegen zijn de deuren van het bruiloftshuis gesloten en alleen, omdat haar lampen eerst branden, nadat de tijd van de inhaling van de bruidegom voorbij en de bruiloft zelf begonnen is, worden zij buitengesloten. Het is toch wel blijkbaar, dat in het laatste uur, wanneer de dood reeds komt, weinig bekering op de wijze van de moordenaar (Luk. 23: 42) meer plaats vindt en dat dikwijls, hetgeen zodanig schijnt te zijn, toch meer een

Ezau’s-boete (Gen. 27: 34) is. Het blijkt ons, dat het verlangen naar de hemel niet kan komen uit een onbestemde begeerte naar een gelukkige toestand, of uit vrees voor de hel, ook niet alleen uit een verlangen naar het wederzien van onze geliefden, maar uit verlangen naar de bruidegom. Maar al deze waarheden worden toch slechts afgeleid uit hetgeen de Heiland zegt,

1. i. terwijl men haar eigenlijke bedoeling niet kan doorgronden, of terugziende op de bevatting van onze lezers en toehoorders niet kan onderzoeken en daarom iets moet voorstellen dat buiten de weg ligt. Aan het einde van de gelijkenis, schrijft Stier, liggen profetische wenken verborgen, die de toekomst eerst zal ontsluiten; en P. Lange merkt aan: men moet erkennen, dat deze gelijkenis evenals de eerstvolgende en de vorige gelijkenis een historisch gezicht schildert, dat de inleiding is tot het laatste gericht, maar dit zelf nog niet geheel voltooit.

1. Omdat tot de bruiloft alleen wordt aangenomen, die bij de aankomst van de bruidegom bereid wordt gevonden (vs. 10), waak dan, zorg zo gereed te zijn, dat het voor lange tijd voldoende is en niet als bij de dwaze maagden slechts voor een korte tijd is berekend; want u weet de dag niet, noch het uur, waarin de Zoon des mensen komen zal.

De hier herhaalde woorden (Hoofdstuk 24: 42) bevestigen, dat met de toekomst van de Zoon des mensen niet die tot het laatste oordeel bedoeld is, maar die tot wederaanneming en herstel van Israël. De gelijkenis van de tien maagden toont ons eveneens het lot van de beide delen van de Kerk uit de heidenwereld is vergaderd, dat aan de ene kant in aanneming, aan de andere in verlaten worden bestaat. Zo’n lot is in de woorden vs. 40 en 41 meegedeeld omtrent de beide delen van het Joodse volk, dat tot die tijd een aaneengesloten eenheid vormde en in gelijke omstandigheden van het leven verkeerde, namelijk omtrent de verzegelden en de grote menigte van de overigen. Terwijl de eerste gelijkenis (Hoofdstuk 24: 45 vv.) met de vergelding doelde op het ambt in de gemeente, de tweede (vs. 1-12) op de gemeente zelf in het algemeen, treedt in de nu (vs. 14-30) volgende gelijkenis de idee van de vergelding als vergelding voor elk van de Christenen in het bijzonder op de voorgrond. Daarom wordt hier de opwekking tot waakzaamheid, die reeds in de vorige gelijkenis sterk op nauwlettendheid heeft aangedrongen (vs. 13) een aanmaning tot aanhoudende, onvermoeide geloofstrouw en werkzaamheid in de zegen van Christus Geest. Wat de betrekking van deze parabel tot de daarmee overeenkomende in Luk. 19: 12 vv. betreft, is die te vergelijken met de betrekking die tussen de gelijkenis van de koninklijke bruiloft (Hoofdstuk 22: 2 vv.) tot de daarmee overeenkomende van het grote gastmaal (Luk. 14: 16 vv.) voorkomt. Ook hier mogen wij ons door de schijn van gelijkheid niet laten verleiden tot miskenning van het feit dat wij hier te doen hebben met een geheel nieuwe en andere parabel. Onderscheid zien wij in: 1) het motief. Bij Lukas wil Jezus de verwachting teniet doen, dat de verschijning van Christus in chronologische zin snel of dadelijk zou komen, bij Mattheus wil Hij de verwachting, dat zij in godsdienstige zin komt, levend maken. 2) Daar is de Heer een hooggeborene, die een koninkrijk moet innemen, hier is Hij eenvoudig een bezitter; daar is het verre zijn van de Heer afstand van plaats, hier van tijd; daar zijn tien knechten (het getal van de wereld), hier drie (het getal van de Geest). Daar verkrijgt elk een talent - zonder twijfel het bij allen gelijke ambt van getuige, hier verkrijgt de eerste knecht 5 talenten, de tweede 2, de derde 1 - dus individueel verschillende toedeling, verschillende mate van gaven van de geest en van de genade. Daar staat de winst niet in verhouding tot de ponden (10 pond van één, 5 pond van

één, omdat de zegen van het ambt onberekenbaar kan zijn), hier is de winst van de gave geproportioneerd (5 pond van vijf, 2 van twee, omdat de gave van de Geest als zodanig slechts een objectieve zegen kan hebben naar haar subjectieve maat); daar bewaart de laatste knecht het een talent, dat hem met alle anderen gelijk stelt, in een zweetdoek, dat hem natuurlijk niet nodig heeft te doen (aanduiding van luiheid), hier begraaft hij het in de aarde (aanduiding van het besteden van de geestgaven in de dienst van zinnelijkheid en wereld); daar is het loon van de trouw een ruimere roeping (overeenkomstig het waarnemen van het ambt een geplaatst worden over 10 of over 5 steden), hier een ingaan tot de vreugde van de Heere (overeenkomstig de getrouwheid in het geestelijk leren); daar wordt de luie knecht alleen daardoor bestraft, dat hem het talent wordt ontnomen (ontzetting van het ambt), hier wordt hij buiten geworpen in de buitenste duisternis (veroordeeld tot geestelijke pijn); daar is het slot van de gelijkenis, dat de hooggeborene tot een koning wordt, die zijn oproerige onderdanen bestraft, hier dat de eigenaar recht verkrijgt, terwijl in de laatste gelijkenis (vs. 31 vv.) de koning des te heerlijker te voorschijn treedt.

Tegenover de gewone opvattingen menen wij, dat de gelijkenis van de talenten bij Mattheus moet worden aangezien als een nadere ontwikkeling van die bij Lukas en niet omgekeerd. Hier (bij Lukas) is toch de arbeid voor alle knechten gelijk, daar (bij Mattheus) bestaat verschil van talenten; hier wordt de knecht alleen beloning, omdat met de beloning een bijzondere lof gegeven; hier komt slechte een beschamend verlies, daar ook een ontzettend gericht voor als de straf van de luie knecht - redenen genoeg om aan te nemen, dat werkelijk de gelijkenis van de ponden (bij Lukas) eerder moet zijn uitgesproken dan die van de talenten (bij Mattheus)

Onze gelijkenis van de talenten staat door het "want", waarmee zij begint, tot het voorgaande in nauwe betrekking, omdat zij in hoofdzaak eveneens dient tot versterking van vs. 13 : "Waak dan!"

1. Want het is, zoals een mens, een eigenaar van goederen, het maakt, die om de een of andere reden voor een onbepaalde tijd buiten het land reizend, afwezig was. Zo ging ook de Mensenzoon heen, om bij Zijn wederkomst te doen, zoals die eigenaar bij zijn terugkeren (vs. 19 vv.). Het gebeurde, dat hij Zijn dienstknechten riep, waarvan hij, omdat zij hem geen vreemde personen meer waren, kon verwachten, dat zij uitsluitend in zijn belang zouden handelen en hij gaf hun zijn goederen, wat hij in los geld bezat, over, om hem door handel en werkzaamheid een zo groot mogelijke winst te verschaffen.

Bij het begin van de rede lag het in de bedoeling de gehele gelijkenis aan het "gelijk" te verbinden en aan het einde een nazin (bijvoorbeeld: zo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen) te laten volgen (Mark. 13: 34), dat echter bij de verdere mededeling van de gelijkenis achterwege moest blijven (Rom. 5: 12 vv.); men noemt deze wijze van spreken een anantapodoton, een rede zonder nazin.

Wat is meer gewoon dan het handelen en arbeiden in het menselijk verkeer, overeenkomend met het zaaien en oogsten in de natuur (vs. 24), het geldmaken, zoals de Noord-Amerikaan zijn levensprincipe, dat alleen hem drijft, noemt? De Heere vreest niet voor de

verontreiniging, die gierigheid, eigenbelang en zonde ook zeker toen daaraan hebben verenigd; Hij laat er Zich niet door afhouden, maar integendeel door aandrijven om juist Zijn hemelse gelijkenis te ontlenen aan deze aardse verstandigheid en getrouwheid. Evenals in Luk. 19 dezelfde parabel nauw in de samenhang voegt bij vs. 11 en 28 zo staat zij hier niet minder in het nauwste verband, om het profetische "meteen" in Hoofdstuk 24: 29 door "na een lange tijd" (vs. 19) te verklaren.

1. En de enen, de eersten onder de drie, gaf hij, bij het uitdelen van zijn goederen om daarmee winst te doen, vijf talenten (= 23. 550. -?) en de anderen twee (= 9. 420. -?) en de derden één (= 4. 710. -?), een ieder naar zijn vermogen, naar zijn bekwaamheid, om meer of minder te besturen en nuttig aan te wenden en hij reisde meteen, nadat hij die verdeling gemaakt had, zonder zich langer op te houden, zodat het werk van de knechten nu meteen moest beginnen.

Niet aan allen zijn dezelfde gaven gegeven, maar aan allen zal ook niet hetzelfde werk gegeven worden; de Heere weet dat Hij van ieder kan eisen; dat wordt hem ook opgedragen, niet meer, maar ook niet minder.

De Mens is Christus; hij reisde buiten het land, d. i. : Hij voer ten hemel en onttrok daardoor aan de Kerk een tijd lang Zijn zichtbare tegenwoordigheid.

Op een instructieve openbaring volgt een even instructief stilzwijgen en nadat God nieuwe levensaanleg georganiseerd, een nieuw kapitaal weggelegd heeft, volgt altijd tot beproeving van het gebruik, dat mensen ervan maken, een reis buiten het land.

In Luk. 19 roept de Heere tien van Zijn knechten; dat komt overeen met de tien maagden. Hij geeft aan de tien 10 pond, dus de een zoveel als de ander. Hij stelt de knechten allen gelijk; daarmee bestrijdt de Verlosser de eergierigheid van de apostelen en discipelen in die tijd; maar de ijver en het recht gebruik maken van de omstandigheden geeft een groter gewin en brengt onderscheid onder de knechten en tot deze wedijver wil de Heere hen juist aansporen. Het pond of het bij allen gelijke kapitaal is de waarheid van het Evangelie, die aan henzelf en aan anderen vrucht, rente zal geven; hoe groter de ijver is, des te groter zal de rente zijn. Wanneer de Heere daarentegen in ons hoofdstuk Zijn goederen verschillend uitdeelt, een ieder naar zijn vermogen, zo zijn de ponden niet de innerlijke gaven, maar de wijdere en nauwere en geringste werkkring. De knechten werden ten allen tijde verschillend bedacht en toch zijn zij allen gelijk; de sterke weegt zijn last niet zwaarder dan het kind de zijn. Ieder heeft naar zijn kracht de eerste genadegaven van de Schepper. De beide gelijkenissen vertonen twee kanten van een en dezelfde waarheid, om deze in het juiste licht te plaatsen en zij is: de oprechtheid van de gezindheid geeft voor God alleen waarde. De werkkring is verschillend naar de gaven van de mensen en het doel van de tijd; hij is een last, die God berekent naar de kracht van degene, die Hij ze oplegt; dus staan zij allen gelijk voor God en slechts trouw en ontrouw maakt het onderscheid. De gave is het Evangelie, de kennis van Christus, Christelijke belijdenis en waarheid; die heeft ieder, ook in naar evenredigheid gelijke gedeelten, maar niet ieder, wanneer hij de kennis en waarheid heeft, laat die in

dezelfde kracht en reinheid op zichzelf en anderen werken en dat maakt een onderscheid, dat niet moest bestaan.

Aan elk van ons is de genade gegeven naar de mate van de gave van Christus. Daarom is er gezegd: "Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Hij is ver boven de hemelen opgevaren, opdat Hij alle dingen vervullen zou. Hij heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking van de heiligen, tot het werk van de bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Hij heeft gegeven verscheidene gaven, die ons gegeven zijn naar de mate van het geloof. Sommigen heeft hij veel, anderen weinig, allen iets gegeven. Of is niet elke gedoopte, elke onderwezene in het Evangelie, elke belijder van de naam van de Heere door Hem "verlicht geworden?" Heeft Hij niet "een hemelse gave gesmaakt?" Was het niet en in zekere mate "deelachtig worden van de Heilige Geest", toen hij het goede woord van God smaakte en de krachten van de toekomende wereld?" Of zou iemand van ons daarvan het geringste gekend hebben, als Christus niet was opgevaren ten hemel en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbend van de Vader, de mensen gaven had uitgedeeld? De mens, buiten het land reizend, gaf zijn goederen wel niet in handen van zijn dienstknechten, opdat ze renteloos zouden blijven liggen. Hij verdeelde wel niet de talenten naar eens ieders vermogen, opdat zij allen gelijkelijk hun vermogen en Zijn talenten zouden laten rusten. De welgeboren man, die in een ver gelegen land reisde, om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan terug te keren, zou er zeker niet minder koning en niet minder rijk om zijn, als zijn tien dienstknechten elk zijn pond verwaarloosden. Nochtans tot beproeving van een hem dierbare getrouwheid en tot oefening van hun onderscheiden vermogen, zegt hij tot hen: Doe handeling, totdat ik kom. Belijders van Christus, dat is het grote woord, dat is de ernstige spreuk, waarmee tot u komt, waarmee in u is iedere gave van de Heere, elke werking van Zijn Heilige Geest, elk voorrecht dat Hij u schenkt, als behorend tot, als opgenomen in de gemeente, die naar Zijn naam genoemd is! Dit het opschrift van elk talent, dit het randschrift van ieder pond, van elke penning, Zijn dienstknechten toevertrouwd! "Doe handeling, totdat Ik kom. " Zie, Hij vaart op naar de hemel; Zijn voeten laten de Olijfberg los; maar Zijn handen zijn nog zegenend, gevend en uitdelend uitgestrekt over de gemeente. Zijn engelen verkondigen: Hij komt terug. Maar Zijn gaven roepen uit: "Doe handeling totdat Hij komt!" Heeft iemand vele gaven, heeft iemand enige gaven, heeft iemand een enkele gave, hij doe handeling, hij zette ze op rente; hij is dienstknecht, het is het geld van zijn Heere; de gave is geëvenredigd aan van de dienstknecht’s kracht; zijn Heer komt weer en Hij zal er rekenschap van vorderen. "Hebbend nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate van de geloof; hetzij bediening, in het bedienen; hetzij die leert, in het leren, hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, in naarstigheid; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid. " En dat niemand zegt: ik heb niets ontvangen; want al had hij niets ontvangen dan het ene talent van het woord van God, ook op die gave staat geschreven: "Doe handeling totdat Ik kom. " Het is een tekst, die wij op de omslag, die wij op het titelblad, die wij op ieder blad van onze bijbel lezen moeten; een doorlopende kanttekening, die te veel vergeten wordt.

1. Die nu de vijf talenten ontvangen had, ging heen en handelde daarmee en won in enige tijd andere vijf talenten, zodat het hem toevertrouwde kapitaal verdubbeld was.

1. Zo ook die de twee ontvangen had, die won ook andere twee; ook bij hem wierp het een winst af, overeenkomstig de som; een verschil in grootte, niet in verhouding.

1. Maar die het ene talent ontvangen had, nam dadelijk het besluit zich niet te vermoeien; hij

ging heen en groef in de aarde en verborgen het geld van zijn heer, van wie hij toch had

moeten weten, dat deze het niet als een dood, onvruchtbaar kapitaal zou hebben laten liggen.

Hoe hoog heeft ons de Heere geplaatst door het toevertrouwen van Zijn panden en gaven! Wat een liefde heeft Hij aan ons, gevallen zondaars, daardoor bewezen, dat Hij het niet versmaadt om ons tot werktuigen van Zijn rijk te gebruiken, dat Hij zelf niet handelen, maar door ons handelen wil, om ons een aandeel te gunnen aan Zijn werk. Zielen te redden voor het eeuwige leven, aandeel te gunnen aan de vreugde en zaligheid van de engelen, wanneer een zondaar boete doet! O, voel de hoge waarde, voel de gehele adel en het verhevene van uw bestemming! Bent u waardig geoordeeld tot zo’n eer, tracht nu ook met uw gehele ziel, zoveel u kan, aan die eis, die tot u gekomen is, getrouw te zijn, bij alles wat u doet de eer van de Heere te zoeken en het heil van de mensen; bij alles, evenals trouwe dienstknechten en dienstmaagden, op de ogen van uw onuitsprekelijk genadige en barmhartige Heer te zien, om in het kleinste evenals in het grootste en belangrijkste, getrouw bevonden te worden. Maar niemand benijdt anderen om de grotere gaven, die hun verleend zijn. Ach, weet u dan niet: hoe meer gaven, hoe groter de verantwoording en rekenschap? En hoe meer gaven, hoe meer verzoekingen, om die te misbruiken tot eigen nut en tot zonde en ze in plaats van voor God, tegen God en Zijn rijk te keren? Hoe vaak hebben hoogbegaafde schrijvers hun schrandere rede misbruikt tot lof van de wellust en tot verleiding van de onschuld; hoe vaak hebben diepe denkers hun geestkracht tot schande gemaakt in de dienst van de goddeloosheid en hebben oproer gepredikt en God gelasterd en het heiligste met walgelijke spot bezoedeld; hoe vaak hebben kunstenaars hun scheppende verbeeldingskracht misbruikt tot lage beelden van heidense, zondige lust; hoe vaak hebben invloedrijke leraars door laffe, lichtvaardige spot de jeugdige gemoederen voor hun gehele leven van hun geloof, hun vrede, hun deugd beroofd; hoe vaak heeft de koopman en handwerksman zijn verstand en zijn kennis van zaken tot het bedriegen van zijn broeders besteed! O wanneer de verstandige geest een boos hart dient, is het niet te zeggen, welk onheil hij in de burgerlijke maatschappij aanricht, welke verwoestingen door hem over het leven van gehele families, gehele steden, landen en tijden uitgestort worden! O hoe veel, dat in de wereld groot genoemd wordt, is ontzettend klein voor God! Hoe veel, dat de dwaze en ijdele mensen bewonderen, bezingen, vergoden, heeft nooit tot bevordering van het rijk van God gediend, maar het rijk van de duisternis uitgebreid! Daarom veracht niemand zijn geringe stand en benijdt niemand de hooggeplaatsten en hoogbegaafden; wie buitengewone gaven ontvangen heeft van de Heere, heeft evenmin reden trots daarop te zijn, als degene, die weinig ontvangen heeft, reden heeft om de moed te verliezen en te wanhopen. Twee van deze dienstknechten waren getrouw; zij zagen om naar een gelegenheid om niet het geld te woekeren, zij vreesden geen moeite, geen vergeefse weg, geen kostbare tijd en het lukte aan hun ingespannen werkzaamheid, om het hun toevertrouwde goed tot het dubbele te vermeerderen. De derde echter, aan wie slechts één

pond toevertrouwd was, onbekwaam omdat het hem aan geschiktheid en kracht ontbrak, om meer te besturen, heeft ook met dit pond niets weten te beginnen; hij heeft het uit vrees en luiheid verborgen gehouden; het goed is hem meer tot last dan tot zegen geweest en hij heeft er niets mee gedaan, noch anderen daarmee aangebracht.

Men doet deze knecht onrecht, wanneer men een geheel afgevallene in hem ziet; dat is hij niet, zolang hij zijn talent nog bezit. Maar men behandelt hem ook te vriendelijk en gelooft zijn vals woord meer dan het woord van de Heere, die de harten kent, wanneer men hem voor een angstig karakter houdt, die het handel drijven geschuwd heeft en zich in valse ootmoed te weinig vertrouwd heeft. Het oordeel van de Heere geeft hem de juiste namen, die al zijn schuld bevatten: "U luie dienstknecht!" Wel wendt de geestelijk luie moeite genoeg aan om het talent, dat hem tot werkzaamheid aanmaant, veilig te bergen, zoals hij meent, om het tegen verlies en diefstal te beschermen; maar eigenlijk verbergt hij het voor zijn eigen ogen en begaat zelf een diefstal aan het goed van zijn Heere, dat hij schuldig is te vermeerderen.

1. En na een lange tijd, na zij heengaan (vs. 15), kwam de heer van die dienstknechten terug en hield rekening met hen, onderzocht hoe zij het hun toevertrouwde goed hadden bestuurd.

1. En die de vijf talenten ontvangen had, kwam als de eerst geroepene en bracht tot hem, behalve de ontvangene, andere vijf talenten, en zei met vreugde, die het gevolg van een goed geweten is (1 Joh. 3: 21): Heere! vijf talenten heeft u mij bij uw heengaan gegeven; zie, andere vijf talenten heb ik boven die gewonnen.

1. En zijn heer zei tot hem: Wel, u goede met ware eerbied voor mij vervulde en omtrent het toevertrouwde goed getrouwe dienstknecht! a) Over weinig bent u getrouw geweest, over veel zal ik u zetten; ga in in de vreugde van uw heer, die hij zichzelf heeft verworven, om die ook nu de zijn deelachtig te maken (Hebr. 12: 2. 1 Petrus . 1: 8; 4: 13. Joh. 14: 3; 15: 11. 2 Tim. 2: 11 vv.).

a)MATTHEUS. 24: 45. Luk. 12: 42.

1. En die de twee talenten ontvangen had kwam ook tot hem, toen zijn heer verder rekening hield en zei, terwijl hij het geld neerlegde. Heer! twee talenten heeft u mij gegeven; zie, twee andere talenten heb ik boven die gewonnen.

1. Zijn heer zei tot hem, evenals tot de eerste (vs. 21): Wel, u goede en getrouwe dienstknecht! over weinig bent u getrouw geweest, over veel zal ik u zetten; ga in in de vreugde van uw heer.

De toegesproken lof en de daarmee verbonden toezegging luidt bij de twee eerste knechten volkomen gelijk, omdat hun trouw gelijk was.

Dat de Heere dezelfde beloning toekent aan die, die vijf en dien, die twee talenten ontvangen heeft, bewijst, dat hier de hoofdzaak van de arbeid niet is de veelheid van het werk, maar de getrouwheid in het werk.

God kan, als Heer, wat Hij toevertrouwt, wel weinig noemen bij hetgeen Hij heeft en ons geven wil; wij mogen het echter niet gering achten.

Waarlijk niet om voordeel en winst, maar om de knechten te beproeven en de getrouwen zalig te kunnen maken, heeft deze heer de talenten verdeeld, evenals hij in Hoofdstuk 20 de arbeiders gehuurd heeft, om hun loon te kunnen geven: daarom ook de op verschillende wijze begiftigden dezelfde lof - niet: u heeft veel gewonnen! maar: over weinig bent u getrouw geweest!

"Goed" wordt de ene knecht zowel als de andere genoemd, omdat beide uit reine liefde, in geloof en ootmoed werkten; - "getrouw", omdat zij nauwkeurig, met zorgvuldigheid en ijver deden wat zij moesten.

Met de uitdrukking: "Ga in in de vreugde van Uw Heere" gaat de gelijkenis over tot de door haar afgebeelde zaak.

De Heere spreekt niet van de maat, maar van de aard van het leven; dat bestaat in het aandeel hebben in de vreugde en zaligheid van de Heere, waarin de knecht zal ingaan, waarin hij uit Zijn vroegere stand wordt verplaatst.

1. Maar die het ene talent ontvangen had kwam ten slotte ook en zei, terwijl hij dat ene nederlegde: Heer! ik kende u, dat u een hard mens bent, wiens eisen alles teboven gaan, maaiend het koren van de akker, waar u niet gezaaid heeft en vergaderend in uw schuren ook wel van daar, waar u nietgestrooid heeft; u neemt van waar u meer krijgen kunt, of het u toekomt of niet.

1. En ik was bang, dat ik u toch niet zou kunnen voldoen, al deed ik mijn best en vooral dat ik uw toorn op mij zou laden, als het mij mislukte en ik iets van het talent verloor, ben ik heengegaan en heb, om mij ten minste daarvoor te bewaren, dat ik zou moeten vergoeden, als ik iets verspeeld had, uw talent verborgen in de aarde, waar ik het nu weer heb uitgehaald. Zie, u heeft het uwe, juist zoveel als ik ontvangen heb; meer dan dit ben ik u niet schuldig.

Het zou kunnen voorkomen, alsof alle betamelijkheid in deze voorstelling ontbrak, omdat geen knecht zijn heer met zo’n grofheid zal bejegenen. De Schrift legt echter vaak iemand in de mond, wat hij in zijn hart denkt en is dus de tolk van het hart.

In plaats van zichzelf aan te klagen, klaagt hij God aan, noemt Hem hard, omdat Hij moeilijke, onmogelijke dingen verlangt en wanneer Hem die niet bewezen worden, onbarmhartig erop inslaat. Hij noemt Hem gierig, omdat Hij weinig geeft en veel eist, wil maaien, waar Hij niet gezaaid, verzamelen waar Hij niet gestrooid heeft. Hij noemt Hem in één woord een tiran, in wiens dienst men bestendig in angst en vrees verkeert en voegt er dan bij, dat Hij het niet waagde van het goed een gebruik te maken, dat Hem toch niet welbehagelijk zou zijn.

Zijn vrees was nog lager: hij wilde in het voordeel van een zelfzuchtig meester zich niet vemoeien.

Ontrouwen en plichtverzakers hebben een verborgen afkeer van God; het zelfzuchtige hart is steeds vijandig tegen God.

Dit schijnen spreekwoorden geweest te zijn om uit te drukken een mens, die gierig is en begerig naar iets, dat hem niet toekomt, of een meester, die hard is, die werk gedaan wil hebben en noch gereedschap noch stof geeft om te kunnen werken, zoals de Egyptische taakmeesters, die het volle getal tichelstenen wilden hebben, maar geen stro gaven.

Ik kende u. Nee, u kende Hem niet, boze mens! Anders zou u weten, dat het Hem niet te doen is geweest om Zich, maar om u te verrijken, door u met Zijn kapitaal en met uw winst te verrijken.

1. Maar zijn heer, die zijn hart en de eigenlijke reden van zijn handelwijze te goed kende om zich door voorwendsels te laten misleiden, antwoordde: U boze en luie dienstknecht (Rom.

1. 11) u wist, zoals u voorgeeft, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb en van daar vergader, waar ik gestrooid heb, met uw eigen wapens zal ik u slaan.

1. Zo moest u dan mijn geld niet als dood, onvruchtbaar kapitaal in de aarde begraven. U had het de wisselaren in bank moeten gedaan hebben; u hadt daardoor niets gewaagd, noch uzelf enige moeite veroorzaakt en als ik zou komen, zoals nu het geval is, zou ik het mijne wedergenomen hebben met winst 23: 20").

Het antwoord van de Heere is geen weerlegging, want het verdient het verwijt niet, maar een gevolgtrekking, die - het verwijt als waar aangenomen - de verplichting voorstelt, die des te meer op de knecht lag, omdat hij de gezindheid van zijn meesters zo goed kende. Het stelt alleen de bewering van de knecht voor als een veronderstelling, die hij zich gemaakt heeft, waarvoor hij reden moest hebben, daar hij ze zo beslist uitsprak; maar die veronderstelling onthief hem zo weinig van zijn plicht, dat die daardoor slechts te duidelijker uitkwam.

De wisselaars hielden bij de ouden een openbare bank; zij namen geld op en leenden het uit tegen intrest. De bedoeling van de Heere bij de woorden: "zo moest u dan enz. " is deze: "U had de ontvangen gave, die u zelf uit wantrouwen en traagheid niet gebruikte, ten minste aan anderen moeten lenen; u had u in hetgeen uw roeping was en waarin u niet zelfstandig kan handelen, aan anderen moeten aansluiten en u tot mijn voordeel door hen behoren te laten besturen, dan zou het loon van de andere dienaren u wel ontgaan zijn, maar mijn goed had in dat geval voor mij toch voordeel aangebracht.

God kan winst of vrucht van de ons verleende gaven eisen; alles, wat van Hem komt, heeft een inwendige, vrucht gevende kracht, wanneer die juist gebruikt wordt.

U kunt altijd iets voor de Heere doen. Kunt u niet voor Hem strijden, u kunt Hem echter belijden.

1. Omdat u dan niet eens door middel van vreemden mijn voordeel heeft willen zoeken, neem dan u, die tot uitvoering van mijn oordelen geroepen bent, van hem het talent weg, dat hem tot hiertoe was toevertrouwd en geeft het aan degene, die nu reeds, nadat hij vijf andere gewonnen heeft, de tientalenten heeft.

1. Dit geven en nemen is overeenkomstig de regel, die in mijn huishouding geldt; a) want een ieder, zoals reeds vroeger gezegd is (Hoofdstuk 13: 12), die heeft, die zal gegeven worden en hij zal ten gevolge van dit ontvangen overvloedig hebben; maar van degene, die niet heeft, van die zal genomen worden ook dat hij heeft.

a)Mark. 4: 25. Luk. 8: 18; 19: 26.

1. En niet alleen dat hem zijn talent wordt afgenomen, maar er komt nog een positieve straf bij. Werp de onnuttige dienstknecht uit in de buitenste duisternis: a)daar zal het geween en tandengeknars zijn (Hoofdst. 8: 12; 22: 13; 24: 51).

a)Luk. 13: 28.

Er is geen stilstand: òf voorwaarts en meer, òf terug en minder, dat is de gang; waar het kapitaal geen renten geeft, daar wordt het opgeteerd. Het werk wordt lust, de kunst wordt tot natuur, de bekwaamheid tot vaardigheid; het horen van het goddelijk woord wordt ons leven, dat is het geloof en daaruit de ervaringen, die reeds naar het aanschouwen wijzen. De trouw voert zo tot de heerlijkheid, maar de ontrouw ook insgelijks tot de wening en knersing van de tanden.

Tot hiertoe hebben wij ons in het spoor van de gewone opvatting van de gelijkenis gehouden, zoals ze ook in de praktische behandeling te handhaven is; daarin heerst echter een dubbele verscheidenheid, in zoverre als men van de ene kant de 3 knechten òf van dienaars van de Kerk òf van Christenen in het bijzonder, naar hun beroep en stand verstaat en aan de andere kant de overgegeven panden òf op de ontvangen genadegaven van de Heilige Geest, òf op de verschillend verdeelde werkkringen wijzen, zoals dat ook uit de hier boven meegedeelde uitspraken van de uitleggers blijkt. Intussen moeten wij erkennen, dat de gelijkenis op ons de indruk maakt, alsof de Heere, wanneer Hij deze algemeen geldende waarheden zeker ook daarmee heeft willen inscherpen, toch eigenlijk nog iets meer bepaalds wilde kenschetsen en profeteren. Nu heeft weer, evenals reeds bij de gelijkenis van de 10 maagden, Starke in zijn bijbelverklaring gelijk gehad, wanneer hij bij hem, die zijn pond in de aarde begraven heeft, aan de Rooms Katholieke Kerk denkt. "De verdorven Kerk wil een bewaarster van de waarheid zijn, maar op een onrechtvaardige wijze; de ongeleerden man wordt Godswoord uit de handen genomen en de Evangelische waarheid met allerlei bijvoegsels, fabels en bijgeloof verdonkert: men wil niet dat het gewone volk de Schrift leest en over de godsdienst oordeelt, onder het voorwendsel, dat dit een gelegenheid tot ketterij en tweespalt is. Maar het is de wil van de Heere, dat de ponden besteed zullen worden, d. i. men moet de gaven daartoe aanwenden, om de waarheid openlijk te onderwijzen en daarover te laten oordelen. Wanneer dat behoorlijk gebeurt, hoeft men niet te vrezen, dat zij verloren zal gaan. " Als wij deze opvatting aannemen, dan zou, nadat het ons in het voorbeeld van de vijf dwaze maagden

getoond geworden is, hoe de Katholieke Kerk, omdat zij geen olie in haar vaten medegenomen heeft, de tijd van de aankomst van de bruidegom verzuimt en niets van de krachten van zijn bruiloft met Israël, tot haar eigen herleving krijgt te smaken, door het oordeel, dat over de 3 knechten uitgesproken is, nu ook te verstaan geven, dat zij haar roeping als Kerk verliest, omdat zij het licht van de goddelijke waarheid onder een korenmaat gezet en haar pond in de aarde begraven heeft (de invoering van het leerstuk van de onfeilbaarheid is slechts de consequente doorvoering van hun principe. Dat zal in de loop van de 20ste eeuw zich nader ontvouwen). Wie van de leden van de Kerk werkelijk ontvankelijkheid voor de waarheid heeft en een oprecht verlangen naar de zaligheid, zal ten slotte de roepstem verstaan (Openbaring . 18: 4): "ga uit van haar Mijn volk! opdat u aan haar zonden geen gemeenschap heeft en opdat u van haar plagen niet ontvangt; ook het pond, dat haar ook na de hervorming in de verpleging van zo vele duizenden zielen nog gelaten is, zal van haar genomen worden; het gericht evenals over Babel, waartoe zij nu rijp geworden is, zal over haar heengaan en er zal niets van haar overblijven, dan de droesem van al haar onreinheid, in die orde, waaraan het wel meer dan waarschijnlijk is, dat het haar lot zal zijn, om na de val van Babel, evenals het van die van de aarde, zich te ontmaskeren en zich met het profetendom, dat in de dienst van de Antichrist staat, vol leugenachtige tekenen en wonderen te openbaren (Openb. 13: 11 vv. 2 Thessalonicenzen. 2: 9 vv). Wij twijfelen nu ook geen ogenblik, die van de beide gedeelten van de Evangelische Kerk wij onder die dienstknecht moeten verstaan, die vijf ponden ontvangen heeft, daarmee vijf anderen verwierf en nu het een pond van de ontrouwe knecht, in de zielen, die uit de verdorven Kerk overgaan en in de gaven en krachten, die deze tot hiertoe bezeten heeft, erbij ontvangt. Het zal zeker dat gedeelte zijn, dat de herstelling van het zuivere Evangelie tot zijn hoofdzaak gemaakt heeft; zich in een zekere verwantschap met de Katholieke Kerk gehouden heeft, in zoverre het grondbeginsel het mogelijk maakte en daardoor een brug gelegd heeft, opdat de ontvankelijke zielen en de toevertrouwde goederen van die Kerk tot haar zouden kunnen worden overgevoerd, zodat zij uit haar nederlaag, die zij zich heeft moeten laten getroosten en waaraan zij tot een bepaalde tijd en tot op een zekere mate altijd meer en meer blootgesteld zal zijn, eerst weer zal opgericht en tot haar oorspronkelijk bestaan met grotere volmaaktheid vernieuwd worden (Micha 7: 8). Daarmee zal dan ook de weg gebaand worden voor de vervulling van het woord Joh. 10: 16 en voor de herstelling van een vereniging. Maar dat zal duren tot in de twintigste eeuw, in die tijd, waarvan Luther zegt: "de wereld heeft nu gestaan vijfduizend vijfhonderd (wij kunnen nu zelfs zeggen: bijna 5900) jaar, nu zal binnen 6000 jaren het einde komen; " het einde dat daar allereerst komt, is hetgeen zich onmiddellijk aansluit aan de val van de Antichrist en dat in Openbaring . 20: 1-6 beschreven is en dan zal Stier wel gelijk hebben, wanneer hij het "over veel zal ik u zetten", verstaat als een voortgezette en verhoogde werkzaamheid, als een zegenende heerschappij in het duizendjarig rijk. Het laatste heeft zeker allereerst en hoofdzakelijk betrekking op Israël en in welke verhouding tot deze de Kerk, die uit de heidenen vergaderd is, zal staan gedurende de zevende eeuw van de wereldgeschiedenis, kan bij gemis aan alle nadere opgaven van de Schrift niet nader onderzocht worden; toch erkennen wij ten minste, dat de Heere met Zijn profetische rede naar de hoofdzaak Zich werkelijk aan de chronologische volgorde van de gebeurtenissen van het rijk van God houdt. Met het einde van de zevende eeuw wordt vervuld hetgeen de heilige Ziener in Openbaring .

1. 7-10 aanschouwt; dan volgt de ondergang van de oude aarde en de oude hemel en het

gericht over de weer opgewekte doden (Openbaring . 20: 11 vv.). Hierop wijst nu het slot van deze rede:

1. Vs. 31-46. In deze afdeling wordt gehandeld over de wezenlijke laatste toekomst van Christus en over het laatste gericht in zijn laatste en meest algemene gestalte, maar daarmee ook over het einde van de wereld, of van de gehele tegenwoordigen loop van de wereld, waarop de discipelen in hun vraag hierboven (Hoofdstuk 24: 3) gedoeld hadden. Nu, op de jongste dag, kan de Zoon des mensen Zijn volle koninklijke rechterlijke waardigheid ontvouwen, want Hij heeft nu Zijn macht doen overwinnen over al de Hem tegenstrevende wereld- en hellemachten. Daarom moeten alle geslachten van alle tijden voor Zijn stoel verschijnen, zonder dat iemand zich aan Hem zou kunnen onttrekken. Nu, aan het slot van de gehele geschiedenis van het heil, vindt Hij ook, evenals in de vergadering van de mensenkinderen, zo ook in een ieder in het bijzonder het karakter van hun innerlijk bestaan en uiterlijke toestand in volmaakte uitdrukking. Hij kan hen daarom van elkaar scheiden, evenals een herder de schapen van de bokken scheidt en de enen de erfenis van het hem voorbereide rijk beloven, de anderen in het eeuwige vuur werpen, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Behalve het slotwoord, waarmee de profetie eindigt, kan inderdaad niets meer worden gegeven: eeuwige pijn en eeuwig leven - daarmee sluit de gehele geschiedenis van de ontwikkeling van het rijk van God op aarde en daarmee is ook de vraag van de discipelen op een voldoende wijze beantwoord.

EVANGELIE OP DE 26ste ZONDAG NA TRINITATIS

Dit Evangelie handelt over het laatste oordeel en de eeuwige scheiding; daaraan moet een Christen elke dag gedenken, want het is een ernstig uur en wee degene, die door de Heere aan Zijn linkerhand geplaatst wordt! Wij moeten ons door de Heilige Geest laten dringen, om bij Jezus Christus genade en hulp te zoeken, zolang de tijd van de genade nog duurt.

Het is buitengewoon, hoe geheel helder het beeld is, dat de Heere ons van het jongste gericht geeft; wat een wetenschap van het einde geeft ons dat beeld! Hoe geheel bekend met Zijn laatste bezigheden is de Heere reeds in de dagen van Zijn vlees, dat Hij ons ook al Zijn woorden vooruit zeggen kan, tot bemoediging of tot waarschuwing! Want zo, juist zoals Hij het vooruit zegt, zal Hij doen en spreken; Zijn woorden openbaren ons de gronden van Zijn oordeelvellingen en zeggen het ons duidelijk, waarnaar Zijn gericht plaats hebben zal; maar wat zou ons nuttiger kunnen zijn, dan de kennis van de rechten en wetten, naar welke over de gehele wereld en ook over ons het oordeel zal uitgesproken worden.

"Want als wij onszelf oordeelden, dan zouden wij niet geoordeeld worden. " schrijft de apostel (1 Kor. 11: 31); de Kerk wil dus, dat wij van het kerkelijke jaar, dat nu snel eindigt, niet zullen scheiden, zonder onszelf te beproeven, wat het ons met zijn zon- en feestdagen en met zijn leer gebracht heeft en of wij in dit jaar voor- of achteruit gegaan zijn, opdat wij het eeuwige gericht van de Heere niet hebben te vrezen.

Waar zult u staan op de jongste dag? 1) rechts of links? 2) nog kunt u uw besluit nemen. 3) bedenk het einde!

1. a) En wanneer aan het einde van de tijd, als alles vervuld is, wat gebeuren moet (Hoofdst.

1. 40 vv.), de Zoon des mensen komen zal van de hemel (Hand. 1: 11. 1 Thessalonicenzen.
2. 16) in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem (Hoofdstuk 16: 27), dan zal Hij als Koning, aan wie alles aan de voetbank van Zijn voeten gelegd is en als Rechter, in wiens handen al het oordeel is gegeven, zitten op de b) troon van Zijn heerlijkheid, die voor Hem in de wolken van de hemel is opgericht.

a)MATTHEUS. 26: 64. Mark. 14: 62. Luk. 21: 27. 2 Thessalonicenzen. 1: 10. Openbaring . 1:

1. b) MATTHEUS. 19: 28.

1. En voor Hem zullen, omdat het tevens de dag is, waarop de doden weer opstaan (Joh. 5: 27 vv. Openbaring . 20: 11 vv), al de volken vergaderd worden, want nu is in de meest omvattende zin van het woord het Evangelie gepredikt aan alle schepsel en geen volk is meer gebleven zonder de boodschap van het Koninkrijk. a) En Hij zal ze, niet de massa ‘s van de verschillende volken, maar de personen en ieder volk in het bijzonder, van elkaar scheiden, zoals de herder, die elk stuk van zijn kudde nauwkeurig kent en de verschillende soorten van klein veeniet onder elkaar vermengd laat, de schapen van de bokken scheidt.

a)Ezechiël. 34: 17, 20. MATTHEUS. 13: 49.

1. En Hij, de Mensenzoon, zal evenals die herder doen, als alle volken voor Hem worden vergaderd; hij zal de schapen als degenen, die Hij vrij wil spreken, tot Zijn rechterhand zetten, maar de bokken, die het oordeel van de verwerpingwacht 2: 4") tot Zijn linkerhand.

Onze plaats veronderstelt, dat aan de gehele mensheid het Christendom bekend zal zijn, zoals dit aan het laatste einde moet voorafgaan en wel de gehele mensheid hier (Hoofdstuk 24: 14. Rom. 11: 32), en de gehele mensheid ginds (Fil. 2: 10. 1 Petrus . 4: 6). Zo’n bekend worden van Christus zou ook reeds op zichzelf de verschijning van Christus ten gevolge hebben, in zoverre zij de volken noodzaakt Hem te eren en een gehele periode (Openbaring . 20: 1 vv.) zal duren.

Overal, waar Christus wordt gepredikt, worden het rijk van het licht en dat van de duisternis van elkaar gescheiden. Wie uit de waarheid is hoort Zijn stem; wie enige edelere behoefte in de ziel omdraagt zoekt in ootmoed Zijn genade. Wat niet uit de waarheid is keert zich van Hem af en veracht stompzinnig Zijn woord, of stelt zich in openbare vijandschap tegenover Hem. Die tweespalt neemt zijn oorsprong diep in het hart; zij wordt overal te midden van de Christenheid gevonden en opdat niemand zichzelf misleidt, noem ik u vier kentekenen, waaraan ieder kan opmerken aan welke kant hij staat. Het eerste is eerbied voor en blijdschap in het woord van de Heere, het tweede is de lust tot het gebed, het derde is de haat tegen de leugen, het vierde is afschuw van vleselijke lusten. Waar deze vier in één hart tezamen zijn, daar behoort dat zeker tot het rijk van God; waar zij gemist worden heeft men zich tot de andere kant gewend. Maar in deze wereld is het koninkrijk van de hemelen nog zoals aan de akker, waarop het onkruid nog midden onder de tarwe staat. Gods genade laat ze beiden met elkaar opgroeien tot de oogst en zendt intussen haar boden uit, om aan alle mensen bekering te prediken en het geloof in Christus, opdat niemand een verontschuldiging heeft. Is nu de tijd

gekomen, dan treedt ook de scheiding openlijk voor de dag. Het wordt ontvouwd wat diep in het hart verborgen lag, wat de sluier van de huichelarij bedekt, wat zich alleen met de naam van Christendom heeft bekleed en wat in waarheid Christus toebehoort. De kinderen van God en de kinderen van Belial worden niet eerst inwendig van elkaar gescheiden, maar het wordt openbaar hoe hemelsbreed zij verschillen. Zo is het oordeel openbaar geworden van de reeds aanwezige tweespalt, maar met dit grote onderscheid, dat het dan niet meer in uw keuze staat naar welke kant u zich wilt wenden, Hij zal ze van elkaar scheiden. Deze scheiding is ernstiger dan elke andere, want zij scheidt voor eeuwig. Zij scheidt de rechtvaardige van alle gemeenschap met de zonde, van alle bevlekking van de wereld en het vlees maar ook de onboetvaardige van alle gemeenschap de levende God, met het rijk van Zijn genade en van Zijn licht. Zo verkrijgt ieder naar verdienste, ja men kan zeggen ieder naar dat hij begeerd heeft. Die de Heere liefheeft staat aan Zijn rechterhand, die zich in plaats van Hem de wereld tot god en erve koos, ontvangt met de wereld het verderf.

Een herder scheidt de schapen van de bokken, opdat de schapen van hen niets te lijden hebben. In Ezechiël. 34: 17 vv. wordt aan de een soort van de schapen verweten, dat zij moedwillig het water troebel maken en de weide verderven, de andere schapen van de kudde stoten en verontrusten. Zo komen hier onder de bokken de lastige en boze mensen voor, de schapen stellen de zachtmoedigen voor.

Voor de vromen is de gemeenschap met de godzaligen moeilijk (Ps. 120: 5 v.); maar wees getroost, het zal beter worden; er zal een dag komen, dat de bozen niet meer hinderlijk zullen zijn.

De vromen worden schapen genoemd, omdat zij ootmoedig, zacht, geduldig, volgzaam en argeloos zijn; de bokken zijn een beeld van het onreine, lastige, misdadige, schaamteloze.

De Heere heeft van de schapen gezegd: "Mijn schapen horen Mijn stem" (Joh. 10: 27 v.); daarmee bedoelt Hij allen, die in Zijn naam geloven, die gewillig en dankbaar Zijn genade aannemen, die Hem in liefde, gehoorzaamheid en trouw navolgen, die zich door Hem rechtvaardig en heilig laten maken. De bokken daarentegen zijn de wederspannigen, die in de verblinding van het ongeloof tegen Zijn heerschappij zich verzetten (Ps. 2: 3), de moedwillige verachters van Zijn genade, die in trotse waan van eigengerechtigheid met Zijn woord spotten, Zijn verdienste van zich afwijzen, Zijn naam verloochenen, Zijn heil niet willen aannemen, de onboetvaardige en verstokte zondaars, die ondanks alle bemoeiingen van Zijn genade de brede weg niet willen verlaten, maar naar hun eigen gedachten wandelen op een weg, die niet goed is.

1. Dan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechterhand zijn, om hun het reeds indirect aangekondigde oordeel nu ook duidelijk uit te spreken en voor anderen de reden daarvan aan te geven: Komt u gezegenden van Mijn Vader, die u door de zegen, waarmee Mijn vader u door Mij gezegend heeft (Efeziers . 1: 3), heeft laten vervullen en doordringen! Beërf dat Koninkrijk van de eeuwige zaligheid, a) dat voor u bereid is van de grondlegging van de wereld; toen toch is reeds de gronddaartoe gelegd, toen reeds gedacht aan dit heil, dat u nu wacht.

a)MATTHEUS. 20: 23. Mark. 10: 40.

1. Want (vgl. Gal. 5: 6) Ik ben hongerig geweest en u heeft Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u heeft Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u heeft Mij geherbergd, in uw huis opgenomen (Hebr. 13: 2).

1. Ik was a)naakt en u heeft Mij gekleed (Jes. 58: 7. Ezechiël. 18: 7); Ik ben ziek geweest en u heeft Mij bezocht (Rom. 12: 15 Jak. 1: 27); Ik was b) in de gevangenis en u bent tot Mij gekomen (Hebr. 13: 3).

a)Jak. 2: 15, 16. b) 2 Tim. 1: 16.

1. Dan zullen de rechtvaardigen, die hun goede werken in alle eenvoud hebben gedaan (Hoofdstuk 6: 3), ten minste er nooit die waarde aan hebben toegekend, zoals hier gebeurt, Hem antwoorden: Heere! wanneer hebben wij U, die wij toch nooit lichamelijk bij ons hadden, hongerig gezien en gevoed, of dorstig en te drinken gegeven?

1. En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed?

1. En wanneer hebben wij U ziek gezien, of in de gevangenis en zijn tot U gekomen?

1. En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: a) voor zoveel dit aan van Mijn minste broeders gedaan heeft, die gedurende hun leven Mij hebben aangehangen (Hoofdstuk 12: 48 vv.), zo heeft u dat Mij gedaan (Hoofdstuk 10: 40; 18: 5. Hebr. 6: 10).

a)Spr. 19: 17. Mark. 9: 41. Joh. 13: 20. 2 Kor. 9: 6.

De rede van de Koning is veelbetekenend; elk woord weegt zwaar, want elk woord heeft een diepe onuitputtelijke zin. Vriendelijk wendt Hij Zich tot dezen met Zijn "kom hier", de Heere roept hen tot Zich; de Koning wil hen in Zijn nabijheid hebben. Zij zullen een kroon om Hem vormen; zij zijn toch ook Zijn kroon en Zijn roem. Zij stonden toch reeds aan Zijn rechterhand, hoe kan Hij ze nog dichter bij Zich roepen? Het kan zich bij die laatste verschijning van de Koning herhalen wat bij de laatste verschijning van de Opgestane op de berg van Galilea gebeurde; de uitverkorene getuigen vielen neer, overweldigd door Zijn majesteit (Hoofdstuk 28: 17); die majesteit is echter slechts het begin van de volle majesteit van de grote Koning; zelfs Zijn vromen kunnen voor haar niet staan. Verschrikt varen zij naar haar terug. Daar roept de Hoge en Verhevene, die wonen wil bij degenen, die ootmoedig en verslagen van geest zijn, hen tot Zich en zij kennen deze roepstem: "kom hier" reeds uit Zijn woord in Hoofdstuk 11: 28 en erkennen in de Heere van de heerlijkheid de barmhartige Hogepriester, die hen in hun zwakheid hier beneden gedragen en verkwikt heeft. Nu wil Hij hen weer verkwikken, dat zij tot de eeuwige rust komen.

En wie zou hun verrukking kunnen schilderen, omdat Hij hen nu noemt met de naam van "gezegenden van Mijn Vader!" Ja, reeds in dit leven is de zegen van God hun door Hem en

omwille van Hem rijkelijk toegestroomd en Zij hebben altijd dankend met de apostel moeten erkennen: "Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus; " nu zullen zij nog grotere en meer heerlijke zegen ontvangen. Zij zijn de geliefden van de Vader en uitverkoren kinderen; en wat geen oog gezien heeft, dat heeft God bereid voor degenen, die Hem liefhebben. De Rechter op de troon van Zijn heerlijkheid kondigt het hen aan: "Beërf het rijk, dat u bereid is van de grondlegging van de wereld. "

Het rijk is het rijk van de heerlijkheid, waarin zich nu het rijk van de genade veranderd heeft; de zaligheid daarvan is het doel van de schepping.

De Rechter kondigt hun niet alleen hun oordeel aan, maar ook de grond daarvan; wat Hij daar noemt zijn werken en wel werken van de liefde en barmhartigheid; zij hebben zieken bezocht, armen geholpen, treurigen getroost, ellendigen goed gedaan. O, hoe wijd doet zich daar de poort van het leven open, hoe breed wordt de ingang in de eeuwige heerlijkheid! Want waar is iemand, die niet iets van dergelijke werken heeft aan te tonen, of als niet, die niet gemakkelijk de schade zou kunnen inhalen? Ja, waar is een geslacht geweest, zo rijk aan inrichtingen voor weldadige doeleinden, aan verenigingen tot ondersteuning van de armen en lijdenden; waar een tijd, die zich zozeer op liefde beroemde als de onze? Zouden wij dus niet om onze hoog beroemde werken dezelfde lof uit de mond van de Heere ontvangen, als zij? Maar zie toe, dat u niet met zo’n oordeel overijlt. Er is een wonderbare aard in hun werken; er is, om het zo uit te drukken, een wonderbare tederheid over verspreid, die ze van anderen, al zijn ze misschien naar de uiterlijke schijn geheel hetzelfde, zeer onderscheidt. Want ten eerste weten deze gezegenden van de Heere niet eens, dat zij zo iets groots gedaan hebben; zij hebben er geen waarde aan gehecht, zij hebben er geen aanspraak op beloning op gegrond; ja, zij verwonderen zich dat de Heere hun zo hoog aanrekent, wat zij zo geheel natuurlijk vinden, alsof het vanzelf sprak. En dus zullen dit in elk geval geheel andere werken zijn, dan die men doet om door de mensen gezien te worden, om eer van de mensen te hebben, om gezien en geprezen te worden; want zulke werken deden de Farizeeën ook en toch heeft de Heere van hen gezegd: "zij hebben hun loon reeds. " Het zullen andere werken moeten zijn, dan die voortspruiten uit enkel natuurlijke goedhartigheid en uit dat medelijden, dat men ook vaak bij geheel liefdeloze en onbekeerde mensen vindt; het kunnen alleen de vruchten van een gezindheid zijn, die nooit en nergens het hare zoekt, maar in dienen en helpen, in zelfverloochening en arbeid voor de broeders haar leven en haar vreugde vindt. Daarbij komt nog een tweede: De Heere zegt van deze werken, dat zij aan Hem gedaan zijn en acht ze juist daarom grotere eer waardig. Nu weten dit weliswaar die vrome zielen niet, of hebben het van hun kant in het geheel niet zo aangezien, maar een verborgen betrekking op de Heere moet toch daarbij geheerst hebben; deze werken moeten toch de ene of andere samenhang met Zijn persoon gehad hebben, anders kan Hij ze niet aanduiden als aan Hemzelf bewezen. En deze samenhang, is, naar ik meen, niet zo moeilijk te ontdekken, zij kan geen andere zijn dan de liefde tot Hem: want een ware liefde tot de broeders is wel niet mogelijk zonder liefde tot Hem, die ons eerst heeft liefgehad, zij kan slechts daar ontstaan, waar men Zijn barmhartigheid erkend en ervaren heeft. Het natuurlijke hart van de mensen is kond en hard; het bemint, nauwkeurig genomen, slechts zichzelf en zoekt in alles wat het doet, niets dan de eigen eer of het eigen voordeel, hoogstens dat het slechts een gewoonte volgt. Pas de liefde

van God roept de onze te voorschijn, evenals de warme zonnestralen de bloemen van het veld. Hoe nauw wordt deze poort nu weer, die ons vroeger zo wijd toescheen.

Evenals de schapen geen wapens hebben om zich te verdedigen of te beschadigen, omdat zij over het algemeen nut aanbrengen en er niets aan hen is, dat de mensen niet kan dienen, zo leven ook de schapen van Jezus geheel tot nut van hun broeders; beminnen en leven, tot nut zijn en leven is voor hen hetzelfde en van één betekenis. Terwijl de Heere zegt: "Ik ben hongerig geweest" enz, verlangt Hij daarmee van de Zijnen niet alleen dat zij eenmaal of sommige malen in hun leven barmhartigheid geoefend hebben, maar veeleer dat hun gehele leven een voortdurende oefening van de barmhartigheid zijn zal. Hij richt niet alleen over barmhartige uren en spreekt hen vrij, die soms een aandoening van barmhartigheid of een barmhartig uur gehad hebben, maar over de gehele levensloop, die gesloten is en in zijn gehele lengte voor Hem open ligt.

Want de Heere geeft reden van deze onderscheiding. De uitverkiezing is geen willekeur, die de rechtvaardige voorbijgaat en de onrechtvaardige aanneemt; nee, zij is een wijsheid en een liefde van God, die zichzelf rechtvaardigt in haar kinderen. Zij, die zalig worden, zijn de godvruchtigen, de gelovigen, die God gehoor gaven in Zijn woord en gehoorzaamden aan Zijn geboden. Als zodanig zijn zij kinderen van God en erfgenamen van Gods zegeningen. Maar zouden zij dit hebben kunnen worden, als zij daartoe niet door God in Christus van eeuwigheid af verkoren waren? Kan de gevallen mens zich weer oprichten, zichzelf wederbaren uit God, zichzelf verlossen van zonde en dood en oordeel? En zo niet, zou er dan wel een gelovige, om te spreken van een gemeente, mogelijk zijn geweest, God niet in Zijn liefde en Zijn Zoon had gegeven aan zondaren en zondaren aan Zijn Zoon? De overgave van de Zoon kon, mocht niet vergeefs, niet zonder vrucht zijn en hoe zou zij vrucht hebben, als niet God zelf deze vrucht verzekerde? Hier zien wij de volstrekte noodzakelijkheid van de eeuwige verkiezing. Maar haar verklaring? Wie zal ze beproeven en niet beschaamd uitkomen. Gods raad is van voren ongeschapen licht, dat door geen geschapen oog te aanschouwen is, maar van achteren, in de uitkomsten, straalt dat ongeschapen licht door een wolk en wordt het de schechina, de zichtbare heerlijkheid van God. Reeds nu zien wij duidelijk, dat er zonder uitverkiezing geen verlosten zijn zouden voor de Verlosser en wat zal de eeuwigheid ons niet ophelderen? Zij zal alles verklaren, want daar zal ons kennen niet meer ten dele, maar volmaakt zijn. Nu betaamt het ons de eeuwige uitverkiezing te geloven, als de getuigenis van God, als leer van de Schrift en haar te beschouwen als een van de rijkste bronnen van vertroosting voor de gelovigen. Voor de ongelovigen bestaat deze waarheid van God evenmin als alle andere waarheden van God voor hen bestaan. Zij verwerpen ze allen en zij mogen ze verguizen of bespotten, zij hebben er geen vrees voor, want het ongeloof is juist de wil om voor niets meer te vrezen, ook niet voor God. Alleen voor de gelovigen heeft ook deze waarheid kracht. Als mijn geloof in Christus, zoals Hij Zich aan ons geeft in de Schrift, niet is uit mij, maar Gods gave, zo heb ik in het geloof een eigenhandig geschenk van God, dat mij oneindig rijk en tegelijk oneindig arm maakt. Oneindig rijk en groot en zalig in God; oneindig arm en klein en nederig in mijzelf; dan is mijn geloof een bewijs van mijn uitverkiezing, dat is: van Gods vrije genade en van mijn volstrekte onwaardigheid; want wat heb ik dan, dat ik niet ontvangen heb? En hiermee is alle roem uitgesloten, uitgenomen die in de vrije genade van de Heere. Dan heb ik de Heere niet uitverkoren; dan heb ik niet naar Hem

omgezien, maar dan heeft Hij naar mij omgezien; dan heb ik Hem niet het eerst liefgehad, maar dan heeft Hij mij het eerst liefgehad dan heb ik in Gods eeuwige uitverkiezende liefde de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig houdt en de verborgen schat in de akker, die men koopt, door alles wat men heeft te verkopen. Ja, de verborgen schat, want wie hem heeft, stelt hem niet ten toon, of praalt ermee, maar houdt hem zorgvuldig verborgen en verheugt er zich over alleen voor God en in de diepste eenzaamheid, wetend dat de volharding tot de einde toe de ware proef is van het geloof en dat dus eerst in de jongste dag die verborgen schat voor aller ogen ontbloot mag en zal worden door de Heere zelf, in de woorden: Kom, gezegenden van de Vader, beërf dat Koninkrijk, dat u bereid is voor de grondlegging van de wereld. Evenals er in de oogst enkel sprake is van de aanwezige vrucht en niet meer van al wat noodzakelijk vooraf moest gaan, om deze vrucht voort te brengen, zo wordt er ook in het laatste oordeel alleen gesproken van de werken van het geloof en niet meer van het geloof, dat als de bron deze stroom noodzakelijk moest voorafgaan. Wij weten dat er geen voor God behaaglijke werken kunnen voortkomen dan uit het geloof en zo weten wij wederkerig, dat er geen waar geloof kan zijn, zonder zodanige werken voort te brengen. Voorts weten wij, dat al de werken van de gelovigen gegroeid zijn uit de woorden van God, die zo vele zaden zijn in het hart van de gelovigen, waaruit de ene vrucht na de andere voortkomt. Het geloof handelt alleen met de Schrift en de Schrift handelt alleen met het geloof; maar van beiden wordt hier gezwegen, omdat er tot hiertoe onophoudelijk over gesproken is. Zij, die door de Heere Zijn schapen worden genoemd, zijn de gelovigen, die als zodanig hun geloof betoond hebben in hun werken.

1. Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die aan Zijn linkerhand zijn: a) Ga weg van Mij (Hoofdstuk 7: 23. Luk. 13: 27), vervloekten, u ten gevolge van eigen schuld met Gods vloek beladenen, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is (Judas 1: 6. Openbaring . 19: 20; 20: 10 en 15).

1. Ps. 6: 9) Jes. 30: 33.

1. Want Ik ben hongerig geweest en u heeft Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u heeft Mij niet te drinken gegeven;

1. Ik was een vreemdeling en u heeft Mij niet geherbergd; naakt en u heeft Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis en u heeft Mij niet bezocht.

1. Dan zullen ook deze Hem, evenals de rechtvaardigen (vs. 37 vv.), maar in snode zelfverblinding antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig, of een, vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis en hebben U niet gediend?, net alsof zij dat metvreugde gedaan zouden hebben, wanneer zij Hem in nood en lijden bij zich hadden gehad.

De taal van de zalig gesprokenen en verworpenen in deze voorstelling van het laatste oordeel bevat een opmerkenswaardige bijzonderheid, namelijk dat zowel de goeden als de bozen evenzeer in hun antwoord de Koning, die, de liefde van de enen beloont en de onbarmhartigheid van de anderen straft, met verwondering vragen: "Heere! wanneer enz. ?"

Deze woorden, hoewel geheel dezelfde, zijn intussen de uitdrukking van denkbeelden, geheel verschillend, naarmate van het onderscheiden gedrag van hen, die ze tot de Heere richten, de bozen gebruiken ze om zich te rechtvaardigen, dat zij niet gegeven hebben, de rechtvaardigen daarentegen om een lofspraak af te keren, die hun nederig gemoed bevreemdt en in beide gevallen schetsen diezelfde woorden allernauwkeurigst de gevoelens van deze beide soorten van mensen. Hoe talrijk toch de weldaden mogen zijn, die de Christen om zich heeft verspreid, altijd acht hij ze weinig en van geringe waarde, in vergelijking van hetgeen hij had kunnen en behoren te doen. Ook ziet hij minder achterwaarts dan voor zich uit; hij staat niet stil om het voltooide werk met zelfverheffing telkens te ontronen, maar altijd meet hij met het oog de onafzienbare uitgestrektheid van hetgeen nog te voltooien is en die aanblik is hem zowel een spoorslag tot ijver als een middel om hem klein te houden in eigen ogen. Daarom ook is de verwondering van de Christen zeer verklaarbaar. Van Zijn kant daarentegen vindt de mens zonder liefde in deze wereld honderd uitvluchten om zijn onbarmhartigheid te billijken. Zijn hardvochtigheid heet voorzichtigheid, zijn gedurig afslaan van het vragen van de behoeftigen een bewaren van Zijn hulp voor het waardige of nooddruftige lijders. Hoe ouder hij wordt, des te enger wordt zijn hart en des te meer vermenigvuldigen zich zijn voorwendsels en ten slotte nog wordt hij in zo’n mate door de zonde verblind, dat hij zich rechtvaardig en weldadig acht, terwijl hij de naam van gierig zelfzuchtig verdient.

1. Dan zal Hij hen antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: a) voor zo veel u dit een van deze minsten niet gedaan heeft, zo heeft u het Mij ook niet gedaan.

a)Spr. 14: 31; 17: 5. Zach. 2: 8.

1. En deze zullen overeenkomstig de uitspraak van de Rechter, in vs. 41 , waartegen niets meer is in te brengen, gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen, volgens de uitspraak. vs. 34 in het eeuwige leven (Joh. 5: 29. Dan. 12: 2).

Waren tevoren de woorden van de Rechter als het zachte suizen van de genade, nu veranderen zij opeens in de stem van de sterke donder, die hemel en aarde sidderen doet. Er bestaat tussen beide uitspraken een merkwaardig parallellisme van de leden:

* Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf dat Koninkrijk dat voor u bereid is van de grondlegging van de wereld. - Ga weg van Mij, vervloekten, in vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is het eeuwige.

Zij moeten gaan, want hier is hun deel niet; en omdat de Rechter het hun eerst moet zeggen en gebieden, blijkt dat zij graag bleven, dat zij verschrikken voor de dingen, die nu moeten komen. Maar nu is het te laat, zij worden beslist weggewezen: "ga weg van Mij"; zij moeten dus geheel worden uitgesloten van de Heere en Zijn gemeenschap; Hij kent ze niet meer, wil in alle eeuwigheid niets meer van hen weten.

Hij zegt niet: "vervloekten van Mijn Vader, want niet de Vader, maar hun eigen daden hebben hen vervloekt. Hij zegt: "in het eeuwige vuur, dat bereid is (niet voor u maar) de duivel en zijn engelen. " Ik had u het Koninkrijk bereid, maar het vuur voor de duivel en zijn engelen, waarin u echter uzelf heeft gestort; schrijft het nu ook aan uzelf toe.

Armzalige vorst van de duisternis, die zich noch zijn dienaars voor de helse kwellingen kan beschermen.

Niet omdat de heiligen en schriftkenners de zaligheid van de hemel na lange straf de duivels en verdoemden niet gunnen, maar omdat zij zien dat de Schrift, die niet liegen kan, zegt, dat God ze voor eeuwig verdoemd heeft, daarom moet het ook uit ware vroomheid onbeweeglijk worden vastgehouden, dat de duivel en de verdoemden niet zullen terugkeren tot de gerechtigheid en zaligheid van de heiligen.

De Rechter zwijgt van het verdere zonderegister; Hij zegt niet: u bent dieven, leugenaars, bedriegers, vloekers enz. geweest, het is voor Hem genoeg, dat zij die goede werken hebben nagelaten.

De vreselijke schuld van de zonden en het nalaten van onze plicht in het licht van het oordeel:

1. hoe de wereld ze zo licht telt - of kent ze niet, of men houdt ze minstens niet zwaar; 2) hoe zij voor God zo zwaar wegen - zo snood staan zij in het licht van Zijn zegenende goedheid, zowel als in dat van Zijn richtende gerechtigheid; 3) wat wij nog tot uitdelging kunnen doen - bid om genade voor het verleden en begin een nieuw leven voor het vervolg.

Wat hebben zij gedaan om het eeuwige vuur te verdienen? Zeker als misdadigers veel en enkel en enkel boosheid, misschien hebben zij voor een deel de Heere in de Zijnen gehaat en vervolgd, zeker Zijn herdersstaf afgeslagen, Zijn genadige leiding met volharding en geheel weerstaan. Dat alles wordt echter niet genoemd, maar dit éne, dat er ook niet één goed werk van waarachtige liefde in al hun doen te vinden is, dat dezen tegenstand deed kennen als niet volledig, waaraan de liefde van de genadige Rechter, die vele zonden bedekt, om bestaande liefde het woord van genade kon verbinden. Deze nauwkeurige herhaling van bijzonderheden in de uitvoerige rede toont de nauwkeurigheid aan, waarmee de Rechter bij ieder in het bijzonder ook niet het minste zal overzien en voorbijgaan.

Het laatste oordeel wordt voorgesteld, in het slot is van het proces, dat door de gehele wereldgeschiedenis heenloopt, waarin aan de ene kant de wereld en haar kinderen, aan de andere kant Christus en Zijn rijksgenoten de strijdende delen zijn. Hier schijnen de laatsten gewoonlijk het verliezende deel te zijn, maar wanneer de Heere zal komen om het eindoordeel uit te spreken, dan zullen zij als het overwinnende deel voorkomen, zodat volgens de opname en ontmoeting, die zij overal in de wereld hebben gevonden, de beslissing over deze wereld zal worden gericht. Zo volkomen stelt Zich de Heere aan de kant van Zijn leden en treedt Hij zelf voor hen op, dat Hij ze met Zich samenvat als een morele persoonlijkheid, waaraan de gezindheid van de wereld zich openbaart en deze door haar verhouding omtrent hun verdoemenis of zaligheid bepaalt.

Naar aanleiding van deze tekst heeft Thomas van Celano (een stadje in Abruzzo in Italië, gestorven ongeveer in het midden van de 13e eeuw) voor de Allerzielendag het onovertreffelijke wereldberoemde vers gedicht: Dies irae, dies illa.

HOOFDSTUK 26

CHRISTUS WORDT GEZALFD, STRIJDT NA DE INZETTING VAN HET *HEILIGE*

AVONDMAAL IN DE HOF, WORDT VERRADEN, GEVANGEN *GENOMEN EN VOOR DE*

GEESTELIJKE RECHTBANK GEBRACHT

1. Vs. 1-5. Als de Heere na het eindigen van Zijn redenen Zich nog aan de avond van dinsdag (4 april) van de Olijfberg verder naar Bethanië begeeft, om niet alleen deze, maar ook de volgende dag daar te blijven, voorspelt Hij op de weg daarheen Zijn discipelen, dat Zijn lijdenstijd na twee dagen zal beginnen. Deze aankondiging schijnt niet vervuld te zullen worden, omdat op dezelfde tijd de Hoge Raad te Jeruzalem het besluit neemt om Jezus wel met list te vangen en te doden maar met de uitvoering van het werk te wachten totdat de feestdagen voorbij zijn (vgl Mark. 14: 1 en 2 Luk. 22: 1 en 2).

1. En het is gebeurd, toen Jezus al deze woorden, zowel Zijn openbare redenen voor het volk (Hoofdstuk 21: 23-23: 39 als de bijzondere voor Zijn discipelen (Hoofdstuk 24: 1-25: 49) geëindigd had en daarmee Zijn profetische werkzaamheid besloten, dat Hij tot Zijn discipelen zei, toen Hij van de Olijfberg (Hoofdstuk 24: 3) opstond om zich naar de stilte van Bethanië terug te trekken (Joh. 12: 37):

1. a)U weet, dat na twee dagen, overmorgen, het Pascha is, dat met het eten van het paaslam aan de avond van 14 nisan (Ex. 12: 1 vv.) begint en vervolgens nog 7 dagen duurt tot de 21ste van die maand, als feest van de ongezuurde broden (Ex. 23: 15. Lev. 23. 5 vv). En de Zoon des mensen zal, zoals Ik u reeds vaker heb meegedeeld (Hoofdstuk 16: 21 vv. ; 17: 22 vv. ; 20. 18vv.), overgeleverd worden aan de overpriesters en schriftgeleerden (vs. 47 vv.) en door deze aan de heidenen (Hoofdstuk 27: 1 vv.), om ook Zijn hogepriesterlijk werk te volbrengen, gekruisigd te worden.

1. Joh. 13: 1.

De Heere doelt met die tijdsbepaling na "na twee dagen" uitdrukkelijk op het begin van het paasfeest, op het genot van het paaslam, de dag, waarop het paaslam volgens de wet geslacht moest worden, was de 14de van de maand abib (later nisan genaamd) en wel ‘s avonds vóór zonsondergang, waarop het dan door de verschillende tafelgenoten in de eerste uren na zonsondergang, dat is volgens Joodse berekening 1: 5) in de eerste uren van de 15de abib of nisan gegeten werd. Nu viel in het jaar 30 na Christus de 14de nisan op donderdag, de zesde april (zie de kalender in het slotwoord op 1 Makk. No. 4 a) en van daar twee dagen teruggerekend, komen wij voor onze geschiedenis op van de boven aangegeven datum: dinsdag 4 april. Daartegen rijst een bedenking op uit de chronologische opgaven van Johannes. Volgens deze Evangelist toch zou het schijnen: 1) als was de dag, waarop Jezus met Zijn discipelen het paaslam gegeten heeft, wel een donderdag, maar niet de 14de, maar de 13de nisan, dus de dag voorafgaande aan die, waarop de overige Joden het aten; want in Joh.

1. 1 staat: "vóór het feest van het Pascha; " 2) alsof de dag, waarop de Heere gekruisigd is, wel een vrijdag was, maar niet de 15de maar de 14de nisan en ‘s avonds na zonsondergang zou dan pas door de Joden de paasmaaltijd zijn gehouden. In Joh. 18: 28 wordt namelijk

gezegd: "de Joden gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten" en in Joh. 19: 14 wordt de dag, waarop Pilatus met de Joden handelde, als "voorbereiding van het Pascha" genoemd. Deze moeilijkheden hebben vanouds af veel verwarring veroorzaakt en nog tot op de huidige dag wordt veelvuldig beweerd dat de tijdsbepalingen bij Johannes met die bij de 3 eerste Evangelisten in onoplosbare tegenspraak zijn. Zij worden echter vanzelf opgeheven wanneer slechts de uitdrukkingen, waarvan Johannes zich bedient, worden opgevat in de zin, die zij moeten hebben, zodat het nauwelijks te begrijpen is waarom men ze nog altijd zo opzettelijk voorbrengt en de oplossing als willekeurig en ondoeltreffend terugwijst, in plaats van zich te verheugen over de volle overeenstemming van al de Evangelisten. Ieder van deze 4 Evangeliën heeft "zijn eigen klank, zijn weg, zijn rangschikking, zijn einddoel en toch is er, zoals Ezechiël (1: 15 vv.) zag, één gang in die vier. Die in het middelpunt staat, ziet geen kromme lijn, hoe ook de stralen naar alle kanten heenlopen en wie zich aan de kern vasthoudt, zal bevinden, dat de schaal goed om de kern is heengelegd. "

1. a)Toen, in de namiddag van diezelfde dag, waarop zij zulke zware nederlagen in hun strijd tegen Jezus hadden geleden (Hoofdstuk 21: 23-23: 39 en wel op hetzelfde uur, toen de Heere zo tot Zijn discipelen sprak als in vs. 2 is gemeld, vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen van het volk, die de Hoge Raad vormden ("Uit 2: 4") in het paleis, dat tussen de tempelberg en de Zion gelegen was 26: 58") en wel in de zaal van de Hogepriester, die Kajafas heette (Slotwoord op Makk. Nr. 11e.)

1. Ps. 2: 2. Joh. 11: 47. Hand. 4: 27.

1. En zij beraadslaagden in vertrouwelijke bespreking tezamen, dat zij Jezus, die juist heden hun woede op het hoogst had opgewekt, met listigheid, in het geheim, omdat zij Hem openlijk niet durfden aanvallen (Hoofdstuk 21: 45 vv. ; 22: 15 vv. 46), vangen en doden zouden, zoals zij daartoe reeds ongeveer twee maanden daarvoor besloten hadden (Joh. 11: 47 v.).

1. Maar ondanks alle nadenken wisten zij niet hoe zij het zouden aanvangen. Zij zeiden dan, in dit punt ten minste tot een vaste overtuiging gekomen: Niet in het feest, dat na twee dagen begint, want dan zijn er teveel mensen in de stad en onder deze vooral ook Zijn aanhangers uit het moedige en strijdlustige volk van Galilea. Dan moeten wij Hem niet aanvallen, opdat er geen oproer komt onder het volk; maar na het feest zullen wij zonder dralen tot de uitvoering overgaan en daartoe zullen wij wel middelen en wegen vinden.

Het is een wonderbaar samentreffen van omstandigheden, dat de Hoge Raad zitting houdt en besluit Jezus te doden, terwijl deze in de kring van Zijn discipelen op de Olijfberg zit en hen het oordeel aankondigt, dat over Jeruzalem zal komen als voorteken van het toekomende wereldgericht (Hoofdstuk 24 en 25). De avonduren, waarin deze momenten tegenover elkaar treden, behoren tot de meest betekenende vam de wereldgeschiedenis. In een tweede kontrast zien wij de verheven helderheid, waarmee de Vorst van het licht hoog boven de kinderen van de duisternis staat. De medeleden van het Sanhedrin of de Hoge Raad bevinden zich in de meest besliste verwardheid en onzekerheid. Zij weten nog niet dat Jezus in de eerstvolgende paasdagen door hun handen aan het kruis moet sterven, zij zijn integendeel van mening dat dit

pas later zal komen; ja, zij nemen juist nu nog een besluit, volgens hetwelk de kruisiging niet op het paasfeest zal gebeuren. Zij weten niet dat zij door hun besluit om Jezus te doden, zich tot dienstknechten van hel en satan hebben gemaakt en dat de macht van de duisternis hun besluit zal omverstoten. In de hel heet het: "Ja, wel op het feest" en dit besluit vindt snel weerklank in de ziel van Judas. Dat vermoeden de in zonde grijs geworden vaders niet, dat een verrader uit de kring van de discipelen hen in zijn demonische opgewondenheid zal dringen om de Heere op het feest te doden; nog minder kunnen zij vermoeden dat ook de eeuwige wijsheid van God in een zin geheel tegenover de hel het besluit heeft genomen, dat de kruisiging op het feest zou plaats hebben. Maar Jezus ziet Zijn lot duidelijk voor ogen in de spiegel van de eeuwige wijsheid en terwijl de verduisterde raad, ondanks zijn besluiten, met alle brillen van de politiek geen band voor ogen ziet, kan Hij Zijn discipelen met volle zekerheid Zijn lot bekend maken, dat Hij na twee dagen op het paasfeest te Jeruzalem verraden en gekruisigd zal worden.

Juist op het paasfeest wilde Christus lijden en sterven, 1) omdat het paaslam een voorbeeld van Hem was en dit niet vóór het paasfeest geslacht werd en zo ook Zijn opoffering op diezelfde tijd moest geschieden; 2) dat Zijn lijden en sterven des te eerder overal bekend zou worden, opdat, wanneer daarna de Apostelen kwamen en in Zijn naam vergeving van de zonden predikten, iedereen zou weten hoe onschuldig Hij gekruisigd was.

II. Vs. 6-16. In de vorige afdeling was een knoop voorgekomen, omdat met de aankondiging van de Heere van Zijn lijden tot het nabij zijnde paasfeest het besluit van de Hoge Raad in directe tegenspraak stond; nu volgt de ontwarring van die knoop. De Evangelist plaatst ons enige dagen terug in de tijd, toen Jezus, vóórdat Hij Zijn koninklijke intocht in Jeruzalem hield in de kring vertoefde van de daar wonende en met Hem bevriende familie. Hij had daarop recht, zowel wat de inwendige ontwikkeling als het uitwendige uitgangspunt van de gebeurtenis aangaat, waarop het eigenlijk hier aankomt. Het is de aanbieding van Judas, die aan het besluit van de Hoge Raad opeens een andere wending geeft. Wanneer nu Judas daags na dat besluit (woensdag 5 april) tot de Hogepriester gaat, om met deze te handelen, komt hij van Bethanië. In Bethanië was het boze voornemen tot hetgeen hij nu doet het eerst in zijn ziel opgerezen bij gelegenheid van hetgeen daar voor enige dagen was voorgevallen (Mark.

1. 8-11. Luk. 22: 8-6. Joh. 12: 1-8).

1. Toen nu Jezus, om enige dagen 1) in de geschiedenis terug te gaan, te Bethanië was, waar Hij gekomen was van Jericho (Hoofdstuk 20: 29 vv.) om in de kring van de Hem geliefde familie van Lazarus en diens beide zusters de sabbat in stilte door te brengen, ten huize van Simon, de melaatse, 2) dat nu aan zijn achtergelaten weduwe, aan Martha behoorde en daar een feestmaal werd gegeven, waaraan ook Lazarus deelnam,

1. a)Kwam tot Hem een vrouw 3), dezelfde Maria, die 24 weken daarvoor aan Zijn voeten zat en Zijn rede had aangehoord (Luk. 10: 38 vv.) en Hem nu voor het wonder, dat Hij voor anderhalve maand aan haar broer verricht had, de opwekking uit de dood (Joh. 11: 1 vv.), een dankoffer wilde brengen. Zij kwam en had een albasten fles met zeer kostelijke narduszalf en goot ze, na van het flesje de hals te hebben afgebroken, uit op Zijn hoofd, omdat Hij nog aan tafel zat, of liever lag 26: 20"); daarna zalfde zij ook Zijn voeten.
2. Luk. 7: 37. Joh. 11: 2.

1. In Joh. 12: 1 vv. staat: "zes dagen vóór het paasfeest kwam Jezus te Bethanië. . . zij bereidden Hem dan aldaar een avondmaal. " De termijn, waarvan hier teruggerekend wordt om de dag van de aankomst van Jezus nader te bepalen, is donderdag, de zesde april, op welks avond elk jaar het paasfeest zijn aanvang nam 26: 2); van deze tijd 6 dagen teruggerekend komen wij op vrijdag 31 maart en dat komt daarmee overeen, dat de Evangelist blijkbaar een tijdruimte van een dag minder dan een week (MATTHEUS. 17: 1. Mark. 9: 2) heeft willen aanduiden. Had de Heere nu, zoals wij uit Luk. 19: 1 vv. weten, de nacht tevoren in Jericho bij Zachéüs doorgebracht, dan kon Hij zeer goed nog in de loop van de voormiddag te Bethanië komen; dan zou er ook nog tijd genoeg zijn om Hem vóór het avonduur van de dag, waarmee de Sabbat reeds begon, een feestmaal te bereiden; om het maal zelf tegen de avond te houden, hinderde de Sabbat niet, integendeel wordt de Sabbat nog nu door de Joden met voorliefde tot gastmalen gebruikt. Deze nemen daardoor een feestelijk karakter aan en hier wordt van een eigenlijk feestmaal gesproken; het was om de opwekking van Lazarus te vieren.

1. Wat het familiehuis te Bethanië aangaat, zo komt het hier en in Mark. 14: 8 voor, als huis van "Simon de melaatse" en in Luk. 10: 38 en Joh. 12: 2 wordt het als het huis van Martha aangeduid, waarin deze als huisvrouw gebied voert en de tafel verzorgt; daaruit blijkt als vanzelf, dat Martha de echtgenoot van Simon was, of liever, omdat van hem behalve zijn naam, alleen zijn bijnaam aangevoerd wordt en hij gewoonlijk genoemd wordt als iemand, die niet meer onder de levenden is, zijn achtergelaten weduwe. Verder blijkt zowel uit Luk. 10: 38 vv. als uit onze geschiedenis, dat Maria bij haar zuster in haar huis leefde, terwijl daarentegen uit Joh. 12: 2 Lazarus slechts een van de genode gasten is, duidelijk blijkt dat deze zijn eigen huishouden had. Als wij nu een gissing durven wagen over de verdere verhouding van deze familie, zo is het deze. Dadelijk bij Zijn eerste optreden in Jeruzalem op het paasfeest van het jaar 27 na Christus (Joh. 2: 18 vv.) vond Jezus in Lazarus en zijn zusters harten die zich in het geloof tot Hem wendden (nochtans van andere aard dan die, waaraan in Joh. 2: 23 vv gedacht wordt) en het huis te Bethanië opende zich reeds in die tijd voor Hem tot een herberg, zolang Hij nog in Judea vertoefde (Joh. 3). Toen leefde Simon, de echtgenoot van Martha, nog en werd door Jezus van zijn melaatsheid, waardoor hij de bovengenoemde bijnaam voerde, gereinigd - dit wonder behoort zeker ook tot diegenen, waarop Nikodemus in Joh. 3: 2 doelt. Ja, misschien is Bethanië zelf wel de plaats, waar Nikodemus de Heere ‘s nachts opzocht en deze had dus een levendig bewijs voor de waarheid van hetgeen hij zei op die plaats en bij die gelegenheid. Wij twijfelen er niet aan, dat de Heiland ook op het paasfeest van het jaar 28, dat Hij slechts in het geheim bezocht, zowel als op het pinksterfeest van hetzelfde jaar (Joh. 5. 1 vv.) te Bethanië Zijn intrek nam en de banden van de vriendschap nog vaster knoopte. Waardoor kwam het anders, dat de zusters in Joh. 11: 3 Hem van de broeder konden laten zeggen: "Heere, zie die u liefheeft, is ziek?" Er volgde namelijk op dit pinksterfeest een tijd van 1 jaar en 4 maanden, gedurende welke Jezus niet weer naar Jeruzalem kwam, maar Zijn verblijf in Galilea hield; en als de Heere dan op het Loofhuttenfeest van het jaar 29 na Christus Zich in de heilige stad bevindt en op de weg daarheen te Bethanië ingaat (Luk. 10: 38 vv.), wordt er met geen syllabe aan Lazarus gedacht, omdat hij niet thuis, maar tot de viering van het feest in het heiligdom aanwezig was.

Er wordt echter ook niet aan Simon gedacht; veeleer schijnt het huis van Martha zonder heer des huizes te zijn; deze is dus gedurende die 1 1/3 jaar gestorven en Martha in het bezit van zijn huis gekomen. Weer gingen sinds dit bezoek in oktober 29 omstreeks 4 maanden voorbij; daar vertoonde zich een nieuwe ramp in Bethanië: Lazarus werd dodelijk ziek. De zusters nemen voor de zo innig geliefden broer, omdat deze, zoals het schijnt, wel een eigen huishouden, maar geen eigen familie bezat, zoals zij ook geen andere mannelijke steun meer hadden, hun toevlucht tot de Heere en Hij hielp boven bidden en denken, terwijl Hij Lazarus weer opwekte, nadat hij reeds 4 dagen in het graf gelegen had. De ervaring, die de vrome en diepdenkende Maria daar in haar geloofsleven heeft, is van de diepste aard geweest, zo diep als mensen daartoe geschikt zijn; en wij zullen er ons op toeleggen, op de daarop betrekking hebbende plaats deze ervaring nader te verklaren, om daarna ook het liefdewerk, dat Maria aan Jezus verricht, nader te leren kennen.

1. In de Roomse Kerk heeft zich de overlevering gevestigd, dat 1) de grote zondares, die in het huis van de Farizeeër Simon verschijnt en de voeten van Jezus met haar tranen nat maakt (Luk. 7: 36 vv.), een en dezelfde persoon is met Maria Magdalena, uit wie de Heere zeven duivels uitgedreven had en die naderhand tot de vrouwen behoorde, die Hem verzorgden met haar goederen (Luk. 8: 1 vv. Mark. 15. 40 vv.) en dat 2) de vrouw in onze geschiedenis, die in Joh. 12: 1 vv. duidelijk blijkt Maria, de zuster van Lazarus te zijn, juist die Maria Magdalena, de grote zondares is. Daarom staat in een hymne van deze Kerk: Maria, soror Lazari, quae tot commisit crimina, ab ipsa fauce tartari redit ad vitae lumina (Maria, de zuster van Lazarus, die zoveel kwaad gedaan heeft, keert van de afgrond van de hel zelf tot de poort van het leven terug). De weerlegging, die Jacob Faber (naar zijn geboorteplaats, Etaples in Picardië, Stapulensis bijgenaamd) tegen zo’n opvatting deed, kwam in het jaar 1521. Plechtig als ketterij veroordeeld en nog tot op de huidige dag vindt die met inspanning van alle krachten door de Katholieke Theologen verdedigde mening, ook bij de Evangelische Schriftuitleggers, zowel in haar eerste als in haar tweede gedeelte, ondersteuning. Wat echter het tweede gedeelte aangaat, is dat reeds een onverklaarbare gedachteloosheid, om de Farizeeër Simon in Galilea met Simon de melaatse in Bethanië, daarom voor een en denzelfde persoon te houden, omdat beide de naam van Simon dragen. Nog groter wordt het misverstand daardoor, dat men in het geheel niet bedacht heeft dat er in Luk. 7: 36 vv. van een persoon sprake is, die de gastheer geheel vreemd is en als slecht bij hem bekend staat, terwijl hier sprake is van een vrouw, die op generlei manier als een vroeger lichtzinnige persoon gekenschetst wordt en die tot het huis, waarin zij Jezus zalft, in onmiddellijke betrekking staat. Wanneer nu zelfs vele Roomse theologen van de nieuwere tijd deze vermenging van twee geheel verschillende personen opgegeven hebben, zo staat daarentegen de vermenging van de grote zondares met Maria Magdalena tot een en dezelfde persoon, ook bij Evangelische vaak zo vast, dat gestichten tot redding van gevallene meisjes zich onbedacht met de naam van Maria Magdalena sieren, alsof het een uitgemaakte zaak was dat deze die grote zondares geweest is. Om de belangrijke rol echter, die de Fransman Renan van de vrouwen in het leven van Jezus toegedeeld heeft, omdat hij de kleuren, waarmee hij schildert, aan het gezelschap ontleent, waarin hij zich beweegt en waarvoor hij schrijft, zouden wij vreesachtig worden voor deze opvatting en een terechtwijzing van de Kerk van de kant van Jezus daarin zien, wanneer Hij het toegelaten heeft, dat zo’n voorstelling van Zijn levensgeschiedenis heeft mogen verschijnen. Hij kan wel een tollenaar onder het getal van

Zijn apostelen opnemen (Hoofdstuk 9: 9 vv.), maar voor een vrouw met zo’n verleden, evenals dat van de grote zondares, was geen plaats onder de dienende vrouwen, evenmin als men nu een meisje van deze soort, al was haar bekering ook nog zo krachtdadig en beslissend geweest, tot het ambt van een diakones bestemmen, of tot vrouw van een geestelijke toelaten zou.

1. Van de Narduszalf weten wij, dat zij als de kostelijkste geur in de gehele oudheid beroemd en hooggeschat was; zij werd gewonnen uit het onmiddellijk boven de wortel zich verheffende harige gedeelte van de stengel van een plant, die in het noordelijke en oostelijke Indië, ook wel in Zuid Arabië, op hoogten en vlakten groeit, die tot het geslacht van de Valeriaan behoort, in het systeem met haar Bengaalse naam Valeriene Jatamansi heet en welks bladeren reeds een aangenamen geur verspreiden. Zij kwam in de handel van het westen, ook naar Palestina, door de Feniciërs (vgl. Arrian, Alex. VI, 22, 8). Na de Indische was in het bijzonder de Syrische nardus hoog geschat. Deze werd namelijk in Tarsus (Hand.

1. 11) uit oliën van meerdere, gedeeltelijk eveneens tot de Valerianae behorende aromatische planten bereid. Men deed ze in kleine albasten flesjes en zo’n flesje kwam, wanneer het onvervalste nardus (Mark. 14: 3) bevatte, op 300 denariën (LUTHER: "groschen" Joh. 12: 5. Mark. 14: 5. en Ex 30: 13) = f. 135, =naar (een andere berekening ruim f. 117, =) te staan. Zoals het schijnt, had men zich in het huis te Bethanië deze kostbare zalf bij de dood van Lazarus aangeschaft (Joh. 11: 11 vv.), om het dierbare lijk daarmee te zalven; maar men gebruikte ze toen toch niet - men hoopte en hoopte, ofschoon men niet recht wist, waarop, omdat er naar de uiterlijke omstandigheden niets meer te hopen was (Rom. 4: 18) - en nu heden het feest tot de viering van de opwekking van Lazarus gehouden wordt, haalt Maria het flesje; maar in plaats van de sluiting te openen en de kostbare olie met droppels te laten uitvloeien, verbreekt zij de flacon en giet ineens de gehele inhoud op het hoofd van Jezus. Terwijl Hij, op de linker arm geleund, op een kussen aan de tafel ligt, treedt zij van achter naar Hem toe en zalft daarna, de olie, die van Zijn hoofd afdruipt, met de handen opvangend, ook Zijn voeten. Volgens de inzetting van de rabbijnen is een oliefles, waarvan de hals afgebroken is en omdat zij tot geen ander gebruik meer kan dienen, rein; beide heeft voor de zalving hier zijn betekenis. Mattheüs vestigt de aandacht van de lezer hoofdzakelijk daarop, dat de vrouw het hoofd van Jezus zalfde; hij schreef toch voornamelijk voor de Joden; hun wil hij dus voorhouden, welke zalving de Profeet, Koning en Hogepriester Israëls ten dele geworden is en doet in de handeling de hand van God erkennen, die, zoals Hij Elia en Eliza door een vrouw liet verzorgen, zo ook de Heere Jezus door een vrouw de eer en hulde ten deel liet worden, die geheel Israël Hem ontzei. Geen schriftgeleerde heeft dit gezegende hoofd de handen opgelegd en Hem de wijding gegeven, geen hoorn van enige priester heeft met heilige olie dit hoofd waardigheid en heiligheid, geen vorstelijke kroon Hem macht en sieraad gegeven, geen handeling heeft het voor God en mensen tot een openlijk feit gemaakt, dat Jezus de Gezalfde was. Evenals het een vrouw was, een Maria, die Hem ontvangen en gedragen heeft, Hem, die, zolang Hij hier beneden onder Zijn eigen volk was, niemand ontvangen en dragen wilde, zo is het weer een vrouw, een Maria geweest, die het daadzakelijk en openlijk uitgesproken heeft dat Jezus de zalving toekomt, de dankzegging, de eer, de aanbidding. Op deze manier zijn dan de Schriften vervuld, die zeggen (Ps. 23: 5; 45: 8): "Gij zalft Mijn hoofd met olie" en "daarom heeft U, o God, Uw God gezalfd met olie van de vreugde boven Uw medegenoten. " Wanneer Johannes er daarentegen meer bij stilstaat hoe

Maria zich met de overige olie aan de voeten van Jezus neerwerpt, ze zalft en naderhand met haar haar afdroogt, zo wil Hij daardoor doen verstaan wat de Doper eens betuigde met de woorden (Joh. 1: 27): "wie ik niet waardig ben Zijn schoenriemen te ontbinden. " De belijdenis van het geloof, dat knielen van de liefde, dat Maria aan Jezus bracht, was, dat zij zich niet waardig achtte om de kleinste dienst aan Jezus te bewijzen, dat zij al het gewicht van de gewoonte, van het fatsoen, van de eerbaarheid (want het was bij de Joden voor een vrouw een grote schande, wanneer zij haar haar losmaakte) opzij zette en zich aan Jezus overgaf, evenals eens Abigaïl aan David (1 Sam. 25: 41). En zo zal elke ziel, zo zal de gemeente pas dan op de juiste manier Jezus de Christus noemen, wanneer zij elke gedachte van zich afweert, alsof zij Jezus het hoofd had te versieren, te kronen te zalven, alsof zij Hem een dienst zou kunnen bewijzen, of iets voordeel aanbrengen en zich daarom in het gevoel van gehele onwaardigheid aan de voeten van de alleen heerlijke en genadige neerwerpt.

1. En Zijn discipelen, die dat zagen, begrepen die handeling niet, zoals de hogepriester Eli Hanna’s gebaren niet begreep (1 Sam. 1: 12 vv.). Zij lieten zich bovendien verblinden door de vrome schijn, die Judas’ mening had (Joh. 12: 4 vv.) en namen het, in hunonwetendheid met de laatste instemmend, zeer kwalijk en zeiden: Waartoe dit verlies door zo’n verkwisting.

1. Want deze zalf had duur verkocht kunnen worden, minstens voor 125 gulden; en de penningen de armen gegeven worden.

Op rijke maaltijden en verkwistende drinkgelagen zou zo’n zalving op haar plaats zijn, maar welk doel kon zo’n weelde bij Jezus hebben? Welk denkend mens zon dit oordeel van Judas niet toestemmen? Maar het bekrompen verwijt acht niet op de beweegreden van de daad, de liefde tot de Heere, die ertoe gedreven heeft en heeft daarom ongelijk, omdat hij bij zijn oordeel noch de drang van de gezindheid, die zich daardoor openbaarde, noch de betekenis van hetgeen gebeurd is, opmerkt, maar evenals een koopman slechts de geldelijke waarde in het oog houdt. En dan is het ook geheel karakteristiek voor Judas, de type van de latere geldjoden, dat hij de prijs van een zaak zo nauwkeurig kent, die hem in het geheel niets aangaat. Mattheüs noemt alleen de kring, waarin de berispende aanmerking gedaan wordt; Markus doet het reeds met beperking tot enigen uit de kring van de discipelen ("sommigen namen het zeer kwalijk"); Johannes noemt degene, die het verwijt doet, waarmee de anderen allen meer of min instemmen; maar toch keert ook bij hem de rede van Jezus zich tegelijk naar de overige discipelen, die ermee ingestemd hadden. Men ziet hier zo echt duidelijk, dat de verscheidenheid in de berichten van de 4 evangelisten geen tegenspraak is van de ene tegen de anderen, maar slechts een wederkerige aanvulling.

Daar stond zij, de gelovigste onder de gelovigen, tegenover een ongelovige, een duivel en een van die en de broeders gaven hem gelijk en werden boos op haar. O, hoe vaak gebeurt ons hetzelfde. Hoe vaak trekken de broeders met de ongelovigen partij tegen ons en vergrammen zich tegen ons in de dienst, waarmee wij de Heere willen dienen en beschuldigen zij ons van overmoed in onze ijver, van verspilling van onze krachten, die wij volgens hen tot beter doel konden en moesten aanwenden.

1. Maar Jezus begreep hoe zij in hun harten dachten en zag hoe de een de ander met gebaren Judas gelijk gaf enzei tot hen: Waarom doet u door uw verwijten deze vrouw moeite aan, zodat zij zelf niet weet, of zij wel juist heeftgedaan? Want zij heeft zich geenszins aan een nutteloos geld verkwisten schuldig gemaakt, maar integendeel een goed werk aan Mij gedaan, een werk, dat uit innige liefde voortkwam en een edel doel aan Mij vervulde (vs. 12).

1. a)Want de armen heeft u altijd met u (Deut. 15: 11) en zo vaak u ernstig wilt, kunt u hun goed doen; u hoeft zich voor de armen niet bezorgd te maken, als was dezen iets onthouden. Maar Mij heeft u niet altijd; het is integendeel nog slechts voor een korte tijd dat Ik bij u ben, zoals Ik u gisteren heb gezegd (Hoofdstuk 20: 17 vv.); daarom moest het voor u verblijdend zijn, wanneer iemand de korte tijd zich ten nutte maakt om Mij een grote liefdedienst te bewijzen.

a)Mark. 14: 7. Joh. 12: 8.

1. En werkelijk is het een liefdedienst, die Mij de vrouw bewezen heeft: Want toen zij deze zalf op Mijn lichaam gegoten heeft tot de laatste druppel toe, als wilde zij nog het laatste voor Mij overgeven en Mijn lichaam zo geheel gezalfd heeft, als men een dierbaar lijk inbalsemt, zo heeft zij het, al is het onbewust, maar toch de drang volgende van haar hart, dat met een voorgevoel vervuld is, gedaan tot een voorbereiding van Mijn begrafenis. Het is als een profetie van hetgeen heden over 8 dagen (Hoofdstuk 27: 57 vv.) plaats zal hebben, wanneer men Mij in het graf zal bergen, Mij, die reeds zo goed als gestorven ben, tot begraving zal toebereiden en aan Mijn lijk nog de laatste eer zal bewijzen.

Deze woorden van Jezus tonen aan dat men zich in acht nemen moet om het algemene nuttigheidsprincipe in de Kerk te doen gelden; wat van het standpunt van dit principe ons verkwisting toeschijnt, dat kan als uitdrukking van dankbare liefde en gloeiende eerbied volle recht hebben. Bij een meer nauwkeurige beschouwing komen wij tot het besluit, dat er met zulke schijnbare verkwistingen vaak meer uitgericht wordt dan met hetgeen men met praktisch nut besteedt; de domkerken zijn tot onderhouding van de Christelijke geest niet minder nodig dan de kleine kerken.

Laat haar toch begaan: het is het laatste (de laatste gave tot afscheid), dat zij Mij geeft want Ik moet toch sterven.

De vrouw heeft zeker niet in deze bepaalde bewustheid gehandeld, maar wel in het voorgevoel van een grote offertijd, dat zijn uitdrukking vond in het uitgieten van al deze kostbaarheden, alsof zij had willen zeggen: wij zijn aan het doel! Naderhand hebben wij geen zalven meer nodig.

Het is ontwijfelbaar, dat de daad van Maria voor Jezus werkelijk een weldaad en verkwikking in de volste zin van het woord geweest is. Niet dat Hij voor Zich iets begeerd had, niet dat de kostelijke geur van de nardus Hem de matte en met bitterheden gekrenkte ziel had kunnen verkwikken; niet dat Hij ook slechts aan liefde, dankbaarheid en overgave voor Zichzelf een welbehagen gehad had, want de wil van de Vader stond altijd voor Zijn ziel en de redding van

de verlorenen. Maar juist met betrekking daarop was Hem de zalving van Maria "een welriekende geur" (Phil. 4: 18) die liefelijk voor Zijn hart was, die Hem Zijn hoofd ophief en deed opleven, die Hem de wankelende knieën sterkte, die Zijn gehele ziel met goddelijke troost vervulde en verkwikte. Hem, die zo geheel in de Schrift leefde en in het zichtbare slechts een beeltenis van het onzichtbare en hemelse zag, moesten in één ogenblik duizenden spreuken voor de geest komen (vgl. Ps. 23: 5; 31: 8. Jes. 35: 10; 61: 3. Ps. 110: 4; 133: 2 enz); het gehele Hooglied zag Hij levend worden en Zich aan Hem vervullen (Hoogl. 1: 12, 15; 2:

1. 3: 6; 4: 14; 8: 6). Men moet niet denken dat Jezus sterk en getroost in Zichzelf was - God was Zijn sterkte (Hebr. 2: 13), het eeuwige woord was Zijn troost (Joh. 17: 17); God van God, de eeuwige Zoon van de eeuwige Vader, was Hij hier beneden in onze zwakheid (2 Kor. 13:
2. in de macht van degene, die het geweld van de dood heeft. In de "dagen van Zijn vlees", d.

1. niet alleen in Gethsemane, maar al de dagen van Zijn leven hier beneden, heeft Hij gebeden en smekingen tot Hem, die Hem van de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen opgezonden (Hebr. 5: 7); Hij is geen held, geen zoon van de goden geweest, die in het gevoel van eigen kracht leefde, alles in Zijn macht had, die Zichzelf tot alle hoogten verhief. Wij horen Hem integendeel vóór Zijn lijden zeggen (Luk. 12: 50): "maar Ik moet met een doop gedoopt worden; en hoe wordt Ik geperst, totdat het volbracht is!" Reeds in Gethsemane horen wij Hem troost en sterkte zoeken in de tegenwoordigheid van Zijn discipelen en Zijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Daar ligt nu ineens de vrouw met de nardus aan Zijn voeten en het gehele huis wordt met de geur van de nardus vervuld (Joh. 12: 3). Moet de gedachte niet bij Hem opgekomen zijn: zo moet ook Mijn lichaam gebroken worden, opdat de gemeente vervuld wordt met de geur van de Geest, de gehele wereld van de welriekende reuk van het Evangelie? En moet Hij, de beminnende Salomo, in deze vrouw niet Zijn gehele gemeente met het oog van de Geest gezien hebben, die in Zijn wonden genezing zou vinden?

1. Voorwaar zeg Ik u, waar dit Evangelie, de boodschap van Mijn dood en begrafenis gepredikt zal worden in de gehele wereld (en dit zal geschieden), daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft; haar daad zal worden geroemd en de betekenis daarvan worden begrepen.

Zo was Maria, wier daad door de discipelen zo kwalijk was opgenomen voor de gehele wereld gerechtvaardigd; Judas daarentegen was met zijn, zoals hij meende, goed woord te schande geworden. Van dat ogenblik af heeft zich, zoals het schijnt, een bittere afkerigheid tegen Jezus van zijn ziel meester gemaakt, want gekrenkte eergierigheid en tentoonstelling voor anderen heeft bij onreine gemoederen in de regel een diepe en onverzoenlijke vijandschap ten gevolge. Judas had zich echter ook wel, toen hij de nardus waardeerde, met gedachten bezig gehouden, hoeveel hij van de 300 denariën, wanneer Maria de zalf verkocht en de opbrengst de Heere ten offer gebracht had, ongemerkt zou hebben kunnen wegnemen, want: "hij was een dief en had de beurs", merkt Johannes op. Het was hem dus evenmin om de gemeenschappelijke kas te doen als om de armen, toen hij berekende, maar om heimelijk weg te nemen. Wellicht beviel het hem reeds lang niet meer bij Jezus en wachtte hij op een gunstig tijdstip, dat hij met een grotere buit dan er gewoonlijk was, zich uit de voeten zou kunnen maken. Dat tijdpunt zou er geweest zijn, wanneer Maria zo had gehandeld, als hij het had willen hebben; nu echter was door nutteloos verkwisten, zoals de daad van Maria aan zijn geldgierig oog voorkwam, de mogelijkheid verdwenen om zo veel te roven, als het hier had

kunnen zijn. Zo werd hij bij het voorval in onze tekst in dubbel opzicht inwendig rijp voor het gruwelstuk, dat in het volgende door hem verricht wordt. Zijn gekrenkte eergierigheid zocht wraak, zijn bedrogen hebzucht zocht vergoeding; nu was wel het bloedgeld, dat de overpriesters hem toestonden, slechts een geringe vergoeding, nog lang de helft niet van hetgeen hem naar zijn berekening ontgaan was, maar het werd hem, de door Satan verblinde en bezetene daardoor gekruid, dat hij in die bloeddaad zijn wraak kon koelen.

Zie hier de Koning, die voor een kleine dienst Hem gedaan, een wereld vol lof en een nooit ophoudende roem schenkt. Wat zijn hierbij de eiken- en lauwerkransen, de ridderkruisen en eretekenen van geheel de wereld. De beloning van Christus overtreft alles; Hij handhaaft er de Zijnen mee op de meest schitterende wijze.

Vs. 8-13. Zo kwam er opeens een gevoel van bitterheid in de kring, die nog voor weinige ogenblikken in de geest van liefde en vreugde verenigd was en terwijl Maria in het diepst van haar ziel gekrenkt is over de miskenning van haar liefdebetoon, verblijdt zich Judas reeds, dat hij een bloem heeft kunnen vertrappen, door de liefde op het pad van de Heere gestrooid. Wat een onderscheid tussen zijn stemming en die van de edele vrouw! Hier koelheid, daar liefde hier berekening, daar uitstorting van het heiligst gevoel; hier zelfzucht, daar opoffering; hier sluwe geveinsdheid, die haar bedoeling achter schoonklinkende woorden verbergt, daar blanke oprechtheid, die zonder een enkel woord het diepste van haar ziel openbaart door een enkele welsprekende daad; hier karigheid, die zelfs het minste voor Christus teveel, daar onbekrompenheid, die zelfs het edelste voor Christus te weinig acht. Inderdaad, als wij ons voorstellen dat Jezus de zwarte ziel van Judas tot op de bodem doorzag, dan weten wij nauwelijks wat wij meest zullen bewonderen, de kalme wijsheid, waarmee Hij Judas bestraft, of de hemelse liefde, waarmee Hij Maria beloont. - "Laat af van haar!" zo spreekt Hij tot allen, maar in de eerste plaats zeker tot hem: "waarom doet u deze vrouw moeite aan? Zij heeft een goed werk aan Mij gewrocht - aan Mij, die Heer ben ook van de armen, voor wie u zo ontijdig partij kiest; aan Mij, die alle hulde toekomt en wiens meest kostbare verering nooit verlies genoemd kan worden; want de armen heeft u altijd bij u!" - Mozes’ woord, dat de arme niet zal ophouden in het land (Deut. 15: 11) blijft nog altijd onverminderd van kracht; het zal u dus later nog aan geen overvloedige gelegenheid falen om hen te verzorgen: "en als u wilt" (zo voegt Jezus er, alleen volgens Markus, veelbetekenend bij, zeker met een oog op Judas, de dief, die zich schijnbaar zo edelmoedig betoond had): "U kunt hen weldoen, maar Mij heeft u niet altijd. " Ik herhaal het u, snel ga Ik heen van hier, ja, zo nabij is het uur reeds van scheiden, dat Ik Mij heden reeds tot Mijn uitvaart voorbereid zie. Zij heeft gedaan hetgeen zij kon en heeft de zalf op Mijn lichaam gegoten tot een voorbereiding ter begrafenis!" - Zo de Heere ooit een woord heeft gesproken dat ons een blik gunde in de weemoedige en heilige stemming van Zijn ziel, het is deze toespraak geweest. Zo vervuld is Hij van de dingen, die komen zullen, dat tot aan de maaltijd van de vreugde de beelden van de dood Hem omzweven, dat Hij zelfs in de feesttafel een afscheidsmaal ziet, dat het Hem is als was de zalving niet aan een bloeiend lichaam gebeurd, maar aan een levenloos overschot. In zo’n stemming verwijt men niet hard en bestraft men niet scherp, maar in zo’n uur heeft ook een lofspraak als de Zijne voor een hart als dat van Maria een dubbele waarde. Gewoonlijk vat men de woorden: "Zij heeft het gedaan tot voorbereiding voor Mijn begrafenis", zo op, dat de Heere aan haar liefdewerk een betekenis toekent, die het oorspronkelijk niet had en als het

ware Zijn eigen grafgedachten in haar ziel en haar bedrijf heeft overgebracht, ofschoon zij eigenlijk niets anders bedoeld heeft dan een openlijk blijk van liefde en verering te geven. Zo zouden dan de woorden van Jezus meer een welwillende beschouwing dan een juiste beoordeling van Maria’s handelwijze zijn? Wij kunnen het nauwelijks geloven. Jezus zegt niet slechts: "Beschouw haar gedrag, alsof zij aan een lijk de laatste plicht heeft bewezen", maar: "Wat zij deed heeft zij gedaan met het bepaalde oogmerk, om Mij vóór Mijn sterven een laatste hulde te brengen. " Al wat wij van Maria weten geeft ons grond om te menen dat zij niet slechts het sieraad van een zachtmoedige, maar ook van een stille en nadenkende geest in hoge mate bezat. Onder Martha’s huisbedrijf zit zij rustig aan de voeten van Jezus. Waar Martha na Lazarus’ dood de Meester onstuimig tegemoet snelt, blijft zij stil in huis op Hem wachten. Waar zij hier de Heere van Zijn sterven hoort spreken is zij evenmin verbaasd als bedroefd en ook later vinden wij haar niet bij de vrouwen, die het lijk willen zalven. Is het dan ongerijmd om te geloven - juist niet dat Jezus haar meer van Zijn dood gezegd zou hebben, dan ons door de Evangelisten bekend werd, maar dat haar verhelderd oog heeft voorzien en vermoed, wat voor de discipelen nog bedekt was gebleven? Woonde zij niet dichtbij Jeruzalem, waar zij de vijand zag woelen; had zij geen vatbaarheid om een diepere blik in Jezus’ hart te slaan dan velen van Zijn andere vrienden; vinden wij niet in elke geschiedenis mensen, die in rijpheid van de Geest en ontwikkeling van het gemoed ver boven anderen staan; en als er een gescherpte blik (divinations-gabe) nodig was om het lot van de Heere te vermoeden, wie zal hem hoger bezeten hebben dan de fijngevoelige, stille Maria? Zo had dan haar liefdeblijk te hoger waarde, omdat het als in het aangezicht van de dood werd gegeven. Zij staat bijna voor ons als een profetesse in heilige geestdrift, die de Koning van het Godsrijk ten dode komt wijden; en nu wordt zij ook met een voorspelling beloond, zoals zij zeker het minst had gewacht en waarbij zij de ogenblikkelijke verguizing door Judas en zijn medestanders gemakkelijk over het hoofd kon zien. Zij verwacht slechts een vriendelijk woord en de onsterfelijkheid van haar naam wordt door de Meester gewaarborgd met dezelfde gerustheid, waarmee Hij de onvergankelijkheid van de Evangelieprediking doorziet, ofschoon de avond van Zijn leven nadert. De enige keer dat de Heere aardse roem tot loon aan een van Zijn discipelen toezegt, het is aan haar, Zijn stille vergetene dienstmaagd. Het huis van God, de gemeente van Christus bleef eeuwen achtereen vervuld van de reuk van haar zalf. Zo vaak de Christenheid roemt in de kruisdood van de Heere staart zij ook met innige ingenomenheid op de zuster in de gelove, die Hem huldigde nog aan de grenzen van Zijn leven. - Zo was dan de liefde beloond, de vrede hersteld, de kwaadwilligheid beschaamd, maar ook de verborgen afkeer van Judas tegen de Meester geklommen. Weldra zullen wij het vernemen, hoe dodelijk de vruchten van de wortel van de bitterheid waren, die opschoten op de akker van zijn hart. Maar de Heere, Hij vreesde zijn streken even weinig als Hij die angstig ontweek, reeds lang gemeenzaam met de gedachte van lijden en sterven. Of had Hij niet reeds, de Hogepriester van de verzoening, als een andere Aäron, Zich laten zalven met kostbare balsem en zo Zich laten wijden ten dode? Over slechts acht dagen zouden andere vriendinnen zich gereed maken om de zalving aan Zijn zielloos stof te herhalen. Wij staan in de geest aan de vooravond van de aandoenlijke lijdensweek.

1. Toen, om hier weer terug te komen op hetgeen in vs. 3-5 verteld werd, ging een van de twaalf, Judas Iskariot genoemd, die sinds het voorval te Bethanië duistere plannen had uitgebroed en gedurende de volgende 4-5 dagen zijn geweten had tot zwijgen gebracht bij

hetgeen de duivel hem ingaf (Luk. 22: 3), tot de overpriesters, omdat hij op de woensdag van de lijdensweek zich onder een voorwendsel (Joh. 13: 29) van Bethanië verwijderde en naar Jeruzalem ging.

1. En hij zei met het oog op het gebod, dat de Hoge Raad (Joh. 11: 57) had laten uitgaan: Wat wilt u mij geven en ik zal Hem u overleveren? En zij aan de ene kant verblijd, dat zij zo snel en onverwacht een middel vonden om hun voornemen (vs. 4) ten uitvoer te brengen, maar aan de andere kant ook gierig (Luk. 16: 14), omdat zij hier uit eigen beurs moesten betalen, beriepen er zich op dat hij zichzelf aanbood en verklaarden dat zijn Meester hen niet meer waard was dan een slaaf (Ex. 21: 32. Zach. 11: 12) en hebben hem toegelegd dertig zilveren penningen (= ongeveer f. 48. - "Ex 30: 13").

1. Nadat Judas eenmaal zo ver gegaan was, nam hij de spotprijs aan en van toen af zocht hij gelegenheid om Hem over te leveren; hij zocht een geschikte gelegenheid, dat hij Jezus in de handen van de overpriesters zou kunnen brengen, zonder dat het tot een volksoploop kwam, want dat hadden deze nog uitdrukkelijk bedongen (Luk. 22: 6).

Reeds in vroege tijden van het Christendom ging men elke week ‘s woensdags naar de kerk en werd die dag als een boetedag gehouden 16: 31). Zo wordt - sinds hoe vele eeuwen! - boete gedaan, omdat op een woensdag het verbond tussen de Hogepriester en Judas tot stand kwam en waarlijk, die zonde is een boete tot aan het einde van de wereld volkomen waard.

In Judas streed van het begin af geloof met wereldsgezindheid; Jezus, wel vooruit wetend dat in deze strijd, waarin de wil van Judas moest beslissen, de lust van de wereld zou zegevieren, had hem toch tot discipel gekozen en hem zo alle gelegenheid gegeven om zich boven het vlees te verheffen. Hij had gezocht door het vertrouwen, dat Hij hem bewees, zo mogelijk zijn hart week te maken. Ook aan vroegtijdige waarschuwingen vóór het einde van een verstokt volharden in de zonde had Hij het niet laten ontbreken - dat toch is niet de echte kunst van opvoeden, dat alle uitwendige aanleiding tot zonde uit de weg wordt geruimd, terwijl de zonde onbekend in het hart wordt gelaten. Maar Judas had niet gewild. Hij was een personificatie van Juda, van het volk, dat ook niet wilde, maar rijkdom en weelde van de wereld boven de armoede van Christus stelde, daardoor alle liefde tot Christus verloor, Hem haatte en doodde en daarvoor, liggend onder het oordeel van de verharding, sinds eeuwen in het geld woelt.

III. Vs. 17-19. In de morgenuren van de groene donderdag (6 april) verheft zich onder de vraag, hoe ditmaal de paasmaaltijd zal worden gehouden. De Heere zendt uit hun kring Petrus en Johannes, beveelt hen naar de stad te gaan en daar voor de avond van die dag de voorbereidingen te doen voor de maaltijd, waarover gesproken wordt. Zij vragen in welk huis zij dat moeten doen. In plaats van de naam van de huisheer te noemen, geeft Jezus hen aanwijzing, dat zij een waterdrager, die hen dadelijk na het inkomen in de stad zou ontmoeten, moesten volgen. In het huis, waarheen zij zo geleid zouden worden, moesten zij de eigenaar de opdracht bekend maken, dan zou deze hun een ruime, goed ingerichte zaal wijzen. De beide discipelen doen zoals de Heere hen bevolen heeft en vinden alles zoals Hij

tevoren gezegd heeft. Zij bereiden vervolgens de maaltijd in de zaal of opperkamer van het huis (Mark. 14: 12-16 Luk. 22: 7-13).

1. En op de eerste dag van de ongehevelde broden, waarop men het paaslam moest slachten, om het na het invallen van de avond te eten (Ex. 12: 6 vv), kwamen de discipelen tot Jezus te Bethanië, waar de Heere Zich sindseergisteren avond met de twaalf had opgehouden. Zij wilden Hem in het vroege morgenuur herinneren dat het nu hoog tijd was om aan de bereiding van het paaslam te denken, wanneer Hij het ditmaal met hen wilde eten en zeiden tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij U, onze huisvader (Hoofdstuk 10: 25), bereiden Pascha met ons, Uw huisgenoten (vs. 18), te eten?

De eerste dag van de ongezuurde broden was volgens Ex. 12: 16 vv. eigenlijk de 15de nisan, die begon met het eten van het paasmaal op de avond van de 14de nisan. Reeds bij Ex. 12: 20 hebben wij meegedeeld, dat in latere tijd nog vóór het feest, in de morgenuren van 14 nisan alle zuurdeeg uit de huizen werd weggedaan en reeds van 10 uur vóór de middag at men niets gezuurds meer. Dan werd ook die dag zelf mee tot het feest gerekend en als de eerste dag daarvan geteld. Volgens de hele samenhang van de Evangelische berichten viel in het doodsjaar van Christus de 14 nisan op een donderdag. Dat was in het jaar 30 na Christus, zoals blijkt uit de kalender bij 1 Makk. (Nr. 4a) meegedeeld, meegedeeld, werkelijk het geval en in dat jaar hebben wij de dood van Christus berekend; in het jaar 1882 nu komt daarop, zoals ook in het jaar 1871 het geval was, die datum, de zesde april. In de Christelijke kerk heet de donderdag van de lijdensweek de groene donderdag, omdat men zich wegens de instelling van het avondmaal de 23ste Psalm herinnert en in dat sacrament de "groene weide" ziet, waarvan daar in vs. 2 sprake is. Dat de hier medegedeelde gebeurtenis in de eerste morgenuren valt blijkt reeds daaruit, dat tot bereiding van het paaslam veel behoorde, dat niet in weinige uren bewerkt kon worden. Bovendien schept men in het Oosten het water niet ten tijde van de hete middag, maar of ‘s avonds of ‘s morgens vroeg; op een waterdrager komt het bij onze geschiedenis hoofdzakelijk aan.

1. Twee onder hen, de oudste en jongste, de aanzienlijkste en de meest vertrouwde, namelijk Petrus en Johannes, zond de Heere af om voor de toebereiding te zorgen. En Hij zei. Ga heen in de stad tot zo een, tot iemand, wiens naam u ten eerste nog niet hoeft te weten; maar wiens huis u wel snel zult vinden. Volgt slechts een mens, die u bij uw intreden in de stad zal ontmoeten en een waterkruik draagt; volg hem in het huis, dat hij ingaat en zegt hem, de huisheer van die woning: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij, waarop Ik door lijden en sterven Mijn loop zal voleindigen (Joh. 7: 6; 13: 1). Ik zal bij u het Pascha houden met Mijn discipelen. Waar is in uw huis de kamer, waarin wij het paaslam kunnen eten? Dan zal hij u een grote, met de nodige zitbanken reeds toegeruste en voor het feest gereed gemaakte zaal aanwijzen; maak het daar voor ons gereed.

1. En de beide discipelen, Petrus en Johannes, deden zoals Jezus hen bevolen had. Zij gingen in de stad, volgden de waterdrager, die hun bij de poort ontmoet was, in het huis, waartoe hij als waterdrager behoorde en brachten hun boodschap aan de heer des huizes. In de hun aangewezen zaal bereidden zij het Pascha. De korten tijd tot het aanbreken van de avond keerden zij weer naar Bethanië terug, om de Heere bericht te geven.

Augustinus zegt: Men moet er zich voor wachten, dat men een tegenspraak van de Evangelisten met elkaar daaruit afleide, dat de een vaak zegt wat de ander verzwegen heeft, of de een verzwijgt wat de ander verteld heeft. " Dit geldt voornamelijk ook omtrent de drievoudige voorstelling van de gebeurtenis, zoals die bij Mattheüs, Markus en Lukas gevonden wordt. Leest men het bericht van Mattheüs alleen, dan zou men zich van de gebeurtenis dit denkbeeld maken: de Heere heeft niet alleen alle discipelen gezonden, maar ook de huiswaard, tot wie zij moesten gaan, bij name genoemd; de Evangelist kon echter om deze of gene reden de naam niet noemen, maar vergenoegde zich met de algemene uitdrukking: "ga heen in de stad tot zo een 4: 2) Maar Mattheus heeft dadelijk bij het begin de vraag gesteld: "Waar wilt Gij dat wij U bereiden het Pascha te eten?" dat op die dag het probleem voor de discipelen is, dat zij niet kunnen oplossen. Nu wil hij daarop de woorden, wat het eerste gedeelte aangaat, laten volgen, die de Heere die man laat zeggen, die Hij bedoelt, maar niet noemt. Hadden de discipelen de fijne wenk, die in de opdracht lag: "De Meester zegt: "Mijn tijd is nabij, Ik zal bij u het Pascha houden met Mijn discipelen", verstaan, dan was er in het geheel geen waarteken nodig geweest om de juiste huisheer te vinden; zij zouden meteen hebben geweten wie die "zulk een" was, want er was slechts één in Jeruzalem, die Jezus zo iets kon laten zeggen. Onze Evangelist vermeldt daarom ook die handleiding voor de blinden: "u zal een mens ontmoeten, die een kruik water draagt, volg hem in het huis waar hij ingaat. En u zult zeggen tot de huisvader van dat huis", het geheel niet; maar heeft slechts met de fijne wenk als geestelijke wegwijzer te doen. Nu wil hij dat wij ons door die geestelijke wegwijzer laten leiden, want de naam van de huisvader moet nog altijd ontraadseld worden. De man, over wie hier gesproken wordt, is nog altijd, een N. N. , een onzeker persoon, omdat de Evangelisten zeker met wijsheid hebben de nagelaten de naam opzettelijk te noemen, evenals men kinderen, die men in het rekenen zich laat oefenen, de uitkomst niet zegt, maar die zelf laat vinden. Lezen wij daarentegen Lukas, dan schijnt het alsof de discipelen in het geheel niet het eerst tot de Heere zijn gegaan om de Meester te vragen hoe het met de bereiding van de paasmaaltijd moest gaan, maar de Heere zou zelf daarmee begonnen zijn. Dit zou echter weer het duidelijk bericht ook van Markus weerspreken, die daarin met Mattheus overeenstemt, dat het gesprek door de discipelen werd geopend. Er is toch geen tegenspraak, maar Lukas gaat eveneens snel over tot hetgeen voor hem hoofdzaak is. Zoals uit Luk. 22: 15 blijkt is het er hem hoofdzakelijk aan gelegen te doen opmerken, hoe de Heere reeds aan de morgen van groene donderdag de ziel vol had van gedachten aan deze laatste paasmaaltijd, die Hij met de discipelen wilde houden. Daarom was Hij zo vol van gedachten, omdat die laatste paasmaaltijd tot niets minder bestemd was, dan om op te gaan en over te gaan in de maaltijd van het Nieuwe Verbond en Hij zo zijn eigenlijk doel, zijn ware betekenis ging vervullen. Wij hebben in de uitlegging boven reeds aangegeven, hoe volgens alle drie de berichten de gang van de zaak geweest is; wij willen dit nu nog iets nader toelichten. Op de morgen van groene donderdag denken er de discipelen snel aan, welke dag heden voor hen is aangebroken. In alle families in en om Jeruzalem wordt heden het Pascha bereid. Maar hun Meester heeft nog eergisteren tot hen gezegd: "Gij weet dat na twee dagen het Pascha is en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. " Nu kunnen wij ons wel voorstellen door hoe velerlei gedachten hun harten geslingerd zijn. Zij wilden wel graag, zoals zij vroeger (Joh. 11: 8) de Heere met goede bedoeling wilden terughouden, om naar Jeruzalem te gaan, Hem ook ditmaal tegenhouden, maar Hij kon dan geen Pascha met hen houden, omdat het Pascha alleen aan de plaats van het

heiligdom geslacht en gegeten mocht worden (Deut. 16: 5 v. .). Nu kon het wel zijn, dat Hij ook in dit als in het vorige jaar, toen Hij niet naar Jeruzalem was gekomen (Hoofdstuk 14: 18), de viering van het Pascha zou nalaten. Zij voelen echter snel dat dit niet kan zijn, juist op dit Pascha komt Hem alles aan en tegenover het dreigend gevaar besluiten zij liever (Joh. 11: 16): "Laat ons met Hem gaan, opdat wij met Hem sterven. " Terwijl zij nu tot Jezus komen met de vraag: "Waar wilt Gij, dat wij U bereiden het Pascha te eten?" denken zij in de eerste plaats aan de lokaliteit in de stad, die Hij zal bepalen. Hun vraag bedoelt vooral dat zij zich bereid verklaren het paaslam, zoals het moet zijn, in de stad gereed te maken, hoewel het de stad is van profetenmoord (Hoofdstuk 23: 37), die ook voor hun Meester niets goeds voor heeft. De Heere heeft gewacht op de verklaring van bereidwilligheid. Voor Zich begeert Hij zeer dat paaslam met hen te eten, voordat Hij lijdt (Luk. 22: 15), maar ook zij moeten van hun kant ernaar verlangen het met Hem te eten, ja moeten eerst hun verlangen hebben uitgesproken, evenals God in de scheppingsgeschiedenis de man niet eerder zijn vrouw geeft, voordat deze zijn alleen zijn op aarde met een zekere weemoed heeft leren voelen, voordat hem de behoefte aan een hulp, die bij hem is, duidelijk is geworden (Gen. 2: 18 vv). Hij, de Heere, zendt nu twee uit de kring van de discipelen naar de stad met de last: "ga heen, bereidt ons het Pascha, opdat wij eten mogen. " Dat het Petrus en Johannes zijn, die Hij zendt, heeft in het voor ons liggende geval nog een bijzondere reden, want deze beiden zijn reeds drie jaar daarvoor met Hem in Jeruzalem geweest (Joh. 2: 13 vv.) en hebben daar niet alleen het woord gehoord, dat Hij toen tot de Joden sprak van de tempel van Zijn lichaam, zodat zij nog in het bijzonder zijn toebereid, om de gang naar Jeruzalem te doen met de gedachten, dat dit de laatste paasmaaltijd was, die zij hun Heere bereiden, maar zij hebben ook in het bereik van hun ervaring en als het ware het materieel om de fijne wenk te verstaan, die in de woorden ligt: "Ga heen in de stad tot zo een en zeg hem: de Meester zegt: Mijn tijd is nabij, Ik zal bij u het Pascha houden met Mijn discipelen", wanneer Hij nu dit antwoord zal geven op hun vraag: "Waar wilt Gij, dat wij U het Pascha bereiden?" De vraag heeft nu een bijzondere betekenis; zij doelt op de lokaliteit, op het huis, waarin zij het bereiden zullen, dat was een moeilijke vraag. Wie in de stad zal het onder de tegenwoordige omstandig heden wagen U op te nemen, U de door de oversten van de stad vogelvrij verklaarde en reeds zo goed als ter dood veroordeelde? Wie in de stad van profetenmoord zal zijn ziel in de hand stellen (Richt.

1. 3) en zijn leven op het spel zetten door voor U een kamer in zijn huis in te ruimen? De discipelen denken er slechts aan dat het heden de dag is, waarop de voorspelling in vs. 2 betrekking heeft. Maar zij denken er niet aan en kunnen er ook niet aan denken, dat heden tevens de dag is, waarop Davids Zoon zal ondervinden wat eens Zijn voorvader in Ps. 23: 5 van zich betuigde: "Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn vijanden; u maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiend", dat dus met het bereiden van het paaslam van hun kant een bereiden door de Vader in de hemel zal samentreffen, een bereiden van de plaats op die manier, dat noch Judas, de verrader, zijn gruwel vroeger kan verrichten dan hij door de Heere zelf daartoe wordt losgelaten, noch ergens beter dan juist hier kon worden vervuld wat dat psalmwoord verkondigt. Opdat nu de Vader in de hemel in volle mate de eer wordt gegeven, die Hem toekomt, opdat de Zoon niet ergens door eigen maatregelen de Vader in Zijn voorbereiden vooruitloopt en zelf een huis kiest en een huisvader noemt, zegt Jezus: "Ga heen tot zo een. " Door dit teken, dat Hij in profetische volmacht aan Zijn beide discipelen mee op de weg geeft, geeft Hij hen geheel over aan de leiding en besturing van God. Wij moeten als geheel mis gezien beschouwen wat bij de meeste uitleggers gevonden

wordt ten opzichte van het doel en de betekenis van dit teken, als miskenning van het gehele zijn en wezen van onze hooggeprezen Heer en Heiland. Zij stellen zich de zaak zo voor: Jezus had reeds op een van de beide dagen, toen Hij Zich in Jeruzalem ophield, op maandag of dinsdag, met een verborgen vriend te Jeruzalem afspraak gemaakt, Hem een ruime, goed toegeruste kamer voor de paasmaaltijd af te staan. Hij wilde echter, toen Hij op donderdag de beide discipelen naar Jeruzalem zond om de maaltijd gereed te maken en deze Hem vroegen, bij wie zij dat zouden doen, de naam van Zijn vriend daarom niet noemen, omdat Judas, de verrader, de plaats van de maaltijd niet mocht weten en geen gelegenheid mocht hebben om het maal door een overval te storen. Nu hielp Hij Zich met het opgeven van een teken, bestemd om Petrus en Johannes zeker tot het doel te leiden en Judas geheel in onwetendheid te laten. Vele uitleggers gaan dan zelfs zo ver, dat zij dit teken ook verklaren van een afspraak, die met die huisvader gemaakt zou zijn. Deze zou, wanneer hij uit de stad donderdagmorgen op een bepaalde tijd de beide discipelen van de Olijfberg zag komen, zijn waterdrager naar de bron zenden, die deze na hun intreden in de stad voorbij moesten komen; zo zou hij door een geheime wegwijzer hen naar zijn huis geleiden. Alsof, zo moeten wij ten opzichte van dit laatste punt vragen, onze Heiland tot zo’n spiegelgevecht de man was en Judas met de gehelen Hoge Raad het waard zou geweest zijn, dat een Petrus en Johannes bedrogen werden? Wanneer wij ook ten opzichte van het eerste punt toegeven, dat een Judas de ogen dicht en de voeten vast moesten gehouden worden, dat hij tot het werk van het verraad niet eerder zou kennen overgaan, voordat de Heere zelf tot hem zo zeggen (Joh. 18: 27): "Wat u doen wilt, doe het snel!" zo moeten wij toch aan de andere kant beweren: zulke zaken als het breidelen en binden van Zijn tegenstanders, worden door de Heere tegelijker tijd gedaan, zodat die vanzelf en ongezocht uit Zijn maatregelen voortvloeien - wat Hem bij Zijn wereldregering leidt is de eer van Zijn naam en het heil van Zijn vrienden. Met een afspraak hebben wij dus hier evenmin te doen, als een afspraak met de lieden van Bethfage voor de palmzondag heeft plaats gevonden, dat men Hem een ezelin en een veulen gereed zo houden (Hoofdstuk 21: 1 vv). Hoe zou ook de Heere op maan maandags of dinsdags het hebben gemaakt, om een verborgen vriend te Jeruzalem op te zoeken, een kamer bij hem te bestellen en een list met hem af te spreken? Een Judas kon wel op woensdag van Bethanië zich uit de onder een voorwendsel verwijderen en met de Hoge Raad zijn verbond sluiten (vs. 14 vv.); maar Jezus kon geen ogenblik niet het doel van geheime zaken Zijn discipelen verlaten, of zij waren als een kudde zonder herder als een dag zonder zon geweest - alleen om niet Zijn hemelsen Vader te verkeren begaf Hij Zich soms in de stilte en het stond dan steeds op Zijn aangezicht geschreven, bij wie Hij geweest was (Luk. 11: 1); binnen de grenzen van de aardse wereld behoorde Hij geheel en al Zijn discipelen toe.

Wij hebben reeds in de voorafgaande aanmerking te kennen gegeven, dat in de opdracht, die de Heere aan de beide discipelen geeft voor een zeker iemand, in wiens huis Hij hen zendt de sleutel ligt, om de naam van deze man uit te vinden en wanneer de Evangelisten ook naderhand deze naam niet noemen, ligt daarin in geen geval de mening verborgen, dat het verder op de naam en de persoon van de man niet aankomt en wij er verder ook niet naar moeten onderzoeken. Veeleer heeft Mattheüs zich opzettelijk zo uitgedrukt: "ga dan in de stad tot zo een" en heeft met opzet juist de eerste helft van de opdracht van Christus meegedeeld; - voor lezers die van Joden Christenen zijn geworden en voor Joden, die men wil overtuigen, is de persoon en de naam van die zeker iemand van grote betekenis. Welaan, wij willen de

sleutel, die ons gegeven is, insteken en beproeven het slot te openen, wij hopen onze lezers de indruk te geven dat de uitslag van ons onderzoek geen zuivere gissing, geen inval is. "Mijn tijd is nabij", zo laat de Heere de man, die Hij bedoelt, zeggen. Hij moet dus iemand zijn, met wie Hij reeds eens van deze tijd van lijden en sterven gesproken heeft, die reeds enigermate in het geheim van Zijn kruis ingewijd en innerlijk zo ver voorbereid is om aan Hem, die om het laatste, waarvoor Hij hier op aarde nog iemand aan te spreken heeft, hem vraagt, het dadelijk en op de best mogelijke manier te geven, al zou Hij ook daarmee de toorn van de Hoge Raad op zich laden en zijn leven op het spel zetten. Wij kennen nu zeker een man, tot wie de Heere

* jaar daarvoor gezegd heeft (Joh. 3: 14 vv): "En zoals Mozes de slang is de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; " een man die met eigen ogen gezien en met eigen oren gehoord heeft, hoe ver de haat van de oversten van het volk tegen deze Jezus van Nazareth reeds geklommen is en wat zij bij zichzelf besloten hebben; want hij is een medelid van hun raad; een man, die reeds een half jaar daarvoor, zich de "Leraar van God gezonden" heeft proberen aan te trekken en tengevolge van de daarbij ervaren behandeling innerlijk reeds losgemaakt is van de gemeenschap met zijn ambtgenoten (Joh. 7: 50 vv.); een man, die het wel waard is dat de Heere verder laat zeggen: "Ik wil bij het paasfeest houden met Mijn discipelen", maar hoofdzakelijk daarom, opdat aan hem het woord vervuld wordt (Joh. 3: 21): "maar die de waarheid doet komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn; "een man ten slotte aan wie het woord ook werkelijk vervuld is, die mee op het toneel verschijnt, wanneer het er om te doen is, de kruiseling de laatste eer te bewijzen (Joh. 19: 39). Wij hoeven het nu nauwelijks te zeggen, dat het Nikodemus is, een overste van de Joden", aan wie wij denken en de lezer zal ons gelijk geven, wanneer wij zeggen: beter kan de Vader in de hemel het: "Gij bereidt voor Mij een tafel tegen Mijn vijanden", aan Zijn Zoon niet vervullen, dan wanneer Hij Hem een medelid van de Hoge Raad zelf tot gastheer gaf. Beter geschikt was ook in Jeruzalem wel niemand om op de vraag, zoals wij ze bij Markus en Lukas als het derde punt van de opdracht, die aan de beide discipelen gegeven is, aangetoond vinden: "Waar is het huis (de herberg) waar Ik het doen zal (het paaslam eten met Mijn discipelen) een daadzakelijk antwoord te geven, evenals Hij de woorden: "Gij maakt Mijn hoofd vet met olie en mijn beker is overvloeiend", niet beter kon vervullen. De vraag, die kamer hij wil afstaan, wil Hij geheel aan de gastheer overlaten; het had dus ook een nauw klein kamertje kunnen zijn. Maar nee, de man is dadelijk bereid zijn beste lokaal te geven, de grote zaal op de bovenste verdieping, die oorspronkelijk voor de viering van het Pascha voor de eigen familie ingericht was. Liever wil hij zichzelf en de zijnen met een klein kamertje vergenoegen en het voor zichzelf later nog bereiden dan dat hij de Meester op een armzalige manier ontving. Hoe voortreffelijk past ook deze omstandigheid op Nikodemus! Heeft naderhand Jozef van Arimathea zijn eigen graf, dat hij in een rots had laten houwen (Hoofdstuk 27: 60), gegeven, om het lijk van Jezus daarin te begraven, zou dan niet degene, die met hem bij de begrafenis het par nobile fratrum. "het edele broederpaar" uitmaakt (Joh. 19: 39) hier in onze geschiedenis hetzelfde gedaan hebben, als deze vraag aan hem gedaan werd? Wij merken nog op, dat Nikodemus, volgens de overlevering, door dezelfde twee apostelen, die nu tot hem kwamen, naderhand gedoopt, maar door de Hoge Raad uitgestoten en uit Jeruzalem verdreven is. Zijn neef Gamaliël (Hand. 5: 34 vv. , 22: 3) wees hem een landhuis aan en verzorgde hem tot aan zijn dood. Het werd reeds in Hoofdstuk 21 aangeduid, dat, hoe schoon het ook op zichzelf geweest was, wanneer de Christelijke sage van het coenaculum, of de avondmaalszaal boven het graf van David,

bevestigd kon worden, wij deze uitlegging toch niet voor de juiste kunnen aannemen, reeds om reden, dat de beide discipelen van Bethanië de Olijfberg afkomend, beneden in het Kedrondal zich moeilijk zuidelijk naar de bron van Siloah gewend kunnen hebben zonder een bijzondere aanwijzing van de Heere, om daar een waterdrager te ontmoeten - en dat moest toch de weg geweest zijn, die zij insloegen, wanneer het de streek van het graf van David geweest was, waarheen hun opdracht hen moest brengen. De gewone weg, waardoor zij in de stad kwamen, leidde hen integendeel tot dezelfde poort, waardoor Jezus op Palmzondag Zijn intocht hield, de Stefanus- of Schaapspoort, waar ook een bron om water te scheppen in de nabijheid was; en wie zou het nu voor onmogelijk houden, wanneer wij de gissing wagen, dat, terwijl zij de waterdrager achterna gingen, zij ten slotte in dat gedeelte van de stad kwamen, waar de kerk van het heilige graf en daar tegenover het Johannieter hospitaal staat? Dit gedeelte van de stad moest toch de een of andere betrekking op de lijdensgeschiedenis gehad hebben, dat men Golgotha daar geplaatst heeft; waar wij geloven dat de Heere van de Kerk ook aan de Duits-Evangelische kerk eens iets ten goede wil doen, wanneer Hij het zo beschikt heeft, dat haar in de laatste tijd daar een toevluchtsoord voor een eigen Godshuis geopend is geworden. Wij zijn het daarmee over het geheel eens, dat dezelfde zaal, die tot de inzetting van het heilig avondmaal gediend heeft, bij de 10 dagen na de hemelvaart ook vergaderplaats geweest is van hen, die op de uitstorting van de Heilige Geest wachtten (Hand. 1: 13 vv.). Nicodemus heeft, nadat hij eens de Heere bij zich opgenomen had, zeker graag de grote zaal tot de verdere beschikking van Zijn vrienden gesteld, opdat zij te Jeruzalem blijven en steeds eendrachtig bij elkaar zouden kunnen zijn met bidden en smeken. Wij zouden niet weten waar de apostelen met de dienenden vrouwen anders een kamer hadden moeten krijgen, waar zij die nodig hadden. Tot de voorbereidingen behoorde het slachten van het paaslam, dat in de tempel gedurende de tijd van 3-6 uur ‘s middags geschiedde, verder de toebereiding van de ongezuurde broden, het verschaffen van de overige vereisten van de maaltijd en de verdere inrichting van de eetzaal, die reeds met kussens voorzien was, waarmee de discipelen wel tegen de tijd van het avondoffer om 3 uur klaar waren, zodat zij van toen af het paaslam slechts te slachten en te braden hadden en zij dus nog een uur overhielden, om weer naar Bethanië te gaan.

IV. Vs. 20-29. Als de gezette tijd van het eten van het paaslam gekomen is, bevindt Zich Jezus met de twaalf in de zaal, die Hem ter beschikking gesteld en door Petrus en Johannes verder toebereid is. Hij verricht hier ten gevolge van een strijd, die onder de discipelen uitgebroken is, de voetwassing en maakt hen tegen het einde van de maaltijd opmerkzaam op de verrader. Nadat deze ontdekt en weggegaan is, volgt de inzetting van het heilig avondmaal. Onze afdeling omvat de eerste helft van die viering, omstreeks 6-9 uur; de tweede helft hebben de eerste 3 Evangelisten zo goed als geheel overgeslagen; alleen Lukas meldt iets van de laatste verhandelingen van Jezus met de discipelen, terwijl Johannes aan deze een bijzondere opmerkzaamheid wijdt en ook voor de vorige afdeling een belangrijke bijdrage levert door het verhaal van de voetwassing (vgl. Mark. 14: 17-25. Luk. 22: 14-30. Joh. 13: 1-32).

1. En toen het avond geworden was, het uur, waarop men gewoon was het paaslam te eten en Jezus daartoe van Bethanië naar Jeruzalem gekomen was (Mark. 14: 7), zat Hij aan (liever

legde Hij Zich 6: 4") met de twaalf in de grote zaal, die met de nodige kussens was toegerust en die Hem door de heer des huizes (vs. 18 vv.) was afgestaan.

Gastmalen werden bij de Joden meestal s avonds gehouden (soms ook ‘s middags, Luk. 14:

1. 2 Sam. 3: 35). Vandaar heeft het woord "Avondmaal" in het Nieuwe Testament de algemene betekenis van een voor de avond gereed gemaakt gastmaal, zonder op het avondmaal als sacrament in bijzondere zin (1 Kor. 11: 20) te doelen (Luk. 14: 16 vv. Joh. 12:
2. Openbaring . 3: 20; 19: 9). Voor het paasmaal, dat in Joh. 13: 4 en 1 Kor. 11: 25 onder "avondmaal" wordt verstaan, was uitdrukkelijk bepaald dat het op de 14de Nisan ‘s avonds, wanneer volgens de bij Gen. 1: 5 medegedeelde manier van rekenen de volgende dag of de 15de nisan begon, dus ongeveer om 6 uur moest worden gehouden (Ex. 12: 18). Wat nu de plaatsing aan de tafel bij dit laatste paasmaal, dat de Heere met Zijn discipelen vierde, aangaat, zo is reeds bij Amos 6: 4 uit elkaar gezet, in hoeverre Johannes daarbij aan de borst van Jezus lag - hij was aan de rechterkant naast Hem gezeten. Wanneer de traditie verder zegt, dat aan de linkerkant van de Heere Petrus aangelegen zou hebben, zo is dat zeker een dwaling. Volgens het medegedeelde in Joh. 13: 23 vv. , moet het integendeel zo geweest zijn, dat Jezus aan de ene kant de rij opende, Petrus aan de andere kant en dat Judas, de verrader, naast de Heere aan de linkerkant zat. Uit Joh. 13: 1 vv. en Luk. 22: 24 vv. blijkt verder, dat wat het bovenstaande vers vertelt, niet zo snel en zonder tussenpoos heeft plaats gehad. Voordat men zich namelijk aan de tafel legde, had ook bij gewone gastmalen een wassen van de voeten plaats. Dit was een gevolg van de Oosterse manier van voetschoeiing, in het zweet verwekkende klimaat en van de vroeger beschreven manier van aanliggen. De gastheer had ten behoeve van zijn gasten daartoe water gereed (Gen. 43: 24. Richt. 19: 21. Luk. 7: 44), of liet door een dienaar de voetwassing verrichten, of volbracht die zelf aan degenen, die hij op bijzondere manier wilde (Gen. 18: 4, 19: 2. 1 Sam. 25: 41). Zo’n voetwassing mocht het minst bij de viering van het paasfeest worden nagelaten, dat zou een profallatie van het heilige zijn geweest (Ex. 3: 5; 30: 18 vv.). Volgens Joh. 13: 4 v. was dan ook al het nodige daartoe in de avondmaalszaal aanwezig; toch had de huisheer, omdat hij elders in eigen familiekring met het vieren van het paasfeest bezig was, niet verder voor het volbrengen van die handeling in de kring van Jezus en Zijn discipelen te zorgen; dat was de zaak van die vereniging zelf. Nu schijnt de volgorde de volgende geweest te zijn: Als de Heere met de twaalf in de zaal is ingegaan en door Petrus en Johannes de tafel gedekt en met het voedsel van het paasmaal bezet was, sprak Hij de woorden, die in Luk. 22: 15 v. bericht worden: "Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat Ik lijdt; want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk van God. " Daarop legde Hij Zich neer op de plaats aan de tafel, die vroeger aangewezen werd, terwijl Hij tevens Johannes een wenk gaf om zich aan Zijn kant te plaatsen. Petrus ijlde toe om de Meester de voeten te wassen en legde zich eveneens op zijn plaats neer, zeker verwachtende dat nu een van de andere discipelen zou komen om aan hem diezelfde dienst te verrichten, die hij Jezus bewezen had. Er kwam echter niemand; integendeel werden alle nog overige plaatsen meteen bezet, waarbij misschien Judas zich opzettelijk in de onmiddellijke nabijheid van zijn Meester plaatste, om allen schijn van zich af te werpen en op Hem te beter te kunnen loeren. Nu ontstond er een pijnlijk ogenblik. De discipelen lagen daar met ongewassen voeten en toch wilde niemand de wassing verrichten aan zijn medediscipelen, omdat ieder meende zich daardoor in rang beneden de anderen te stellen en ieder, zoals reeds vroeger in Galilea (Hoofdstuk 18: 1 vv.)

en nog weer onlangs acht dagen daarvoor (Hoofdstuk 20: 20 vv.) gebleken was, er aanspraak op maakte voor de grootste te worden gehouden in het rijk van Christus, dat nu snel komen zou (Luk. 22: 24 vv.). Toen was het Jezus zelf, die aan de verlegenheid en de strijd om de voorrang een einde maakte, omdat Hij Zichzelf verhief en op de rij af (met Johannes beginnende en met Judas eindigend) de discipelen de voeten waste. De woorden, waarmee Hij Zijn werk begon, bericht alleen Lukas (22: 25-27), de bijzonderheden daarentegen Johannes (13: 4-11). Toen Hij Zich weer neerlegde, sprak Hij tot de discipelen wat wij in Joh. 13: 12-19 lezen en daarop kon de eigenlijke maaltijd Wij hebben de gebruiken, die ten tijde van Jezus in zwang waren, bij Num. 9: 5 meegedeeld 9: 5). Het is dan meteen de eerste beker, bij welks zegening en rondreiking de Heere de woorden spreekt, die in Luk. 22: 1 7 v. zijn gemeld, terwijl wij in Luk. 22: 28-30 en Joh. 13: 20 brokstukken voor ons hebben van de gesprekken, die Jezus gedurende het eten tot aan het zegenen van de derde beker met de discipelen voerde. Voordat het echter tot de werkelijke zegening kwam, ja nog voordat het dankgebed na de maaltijd kon gesproken worden, werd de Heiland Zich bewust: "Zie de hand van degene, die Mij verraadt, is met Mij aan de tafel" (Luk. 22: 21) en sprak Hij het ook uit wat Zijn hart bewoog en wat Hem nog verhinderde om aan de reeds geëindigde paasmaaltijd de instelling van Zijn Sacrament te verbinden. Hij werd bedroefd in de geest en volbracht met voorbedachtzaamheid de ontdekking en verwijdering van de verrader, zoals die in Joh. 13: 21-30 het nauwkeurigst, op onze plaats daarentegen slechts summarisch verhaald wordt.

1. En toen zij aten, toen de paasmaaltijd in hoofdzaak reeds voorbij, maar nog niet door gebed en de beker van de dankzegging gesloten was, werd Hij bedroefd in de geest, want Hij moest een kind van het verderf uit Zijn gemeenschapstoten en aan de macht van de satan overgeven. Toen zei Hij: Voorwaar Ik zeg u, Ik betuig het niet slechts naar menselijk vermoeden, waarin men zich zou kunnen vergissen, maar in goddelijke, onbedriegelijke wetenschap (Joh. 3: 11), dat a) een van u Mij zal verraden. Vroeger heeft u op Mijn aanwijzing (Joh. 13: 18) nog te weinig acht geslagen, nu leid Ik opzettelijk uw opmerkzaamheid op dit punt terug.

a)Hand. 1: 17.

1. En zij, de discipelen, die, uitgezonderd Judas, op wie het woord doelde, zeer bedroefd geworden waren, dat een onder hen iets dergelijks kon doen, begon een ieder van hen tot Hem te zeggen: Ben ik het, Heere? (nauwkeuriger: ik ben het toch niet, Heere?

Hoewel ieder zijn geweten vrij kende aan zo’n voornemen, wilde hij toch niet, dat de verdenking van anderen zich op hem zou vestigen en zag hij rondom zich, of iemand aan hem zou kunnen denken (Joh. 13: 22). Tevens waagde ook niet een van hen om de ander van het allerverschrikkelijkste te verdenken, integendeel werd ieder voor zichzelf bezorgd, of het hem niet ten slotte zelf zou overkomen, dat hij de misdaad beging; want dat het verraad reeds een besloten en afgedane zaak was, al was het ook nog geen volbracht feit, vermoedde niemand. Het besluit zowel als de handeling zelf, kwam hun voor nog in de toekomst te liggen.

1. En Hij sprak, toen Hij antwoordde, Zich niet bepaald uit, wie Hij bedoelde, maar zei alleen dat er een onder hen was, die met Hem aan dezelfde tafel had gegeten (Ps. 41: 10) 1):

Die de hand met Mij in de schotel indoopt 2), nauwkeuriger: indoopte), die met Mij aan tafel zit, die zal Mij verraden.

1. Zo is ook de verklaring door onze Statenvertalers gegeven: "een, die met Mij dagelijks eet, die Mijn huis- en tafelgenoot is. Niet dat Christus juist toen met hem tezamen indoopte, want zo zouden de discipelen zeker hebben kunnen weten wie hij was. "

1. De uitdrukking moet verklaard worden uit de gewoonte, toen men zonder vorken en lepels at en de tevoren klein gesneden stukken met de hand in de saus doopte en at.

Dit schijnt te doelen op de indoping van het ongehevelde brood of de bittere kruiden of beide in de saus, die genoemd wordt charoset, waarvan de Joden zeggen, dat zij gemaakt was van vijgen, noten, amandelen en andere vruchten, waarbij zij appelen voegden. Dit alles stampten zij in een mortier en vermengden het met azijn en zij deden er kruiden in, kalmus en kaneel, in de gedaante van lange smalle draden, tot gedachtenis aan het stro; hij moest noodzakelijk dik zijn ter gedachtenis aan de klei. Hierin, zegt Maimonides, doopte de meester van het huisgezin de kruiden en het ongehevelde brood. Dit werd tweemalen gedaan onder het houden van de paasmaaltijd, want het wordt opgemerkt onder de verschillende dingen, die deze nacht onderscheidden van anderen: "in alle andere nachten dopen wij maar eens in, maar in deze nacht twee malen. "

Minder juist komt ons de mening voor van velen, dat er verschillende schotels op tafel zullen gestaan hebben en de Heere een halve aanwijzing zal hebben gegeven, namelijk dat het iemand, in Zije nabijheid gezeten, zou zijn. Terecht merkt v. Oosterzee op, dat dit strijdt met de tekst, waarin van de bepaalde schotel gesproken wordt.

1. De Zoon des mensen gaat wel heen in de dood, zoals van Hem geschreven is; het is wel een goddelijk raadsbesluit, dat vervuld moet worden, maar wee de mens, waardoor de Zoon

des mensen verraden wordt! Het zou voor hem, die verrader, goed geweest zijn als hij niet

geboren was geweest, omdathij tot het zwaarste, wat ooit een mens misdeed, zich overgeeft.

Ook hier zien wij, zoals zo vaak elders, twee grote waarheden ons voorgesteld, die wij beiden evenzeer moeten vasthouden: Gods woord wordt altijd vervuld en de mens blijft altijd aansprakelijk voor zijn daad. God leidt het tegen Zijn wil ontstane kwaad naar Zijn wil. Het kwade kan Zijn raad niet verijdelen, daarom moet het die vervullen. Wij moeten ons met deze schemering van licht over deze diepe verborgenheid van God vergenoegen, totdat het volle licht van de eeuwigheid daarover voor ons is opgegaan. Wij moeten Gods vrijmacht erkennen, want zonder vrijmacht is geen almacht mogelijk, maar wij moeten ons ten hoogste wachten om die vrijmacht te beschouwen als willekeur. Dit zou godslastering zijn, want God heeft oneindige redenen voor alles wat Hij doet en alles wat Hij doet, is van Zijn waardig, is slotsom van al Zijn heerlijke volmaaktheden, of liever van Zijn volmaakte heerlijkheid.

Wij achten het nauwelijks nodig om ons tegen de verklaring te verzetten, alsof de Heere het "voor de Zoon des mensen" zelf "goed" zou genoemd hebben, als de verrader het daglicht nooit had aanschouwd. Zo’n gedachte kon in de Christus niet opkomen, die zeker volkomen

tot lijden en sterven bereid was. Nee, de Heere verdiepte Zich in een wondere mengeling van verontwaardiging en medelijden, geheel in de toestand van de ongelukkigen zelf. Met onpeilbare blik peilt Hij de diepte, zowel van de schuld als van de ellende, waarin de verrader zich stort. Zich van Zijn geheel énige grootheid bewust, voelt Hij dat geen misdrijf naast dit misdrijf te plaatsen is; met de geheimen van de eeuwigheid bekend, ziet Hij dat geen herstelling uit die ellende te hopen is. Of het mogelijk was Judas terug te halen van de oever van de afgrond, ligt Hij een enkele slip van de sluier van de eeuwigheid op en vergunt allen, die Hem horen, een blik in een wereld vol jammer. Niet dat het in het algemeen "beter" was geweest, als Judas niet was geboren, wordt door Jezus beweerd - dit was bedillen van de raad van de Vader geweest - maar dat het "hem beter", voor hem zelf verkieselijker was geweest, dan op zo’n manier te eindigen, verzekert Hij op weemoedige toon. Inderdaad, de vastheid en klaarheid, waarmee Hij die verzekering doet, maakt dit "wee" nog ontzettender dan een van de ontzettende uitspraken, die Hij vroeger met gelijken aanhef tegen schriftgeleerden en farizeeën deed horen.

1. Toen Jezus door Petrus en Johannes gedrongen was om Zich toch nader te verklaren, wie hij was, van wie Hij sprak, koos Hij daartoe een teken, dat de gedachte in de woorden van het 23ste vers tot aanschouwelijke voorstelling moest maken (Joh. 13: 23-26). En Judas, Hem daarna werkelijk verraden, had tot hiertoe geen deel genomen aan de vragen van de discipelen. Nu echter de hand van de Heere met het ingedoopte stuk brood tot hem kwam, kon hij niet langer in zijn terughouden volharden. Hij antwoordde en zei evenals de anderen, maar op andere toon en met andere trekken op het aangezicht: Ben Ik het, Rabbi? (ik ben het immers niet.) Hij, de Heere, zei tot hem: Gij heeft het gezegd. Hiermee zond Hij hem heen, omdat ook dit laatste ogenblik van de beslissing slechts daartoe moest dienen, dathij rijpte tot een werktuig van de satan, tot volvoering van zijn voornemen (Joh. 13: 27-30).

Het is de ongelukkige niet ontgaan, hoe Petrus wenkte hoe Johannes fluisterde, hoe Jezus antwoordde en veelbetekenend handelde. Hij voelt zich doorgrond, ontdekt, overwonnen. Spijt, schaamteloosheid, verkropte wraakzucht spreken zich uit in het woord: "Ben ik het, Rabbi?" dat hij nog waagt te doen horen. "Gij zegt het", is het antwoord, maar nu ook voegt de Heere in één adem erbij: "Wat u doet, doe het snel. " Ga heen. Ja, weerhoud u niet langer. Was het stuk brood het laatste liefdeblijk van de Verlosser, dit woord is het voorspel van het vreselijk vonnis van de Rechter. Judas wordt daarmee uit het gezelschap ontslagen. Niet om stellig te doen wat hij zich waarschijnlijk reeds voornam, maar om snel te verrichten wat hij toch in elk geval stellig zou doen, wekt hem dat woord, dat niet slechts een vergunning, maar een gebod mag genoemd worden, natuurlijk niet op de aard, maar op de vorm van zijn handeling over te brengen. Bewijst dat gebod, voor de hoge, echt menselijke spanning, waarin de Heere Zich op dat ogenblik bevindt, het drukt tevens de hoge majesteit uit, waarmee Hij Zich Meester blijft betonen over het werktuig van de dood, dat Hij uit Zijn handen laat glippen.

Judas vroeg: "Ben ik het?" om de verdenking van zijn stilzwijgen af te wenden. Menigeen, wiens geweten hem veroordeelt, is zeer ijverig om zichzelf voor mensen te rechtvaardigen. Die Christus wil verraden, verraadt soms zichzelf; het eigen hart zal de aanklager zijn. .

Bij onze verklaring zijn wij uitgegaan van de veronderstelling dat Mattheüs, met wie Markus overeenstemt, de juiste opvolging van tijd in het oog heeft gehouden, wanneer hij de ontdekking en verwijdering van de verrader vóór de inzetting van het Heilig Avondmaal stelt, terwijl daarentegen Lukas eerst deze vertelt vóór hij van de eerste spreekt. Wij willen er geen gewicht aan hechten, dat Mattheüs als oog- en oorgetuige bericht en Markus Petrus tot zijn zegsman heeft, terwijl daarentegen Lukas eerst alles moest onderzoeken. Deze toch Heeft op aandrang van dezelfde Geest geschreven, die de andere Evangelisten geleid heeft en het was misdadig op zijn Evangelie het brandmerk te drukken, als had hij de geschiedenis van de Heere onnauwkeurig of verkeerd voorgesteld. Het is echter wel van betekenis dat door Gods leiding Mattheüs en Markus de beide eerste plaatsen in de rij van Evangelisten innemen en daardoor aan onze opvatting reeds een bepaalde richting geven, die wij niet zonder dringende reden weer mogen verlaten en dat zij beiden zowel de geschiedenis van de ontdekking van de verrader, als die van de inzetting van het heilige avondmaal, beginnen met de woorden: "en toen zij aten" (vs. 21 en 26 bij Mattheus, vs. 18 en 22 bij Markus). Dit punt is bijzonder beslissend voor de vraag of Judas bij de viering van het avondmaal nog tegenwoordig was of niet; want na dit heeft geen eten of drinken door Jezus of de discipelen meer plaats gehad en nu te willen beweren, dat òf het stuk brood, die de Heere Judas toereikte, zijn deel van het avondmaal zelf geweest is, òf hij na het stuk brood, die hem van de paasmaaltijd is toegereikt, niet dadelijk van de tafel is opgestaan, maar hij eerst nog, vóórdat hij naar buiten ging, het avondmaal mee gehouden heeft, is iets met geweld in de woorden van de Schrift vinden, geen ware uitlegging van haar. Zoals door Wichelhaus grondig en onweersprekelijk uit elkaar gezet is, ligt het ook in het wezen van de zaak dat pas na verwijdering van de verrader het sacrament van het lichaam en het bloed van Jezus Christus ingezet kan zijn. Had de Heere bij de voetwassing gezegd (Joh. 13: 10): "U bent rein, maar niet allen!" zo kon Hij het eeuwig verbond van de genade niet sluiten en verzegelen met een gemeenschap, die een verrader, het kind van het verderf, insloot. De gehele kring van discipelen moest het weten wat hij in zich omdroeg en wat uit zijn midden was voortgekomen en niet eerder kon Jezus deze kring als rein beschouwen, voordat deze zuurdesem van de boosheid was uitgebannen. Wanneer het goddelijk bevel van het paasmaal ieder uitsloot, die geen Israëliet, die een huurling of die onrein was, zo sloot dit bevel des te zekerder ieder van die maaltijd uit, waarin de letter van de wet, die afbeeldde, in geest en waarheid opging. Hij toch behoorde niet tot degenen, die de Vader aan de Zoon gegeven had, voor wie Hij op het punt stond Zichzelf ten offer te heiligen; hij had zich verkocht voor het loon van de ongerechtigheid en hij was niet rein. Pas nadat de booswicht was afgezonderd, de harten van de anderen door de bitterheid van het gericht en van de zelfveroordeling verootmoedigd waren, had Jezus dat Israël voor Zich, waarmee Hij Zich kon verenigen in gerechtigheid en gericht, in genade en barmhartigheid, ja, waarmee Hij Zich wilde verloven in eeuwigheid. En terwijl Hij nu bij de voetwassing nog zegt: "U bent rein, maar niet allen", spreekt Hij daarentegen hier het "drinkt allen daaruit", zonder er enige beperking aan toe te voegen. Deze mening is niet de algemene. De meeste voorname uitleggers uit de tijd van de kerkvaders, zowel als uit de Middeleeuwen, houden bepaald vast dat Judas aan het avondmaal deelgenomen heeft. Wanneer een theoloog van de laatste tijd aan de zaak deze wending geeft, dat de symbolische betekende van het eerste avondmaal, de voorstelling van het avondmaal, vele dat gedurende vele eeuwen in de Kerk voortduurt en waarbij zo velen zich het oordeel eten en drinken, het noodzakelijk maakt dat er toen meteen een geweest is, met wie het zo kwalijk gesteld was, zo ondermijnt hij door die bewering al het recht van kerkelijke tucht. Heeft toch het zo duidelijk en zeker erkende feit van een misdaad, als die van het verraad van Judas, de Heere niet gedrongen deze man van de gemeenschap van Zijn lichaam en bloed uit te sluiten; heeft Hij hem integendeel zo lang aan Zijn tafel vastgehouden, totdat hij zich eerst nog het oordeel gegeten en gedronken heeft, dan heeft de Kerk geen recht meer om openbare en onboetvaardige zondaars uit te sluiten van de Christelijke gemeenschap door ontzegging van het gebruik van het avondmaal. Zij doet dan beter een ieder te laten gaan en troost zich daarmee, dat het Sacrament van Christus het oordeel besnelt aan degenen, die Zijns niet waardig zijn. De oude uitleggers weten uit deze vanzelf sprekende gevolgtrekking zich moeilijk te redden. Zij beweren, of dat uit de buitengewone omstandigheid van Christus geen besluit mag worden afgeleid, of nemen aan, dat Jezus van het verraad van Judas niet naar Zijn menselijk, maar alleen naar Zijn goddelijk weten kennis droeg. Het is eigenlijk alleen het bevooroordeeld zijn door de mening, die eenmaal kerkelijke traditie geworden is, waardoor men zich ertoe heeft laten brengen om de aanwezigheid van de verrader bij de inzetting van het avondmaal als een zekere geloofsstelling te behandelen, zoals dat Maldonatus, een Katholiek uitlegger van de 16de eeuw en later Jezuiet, dit openlijk bekent, wanneer hij schrijft: "De gronden, die voor de afwezigheid van Judas spreken, zijn zo sterk, dat ik makkelijk tot deze mening zou toetreden, wanneer het tegenovergestelde inzicht niet zovele aanhangers voor zich had en niet de algemeen aangenomene was. " Wij geven er onvoorwaardelijk de voorkeur aan om zich te laten leiden door het inwendige waarheidsgevoel in plaats van door de kerkelijke traditie, hoezeer die ook aanspraak heeft op een zekere erkenning en zij wel mag gehoord worden. Bij Lukas is het zeer eenvoudig te verklaren waarom de geschiedenis van de ontmaskering van de verrader eerst volgt op die van de avondmaalsinzetting en wat de uitdrukking, waarmee die geschiedenis aan deze wordt verbonden: "Maar zie, de hand van degene, die Mij verraadt, is met Mij aan de tafel", moet betekenen. Lukas heeft dadelijk in het begin op de voorgrond gesteld, hoezeer het hartelijk verlangen van de Heiland door dit paaslam ten afscheid heen gevestigd was op de maaltijd in Zijn rijk, waar de Zijnen, die Hij liefhad, Zijn gasten eeuwig zouden zijn. Maar zie, aan die tafel zou een van de discipelen ontbreken, hij, wiens hand nog heden met Hem aan de dis was, maar deze hand had zich reeds verkocht om kwaad te doen en zich uitgestrekt naar het loon van de ongerechtigheid. Is nu het heilige avondmaal niet een voorstelling van de viering, zoals die gedurende de volgende eeuwen in de Kerk zou plaats hebben, zoals de bovenvermelde theoloog beweert, maar veel meer van de viering in het rijk van de heerlijkheid, zo blijkt ook uit de gedachtengang bij Lukas, dat de verrader reeds uit de kring der discipelen verwijderd moest zijn, voordat het heilig avondmaal kon worden ingezet. De woorden: "maar zie" sluiten zich niet aan de woorden van de inzetting aan, maar aan de woorden, die de Heere spreekt bij het overgeven van de eerste beker aan de discipelen: "Ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen zal zijn. " Het bericht van de inzetting van het sacrament daarentegen is als een parenthetisch tussenstuk, evenals het sacrament zelf slechts een tussenstation is tussen het laatste paasmaal van het Oude Testament en de nieuwe maaltijd in het rijk van Christus, het eerste vervullend en het tweede symbolisch voorafschaduwend.

1. En toen zij nog het paasmaal aten, dit dus nog niet op de gebruikelijke manier met een plechtig dankgebed hadden gesloten, hoewel het paasmaal als zodanig geëindigd was, ongeveer om 9 uur ‘s nachts, sprak de Heere de volgende woorden (Joh. 13: 31 vv.): Nu is de

Zoon desmensen verheerlijkt en God is in Hem verheerlijkt. Als God in Hem verheerlijkt is, zal ook God Hem verheerlijken in Zichzelf en Hij zal Hem meteen verheerlijken. Hierdoor trok de Heere de opmerkzaamheid van de discipelen af van het verraad en van de eerste gevolgen tot de onmiddellijk daarachter liggende verdere gevolgen, tot de verheerlijkingvan de Mensenzoon, waartoe Zijn lijden en Zijn diepste vernedering slechts een kort doorgangspunt zouden zijn. Toen Hij daardoor hun harten van de verwarrende en verstrooiende vragen in vs. 22 tot aandachtige stilte gebracht had, nam Jezus het brood, zoveel als er van het zo-even genoten paasmaal nog op de tafel lag en terwijl Hij Zich in de hoogte oprichtte, zegende hij, sprak hij er een zegenbede over uit die met lof en dankzegging begon, brak Hij het in elf stukken en gaf het de discipelen. Hij reikte hen het bord toe, waarop de stukken lagen en zei: Neem ieder een stuk daarvan, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gegeven of gebroken wordt.

1. En Hij nam, toen zij allen van het bord genomen en gegeten hadden, ook de drinkbeker, die voor de derde maal met wijn gevuld was, die anders de drinkbeker van dedankzegging heet 9: 5"), maar nu door Hem tot een nieuw gebruik geheiligd zou worden en gedankt hebbend, het wijdings en zegengebed daarover uitgesproken hebbende, gaf hen die, opdat zij de een na de anderen daarvan zouden drinken, terwijl hij van hand tot hand ging en zei: Drink allen daaruit;

1. Want dat, wat Ik u in en met deze drinkbeker geef, is Mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, dat tot oprichting daarvan dient, dat nu snel voor velen vergoten wordt en reeds zo goed als vergoten is voor velen in plaats van de betrekkelijk weinigen, waarom het Oude Verbond werd ingesteld (Ex. 24: 8). Dat bloed zal worden gestort tot vergeving van de zonden (Hoofdstuk 20: 28. Hebr. 9: 11 vv.).

1. En Ik zeg u, zo ging Jezus voort, toen zij allen gedronken hadden, zoals Hij reeds op gelijke manier gesproken had, toen Hij de eerste beker liet rondgaan (Luk. 22: 17 vv.), dat Ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht van de wijnstok tot op die dag, wanneer Ik met u die nieuw zal drinken in het koninkrijk van Mijn Vader. Zo viel de anders bij de paasmaaltijd gewone vierde beker weg en volgde meteen het tweede deel van de lofzang: Ps. 115 tot 118: 26 .

De woorden, waarmee ons bericht van de inzetting van het heilige avondmaal begint: "Toen zij aten" geeft, evenals dezelfde uitdrukking te voren, waar het verraad van Judas besproken wordt (vs. 21), slechts zeer in het algemeen te kennen dat ook de instelling van het Nieuw-Testamentische verbondsmaal gebeurd is terwijl zij nog aan tafel aanlagen. Dat het eten van het paaslam reeds geëindigd was; blijkt uit Luk. 22: 20 en 1 Kor. 11: 25 waar van het nemen van de drinkbeker uitdrukkelijk wordt gemeld dat het gebeurd is na het avondmaal, dus nadat het eten had plaats gehad. Wanneer vele uitleggers de beide handelingen, het nemen van het brood en het nemen van de drinkbeker van elkaar scheiden en een tussenruimte aannemen, terwijl de paasmaaltijd nog werd voortgezet, zo is dat zonder twijfel een verkeerde opvatting van de woorden, waarmee Mattheüs en Markus beginnen: "Toen zij aten". Beide Evangelisten willen te kennen geven dat het nieuwe verbondsmaal, bij het laatste paasmaal, dat de Heere op aarde vierde, door Hem is ingezet en in de plaats daarvan gekomen, dat het

paasmaal door Hem onmiddellijk is veranderd in het heilig avondmaal en het laatste een overbrenging van het eerste in de Nieuw-Testamentische tijd was. Zo heeft het eerste wel opgehouden, maar is niet eigenlijk afgeschaft en opgeheven, het is alleen aan de schaduwen van het Oude Testament ontrukt en tot een genademiddel verheven, dat de hemelse goederen werkelijk schenkt, die daar slechts zijn voor afgebeeld (Kol. 2: 17. Hebr. 8: 5; 10: 1). Daarentegen willen Lukas en Paulus meer op de voorgrond stellen hoe beide maaltijden ondanks hun nauwe samenhang toch ook dadelijk scherp van elkaar onderscheiden waren. Tot heden heeft Jezus gemeenzaam met Zijn gehele volk het Pascha met Zijn discipelen gehouden. Dit is nu ook het einde en het besluit van Zijn gemeenschap met het Oud-Testamentische verbondsvolk en nu volgt meteen de stichting van een nieuwe orde van

God. Nu wij nader de woorden van de instelling van het heilig avondmaal beschouwen,

plaatsen wij de vier berichten, die daarover bestaan, eerst tot beter overzicht naast elkaar:

MATTHEÜS 26 En toen zij aten, nam Jezus het brood, zegende het, brak het en gaf het de discipelen en zei: "Neem, eet, dat is Mijn lichaam. " 27 En Hij nam de drinkbeker, dankte en gaf hen die, zeggende: "Drink allen daaruit. 28 Want dat is Mijn Bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden. "

MARKUS 22 En toen zij aten nam Jezus het brood en toen Hij gezegend had, brak Hij het en gaf het hen en zei: "Neem, eet, dat is Mijn lichaam. " 23 En Hij nam de drinkbeker, dankte en gaf hen die: en zij dronken allen daaruit. 24 En Hij zei tot hen: "Dat is Mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, dat voor velen vergoten wordt. "

LUKAS 19 En Hij nam een brood en toen hij gedankt had, brak Hij het en gaf het hen en zei: "Dat is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doe dat tot Mijn gedachtenis. " 20 Zo ook ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. "

PAULUS (1 Kor. 11) 23 Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, waarin Hij verraden werd, het brood nam. 24 En toen Hij gedankt had brak Hij het en zei: "Neem, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doe dat tot Mijn gedachtenis. 25 Zo ook nam Hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: "Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doe dat, zo vaak als u die zult drinken tot Mijn gedachtenis. "

Het zou ons kunnen verwonderen, dat bij een zo hoogst belangrijke zaak als deze, nu het te doen is om een nauwkeurig bericht van de oorsprong, om een letterlijk nauwkeurige overbrenging van Christus eigen woorden, de heilige Evangelisten en Paulus toch zich dezelfde vrijheid hebben veroorloofd als Mozes ten opzichte van de woorden van de tien geboden (Ex. 20: 2-17. Deut. 5: 6-21). Het zou ons niets baten, wilden wij het verschil van de viervoudige tekst daaruit verklaren, dat de Heere zelf onder de uitdeling van brood en wijn het woord enkele malen zou herhaald hebben en daarbij Zich nu zo dan zo, dus steeds op andere manier zou hebben uitgedrukt; dan toch zou altijd weer een vraag oprijzen, namelijk, waarom is Hij niet bij dezelfde tekst gebleven? En evengoed als Hij, de Heere, Zich gedrongen voelde in iets af te wijken, kon de Heilige Geest de Apostelen de afwijkingen

ingeven - het was toch Zijn Geest, die dat deed en deze heeft van het Zijn genomen en de discipelen verkondigd (Joh. 16: 14 v.). Wij moeten dus zeggen: het moet zo zijn, wij moeten niet met een diplomatisch nauwkeurig afschrift te doen hebben, maar met een levend getuigenis van God. De Heilige Geest zal aan ons, wanneer wij ons door Hem in alle waarheid laten leiden, het Zijne doen, opdat wij in de menigvuldigheid toch de eenheid vinden, zoals die dan ook volledig voor ons ligt, wanneer in de catechismus van Luther de woorden van de instelling volgens de vier berichten zo worden wedergegeven:

Onze Heere Jezus Christus nam in de nacht, toen Hij verraden werd, het brood en als Hij gedankt had brak Hij het (1 Kor. 11) en gaf het Zijn discipelen en sprak: "Neem, eet (MATTHEUS.), dat is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt (Luk.); doe dat tot Mijn gedachtenis Zo ook nam Hij ook de drinkbeker na het avondmaal (Luk.) en gedankt hebbende gaf hen die en zei: "Drink allen daaruit; deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed (Kor.), dat voor u vergoten wordt (MATTHEUS.) Doe dat, zo vaak als u die zult drinken, tot Mijn gedachtenis

Naast deze eenheid blijft toch nog een tweevoudigheid in zoverre bestaan, als de woorden: "doe dat tot Mijn gedachtenis" alleen bij Lukas en Paulus gevonden worden en daarentegen bij Mattheüs en Markus niet. Dat moet een bepaalde oorzaak hebben; de woorden moeten de ene maal tot gebruik, de andere maal tot weglating bestemd zijn, anders zonden de beide eerste Evangelisten ze niet hebben weggelaten en ook de derde Evangelist ze niet slechts voor het ene deel hebben gegeven. Nu moeten wij bij de viering van het sacrament inderdaad twee zaken onderscheiden: ten eerste de consecratie of inzegening, ten tweede de distributie of uitdeling. Nu heeft de kerk zonder twijfel juist gezien, wanneer zij daar de woorden, die wij bedoelen, mee opneemt, er echter hiervan afziet. Duidelijk toch hebben deze woorden betrekking op de inzetting van het sacrament. Voortaan zal in de gemeente van de Heere geen Oud Testamentisch Pascha meer worden gehouden, maar in plaats daarvan het nieuwe voedsel, Zijn lichaam en de nieuwe drank, Zijn bloed, genoten worden. Dit zal niet, zoals met het eten van het Pascha het geval was, slecht éénmaal ieder jaar, op een bepaalde tijd van de dag geschieden, maar iedere dag en op elke tijd van de dag. De voor ons geofferde en gedode Christus wil Zijn gemeente op aarde naar Zijn geheel godmenselijk wezen en in Zijn volle Verlossers-werkzaamheid zonder ophouden nabij zijn, zoals Hij ze bestendig met Zijn Geest omgeeft en hen leidt, zo wil Hij ook als degene, die door het offer van Zijn lichaam haar verlossing volbracht, door Zijn bloed haar de vergeving van de zonden verworven heeft en daarna uit de dood weer levend is geworden en ter rechterhand van God verhoogd, persoonlijk bij haar tegenwoordig zijn in de gezegende macht van Zijn dood en in de goddelijke kracht van Zijn opstanding. Zij moet het Hem echter mogelijk maken om bij haar in te gaan en Zich in het geloof met haar te verenigen, doordat zij niet alleen in de herinnering Zijn gedachtenis bewaart, maar dat, wat Hij in Zijn Testament haar ter erfenis heeft gemaakt, steeds opnieuw in bezit neemt, omdat zij eet en drinkt wat Hij haar te eten en te drinken bevolen heeft. "Daar staat Hij met het brood en daarna met de beker in Zijn heilige onbevlekte, almachtige handen. Hij bidt en zegent en reikt voor de eerste maal de heilige tekenen aan degenen, die toen Zijn kerk op aarde uitmaakten. De mensen zullen de Arme ten slotten alles ontnemen; zij zullen Hem geheel naakt aan een kruis hangen. Pilatus zal ten slotte over Zijn bloedig lijk beschikken. Maar geen wachter kan het lichaam houden; de

aarde, die haar mond opendeed om Zijn bloed te ontvangen, moet het aan de hemelse stad Jeruzalem afstaan. Dit lichaam, dit bloed zijn Zijn Testament, zijn de grote schatten van de gemeente. Niemand heeft macht over deze; Hij beschikt met almacht, dat zij tot aan het einde het zalige levensvoedsel voor de Zijnen zijn. Aan alle plaatsen deden de discipelen naar het bevel: "doe dit" en hun ijver voor het sacrament bewees hoe diep de inzetting in die nacht, toen Hij verraden werd, in hun ziel was ingegaan. Behoren die woorden nu als een wezenlijk bestanddeel tot de consecratie, des te overbodiger zouden zij zijn bij de distributie. Hier doet de gemeente werkelijk reeds wat de Heere van haar wil, zij verkondigt Zijn dood; daarentegen is het dan van het grootste gewicht, dat het duidelijk wordt wat de Heere van Zijn kant aan haar doet, wat Hij haar geeft.

Uit hetgeen de geleerde schrijver van het Bibelwerk, als Luthers Theoloog verder laat volgen, nog slechts het volgende van Filippi ter weerlegging van de mening van Zwingli, dat het "dit is" niets meer zou zeggen dan "dit betekent". Dit spreekt tegen het gehele karakter van de Nieuw-Testamentische oeconomie. Dit juist is de eigenaardigheid van het Nieuwe Verbond, dat daarin het schaduwbeeld geweken is voor de werkelijkheid en de Oud Testamentische zinnebeelden en voorbeelden hun vervulling hebben gevonden. De Heere houdt hier juist het laatste paasmaal met Zijn discipelen, om het vooraf beeldende Pascha eens voor altijd op te heffen en in de plaats daarvan het waarachtige paaslam als voedsel te geven. " Hij bestrijdt verder de leer van de transsubstantiatie, door de Katholieken vastgehouden (de gehele wezensverandering van brood en wijn in lichaam en bloed van Christus), de lering van Calvyn, dat naast en bij gelegenheid van het avondmaalsvieren een bijzondere kracht van het verheerlijkte lichaam van Christus ter onderhouding van het geestelijk leven van de gemeente uitstroomde, zodat het lichaam en bloed van Christus waarlijk door de gelovigen genoten werden. Hij verdedigt de Lutherse leer van de consubstantiatie, waarbij men zich een lichamelijke tegenwoordigheid van Christus in het brood en in de wijn voorstelt. De belijdenisgeschriften van de Gereformeerde kerk leren ons daarentegen (Scholten, Leer van de Herv. kerk II _8) "dat wij door het geloof, dat de hand en de mond van onze zielen is, het ware lichaam en bloed van Christus, onze enige Zaligmaker, in onze zielen ten eeuwigen leven ontvangen (Conf. Belg, Art. 35); "dat wij niet feilen, als wij zeggen, dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt het eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is en ofschoon de manier, waarop wij het een en ander nuttigen, niet de mond maar de geest door het geloof is; " een voelen, waarmee ook de Heidelbergse Catechismus (vr. 76,

1. en andere belijdenisgeschriften van de Gereformeerde Kerk overeenstemmen. Wij geven daarom liever het woord aan anderen, wier gevoelen wij meer delen, dan dat van Dächsels aanhalingen van Thomasius en Martens.

De zin van deze woorden is bij opmerkzame beschouwing niet moeilijk te bepalen. Zegt de Heere: "Dat is Mijn lichaam", Hij bedoelt met dat woord het gebroken stuk brood, dat Hij Zijn jongeren overgeeft. Dat Hij het veel besproken "is" in Zijn taal niet eenmaal geuit heeft, is even zeker, als dat het er bij gedacht worden moet. De Heere wil zeggen dat het gebroken brood, dat Hij Zijn discipelen toereikt, Zijn lichaam vertegenwoordigt, dat op het punt is, door Hem tot hun heil in de dood gegeven te worden en dat zij "Dit" wat zij nu gingen doen (het gebruiken van dat stuk brood) verrichten moesten tot Zijn gedachtenis. Als Hij niet meer lichamelijk in hun midden tegenwoordig zou zijn, moesten zij bij zo’n gemeenschappelijk

eten zich de Meester even levendig vertegenwoordigen, alsof Hij nog persoonlijk onder hen toefde en niet anders was het met de kelk van het Nieuwe Verbond. Zegt Hij: "Dat is Mijn bloed", Hij bedoelt weer datgene, wat Hij hun op dit ogenblik toereikte, de wijn in de drinkbeker uitgestort. Die wijn vertegenwoordigde hun Zijn bloed, dat nu op het punt was, door de mensen vergoten te worden, tot heil van velen (of van hen), opdat er vergeving van de zonden zou zijn. En noemt de Heere dat bloed "bloed van het Nieuwe Verbond", Hij gebruikt een uitdrukking, die aan Zijn jongeren bij het licht van het Oude Verbond niet duister kon zijn. Hadden de profeten gesproken van een beter verbond, dat God in plaats van het Oude zou oprichten en waarbij Hij Zijn wet in van de mensen binnenste schrijven en hun ongerechtigheid vergeven, van hun zonden niet meer gedenken zou, Jezus wijst aan dat nu het uur geslagen was, waarin dat Verbond zou gesticht en ingewijd worden. Maar zoals het Oude Verbond werd bekrachtigd door offerbloed, dat Mozes op de kinderen van Israël sprengde, zo zou het Nieuwe gegrond worden in het bloed van Christus, als van een Godgewijd lam. Eten van dat brood en drinken van die beker was zo gemeenschap oefenen met die schuldverzoenende dood en voor wie daarmee door het geloof gemeenschap had, voor hem was de hoofdweldaad van het Nieuwe Verbond, vergeving van zonden, bereid. De Heere wil daarom, dat de Zijnen, "zo vaak zij dronken", namelijk van deze of zo’n zinnebeeldige drinkbeker, daarbij aan Hem zouden gedenken, als tot vergeving van de zonden gestorven en terwijl Hij hun zo doet zien, wat zij zo vaak tevergeefs gehoord hadden, dat Zijn dood nu meteen op handen was, verzekert Hij hen tevens van de heilrijke vrucht van Zijn sterven en kondigt hen duidelijk aan, dat er een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen die dood en de vergeving van de zonden. Maar vooral was het Jezus’ bedoeling om de heilrijke dood, die Hij nu ging sterven, onder de Zijnen in bestendig aandenken te houden. Er zullen toch slechts weinige woorden nodig zijn om te bewijzen, dat de Heere hier een gedachtenismaal voor alle volgende eeuwen in Zijn gemeente tot stand brengen wilde. Weliswaar, kan men de stellige aanwijzing daarvan niet in Zijn woorden bij Mattheüs en Markus, maar eerst bij Lukas en Paulus ontdekken. Maar de laatste had ook dit "vanwege de Heere ontvangen", namelijk door middel van hen, die hij als geloofwaardige getuigen van de Heere erkende en van hem had Lukas het waarschijnlijk overgenomen. Beschouwde Jezus waarlijk Zijn dood uit het oogpunt, waarvan de instellingswoorden getuigen, dan lag het in de aard van de zaak, dat Hij de blijvende herdenking daaraan voor Zijn verlosten natuurlijk en betamelijk keurde. Het oud gebruik van de apostolische Kerk pleit ervoor, dat men Zijn bedoeling reeds vroeg op deze manier opgevat heeft. En Paulus was zeker de tolk van de meest algemene beschouwing, toen hij het bevel aan de Korinthiërs richtte: "verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. " Vraagt men nu wat de Apostelen bij de woorden gedacht hebben: "dit is Mijn lichaam", wij kunnen niet beter antwoorden dan met de taal van een man, wiens wijsgerig standpunt hem ditmaal in waarheid boven kerkelijke en leerstellige vooroordelen verheven deed zijn (Straus): "voor de Evangelisten was het brood in het avondmaal het lichaam van Christus; maar had men hen gevraagd, of zo het brood veranderd was, zij zonden het ontkend hebben; had men tot hen van een gebruik van het lichaam onder de gestalte van het brood gesproken, zij zouden het niet begrepen hebben; had men het besluit getrokken, dat die ten gevolge het brood slechts het lichaam betekende, zij zouden zich daarmee niet voldaan gevonden hebben. De scheiding tussen de verschillende betekenissen van de woorden: "dit is" behoort tot het meer afgetrokken westers bewustzijn van de nieuwere tijd, maar niet tot de oorspronkelijke oosterse voorstelling. " Zeker zouden de oorspronkelijke

getuigen nauwelijks hun ogen en oren geloven, als zij vernamen tot welke hevige en langdurige strijd de maaltijd van de liefde aan duizenden aanleiding gaf en door welke tal van bijvoegselen de oorspronkelijk zo eenvoudige verordening van de Heere hier en daar bijna onkenbaar geworden is. Bovendien werd op dat uur zeker hun rustig nadenken over de betekenis van de inzettingswoorden althans een wijle afgeleid door het eigenaardig gevoel dat de handeling en toespraak van de Heere in hun harten moest wekken. De boventoon had voor het ogenblik de droefheid zeker, nu zij onmogelijk langer konden betwijfelen dat de Meester uit hun midden zou scheiden. Het verdient opmerking en mag tegelijk tot een bewijs van de psychologische waarheid van onze rangschikking van het gebeurde verstrekken, dat Petrus meteen na de avondmaalsinstelling vraagt op de toon van de belangstelling: "Heere, waar gaat Gij henen? Waarom kan ik U nu niet volgen?" De apostel begint het nu te zien, in de spiegel van gebroken brood en vergoten wijn, dat het de Meester ernst, vreselijke ernst is met al wat Hij reeds de hele avond gedurig van scheiden en heengaan gesproken heeft en al vernemen wij ook de taal van de anderen niet, zeker was er op dit ogenblik niemand aanwezig, die nog vergat dat de uren van het samenzijn met de geliefde Vriend reeds geteld waren. Maar bovendien moest door die plechtigheid hun geloof krachtig worden gewekt en gevoed. Terwijl zij weldra gevaar zouden lopen om zich te ergeren aan Jezus’ bloedige kruispaal, leerde hun het avondmaal die dood als bron van het grootste geluk voor hen en de wereld beschouwen en vanzelf moest hun blik op die onafzienbaar velen zich richten, die met hen daarin de bron van vergeving van de zonden en eeuwig heil zouden vinden. Zoals dat geloof later gedurig nieuw voedsel ontlenen zou uit de vernieuwde verkondiging van het verzoenend sterven van de Heere, zo kan ook de band van de onderlinge liefde worden bevestigd door het gedenkmaal, dat de Meester hier stichtte. Niet minder dan de voetwassing was de tafel van het Nieuwe Verbond voor hen een prediking in tekenschrift van "het nieuwe gebed", zoals zij die zich nauwelijks indrukwekkender voorstellen konden. En hoe deze zelfde tafel hun zaligste hoop kon versterken; hoe de verordening van de Heere niet slechts een mnemonische, maar ook een profetische strekking had. Hij zelf doet het hen inzien, waar Hij na korte rust hun het woord van de belofte deed horen: "Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht van de wijnstok, tot op die dag, wanneer Ik met u die nieuw zal drinken in het koninkrijk van Mijn Vader. " Tot scheiden gereed, roept Jezus de Zijnen een vriendelijk: tot wederziens in de gewesten van de onsterfelijkheid toe! Betekenisvol zet Hij de beker neer, zonder er zelf uit te drinken. Het is ons bijna onverklaarbaar hoe sommigen ooit hebben kunnen beweren dat de Heere, het Avondmaal instellend, slechts aan een ogenblikkelijke opwelling van Zijn gevoel in het scheidingsuur gehoor heeft gegeven. Al neemt men ook niet met anderen aan, dat Hij reeds een jaar tevoren in de synagoge te Kapérnaüm, sprekend over het eten van Zijn vlees, bepaaldelijk aan deze instelling dacht, men heeft slechts het oog te slaan op gang en geest van heel het verhaal om te zien hoe al wat Hij hier spreekt en verricht, tevoren zorgvuldig bedacht en voorbereid is geworden. Maar zoals zo het Avondmaal een vrucht van Zijn stille toebereiding voor de beslissende scheiding mag heten, is het tevens het verhevenst gedenkstuk van Zijn hemelse grootheid. Met de heldere kennis van Zijn naderend lot paart Hij het vaste bewustzijn van de zegenrijke strekking van Zijn dood; met het innigst gevoel van de smarte van het afscheid, een kalmte, die Hem Zijn ontzettend lot zonder beven onder de ogen doet zien; met een liefde voor Zijn jongeren, die Hem voor al hun behoeften doet zorgen, een wijsheid, die Hem; juist op het goede uur een plechtigheid doet instellen, treffend voor hun verbeelding, bevredigend voor hun gevoel, rijk aan vrucht voor hun leven. En wanneer wij

dan bedenken hoe de Heere bij dit bevel niet slechts aan hen heeft gedacht, maar aan allen, die door hun woord in Hem zouden geloven; hoe Hij door deze plechtigheid de hoofdgebeurtenis, de hoofdplicht, de hoofdbelofte van het Nieuwe Verbond aanschouwelijk voor ogen heeft gesteld; hoe Hij in haar aan ieder van Zijn gelovigen een steun van Zijn geloof, een bron van vertroosting, een prikkel tot heiligmaking en aan geheel Zijn gemeente een middel tot haar bewaring, vereniging en volmaking heeft achtergelaten, dan voelen wij wat onschatbare weldaad Hij in het eenvoudig woord: "doe dat tot Mijn gedachtenis" aan miljoenen bereid heeft. En onder de eretitelen, waaronder de Koning van het Godsrijk dierbaar is aan al wie geloven, plaatsen wij vrijmoedig de eenvoudige, maar volzinnige naam: Insteller van het Heilige Avondmaal!

Bisschop Law merkt op dat er in de Hebreeuwse taal geen woord is om betekenen of voorstellen uit te drukken en dat, hoewel het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven is, de schrijver zich hier natuurlijk aan het Hebreeuwse of Syrische taaleigen gehouden heeft, zodat het woord is hier wil zeggen betekent. Vandaar een gelijk gebruik van het werkwoord zijn. (Gen. 40: 12; 40: 26. Dan. 7: 24. MATTHEUS. 13: 38. Openbaring . 1: 20 enz.).

Ik zal ter tafel treden. Met Mozes zal ik mij begeven om een groot gezicht te bezien. En wat, wat zal ik zien! Treffende vertoning, verrukkend voorwerp! Gods gekruisigde Zoon, vertegenwoordigd onder de tekens van gebroken brood en vergoten wijn; Gods gekruisigde Zoon, voor de ogen afgeschilderd. Verrukkend voorwerp, Bundel van wonderen! Geheim, dat zelfs hemelse ogen schemeren doet! Middelpunt van alle wijsheid! Kruis van Gods Zoon! Bundel van kundigheden, waarmee Paulus zich voldaan rekende! Toppunt vol beslag van de ontwikkelingen van dat ontwerp, waarmee de eeuwigheid zwanger ging en waaraan zelfs de wereldschepping dienstbaar was. Kruis van Jezus! Enig uitzicht voor de vloekeling! Enige bergplaats bij het stijgen van het gevaar, van die vloed, die de wereld van de zondaren overstroomt! Enige verantwoording bij een Majesteit, wier oog als de zon is! Enige bron van invloed, om voor de wereld inderdaad gekruisigd te zijn! Enige fontein van troost in leven en in sterven - Kruis van Gods Zoon! Uw opschriften ga ik lezen; uw onderwijzingen beluisteren in diepe stilte. Het voorwerp van het geloof wordt mij onder de gedaante van gebroken brood en van vergoten wijn toegereikt, ter hand gesteld. Gods verklaring, die Hij over Jezus doet: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in wie Ik Mijn welbehagen heb, wordt plechtig bezegeld. En dat alles, opdat onder en door de invloed van de Geest, waarvan toch de zegen van al wat indirect is enkel afhangt, opdat mijn graagte gaande mocht worden en opdat mijn geloof, geschraagd door zo’n onderstand, door zo’n vertegenwoordiging van nabij en door zo’n bezegeling te gereder, te meer rechtstreeks, met groter toeëigening, te geruster, te vertrouwelijker, zijn onzichtbaar voorwerp, Christus, de belofte en het heil, in die beloften begrepen, voor tijd en eeuwigheid aanvaarden zou. (P. BROES).

1. Vs. Vs. 30-46. Met het overgaan over de beek Kedron begint voor Jezus Zijn lijden. Dat begin is reeds uitwendig daardoor scherp getekend, dat dit overgaan plaats heeft op een tijd, waarop twee dagen scheiden, om middernacht. Op de weg naar de hof Gethsemane, die aan de andere kant van de beek onder aan de voet van de Olijfberg ligt, treedt de Heere opnieuw voor de geest, wat Hij reeds in Joh. 16: 32 de discipelen heeft vóórspeld, zoals hun zwakheid Hem tevoren niet heeft teruggehouden om hen Zijn sacrament te geven, zo spreekt Hij, nu het

ambt, dat de verzoening predikt, gesticht moet worden, zo rustig en gelaten van hun ergernis, dat Hij in het geheel niet spreekt van de zonde, die daarin ligt, maar meteen van de Schrift, die daardoor wordt vervuld. In dezelfde profetie, waarop Hij Zich beroept, staat het woord: "Ik zal Mij tot de kleinen wenden. " De Heere laat een vertroosting van Zijn opstanding daarvoor in de plaats. Petrus begint voor Zijn deel te protesteren tegen de mogelijkheid van afval en protesteert te hardnekkiger hoe meer bepaald de Heere hem nogmaals de werkelijkheid daarvan voorhoudt. Ook de overige discipelen menen van hun kant te moeten protesteren. Nu spreekt Jezus niet verder van de zaak; Hij is nu bij de Hof aangekomen en treedt nu in Zijn arbeid en in Zijn strijd, in de passio magna of het grote lijden, zoals men de gebeurtenis aldaar gewoonlijk noemt (vgl. Mark. 14: 26-42. Luk. 22: 39-46. Joh. 18: 1 en 2).

1. En toen zij ten besluite van de paasmaaltijd het tweede gedeelte van de lofzang (Ps. 115-118; gezongen hadden, sprak de Heere met Zijn discipelen, zoals Joh. 13: 33-38. Luk. 22: 31-38 ons leren en versterkte ze in het geloof. Nadat Hij van de avondmaalstafel was opgestaan, hield Hijstaande een langere rede tot hen en sprak Zijn Hogepriesterlijk gebed uit,

zoals dat alles in Joh. 14: 1-17: 26 uitvoerig te lezen staat. Daarop gingen zij om middernacht

(Ex. 12: 29uit de stad, waarschijnlijk door de Stefanus- of Schaapspoort naar de Olijfberg.

Volgens Hiëronymus is er bij de Joden een traditie, dat de Messias in de nacht zou komen, als de viering van het Pascha voorbij was. Op het middernachtelijk uur was deze dan ook in alle huizen afgelopen; zelfs de priesters die met hun families bij de tempel het paaslam aten, waren nu gereed, hadden reeds het brandoffer altaar gereinigd (Ex. 23: 18), wat anders eerst tegen de morgen omtrent het hanegekraai gebeurde. Men opende dan weer de poorten van de voorhoven, waarop het volk met die offerdieren kwam, die men privatim op het feest wilde offeren, om ze te laten bezichtigen. Nu pas konden daarom de leden van de Hoge Raad ertoe overgaan om Judas, die zich ongeveer 10 uur bij hen had aangemeld en nog in deze nacht zijn voornemen ten uitvoer wilde brengen (Joh. 13: 30) de bende te geven, waarvan in vs. 47 sprake is. Daarmee verliep altijd nog enige tijd, zodat de verrader met haar ongeveer om één uur in Géthsemané aankomt. De lezer herinnere zich dat de weg, die Jezus met de discipelen gaat, zelfs wat de uitwendige richting aangaat, dezelfde is, die eens David op de vlucht voor Absalom insloeg (2 Sam. 15: 16-23). Volgens gewoonte brachten de Joden de paasnacht in Jeruzalem door. Men merkte zo de trouw van de Heere op, dat Hij ditmaal niet over de Olijfberg naar Bethanië ging, zoals Hij op de andere dagen had gedaan, maar in de omtrek van Jeruzalem bleef.

1. Vs. Vs. 30-46. Met het overgaan over de beek Kedron begint voor Jezus Zijn lijden. Dat begin is reeds uitwendig daardoor scherp getekend, dat dit overgaan plaats heeft op een tijd, waarop twee dagen scheiden, om middernacht. Op de weg naar de hof Gethsemane, die aan de andere kant van de beek onder aan de voet van de Olijfberg ligt, treedt de Heere opnieuw voor de geest, wat Hij reeds in Joh. 16: 32 de discipelen heeft vóórspeld, zoals hun zwakheid Hem tevoren niet heeft teruggehouden om hen Zijn sacrament te geven, zo spreekt Hij, nu het ambt, dat de verzoening predikt, gesticht moet worden, zo rustig en gelaten van hun ergernis, dat Hij in het geheel niet spreekt van de zonde, die daarin ligt, maar meteen van de Schrift, die daardoor wordt vervuld. In dezelfde profetie, waarop Hij Zich beroept, staat het woord: "Ik zal Mij tot de kleinen wenden. " De Heere laat een vertroosting van Zijn opstanding

daarvoor in de plaats. Petrus begint voor Zijn deel te protesteren tegen de mogelijkheid van afval en protesteert te hardnekkiger hoe meer bepaald de Heere hem nogmaals de werkelijkheid daarvan voorhoudt. Ook de overige discipelen menen van hun kant te moeten protesteren. Nu spreekt Jezus niet verder van de zaak; Hij is nu bij de Hof aangekomen en treedt nu in Zijn arbeid en in Zijn strijd, in de passio magna of het grote lijden, zoals men de gebeurtenis aldaar gewoonlijk noemt (vgl. Mark. 14: 26-42. Luk. 22: 39-46. Joh. 18: 1 en 2).

1. En toen zij ten besluite van de paasmaaltijd het tweede gedeelte van de lofzang (Ps. 115-118; gezongen hadden, sprak de Heere met Zijn discipelen, zoals Joh. 13: 33-38. Luk. 22: 31-38 ons leren en versterkte ze in het geloof. Nadat Hij van de avondmaalstafel was opgestaan, hield Hijstaande een langere rede tot hen en sprak Zijn Hogepriesterlijk gebed uit,

zoals dat alles in Joh. 14: 1-17: 26 uitvoerig te lezen staat. Daarop gingen zij om middernacht

(Ex. 12: 29uit de stad, waarschijnlijk door de Stefanus- of Schaapspoort naar de Olijfberg.

Volgens Hiëronymus is er bij de Joden een traditie, dat de Messias in de nacht zou komen, als de viering van het Pascha voorbij was. Op het middernachtelijk uur was deze dan ook in alle huizen afgelopen; zelfs de priesters die met hun families bij de tempel het paaslam aten, waren nu gereed, hadden reeds het brandoffer altaar gereinigd (Ex. 23: 18), wat anders eerst tegen de morgen omtrent het hanegekraai gebeurde. Men opende dan weer de poorten van de voorhoven, waarop het volk met die offerdieren kwam, die men privatim op het feest wilde offeren, om ze te laten bezichtigen. Nu pas konden daarom de leden van de Hoge Raad ertoe overgaan om Judas, die zich ongeveer 10 uur bij hen had aangemeld en nog in deze nacht zijn voornemen ten uitvoer wilde brengen (Joh. 13: 30) de bende te geven, waarvan in vs. 47 sprake is. Daarmee verliep altijd nog enige tijd, zodat de verrader met haar ongeveer om één uur in Géthsemané aankomt. De lezer herinnere zich dat de weg, die Jezus met de discipelen gaat, zelfs wat de uitwendige richting aangaat, dezelfde is, die eens David op de vlucht voor Absalom insloeg (2 Sam. 15: 16-23). Volgens gewoonte brachten de Joden de paasnacht in Jeruzalem door. Men merkte zo de trouw van de Heere op, dat Hij ditmaal niet over de Olijfberg naar Bethanië ging, zoals Hij op de andere dagen had gedaan, maar in de omtrek van Jeruzalem bleef.

1. Toen, op de weg van de avondmaalszaal naar de Olijfberg, zei Jezus tot hen: Niet alleen zal Petrus Mij verloochenen, zoals Ik hem in het bijzonder heb aangewezen (Luk. 22: 31 vv. Joh. 13: 37 v.); van Judas die reeds is uitgegaan is geen sprake meer maar u zult allenaan Mij geërgerd worden; wat Mij overkomt zal u ten val brengen, zodat u Mij verlaat (vs. 7). Dit is de vervulling van de profetie: Want er is geschreven bij Zacharia (13: 7): Ik zal de Herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Evenals aan Mij de ene helft van de profetie nu vervuld begint te worden, zo ook de andere helft aan u, die de schapen van Mijn kudde bent.

"Gij zult u over Mij teleurgesteld voelen en u over Mij schamen. " Een hard woord en toch was het waar. De Heere, die altijd zo geheel liefde was voor Zijn discipelen, verschoonde hen in hun zonden niet. Een wonderdoende Christus en een op Thabor verheerlijkt wordende Christus kon hen niet ergeren, maar een machteloos, gevangen genomen wordende Christus wel. En gaat het niet menig discipel van Christus in deze wereld evenzo?

Wanneer zij zouden zien dat hun Meester verraden werd door een uit hen en de hoofdmannen Hem bonden en wegleidden als een kwaaddoener, wil onze Heere zeggen, dat zij met zo’n schrik en vreze zullen aangedaan worden, dat elk van hen Hem zou verlaten en weglopen, om voor eigen veiligheid te zorgen, ja, dat zij zich aan dat onverwacht voorval zodanig zouden ergeren, dat zij bij zichzelf in twijfel zouden geraken of Hij de Messias was dan niet, zoals de twee discipelen, die naar Emmaüs gingen, te kennen schijnen te geven; en dat hun geloof in Hem zou gewankeld hebben, als Hij niet voor hen had gebeden, zoals Hij voor Petrus gedaan had; want zij dachten tot nog toe aan niets anders dan aan een aards koninkrijk, dat zij nu meenden dat in korte tijd opgericht zou worden; maar toen de zaken zo’n keer namen, kon dat niet anders dan grote verbijstering in hen teweeg brengen. En dit zou het geval zijn, niet alleen bij een of twee van hen, maar bij allen. En dit zou nog gebeuren in diezelfde nacht, terwijl het nu reeds vrij laat, mogelijk middernacht is geweest.

1. Maar nadat Ik op de derde dag, nadat de Herder geslagen zal zijn, van de dood opgestaan zal zijn (Hoofdstuk 20: 19), zal Ik u voorgaan naar Galilea en u daar opnieuw om Mij verzamelen (Hoofdstuk 28: 7, 10, 16 vv.).

Terwijl Hij hen te voren zegt wat hen smartelijk zou zijn, zegt Hij hun ook vooruit wat hen weer bemoedigen kon (Euthymius Zigabenus, een verstandig schriftverklaarder van de Griekse kerk omtrent 1118 na Christus).

Wat de discipelen ten gevolge van de slag, die hun Meester treft, overkomt, is echter slechts een kort, snel weer voorbij gegaan voorspel van die verstrooiing, die door de dood van de Herder over die kudde komt, die aan Zijn dood de eigenlijke schuld heeft.

1. Maar Petrus wilde het verwijt niet op zich laten rusten, dat hij juist degene zou zijn, die het meest tot ergernis zou komen, terwijl hij zich integendeel voor de meestbetrouwbare en sterke onder de discipelen hield en antwoordde Hem: Al werden de andere tien ook allen aan U geërgerd, ik (op dit woord ligt bijzonder nadruk) zal nooit meer, noch deze nacht, noch later, aan U geërgerd worden.

Wie U ook miskennen mag en in zijn trouw aan U wankelen, onwrikbaar vast is in mij het geloof, dat Gij de Christus bent; daaraan kan ik niet twijfelen.

1. Jezus nam echter de vroegere aankondiging met zo’n beslistheid weer op, dat Petrus wel reden moest hebben om zich van zijn valse mening te laten afbrengen. Hij zei tot hem: Voorwaar Ik zeg u, dat gij in deze zelfde nacht, eerde haan voor de tweede maal (Mark. 14:

1. gekraaid zal hebben, dus binnen de eerste drie uren, Mij driemaal zult verloochenen, u zult voordoen als was u Mijn discipel niet, als kende u Mij niet eens.

Nu Petrus volhardt in zijn tegenspraak legt de Heere de toekomst geheel voor hem bloot en toont Hij hem de misdaad, waaraan hij zich schuldig maken zal, bij name en in al haar omvang, een vooruitzicht, waarvoor Hij hem anders zou hebben gespaard. Hij noemt Zijn discipel nu met de Petrusnaam. De Heere zei ermee: "Evenals Ik u Petrus genoemd heb en nog noem, zeg Ik u, dat u tegen die naam zult handelen. " Treffend, dat een kind van God

alleen door zulke diepe wegen tot eer komt. Alvorens Petrus door zijn prediking drie duizend zielen zou bekeren, zou hij eerst de Heere driemalen verloochenen. God wil de hoogmoed uit Zijn kinderen hebben en Hij roeit ze bij hen uit met wortel en tak en dat doet pijn. De val van Petrus werd zijn geestelijke besnijdenis.

1. Petrus begon reeds nu in de grond van de zaak zijn verloochening, omdat hij eigen mening halsstarrig voor zekerder hield dan hetgeen de Meester zei en diens woorden met het aanbieden van een weddingschap trotseerde. Hij zei tot Hem: Al moest ik ook met U sterven, zo zal ik U geenszins, wat er ook gebeurt, verloochenen! Zo ook, dat zij in geen geval, al moesten zij ook met Hem sterven, zich aan Jezus ergeren en zeker Hem niet verloochenen zouden, zeiden ook al de discipelen, die in verzekering van standvastigheid en trouw bij Petrus niet wilden achterstaan (Joh. 11: 16).

Petrus is nu eenmaal niet te leren door enkel woorden, zelfs al komen zij uit de mond van de Meester. Zoals hij eens gezegd heeft zo blijft het en nu willen de anderen ook niet minder zijn dan hij. En de Heere - zegt niets meer; Hij laat hen het laatste woord, totdat het eerstvolgend uur hen zal wederleggen, ook daarom, opdat Hij niet tot grotere zonde aanleiding geeft.

Dit verkeerde zelfvertrouwen was de eerste stap tot een val. Er is bij goede mensen een neiging om al te veel vertrouwen te stellen op eigen kracht en standvastigheid. Wij zijn gereed om te denken dat wij geschikt zijn om te worstelen met de hevigste verzoekingen, om de moeielijkste en gevaarlijkste diensten te bewijzen en de grootste smarten voor Christus te lijden. Maar dit is omdat wij onszelf niet kennen. Vaak vallen zij het eerst en het diepst, die zichzelf het meest vertrouwden. Zij zijn het minste veilig, die het meest gerust zijn. Satan is het meest werkzaam, om zulken weg te voeren; zij zijn het minst op hun hoede, God laat hen alleen om hen te vernederen.

1. Toen ging Jezus met hen in een plaats aan de westelijke voet van de Olijfberg (Hoofdstuk

1. 11) gelegen, een hof met Olijfbomen beplant (Joh. 18: 1) en genaamd Gethsémané (= olijvenput), waar Hij reeds vaker met hen geweest was. En Hij zei tot de acht discipelen, die daar moesten blijven: Zit hier neer totdatIk heenga verder de hof in en daar gebeden zal hebben; daarna kom Ik weer tot u.

1. En met Zich nemend Petrus en de twee zonen van Zebedeüs, Jakobus de ouderen en Johannes, welke drie Hij ook meer bij bijzondere gelegenheden tot Zich had genomen (Hoofdstuk 17: 1. Mark. 5: 37), begon Hij opeens, terwijl Hij met dezen verder ging en Zich vrijwillig tot het lijden overgaf, dat nu over Hem zou komen, droevig en zeer beangst te worden, zodat Hij van angst en droefheid als buiten Zichzelf raakte.

1. Toen zei Hij tot hen, die nu juist het tegengestelde zagen van hetgeen zij van Hem hadden gezien bij Zijn verheerlijking (Hoofdstuk 17: 2): Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Het is een doodsangst, een droefheid, die Ik voel die Mij het hart wil verteren (Jona 4: 9); blijft hier op een kleine afstand van de plaats, waar Ik Mijn strijd zal strijden en waak met Mij. Het zal voor Mij een troost zijn om te weten, dat u in Mijn nabijheid bent (Filippenzen .
2. 1); het zal een versterking zijn voor Mijn ziel, wanneer u met uw gebed Mij in de zware strijd bijstaat (Ex. 17: 10 vv.).

1. En een stukje, ongeveer een steenworp, 100 stappen ver (Luk. 22: 41), voortgegaan zijnde, zodat de drie discipelen Hem bij heldere maneschijn nauwkeurig konden zien en Zijn woorden duidelijk konden horen, viel Hij op Zijn aangezicht ter aarde, biddend en zeggend: Mijn Vader! Als het voor Uw wijsheid, die de raadsbesluiten tot verlossing van de mensheid bepaalt, mogelijk is, laat deze drinkbeker van het lijden, die Ik nu moet drinken (Hoofdstuk

1. 22) van Mij voorbijgaan. Kunt u Mij een andere weg wijzen om de verlossing te volbrengen dan die, dat Ik, die van geen zonde weet, Mij voor de mensen tot zonde laat maken? Maar geschiede niet, zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt. Laat Uw goddelijke liefderaad, die het ganse heil van het menselijk geslacht nu door Mij wil volbrengen, de beslissing geven en niet Mijn menselijk verlangen om van het zwaarste verschoond te blijven.

In de redenen tot hiertoe gehouden, met name in de afscheidsredenen bij Johannes (14-17), maar ook in die bij de eerste drie Evangelisten (vgl. vs 26-35), toonde de Heere de hoogste zielsrust en helderheid. Zijn lijden staat Hem voor ogen als onveranderlijk noodzakelijk, maar met vol geloofvertrouwen ziet Hij over dit lijden op de vrucht van het geloof. Hij weet dat Zijn treurigheid en die van Zijn discipelen in vreugde zal worden veranderd. Hij weet dat Zijn dood noodzakelijk is tot verlossing van de wereld. Deze stemming van rust van het geloof, die duidelijk en vast op het doel van het lijden en de zekere overwinning gericht is, wijkt hier echter plotseling voor een stemming van onrust en angst, ja van ontzettende angst en alle drie de Evangeliën, die onze geschiedenis mededelen, zoeken als om strijd naar uitdrukkingen om de bovenmate grote droefheid van Jezus de lezer enigermate voor te stellen en deze droefheid te kenschetsen als een zonder voorbeeld, als een zodanige, die door niets in alle menselijke ervaring, noch in de overige geschiedenis van Christus zelf, geëvenaard wordt. Vanwaar die grote omkeer? Hoe moeten wij deze raadselachtige afwisseling ons verklaren? Reeds had de Heere te voren Zijn rekening met de Vader gesloten (Joh. 17: 19), maar hier opent Hij die rekening met God nog eens - wat betekent dit? Dit zou ook dan wel te verklaren zijn, wanneer men, zoals meestal wordt verondersteld, onder de drinkbeker, om wiens afwending de Heere bidt, Zijn lijden als zodanig, smart, kruis en dood, zou moeten verstaan. Wie menselijk lijden droeg, zo zegt von Müllensiefen, die zal het toestemmen, dat juist op de meest verheven ogenblikken, op de uren van bijzondere zegen het eerst de diepste duisternis volgt. Dat is de aard van de menselijke ziel, zoals zelfs een werelds dichter van haar zegt: "hemelhoog juichend en ter dood toe bedroefd. " Ieder groot lijden, zo lezen wij bij Ahlfeld en inzonderheid de dood van de gelovigen, wanneer hij niet plotseling en onverwacht over hen komt, hebben drie stations. Eerst ziet hij ze uit de verte komen. Bij dit zien van verre is het geloof snel zo sterk, dat de mens slechts gedachten van de overwinning heeft. Natuur en leven spreken dan nog niet mee; wij zien in het afscheid niets dan de verheerlijking, die de Heere Zijn gelovigen beloofd heeft. Maar het onweer komt nader, het gaat het eerst de inwendige mens binnen. Eerst moet het daarbinnen versterven, vóórdat het daarbuiten zal versterven; eerst moeten daarbinnen de wortelen worden afgesneden, voordat daarbuiten de draad wordt afgesneden. Dit inwendige sterven is het diepste en zwaarste. De zonde, die prikkel van de dood, staat voor de ziel. Daar komt de natuurlijke liefde tot het leven bij, die God inplanten moest, opdat de mens zou leven. Al de banden beginnen dan ook de stem te verheffen,

waardoor wij aan ouders, of kinderen, of vrienden, of aan ons gehele geslacht zijn verbonden. Vlees en bloed eisen ook hun recht, ja, zij nemen dit recht met zoveel geweld, dat er nauwelijks één gelovige heengaat, bij wie in dit inwendig sterven de baren van angst niet hoog oprezen. Wanneer dat is doorgestorven, wanneer na die strijd de ziel kan roepen: "God zij dank die mij de overwinning gegeven heeft", dan verkrijgt het uitwendige sterven een stil maar zalig karakter. Er wordt niet gejubeld, alsof de dood iets zo geheel lichts was, zoals de Christen in de eerste liefde het zich inbeeldt. Op het aangezicht ligt het stof en zweet van de zware strijd, maar op dat arme aangezicht liggen ook de stille, zalige trekken van overwinning, ligt ook het morgenrood van de zaligheid. Dan volgt het werkelijke sterven; het is nog een mengsel van het hier en ginds, van zonde en genade; maar de genade behoudt de overwinning en zo slaapt hij in. - Men heeft herinnerd aan de zielerust, waarmee Socrates zijn gifbeker gedronken heeft, om het vreemd te vinden dat Jezus niet in Zijn kalme stemming ook tegenover de dood gebleven is. Stoïsche geesten hebben, terzijde nederziend op dit bange voorgevoel van Christus, geroemd in de verachting van de dood, waarmee zij de dood of zelfs de ter dood brenging tegemoet gingen. Daartegenover moeten wij beweren: Jezus, de heilige Mensenzoon, kan Zich niet met de verheven ironie van de heidense manier boven het gewone volk heenzetten. Het is niets dan zelfmisleiding. Wanneer men dat voorname zich over heen zetten als een eigenlijke triomf over de dood beschouwt, is dat slechts een bewijs hoe de mensheid in haar natuurlijke aard ook in haar gevoel is bedorven en verstorven. Daarentegen was het Christus’ doel om alle ontwikkelingen van het edelere en diepere gevoelsleven, zoals dit na Hem in de mensheid openbaar is geworden, voor zoverre het Christendom zijn invloed kan doen gelden, in zijn eigen persoonlijk leven in te planten. Het gevoel van een vrede, die alle verstand te boven gaat, moest in Hem als in de ware levensbron ontspringen, maar daarom ook het gevoel van de diepste smart en van de vreselijkste angst, om door Hem overwonnen te worden en tot het geboortewee van de zaligste vreugde te worden veranderd. Van het Stoïcisme daarentegen heeft het menselijk hart geen voordeel; het is slechts een harde schaal zonder inwendige kern. Heldhaftige apathie (ongevoeligheid) behoort niet tot het Christelijk ideaal, merkt de Wette zeer juist op, de zedelijke kracht van het Christendom is integendeel de goddelijke, die in de menselijke zwakheid machtig is. De Verlosser was niet een strak bewegingloos beeld, schrijft Ullmann: Hij deelde in alles, wat van de menselijke natuur eigen is, uitgenomen de zonde; Hij was een Wezen, vol van warm, rijk, veelvuldig bewogen leven; Hij had behoefte aan stille overpeinzing en gebed; Hij was boos, Hij leed, Hij weende, Hij worstelde met de dood. De zedelijke meest ontwikkelde zin zal in dat alles niets vinden wat hem vreemd zou zijn; hij zal zich integendeel verheugen dat in het leven van de Heere ook dit niet ontbreekt. Had Hij daar gestaan, verheven boven alle smart, door middel van Zijn goddelijke kracht, zo zegt verder de boven eerstgenoemde, wij zouden voor de onbereikbare geen hart hebben gehad. Wat maakt de gelukkige, de rijke, de in weelde levende, de met zichzelf tevreden, zo onbekwaam om de trooster van de armen en ongelukkigen te worden? De lijdenden zeggen van hem: ach, hij weet het niet, hij kan het niet weten hoe het iemand van ons te moede is. Om zich waarlijk te kunnen troosten en zich boven het leed te kunnen verheffen, moet men zelf het lijden gekend en ondervonden hebben. Daarom is de Heiland een zo volkomen Trooster voor alle lijders, omdat Hij geworden is als zij, opdat zij zouden worden zoals Hij is. Ter verklaring van de angst, die Jezus aangrijpt bij de gedachte aan Zijn steeds naderkomend lijden, kan men met P. Lange zeggen: "Wel mag en moet Hij een afkeer hebben van de handen van de zondaars, want Hij is de heilige van God.

Het heilige in Hem beeft voor de uitwendige macht van de onheiligen over Zijn leven, de Geest voor die onderwerping onder de vuisten, de liefde voor het zien van de haat, het rechtsgevoel voor die brandende ondervindingen van het onrecht, de adel voor die afgrond van schande, de hemelse schoonheidszin voor die poel van onreinheid, waardoor Hij getrokken moet worden, het reine, fijne leven voor die ontzaggelijke en bittere dood. En zwaarder nog dan het vallen in de handen van de zondaren is de Heere het verraden worden in de handen van de heidenen door Zijn geliefd volk, het volk van de belofte, in de handen van de woeste volkshoop door de vaderen op Mozes’ stoel, ten slotte aan Zijn tegenstanders door een uit het midden van Zijn discipelenkring, door een discipel, die met de nauwlettendste waakzaamheid om Hem heensluipt om Hem te verderven, terwijl de Hem liefhebbende discipelen slapen. " Intussen hoe waar dat alles is, wat wij hier ten gunste van de gewone opvatting (die de strijd van Jezus als een worstelen tegen het lijden, dat Hem wachtte, als een tegenstreven van Zijn reine, heilige, tedere ziel tegen de dood, die ons, vlees uit vlees geborenen, ons, die met het sterven van de moederschoot af verbonden zijn, wel als iets natuurlijks, maar Hem iets verschrikkelijk onnatuurlijks was, opvat) van verschillende kanten hebben samengebracht, zo is het toch de vraag of die opvatting de ware is. Zeker toch heeft de Heere al die strijd, die wij ons zo-even hebben voorgesteld, in Zijn ziel moeten doorstrijden. Zijn vasten van veertig dagen in de woestijn. Zijn herhaald waken en bidden ganse nachten door, Zijn toornig worden in de Geest en bedroefd worden, Zijn oponthoud gedurende verscheidene weken in Efraïm na de opwekking van Lazarus en Zijn uitspraken in Luk. 12: 50 en Joh. 12: 27 hebben zonder twijfel daarop betrekking; maar juist, zo menen wij, was deze strijd reeds overwonnen, het gold niet eens meer het laatste besluit om Zich aan het lijden over te geven, dit besluit stond reeds onveranderlijk vast (Joh. 13: 27; 14: 30 vv.). Men moest, wilde men ook nu nog het lijden als zodanig voor het voorwerp aanzien, waarover in onze geschiedenis wordt gehandeld, óf aannemen dat in Jezus het bewustzijn over de absolute noodzakelijkheid van Zijn lijden en sterven voor enige tijd weer verduisterd zou zijn, dat een tijdelijk ontbloot zijn van de volheid van het goddelijk wezen bij Hem heeft plaats gevonden, zodat Hij in een soort van onwetendheid over die noodzakelijkheid raakte en dus Zijn bede ongeveer deze zin had: Vader, is het mogelijk, dat Mijn lijden, tot hiertoe geleden, voor toereikend zou kunnen worden aangezien, om de eeuwige gerechtigheid te voldoen en de zonden van de gehele wereld te verzoenen, verschoon Mij dan van de laatste lijdenskelk. Of men zou de betekenis van de woorden, die Hij spreekt, zo moeten verzwakken, dat Hij in het gebed niet om afwending van Zijn lijden bidt, maar slechts om de kracht tot volle overgave in de wil van de Vader en dat het: "Als het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan", meer een weeklacht is van Zijn diep angstgevoel, dan een werkelijk smeken. Wij kunnen noch met de ene, noch met de andere uitweg instemmen. De gehele manier van beschouwing van de geheimnisvolle gebeurtenis, zoals die aan de bovengegevene verklaring ten grondslag ligt, gaat uit van het voorbeeld, dat daarin voor de gelovigen ligt. Het begaat echter de misslag, dat, terwijl men de Christen beschrijft, men tevens de Christus wil verklaren. Wij moeten daarom de zaak anders opvatten, zoals blijkt uit de plaats Hebr. 5: 7 vv. , die hier in aanmerking moet komen, wordt hier duidelijk gehandeld over iets, dat onder zekere omstandigheden de Zoon van God zeker zou hebben kunnen bespaard worden. Terwijl Hij echter met onderwerping onder de wil van de Vader Zich onder dat iets onderwierp, heeft Hij een gehoorzaamheid geleerd, die Hij tot hiertoe in de dagen van Zijn vlees nog geen aanleiding had uit te oefenen en door deze gehoorzaamheid de verhoring van Zijn gebed

verkregen, dat Hij uit de dood verlost werd. De sleutel tot oplossing van het raadsel, zo leert ons een prediking van Beck, ligt hierin: "Wanneer de mens ontnomen wordt, waaraan zijn gehele hart hangt, waarin hij leeft en lust heeft, dan breekt hem het hart, de moed zinkt weg en zijn ziel vervalt in een droefheid van de dood, voordat hij nog sterft. Zie de gierigaard aan: vrouw en kind kan hij zien sterven, duizende gevaren doorstaan en tienmalen zijn leven wagen in het jagen naar rijkdom - het zal hem niet verpletteren. Maar laat hem zijn geld worden afgenomen, waaraan zijn gehele hart hangt, dat zal hem tot wanhoop brengen. Een ander daarentegen, die zijn schat in de hemel heeft, verlaat met moed huis en goed, omdat daar zijn schat niet is. Daarnaar moeten wij nu ook de zielestrijd van Christus in Gethsémané verklaren. Die kan zijn oorzaak in niets anders hebben dan daarin, dat hier van de Heere werd genomen wat Zijn schat was, waaraan Zijn gehele hart hing, waarin Hij leefde en Zijn lust had; en dit was waarlijk niet het lichaam, dat Hij moest afleggen, niet de eer bij mensen, die met voeten zou getreden worden, het waren ook niet de goede dagen, die Hij nooit had gehad, in het algemeen niets van deze wereld, dat, waaraan Zijn ganse hart hing, zonder hetwelk Hij als het ware niet kon leven, dat was de liefde van Zijn Vader, het één zijn met Hem. Dat welbehagen van de Vader in Zich te voelen en Zich in datzelfde welgevallen te voelen, was voor Christus zo onontbeerlijk als voor de overige schepselen het ademhalen; dat was de adem van Zijn hele heilige leven. Zich verlaten te voelen van dit welgevallen moest Zijn ziel evenzo beklemmen en beangstigen als ons het gebrek aan levenslucht. " Volgens deze mening is het dus niet het lijden en sterven, dat de Heere onder deze drinkbeker verstaat, om wiens afwending Hij bidt, maar het is datgene in Zijn lijden en sterven, zonder hetwelk dat zeer goed denkbaar zou zijn, wanneer het alleen het doel van een voorbeeld zou gehad hebben, of alleen daartoe zou hebben moeten dienen, om de liefde van God tot wegneming van onze vrees voor Hem openbaar te maken, zoals de mannen van het verstand menen, zonder hetwelk dat echter in het geheel niet kon zijn, wanneer het de verzoenende kracht moest hebben, waarvan Paulus in 2 Kor. 5: 19 vv. spreekt. Wat nu dit punt in Zijn lijden en sterven is, wordt ons op de zo-even aangehaalde plaats duidelijk genoeg gezegd: God heeft Hem, die geen zonde kende, zonde voor ons gemaakt. Wij hebben zo het voorgevallene in Gethsémané voor dat ogenblik aan te zien, dat het tot zonde maken van de kant van de Vader en het tot zonde worden aan de kant van de Zoon plaats heeft. "Zeker was de Heere gedurende Zijn aardse leven in de allernauwste aanraking gekomen met de zonde van de mensen: Onmiddellijk heeft Hij van haar te lijden gehad en meer dan alleen van de zondaren tegen Zich (Hebr. 12: 8); onmiddellijk heeft Hij ze aangetast en aangevallen om ze weg te doen van de mensen, die de Vader Hem had gegeven. Zo heeft zij Hem dan ook van het begin af smart berokkend, zuchten ontperst en moeite aangedaan (Mark. 3: 5). Maar ondanks die nauwe en voortdurende aanraking met de duisternis bleef Hij evenzeer in het bereik van het licht als Hij Levitisch rein bleef, hoewel Hij de melaatsen had aangeroerd (Hoofdstuk 8: 8). Hij toch was het licht en geen duisternis was in Hem; het "Hij heeft geen zonde gekend", bleef onveranderlijk bestaan. Nu daarentegen de Vader Hem de lijdenskelk aanbiedt, dringt Hij hem om ten behoeve van de mensheid zonde te worden: "Hij moest de zonde van de wereld op Zich nemen, opdat Hij ze droeg en door verzoening wegdroeg. " Evenals wanneer Hij later tot de kruisiging aan de hoofdschedelplaats komt, de krijgsknechten Hem de kleren uittrekken en ze onder elkaar verdelen, zo wordt de Heere hier in Gethsémané het kleed van Zijn onschuld en gerechtigheid uitgetrokken en Hijzelf wordt toebereid om het Lam van God te zijn, dat de zonde van de wereld draagt. De zonde van alle zondaren wordt Hem opgelegd en Gods rechtvaardige toorn

over ons hele menselijk geslacht wordt Hem ingeschonken in de kelk van de dood. Van dit uur af moet Hij een vloek voor ons zijn en het enig ontzettende dat er in de wereld is ondergaan, namelijk te vallen in de handen van de levende God (Hebr. 10: 21), zodat Zijn lijden, nadat voor de eerste 11-12 uren nog het woord van kracht was (Joh. 16: 32): "de Vader is bij Mij", Hem ten slotte in een diepte doet neerzinken, waarin Hij moet klagen: "Mijn God, Mijn God, waarom heeft Gij Mij verlaten?" De drang nu, om de zonde van de wereld als Zijn last op Zich te nemen, moest niet alleen het gevoel van Jezus stemmen tot de diepste treurigheid van het hart; Zijn wil, de wil van de volkomen reine moest daartegen in strijd zijn. Was er geen reactie geweest, zo merkt Steinmeyer op, dan zou Christus Zijn werk niet hebben volbracht, Hij had zelfs Zijn roeping niet gekend. Pas dan, wanneer de Heere in een bepaald gedeelte van de dagen van Zijn vlees een goddelijk raadsbesluit zo tegemoet ging, dat Hij met de ernst van smeekgebeden een verandering daarvan had begeerd, als geen onmiddellijke onderwerping bij Hem plaats vond, waar Hij slecht in trapsgewijze voortgang Zich aan de wil van de Vader onderwierp, komt de uitspraak in Hebr. 5: 8 tot zijn recht, dat Hij, hoewel Hij Gods Zoon was, toch in hetgeen Hij geleden heeft, gehoorzaamheid geleerd heeft. Het is niet het gehoorzamen in het algemeen, waarover gehandeld wordt - dat is bij de Zoon van God vanzelf; Hij heeft van Zijn menswording af tot aan Zijn kruisdood toe voortdurend op de baan van de gehoorzaamheid gewandeld, er wordt integendeel gehandeld over een bepaalde betrekking, waarin de Zoon eerst nog gehoorzaamheid moest leren, dat Hij namelijk na alles wat Hij tot hiertoe gedaan had, Zich ook aan die raad van God zou onderwerpen, tegenwaarovern Zijne heilig natuur zich niet anders dan tegenstrevend kon stellen, waartegen een ontzettende afschuw Hem moest aangrijpen, aan die raad van God, volgens welke de Zoon de zonde van de wereld heeft moeten dragen. Hij is dan ook, daarom, omdat Hij God eerde en bad: "niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede" verhoord en van die afkeer bevrijd geworden. Hem verscheen een engel van de hemel, verhaalt Lukas, die Hem versterkte. Toen werd Hij ontheven van die afkeer, zodat Hij Zich nederboog, maar niet zonder het hele gewicht van de borgtocht te ondervinden. En in zware strijd zijnde, zo lezen wij bij Lukas verder, bad Hij te ernstiger. Hij bad heviger, niet meer biddend en begerend, maar Zich overgevende en offerend, ook niet meer het bidden door heengaan tot de discipelen afbrekend, maar in het gebed volhardend tot aan het einde van de aanvechting. Met dit bidden ging het worstelen met de dood hand in hand. Tengevolge van de laat, die de Heere op Zich neemt, gebeurt het, dat Zijn zweet als druppels bloed wordt, die op de aarde vielen. En nu staat Hij op van het gebed - Hij staat op als het Lam van God, dat de zonde van de wereld op Zich heeft genomen: Hij zal ook gaan om ze te dragen, ze ten slotte te verzoenen. Hiermee hebben wij reeds een blik geslagen op het einde van de strijd en aan het bericht van de derde Evangelist, die de ontwikkeling van deze gebedsstrijd niet verder vervolgt, nadat hij het begin daarvan beschreven heeft (Luk. 22: 41 v.), maar meteen het einde in het oog vat (vs; 43 v.), zijn plaats aangewezen. De beide eerste Evangelisten daarentegen vestigen niet zozeer het oog op dat einde, als wel op die ontwikkeling.

Het lijden van Jezus in Gethsémané is niet maar een lijden van vrees voor het lijden, dat Hij nog eerst te wachten heeft, maar het begin van Zijn zwaarste lijden zelf; de eerste teug uit de schrikkelijke beker, waarin al de bitterheid van diens inhoud met dubbelen nadruk gesmaakt wordt. Het is al de bitterheid van de dood, als bezoldiging van de zonde, als openbaring en ondervinding van Gods heilige toorn tegen de zonde van het hele mensdom, die op Hem

gelegd is; al de bitterheid van Zijn dood, waarin zich de volle kracht en de afschuwelijke verscheidenheid van de menselijke en van de duivelse boosheid geheel voor hem openbaren. Wat de dood is voor lichaam en ziel, wat hij is voor de mensheid, waarmee hij het leven en al de aandoeningen van het leven gemeen heeft, smaakt Hij hier en zoals geen door de zonde bedwelmd en gedurende Zijn hele leven stervend mens (voor wie de zonde zowel pijnstillend is tegen de dood, als de dood bezoldiging van de zonde) dat immermeer smaken kan. Hij smaakt het: in het fijn en aandoenlijk bewustzijn van een heilige ziel, waaraan alle gemeenschap met dood of doodsoorzaak volkomen vreemd is en die in de volmaaktste eenstemmigheid met Zijn van elke smet van de zonde-ziekte volkomen ongerept lichaam, in de hele betekenis van het woord kan gezegd worden te leven; Hij smaakt het in dat lichaam zelf, het even prikkelbaar en door en door gevoelig zin- en werktuig van de aandoenlijke ziel de toorn van God kan de volmaakt Heilige zo weinig, door een onmogelijke verwisseling van Zijn persoon met die van de zondige mensheid, als straf ondervinden, als in even onmogelijk over te nemen gewetensfolteringen voelen. Maar Hij peilt hem hier in zijn ontzaglijke diepte, onder naamloze angst en smart met een heilige vrees in het heilig en vreselijk doodsgericht, dat Hij in gemeenschap met de mensheid ondergaan kan en ondergaat; in gemeenschap met de mensheid; d. i. als allen; maar tevens wegens de heiligheid van Zijn persoonlijkheid, meer dan allen; en als aller Hoofd, Middelaar en Verlosser, voor allen. Het heilig afgrijzen van "hem, die het geweld van de dood heeft", die in de dood van de mensheid zijn hoogste zegepraal ziet en die in deze ogenblikken tot hem, de Vertegenwoordiger en Verlosser van de mensheid, met zijn hoogste, beledigendste en daarom zo pijnlijke als vruchteloze verzoekingen optreedt, maakt zeker Jezus’ strijd in Gethsémané nog zwaarder. En de onuitsprekelijke smart over de afzichtelijkste en zich met alle verscheidenheid van boosheid als in een nauwe kring rondom Hem tezamen dringende openbaring van menselijke zonden, die zich tegen Hem keren en door welker samenwerking Hij indirect in dit doodslijden gebracht is, maakt voor Zijn niets dan liefde en verlossing ademende ziel deze hooggaande droefheid te bitterder. Het bitterste in dit opzicht zal wel wezen het verraad van een vriend en de verwerping door Zijn volk.

Al dat lijden met Zijn verzoeking en strijd, met Zijn bidden en sterke roeping, met zijn droefheid en angst, het was nodig. Het was onmogelijk dat deze drinkbeker van Jezus voorbijging, als er verlossing voor ons zijn zou. Wanneer wij met deze gedachte naderen en getuigen zijn van wat in Gethsémané voorviel, wanneer wij het bedenken dat niet anders dan door dit lijden de grote Hogepriester het offer van de volkomen gehoorzaamheid kon brengen en onze vijandschap en ongeloof kon worden weggenomen, moet ons dan niet huivering aangrijpen vanwege onze zonden? Wordt het ons dan niet opnieuw duidelijk, wat een kloof zij heeft gemaakt tussen God en ons? En wanneer wij, die boos zijn, reeds verontwaardigd worden over de lauwheid van de discipelen, die niet een uur met de Heere kunnen waken, afschuw voelen van een Judas, die het teken van de vriendschap misbruikt bij zijn verraad, vertoornd worden over de laaghartigheid van de Joodse raad, die deze onschuldige ter dood veroordeelt, wat moet dan niet de toorn, de heilige afkeer van God zijn over de zonde, die, in haar aard altijd dezelfde, slechts verschilt in de manier waarop zij zich uit.

De mening van Prof. van Oosterzee: "Wij mogen het uitlegkundig voldoende bewezen achten, dat de Heere de drinkbeker afbiddend, niet de ogenblikkelijke angst, die Hem kwelde, maar

geheel Zijn lijden en sterven bedoeld heeft", kunnen wij niet toestemmen. Het lichaamslijden was nog aanstaande en de Heere spreekt van deze drinkbeker, dus van die, die op dat ogenblik aanwezig was en geen andere dan Zijn angst geweest kan zijn. De Heere had tevoren gezegd (Joh. 12: 27 en 28), dat Hij niet zou bidden om verlossing van het uur van het lijden en wij zouden zo’n tegenspraak in Hem niet kunnen aannemen. Hij had gezegd (Joh. 11: 42) dat de Vader Hem altijd hoorde; Hebr. 5: 7 zegt dat Hij verhoord is uit de angst, hetgeen niet waar zou zijn, als de Heere Zijn lijden had afgebeden, wel wanneer aan Zijn zielsangst moet worden gedacht; want de engel vertroostte Hem en het gehele gedrag van de Heere toont dat verder aan. Had de Heere Zijn discipelen duidelijk gezegd dat Hij lijden en sterven moest, was het Hem zeker dat buiten Zijn lijden en sterven de gehele mensheid onder de vloek bleef, dan is het ondenkbaar dat bij de Heere Jezus ook maar in de verste verte een gedachte zou zijn opgekomen om van dat lijden te worden ontheven. De Zoon van God waardig is het daarentegen, waar Zijn mensheid de angst voelt, Hij zelfs die ten einde toe zou willen lijden, als het de raad van de Vader welgevallen was.

1. En Hij kwam na verloop van ongeveer een vierde uur tot de discipelen, tot het drietal, dat Hij mee in de hof had genomen (vs. 37) en vond hen slapende van droefheid (Luk. 22: 45. Joh. 16: 6). Zij stonden echter, zodra Hij voor hen stond, ogenblikkelijk op. En de Heere zei tot Petrus, die zich boven de anderen groot en sterk had geacht (vs. 33), die toch het meest het waken en bidden nodig had geacht (vs. 34): Kunt u dan niet eens dat weinige, dat Ik van u heb gevraagd (vs. 38), kunt u niet één uur met Mij waken, terwijlaan het juiste doorbrengen daarvan zoveel gelegen is?

1. Waak ten minste van nu af en bid; brengt de tijd, die van dit uur nog over is, door in gebed, opdat u niet, wanneer het volgend uur komt, waarin de Zoon des Mensen in de handen van de zondaren zal worden overgeleverd (vs. 45) en de duisternis alle macht verkrijgt (Luk.

1. 53), in verzoeking komt, niet datgene wat dan gebeurt, u onvoorbereid vindt en met schrik vervult. De geest, de nieuwe mens in u, die Mij gelovig en liefdevol is overgegeven, is wel gewillig om Mij getrouw te blijven (vs. 35); Ik weet dat wel, maar het vlees, de oude natuur, die u nog van uw vleselijke geboorte aanhangt (Joh. 3: 6), is zwak. Deze moet dadelijk bij de eerste aanval van de verzoeking bezwijken, wanneer niet de geest in het gebed vereniging met de hogere krachten zoekt, die boven de zwakheid van het vlees verheffen en bij het willen ook het volbrengen werkt (Rom. 7: 14 vv.).

Ofschoon deze nacht door slaapzucht bevangen, kunnen zij echter op sommige ogenblikken zeer wel hebben gehoord en gezien, wat zij ons van het lijden en de stemming van de Heere berichten, om niet te zeggen dat deze zelf, na Zijn opstanding, hen misschien enkele bijzonderheden aangaande Zijn strijd in Gethsémané kan hebben meegedeeld.

Ieder gelovige heeft tweeërlei natuur. Hoewel hij bekeerd, vernieuwd en geheiligd is, draagt hij nog altijd een grote mate van inwonend bederf, een lichaam van de zonde met zich om. Hiervan spreekt de apostel Paulus, Rom. 7: 2-23 De ondervinding van alle ware Christenen in alle eeuwen strekt daarvan ten bewijze. Zij vinden in zich twee tegenstrijdige beginselen, die gedurig met elkaar in oorlog zijn. Op deze twee beginselen doelt ook de Heere Jezus in de woorden, die Hij de half slapende jongeren toespreekt. Maar is die zwakheid van het vlees in

de ogen van de Heere een verontschuldiging voor de discipelen? Verre van ons, ook zelfs de gedachte aan de mogelijkheid daarvan. Zij, die dit besluit uit de woorden van de Heere trekken, misduiden Zijn bedoeling geheel en al. Veelmeer gebruikt Hij hun zwakheid als een drangreden tot waakzaamheid en gebed.

Deze woorden moeten niet opgenomen worden als een verontschuldiging van hun zonde maar als een beweegreden tot waken en bidden, alsof Christus gezegd had: jullie hebben wel grote beloften gedaan Mij niet te zullen verlaten, al moest u ook met Mij sterven, maar laat Ik u zeggen, dat als de verzoeking u wezenlijk zal overkwamen, wanneer vrees, schaamte, smart en het gevaar van de straf van de dood u onder de ogen zullen gebracht worden, de zwakheid van het vlees al die voornemens zal vernietigen, als u niet ten hoogste waakzaam bent en vurige gebeden doet om de goddelijke bijstand te mogen genieten.

1. Toen Hij weer voor de tweede keer heenging naar de plaats, waarvan in vs. 39 gesproken werd, bad Hij zoals de vorige maal, maar met enige wijziging, zeggende: Mijn Vader! als deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, zoals Ik eerst gebeden heb, tenzij dat Ikhem drink, Uw wil geschiede!

1. En na verloop van weer een vierde uur bij hen komend, vond hij hen, Zijn drie discipelen weer slapend; want hun ogen waren bezwaard, de slaap lag als een last op hun ogen en drukte die telkens weer toe, zodat het nu niet eens tot een werkelijk wakker worden kwam.

1. En hen latend, zonder een vermaning als te voren (40 v.) tot hen te richten, ging Hij heen en bad voor de derde keer en zei dezelfde woorden als bij de tweede maal (42); toen gebeurde wat in Luk. 22: 43 verteld wordt.

Drie keer bidt de Heere in Zijn zware strijd, maar de beide laatste malen bidt Hij anders dan de eerste keer. De eerste keer roept Hij: "Als het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan, maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt; " de andere malen, daarentegen bidt Hij: "Als deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drink, Uw wil geschiede". Zo heeft Hij op het eerste gebed een antwoord: de wereld kan niet verlost, de zonde kan niet vergeven worden, wanneer Hij niet ons offer wordt; het is niet mogelijk, dus - "Uw wil geschiede" zegt Hij en herhaalt het in de derde bede. Zie hier de gang van de strijdende Verlosser: in alle drie gebeden buigt Hij Zich voor de wil van God, maar in de tweede dieper dan in het eerste en in het derde met meer rust dan in de tweede. Toen Hij het derde gebed had uitgesproken, had Hij de last op zich genomen.

Dat is een ogenblik, dat over een eeuwigheid beslist; dat is een gebed, dat vele miljoenen zielen uit de afgrond rukt en in het paradijs verplaatst. Jezus, de grote Hogepriester treedt voor God en legt zich als het heilige en onbevlekte Lam voor de zonde van het volk op het altaar voor God en zegt: "Omdat er dan geen andere weg is, om de wereld te verzoenen, zo geschiede Uw wil, Mijn Vader: Ik neem de drinkbeker uit Uw hand en wil die drinken. Er is nog wel angst en sidderden voor de drinkbeker, maar er is geen herhaling meer van de bede, dat de Vader naar een zachtere weg uitziet en Hem een meer draaglijk kruis oplegt. Geheel en al zoals het Gode welbehagelijk is, zal het ook Hem welgevallig zijn. De Vader mag Zijn

eigen weg gaan, de Zoon zal gelaten Zijn leiding volgen. Hier begint pas echt het Hogepriesterlijk werk van Jezus, nadat Hij Zich in Zijn hele leven daartoe heeft voorbereid.

1. Toen, ongeveer om één uur’s morgens, kwam Hij tot Zijn discipelen, die Hij niet langer in hun slaapdronken toestand kon laten en zei tot hen: Slaap nu voort en rust: Zie, het uur, het ontzaglijke uur, waarvan Ik zo vaak tot u gesproken heb (MATTHEUS. 20: 18 vv. ; 26: 2) is nabij gekomen en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren.

De Evangelist Markus voegt er bij: "het is genoeg", dat sommigen uitleggers aanleiding heeft gegeven te denken dat deze woorden van Christus met ernst gesproken zijn, ofschoon de zin niet kan wezen, dat zij genoeg gewaakt hadden en nu wel mochten slapen en rusten, want zij hadden in het geheel niet gewaakt; maar veeleer dat Hij hen nu niet meer nodig had, noch ook hun waken met Hem; de strijd voor het tegenwoordige was voorbij.

Men moet deze woorden opvatten als in hoge ernst gesproken, maar niet naar hun letterlijke zin gemeend, zoals wanneer wij iemand zeggen te doen hetgeen wij zeker weten, dat hij niet zal willen doen; het is berisping, geen ironie, zoals sommigen het zeer ten onrechte noemen. Het volgende vers verklaart alles.

1. Sta dan op, laat ons gaan; Ik geef Mij vrijwillig over; zie, hij is nabij, die Mij verraadt.

Bij Mark. 14: 32 vv. hopen wij nader te bespreken wat Jezus van de drie discipelen wilde, toen Hij ze mee in de hof nam en wat wij van hun slapen moeten denken. Hier vergenoegen wij ons met de opmerking: "Rust de Christelijke gemeente op de schouders van de Apostelen? Hebben zij tot onze verlossing mee geholpen? Kunnen wij op hen ons geloof bouwen en ons met hun werken vertroosten? Zij kunnen niet eens het gezicht van het lijden verdragen en verlaten hun Heer reeds in de eerste strijd. Zij hebben zelfs nodig uit de hand van de vijand gerukt te worden en aan de dood ontworsteld. Jezus heeft het alleen gedaan, tot Jezus alleen komt elke ziel, die zalig wil worden!" Bovendien hebben wij nog de vraag te beantwoorden, waarom juist de vierde Evangelist, Johannes, die juist tegenwoordig, maar van het drietal zeker de meest deelnemende en scherpe beschouwer was, van dat ontzettend toneel heeft gezwegen. Hoe bevreemdend dit ook bij de eerste oogopslag schijnt, moeten wij toch aan de andere kant overwegen: dat juist Johannes op de eerste bladzijde van zijn mededeling over het lijden van Jezus ons in Hem het Lam getoond heeft, dat de zonde van de wereld op Zich neemt, om die te dragen en te verzoenen en aan het einde van de lijdensgeschiedenis wijst hij Hem dan ook aan als dat Lam, waaraan geen been verbroken zal worden. Omdat hij het hoofdpunt onzer geschiedenis heeft voorgesteld, kon hij gevoegelijk van de geschiedenis zelf afzien, omdat deze in de tijd, toen hij zijn Evangelie schreef, in de Christelijke traditie reeds zo vast geworteld was, evenals de eveneens door hem verzwegen Geschiedenis van de instelling van het heilige Avondmaal.

Wanneer wij opmerken, deels, dat het doel van Johannes minder was de menselijke vernedering dan wel de goddelijke grootheid van het vlees geworden Woord te beschrijven; deels, dat hij vooral in de lijdensgeschiedenis toont juist bijzonderheden te willen vertellen, die door zijn voorgangers niet te boek gesteld waren; deels, dat in dit verhaal schijnbare grond

kon gevonden worden voor de grootse dwalingen, waartegen hij in zijn tijd had te strijden; deels ten slotte, dat hij (Hoofdstuk 12: 27), een soortgelijke zielsontroering van de Meester vermeld had, weinige dagen tevoren gevoeld, dan zal de waarlijk onpartijdige uit dit stilzwijgen wel geen grond van bedenking tegen de waarheid van dit voorval ontlenen.

Vs. 47-56. Terwijl Judas met een afdeling van de Romeinse cohorten en van de tempelwacht benevens enige overpriesters en hun dienaren de hof nadert, laat hij deze ten eerste aan de ingang achterblijven, treedt de hof in en geeft hen het afgesproken teken door het kussen van zijn Meester. Zich van hem losmakend gaat Jezus de menigte tegemoet, die verschrikt voor Hem terugwijkt en ter aarde valt, vervolgens weer moed grijpt en de handen slaat aan Hem, die zij waren komen vangen. Nu wil Petrus met het zwaard er in slaan en verwondt een knecht van de hogepriester. De Heere wijst hem terecht, herstelt wat hij heeft bedorven en richt tot de leidsman van Zijn vangers een ernstig woord van verwijt. Als daarop de discipelen hun Heer en Meester gebonden en in de handen van de vijanden zien, grijpt hen een schrik aan, zodat zij vluchten (vgl. Mark. 14: 43-52 Luk. 22: 47-53. Joh. 18: 1-11).

1. En meteen toen Hij nog sprak en nog niet eens gekomen was tot Zijn discipelen, die Hij aan de ingang van de hof had achtergelaten (vs. 36), zie, Judas, een van de twaalf, kwam en met hem een grote menigte, deelsRomeinse soldaten, deels Levitische tempelwachters en dienaars, met zwaarden en stokken gewapend en met fakkels en lampen voorzien, gezonden door de overpriesters en ouderlingen van het volk, door de Hoge Raad afgevaardigd, maar ook door enige medeleden daarvan vergezeld (Luk. 22: 52).

Ook Markus en Lukas voegen hij de naam van de verrader uitdrukkelijk, dat hij tot het getal van de twaalf behoorde, hoewel ieder lezer uit de hele samenhang van het verhaal dit reeds vanzelf moest weten. De omstandigheid, dat juist uit hun midden de verrader was voortgekomen, had zo’n diepe indruk op de discipelen gemaakt, dat de mondelinge mededeling van de geschiedenis van de gevangenneming deze trek dadelijk mee heeft opgenomen en heeft vastgehouden als een, die daartoe wezenlijk behoorde. Wat nu de zaak in bijzonderheden aangaat, zo herinneren wij ons in de eerste plaats, hoe Judas ongeveer om negen uur ‘s avonds de paaszaal had verlaten (vgl. bij vs. 25). Terwijl daarop Jezus de viering van het avondmaal volbracht, van Zijn discipelen afscheid nam, hen Zijn Vader in het gebed opdroeg en in Gethsémané met de dood worstelde, verrichtte Judas onder bescherming van de nacht het duistere werk van het verraad. Hij ijlde naar de overheden van het Sanhedrin en verkondigde hen, dat nu het gunstig ogenblik was gekomen. Weliswaar had men besloten gedurende de tijd van het feest geen beslissende stappen tegen Jezus te ondernemen (vs. 5), maar "Judas" haast ontbrandde de berekenende boosheid van de sluwe oudsten", zij wilden de evenzo begerig verwachte, als zeldzaam gunstige gelegenheid niet ongebruikt laten voorbijgaan en stemden daarom in de voorslag in. Men stoorde er zich niet aan dat men van de viering van het Pascha, dat anders tot middernacht duurde, de laatste uren moest afnemen en besteedde deze uren liever tot het nemen van maatregelen ter gevangenneming van Jezus, die gedurende de tijd van 10 uur ‘s nachts tot één uur ‘s morgens voortduurden, zodat men pas op dezelfde tijd in Gethsémané kon aankomen, toen Jezus daar Zijn gebedsstrijd had geëindigd. Ten eerste haalde men bij de landvoogd de toestemming tot gevangenneming van een, zoals men zei, gevaarlijk mens en vroeg om een aanzienlijk gedeelte van de Romeinse

krijgsmacht ter hulp. Het hoofdstation van de Romeinse troepen, de legerplaats, zoals die in Hand. 21: 34 en 37 genoemd wordt, was de burg Antonia aan de noordkant van de tempelberg (slotwoord op I Makk. Nr. 11 d). Daar lag steeds een geheel legioen d. i. een legerafdeling van 6-7000 man, die op feesttijden naar twee kanten wachtposten uitzette, om mogelijke opstanden van het volk te voorkomen; een cohort van 6-7000 ("bende" Hoofdstuk 27: 27) stond met de wapens in de hand in de voorportalen van de tempel om meteen bij de hand te zijn. Gaf nu ook Pilatus wel niet de gehele cohort mee, toch zeker een aanzienlijk commando tot het werk, dat de Hoge Raad voor had; - men moest de mogelijkheid in het oog houden, dat de gevangenneming in de stad bekend werd en dan kwam het er op aan, door een indrukwekkende ontwikkeling van strijdkrachten dadelijk elke gedachte aan bevrijding weg te nemen bij de aanhang van Jezus, met name bij de op het feest aanwezige zo ondernemingszuchtige Galileeërs. Tevens wordt hierdoor verklaard, wanneer de zaak zo ernstig werd opgevat, hoe de vrouw van de landvoogd zich nog in de droom daarmee kon bezig houden (Hoofdstuk 27: 19); haar man had haar onmiddellijk voor het slapen gaan mededeling daarvan gegeven en haar gezegd, dat hij die nacht wel weinig de rust zou kunnen genieten. Bij de Romeinse krijgsmacht nam hierop de Hoge Raad de tempelwachten (1 Kron.

1. 1 vv.) met de dienaren, die onder zijn gebied stonden 2: 4); hij kon echter deze niet anders dan met stokken wapenen, zoals men die bij de politiedienst gebruikte. Fakkels en lampen of lantaarns hield men voor noodzakelijk, hoewel het volle maan was, om voor het geval, dat Jezus Zich mocht verbergen, de donkere ruimte van de boomgaard en het daartoe behorende huis te doorzoeken. Nu vergezelden ook enige fanatieke overpriesters en oudsten de bende, om zich te verzekeren van de gewenste uitslag van de onderneming en de overheid te vertegenwoordigen, in wier naam de Heere moest worden gevangen genomen. Was zo de toerusting, die de overpriesters met Judas maakten een zeer grote, ja een buitengewone, zo doet ons uit aan de ene kant een blik werpen in de demonische opgewondenheid van de verrader: "temidden van zijn verraad wist hij, dat hij in Jezus met een machtige te doen had; " maar aan de andere kant, hoe groter militaire macht de Joodse oversten aan Pilatus vroegen en als reden opgaven, dat het hier te doen was om een hoogst gevaarlijke mens gevangen te nemen, des te meer werd de zaak reeds te voren verdacht bij de Romeinse overheid, waartoe zij Hem moesten leiden, wanneer zij Hem ter dood wilden brengen. Zo’n vreesachtigheid blijkt ook uit de afspraak, die Judas met de gewapenden gemaakt heeft, dat hij hen de man, die zij zoeken, door een kus wilde aanwijzen. Hij kon, zoals het schijnt, het verraad zeker eenvoudiger bewerkstelligen; dit is echter slechts schijn. Dezelfde geest van zinsverwarring, die hem tot verrader maakte, voerde hem ook tot die duivelse doortraptheid, tot die ongehoorde combinatie van de kus van de discipel met het teken van het verraad, die haars gelijke niet kent in de wereldgeschiedenis; zij bracht hem tot de hoogste, sterkste mate van duivelse afval van God en Christus, waarin de grootste listigheid tot de brutaalste domheid overslaat en waarin de slangenbeet zijn meest juist menselijk afbeeldsel vindt. " - "De oude Christenen, die elkaar anders bij het avondmaal kusten, kusten elkaar gedurende de tijd, dat aan het lijden van Christus werd gedacht, niet, om de afkeer uit te drukken van Judas’ kus. "

1. En die Hem verried, had hen een teken gegeven (liever: gaf hen, toen hij met de menigte de ingang naderde en haar nu wilde voorgaan, om Jezus uit de omgeving van Zijn discipelen uit te zoeken, een teken), zeggende: Die ik zal kussen, die is het, grijp Hem en houdt Hem zeker vast, opdat Hij u niet ontsnapt.
2. En meteen zich verwijderend van de menigte, om niet het uiterlijk te hebben alsof hij tot haar behoorde en komende tot Jezus, zei hij, alsof hij de gewapende hoop toevallig ontmoet had en zich nu haastte afscheid van de Meester te nemen, voordat Hij gevangen werd genomen: Wees gegroet, Rabbi! wij zien elkaar nu zeker voor de laatste maal en hij kuste Hem vaarwel, alsof zijn hart door het afscheid zeer bewogen was (2 Sam. 20: 9. Ps. 28: 3).

De vrouw, die Jezus zeer lief had, waagde slechts Zijn voeten te kussen; Judas, die Hem verried, kuste Zijn mond. Het is als zei hij: "Leef wel, lieve Meester! Zie, deze zijn hier om U gevangen te nemen; omdat ik U niet kan helpen, wil ik U tot afscheid kussen. Wel valt het mij hard van U te scheiden; maar ik kan de woede van de vijanden niet tegenhouden. " O, hoe diep heeft Zich Jezus vernederd, dat Hij deze kus vol duivelse geest verdroeg.

Bij gewone vrienden was het de gewoonte, dat zij, na enigen tijd van elkaar verwijderd te zijn geweest, bij de wederontmoeting elkaar met een kus begroetten. Deze kus was dus een blijk van vriendschap tussen Jezus en Judas en dit heilig ontzag schroomt de snoodaard niet te misbruiken ter bereiking van zijn boos oogmerk.

1. Maar Jezus, die slechts met weerzin het gehuichelde teken van vriendschap duldde en als het ware snel weer afschudde (Hoofdstuk 10: 14), zei tot hem: Vriend! die Ik zo graag weer in genade aannam, wanneer het was zoals u zich voordoet, waartoe bent u hier? U komt niet om u in de armen van de genade te werpen, maar om onder schone schijn de grootste gruwel te plegen. Judas! verraadt u de Zoon des mensen met een kus?

Onbegrijpelijke lankmoedigheid een verrader te straffen met zachtheid! Goddelijke wijsheid, aan een vals hart zijn boosheid te ontdekken! Heilige gerechtigheid een goddeloze met vrijmoedigheid zijn geweten wakker te schudden.

Intussen waren ook de overige acht discipelen dicht achter Judas tot Jezus heengesneld, die Zich nog in het binnenste van de hof bevond. Deze, nadat Hij Zich snel van de verrader had losgemaakt en hem gedrongen had zich onder de bende aan de ingang van de tuin terug te trekken, trad nu naar deze toe en handelde met haar zoals in Joh. 18: 4-9 verteld wordt. Zijn heilige vaardigheid vorderde, dat Hij niet als een onwillig offer van vreemde list, als een overrompelde in hun handen viel, maar werkelijk betuigde dat Hij vrijwillig Zijn leven aflegde. Daarom gaat Hij hen tegemoed, verandert door Zijn onverwacht verschijnen haar zekerheid, die zij door de Judaskus had verkregen in zoverre in nieuwe onzekerheid, omdat zij verlegen stonden, omdat zij dit verschijnen zich niet konden verklaren. Hij toont door de werking, die Zijn vraag op hen uitoefent, dat Hij macht heeft Zijn leven te behouden en dat zij zich van Hem geen meester zouden kunnen maken, wanneer Hij niet gehoorzaam aan de wil van de Vader, vrijwillig Zijn wondermacht ongebruikt liet. " Nadat Hij vervolgens door de herhaling van de vraag eensdeels de discipelen in bescherming had genomen, dat ook zij niet werden gevangen genomen, anderdeels Zichzelf vrijwillig aan de bende had overgegeven, volgt wat wij verder in ons vers lezen:

Toen hen macht was gegeven over de Zoon des mensen (Luk. 22: 53) kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen Hem, zoals men zich van een gewone misdadiger meester maakt.

Toen J. Husz in het jaar 1415 te Constantz verbrand zou worden en de beul hem een ijzeren keten om de hals legde, riep hij: "O Heere Jezus! Mijn Heiland en Verlosser, Gij bent ook met zware ketenen gebonden; daarom wil ik deze ijzeren keten omwille van Uw naam en dat van het Evangelie dragen. "

1. En zie, een van degenen, die met Jezus waren, namelijk Simon Petrus (Joh. 18: 10), die zijn woord (vs. 33 en 35) meende te moeten gestand doen, stak de hand uit, trok zijn zwaard uit, dat hij en nog een ander discipel reeds in de avondmaalszaal mee genomen hadden (Luk.

1. 38) naar de olijftuin, sloeg de dienstknecht van de hogepriester, die Malchus heette en hieuw zijn rechter-oor af.

In de tijd, toen de Evangelische traditie zich vormde, eiste de voorzichtigheid dat de naam van Petrus niet openlijk werd genoemd en de daardoor ontstane manier van vertellen ging in de drie eerste Evangeliën over. Dit viel echter voor Johannes weg, die zijn Evangelie veel later schreef; daarom vinden wij bij hem de naam. Eveneens schijnt het met het voorbijgaan van de opwekking van Lazarus te Bethanië gesteld te zijn. De synoptici hebben nog hun degelijke gronden om deze geschiedenis voorbij te gaan, afgezien van het bepaalde doel van hun Evangeliën; voor de vierde Evangelist waren die redenen vervallen.

De houw, die Petrus deed, moet in de bedoeling van Jezus hebben gelegen, anders zou Hij vroeger het misverstaan van Zijn woord in Luk. 22: 36 door duidelijker onderrichting hebben weggenomen. Petrus moest een misslag hebben, opdat de Heere gelegenheid zou hebben in Zijn terechtwijzing aan de Kerk door alle tijden heen een les te geven. Bovendien verkreeg de Heere door de daad van Petrus gelegenheid Zijn wondermacht te tonen en tevens, dat Hij Zich vrijwillig aan de handen van de mensen overgaf.

Petrus wilde de dienstknecht de schedel splijten, maar de houw viel daarnaast en nam Malchus het rechteroor weg. Ach, wat zou het ijzeren zwaard uitrichten, al waren ook vele legioenen van Zijn discipelen daarmee toegerust, zodra het zwaard van de Geest, namelijk het Woord van God, rust! Hierin heeft Petrus vele navolgers: wanneer zij zien dat het met het Woord van God niet meer voort wil en dat de verachters en tegenstanders van Christus de overhand nemen en al hun boosheid uitoefenen, dan vervoert hen de vleselijke ijver. Zij willen met wereldse middelen en met geweld er doorheen breken en alles voor zich neerwerpen. Met hevigheid varen zij uit; hard gaan zij op de tegenstanders in en laten het hun zo gevoelig ondervinden als zij maar kunnen. Wat richten zij er mee uit? Wanneer het hoog gaat, houwen zij de tegenstanders het oor af, zodat zij tegen het Woord van God geheel verbitterd en verhard worden, het niet meer kunnen horen en niet meer willen horen. Zij bedenken niet dat het arme zielen zijn, wie God ook Zijn woord heeft toegedacht en die misschien van vijanden vrienden kunnen worden, wanneer God hun eens het oor opent en die slaan zij het oor af en staan het werk van Christus in de weg, terwijl zij het willen bevorderen.

1. Toen zei Jezus tot hem: Keer uw zwaard weer in zijn plaats; het behoort in de schede; want allen, die het zwaard nemen, zonder dat hun de macht daartoe van boven gegeven is (Rom. 13: 4), die het nemen om het op eigen gezag en op oproerige manier te gebruiken, zullen door het zwaard vergaan, als die in Gods ordening hebben ingegrepen en onrechtmatig bloed hebben vergoten (Gen. 9: 6. Openbaring . 13: 10).

Een spreekwoord, dat een algemene waarheid bevat: die geweld plegen, komen door geweld om, dit hier in de mond van Jezus bijzondere nadruk had, niet alleen om Petrus nu van alle geweld terug te houden, maar ook om hem en Zijn overige leerlingen te doen opmerken, dat de Messias Zijn troon niet zou vestigen op daden van geweld, Zich niet door het zwaard de regering verschaffen.

1. Of meent u werkelijk, zoals uw gedrag de schijn heeft, dat Ik, wanneer het hier te doen was om macht met macht te keer te gaan, Mijn Vader nu niet kan bidden en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen (ongeveer 6000 man, "Uit 26: 47") engelen, waarvan Hij er zo vele duizenden heeft (Dan. 7: 10) bijzetten?

1. Wanneer Ik deed wat Ik kon en Mij met de hulp van de Vader uit de handen van de vijanden bevrijdde, hoe zouden dan de a) schriften vervuld worden, die Mijn lijden en sterven hebben voorspeld, die zeggen, dat het zo gebeurenmoet. Probeer Mij niet met uw vleselijke ijver terug te houden van het drinken van de drinkbeker, die Mijn Vader Mij te drinken heeft gegeven (Hoofdstuk 16: 23). Daarop raakte Hij het oor van de knecht aan en genas het (Luk.

1. 51).

1. Ps. 22: 7; 69: 2, 10. Luk. 24: 25.

Waar God Zijn kinderen in uitwendig gevaar laat omkomen, is dit niet een betoning van Zijn vermogen, maar dat zodanig lijden over hen bepaald is tot Zijn eer en hun welzijn, zodat zij zich daarover niet hoeven te bedroeven (Joh. 21: 19).

Het zwaard buiten de schede is niet op zijn plaats, behalve wanneer het een vonnis van God ten uitvoer legt.

Het zwaard heeft zijn eigen wettige bestemming. Het kan rechtvaardig gebruikt worden in de verdediging van de natiën tegen de onderdrukking van de overheersers. Het gebruik van het zwaard kan noodzakelijk zijn om oproer, plundering en verwoesting op aarde tegen te gaan. Het mag echter niet gebruikt worden tot voortplanting en onderhouding van het Evangelie. Het Christendom moet niet door bloedstorting worden uitgebreid; het geloof in het Evangelie moet niet met geweld worden afgedwongen. Zeer gelukkig zou het voor de Kerk geweest zijn als deze uitspraak van de Heere meer in gedachtenis gebleven was! Slechts weinige landen zijn er, waar men niet verkeerd heeft getracht de godsdienstige meningen van de mensen te veranderen door dwangmiddelen, gewelddadigheden, kerker en dood. En met welk gevolg? De bladzijden van de geschiedenis geven daarop overvloedig antwoord. Geen oorlogen zijn zo bloedig geweest als die, die zijn voortgesproten uit de strijd over godsdienstige meningen. En velen zijn juist diegenen, die in de oorlogen de hoofdpersonen waren, daarvanzelf de

slachtoffers geworden. Dat wij dit niet vergeten! De wapenen in de strijd van de Christen zijn niet vleselijk, maar geestelijk (2 Kor. 10: 4).

Tegen een zonde, die eenmaal zich in ons verhief, moet ten einde toe gewaakt. Petrus had eenmaal de Heere terzijde genomen en bestraft, toen deze van Zijn lijden sprak (MATTHEUS. 16: 22 v.), weer is het Petrus, die hier de Heere wil afhouden.

1. Op hetzelfde uur, waarin dit alles voorviel, sprak Jezus tot de menigten, die tot Hem waren gekomen, in het bijzonder tot de overpriesters en hoofdlieden van de tempel en tot de oudsten, onder wier leiding de gehele onderneming stond en die nu met triomferende vreugde, dat hun vangst gelukt was, rondom hun gebonden slachtoffer stonden: U bent uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken, om Mij te vangen, maar meen niet dat het uw zwaarden en stokken zijn, die Mij in uw macht hebben gebracht. Dagelijks zat Ik, toen Ik te Jeruzalem was en vooral in deze laatste tijd van Mijn leraarsambt (Luk. 19: 47), bij u, lerend in de tempel. Het was gemakkelijk geweest om zich daar van Mij meester te maken en u heeft Mij niet gegrepen, hoe graag u het ook zou hebben gedaan.

1. Maar dit alles, dat nu uw werk gelukt en u Mij werkelijk mag vangen, is gebeurd opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. Daarom laat God u toe zich aan Mij te vergrijpen; maar die u de middelen en wegen daartoe ingeeft, is de vorst van de duisternis zelf. In zijn dienst en in zijn macht staat u zolang hij u nodig heeft; daarna komt weer in de plaats van de tegenwoordige macht uw vorige onmacht en ten slotte wordt u als versleten werktuigen weggeworpen. a) Toen Jezus daarop zou worden weggevoerd, vluchtten, zoals Hij te voren gezegd had (vs. 31), al de discipelen, Hem verlatend. Een jongeling, die daarbij kwam, ontvluchtte slechts ternauwernood aan de handen dergenen, die hem wilden grijpen (Mark. 14: 57 vv.).

1. Job 19: 13. Ps. 88: 9.

Jezus sprak dit niet, voordat zij Hem grepen en bonden, opdat het niet de schijn zou hebben dat Hij Zich niet wilde laten gevangen nemen. Hij liet eerst aan Zich doen, wat zij wilden en voor zover zich hun macht uitstrekte later echter overtuigde Hij hen van hun onrecht. De wereld kan niet altijd met de handen tevens de tongen van de vervolgde getuigen van de waarheid binden (Efeziers . 6: 20).

Dat zijn de wapenen van de valse Kerk: zwaard, stok en wereldse macht. Leraars behandelen zij als moordenaars; o wat een gruwel!

Jezus in de nacht gevangen als een moordenaar, boet voor de zonden, die in de nacht worden bedreven.

Hij verliet hen nooit, maar zij, uit lafhartige vrees voor hun leven, verlieten Hem in het eerste begin van Zijn smarten. Dit is maar één leerrijk voorbeeld van de zwakheid van de gelovigen, wanneer zij aan zichzelf worden overgelaten, zij zijn slechts schapen en vluchten wanneer de wolf komt. Zij waren allen gewaarschuwd voor het gevaar en hadden beloofd liever te sterven

dan de Meester te verlaten en toch werden zij met vrees bevangen en kozen het hazepad. Het kan zijn, dat ik aan de morgen van deze dag in mijn ziel voorgenomen heb smaad voor de zaak van de Heere te dragen en ik verbeeld mij zelf zeker te zijn, volkomen getrouwheid te zullen tonen; maar laat mij naijverig op mijzelf zijn, opdat ik niet hetzelfde boze, ongelovige hart hebbende, mijn Heer verlaat zoals de apostelen. Diezelfden, die zo vreesachtig als hazen waren, werden zo stoutmoedig als leeuwen, nadat de Geest op hen was neergedaald en evenzo kan de Heilige Geest mijn lafhartige geest moedig maken, om mijn Heere te belijden en voor Zijn waarheid te getuigen.

1. Vs. 57-68. Zoals wij uit Joh. 18: 12-14 en 19-24 vernemen, werd Jezus door degenen, die Hem gevangen en gebonden hadden, ten eerste gevoerd naar Annas, de vroegere hogepriester (slotwoord I Makk. No, 11 c), tot een voorlopig verhoor. Het doel daarvan was de Gevangene een woord te ontlokken, dat men tot een aanklacht kon gebruiken bij de latere gewone gerechtszitting, om zo het proces voor de Hoge Raad behoorlijk voor te bereiden. De gevangene werd daar ondervraagd over Zijn discipelen en over Zijn leer. Het gehele verhoor had echter niet het gewenste gevolg. Zo kwam het dat men bij het hoofdverhoor, dat tegen 2 uur in de nacht volgde en door Mattheüs hier nader wordt beschreven, waartoe zich intussen de door Kajafas samengeroepen leden in de door de hogepriester bewoonden vleugel van zijn paleis hadden verzameld, geen recht uitgangspunt voor de aanklacht had. Men had ook geen getuigen, voorzien van bevelen hoe zich te houden. Het gehele proces moest eerst van voren af beginnen en men raakte in een pijnlijke toestand, toen een geruime tijd van alle opgeroepene getuigen niet eens twee in een en dezelfde uitspraak overeenstemmen en men ook zelfs toen geen eenstemmigheid verkreeg, toen ten slotte werkelijk twee getuigen zich op dezelfde uitspraak van Jezus beriepen. In die verlegenheid weet de sluwe Kajafas aan de zaak een wending te geven, zodat de Aangeklaagde, die tot hiertoe op alles had stilgezwegen, nu Zijn mond opendoet en zelf een getuigenis aflegt over Zijn waarachtige Messianiteit, over Zijn Zoonschap van God in de volle zin van het woord en over de verhoging, die snel zal plaats hebben. Daarover vaart de hogepriester in gehuichelde ijver voor de eer van God als over een godslastering uit en de gehele raad veroordeelt Jezus nu reeds ter dood zonder zich te storen aan de gewone vorm van het recht, volgens welke hij pas later zijn oordeel had mogen vellen (Mark. 14: 53-66. Luk. 22: 54 en 63-65).

1. Die nu Jezus gevangen hadden, (vs. 47 en 55) leidden Hem heen tot Kajafas, de hogepriester, in het paleis, dat behalve Kajafas, ook zijn schoonvader Annas bewoonde, waar eerst bij Annas eenvoorlopig verhoor werd gehouden en intussen de schriftgeleerden en ouderlingen, de leden van de Hoge Raad 2: 4") vergaderd waren, om nu van twee uur ’ s morgens af in gewone rechtsvorm over de gevangene rechtszitting te houden.

1. En Petrus, door Johannes vergezeld, (welke beide discipelen, nadat zij van de eersten schrik bij de gevangenneming enigermate bekomen, weer van hun vlucht (vs. 56) waren teruggekeerd) volgde Hem vanverre, om zijn woord in vs. 33 en 35 te volbrengen en omdat de liefde tot de Heere hem met onweerstaanbare kracht trok. Hij volgde Hem tot aan de zaal van de hogepriester, waartoe Johannes hem toegang verschafte (Joh. 18: 15 vv.) en toen hij binnenging in de ruimte, die door de gebouwen van het paleis omgeven was, zat hij bij de dienaren, die een vuur tegen de koude van de nacht hadden aangelegd, om het einde te zien,

of het werkelijk zo ver zou komen, dat Jezus onder de misdadigers zou worden gerekend (Luk. 22: 37).

Wanneer men zwak is en Christus niet dan slechts van verre kan navolgen, moet men toch het gezelschap mijden van hen, die iemand nog zwakker maken.

Niet alles wat men met een goede bedoeling doet is daarom welgedaan.

Zolang de mens in Gods wegen blijft, heeft Hij hem beloofd, dat de engelen hem bewaren zullen, dat hij zijn voet niet aan enigen steen stoot; maar wanneer de mens uit de wegen van zijn roeping gaat, in alle hoeken en gaten wil kruipen en zien wat er gebeurt en horen wat de mensen zeggen, daar is hij buiten Gods bescherming en de duivel heeft macht over hem, zoveel die maar wil.

Op de avond, toen Christus door de bende van de overpriesters gevangen werd genomen, vluchtte ook Petrus; die vlucht kon hij niet verduren, zij was een knak voor zijn hoogmoed. Die wilde hij weer goed maken, daarom ging hij in het huis van de hogepriester. Zeg niet dat dit een te hard oordeel over de man is, was hij heengegaan uit trouwe liefde, die de Heere niet kan laten varen, die toch ten minste wil zien hoe het Hem onder de vijanden gaat, dan had hij een andere plaats gezocht. Hij zou in een verborgen hoek hebben gestaan, of in het duister, ver van het vuur en van daar had hij zijn blikken geworpen naar de zaal. Maar hij zet zich midden onder de knechten bij het kolenvuur, midden onder de knechten, wier mond vol was van spot over de Heilige van God. Wie van de discipelen van Christus daar wilde zitten, moest een volkomen hart hebben, moest met het water van het leven het vuur van de verzoeking kunnen dempen, de strijd voor zijn Heere kunnen strijden en Hem ook getroost zijn leven ten offer kunnen geven.

De uitleggers vallen Petrus hard, dat hij bij zijn zwakheid zich zo ver heeft gewaagd. Zelfs een Calvijn zegt: het was voor hem veel beter geweest in enige verborgen hoek te zuchten en te bidden, dan de mensen onder de ogen te komen, terwijl hij zo weinig standvastig was. Dat is wel waar, maar de liefde overwint het verstand en ten slotte is ons Petrus, die Christus volgt, met zijn verloochening dierbaarder, dan wanneer hij zonder verloochening in een duistere hoek was gebleven. Het moet een krachtige en onweerstaanbare aandrang zijn geweest, die Petrus ertoe bracht om Christus te volgen; want hij was het, die de dienstknecht het oor had afgehouwen en dat maakte zijn toestand bijzonder gevaarlijk.

Om ons hier en in het volgende een juiste voorstelling te kunnen maken van de bijzondere gebeurtenissen, is het nodig, dat wij ons eerst de bouworde van de huizen van de voornamen in het Oosten voorstellen, zoals die in de Aanm. bij 2 Kon. 1: 2 2Ki 1: 2 beschreven zijn. Zij hadden meer dan een verdieping, waren gewoonlijk in het vierkant gebouwd en omsloten een ruim lager gelegen (Mark. 14: 66) binnenhof, naar hetwelk zij in zuilengangen uitliepen en van welke trappen naar de verschillende vleugels van het hoofdgebouw leidden. Van voren aan de hoofdingang naar de straat, breidde zich een overdekte zuilengang uit, naar de binnenste zaal ging een portaal of vestibule. Terwijl Grieken en Romeinen gewoonlijk mannen tot deurwachters hadden, verrichtten bij de Hebreeën dienstmaagden dat werk (Hand.

1. 13). Het voorgevallene in het hogepriesterlijk paleis schijnt niet zo zeer in de binnenskamers, als wel daarbuiten in de zuilengangen te hebben plaats gehad, zodat men het van het binnenhof kon waarnemen. Verder kan het nauwelijks betwijfeld worden, dat Annas niet een eigen zelfstandig huis bewoonde, maar slechts het een gedeelte van dat paleis, terwijl Kajafas het andere deel innam. Volgens de gewoonte van het Oosten, behoren ook de paleizen van de groten niet juist alleen de regeerder, maar zijn gehele geslacht toe (Hand. 4: 6). Had Annas niet met zijn schoonzoon in een en hetzelfde paleis gewoond, dan had men de gevangen Jezus moeilijk eerst tot hem kunnen brengen en zouden ook de Evangelische berichten omtrent de verschillende gebeurtenissen bij Jezus’ verhoor en Petrus’ verloochening in onoplosbare tegenspraak komen en voor ons geheel onbegrijpelijk blijven. Wij moeten dus vasthouden dat gedurende de gehele behandeling van de zaak eerst voor Annas en daarna voor de Hoge Raad, de plaats in hoofdzaak niet verandert, maar de wegvoering van Jezus van de ene tot de andere slechts een wegvoering uit het een gedeelte van het paleis naar het andere is, terwijl Petrus zich daar ophoudt, waarheen hij van het beginne is heengegaan en slechts in de binnenhof van standplaats verandert. Zo zien wij geheel af van de kerkelijke legende, die op de Zion, niet ver van het Coenaculum een huis van Kajafas en binnen de Zionspoort ook een van Annas aanwijst 21: 11) en vestigen onze gedachte liever uitsluitend op de vraag: waar kan het hogepriesterlijk paleis gelegen hebben? Daartoe moeten wij de plaats Neh. 3: 16-20 inzien, die wel voor ons in bijzonderheden veel onbegrijpelijks bevat, maar in het algemeen zoveel laat zien, dat het hogepriesterlijk paleis niet ver van het koninklijk paleis op Zion aan de ene kant en aan de zuidwestkant van de tempelomtrek aan de andere kant gelegen was, hetgeen met Josefus (b, Jud. II 17) en met de geschiedenis van het hanengekraai bij de verloochening van Petrus (v. 70 Aanm.) overeenstemt. Wij denken dat de plaats, waar de Joden tegenwoordig zitten te klagen, vrij nauwkeurig de plaats aanwijst. Deze ligt ongeveer 400 voet van de zuidwesthoek van de tempelplaats, heeft een hoogte van 158 voet en 23 steenhopen van 60 voet hoogte. Hier kan men op waarlijk hartverscheurende manier dagelijks Joodse vrouwen zien jammeren over de verwoesting van Jeruzalem. Op vrijdagavond verrichten de Joden daar in menigte hun gebed. Met omsluierd hoofd wringen zij de handen, of wenen zij, terwijl zij een gebedenboek onder de handen hebben; nu kussen zij de koude stenen, dan omvatten zij de gladden muur; sommigen buigen hoofd en bovenlijf altijd heen en weer, anderen liggen op de grond en prevelen gebeden. De litanie op vrijdagavond is de volgende:

Voorzanger. - Vanwege het paleis. dat woest licht; Vanwege de tempel, die verwoest is; Vanwege de muren, die vernield zijn; Vanwege onze heerlijkheid, die verdwenen is; Vanwege onze grote mannen, die verslagen zijn; Vanwege de kostelijke stenen, die verbrand zijn; Vanwege de priesters, die gestruikeld zijn; Vanwege onze koningen, die hen veracht hebben;

Volk. - Zitten wij eenzaam en wenen. Voorzanger. -Wij bidden U, ontferm U over Zion. Volk. - Verzamel de kinderen van Jeruzalem! Voorzanger. - Haast U! Haast U, Zions Verlosser! Volk. -Spreek naar het harte van Jeruzalem! Voorzanger, - Mogen schoonheid en majesteit Zion omgeven! Volk. - Och wend U genadig tot Zion! Voorzanger. - Moge snel het koninkrijk op Zion weer verschijnen! Volk. - Bouw de muren van Jeruzalem op! Voorzanger.

* Moge vrede en vreugde in Zion wonen! Volk. - En de spruit (Jes. 11: 1) ontspruiten

te Jeruzalem.

Ten slotte is er nog een punt, dat wel mag beschouwd worden; het is de grote haast, die de Hoge Raad bij het gehele proces van Jezus aan de dag legt, de overhaasting in al zijn maatregelen. Deze is daaruit te verklaren, dat men ten tijde van het morgenoffer (9 uur) de zaak geheel en al ten einde moest hebben gebracht, zodat dan een oproer onder het volk, waarvoor men zo zeer vreesde (v. 5), niet meer mogelijk was. Bij het morgenoffer toch stroomden de mensen in gehele menigten tot de tempel. Was toen nog niet alles, ook bij de Romeinse stadhouder, in orde geweest, dan zou gewis een oproer zijn ontstaan; de Galilese aanhangers van Jezus, wier karakter wij bij Hoofdstuk 4: 25 hebben geschetst, zouden zonder twijfel beproefd hebben hun zo hoog geëerde profeet te bevrijden. Omdat Jezus echter juist op die tijd reeds onder de bedekking van Romeinse soldaten ter dood kon worden weggevoerd (Mark. 15: 25), moesten zich de Galileërs stil houden. Nu blijkt uit de droom, die de vrouw van Pilatus in de nacht van 6-7 April had (Hoofdstuk 27: 19), dat meteen bij de uitzending van de bende, die aan Judas was gegeven, de Hoge Raad de landvoogd had laten verzoeken, reeds zeer vroeg in de morgen (gedurende de vierde nachtwake) gereed te zijn, om een gevaarlijke misdadiger te veroordelen. Zo een toch waren zij in Jezus van Nazareth op het spoor en tot het grijpen van dezen hadden zij nu een bedekking van Romeinse soldaten nodig. Zij zouden zich haasten om Zijn proces te doen plaats hebben, opdat volksoplopen mochten vermeden worden. Zij hebben vervolgens zeker ten drie uur nog eens tot Pilatus gezonden: nog slechts moest de laatste rechtsvorm in acht worden genomen. Snel zouden zij de reeds ter dood veroordeelde tot bevestiging en volvoering van het vonnis, hem overleveren en zo was dan inderdaad de landvoogd reeds kort nu 4 uur op zijn plaats.

1. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad 1), die bij de hogepriester ter terechtzitting vergaderd was, zochten valse getuigenis tegen Jezus. Tot elke prijs probeerden zij bewijzen te vinden voor de schuld van Hem, die zij ter dood wilden veroordelen; maar zij konden ondanks alle moeite geen houdbare grond tot aanklacht vinden. Zij zochten een deugdelijk voorwendsel, opdat zij Hem doden mochten, Hem in wettige vorm voor een misdadiger konden verklaren, die de dood had verdiend en voor hun vonnis dan ook de bevestiging van de Romeinse landvoogd mochten verkrijgen. En zij vonden niet, omdat de getuigenissen zo weinig overeenstemden, dat er niet eens twee van deze, zoals volgens de wet (Deut. 17: 16) geëist werd, overeenstemden.

1)Waarschijnlijk ontbraken van de leden Jozef van Arimathéa en Nicodémus, die Kajafas opzettelijk niet mee genodigd had, om de eenstemmigheid van het door hem gewenste besluit niet te storen (Mark. 14: 64. Luk. 23: 50 v. vgl. bij Hoofdstuk 27: 57).

1. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, de een na de ander in de gerechtszaal werden binnengeroepen, zo vonden zij toch niet, omdat de een dit, de ander dat, een derde weer wat anders zei. Het was, alsof aan die persoon geen vlek wilde kleven.

1. Maar ten slotte na lang heen en weerspreken kwamen twee valse getuigen, bij wie het scheen dat ten slotte het gewenste tweetal zou gevonden zijn en zeiden: Deze heeft eens, ongeveer drie jaar hiervoor, toen Hij werd gedrongen om door een teken te bewijzen dat Hij een profeet was (Joh. 2: 18 vv.), gezegd: Ik kan de tempel van God, die met handen gemaakt is (Mark. 14: 58 v.), afbreken, en in drie dagen die opbouwen. Hun getuigenis stemde echter

ook niet behoorlijk overeen, omdat de een de verdraaide uitspraak zo, de ander weer anders (Ps. 5: 10) weer gaf. Daarom kon het vonnis van de dood, waarop men het voorzien had, nog steeds niet uitgesproken worden.

Een getuige van horen zeggen, die zegt zelf gehoord te hebben, of een getuige, die niet nauwkeurig gehoord heeft, is ook een valse getuige.

Het kan een vals getuigenis en leugen zijn, alhoewel men iets waars zegt, maar de bedoeling daarvan verandert. Deze leugen is nog zo veel gevaarlijker, omdat het ware daarin aan de leugen meer schijn geeft.

Jezus had niet gezegd: "Ik kan de tempel van God afbreken", maar: "Breken jullie deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem weer oprichten; " zij zouden afbreken, Hij zou weer opbouwen.

Dat ook de overpriester en oudsten de ware bedoeling van Jezus’ woorden wel hadden begrepen, bewezen zij na Zijn dood, toen zij tot de landvoogd zeiden (Hoofdstuk 27: 62 v.): "Heer! wij zijn indachtig, dat deze verleider nog levend gezegd heeft: na drie dagen zal Ik opstaan. " Nu vinden wij niet dat Jezus deze worden ooit openlijk heeft gesproken. Daarom konden de overpriesters het moeilijk van iets anders weten, dat Jezus Zijn opstanding op de derde dag had verkondigd, dan juist uit die woorden, die nu, zo schandelijk verdraaid, werden voorgebracht.

Wanneer zij de woorden van de stenen tempel namen, konden zij er evengoed een lastering in zien, als zij later in dergelijke woorden van Stefanus (Hand. 6: 13 v.) een lastering zagen. Wanneer zij bij Stefanus die lastering de dood waardig vonden, konden zij dezelfde lastering ook bij Jezus de dood waardig vinden, ja meer, omdat die uit de mond van Jezus dreigender klonk, dan uit de mond van Stefanus. Maar nee, zij vertrouwen het niet. Het is hen bij die getuigenis niet geheel en al wel (of zij het woord van Jezus in de ene, of in de andere zin opvatten) en zij moeten ook de reden tot Zijn dood niet hieraan ontlenen, maar alleen aan hetgeen de eigenlijke oorzaak van hun haat is, aan Zijn belijdenis, dat Hij de beloofde Koning van Israël en de Zoon van God zelf is. Bij de vergaderingen van de Joodse raad is vaker Gods Geest weer werkzaam geweest, zonder dat men het wilde, of wist; denkt slechts aan die vergadering (Joh. 11: 47 vv.), toen dezelfde Kajafas, die nu weer in de raad voorzit, als hogepriester voorspellend het woord sprak, dat boven zijn weten en verstaan ging: "het is nuttig dat een mens sterft en niet het gehele volk verloren gaat. "

1. En de hogepriester Kajafas had tot hiertoe gezeten, zoals dat gewoonlijk bij de beraadslagingen van het Sanhedrin het geval was. Opstaande onder hen (Mark. 14: 60), d. i. in het midden van de vergadering tredend, wilde hij daardoor te kennen geven met heilige ontroering vervuld te zijn over de lastering, die hij in de woorden meende te vinden, die hij zo-even, als van Jezus gesproken, had vernomen. Toen zei hij tot Hem: Gedurende het gehele getuigenverhoor heeft Gij geen enkel woord gesproken; ook nu zegt Gij geen enkel woord, om U tegenoverdeze getuigen te rechtvaardigen. Antwoordt Gij niets? Wat getuigen deze

tegen U? En licht toch een beschuldiging in zwaar genoeg, dat Gij reden zou hebben U te verdedigen en dat verwijt te weerleggen, of Uw woord te herroepen.

1. Maar Jezus zweeg nog altijd stil, als had Hij niets te spreken. En de hogepriester verstond de betekenis wel van dit zwijgen, dat namelijk Jezus niet over allerlei bijzaken wilde handelen, maar alleen over de hoofdzaak, waarop het bij dit hele proces aankwam. Antwoordende zei hij tot Hem: Ik bezweer U bij de levende God, d. i. bij Hem, die alleen de ware God is, bij de God van Israël (Joz. 3: 10. Ps. 42: 3. Joh. 17: 4), dat Gij aan Hem, aan Zijn tegenwoordigheid en Zijn rechterlijke vergelding denkt en ons zegt, of Gij bent de Christus, de Zoon van God. Bent Gij degene, waarvoor velen onder het volk U houden en waarvoor Gij Uzelf ook menigmaal indirect en direct verklaard heeft, namelijk de Messias of Gezalfde, van wie Mozes en de wet en de profeten geschreven hebben (Joh. 1: 41, 45), de Zoon van de nooit volprezenen van God (Hoofdstuk 14: 33; 16: 16. Joh. 1: 49).

De leugen openbaart zichzelf, daarom hoeft men er niet veel op te antwoorden. Zo zijn ook onschuld en geduld graag bij elkaar; wie onschuldig is, zwijgt stil. De Heiland zwijgt stil. "Het uur van Zijn lijden was daar, daarom wilde Hij niet trachten Zich te bevrijden door vele woorden. Hij zwijgt ook stil om te tonen, dat Hij degene is, van wie Jesaja (53: 7) profeteerde: Hij deed Zijn mond niet open, zoals een lam, dat ter slachting wordt geleid. Hij zwijgt ook stil om verzoening te doen over onze zondige en nutteloze woorden. Het zwijgen, mijn hart, is vaak beter dan het verantwoorden (Ps. 39: 10; 38: 14). Met antwoorden heeft zich menigeen vergist, stilzwijgen heeft niemand schade gedaan.

De Hoge Raad bevond zich in grote verlegenheid. Hij wilde Jezus veroordelen en had Zijn onschuld volkomen bewezen; de verantwoording van Jezus was daarvoor niet eens nodig geweest. Men wist geen andere getuigenissen meer bij te brengen en niemand in de Hoge Raad kon zeggen, wat nu moest gedaan worden. Onderzoekend en in diep nadenken zien zij voor zich heen. Nu zien zij Jezus aan en ten slotte wendt zich hun oog naar Kajafas, of ook hem zijn moed en geestkracht heeft verlaten. Al hun hoop rust op deze man, die met doortastende hand de Hoge Raad beheerst, op het juiste uur een uitweg vindt en voor geen moeilijkheid terugschrikt. Twee mannen zijn door de duivel uitverkoren werktuigen, de een is Judas Iskarioth, die Jezus verried, maar de tweede gaat de eerste te boven. De diensten van Kajafas zijn de duivel onbetaalbaar en daarom verlaat de duivel zijn dienaar niet op dit veelbetekenend ogenblik, dat over leven en ondergang van zijn vijand moet beslissen. Kajafas nu verlangt van Jezus een belijdenis, wie Hij is en opdat Hij er nader een aanklacht op kan bouwen, laat hij het niet aan Hem over, maar zegt Hem de bepaalde woorden voor, waarvoor Hij Zich eenvoudig met "ja of nee" moet verklaren. Wat zijn bezwering bedoelt, ziet ieder gemakkelijk in, die zien wil. Jezus moet niet alleen zeggen of Hij een Christus, een Gezalfde is, - ook de koningen en hoopriesters waren gezalfden van God. Hij moet integendeel zeggen, of Hij die Gezalfde is, van wie de profeten hebben gesproken, dat Hij komen zou en Israël terecht zou brengen. Daarom moet Hij ook zeggen of Hij de Zoon van God is, dus meer en hoger dan de koningen en overpriesters, meer dan alle mensen.

Ernstig ogenblik! Geen geestelijke rechtbank heeft ooit een ernstiger gehad, hemel en hel luisteren. De vraag omtrent de duivel speelt een geringer spel. Maar nu, nu komt er een, die

zet alles op het spel, van het antwoord hangt alles samen af, het Oude Testament en het Nieuwe, en de gehele wereld. Kajafas blind en toch een uitgezocht werktuig, de hogepriester, de eerste man in Israël, treedt voor en roept voor de stille, zwijgende ernstige Jezus de vraag uit, de vraag van de gehele mensheid, de grootste vraag van de wereld: "Ik bezweer U bij de levende God, dat Gij ons zegt, of Gij bent de Christus, de Zoon van de levende van God. " De Sadduceeër spreekt als gelooft hij in een Christus, de Zoon van God. Hij spreekt in de zin van Israël en van - Jezus. De vraag, de bezwering is geëindigd, hoor, daar spreekt Hij, die tot hiertoe geen antwoord gaf.

1. Jezus wilde hem noch een korte, bondige verklaring, noch de door een eed afgedwongen betuiging weigeren 5: 37") en zei tot hem: Gij heeft het gezegd (vs. 28); het is zoals u zegt. Ik ben de Christus, de Zoon van God. Maar Ik wil aan deze Mij afgeperste bekentenis, nog een vrije koninklijke getuigenis toevoegen, waarvan het zeker bewijs u snel in handen zal komen. Ik zeg jullie van nu aan, dat u Mij nu zult doden, zult u zien, dat Mijn schijnbare onmacht, waarin Ik nu zo geheel in uw macht ben, tot goddelijke almacht wordt, die zich aan u zal doen voelen. U zult de Zoon des mensen, vanwie in Dan. 7: 18 v. sprake is, zien zittend ter rechterhand van de kracht van God en komend op de wolken van de hemel, zoals van Hem in Ps. 110: 1 is voorspeld.

a)MATTHEUS. 16: 27; 24: 30. Hand. 1: 11. Rom. 14: 10. 1 Thessalonicenzen. 4: 16. Openbaring . 1: 7.

Kajafas wilde zeker met de uitdrukking: "de Zoon van God" niet nog eens hetzelfde zeggen, wat reeds in het woord "Christus" lag opgesloten. Hij en de Hoge Raad legden integendeel met opzet in dat woord die zin, die voor hen reeds vaak in Jezus’ mond zo aanstotelijk was geweest (Joh. 5: 18; 10: 33) en Jezus, die deze betekenis van de vraag volkomen doorzag, bevestigde haar op de meest beslissende wijze. Van alle getuigenissen voor Jezus’ godheid, die sommige plaatsen bevatten, is deze de duidelijkste en meest bepaalde.

Het bevestigend antwoord op de vraag, die onder bezwering tot de Heere gericht was, was een volkomen eed en voor het gerecht de gewone. Het is dus tevergeefs te ontkennen, dat Christus een Hem voorgelegden eed zou hebben aangenomen en gezworen.

Er is helaas in de tegenwoordige Christenheid nog een getal dat legio is, van hen, die er zich op toeleggen aan de belijdenis van de Heere een betekenis te geven, door middel waarvan zij de beide klippen menen te kunnen omvaren, óf om Jezus, waarvoor zij toch terugdeinzen, met de Joden van een werkelijke godslastering te betichten en het oordeel van de dood tegen Hem mee te omschrijven, óf wat zij evenmin willen, in Hem te moeten geloven, zoals de Kerk in Hem gelooft. Zij verzwakken de belijdenis tot een weinig betekenende uitspraak. Jezus zou een door God geroepen Leraar zijn, die slechts verschenen en opgetreden was om door Zijn woord en voorbeeld de wereld te verlichten. Zo’n verklaring is volstrekt onhoudbaar, de gronden liggen voor de hand. Ten eerste zouden, zoals ieder gevoelt, de uitdrukking "Christus" en "de Zoon van de levende God", tot aanwijzing van een menselijke leraar en zedeprediker, al was hij ook nog zo voortreffelijk, al te sterk zijn. Het is volkomen onzin die alleen van zo een te willen verklaren. Ten anderen zal de Heere, vooral in de loop van het

gerechtelijk proces, de hogepriester ongetwijfeld toch in die zin hebben geantwoord, waarin Hij door hem ondervraagd was. Kajafas nu dacht met alle slechts enigszins in de Schriften bekende Israëlieten, bij de naam "Christus" onloochenbaar aan de door de profeten beloofden Messias. Bij de "Zoon van God", dacht hij ontwijfelbaar aan de Bovenmenselijken en Verhevenen, die David zijn Heere noemde, Daniël op de wolken van de hemel zag komen en Micha schilderde als een, wiens uitgangen waren van het begin, van eeuwigheid. Ten derde zou het de Hoge Raad nooit in de gedachte zijn gekomen, zoals hij deed, om het gelaat van een diep verontwaardigde te tonen en de Heere Jezus Zijn bevestiging te verklaren als een belediging van de allerhoogste majesteit, die de dood waardig was, als Jezus daardoor niets meer van Zich had willen zeggen, dan dat Hij een Rabbi, een Volksleraar, of zelf ook een Profeet was. Maar konden niet, zo werpt u tegen, de rechters Hem hebben misverstaan en meer achter Zijn betuiging hebben gezocht, dan Hij zelf daarin wilde leggen? O vrienden! in dat geval zou de Heere ongetwijfeld tegen hun valse uitlegging luid hebben gesproken en dadelijk een zo bedenkelijk misverstand hebben weggenomen. In plaats daarvan echter - en dit is een duidelijk bewijs daarvoor, dat Hij Zich werkelijk in de hoogste zin van het woord voor Gods Zoon verklaarde - bevestigde Hij de verklaring van het Sanhedrin, door de hoogst

opmerkelijke bijvoeging tot een verzekering bij ede: "Ik zeg jullie: van nu aan zult u zien de

Zoon des mensen, zittend ter rechterhand van God en komend op de wolken van de hemel. "

Dit woord is een woord van de donder voor Zijn vijanden; de bevestiging volgde dadelijk bij Zijn dood. Zij zouden het duidelijk gewaar worden: 1) dat Hij ter rechterhand van God zit, d.

1. dat Hem goddelijke macht en heerschappij is gegeven;

1. dat Hij komt, dat Hij krachtens deze macht Zijn rijk uitbreidt, Zich Heerser en Rechter betoont. Dat zagen zij uit de angstverwekkende duisternis, uit de aardbeving, het scheuren van het voorhangsels, de tijding van de opstanding, de prediking van de apostelen, uitbreiding van de Kerk, gericht over Jeruzalem, dat wel velen zouden beleven. Dat waren zichtbare betoningen van de aan Hem gegevene macht. Ook de vijanden moesten het besluit daaruit trekken, dat God Hem beschermde: een gering gevolg daarvan is Gamaliëls oordeel in Hand.

1. 38 v.

Jezus kondigt Zijn rechters het gericht van Zijn toekomst aan. Hij verkondigt hen, dat zij van nu aan steeds met schrik inboezemende gezichten van Zijn heerlijkheid zouden worden bezocht, steeds zouden zij die zien. Waar de Almacht Zich openbaarde, daar zou Hij met haar verschijnen als erfgenaam van haar werkingen.

1. Toen Jezus door het woord: U heeft het gezegd Zich zo onbewimpeld voor Gods Zoon verklaarde, verscheurde de hogepriester zijn kleren. Door dat uitwendig teken wilde hij een verontwaardiging uitdrukken over hetgeen hij daar had moeten horen (2 Kon. 18: 37. Hand.
2. 14). Inwendig verheugde hij zich echter, dat hij door zijn kunstgreep (vs. 63) aan het voor de Hoge Raad zo pijnlijk verhoor opeens een einde had gemaakt en een belijdenis had ontlokt, zoals men nodig had. Hij scheurde zijn oppergewaad van de hals af een span lengte (zo luidt ten minste het voorschrift van de latere Joden) en zei: Hij heeft door Zichzelf Gods Zoon te maken (Joh. 19: 7), God gelasterd, omdat Hij toch Zijn eer geen andere wil laten (Jes.
3. 11). Welke getuige hebben wij nog nodig om te bewijzen, dat Hij de straf van de steniging

volgens Lev. 24: 16 heeft verdiend? Zie, nu heeft u Zijn Gods-lastering gehoord in hetgeen Hij geantwoord heeft op mijn eed.

1. Wat dunkt jullie? Geeft uw votum, of u van dezelfde mening bent als ik. En zij antwoordden de een na de ander (Mark. 14: 62) en zeiden: a) Hij is de dood schuldig. Zo stoorden zij zich dus niet aan de gewone orde van het recht, volgens welke een veroordeling pas een dag na het onderzoek en niet onmiddellijk daarna mocht geschieden.

a)Lev. 24: 16.

1. Toen Jezus zo ter dood was veroordeeld en tot aan de volvoering van het vonnis als zonder recht was verklaard, spogen zij, de gerechtsdienaars, die Hem weer Zijn boeien aandeden, in Zijn gezicht. Ook enige van de medeleden van de Hoge Raad deden bij het gaan uit de zaal mee aan deze schijnbaar heilige daad van ijver. Zij deden dat, om Hem op het diepst te onteren en sloegen Hem met vuisten, om hun grote verbittering tegen Hem uit te drukken.

1. a) En anderen gaven Hem deels met de vlakke hand, deels met stokken kinnebakslagen, nadat zij eerst Zijn gezicht bedekt hadden, toen men Hem uit de zaal van de zitting had weggevoerd en naar het hof van het paleis had gebracht, waar Hij bewaakt zou worden tot aan de verdere zitting (Hoofdstuk 27: 1 vv.). Zij deden dit en zeiden ter bespotting van Zijn profetische waardigheid: Profeteer ons, Christus! U, die Zich voor de Christus uitgeeft en dus moet kunnen profeteren, wanneer Gij dat werkelijk bent! Wie van ons is het, die U geslagen heeft? In plaats van een woord te antwoorden, gaf Hij Zijn wangen aan degenen, die Hem het haar uitplukten en verborg Hij Zijn aangezicht niet voor smaadheden en speeksel (Jes. 50: 6). Intussen had dadelijk te voren dit heilig aangezicht door een enkele blik Petrus weer van zijn diepe val opgericht, zodat Hij bevrijd werd uit de strikken van de duivel (vs. 75).

1. Job 16: 10. Joh. 19: 3.

Het was het werk van de Joodse hogepriester het paaslam te onderzoeken, of het zonder gebrek was (Ex. 12: 5). Dat heeft Kajafas gedaan en hij heeft niets tegen Jezus kunnen inbrengen. Nog blijft het tweede hogepriesterlijke werk over, dat volgens de wet de zonde van het volk op het lam werd gelegd, opdat dit haar door de dood verzoenen zou. Ook dat doet Kajafas. Hij legt de zonde van de wereld op Jezus, omdat hij Hem als een godslasteraar ter dood veroordeelt: want de zonde van de menselijke hoogmoed, die zich verheft boven alles wat God en godsdienst heet, niemand meer dient dan zichzelf en zijn eigen wil tot Gods wil, zijn wijsheid tot alwetenheid maakt, is de hoofdzonde, die geen enkel gebod van God laat staan en waaruit al de andere zonden in de wereld komen. De hogepriester moet dus hier de wet dienen en weet het zelf niet. Hij denkt zijn eigen wil te doen en vervult daarmee slechts de raad van God. Alles is in het lijdenswerk goddelijk; zelfs de booswichten doen, wat Gods heilig raadsbesluit van eeuwigheid heeft verordend.

Zeker erkenden de leden van de Hoge Raad niet duidelijk, dat Jezus werkelijk de Messias van Israël, de Zoon van God en de Heer der heerlijkheid was (Luk. 19: 42. Hand. 3: 17. 1 Kor. 2:

8); het gevangen zijn van Christus konden zij makkelijk voor een bewijs houden dat Hij niet de Messias, nog minder de Zoon van God was. Maar hun onrein hart was toch getroffen door de glans van Zijn goddelijk wezen en alleen omdat zij het oog van de Geest gesloten hadden uit vrees om te veel te erkennen en hun zondig bestaan te moeten loslaten, kwamen zij niet tot volle helderheid. Hun onwetendheid was daarom hun eigen schuld en de vreselijke vloek van deze zonde was die, dat zij in die blindheid moordenaars werden van de Heilige van God.

Het spuwen in het aangezicht was een teken van de hoogste verachting; op die ontering stond een straf van 400 drachmen, reeds het spuwen vóór iemand was een belediging. Toen die smaad de rechtvaardige Aristides te Athene moest worden aangedaan, kon er, zoals Seneca verhaalt, niet dan met moeite één voor gevonden worden.

In dit aangezicht te spuwen, in dit aangezicht te slaan, dit hoofd en dit lichaam met vuistslagen te mishandelen, de profetische gaven van dezen te honen, konden dat werkelijk mensen doen, geschapen naar Gods beeld? Helaas! zij hebben het gedaan, zij doen het nog heden, mensen - niet alleen geschapen naar Gods beeld, maar ook gewassen met het bloed van de verzoening in de heilige doop, niet tien of honderd zoals toen, maar bij tien- en honderdduizenden - de vijanden van het kruis van Christus, de kinderen van de boosheid en van het ongeloof. O wat een zondvloed van smaad en speeksel, van vuistslagen en kinnebakslagen is van die tijd af en weer in deze laatste treurige tijd uitgestort en wordt gezien in goddeloze couranten en boeken, alle dagen over het hoofd van onze hooggeprezen Heiland en over Zijn heilig lichaam, Zijn Kerk en gemeente, over die besliste getuigen en belijders van de Christelijke waarheid! Het kan ook niet anders, omdat er een duivel is en omdat de discipel niet boven zijn Meester moet zijn. O, dat wij maar altijd omwille van de gerechtigheid en weldoen leden en verdroegen met U, o Heere Jezus, met U en om Uwentwil. Hoe zalig waren wij dan.

II. Vs. 69-75 Gedurende de beide verhoren, waaraan wij bij de inleiding op de vorige afdeling gedacht hebben en die van 1-3 uur ‘s morgens plaats hadden, valt de geschiedenis voor van de driemaal herhaalde verloochening van Petrus. Deze was dadelijk na de wegvoering van Jezus naar Annas mee in het hogepriesterlijk paleis ingegaan en had zich geplaatst bij de knechten van de hogepriester, die op de binnenplaats een kolenvuur hadden ontstoken tot bescherming tegen de kou van de nacht. Hierheen komt ook, terwijl zij haar post voor enige ogenblikken verlaat, om de dienstbaren het nieuws mee te delen, dat er ook een paar van Jezus’ discipelen waren, die dienstmaagd, die hem tevoren op voorspraak van Johannes mee had binnengelaten, de deurwaarster. Deze wordt hem in de eerste plaats tot een verzoeking. Als hij vervolgens (in dezelfde tijd dat Jezus van Annas naar Kajafas wordt gevoerd en de haan voor de eerste maal kraait), zijn standplaats in het binnenhof verlaat en aan zijn heengaan uit het paleis denkt, komt hem dadelijk bij de binnenste poort, die van de plaats voert, een tweede verzoekster tegen, die door de eerste in het voorbijgaan op hem is opmerkzaam gemaakt en voor de tweede keer bezwijkt hij in de verzoeking op nog ergere wijze. Nu gaat hij weer naar het kolenvuur, want hij waagt het niet meer het paleis uit te gaan - de deurwaarster aan de buitendeur, die hem verraadde, kon hem daar laten gevangen nemen. Ook voor de knechten moet hij het nogmaals loochenen, dat hij een discipel van Jezus is, dan heeft hij een poos rust. Na verloop van een uur, als het proces van zijn Meester daarbinnen voor de Hoge Raad beslist

is en de geesten van de hel ook in de knechten op de plaats opnieuw zich verheffen, komt de derde verzoeking en wel zo sterk, dat het op het zeerst in het nauw gebrachte hart van de arme discipel zijn Meester op de droevigste manier verloochent. Nu is het de tijd van het tweede hanegekraai en alles is vervuld, wat Petrus te voren was gezegd. Maar nu is ook de Helper aanwezig, die Zijn hand hem reikt, dat Petrus op de onstuimige zee niet vergaat. Juist wordt de veroordeelde Jezus naar buiten gevoerd, om ontvangen te worden door de menigte, die Hem moet bewaken en haar moedwil aan Hem wil tonen. Jezus werpt nu Petrus een blik toe, de zijn afgedwaald hart tot inkeer brengt (Mark. 14: 66-72, Luk. 22: 54-62. Joh. 18: 15-18 en 25-27).

1. En Petrus, die wij (vs. 58) Jezus van ver zagen volgen en door bemiddeling van Johannes op de binnenplaats van het hogepriesterlijk paleis zagen aankomen, zat en stond afwisselend, zoals zijn uitwendige onrust dat meebracht, gedurende het verhoor bij Annas (Joh. 18: 19 vv.

* en vervolgens voor Kajafas (MATTHEUS. 26: 59 vv.) buiten in de zaal, in de doorzuilengangen van het paleis omgevene ruimte. En een dienstmaagd, de deurwaarster, waarvan Johannes de toestemming tot binnengaan voor hem verkregen had en die nu, na het sluiten van de poort zich tot de knechten op de plaats begaf, om zich met dezen te onderhouden, kwam tothem. Zij bezag hem nog eens bij het licht en toen zij hem herkende als degene, voor wie de andere haar bekende discipel van Jezus toegang had gevraagd, verklaarde zij: U was ook met Jezus, de Galileër, die men als gevangene heeft binnengebracht en wie het zeker kwalijk zal gaan.

1. Eerst probeerde hij het woord van de dienstmaagd onopmerkzaam voorbij te gaan, maar ten gevolge van haar aanzien trok hij de opmerkzaamheid van de omstanders meer en meer tot zich. Toen loochende hij het voor allen, die reeds begonnen met de aanklaagster in te stemmen en zei: Ik weet niet wat u zegt. Ik ben zo weinig met deze Jezus van Nazareth bekend, dat ik in het geheel niet kan begrijpen hoe u tot die bewering komt; laat mij dus met rust.

Bij dit zeer belangrijk gedeelte van de lijdensgeschiedenis kunnen wij noch de velerlei moeilijkheden, die in aanmerking komen, uit de weg ruimen, noch de lezer een duidelijke beschouwing van de bijzonderheden van de gebeurtenis geven, zonder de vier evangelische berichten eerst naast elkaar te plaatsen, waaraan wij dan gemakkelijk de verklaringen kunnen aansluiten.

MATTHEÜS 26 57 Die nu Jezus gevangen hadden, leidden Hem heen tot Kajafas, de hogepriester, waar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. 58 En Petrus volgde Hem van ver, tot aan de zaal van de hogepriesters, en binnengegaan zijnde, zat hij bij de dienaren, om het einde te zien. 69 En Petrus zat buiten in de zaal; en een dienstmaagd kwam tot hem en zei: "U was ook met Jezus de Galileër. " 70 Maar hij loochende het voor allen en zei: "Ik weet niet wat u zegt. " 71 En toen hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere dienstmaagd en zei tot degenen, die daar waren: "Deze was ook met Jezus de Nazaréner. " 72 En hij loochende het weer met een eed en zei: "Ik ken de mens niet. " 73 En een tijdje daarna kwamen zij, die erbij stonden en zeiden tot Petrus: "Waarlijk u bent ook van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. " 74 Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: "Ik ken de

mens niet. " 75 En meteen kraaide de haan; en Petrus werd indachtig het woord van Jezus, die tot hem gezegd had: "Eer de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochenen. " En hij ging naar buiten en weende bitter.

MARKUS 14 53 En zij leidden Jezus heen tot de hogepriester en bij Hem vergaderden al de overpriesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden. 54 En Petrus volgde Hem van ver tot binnen in de zaal van de hogepriester en hij was met de dienaren, zich warmend bij het vuur. 66 En toen Petrus beneden in de zaal was, kwam een van de dienstmaagden van de hogepriester. 67 En toen zij Petrus zag, die zich warmde, zag zij hem aan en zei: "Ook u was met Jezus de Nazarener. " 68 Maar hij heeft het geloochend en zei: "Ik ken Hem niet en ik weet niet wat u zegt. En hij ging buiten in de voorzaal en de haan kraaide. 69 En de dienstmaagd, die hem weer zag, begon te zeggen tot degenen, die daarbij stonden: "Deze is een van die. " 70 Maar hij loochende het weer. En een tijdje daarna zeiden degenen die daarbij stonden, weer tot Petrus: "Waarlijk, u bent een van die; want u bent ook een Galileër en uw spraak gelijkt. " 71 En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren: "Ik ken deze mens niet, die u zegt. " 72 En de haan kraaide de tweede maal; en Petrus werd indachtig het woord, dat Jezus tot hem gezegd had: "Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochenen en hij ging weg en weende.

LUKAS 22 54 En zij grepen Hem en leidden Hem weg en brachten Hem in het huis van de hogepriester. En Petrus volgde van ver. 55 En toen zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen neerzaten, zat Petrus in het midden van hen. 56 En een zekere dienstmaagd, die hem bij het vuur zag zitten en haar oog op hem hield, zei: "Ook deze was met Hem. " 57 Maar hij verloochende Hem en zei: "Vrouw! ik ken Hem niet. " 58 En kort daarna zag een ander hem en zei: "Ook u bent van die. " Maar Petrus zei: "Mens! ik ben niet.

* 59 En toen het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander en zei: "In der waarheid ook deze was met Hem, want hij is ook een Galileër. " 60 Maar Petrus zei: "Mens! ik weet niet wat u zegt. " En meteen, toen hij nog sprak, kraaide de haan. 61 En de Heere keerde Zich om en zag Petrus aan; en Petrus werd indachtig het woord van de Heere, hoe Hij hem gezegd had: "Eer de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochenen. 62 En Petrus ging naar buiten en weende bitter.

JOHANNES 18 12 De bende dan en de overste over duizend en de dienaars van de Joden, namen Jezus gezamenlijk en bonden Hem. 13 En leidden Hem heen eerst tot Annas: want hij was de schoonvader van Kajafas, die in dat jaar hogepriester was. 14 Kajafas nu was degene, die de Joden geraden had, dat het nuttig was, dat een mens voor het volk stierf. 15 En Simon Petrus volgde Jezus en een ander discipel. Deze discipel nu was de hogepriester bekend en ging met Jezus in de zaal van de hogepriester. 16 En Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel dan, die de hogepriester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaarster en bracht Petrus in. 17 De dienstmaagd dan, die de deurwaarster was, zei tot Petrus: "Bent ook u niet uit de discipelen van deze mens?" Hij zei: "Ik ben niet. " 18 En de dienstknechten en de dienaars stonden en hadden een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was en warmden zich. Petrus stond bij hen en warmde zich. 25 En Simon Petrus stond en warmde zich. Zij zeiden dan tot hem: "Bent ook u niet uit Zijn discipelen?" Hij loochende het en zei "Ik ben niet. " 26 Een van de dienstknechten van de hogepriester, die familie was van degene, die Petrus het oor afgehouwen had, zei: "Heb ik u niet gezien in de hof met Hem?" 27 Petrus dan loochende het weer. En meteen de haan.

Vóór alle dingen moeten wij vasthouden, dat bij het verhoor voor de geestelijke rechtbank drie plaatsen moeten worden onderscheiden: 1) het voorlopig verhoor bij Annas 2) de eerste zitting van de Hoge Raad, die met de voorlopige veroordeling van Jezus eindigt; 3) de tweede zitting ‘s morgens vroeg, tot de wettelijke veroordeling en tot overgave aan de Romeinse landvoogd. De zo-even aangevoerde derde zitting wordt door vele uitleggers niet behoorlijk onderscheiden van de voorafgaande tweede, noch in zijn bijzondere betekenis opgevat. Men erkent echter niet de overeenstemming van de vier Evangelisten, wanneer men over dit punt niet tot helderheid is gekomen. Terwijl namelijk Johannes zich hoofdzakelijk met het voorlopig verhoor bij Annas bezig houdt (18: 12-23), de eerste zitting bij Kajafas alleen met de woorden (18: 24): "Annas dan had Hem gebonden gezonden tot Kajafas de hogepriester" vermeldt, zonder iets meer dan de tweede en derde verloochening van Petrus mee te delen van het gebeurde bij dit verhoor, de tweede zitting slechts met de woorden (18: 28): "Zij dan leidden Jezus van Kajafas in het rechthuis", noemt, handelen Mattheüs en Markus voornamelijk over de eerste zitting van de Hoge Raad. Het verhoor bij Annas gaan zij geheel voorbij en de tweede zitting beschrijven zij slechts kort. Van deze beide Evangelisten onderscheidt zich Lukas in zoverre, dat hij wel van de eerst zitting bij Kajafas weet (22: 54 v.

* en ook de bespotting van Jezus, die op de voorlopige veroordeling volgde, in een aanhangsel vermeldt (22: 63-65), zijn hoofdoogmerk intussen tot de tweede zitting in de vroegte van de morgen bepaalt, waaruit dan volledig blijkt waarom bij hem de verloochening van Petrus aan de veroordeling van Jezus voorafgaat - hij heeft het ook niet met de voorlopige, maar met de wettelijke veroordeling (22: 66 vv.) te doen. Maar wat, zo vragen wij nu, betekent deze tweede zitting van de Hoge raad, waarvan wij bij Mattheüs in Hoofdst. 27: 1 v. zullen horen? Was toch volgens de mening van de Sanhedristen reeds de godslastering van Jezus bewezen en Hij door hen ter dood veroordeeld, waarom hebben zij Hem dan nog eens onderzocht en nog eens gevonnist. De vraag is snel opgelost, wanneer wij herinneren dat de gerechtszitting, die wij in de vorige afdeling hebben behandeld, wel reeds tot officiële veroordeling van de Heere geleid had, maar nog niet alle vormen van zo’n proces waren in acht genomen, die formaliteiten zelfs in meer dan een opzicht waren geschonden. Ten eerste mocht het Sanhedrin over hoofdmisdaden niet bij nacht als rechtbank zitten. Reeds daarom moest nog een zitting bij het aanbreken van de dag volgen, die het verhandelde in de vorige weer opnam; ten tweede mochten de veroordelingen niet met zo’n haast plaats hebben als bij de eerste zitting gebeurd was; doodvonnissen moesten integendeel niet op een en dezelfde dag als het verhoor plaats hebben. Nu probeert men zich te helpen door nog een zitting te houden, alsof de eerste alleen had gediend tot verhoor, terwijl de tweede de veroordeling tot haar hoofdzaak had, alhoewel beide toch altijd op een en dezelfde dag vielen. Ten slotte bepaalde ook de Romeinse wet, dat voor het aanbreken van de morgen geen gerechtsspraak kracht van wet had en dat maakte weer een behandeling noodzakelijk. Dat men bij deze tevens besluiten moest op welke manier men de aanklacht bij de Romeinse stadhouder wilde formuleren, zeggen ons Mattheüs en Markus in hun berichten. Wanneer de tweede gerechtszitting bij de eerste drie Evangelisten in de morgen geplaatst wordt, zo kunnen wij de uitdrukkingen, daarvoor in de grondtekst gebruikt, alleen verstaan van de tijd van de vierde nachtwake (Hoofdstuk 14: 25),

1. i. van 3-6 uur ‘s morgens en wel van het eerste uur van deze morgenwake (3-4 uur). Daarmee stemt niet alleen overeen, dat vervolgens het doodvonnis om 6 uur door Pilatus bevestigd werd en Jezus ongeveer om 3 uur (volgens Joodse berekening d. i. om 9 uur voor de middag) gekruisigd wordt (Joh. 19: 14. Mark. 15: 25), maar dat ook in de derde nachtwake

(12 uur ‘s nachts tot 3 uur ‘s morgens), het voorlopig verhoor hij Annas en de eerste gerechtszitting bij Kajafas vallen en Mark. 13: 35 het "hanengekraai" heet, want in deze tijd had tevens de driemaal herhaalde verloochening van Petrus met het tweemaal kraaien van de haan plaats. De Talmud beweert, dat men te Jeruzalem geen hoenders hield. Omdat deze vogels, hun voedsel in de modder zoekend, allerlei onreine dieren uitkrabben en zo makkelijk de offers en andere gewijde plaatsen konden verontreinigen, was het houden van deze in strijd met de Levitische wet. Wij kunnen hier dus moeilijk denken aan een haan uit de hof van het hogepriesterlijk paleis. Zoals wij gezien hebben bij vs. 58 lag dit paleis tussen het koninklijk paleis op de westkant en de burg Antonia op de oostkant. Daar had de Romeinse landvoogd zijn woning, hier het Romeinse leger zijn kwartier. Kwam het hanegekraai of van de een of van de andere kant, dan kon het in de stilte van de nacht op de plaats van de hogepriester gemakkelijk worden gehoord. Nu kraait de haan voor de eerste maal tegen 2 uur in de morgen (dan gewoonlijk slechts 2 maal achter elkaar), de tweede maal een uur later (dan reeds vaker); wij zouden ons het voorgevallene dus ongeveer aldus moeten denken: Ongeveer een uur na middernacht was Jezus in Gethsemane gevangen genomen en werd tot het voorlopig verhoor bij Annas meteen weggeleid. Petrus, door Johannes vergezeld, volgde de stoet van ver, maar kon niet uit zichzelf wagen met de bende ook de deur van het hogepriesterlijk paleis binnen te gaan, omdat hij hier dadelijk door de deurwaarster zou zijn teruggedreven. Daarentegen verkreeg Johannes, die in nadere betrekking tot het hogepriesterlijk huis stond en voor het dienstdoend personeel daar een man van respect was, dadelijk toegang en verschafte die door zijn voorspraak bij de deurwaarster, ook aan Petrus. Beide discipelen scheidden nu bij hun binnentreden van elkaar. Johannes kon door zijn bekendheid met de hogepriester zich iets verder wagen, misschien tot in de onmiddellijke nabijheid van de gerechtszaal. Petrus mengde zich daarentegen onder de knechten op de plaats, als was hij hun gelijke. Koude tijden komen, zoals Tobler bericht, vaak in Jeruzalem tot in Mei voor, in het bijzonder zijn om Pasen de nachten vaak nog zeer koud. In het jaar 1837 tekende v. Schubert voor de 3de april na zonsondergang slechts ñ 6º R. Het aansteken van een kolenvuur door de knechten, die wegens het verhoor de hele nacht zouden moeten opblijven, verklaart zich vanzelf en komt ook overeen met de tegenwoordige gewoonte van de inwoners van het land. In het bericht van Johannes komt het er op aan, dat wij vs. 17 niet met vs. 16, maar met vs. 18 verbinden; niet dadelijk bij het inlaten van Petrus zegt de deurwaarster het woord tot hem, zoals het volgens de eerste verbintenis zou schijnen; in tegenwoordigheid van de anderen discipel, die zij niet mag blootstellen, houdt zij zich in. Toen echter het verhoor voor Annas plaats had en de ingang gesloten was, begaf zij zich tot het dienend personeel op de plaats. Om nu deze Petrus, die zij had moeten binnenlaten, in verlegenheid te brengen en zich tevens bij haar mededienstbaren belangrijk en aangenaam te maken, neemt zij hem met het bewustzijn van haar ambt scherp in het oog en als wilde zij nog een legitimatie van hem verlangen, zegt zij tot hem: "Bent ook u niet een discipel van deze mens?" terwijl zij door het woordje "ook" te kennen geeft, waarop haar verdenking rust, "omdat de ander, die u heeft binnengebracht, Zijn discipel is, zult u er ook wel een zijn. " Petrus wil de vraag ontwijken, als ging zij hem niet aan. Nu wordt de dienstmaagd stouter en door het gedrag van de aangesprokene slechts te zekerder geworden, geeft zij hem op de man af de schuld: "U was ook met Jezus van Nazareth" en wendt zich tot de knechten: "Deze was ook met Hem. " Nu moet Petrus spreken. Niet zijn Heer, maar zichzelf wil hij verloochenen, als hij zegt: "Ik ben niet (een discipel van deze mens). Ik ken Hem niet (deze Jezus van Nazareth) en ik weet ook niet wat u zegt (hoe u

tot zo’n beschuldiging tegen mij komt). Verbinden wij dus Johannes vs. 17 op die manier met vs. 18 , dat vs. 18 de omstandigheden meldt, waaronder het gesprek in vs. 17 volgde, zo stemt het bericht van de vierden Evangelist volkomen overeen met dat van de drie andere: de eerste verloochening van Petrus had plaats bij het kolenvuur, midden onder de knechten; zij had plaats in de tijd dat Jezus binnen bij Annas ondervraagd werd over Zijn discipelen en over Zijn leer en bij het antwoord, dat Hij de hogepriester gaf en waarin Hij de discipelen geheel buiten spel liet, om hen niet aan enig gevaar bloot te stellen (Joh. 17: 12; 18: 8). Dit gebeurde tussen 1 en 2 uur ‘s morgens, een kleine poos kan Petrus nog bij het vuur zijn blijven staan, een zekere onverschilligheid voordoende. Toen echter tegen 2 uur Jezus gebonden naar Kajafas werd gevoerd, in wiens gebied zich intussen de Hoge Raad had verzameld en de deurwaarster zich op haar post terug begaf, ging hij haar na met het doel om zich uit het hogepriesterlijk paleis te verwijderen, waar het hem zo onhoudbaar was geworden. Bij de beweging, die ten gevolge van Jezus’ overbrenging onder de knechten op de plaats ontstond, kon hij verwachten dat zijn verwijdering voor dat ogenblik onbemerkt zou blijven; maar hij had zich bedrogen; hij liep de helse jager opnieuw in het net.

1. En als hij naar de voorpoort uitging, met het plan om naar de voorhof te gaan, die naar de straat leidde, waar de deurwaarster hem weer zou buiten laten tot de ingang van het paleis en hij op die weg eerst aan het portaal van de gang kwam, die naar de binnenplaats gelegen was, zag een andere dienstmaagd hem. Deze, die bij dat portaal gestationeerd was, was vroeger reeds door de deurwaarster in het voorbijgaan opmerkzaam gemaakt dat de man, die haar op de voet volgde, zeker een van Jezus’ discipelen was. Deze wildemeteen het nieuws verder verbreiden en zei tot degenen, die daar waren: Deze, die hier komt, was ook met Jezus de Nazarener: daarop wendde zich meteen een van die tot Petrus, die intussen bij hen was gekomen, met het woord: U bent ook een van die.

1. En hij loochende het weer, zonder dat hij op het hanegekraai had acht gegeven, dat onmiddellijk tevoren zich voor de eerste maal had laten horen. Hij antwoordde degene, die hem zo op de man af had gezegd wat hem in zijntegenwoordige toestand zo pijnlijk was: Mens! ik ben het niet, wat u van mij denkt. Hij loochende het zelfs met een eed, om de getuigenis van de dienstmaagd voor de hoe langer hoe meer hen omringende mannen als met een slag te ontzenuwen en zei: Ik ken de mens niet.

Omdat hij voor dat ogenblik de terugtocht uit het paleis moest opgeven en tevens de mannen wilde doen geloven, dat hij tot de mensen bij het vuur op de binnenplaats behoorde, ging hij daarheen terug. Deze, die intussen zijn afwezigheid hadden opgemerkt en hem nu opnieuw in hun kring zagen, kwamen hem dadelijk tegen met de vraag: "Bent u niet een van Zijn discipelen?" Ook hier hield hij zijn tweede verloochening staande: "Ik ben het niet", zoals hij dat reeds eenmaal voor dezelfde mannen betuigd had; nu bleef hij een poos, zolang het verhoor bij Kajafas duurde (vs. 59 vv.), zonder overlast. Volgens de hier voorgestelde opvatting stemmen alle vier de Evangelisten in hun berichten overeen. Alleen heeft de een dit, de ander dat punt bij de tweede verloochening, die op twee verschillende plaatsen plaats had, in het oog gevat en zich daarbij van zulke uitdrukkingen bediend als het meest overeenkwamen met het standpunt van zijn verhaal; daaruit ontstaat nu makkelijk de schijn, alsof de een de ander tegensprak. Het meest valt ons in het oog dat, terwijl Mattheüs

uitdrukkelijk van een andere dienstmaagd spreekt, Markus daarentegen de dienstmaagd schrijft, want daardoor wordt men toch meteen verleid om te geloven dat hij weer de eerste bedoelde, waarvan hij reeds eens heeft gesproken, de deurwaarster. In die zin wordt dan ook het artikel, dat de tweede Evangelist voor het woord "dienstmaagd" plaatst, door de meeste uitleggers temeer verstaan, omdat hij tevens van de daardoor aangewezene dienstmaagd zegt "weer" (vs. 69). Dit woord wordt door de Lutherse vertaling bij de tweede zin gevoegd: "De dienstmaagd, die hem zaf, begon weer te zeggen". Het woord ontbreekt in enige handschriften geheel, in andere wordt het achteraan geplaatst. De Evangelist wil dan ook niets anders zeggen, dan dat bij de tweede verloochening een dienstmaagd de zaak opnieuw ophaalde en Petrus in een moeilijken toestand gebracht heeft. Aldus verklaart Dächsel. Naar onze mening is een andere opvatting te volgen en met Tischendorf het woord palin weg te laten, terwijl door de dienstmaagd moet verstaan worden degene, die aan het hoofd van de verschillende deurwaarsters stond en van wie Johannes eerst toestemming had ontvangen om Petrus binnen te leiden. J. P. Lange brengt het "weer" bij de naam en verklaart: "evenals de andere begonnen was". Nadat Markus in vs. 66 van een van de dienstmaagden van de hogepriester gesproken heeft, heeft hij duidelijk genoeg daarmee te kennen gegeven, dat hij nog van een andere wist; deze andere voert hij hier in met het bepalend lidwoord: "de dienstmaagd", omdat het die is, wier ambt het was om de ingang te bewaren, die van het binnenhof naar de buiten het paleis gelegen voorhof leidde, dus die, waarmee Petrus juist op deze plaats, waar hij zo-even was aangekomen, te doen moest hebben, vóórdat hij verder naar de voorhof kon gaan. Hij ging echter, omdat hij niet onbekend en zonder ondervraagd te worden, hier voorbij kon komen, niet verder, maar keerde tot zijn vroegere standplaats bij het kolenvuur terug.

1. En een tijdje daarna (na verloop van ongeveer een uur, gedurende hetwelk de eerste zitting van de Hoge Raad plaats vond, waarin Jezus wegens Zijn goede belijdenis (1 Tim. 6:

1. door Kajafas van godslastering werd beschuldigd en daarop door allen ter dood veroordeeld (vs. 59 vv.), dus ongeveer tegen drie uur in de morgen), herhaalden hen die stonden bij het kolenvuur, nog nadrukkelijker hun bewering, die reeds twee malen (vs. 70 en Joh. 18: 25) door Petrus was afgewezen, nu hun heer, de hogepriester, het vonnis over zijn Heer had uitgesproken. Zij zeiden tot Petrus: Waarlijk, hoe u het ook mag ontkennen, u bent ook van die, die deze mens als discipelen aanhangen; want ook uw spraak, uw dialect, waarin wij u horen spreken, maakt u openbaar, dat u een Galileeër bent 4: 25") en wat zou zo een hier kunnen zoeken, wanneer hij niet een discipel was van deze Jezus van Nazareth en wilde zien, welk einde dit proces zou nemen?

1. Toen Petrus met zijn herhaalde verzekering: Ik ben het niet niets meer kon winnen en zelfs een van die knechten, een bloedverwant van Malchus (vs. 51), met de vraag tot hem kwam: Heb ik u niet gezien in de hof met Hem?, begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken de mens niet, van wie u spreekt.

1. En meteen, op hetzelfde ogenblik dat hij Jezus voor de derde maal verloochend had, kraaide de haan voor de tweede keer. Nu werd Jezus op dezelfde tijd uit de gerechtszaal naar het binnenhof gevoerd, om daar bewaakt te worden (vs. 67) tot het verder verhoor (Hoofdstuk
2. 1 vv.). Nu kwam de Heere Zijn discipel zo nabij, dat Hij met een blik van Zijn ogen hem kon treffen, met een blik, die hem opeens weer tot zichzelf bracht en hem de oren opende

voor het hanegekraai, dat reeds vroeger (vs. 71) had geklonken, maar waarop hij toen zo weinig had acht gegeven. En Petrus werd indachtig het woord van Jezus, die tot hem gezegd had (vs. 34): Eer de haan voor de tweede maal (Mark. 14: 30) gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande door de deur (vs. 71), in de voorhof (Mark. 14:

1. en van daar op de straat, weende hij daar, waar niemand van degenen, die op de plaats waren, hem meer zag, bitter.

Wij lezen er geen woord van, dat hij nu nog zou zijn aangesproken, gehinderd of teruggehouden. In de grootte van zijn smart zag hij geen vijanden meer, kende hij geen gevaar meer, vreesde hij geen dood meer; hij voelde, dat hij alle vijanden, alle gevaren en de dood zelf in zijn hart droeg en zonder op iets te letten, ging hij nu door de troepen van de vijanden heen. En zo de omstandigheid, dat nu de wegleiding (liever: mishandeling, Luk. 22: 63 vv.), de gehele menigte van het hogepriesterlijk paleis bezig hield, zijn uitgaan niet had begunstigd, moest toch de aanblik van het grote berouw in deze verbroken rotsman als een teken van God de onheilige stemming van de gemene hoop verbreken en de verbrijzelde ruimte kunnen maken. Petrus ging naar buiten; hij voelde, dat hier met een gewoon herroepen niets geholpen was. Hij kende slechts een satisfactie (genoegdoening), die de vloek van deze schuld kon afwenden en deze was hem aangekondigd in de blik, waarmee Christus hem aanzag. Hij kende slechts één weg, om zich deze satisfactie toe te eigenen, de weg van het diepste neerbuigen voor God en daartoe behoorde ook, dat hij de schande, een loochenaar te zijn, bij de mensen gewillig over zich liet komen. Hij ging naar buiten in de nacht, maar niet in de nacht van de wanhoop als Judas; bitter wenend ging hij de morgenschemering tegemoed. De engel van de genade leidde hem op zijn zware weg in het gericht van de Geest, dat zijn oude leven, in het bijzonder zijn oude trots, de dood moest bereiden. Zo werd het hem bereid dat hij in een geheel andere en veel heilzamere zin met Christus in de dood kon gaan, dan hij het bedoeld had. Eerst moest hij de strijd doorstrijden, moest hij de vrede van de genade en van de verzoening uit de mond van Christus verkrijgen; dan pas kon hij de satisfactie voor zijn schuld tegenover de mensen tonen in een grote belijdenis, waarvoor de ergernis van zijn grote verloochening verdween.

De eerste stap tot Petrus diepe val was zelfvertrouwen, Hij zei: "Al werden zij ook allen aan U geërgerd, ik zal nimmermeer geërgerd worden. " De tweede stap was zorgeloosheid. Zijn Meester had hem bevolen te waken en te bidden: in plaats van dat te doen, viel hij in slaap. De derde stap was een lafhartig zich blootstellen aan gevaar. In plaats van zich dicht aan zijn Meester te houden, verliet hij Hem eerst en "volgde Hem daarna van ver. " De laatste stap was een zich nodeloos wagen in kwaad gezelschap. Hij ging in het paleis van de hogepriesters en "zat neer bij de dienaren", als behoorde hij tot hen. Hierop volgde de val zelf - het vloeken, het zweren en de drievoudige verloochening. Hoe verbazend het ook moge schijnen, zijn hart was gaandeweg daartoe voorbereid. Zijn val was de vrucht, waarvan hij de zaden zelf gestrooid had. "Hij at de vracht van zijn eigen wegen" Reeds lange tijd vóór de openbaren val, heeft de val in het verborgen plaats gehad. De boom valt met een groot gedruis, maar de verborgen oorzaak van zijn val wordt menigmaal pas openbaar wanneer hij daar neer ligt. - Duizenden hebben de geschiedenis van Petrus’ val gelezen, zonder veel na te denken over zijn tranen en zijn berouw. Die zijn voor ons het kenmerk van het verschil, dat er bestaat tussen de huichelaar en de waren gelovige. Wanneer de huichelaar tot zonde vervalt, valt hij

gewoonlijk om niet weer op te staan. Er is geen levensbeginsel in hem, om hem weer op te heffen. Wordt echter een kind van God door een zonde overvallen, dan staat hij met waar berouw weer op en door de genade wordt het leven in hem vernieuwd en versterkt. Dat toch niemand zich inbeeldt dat hij ongestraft zou kunnen zondigen, omdat David overspel bedreef en Petrus zijn Heere verloochende. Zij hadden een diep berouw over hun val. Zij treurden over hun zonde. Zij verfoeiden en verafschuwden hun diep verderf. Maar al te velen hebben kennis aan hun val, maar niet aan hun herstelling. Zij hebben, als David en Petrus, zwaar gezondigd, maar zij zijn niet, zoals David en Petrus, met waar berouw weer opgestaan.

Wat zullen wij van het gedrag van de ongelukkigen zeggen? Ons verwonderen, dat hij tot zo’n diepte kon zinken. Dan zonden wij ons vreemdelingen betonen in de geschiedenis van het menselijk hart; want als een gebeurtenis zielkundig verklaarbaar mag heten, het is de verloochening van Petrus geweest. Hoe moeilijk het zij zich een juiste voorstelling van de stemming van de Apostels te vormen, zo veel valt in het oog, dat de eerste verloochening het werk van de droevigste overijling, als het ware de verwarde taal van een slaapwandelaar was; dat het na de eerste stap in Petrus’ toestand, bijna onmogelijk was de tweede terug te houden; en dat de derde, al was die niet uit zijn zielkundige samenhang met de beide eersten verklaard, reeds op zichzelf voldoende begrepen kan worden uit hetgeen Petrus in dat ontzettende uur heeft gehoord en gezien. - Zullen wij de apostel hard vallen en als gruwzaam misdadiger voorstellen? Al hielden zelfkennis en beschamende ervaring ons niet van zo’n liefdeloos oordeel terug, dan nog moest het medelijden met zijn toestand sterker dan de verontwaardiging over zijn wanbedrijf spreken. Had hij zich moedwillig in het gevaar begeven, hij had het uit liefde gedaan; heeft hij met de lippen de Meester verloochend, in zijn hart is de toon niet verstomd: "Heere, tot wie zouden wij heengaan. U heeft de woorden van het eeuwige leven!" - Zullen wij dan, zoals anderen, de discipel verschonen? De liefde tot de waarheid verbiedt het, waar de belangstelling in zijn persoon het zou eisen. Al wilde men zelfs aannemen dat de macht van de duisternis ook zijn geest heeft beneveld in een uur, waarin zij al haar krachten bijeenriep, dan nog kan men zich die invloed niet als een zodanige denken, waardoor Petrus zedelijk gedwongen werd tot een daad, veroordeeld door zijn eigen geweten. De misdaad was én op zichzelf én door haar herhaling én door de waarschuwing, die haar voorafgegaan was én door de meineed, die haar vergezelde, ontzettend zwaar. Terwijl zij ons een vereniging van ondankbaarheid, lafhartigheid en bedrog doet aanschouwen, was zij te lager om de omstandigheden, waarin zich de Heere juist heden bevond en heeft zeker niet weinig bijgedragen tot vermeerdering van Zijn nameloos lijden. En als wij na dat alles nog als pleitbezorgers van een ontrouw wilden optreden, die zich eer verklaren dan rechtvaardigen laat, wij zouden Petrus’ berouw voor overdreven en Jezus’ handelwijze met hem voor al te streng moeten houden. Liever dan het een of het ander, staren wij met deernis op de ongelukkige, die begon met zwak en voortging met misdadig te worden. Liever merken wij in de openhartigheid, waarmee al de Evangelisten zijn overtreding verhalen, een onschatbaar bewijs van hun oprechtheid en waarheidsmin op. En terwijl wij het oor lenen aan de waarschuwende stem, die ons uit de zaal van Kajafas toeklinkt, verblijden wij ons dat Petrus, hoe zwaar hij ook struikelde, niet diep genoeg zonk om de schone naam te verliezen van rots van de gemeente. Nauwelijks is de derde verloochening over zijn lippen gekomen, of andermaal kraait de haan; maar nu hoort Petrus die toon en het is als verneemt hij in dit geluid een stem: "leugenaar, meinedige. " Er komt op hetzelfde ogenblik nog iets bij, dat de

blinddoek hem geheel van de benevelde ogen doet vallen. De Heere wordt, naar het schijnt, juist nu over het binnenplein heengeleid naar de plaats, waar het morgenverhoor zal beginnen. Terwijl nog nauwelijks de laatste woorden van de zelfvervloeking uit Petrus’ mond zijn gehoord, wendt Hij in het voorbijgaan Zich om en ziet de gevallene aan met een blik, waarin een wereld van liefde, lijden en ernst is te lezen. Wie zal het wagen te beschrijven, wat die blik al aan Petrus gezegd heeft? Las deze er de taal in van de herinnering van de vroeger gegeven waarschuwing, of van het verwijt over zijn gruwzame ontrouw; of van de vertroosting, omdat Hij voor hem gebeden had; of van de raadgeving om ijlings deze plaats te verlaten? Genoeg, als Petrus een ogenblik als aan de grond genageld gestaan heeft, nu is het hem alsof hij het vuur onder de voeten voelt branden. Hij baant zich een weg door de menigte, terwijl hij het gelaat ten teken van rouw met de opgeslagen mantel bedekte (Mark.

1. 72). En hetzij nu door een gelukkig toeval de poort is geopend, hetzij de aanblik van zijn sprakeloze smart zelfs ruwe harten vertederd en beweegt hem een doortocht te banen, men laat hem ongehinderd trekken. Nauwelijks is hij daarbuiten, of het nameloos gevoel van zijn verbrijzeld gemoed perst hem een tranenvloed uit de ogen en drijft hem naar de eenzaamheid heen. Beklagenswaarde Petrus, die u zelf niet gewantrouwd heeft, waar de Heere met zoveel ernst heeft gewaarschuwd! Gelukkige Petrus, die in de donkere nacht van uw smart het licht van de hoop niet voor altijd uitblussen zag!

HOOFDSTUK 27

CHRISTUS’ LIJDEN VOOR DE WERELDLIJKEN RECHTER. KRUISIGING, DOOD EN

BEGRAFENIS

1. vs. 1-10. De formaliteiten van het recht waren bij het voorgaande verhoor in het hogepriesterlijk paleis in ieder opzicht geschonden 26: 70). Om ze ten minste in schijn te redden houdt de Hoge Raad na het aanbreken van de vierde nachtwake nog een zitting, waarin het reeds uitgesproken vonnis van de dood over Jezus wettig gemaakt wordt. Tevens wordt een besluit genomen over de manier, hoe men de uitvoering door de Romeinse landvoogd zo snel mogelijk zou kunnen bewerken. De vergadering daartoe wordt gehouden in de daarvoor bestemde ruimte van het tempelgebouw. Als Judas bij het wegvoeren van Jezus tot Pilatus het bloedige einde ziet, schrikt hij over de ontzettende daad, die hij bedreven heeft. Van achteren ziet zij er geheel anders uit dan vroeger, toen de winst van de zonde hem verblindde. Hoe graag zou hij terug gaan, maar hij moet het ondervinden met welke door en door schandelijke mensen hij zich heeft ingelaten. Met een koude verachting honen zij hem in zijn nood en geven hem ten antwoord: "Wat gaat ons dat aan, u mag toezien. " Nadat de verrader het loon van de zonde in de tempel geworpen heeft, brengt hij zich om het leven en verwerft hij door middel van de overpriesters voor het bloedgeld de akker van het bloed, Akeldama (vgl. MATTHEUS. 15: 1. Luk. 22: 66-71. Hand. 1: 18 en 19).

1. Toen a)het nu morgen geworden was, als de vierde nachtwake, die van 3-6 uur duurde 13: 35") begonnen was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen van het volk ("Uit 2: 4") tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij Hem doden zouden, dat zij het reeds besloten vonnis (26: 66) ook tot uitvoering zouden brengen, waarbij nog eens de vroegere behandeling van de hoofdzaak plaats had (vgl. 26: 63 vv. met Luk. 22: 66 vv.).

1. Ps. 2: 2.

"Bij gerichten op leven en dood kan de vrijspraak op de dag, waarop het gericht begonnen is, uitgesproken worden, maar de veroordeling pas op de volgende dag", zo staat het in de Talmud Sanhedr IV. 1. Nu rekende men, om de oude voorvaderlijke gewoonte, die slechts drie nachtwaken telde), ten minste naar de klank vast te houden, de vierde nachtwake reeds als de morgen van de volgende dag. Deze gelegenheid grepen de vijanden van Jezus aan, om de tijd na drie uur als de volgenden dag, in verhouding tot de tijd vóór drie uur te beschouwen; nu was het dan ook morgen, zodat de Romeinse rechtsuitoefening recht scheen te hebben, wanneer men het oordeel van de dood, alsof het nog niet geveld was, nog eens uitsprak en daarom de verhandeling, die tot dit oordeel voeren moest, weer opnam. Over een ander voorschrift, waarnaar noch op een Sabbat, noch op een feest iemand ter dood veroordeeld zou worden, stapten de Sanhedristen zonder er verder over te spreken, heen; nadat zij eenmaal hun vroeger besluit: "Toch niet op het feest. " (Hoofdstuk 26: 5), opgegeven hadden; want de grond voor dit besluit: "opdat er geen oproer ontstaat onder het volk", dreef er nu veel meer toe, om de zaak tot aan de tijd van het morgenoffer om 9 uur zodanig te besnelen, dat een oproer nu niet meer mogelijk was. Gebeurde nu om deze tijd de voltrekking van het doodvonnis door de Romeinen, zo konden zij zich dan geheel aan het feest wijden;

"zij hadden een lasteraar veroordeeld - een heilig werk en wanneer zij nu maar zorgden om de feestoffermaaltijd niet schertsend door te brengen en de Sabbat door geen lijken te ontheiligen, waren zij geheel en al heilige mannen. " Dat de voltrekking van het vonnis zelf door het feest niet verhinderd werd, hebben wij bij Lev. 24: 23 opgemerkt. Overigens waren tot deze volkomen en plechtige zitting ook Jozef van Arimathea en Nikodemus genodigd; de eerste protesteerde tegen het vonnis, zoals wij uit Luk. 23: 51 weten; de ander schijnt zich daarentegen onzijdig gehouden te hebben. Wanneer Lukas (22: 66) zich in betrekking tot deze zitting van de uitdrukking bedient: "zij brachten Jezus in hun raad", zo moet dat zonder twijfel aanduiden, dat zij Hem met een grote optocht uit het paleis van de hogepriesters in de gewone raadkamer op de tempelplaats voerden; volgens de Talmud moesten namelijk de doodstraffen in het Gazith, de zitingzaal bij de tempel 4: 7), uitgesproken worden; maar daarvoor bediende men zich, sinds daar geen zittingen meer gehouden werden, van een vrije door een muur omsloten ruimte in het binnenste voorhof (Uit 4: 7). Hierdoor wordt het duidelijk hoe het kwam, dat Judas naderhand, door de overpriesters en ouderlingen smadelijk teruggewezen, de teruggebrachte 30 zilverlingen in de tempel wierp (vs. 3 vv.). In zijn wanhoop drong hij uit het buitenste voorhof door de beide binnenste voorhoven tot in het heilige van het eigenlijke tempelgebouw, dat slechts de priesters mochten betreden, waarbij hij in zo’n vroeg morgenuur door niemand aangehouden werd en wierp daar het geld tot een getuigenis voor deze priesterschap, die hem tot de bloedige daad verleid had, haar als het ware voor de voeten, alsof zij alleen de verantwoording voor de begane misdaad op zich moest nemen, omdat zij niet wilde terugtrekken.

1. En zij leidden Hem, toen zij hem opnieuw gebonden hadden, omdat men Hem voor het laatste verhoor, zowel als voor de beide vorige voor Annas en Kajafas, de boeien had afgenomen (Joh. 18: 12 vv. 24), weg van de plaats waar het gericht gehouden was naar de in de nabijheid gelegen burg Antonia (vgl. slotwoord op 1 Makk. Nr. 11 d.) en gaven Hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder, die reeds bij het uitzenden van de bende (Hoofdstuk 26:
2. tot verlenen van hulp was gevraagd en na het uitspreken van het vonnis (26: 66)bericht had ontvangen, dat binnen ongeveer een uur het doodvonnis hem ter bevestiging zou worden voorgelegd.

De residentie of het hoofdkwartier van de Romeinse landvoogd was gewoonlijk, zoals wij reeds vroeger aangemerkt hebben, te Cesarea aan het meer; maar gedurende het paasfeest resideerde hij te Jeruzalem, om in deze tijd, wanneer de mannen van het gehele land in de stad samen stroomden, met de orde ook de Romeinse macht staande te houden. In kerkelijke vragen kwam de onderzoeking van de zaak en het vellen van het doodvonnis, wanneer de misdaad van die aard was, zonder twijfel aan het Joodse gerechtshof toe. Als kerkelijke vraag hebben dan de overpriesters en ouderlingen alleen daarom de aangelegenheid van Jezus aan Pontius Pilatus voorgesteld, omdat zij met iemand te doen hadden die zich tot Messias verheven had, maar zij hadden daarbij tegelijk laten bemerken, dat de zaak een politiek karakter had, omdat het volk op Jezus’ kant stond en zich makkelijk kon laten verleiden om Hem tot koning uit te roepen, wanneer niet alle voorzichtigheidsmaatregelen gebruikt werden om een opstand te verhoeden. Pilatus had dan ook aan de ene kant daarom de zaak mee in handen genomen, dat hij een militair-commando tot gevangenneming ter beschikking van de Hoge Raad stelde, maar aan de andere kant de verhandelingen aan deze alleen overliet,

zonder er zich mee in te laten; daarentegen moest hij ten slotte, toen het er op aankwam het doodvonnis ten uitvoer te brengen, zelf als opperste rechter persoonlijk optreden, niet alleen omdat men de zaak een politiek aanzien gegeven had, maar ook omdat, zoals de Joodse

overlevering bericht, 40 jaren vóór de verwoesting van de tempel (dus juist in het sterfjaar

van Christus) aan het Sanhedrin de macht ontnomen was om een doodvonnis te voltrekken.

De man, die wij heden als rechter tegenover Jezus zien staan, is ons ook uit andere dan de gewijde schrijvers bekend. Pontius Pilatus, de opvolger van Valerius Gratus, gedurende tien jaren landvoogd van Syrië en van het burgerlijk onder die provincie gerekend Judea en Samaria, was de zesde, die deze betrekking bekleedde, de eerste in merkwaardigheid, om het een vonnis, dat hij over een Galileër geveld heeft. Pilatus heeft het met velen gemeen gehad, dat hij beurtelings te hard en te gunstig beoordeeld is. Raadplegen wij Josephus, wij ontvangen de indruk als was de landvoogd een afschuwelijke wreedaard geweest en inderdaad schijnt, zowel wat wij van zijn gedrag met sommige Galileërs, als hetgeen wij van het einde van zijn regering vernemen, die mening te staven. Bedenken wij echter hoe achterdochtig Tiberius was, wiens plaats hij bekleedde en die hem later ter verantwoording riep; hoe onverzettelijk de Joden ten aanzien van rechten en vrijheden waren, die de Romeinse macht op haar standpunt niet allen eerbiedigen kon; hoe bovenal de merkwaardigste bladzijde van zijn geschiedenis Pilatus als een man doet kennen, die werkelijk het goede bedoelde, dan twijfelen wij niet of zijn karakter laat zich van de blaam van opzettelijke onrechtvaardigheid vrijpleiten. Van de anderen kant was het nog veel willekeuriger om Pilatus als vriend en begunstiger van de zaak van de Heere te laten optreden, zoals in de eerste eeuwen gebeurd is, toen men zich op gerechtelijke stukken (Acta) van deze landvoogd in de zaak van Jezus, ten bewijze van ‘s Heeren wonderkracht en herleving beriep. Immers, hoezeer het mogelijk is dat Pilatus aangaande deze rechtshandel afzonderlijk bericht aan Tiberius heeft doen toekomen, heeft de kritiek de onechtheid van de oorkonden, die reeds vanouds hem toegekend zijn, boven elke twijfel verheven. Een enkele inzage is voor de onpartijdige meer dan voldoende. Nee, wij kunnen Pilatus evenmin tot een voorwerp van verachting als van hoogschatting maken, omdat hij veeleer medelijden met zijn zwakheid verdient. Te nauwgezet om zijn geweten geheel te verkrachten, te weifelend om zijn betere overtuiging te volgen, vertoont zijn karakter een treurige mengeling van mensenvrees en goedwilligheid en staat hij voor ons als beeld van zovelen, die onwillekeurig het kwade bevorderen, omdat zij het goede niet onbepaald genoeg willen. Juist omdat hij zich meer door omstandigheden liet leiden dan die met zedelijke kracht te beheersen, zien wij hem beurtelings trots en toegevend tegenover de priesters en groten, twijfelaar en bijgelovige tegenover de ernstige stemmen van de waarheid, welwillend en hard jegens Jezus. In menig opzicht een type van zijn eeuw, is hij naar waarheid beoordeeld door de aangeklaagde, die voor zijn rechterstoel stond en die hem - evenmin schuldeloos als volstrekt onverschoonlijk heeft genoemd; "die Mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde!" Vragen wij vervolgens naar het doel, waarmee het Sanhedrin zijn uitspraak begeerde, de Joden zeggen het zelf: "Het is ons niet geoorloofd iemand te doden" (Joh. 18: 31). Een verklaring, die door een geloofwaardig schrijver geboekt is en de eigenliefde zo veel moest kosten, zou reeds op zichzelf geacht mogen worden een beslissend antwoord op de veelbesproken vraag te behelzen: of werkelijk ten tijde van Jezus het recht om te doden aan de Joodse natie ontnomen was. Maar wij hoeven deze veronderstelling, waarop de gehele rechtshandel bij Pilatus

gebouwd is, niet alleen met Apostolisch gezag te bewijzen. Het vloeide uit de aard van de zaak voort, dat waar de Romeinen werkelijk de opperste machthebbers waren, ook het recht over leven en dood (het Jus gladii) in hun handen berustte. Ook Jozefus vertelt dat een hogepriester van de afwezigheid van de stadhouders gebruik gemaakt had om een vonnis van de dood te doen uitvoeren. En een latere Rabbijnse overlevering, "dat veertig jaren vóór de verwoesting van de tempel het doodvonnis werd ontnomen aan Israël", moge in de tijdsbepaling onjuist zijn: haar inhoud kunnen wij te zekerder vertrouwen, naarmate het te boek stellen van zo’n feit pijnlijker moest zijn voor de Israëlitische trots. Zegt Pilatus: "Neem Hem en oordeel Hem naar uw wet!" het is geenszins de toekenning van een werkelijk recht, maar eenvoudig de aanduiding, dat als zij de zaak niet eerst aan zijn beslissing blootleggen wilden, zij ook geen vonnis verwachten konden en tegelijk een onwillekeurige wenk dat hij zich met hun godsdienstwetten niet inlaten kon, zoals die later in een soortgelijk geval werd gegeven door Gallio (Hand. 18: 14, 15). Is Stefanus door de Joden zelf gestenigd, zijn dood was de vrucht van oproer en onstuimigheid, zoals zij later het leven van Paulus bedreigden (Hand. 21: 30). En schijnt het dat althans het vonnissen van enkele overtreders de Joden was vrijgelaten (Joh. 8: 5), het blijkt volstrekt niet dat zij bevoegd waren om zo’n vonnis inderdaad te voltrekken, al hadden zij ook daartoe de gezindheid gehad. Vatten wij alles samen, dan is het even onnodig hun bekentenis bij de aanvang van de rechtspleging op te vatten in de zin van: "Wij mogen Hem niet kruisigen. " Als haar te verklaren: "Wij mogen niet doden op Sabbat. " Veeleer durven wij op zielkundige zowel als historische gronden beweren dat de stap, die het Sanhedrin deed, slechts een vrucht was van noodzakelijkheid. Over de plaats, waar de rechtshandel met Pilatus is gehouden, zijn vanouds de gevoelens verschillend geweest en niet onbelangrijk zal het zijn, ook daarover ons gevoelen te zeggen. Heeft men onder het rechthuis (Praetorium), waarvan hier sprake is, aan de bekenden burg Antonia, of wel aan het bekend paleis van Herodes te denken? Wij geloven dat het eerste voelen het meest waarschijnlijk is. Bedenken wij namelijk dat op eerstgenoemde plaats de Romeinse bezetting lag en dus de landvoogd bij zijn tijdelijk verblijf in de hoofdstad daar het voegzaamst kon toeven, dat ook de overlevering te Jeruzalem het praetorium en het paleis van Herodes aanwijst als twee verschillende plaatsen, dat het ten slotte volstrekt willekeurig is om het paleis van Herodes als het vast en doorgaand verblijf van de landvoogden bij hun vertoeven te Jeruzalem aan te zien, dan vinden wij geen reden om Pilatus elders te verwachten, dan in het middelpunt van de Romeinse macht in die stad. Wij hebben de genoemde burg aan de noordwestkant van de tempelberg te zoeken en zien ons door deze oordbepaling tevens in staat om aangaande de plaats Lithostrotos of Gabbatha, uitdrukkelijk door Johannes vermeld (Joh. 19: 14), nog iets anders dan gissing te opperen. Het verdient opmerking dat ook Josefus juist tussen de burg Antonia en de westelijke hoek van de tempel een met stenen platen belegde plaats (Lithostrotos) heeft vermeld. Wat is natuurlijker, dan dat daar het beslissend vonnis geslagen is? De naam Gabbatha (rug) wijst ons vanzelf naar de rug, de afhellende oppervlakte van de tempelberg. Die plaats was vlak voor het rechthuis; daar onderhandelde dus Pilatus gedurig opnieuw met de menigte en heeft er de Heere ter kruisdood verwezen. Naar Romeinse wetten moesten toch de rechterlijke zittingen in het openbaar buiten het praetorium plaats hebben, waar men ook de draagbare rechterstoel bracht. Zodra echter Pilatus afzonderlijk met de beschuldigde spreken wilde, trad hij het praetorium in; waar zou het anders kunnen zijn gevestigd geweest, dan in de vesting, die aan de

tempelberg grensde? Het verblijf van Herodes kan overigens niet meer niet zekerheid aangeduid worden, evenmin als dat van Annas en Kajafas.

1. Toen heeft Judas, die Hem verraden had en die bij de wegvoering uit het hogepriesterlijk paleis naar de zaal van de zitting bij de tempel (vs. 1), zich ook tot in de buitenste voorhof begeven had en zag dat Hij veroordeeld was, berouw gehad. Zijn geweten begon hem te kloppen, dat hij mee aan de Messiasmoord de hand geleend had. Hij had eerst nog gehoopt dat het niet tot het uiterste komen zou en men uit gebrek aan rechtsgronden de zaak zou moeten opgeven, nu zag hij echter uit de wegvoering naar Pilatus, onder geleide van de gezamenlijke leden van de Hoge Raad (vs. 2. Luk. 23: 1) duidelijk, dat men enig voorwendsel had gevonden dat ook de stadhouder voor geldig kon houden. Nu meende hij dan ook tussenbeiden te moeten treden en hopend de moord nog te voorkomen, heeft hij de dertig zilveren penningen de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, die deze hem na het lukken van de gevangenneming (Joh. 18: 12 vv.) hadden uitbetaald.

1. Op de weg naar het rechthuis trad hij hen tegemoet en zei: Ik heb gezondigd, verradend het onschuldig bloed en bezweer u, hou op, treedt terug! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan, hoe u er over denkt? Wij hebben u uw loon gegeven (vs. 9) en Hem veroordeeld naar de wet (Joh. 19: 7). Wanneer u berouw heeft over uw verraad en het ontvangen geld u in de handen brandt, mag u toezien wat u doet, om van beide bevrijd te worden; wij kunnen u niet verlossen van de angsten van uw geweten en willen uw geld niet terugnemen.

1. En toen hij een poos had stil gestaan, totdat de menigte voorbij was, volvoerde hij snel wat de wanhoop hem ingaf. Toen hij de zilveren penningen in de tempel (in de grondtekst staat het woord, dat het eigenlijke tempelgebouw betekent, dus moet het heilige bedoeld zijn en niet een van de voorhoven) geworpen had, vertrok hij van de plaats van het heiligdom, waar de grond hem als het ware onder de voeten brandde, ging naar het dal Hinnom ten zuiden van de stad 1: 35") en worgde hij zichzelf, hing hij zich aan een strik op, volgens het verhaal aan een wilgenboom; hij stortte echter, omdat de tak brak of de strik los ging, in de diepte neer en is midden opgebarsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort (Hand. 1: 18).

"Het is merkwaardig hoe zich in het volk van Israël de uiterste tegenstellingen verenigden; het onheiligste is zowel als het heiligste uit zijn schoot voortgekomen, de hoogste trouw zowel als het zwartste verraad. " Aangaande de vraag nu, om welke reden de Heere Judas tot Zijn apostel geroepen en daardoor die vreselijke zonde mogelijk gemaakt heeft, waarin hij gestort is, is het vaker gegeven antwoord: "De Heere heeft in Zijn keus gedwaald", beslist af te wijzen. Evenals Jezus wist wat in de mens was, zo wist Hij ook wat in Judas was en zag Hij in het begin reeds vooruit, dat hij Hem verraden zou (Joh. 2: 25; 6: 64, 70). Zou Christus volgens de profetieën van het Oude Testament sterven en wel juist op de manier waarop Hij werkelijk stierf en moest daar iemand zijn, die Hem verried, dan rustte aan de ene kant op Jezus een zekere noodzakelijkheid om degene onder het getal van Zijn apostelen op te nemen, die Hem door Zijn hemelse Vader in zekere zin als toekomstige verrader aangewezen werd, naar afkomst en aanleg geheel daarvoor geschikt, dat in hem het profetische voorbeeld Achitofel vervuld werd en hij weer een voorbeeld werd van het volk van de Joden, dat zijn Messias verwierp. Wij hebben bij Hoofdstuk 10: 4 gezien hoe de Heere Zich aan deze

noodzakelijkheid onderwierp en ook een zo zware plicht van de gehoorzaamheid niet weigerde. Maar aan de andere kant drukte, naar het schijnt, ook op Judas een zekere noodzakelijkheid om te worden wat hij naderhand werkelijk geworden is en men wordt bijna verleid van hem te zeggen dat hij het ongeluk gehad heeft om de rol te moeten spelen, die hem in de lijdensgeschiedenis toegevallen is. Dat is het zogenaamde determinisme, of het geloof aan een onvermijdelijke voorbestemming van de mens, ook in betrekking tot zijn doen en laten, evenals het fatalisme zo’n voorbestemming in betrekking tot hetgeen een ieder lijdt en ervaart, aanneemt. Aan de beide beschouwingen ligt of een pantheïstische of een deïstische en naturalistische en materialistische wereldbeschouwing ten grond. Beide staan in volle tegenstelling tot de Christelijke gedachte van een door een heilige God gedragen wereldorde en nemen ten slotte alle schuld en verantwoordelijkheid van de mensen weg. Haar werkingen moet men zich niet voortellen naar sommige verschijnselen bij de mensen, die nog onbewust door de zedelijke geest van het volk gedragen worden, maar uit die vormingen, waar de pantheïstische of naturalistische wereldbeschouwing in de massa gedrongen is, evenals in de tijd van het Franse schrikbewind en bij het optreden van de nieuweren, bijna altijd door deze beschouwingen gedragen democratische revolutiegeest. Als wij het hier voor ons liggende geval nader beschouwen, zo heeft de Heere in Hoofdstuk 26: 24 eensdeels de noodzakelijkheid van Zijn dood uitgedrukt, maar aan de andere kant ook verklaard dat desalniettemin de volle schuld van het verraads op Judas drukte; de noodzakelijkheid van de weg van de voleindiging van Christus, volgens het rein objectieve standpunt, heft dus de vrijheid van wil voor het subjectieve standpunt niet op. Daarvoor, dat de vrijheid van de mens geen schijnbare, geen in de grond slechts verborgen natuurnoodzakelijkheid is, staat het feit van het geweten borg, dat als openbaring van de goddelijke gerechtigheid in het menselijk gemoed (Rom. 2: 15), ook aan Judas zijn macht doet gelden. Determinisme en fatalisme nemen de uiterlijke schijn voor het wezen van de zaak zelf en hangen overal, waar men ze huldigt, met een ongoddelijke richting van het hart samen, zoals Augustinus zegt: si cor tuum non esset fatuum (wanneer uw hart niet verdwaald was), non crederes fatum (dan zou u ook in geen fatum of noodlot geloven). Een voorbeschikking voor het kwade kan er voor hem, die waarlijk in een levende, heilige God gelooft, nooit zijn. Zeker is de verhouding tussen goddelijk weten en regeren en menselijk kiezen en werken, voor ons verstand een in het duister gehuld raadsel maar dat voelt de eenvoudig, kinderlijke zin dadelijk, dat het weten en willen van God, zonder iets meer, de toestand van de mensen niet bepaalt en tot een natuurnoodzakelijkheid vernedert, maar het weten en regeren van God wordt eerst bepaald door het kiezen en werken van de mens, terwijl God onze gebeden evenals onze besluiten vooruit ziet en zich bij Zijn raadsbesluiten en profetieën, om zo te zeggen daarnaar richt. En wanneer wij dan nu, omdat eenmaal genomen raadsbesluiten en uitgesproken beloften bij Gods onveranderlijkheid noodzakelijk vervuld moeten worden, de schijn van iets deterministisch en fatalistisch voor ons logisch denken aannemen, dan worden zij toch aan geen mens met dwingend geweld opgedrongen. Integendeel staat het bewustzijn van zijn vrijheid van de verkiezing zo bepaald in zijn ziel, dat wij bijvoorbeeld Simon Petrus in Hoofdst. 26: 33 en 35 juist het tegendeel horen verzekeren van hetgeen Jezus hem reeds vaker betuigd heeft. Er ligt zelfs een groot gevaar voor onze ziel daarin, dat wij een te sterk bewustzijn van onze kiesvrijheid in ons dragen en te weinig bedenken dat deze zich slechts op bepaalde ogenblikken openbaart, maar dan door het goddelijke willen en regeren bewaakt wordt, zoals daaraan ook de beslissing verblijft. Daarvan komt het spelen met de zonde en dit

spel heeft Judas tot het uiterste voortgezet, tot aan het aanbieden van het verraad, tot aan het beloven en zich verkopen, tot aan de tocht en de kus van het verraad. Wat hij daarbij gedacht zal hebben, hoeven wij niet te onderzoeken. Op de lange weg van het eerste besluit tot de daad, totdat hij die geheel verricht had 26: 13), heeft hij zeker slechts aan een zaak gedacht, hoe hij van zijn gekrenkte eergierigheid en van zijn bedrogen geldgierigheid de vermeende genoegdoening verschaffen kon; maar heeft in het geheel niet aan het lot van Jezus gedacht. De verklaring van de uitleggers, alsof hij de Meester had willen noodzaken om Zich snel koning te maken en het dus eigenlijk goed met Jezus gemeend had, of alsof hij verondersteld had dat de profeet machtig in woorden en in werken zich wel door een wonder zou weten te helpen, is een geheel onnodig bijvoegsel en een uitvinding van eigen verbeeldingskracht. Daarentegen, onmiddellijk van het ogenblik af toen Jezus, de man van God (als zodanig had hij Hem wel erkend, in de handen van de overpriesters en schriftgeleerden en het loon van de ongerechtigheid (de 30 zilverlingen) in zijn zak was, toen grijnsde hem de zonde, die hem tot hiertoe een zo bekoorlijk, lokkend aangezicht getoond had, met een afschuwelijk gelaat tegen en hij had nu een walging van zijn werk. Wij houden het voor geen passende uitdrukking, wanneer men in betrekking tot het berouw van Judas in de regel zegt, dat hij slechts berouw gehad heeft over de gevolgen van zijn daad, maar deze daad zelf niet in haar gehele afschuwelijkheid gekend en gehaat heeft. Stellen wij ons de mogelijkheid voor, dat het nu nog in de keuze van de verrader gelegen had om de zonde te begaan of niet; zeker, hij zou die nu niet gedaan hebben, zelfs wanneer het loon van het verraad dubbel of drievoudig geweest was. Maar daarop komt het in zulke beslissende ogenblikken aan waar een mens ziet, wat hij eigenlijk gedaan heeft en een afschuw voor zijn zonde, zo ook voor zichzelf, de zondaar, voelt, of hij dan nog het vermogen heeft om zich in het geloof tot God te wenden en bij Hem vergeving van zijn zonden en genezing van zijn gebreken te zoeken. Heeft hij dit vermogen nog en besluit hij tot bekering tot God, terwijl hij zich tegelijk aan alle voorwaarden van de vergeving en aan alle middelen en wegen van de genezing ootmoedig en met een overgegeven hart onderwerpt, dan is hij gered en zijn droefheid is die droefheid naar God, die tot zaligheid werkt, een berouw, dat niemand berouwt (1 Kor. 7: 10). Daarentegen is de droefheid van de wereld dat berouw, dat zonder boete en geloof is, waaraan het verlangen naar God en de hoop op Zijn woord ontbreekt; daarbij denkt de mens alleen daaraan, om de gevolgen van zijn zonden af te wenden en zich voor zichzelf en in de ogen van anderen weer achting te verschaffen; en wanneer beide nu niet gaat, grijpt hem de wanhoop aan, zodat hij zijn bestaan probeert te vernietigen, om het, zoals hij meent, niet meer mee te moeten aanzien en smaken, wat hij met zijn zonde teweeg gebracht heeft. Deze weg van de kinderen van deze wereld zien wij Judas opgaan; met het terugbrengen van het geld wil hij zich rehabiliteren, zodat hij niet meer een verrader heet, maar met de belijdenis van de onschuld van Jezus wil hij het gevolg van het verraad van zijn Meester afwenden. Als beide hem gelukt waren, zou hij voortaan evenmin een vijand als een discipel van Jezus geweest zijn, veeleer zou hij beproefd hebben om op eigen hand zijn leven verder te onderhouden, maar de dood, die de droefheid van de wereld werkt, zou hij toch in het hart gedragen hebben. Nu is hem niet gelukt wat hij wilde, het kon ook niet lukken; daar grijpt hem de woede van de wanhoop aan en nadat hij die woede aan de overpriesters daardoor gekoeld heeft, dat hij hen het geld in de tempel werpt, waar men het binnen weinige uren bij gelegenheid van het morgenoffer reeds zal vinden en zelf zal verklaren, wat het daar beduiden zal, volgt hij de ingevingen van de wanhoop en maakt een einde aan zijn leven. Jezus kende Judas van het begin af, dat hij een duivel was en

Hem verraden zou; Hij kende hem wel en koos hem toch onder het getal van de twaalf, zeker niet om hem de gelegenheid tot het begaan van zijn zware zonde te verschaffen, maar omdat juist in het hoge ambt, waartoe hij alle geschiktheid bezat en in de gemeenschap met Jezus de grote middelen lagen, om hem van het eeuwig verderf te redden. Hij koos hem tot apostel met die zekerheid en wijsheid, waarmee de goddelijke voorzienigheid aan ieder mens dat ambt en die levensroeping aanwijst, die voor hem het geschiktste zijn, waarin hij zich het best kan bewegen, maar tegelijk ook die, die tot zijn bewaring de meeste en krachtigste hulpmiddelen aanbieden. Judas is een duivel: hij zou een engel geworden zijn, wanneer men het zo mag zeggen zonder misverstand, in geval hij namelijk de boze, die in hem was, overwonnen had. Judas is voor eeuwig verloren, maar hij had met zijn gaven ook aan de rechterhand van de Heere de eerste plaats kunnen vinden en de eerste en grootste apostel worden.

In betrekking tot de verkiezing van de twaalf moeten wij aannemen dat het alziend oog van de Heere uit de massa van Zijn volk diegenen uitzocht, in wie Hij naar natuur en karakter die gaven ziet, waardoor het Israëlitische volk op een schitterende manier uitmunt, maar die Hij door Zijn levendmakende Geest tot een nieuwe kracht van Zijn wil en woord kan heiligen. Voor de juistheid van deze veronderstelling, die overigens haar toereikende grond heeft in zichzelf en in de bijbelse analogie, kunnen wij ons buitendien op het gevolg beroepen: dezelfde werking, die Jezus in Israël teweeg brengt, wordt ook door het apostolaat uitgevoerd. Jezus, omdat Hij het ware, goddelijke Israël is, brengt het onder Zijn volk tot een reine en volmaakte beslissing en scheiding tussen het goddelijke en ongoddelijke in Israël; dezelfde beslissing en scheiding volgt als werking van de apostolische werkzaamheid; dat is alleen daardoor mogelijk, dat de apostelen door de Geest van Jezus geworden zijn, wat Jezus van het begin af is, namelijk het ware Israël van God (Gal. 6: 16). Zo moet dan ook Judas een bijzondere aanleg gehad hebben; deze aanleg is zeer goed te bemerken, wanneer wij niet alleen acht geven op hetgeen de Heilige Schrift vertelt, maar ook op hetgeen zij verzwijgt. Wij weten namelijk dat Judas zeer snel na zijn verkiezing de duistere weg van het verderf insloeg (Joh. 6: 70); wanneer Johannes hem naderhand (Joh. 12: 6) als een dief aanduidt, wil hij niet een openbare ontrouw voor eens berispen, maar een voortgaande. Deze ontrouw weet hij echter zo goed te verbergen, dat zij nooit openbaar wordt; zijn huishouding is altijd goed bezorgd en wanneer de discipelen zeggen dat zij nooit gebrek geleden hadden (Luk. 22: 35), dan komt daarvoor zeker de huisvader de voornaamste lof toe; maar de tweede lof komt ongetwijfeld de huishouder toe. Daarbij moeten wij bedenken, dat de discipelen allen praktische mannen waren en geen kamergeleerden. Zij hebben echter nooit iets van de ontrouw van Judas ontdekt, blijkbaar hebben zij pas nadat de boosheid van de verrader aan het licht gekomen is, meer nauwkeurige onderzoekingen ingesteld en zijn zo naderhand zijn geheime streken en kunstgrepen op het spoor gekomen. En ofschoon wij mogen veronderstellen dat Jezus deze donkere kant van zijn bestaan doorzag, heeft Hij hem toch nooit op de daad kunnen betrappen; want als dit gebeurd was, zouden wij zonder twijfel daarvan berichten hebben om reden, dat zo’n ontdekking ongetwijfeld de betrekking zou hebben opgelost. Judas weet dus zijn ontrouw in de schijn van een geschikte en geordende huishouding in te kleden. Nu kan men zich voorstellen hoe het in het geweten van zo’n dief, die elke dag van de tafel van Jezus zijn brood eet, uitgezien moet hebben! Wat een grote kracht van overleg en zelfbeheersing behoort ertoe, om in de nabijheid en tegenwoordigheid van de Heilige, die wist wat in de mens was, de voortgaande ontrouw met zo’n kunst te

bedekken! Maar dat is nog lang niet alles, wat wij uit het zwijgen van de Heilige Schrift over Judas leren. De omgang en het verkeer van Jezus met Zijn discipelen is zo levendig en vrij, dat zijn gelijken niet bestaat; wij zien dit het duidelijkste daar in, dat de discipelen met hun dwaasheden en verkeerdheden gedurig voor de dag komen, zodat Jezus hen dan kan vatten, onderwijzen en opvoeden en juist degenen, die het meest uitmunten in de kring van de discipelen, Petrus, Jakobus en Johannes, stellen zich op deze manier het meest aan de scherpe berisping van de Heere bloot. Judas heeft er zich altijd voor weten te wachten dat hij de berisping van de Heere op zich laadde; slechts eenmaal (Hoofdstuk 26: 8 vv. Joh. 12: 7 vv.), kon Jezus hem vatten; maar ook hier heeft hij het zo aangelegd, dat hij alle overigen op zijn kant heeft en bovendien de eigenlijke zin van zijn woorden zo vermomd, dat Jezus hem slechts indirect kon treffen. Wij kunnen ons niet denken dat Judas deze onberispelijkheid daardoor bereikt heeft, dat hij zich van alle spreken en handelen onthoudt om zich niet te verraden; zo’n houding zou de medediscipelen, die wij ons zeker als verstandige mensen moeten voorstellen, zeer verdacht moeten voorkomen, terwijl wij toch weten dat zij deze Judas ook dan nog, als de Heere hem reeds als verrader heeft aangewezen en weggejaagd, voor een goed discipel aanzien (Joh. 13: 27 vv.) en hen dan pas de ogen opengaan, als zij de verrader aan het hoofd van de vijandelijke bende zien. Een zekere onthouding in spreken en handelen moeten wij zeker bij Judas veronderstellen; maar dit maakt in de ogen van de discipelen volstrekt geen verdachte indruk, zij heeft integendeel de schijn van beradenheid, verstandigheid en vastheid. Hier openbaart zich de natuurlijke gave van Judas tegelijk op het glinsterendst en verschrikkelijkst. Geen van de twaalf heeft zich zo snel en zeker in de gedachtenkring van Jezus, namelijk in Zijn eisen aan het apostelambt, weten te plaatsen als Judas; zonder twijfel heeft hij het dwaze en onbedachte in menig gesprek van de discipelen dadelijk doorzien en hoefde hij daarvoor niet eerst de bestraffende aanmerking van de Heere, die op zulke redenen volgde, want alleen door zo’n schitterende verstandsontwikkeling, die met een vast besloten wil gepaard ging, was het hem mogelijk, met het brandmerk in het geweten, in de nabijheid van zijn Meester en van zijn medediscipelen zo’n stiptheid van gedrag te laten voorkomen, dat hij voor elke directe berisping ontoegankelijk bleef. De Heere had juist onder Zijn getal ook iemand nodig, in wie het denkvermogen op een schitterende manier was gelegd en gevormd, om de representatie van het Israëlitische volk volkomen te hebben. Wie de Israëlitische geschiedenis kent, zal moeten bekennen dat in dit volk een zeer gezond denkvermogen heerst. Ja, wij hoeven slechts in de tegenwoordige puinhopen van dit volk te zien, om ons te overtuigen dat het verstand onder de Joden een grote rol speelt. Natuurlijk was het deze natuurlijke gave van Judas niet alleen, die de keus van de Heere bepaalde; want Hij heeft niemand gekozen, die niet door Hem aangetrokken was en zich niet met zijn gehele innerlijke bestaan naar Hem toewendde. Dit hebben wij natuurlijk ook bij Judas te veronderstellen; zijn scherpe verstandsblik wordt overweldigd door de helderheid en grootheid van de gedachten in de redenen en daden van Jezus en wij moeten aannemen, dat deze eerste indruk zich ook later herhaalde, totdat hij in altijd zachtere slingeringen door de vijandige macht van de haat en de tegenzin, ten slotte geheel ingenomen werd. De gevaarlijkheid van dit grote karakter ontging Jezus van het begin af niet; maar in de hogere erkentenis van deze representatieve natuur, die hem onder de bepaalde indruk van de toegenegenheid tegentrad, waagde Hij de keus - het was toch ook bij al het overige een proeve, die alleen daardoor zekerheid had, omdat Jezus besloten was om de eerste en laatste vijand van de mensheid (Luk. 22: 31 vv.) te trotseren.

1. En de overpriesters, die ongeveer vijf uur later in de tempel kwamen, namen de zilveren penningen en zeiden: Het is volgens het voorschrift Deut. 23: 18 niet geoorloofd die in de offerkist te leggen als een gave van de Heere, omdat het een prijs van het bloed is, de prijs voor het bloed van een mens, die wij gedood hebben.

Verdoemde huichelaars, die met grove en grote zonden spelen en voor de schijn in de kleinste zaken zo nauwlettend zijn! Hoevelen zijn er van diegenen, die hun handen wassen, terwijl hun hart vol onreinheid is (Spr. 30: 12)!

1. En toen zij samen raad hadden gehouden, hoe zij het geld het best zouden kunnen besteden, om naderhand nog te kunnen zeggen daarmee een goed werk te hebben gedaan, kochten zij daarmee de akker van de pottebakkers op dezelfde plaats, waar Judas zich had omgebracht

1. 11"). Zij bestemden die akker tot een begrafenis voor de vreemdelingen, voor elders wonende Joden, die bij hun bezoek te Jeruzalem mochten sterven, zonder daar bloedverwanten of een eigen familiegraf te bezitten; zo had men nu een plaats, waar men zulke doden kon begraven.

Omdat Judas, de man van Karioth, in Jeruzalem een vreemdeling was en slechts als feestgenoot daarheen was gekomen, zo was hij het, die deze nieuwe begraafplaats ontzettend genoeg inwijdde; vandaar is het gemakkelijk te verklaren dat de naam "akker van het bloed" in de spraak van het volk ontstond.

Christus heeft het grafveld tot onze begrafenis gegeven en ons vreemdelingen, die hier geen eigendom hebben, een rustplaats gekocht, waar wij veilig kunnen rusten, totdat Hij ons weer roept (Openbaring . 14: 13)

1. Daarom, om het bloedgeld, waarvoor hij gekocht is, is die akker genoemd in de Hebreeuwse taal Akeldama (Hand. 1: 19), dat is vertaald de akker van het bloed, tot op de huidige dag, de dag, waarop de Evangelist schrijft, dat is ongeveer 15 jaren later.

Aan de steile rotsachtige noordkant van de berg van de boze raad tussen armoedige olijfbomen ligt Akeldama, de akker van het bloed, waar de rampzalige Judas zich ophing en waar later de vreemdelingen begraven werden.

Hij is ongeveer 90 voet lang en half zo breed; hier worden nog heden de pelgrims, met uitzondering van de Latijnen begraven. De helft van de akker wordt ingenomen door een 30 voet hoog knekelhuis, waarin men de naakte lijken door 5 van boven aangebrachte openingen neerlaat.

1. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia (in Zach. 11: 12 vv.), zeggende: En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde van de gewaardeerden van de kinderen van Israël, die zij gewaardeerd hebben.

1. En hebben die gegeven voor de akker van de pottebakkers, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft.

Het is opmerkelijk, dat Mattheüs hier de profeten tegen zijn gewoonte met namen aanduidt en wel Jeremia aangeeft, terwijl de woorden, die hier vrij aangehaald zijn, bij Zacharia gevonden worden. Dit is niet een eenvoudige misvatting van de Evangelist (zoals ook Luther geneigd was aan te nemen), maar volgens analogie van Mark. 1: 2 vv. , te verklaren, waar (volgens de oorspronkelijke lezing: "in de profeet Jesaja") Jesaja genoemd, maar daarbij een profetie uit Maleachi aangehaald en met de plaats Jes. 40: 2 verbonden wordt. Op een gelijke zeer betekenisvolle manier zijn in onze plaats twee profetieën verbonden: Jer. 19: 2, 10-13 en Zach. 11: 13 en wel zo, dat de eerste als grondslag voor de aanhaling van de andere dient. Het komt namelijk Mattheüs vooral daarop aan, dat hij bewijst dat door de vertegenwoordigers van het huis Israël de akker van de pottenbakkers (in de grondtekst staat vs. 7 het bepaalde artikel niet onbepaald, zoals Luther vertaald heeft: een akker van de pottenbakkers), geen andere plaats, dan deze, voor de prijs van het verraad aan Jezus verworven is geworden. Deze akker van de pottenbakkers is echter juist door Jer. 19 tot een noodlottige gedenkplaats gemaakt - het is een leemkuil vóór de Tegelpoort, die door hem zo genoemd wordt; hij lag in het dal Ben-Hinnom, dezelfde plaats waar volgens Jer. 7: 31. 2 Kron. 33: 6. 2 Kon. 23: 10 de grootste gruwelen door de koningen van Juda bedreven zijn. Daar moet Jeremia op het bevel van de Heere in het bijzijn van de oudsten van de volk en van de priesters een voor hun ogen gekochte aarden kruik verbreken en tevens aankondigen, dat, evenals deze kruik, volk en stad verbroken zullen worden en zelfs aan de gruwelijke plaats, waarop zij gezondigd hebben, gelijk gemaakt zou worden. Als een symbool en onderpand van het aangekondigde gericht lagen daar, waar de kinderen ter ere van de Moloch verbrand waren geworden, de scherven van de verbroken kruik, een waarteken, dat snel door Nebukadnezar vervuld werd. Sinds die tijd is het volk van Israël weliswaar teruggekeerd uit de Babylonische gevangenschap, maar niet op de duur verbeterd; veeleer begaat het juist nu de grootste misdaad, het verraad en verwerpt de Heere, zijn Heiland en Verlosser. Maar daardoor wordt de door Jeremia uitgesproken bedreiging weer nieuw en het wordt door God zo beschikt, dat de prijs van het verraad van Jezus als het sprekendste getuigenis voor de ten hemel schreiende ondank van Zijn volk op dezelfde plaats als het ware gedeponeerd wordt, waar eens Jeremia als een kenteken van het gericht de kruik verbroken had, terwijl de overpriesters voor de 30 zilverlingen van Judas die akker van de pottenbakkers kopen, die door Jeremia reeds gekentekend is. Bij het pand van de vroegere schuld, die niet ongewroken gebleven is, maar met de eerste verwoesting van Jeruzalem bezocht was geworden, komt nu het pand van de nieuwe, grotere schuld, een voorteken van het nieuwe, grotere gericht. Dit is voor Mattheus de betekenis van de akker van de pottenbakkers; de oversten en vertegenwoordigers van het volk hebben hem gekocht met het geld van Judas, maar zij handelden daardoor onwetend volgens de leiding van God en Jeremia geeft de sleutel om het te begrijpen, die Mattheus daarom ook aanhaalt. De aangehaalde woorden van Zacharia hebben betrekking op de manier waarop die akker van de pottenbakkers verworven is. Dertig zilverlingen is de som, waarmee in het profetische gezicht van Zacharia het volk van Israël de bescherming van zijn goede herder beloont: zo hoog, of liever zo laag schat zij de waarde van Zijn dienst. Niet zonder goddelijke leiding is het gebeurd, dat juist met dezelfde som, die de verrader betaalt, de goede Herder van Israël op deze prijs geschat en de verrader afgekocht werd. Dat deze som een verwerpelijk zonden-geld, een getuigenis van snode ondank is, wordt in Zach. 11: 13 gezegd en aan de profeet geboden het de pottebakker voor te werpen, d. i. het volgens de zin en samenhang in de kuil te werpen, waaruit de pottebakker zijn leem haalt, het als een

verachtelijk ding als het ware in het slijk te werpen op de onwaardige, verachtelijke plaats, die aan de pottebakker de stof tot zijn arbeid levert. "En ik wierp ze in het huis van de Heere voor de pottebakker", zegt Zacharia; hij drukt daarmee uit dat het huis van de Heere zelf door hem aan de leemkuil gelijk wordt geacht, zodat hij het bevel: "Werp het voor de pottebakker", naar de geestelijke zin volkomen opvolgt, terwijl hij het in de tempel werpt, want deze is door het zondige volk en diens schuld aan onwaardigheid en onreinheid zelf tot een leemkuil geworden. Dit is de plaats van Zacharia, die Mattheüs vrij aanhaalt, terwijl hij zegt: "en zij hebben de dertig zilveren penningen genomen" en naderhand: "en hebben die gegeven voor de akker van de pottebakkers", waarmee hij hetgeen volgens Zacharia de profeet bevolen was te doen, aantoont als gebeurd door de vertegenwoordiger van het volk en tegelijk de uitdrukking bij Zacharia "voor de pottebakker" in verbinding brengt met Jer. 19 en betuigt, dat het vervuld geworden is door de aankoop van de akker van de pottebakkers, waardoor het geld letterlijk voor de pottebakker kwam, zo, terwijl hij de 30 zilverlingen van Zacharia met het loon van het verraad van Judas vergelijkt en die de waarde noemt, waarop zij Jezus geschat hebben. De meerdere herhaling van de uitdrukking "waarderen" staat met opzet en nadrukkelijk om aan te tonen, wat een smadelijk werk de gehele handel van dit waarderen op zichzelf reeds was, nog afgezien van de spotprijs, die daarbij bepaald was. "Die zij waardeerden van de kinderen van Israël", staat er woordelijk, waar hij van de kinderen van Israël, volgens de Hebreeuwse taal zoveel wil zeggen als: van de kinderen van Israël ging dit werk uit, van hen als de uitvinders was het afkomstig en op hen valt de schuld. Eensdeels hebben Hem de overpriesters gewaardeerd, eensdeels Judas, die Hem nam; maar dat zij het deden, daaruit bleek de ondank van Israël, zij handelden daardoor in de naam van Israël, drukten slechts de gezindheid uit, die in het volk heerste en in zoverre kan gezegd worden: zij waardeerden Hem, maar van de kinderen van Israël ging de waardering uit. Wanneer Mattheüs ten slotte met de woorden van de profeet voortgaat: volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft, die woorden in Zach. 11: 13 aan het begin, niet aan het einde van het vers staan, dan wijst hij daarop, dat, wat de overpriesters en oudsten deden, hetzelfde was wat aan Zacharia door God bevolen was, dat zij de raad van God voltrokken in hetgeen zij deden en profetisch handelden, zonder het te weten, evenals Kajafas in Joh. 11: 49 vv. profeteert, zonder daaraan te denken. Dit gehele gedeelte van Mattheüs is en getuigenis van zijn diepe inzicht in de profetie van het Oude Testament en komt in de menigvuldigheid en de rijkdom van haar in het kort samengenomene gedachten geheel overeen met het karakter van het Evangelie, dat bestemd is, om aan de gelovigen in Israël te tonen, hoe in Jezus de getuigenis van de profeten van de Christus vervuld is.

1. Vs. 11-31. Van 4-6 uur’smorgens heeft het verhoor voor Pilatus plaats. Mattheüs, aan wie zich de volgende Evangelist Markus aansluit, stelt daaruit voor hetgeen ten bewijze dient, dat de schuld van de veroordeling van Jezus bij de Joodse overheid ligt; bij Lukas komt daarentegen Jezus voor als martelaar voor de waarheid, wie Zijn eigen belijdenis tot de dood brengt, terwijl Johannes de lezer aantoont, dat alles zo moest gebeuren als de Heere tevoren gezegd had, hoewel Zijn vijanden het graag anders bestuurd hadden. Wat nu de bijzonderheden aangaat, die ons onze Evangelist laat zien, zij zijn deze: het zwijgen van Jezus voor Pilatus na Zijn verklaring, dat Hij de Messias is (vs. 11-14), het plaatsen van Hem naast de moordenaar Barabbas (vs. 15-18), de getuigenis van de vrouw van Pilatus en van Pilatus zelf (vs. 19-24), de zelfveroordeling van de Joden (vs. 25 en 26) en de bespotting van de

koninklijke waardigheid van Jezus door de krijgsknechten (vs. 27-31). Onmiskenbaar is het een theocratisch gezichtspunt, dat de Evangelist tot deze keuze geleid heeft (vgl. Mark. 15: 2-20. Luk. 23: 1-2b Joh. 18: 28-19: 16).

1. Ongeveer op het vierde morgenuur voerden zij de Heere naar het rechthuis (vs. 27) en handelde men vervolgens met de landvoogd over Hem, zoals in Joh. 18: 19-32 werd meegedeeld. Hun aanklacht was (Luk. 23: 2): Wij hebben bevonden, dat deze het volk verkeert en verbiedt de keizer schattingen te geven, zeggende, dat Hij zelf Christus de Koning is. En Jezus stond daarop in het rechthuis voor de stadhouder. En de stadhouder ondervroeg Hem met het oog op die aanklacht en zei: Bent U de Koning van de Joden? En Jezus zei tot hem, na vooraf verklaard te hebben in welke zin Hij Zijn rijk bedoelde (Joh. 18: 33 vv.), omdat Hij ook voor de aardse rechter geen openlijke bekentenis wilde weigeren: U zegt het, dat Ik een Koning ben; daartoe ben Ik geboren en daartoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik van de waarheid getuigenis geven zou.

Bij dit gehele verhoor komt, om het goed te begrijpen, alles daarop aan, dat men ten eerste de plaats voor ogen heeft, waar het gehouden werd en daar ook een drievoudige standplaats wel onderscheide. Wat nu de plaats over het algemeen aangaat, zo houden wij de veronderstelling van de meeste uitleggers, die onder het rechthuis het voormalige paleis van Herodes op Zion verstaan, voor een dwaling. In het aanhangsel bij Nr. 11 van de slotaanm. bij het eerste boek van de Makkabeën werd reeds aangetoond, dat wij veeleer aan de burg Antonia in de noordwestelijke hoek van de tempelplaats te denken hebben. De omstandigheid, dat het juist hier, in het gezicht van de tempel en van de Joodse menigte, die snel daarop in de tempel het feest wilde vieren, was, waar Pilatus, na lang geweigerd te hebben, de rechterstoel beklom om over Jezus, die hij zelf voor onschuldig verklaard had, het doodvonnis uit te spreken, is niet zonder grote betekenis (Joh. 2: 19). Wij kunnen ook niet twijfelen, waar het in Joh. 19: 13 aangehaalde Golgotha (Hoofdschedelplaats) te vinden is, terwijl uit Josefus’ geschiedverhaal van de Joodse oorlog (VI. 18 en 3: 3) blijkt, dat tussen de burg Antonia en de noord-westelijke hoek van de tempel zich een plaats bevond, die in mozaïek gepleisterd en vergeleken bij de overige grond wat hoger gelegen was. Wij merken in de loop van de verhandelingen op, dat Pilatus afwisselend drieërlei houding aanneemt: wanneer hij met de Joden spreekt, staat hij buiten op de plaats voor het rechthuis bij hen; wanneer hij het rechterlijk verhoor begint, trekt hij zich met de Verklaagde in het rechthuis terug; maar wanneer hij het rechterlijk vonnis uitspreekt, beklimt hij de rechterstoel, die op een verhoogde steengrond opgericht is, omdat volgens het Romeinse gebruik de rechter zijn vonnis onder de blote hemel en van een verheven plaats moest afkondigen. In de verklaring van het vers is de gang van de rechtshandel, in zoverre die bij om in aanmerking komt, reeds aangeduid; wij moeten echter de bijzondere omstandigheden nog nader in ogenschouw nemen. Als de overpriesters en ouderlingen met hun Gevangene, wiens wegvoering tot de landvoogd wij in vs. 2 gelezen hebben, bij het rechthuis aangekomen zijn, blijven zij buiten staan en laten aan Pontius Pilatus hun aanwezigheid melden; want binnen in het rechthuis wilden zij niet gaan, omdat dit eens heidens was, omdat zij anders volgens hun wet de hele dag Levitisch onrein (Num. 19: 22. Hand. 10: 28) en daardoor ongeschikt zouden geworden zijn, om aan de dankoffermaaltijd van deze eerste heilige Paasdag deel te nemen (Lev. 7: 19 vv.). Pilatus komt dan ook werkelijk tot hen uit, volgens de Romeinen, om de godsdienstige gewoonten

onderworpen volken en bijzonder van de Joden te ontzien; maar daarin bewilligt hij niet, dat hij de Joden de formule van hun aanklacht besparen en dadelijk het door hen gevelde vonnis bekrachtigen zou, zoals zij de zaak aangelegd hadden. Hij dwingt hen integendeel, wanneer hij zich aan het gehele proces zal laten gelegen liggen en de voltrekking van de doodstraf zal laten plaats hebben, zich aan een gehele rechtshandel voor zijn rechterstoel te onderwerpen en de rol van rechters, die zij tot hiertoe gespeeld hebben, met die van aanklagers te verwisselen (Joh. 18: 28-32). Wat zij daar nu als aanklacht voorbrengen, wordt ons door Lukas (23: 2) bericht; het doel van Mattheüs en Markus is uitsluitend om aan te tonen dat Jezus Zich onbedekt ook voor de wereldlijke rechter als de Messias heeft bekend gemaakt, zonder Zich er verder mee in te laten hoe Pilatus tot de vraag gekomen is: "Bent Gij de Koning van de Joden?" Er hoorde wel een ongehoorde vermetelheid toe om te zeggen: "Wij hebben bevonden, dat deze het volk verkeert en verbiedt de keizer schattingen te geven", nadat de overpriesters en schriftgeleerden eerst drie dagen daarvoor het in Luk. 20: 25 medegedeelde antwoord van Jezus op hun strikvraag: "Is het geoorloofd de keizer schatting te geven of niet?" ontvangen hebben. Ook wist Pilatus maar al te goed, aan welke van de beide partijen, de aanklagers of de Verklaagde zo’n verbieden van de betaling van de schatting eigenlijk ten laste kon gelegd worden en het zal hem vreemd zijn opgevallen, dat juist deze overpriesters en ouderlingen zich opeens als loyale onderdanen van de keizers, als ijveraars voor de Romeinse opperheerschappij gedroegen. Intussen hadden zij toch uitdrukkelijk gezegd dat, terwijl Jezus beweerde de Messias te zijn, dit niets anders betekende, dan dat Hij op de koningstroon voor Zich aanspraak maakte en het volk onder Zijn bestuur brengen wilde; de landvoogd kon er dus niet af om te onderzoeken of de aangeklaagde werkelijk een politiek gevaarlijk mens was. Hij begint dan dit onderzoek binnen in het rechthuis, om al het twisten van de kant van de aanklagers (vs. 24; Hand. 21: 34) te vermijden; hij heeft zonder twijfel van de laatsten enigen als vertegenwoordigers medegenomen, die nu toch moesten besluiten om van de viering van het paasfeest afstand te doen en het verzuimde op het kleine Pascha (Num.

1. 6 vv.) in te halen; want volgens de Romeinse rechtsorde kon het verhoor slechts in tegenwoordigheid van de aanklagers geschieden en dat hij dit verhoor nauwkeurig gehouden heeft, laat Pilatus in Luk. 23: 14 uitdrukkelijk de Joden voelen: "Ik heb Hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd. " Bovendien is van de discipelen van de Heere in elk geval ook Johannes als getuige tegenwoordig geweest, omdat hij de gang van het verhoor zo nauwkeurig vertelt. Voor hem had toch de bedenking van de Joden, om zich door het betreden van een heidens huis niet te verontreinigen, geen betekenis, maar wel hoe hij het mogelijk gemaakt had in de binnenhof van Kajafas te komen en ook aan Petrus de ingang te verschaffen (Joh. 18: 5 vv.), hij week nu zoveel te minder van de kant van zijn Heer, nu de Romeinse rechter bij zijn verhoor aan een ieder de toegang vrij stelde. Pilatus krijgt van de geestelijke verhevenheid van Jezus bij het gesprek met Hem een diepe indruk; hij erkent snel dat het van de overpriesters slechts de benijding van de grootheid van de Man en de ijverzucht voor hun eigen aanzien is, wat hen drijft om Hem tot de dood te vervolgen. Iets dat de hoogheid van de Romeinse keizer te na kwam, was van Hem, die hem met feiten bewezen had dat Hij niet op een rijk van deze wereld voor Zich aanspraak maakte, maar slechts in het rijk van de waarheid tot Heerser geroepen was, niet te vrezen; maar wel hebben Zijn vijanden het bij Hem op een justitiemoord voorzien, waarom zij ook vroeger geprobeerd hadden Hem te overrompelen: "Als deze geen misdadiger was, wij zouden Hem aan u niet overgeleverd hebben. " Terwijl de landvoogd deze overtuiging gekregen heeft, leidt hij de Beklaagde weer

naar de Joden en velt het vonnis: "Ik vind geen schuld in deze Mens. " Deze uitslag van het verhoor werkte echter op de aanklagers evenals water, dat op ongebluste kalk gegoten wordt en een hevig bruisen veroorzaakt.

1. En als Hij, nadat Hij weer voor het rechthuis was uitgevoerd, van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde Hij niets. Tot elke prijs wilden zij Pilatus dringen tot veroordeling; de een bedacht dit en de ander wat anders, waardoor zij wilden bewijzen, dat Hij werkelijk de prediker van oproer was en het omverstoten van de Romeinse heerschappij probeerde tebewerken. Had de Heere nu vroeger willen getuigen (vs. 1), nu voelde Hij Zich gedrongen te zwijgen (Jes. 53: 7).

1. a)Toen zei Pilatus, die graag zou hebben gezien dat al die beschuldigingen, waarvan hij voelde hoe boosaardig en ongerijmd zij waren, door Jezus met een enkel woord ontzenuwt zouden worden, tot Hem: Hoort Gij niet hoe vele zaken zij tegen U getuigen? Laat Gij dat alles zo rustig gaan? Verdedig toch Uw onschuld; Ik geef U volle vrijheid voor Uzelf te spreken.

a)MATTHEUS. 26: 62.

1. Maar Hij antwoordde ondanks die uitdrukkelijke opwekking, om de aanklagers te weerleggen, hem niet op een enig woord van al hetgeen zij voorbrachten, zodat de stadhouder, hoewel hij de diepere grond van dat zwijgen nietbegreep, zich zeer verwonderde. Zo’n verhevenheid en koninklijke houding waren hem nog bij geen mensenkind voorgekomen.

De overpriesters herhaalden niet alleen hun vorige aanklacht, maar vermeerderden die nog met vele verdichte bijvoegsels. Zij dachten: veel helpt veel; is één aanklacht niet genoeg om Pilatus in het harnas te jagen, dan zal een andere beschuldiging doel treffen. Het is een gewone list van de wereld, om valse beschuldigingen tegen de getuigen van de waarheid op te hopen, daarmee verblindt men het onwetende en lichtgelovige volk, zodat het denkt, wanneer er slechts een vierde gedeelte van waar is, wat een boze ketter moet de man dan niet zijn! Wat een menigte van lasteringen hebben niet de aanhangers van de paus tegen onze Luther uitgebraakt, zodat men er zich over moet verwonderen vanwaar de geest van de leugen al die stof tot zulke ongerijmde beschuldigingen gehaald heeft. Maar al die maskers heeft de Zoon van God door Zijn heilig voorbeeld krachteloos gemaakt, dat wij ons niet moeten laten ergeren of verbitteren, wanneer wij horen dat de onschuld van de kinderen en dienstknechten van God door vele beschuldigingen gekrenkt wordt. Met Zijn stilzwijgen heeft de Heere echter ook onze onbetamelijke verantwoording willen boeten, omdat wij zo’n haastige tong hebben om onze zonden te verontschuldigen en onszelf te rechtvaardigen, ofschoon wij vaak in ons hart van het tegendeel overtuigd zijn. Omdat wij werkelijk zonde op zonde gestapeld hebben, moest onze Middelaar het verdragen dat beschuldiging op beschuldiging tegen Hem opgestapeld werden en nu kan een gelovige ziel tegen de menigte van de aanklachten die van de satan tegen haar worden voorgebracht onder de bescherming en het schild van de onschuld van Christus veilig blijven.

Zoals het schijnt trad Pilatus nu zelf voor Jezus in het midden en weerlegde hij de aantijging van de overpriesters en ouderlingen, alsof Jezus het volk op een oproerige manier onderwezen had en de wereldlijke macht aan Zich willen trekken, in het kort daarmee, dat hij, de landvoogd, gedurende dit jaar in zijn gehele gebied geen volksoproer waargenomen heeft en dat was toch een feitelijk bewijs daarvoor, dat het onderwijs en de arbeid van de Verklaagde in staatkundig opzicht veeleer tot bezadigdheid dan tot opwinding van de menigte diende; hij moest dus bij zijn vroegere uitspraak blijven. Maar daar traden, zoals uit Luk. 23: 5 blijkt, de aanklagers op met de bewering, dat Jezus nog niet lang genoeg in Judea geweest was om veel oproerigs, behalve de feestelijke optocht op de Palmzondag aan de dag te kunnen leggen; maar wel had Hij in Galilea reeds veel tot een voor de staatkunde gevaarlijke opwinding van de gemoederen bijgedragen en nu wilden zij in hun ambt als Joodse overheid voorkomen, dat de brandbare stof tot een oproer tegen de Romeinen ook naar Judea overgeplaatst werd (Joh.

1. 47 vv.). Dit gaf dan, zoals in Luk. 23: 6 vv. te lezen is, aanleiding dat Pilatus de gevangene naar Herodes zond, opdat deze het gehele proces in handen zou nemen en hij zichzelf van de hardnekkige en bloeddorstige Joden zou kunnen bevrijden. Hij verwees de verklaagde om de taal van de rechtsgeleerden te gebruiken, van het forum apprehensionis tot het forum originis vel domicilii, een gebruik dat in het Romeinse rijk wel vaker aangewend werd; toch heeft het geval in Hand. 25: 13 vv. hierop geen betrekking. Intussen mag men de zaak niet alleen van juridisch standpunt beschouwen, waar zij geheel oprecht schijnt, zij moet veeleer hoofdzakelijk van een zedelijk standpunt beoordeeld worden en daarom heeft Pilatus naar een middel gegrepen, waarvan zulke mensen zich graag bedienen, die voor waarheid of gerechtigheid geen beslist hart hebben; hij heeft de last, die zijn eigen geweten bezwaarde op dat van een ander willen werpen. Bij een andere gesteldheid van zijn hart had het veel meer voor de hand gelegen om de Joden eenvoudig af te wijzen en ze van zijn rechterstoel weg te drijven (Hand. 18: 12-16). Omdat hij echter God niet erkend heeft, toen deze hem tegenkwam, zich afgewend heeft van de Koning van de waarheid, wiens majesteit en schoonheid hem zo helder in de ogen schitterde (Joh. 18: 37 en 38), wordt hij overgegeven in een verkeerde zin om dingen te doen, die niet betamen en het woord wordt aan hem vervuld (Ps. 146: 9): "De goddeloze weg keert Hij om", zodat zij slechts verkeerde treden doen en in hun eigen strikken vallen. Wij kunnen niet beslissen of de wegvoering van de gevangene naar Herodes tevens ten doel heeft gehad, wat er het gevolg van was, namelijk de verzoening met de vorst van Galilea, die waarschijnlijk door het in Luk. 13: 1 vermelde zich beledigd voeld heeft, of dat die toezending alleen een uitweg moest zijn om de Joden kwijt te raken. In elk geval heeft hij zich daardoor op een hellend vlak begeven, waarop hij met ontzettende snelheid zijn houding verliest, totdat hij tot gehele val komt. Herodes was, zoals P. Lange opmerkt, ijdel en laaghartig genoeg om niets te bemerken van de moeilijkheid, die deze gevangene Zijn rechters verschafte. Hij wilde alleen zijn lust om een wonder te zien door Hem bevredigd hebben en omdat hem dit niet lukte, zond hij Jezus tot Pilatus terug, aangedaan met een wit kleed. Voor de laatste was het nu oneindig zwaarder geworden en tot veel hoger prijs had hij de vriendschap van de viervorst weer gewonnen. "Zie, Pilatus, een kandidaat voor de koninklijke waardigheid!" Dat was duidelijk wat Herodes met het witte kleed de landvoogd liet zeggen en op deze wijze verzwakte hij zeer de glans van goddelijke majesteit en heerlijkheid, die tevoren uit woord en gedrag van Christus hem in de ogen had geschitterd, naar zijn invloed op het hart. Wij allen weten wel uit eigen ervaring wat een verwoestende invloed spot en hoon op de zwakke mens uitoefenen, zodat wat hem vroeger zo

heilig en schoon voorkwam, geen waarde meer voor hem heeft en hij dat zelfs smaadt en in het slijk werpt. Aan de andere kant hebben de overpriesters en ouderlingen nu half en half een recht in handen gekregen, waarop zij, nadat Herodes hun gevangene tot een dweper en dwaas gestempeld heeft, als de geestelijke overheid van het land zich beroepen konden. Zij waren gesteund om te meer te eisen dat zij tegen verdere dwaasheden door een gevoelige kastijding van Hem in bescherming werden genomen. Het was voor Pilatus nu ook niet meer mogelijk om het symbolische oordeel van Herodes nietig te verklaren; hij zou daardoor de pas gewonnen vriend veel dieper dan vroeger gekrenkt, hij zou zijn vorstelijke waardigheid openlijk ten toon gesteld hebben. Pilatus moest dus nu reeds beslissen om het kleed, waarmee Herodes de gevangene had omgeven, als ware voorstelling aan te nemen, deels aan het beledigd eergevoel van de Joden een zekere genoegdoening verschaffen. Zo komt dan Pilatus op de inval, waarvan wij in Luk. 23: 13 vv. verder lezen: hij wil Jezus kastijden d. i. Hem laten geselen, maar daarna - en hij motiveert dit tweede deel van zijn uitspraak tevoren daardoor, dat het door de loop van het onderzoek reeds is vastgesteld: de misdaad tot poging van oproer valt de aangeklaagde niet ten laste - Hem loslaten. Of Hij daarbij reeds denkt aan het gebruik op het paasfeest van de Joden een gevangene los te laten en hen dus aanbiedt om die loslating niet zozeer als een vrijspraak van de aangeklaagde, maar integendeel als een hen betoonde gunst uit zijn handen aan te nemen, dan of die gedachte nog verre van hem is en hij integendeel op de loslating als op een zaak van de rechtvaardigheid omtrent Jezus aandringt, aan wie geen schuld wordt gevonden, komt nog twijfelachtig voor. Leest men bij Lukas vs. 13-16 alleen, dan wordt men noodzakelijk tot de tweede opvatting geleid en ook de inwendige gang van ontwikkeling spreekt ten gunste daarvan. Lukas gaat echter in vs. 17 voort: "En hij moest voor hen op het feest een loslaten" en nu is het de vraag, of de Evangelist hiermee het besluit tot vrijlating uitdrukkelijk terugvoert tot de gewoonte en ons tot de eerste opvatting terugleidt, dan of hij slechts kort een nieuwe wending, die in de ontwikkeling van zaken plaats had, in verbindtenis brengt met het tot hiertoe gebeurde. Daar hij ook in vs. 18 zeer kort vertelt en de lezer veel tussen de regels in laat lezen, omdat Markus in 15: 6-10 zeker nauwkeuriger berichtgever is, wiens voorstelling een bijzondere opmerkzaamheid verdient, dan moeten wij ten slotte toch voor de tweede opvatting beslissen: met de kastijding wil Pilatus aan het symbolisch oordeel van Herodes en het beledigde eergevoel van de Joden voldoening geven; door de loslating daarentegen zal zijn eigen erkentenis: ik vind geen schuld in deze mens, tot zijn recht komen. De paas-gewoonte, om een misdadiger vrij te laten, blijft ten eerste nog buiten aanmerking. Toch dringt zich die gedachte, nog voordat Pilatus ertoe kon overgaan om de kastijding te doen plaats hebben, als een deus ex machina, als een plotselinge, onverwachte verschijning zich daartussen en geeft aan het geheel zo’n wending, dat de kastijding voor het ogenblik op de achtergrond treedt, de loslating als vrijspraak geheel van het toneel verdwijnt en Pilatus tot de gedachte komt om die in de vorm van amnestie of begenadiging van een misdadiger plaats te doen hebben. Daarmee heeft hij het standpunt van recht overgegeven en zich tot een speelbal gemaakt in de hand van de aanklagers. Het is een vreselijke toestand, waarin hij nu komt, nu het hem mislukt de onschuldige Jezus op de andere manier uit de handen van Zijn bloeddorstige vijanden te redden en hijzelf, de Romein, toegerust met al de macht van een rechter, uit de ene hand in de andere wordt geworpen, totdat ten slotte de bal daarheen valt, waarheen men hem wil hebben. Mattheüs voert ons dadelijk in dat tijdpunt in, dat de deus ex machina, waarvan wij boven melding maakten,

reeds zijn gewicht in de weegschaal heeft geworden, zonder van het vroegere besluit van Pilatus: "Ik zal Hem kastijden en dan loslaten", nog te vermelden.

Een kalm verdragen beantwoordt sommige vragen oneindig beslissender dan de verhevenste welsprekendheid. De beste verdedigers van het Christendom van de eerste tijden waren de martelaars. Het aambeeld verbreekt een menigte hamers door slechts stil hun slagen te verduren. Door Zijn zwijgen bewees Hij ten duidelijkste het waarachtige Lam van God te zijn.

Vanwaar bent Gij, vraagt Hem de verschrikte Romein; bent Gij een zoon van de aarde, of stamt Gij af uit hogere gewesten? Op deze vraag zwijgt Jezus stil. Dit stilzwijgen is opmerkelijk. Toen Kajafas hetzelfde vroeg en bij de levende God Hem bezwoer te verklaren of Hij de Zoon van God was, toen zweeg de Heere niet, maar gaf een bevestigend antwoord. Vraagt u, waarom? Omdat het Sanhedrin niet slechts een staatkundig lichaam was, maar ook op godsdienstig en kerkelijk gebied het hoogste gezag bekleedde. Het Sanhedrin had recht, ja was verplicht om elk, die verklaarde Messias te zijn, aangaande zo belangrijk een zaak te ondervragen. Het Sanhedrin was een wettig kerkelijke rechtbank en Jezus weigerde daarom niet het recht te erkennen van de hogepriester om Hem te vragen of Hij de Christus was. Een ander geval was het hier met Pilatus. De rechtbank van de Romeinse landvoogd was een uitsluitend burgerlijke. Als stadhouder van de Romeinse keizer bezat Pilatus allezins het recht om aan Jezus te vragen of Hij Zich opgeworpen had tot Koning van de Joden en werkelijk verboden had, zoals Hij beschuldigd werd, de keizer schatting te geven. Jezus weigerde dan ook niet om de landvoogd meteen hierover te woord te staan. Maar toen Pilatus het staatkundige gebied verliet en zich in het onderzoek begaf naar een zuiver godsdienstige aangelegenheid, toen ging hij als rechter de palen van zijn bevoegdheid te buiten en verdiende daarom, dat Jezus het zwijgen bewaarde.

1. En op het paasfeest was de stadhouder, volgens een oud gebruik, als een gunstbewijs van de Romeinen, gewoon voor het volk een gevangene los te laten, die zij wilden, dus geheel volgens eigen vrije keuze.

1. En zij hadden toen, omdat niet lang te voren weer een poging tot oproer onder het volk had plaats gehad en de aanvoerders waren gevangen genomen een welbekende gevangene, die in een oproer een moord begaan had (Mark. 15: 7), Jezus genoemd (in de beste handschriften van de grondtekst staat deze naam er uitdrukkelijk bij) met de toenaam Barabbas (= vaders zoon).

1. Toen zij, de volksmenigte, dan vergaderd waren voor de burg, om de vrijstelling van een gevangene naar hun keuze te verzoeken, zei Pilatus tot hen, omdat hij dadelijk de vraag niet in het algemeen wilde doen: Welken van die twee, tussen welke ik u de keuze laat (vs. 21), wilt u dat ik voor u zal loslaten, de moordenaar Barabbas, of Jezus, die Christus genoemd wordt? Werkelijk begon hij nu ook reeds de gedachte ten uitvoer te leggen, omdat hij het bevel gaf Barabbas te halen en de zaak tot voorlopige overweging de overpriesters en ouderlingen onder gezichtspunten voorstelde, die de keuze van Jezus moesten aanbevelen (Luk. 23: 13 vv.).
2. Want hij wist dat zij, de overpriesters en ouderlingen, Hem door nijdigheid overgeleverd hadden, terwijl onder het volk velen Hem hielden voor de Christus, de drager van de Messiasverwachtingen van Israël. Dit had hij uit het verhoor opgemerkt en nu rekende hij er bepaald op, dat het volk zichzijn Messias niet zou laten ontnemen, maar zonder meer om Zijn vrijheid zou verzoeken.

Over de hier meegedeelde gewoonte om een Joodse gevangene los te laten van de kant van de Romeinen naar eigen keuze, wordt in de Talmud geen spoor gevonden. Misschien is dat een opzettelijke verzwijging; in geen geval kan dit het bericht van de Evangelisten verdacht maken. Op zichzelf stond die gewoonte in tegenspraak met de wet, die in Ex. 21: 12 verordent dat een moordenaar de dood moet sterven (vgl. Num. 35: 31). Het werd echter door de Grieken en Romeinen, die gewoon waren bij feestelijke gelegenheden gevangenen vrij te laten, waarschijnlijk reeds ten tijde van de Syrische koningen in Palestina ingevoerd, door de Makkabese vorsten volgehouden, omdat het op het paasfeest de vrijlating van Israël uit het diensthuis van Egypte scheen voor te stellen en tevens een waarborg scheen te zijn voor de hoop, dat het volk nog eens geheel van de druk van de wereldmacht bevrijd zou worden. Later werd het door de Herodianen en de Romeinse landvoogden voortgezet als zeer geschikt om de Joden het juk van de vreemde heerschappij enigszins te verzoeten. Nu zou wellicht het in Luk. 13: 1 medegedeelde voorval een aanwijzing kunnen zijn dat ongeveer een half daarvoor jaar een poging tot opstand in de stad had plaats gehad. Van die tijd af bevonden zich nog de drie hoofdleiders in bewaring bij de landvoogd. De ergste was juist deze Barabbas; behalve hem nog de beide kwaaddoeners, die later met Jezus ter kruisiging werden weggeleid (vs. 38). Reeds was het bepaald, dat alle drie, wier proces reeds door de Romeinse justitie gemaakt was, juist heden, op de eerste Joodse feestdag van Pasen gekruisigd zouden worden. Het was toch bij de Joden gewoonte om de de ter dood brenging van bekende booswichten tot een feestdag uit te stellen, wanneer er veel volk in de hoofdstad tezamen was. Ter verklaring van dit gebruik wijzen de Rabbijnen op Deut. 17: 13 : "Dat al het volk hoort en vreest en niet meer trots handelt. " Pilatus bevond zich, zoals wij ons bij vs. 14 voor de aandacht hebben gesteld, in grote verlegenheid wat hij met Jezus zou doen (vs. 22), die hij volgens zijn geweten moest vrijlaten. Dit durfde hij echter niet onvoorwaardelijk en in de volle vorm van het recht; hij wilde noch Herodes op die manier beledigen, noch de overste voor het hoofd stoten. Nu kwam het hem zeer van pas dat juist nu (ongeveer 5 uur ‘s morgens) het volk samenstroomde om van de drie misdadigers een te kiezen. Hij kwam op de gedachte de ergsten van deze te nemen en hem, wiens bijzonderheid boven de anderen in zijn geheel onaangenaam uiterlijk zich afspiegelde, tegelijk met Jezus aan het volk ter keuze voor te stellen. Dit is zeker een gewelddadige handelwijze van de landvoogd, want aan de ene kant had hij niet het recht de keuze van het volk door zo’n voorstelling te beperken en aan de andere kant plaatste hij in Jezus een ook op de lijst, waarover het volk in het geheel geen recht tot kiezen had. Maar de gedachte kwam Pilatus praktisch voor. Gelukte het hem, dat het volk met de voorstelling genoegen nam en tegen de schending van zijn kiesrecht geen tegenspraak verhief (en evenals de overrompeling van het ogenblik hemzelf niet liet komen tot het bewustzijn van een rechtschending, die hij bedreef, zo was hetzelfde te verwachten van de opgewondenheid, die de gemoederen nu innam, met betrekking tot het volk); vroeg de menigte de vrijlating van Jezus (en dat zij dat doen zou, daarvoor meende hij alle zekerheid te hebben), zo was hij in ieder opzicht tegenover de overpriesters en ouderlingen gedekt.

Tegenover een volksbesluit, de uitdrukkelijk verklaarde wil van het volk toch kon niets meer worden gedaan; de aanklagers moesten zich dan tevreden stellen en van de verdere vervolging van de door hen gehate afzien. Pilatus schijnt, terwijl hij zijn gedachte ging volvoeren en Barabbas uit zijn kerker liet halen, de oversten met zijn bedoeling te hebben bekend gemaakt. Hij gaf hun te bedenken dat hun aanklacht zich rechtens niet liet bewijzen en hij dus hun eis om het vonnis van de dood te bekrachtigen moest afwijzen. Hij wilde echter, om hun aanzien als de hoogste geestelijke rechtbank van het land niet te kort te doen, de aangeklaagde niet vrijspreken, maar door het volk Zijn vrijsprak laten vragen; zo kwamen zij op een goede manier weer vrij van de onhoudbare zaak. Maar alles wat de landvoogd zo bedacht had, was een verkeerde speculatie; zij zouden liever, zegt Luther, om de loslating van de duivel hebben gevraagd, vóór zij Gods Zoon hadden losgelaten. God de Heere wil nu ook Pilatus niet in donkerheid laten rondtasten, maar nog op de juiste tijd waarschuwen: deze bedoeling heeft de volgende gebeurtenis.

1. En toen hij op de rechterstoel zat, wachtend totdat Barabbas gekomen zou zijn, om deze dan tegelijk met Jezus aan het volk voor te stellen en de vraag op plechtige manier aan hen te doen, zo heeft zijn huisvrouw, bij de kerkvaders Claudia Procula genoemd, een bericht tot Hem gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen met die Rechtvaardige, die men voor uw rechtbank heeft gebracht; laat u toch niet verleiden tot een onrechtvaardig vonnis; want ik heb heden, in dat gedeelte van de nacht, dat tot deze dag behoort, veel geleden in de droom omwille van Hem en zie daarin een goddelijke waarschuwing voor u (Job 33: 15 vv.).

Dat de droom natuurlijke oorzaken kon hebben ligt voor de hand. De vrouw wist iets van de naam van Jezus en in de nacht tevoren had de Hoge raad waarschijnlijk het huis van de landvoogd door de vraag om de wacht (Hoofdstuk 26: 47) in beweging gebracht. Daaruit kan echter niets tegen een goddelijke werking worden afgeleid, die de Evangelist niet noemt.

Niet Jezus als tovenaar, zoals de Joden in de apokryfen zeggen en niet de duivel, omdat hij de offerdood wilde verhinderen, zoals sommige kerkvaders menen, heeft haar deze droom gezonden. Er was daarin voor haar een goddelijke trekking, voor Pilatus een waarschuwing en wanneer hij die niet aannam, een weerhaak in het hart voor latere tijd, een goddelijke besturing tot redding van de eer van de Heere.

Vrouwen hebben wel in ambtszaken haar mannen niets te zeggen, maar wanneer zij zien, dat deze tegen de Rechtvaardige zouden misdoen en zich verzondigen, kunnen en moeten zij haar mannen waarschuwen en dezen moeten haar volgen. (TÜB. BIJBEL).

De waarschuwingen, die God tot iemand laat komen om hem van het volbrengen van de zonde af te houden, worden door God tot vergroting van zijn schuld aangeschreven, wanneer hij zich daaraan niet stoort.

Het volk had wellicht partij voor Jezus gekozen, maar zie, daar wordt de rechter een ogenblik opgehouden door zijn vrouw. Al is het de vrouw niet geoorloofd zich in rechtszaken te mengen, toch is haar vrees zo groot, dat haar man een onschuldige ter dood zal brengen, dat zij tegen alle regel in hem laat waarschuwen om zich niet te vergrijpen aan die onschuldige en

dat ogenblik wordt door de snode leiders van het volk aangegrepen, om het Barabbas te doen kiezen boven Jezus. - Vergeten wij de hand niet, die het bestuurt. Wat dunkt u, is dit oponthoud buiten het ondoorgrondelijk Godsbestuur, naar welks bepaalde raad Jezus moest sterven? Wat dunkt u, is die droom ook louter verbeelding geweest, als de vrouw van die heiden lijdt voor die Rechtvaardige? Of gelooft u niet, dat die droom door God was gewerkt en dat de engelen haar het oordeel tekenden, dat haar man zich op de hals haalde, als hij die Rechtvaardige zou doden?

1. Maar de overpriesters en de ouderlingen bemerkten met satanische slimheid in hetgeen de landvoogd voor had, meteen het voordeel, dat hij hun daardoor tot bereiking van hun bedoelingen gaf. Daarom hebben zij in de tijd, dat zijn vrouw door haar boden met hem sprak (vs. 19)en hij over de ontvangene waarschuwing nadacht, de menigten aangeraden, dat zij, wanneer hun de keuze tussen Jezus en Barabbas gegeven werd, Barabbas zouden begeren tot loslating en Jezus doden, dat Jezus, die nu ook op de lijst van de doodschuldigen was geplaatst, in diens plaats zou gekruisigd worden. Hun inblazingen vonden al te goedgunstig gehoor (Jes. 3: 12).

Zie daar die schandelijke volksverleiders, maar ook het blinde, onzelfstandige volk, dat zich laat verleiden! Hun oordeel staat geschreven in Deut. 27: 18.

Zo veel gevoel van schaamte, dankbaarheid, geloof was toch wel onder de menigte, dat zij niet uit zichzelf zou hebben besloten tegen Jezus en vóór Barabbas te kiezen; maar, zoals het in Mark. 15: 11 heet, bewogen zij de menigte, zij hitsten, ruiden haar op en wij zien duidelijk de gruwelijke ijver, de vergiftigde woede, waarmee zij haar opzetten. De volksgunst nu is niet alleen beweeglijk als de adem van de wind, maar ook geheel afhankelijk van het uiterlijk voorkomen. En nu stond de man, die zij als de Zoon van David hadden toegejuicht, voor wie zij het Hosanna hadden gezongen, als een gevangene, gebondene, in wit gewaad als een voorwerp van spot, in de hand en de macht van de Romeinen, Hij, van wie Zij Israëls vrijheid en verhoging hadden gehoopt - het contrast is te groot. Tussen deze machteloze worm, dit tegendeel van alle mannelijkheid en grootheid en Israëls Messias en Koning is geen gelijkheid!

De overpriesters en ouderlingen zullen niets onbeproefd hebben gelaten om hun bloeddorstig doel te bereiken. Nu eens zullen zij hen met de ban bedreigd hebben, die het mochten wagen, zich voor Jezus te verklaren (Joh. 9: 22), dan weer zullen zij hun, die Barabbas loslating zouden vragen, allerlei voordelen hebben beloofd. Zij zullen niet in gebreke zijn gebleven om degenen, die een teder geweten hadden en bedenkingen maakten, de loslating van een moordenaar te vragen, de verzekering te geven dat zij de verantwoording op hun priesterlijk geweten wilden nemen en zij daarom gerust deze moordenaar hun stem konden geven. Had hij ook een misstap begaan, zo had de ijver voor Gods eer hem daartoe verleid en hij was toch de zuivere leer van de Joodse kerk met mond en hart toegedaan, terwijl daarentegen Jezus van Nazareth zich reeds sinds lang als een ketter van hun kerk had afgescheiden, door Zijn schijnheilige dwaalleer anderen had verleid en meer zielen vermoord dan Barabbas personen had kunnen ombrengen en bij gevolg niet waard was dat Hij langer onder het volk van God werd geduld. Men kon dus het volk van Israël geen grotere dienst bewijzen, dan wanneer men

behulpzaam was, dat Hij als een vervloekte uit de Joodse kerk werd uitgeroeid en aan de smadelijkste dood werd overgeleverd.

God verhoedde het naar Zijn wijsheid, dat het volk de bevrijding van Jezus vroeg; dat was Hem onwaardig geweest, had Zijn reinheid verduisterd en de schijn opgewekt, alsof Hij aan de gunst van het volk Zijn vrijheid te danken had en dus ook om de volksgunst had geboeleerd. De volkshaat verstrekt Hem tot eer, omdat Hij de ijdele verwachtingen van het volk nooit had gevleid.

Elke trek in de rechterlijke handeling van Pilatus heeft een eeuwige betekenis voor onze eeuwige zaligheid en ons leven. De gruweldaden, die aan de Heilige van God gepleegd worden, zijn slechts de raadselachtige tekenen, de dwaze en ergerlijke hieroglyfen, waarin het God behaagd heeft om het zalige geheim van het Evangelie bekend te maken en onuitwisbaar in de wereldgeschiedenis in te graveren: het geheim van onze vrijspraak van het gericht van de verdoemenis door de plaatsbekledende veroordeling en overgave van onze Borg en Hogepriester. Wat de Heilige van God met het vonnis van de vloek, wat de Vorst van het leven met de dood zo nauw verbindt, dat is niet Zijn schuld, maar de onze, niet Zijn zonde, maar de onze. Evenals Hij in het menselijk gericht in de plaats van Barabbas is getreden zo is Hij geheel en al in onze plaats getreden in het goddelijk gericht. Niemand is uitgezonderd, want zij zijn allen zondaars en geen zonde is buitengesloten, want geen is zo gering, dat zij niet die plaatsbekleding en verzoening zou nodig hebben en geen zo groot, dat die niet voor haar zou toereikend zijn.

Het naast elkaar plaatsen van Jezus en Barabbas behoort ook tot het geheim van de vernedering van de Heere; zij is wonderlijk, als het ware een satanische hoon. Deze Barabbas heette eigenlijk ook Jezus. Zo staat hier aan de kant van de ware Jezus een Pseudo-Jezus, naast de ware Zoon van God een zoon van de valse vader (Joh. 8: 42 vv.). Zo is het vaak in de wereld. Daar is naast de waarheid de leugen, naast de onschuld de zonde, naast de waardigheid en verdienste het onwaardige, naast de juiste leidslieden verleiders, naast de vredevorst een oproermaker, naast de levensbron de moordenaar geplaatst. De toekomst zal die vermenging en verwarring oplossen.

1. Barabbas werd voorgebracht en daarmee de zaak, waarom het volk gekomen was (Mark.

1. 8), in behandeling gesteld. En de stadhouder antwoordde hen: Welke van deze twee, die ik u ter keuze voorstel: Jezus Barabbasaan de ene kant, of Jezus, die Christus genoemd wordt, aan de andere kant, wilt u, dat ik u zal loslaten? En zij zeiden, zoals hun overpriesters en ouderlingen hen hadden gedrongen (Hand. 3: 13 vv.): Barabbas.

Wat een toneel voor hemel en aarde; ons dunkt, dat op dat ogenblik toen de vraag aan Israël werd gedaan, in de hemel een stilzwijgen was en de engelen met gespannen verwachting naar de stem van het volk luisterden en toen zij de naam Barabbas hoorden, hun gelaat met verontwaardiging naar de aarde hebben gekeerd om te vernemen wat de rechtvaardigheid van de hemel zou doen. Zie daar het loon voor de woorden van het leven, tot een verharde gemeente gesproken. Zie daar de dank voor het wonderbrood, dat vijfduizend van Israëls zonen voedde. Zie daar de bede beantwoord: "och of u in uw dag bekende, wat tot uw vrede

dient", met een: "Wij willen niet, dat deze Koning over ons is. " - Het was niet genoeg, dat de Heiland van de wereld door het Sanhedrin als godslasteraar werd uitgekreten. Het was niet genoeg, dat Hij in boeien geklonken voor de heidense rechter stond; nog dieper vernedering wachtte Hem: daar plaatst men Hem naast een oproermaker, daar wordt Hij werkelijk met de misdadigers gerekend, wat moet er op die ogenblik in Zijn ziel zijn omgegaan? Hij, de Zoon van de Vader, zoals gesteld met een kind van het stof! Hij, die in het kleed van de heiligheid was gehuld, staat naast die snode zondaar, wiens zwarte ziel bezoedeld is met menige boosheid. Hij, die altijd de wil van de Vader had gedaan, naast de boosdoener, die Gods wet met voeten treedt. Hij, die de mensheid zegende, naast Hem, die een vloek voor Zijn geslacht mag heten, Hij, die gekomen was om de mens te behouden, staat naast hem, die de mens doodde. De vredestichter staat naast de oproermaker. Al wat groot is, verenigt zich in de Christus, al wat laag is verenigt zich in Barabbas. Al wat heilig is, tekende de verheven blik van de Christus, al wat schuldig is de schuwe blik van Barabbas. Al wat hemels is, glanst van het gezegend voorhoofd van de Christus, al wat duivels is schandvlekte het misdadige hoofd van Barabbas. En - de schuldige heet vrij, de onschuldige wordt veroordeeld. De schuldige wordt van de boeien ontslagen en de heilige ter kruisdood veroordeeld! - O! waar u Jezus ziet sterven en Barabbas leven, is het u niet als veranderde op eenmaal het toneel voor uw geest; u wordt teruggevoerd naar Israëls offerdienst; u aanschouwt de hogepriester in heilige kleding gehuld voor de deur van de tent van samenkomst. Daar staan de bokken ten zondoffer voor het aangezicht van de Heere. Het lot wordt geworpen; de bok voor de Heere wordt het zondoffer genoemd, de andere kan vrij heengaan. - Slaat nog eens uw oog op het tekstverhaal. Barabbas wordt voor u het beeld van de zondaar, die door de dienst van de Heiland van schuld en straf wordt vrijgesproken. Jezus wordt gebonden, opdat slaven van de zonde vrijheid zouden krijgen, Jezus wordt veroordeeld, opdat de schuldige de vrijspraak uit de hand van de Vader zou ontvangen. Jezus hoort de moordkreet, opdat wij de levenskreet zouden slaken. Jezus sterft, opdat wij zouden leven.

1. Pilatus, over zo’n beslissing, die hij in het geheel niet verwacht had, in de hoogste mate getroffen, zei tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Zij zeiden allen tot hem: laat Hem in de plaats van Barabbas gekruisigd worden.

1. Maar de stadhouder zei: Wat heeft Hij dan voor kwaads gedaan? Onmogelijk kan ik toch die zwaarste en schandelijkste doodstraf aan een man laten voltrekken, tegenwie men niets dat de dood waardig is heeft kunnen inbrengen. Maar ik zal, om enigermate te voldoen aan het verlangen van uw oversten, Hem kastijden, zoals ik reeds eenmaal heb aangeboden (Luk.
2. 16) en dan, om Hem gerechtigheid te laten overkomen, loslaten (Luk. 23: 22). En zij riepen door het satanische fanatisme van hun oversten geheel meegesleept, nadat zijeens in hun hart vuur hadden gevat (vs. 20 vv.), te meer, zeggende: Laat Hem gekruisigd worden, zoals aan Barabbas gebeurd zou zijn, wanneer wij niet om zijn vrijlating hadden gevraagd. Van een kastijding willen wij niets weten, wij blijven staan op die dood van een misdadiger (Luk. 23: 23).

Het Joodse volk eiste in een keuze, die de grote wereld-historische type is geworden van alle volkskeuzen, die door demonen van de verleiding werden ingeleid en die van een overspannen volk waren, de loslating van de gruwelijke misdadiger en verwierp daarmee

Jezus, die naast hem ter keuze was gesteld. Bij deze akte was voor de vijanden van Jezus onder de grote beweging van de levensgeest, het beeld van Christus in het beeld van Barabbas, het beeld van de laatste in een beeld van Christus veranderd.

In het oratorium van Seb. Bach over de lijdensgeschiedenis volgens Mattheüs, is het geroep van het volk zo gezet, dat het vreselijk en rillingwekkend klinkt, evenalsof de helse geesten het met razend gebrul uitschreeuwden.

Zij zouden zeker niet allen juist op Barabbas zijn gekomen; de stemmen zouden ver uit elkaar zijn gegaan, als hen niet juist dit alternatief (keus tussen twee) was gesteld. Barabbas had volgens de mededelingen van alle Evangelisten niets wat hem juist bijzonder aan het volk kon aanbevelen. Zo’n afschuwelijke vertegenwoordiger zouden zij zeker niet voor hun volksverwachting (van toekomstige bevrijding van de macht van de wereld) hebben gekozen, wanneer hun keus een vrije was geweest.

1. Toen nu Pilatus zag, dat hij met al zijn voorslagen en bemoeiingen om Jezus van de dood te redden, niet vorderde, maar veel meer teweeg bracht dat er oproer kwam, nam hij water, dat bij in een schaal liet brengen en waste de handenvoor de menigte. Daardoor drukte hij zinnebeeldig uit, wat hij tevens in woorden wilde betuigen, zeggende: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardigen, wanneer u er op aandringt, dat Hij ter dood wordt gebracht, jullie mogen toezien hoe u zich verantwoorden zult over die moord, waartoe u mij met geweld drijft.

1. En al het volk, door zijn oversten in de waan gebracht dat het door de eis van Zijn dood veeleer God een dienst deed dan een misdaad beging, antwoordende zei: a)Zijn bloed zal niet aan u gewroken worden; het kome over ons enover onze kinderen (Hoofdstuk 23: 35). Wij weten dat wij niets te vrezen hebben en ziet u nu dat wij zo’n onverschrokken hart voor de zaak hebben, dan hoeft u zich ook niet langer met gewetensbezwaren te kwellen.

a)Hand. 5: 28.

1. Toen deed hij hun wil (vs. 21) en liet hij voor hen Barabbas los, die ook aanwezig was en nu van zijn boeien bevrijd werd; maar Jezus, om ook in dit geval hun wil te doen (vs. 22 vv.), werd gegeseld, hetgeen met degenen, die ter kruisdood waren veroordeeld, in bijzonder zware gevallen gebeurde en zonder twijfel met Barabbas als een buitengewoon grote misdadiger (vs.
2. vooraf zou zijn gebeurd, als hij zijn straf had moeten lijden en Pilatus gaf hij Hem over om gekruisigd te worden, hoewel de formele uitspraak pas na een herhaald verhoor volgde (zie bij vs. 30).

Bij de Joden en evenees bij de heidenen was het gewoonte zich de handen te wassen, om daardoor zijn onschuld te betuigen van enige afschuwelijke zaak (Deut. 21: 6). De handen komen daarbij als werktuigen van de daad in aanmerking, het water is zinnebeeld van reinheid of onschuld ten opzichte van die zaak, waarover gehandeld wordt. In Ps. 26: 6, 73: 13 is de uitdrukking niet meer zinnebeeldige handeling, die werkelijk plaats heeft; maar alleen een belijdenis van bewustzijn van onschuld. Die uitspraak juist in deze vorm wordt op

de eerste plaats daardoor nader verklaard, dat tegelijk in de ziel van de dichter de voorstelling is van het altaar, waarvan hij onmiddellijk daarop spreekt en van de priester, die zich wast voor de dienst (Ex. 30: 20 v.). Voor Pilatus is hier echter het woord van kracht, door een dichter uit zijn eigen heidens volk gesproken. "O dwaze waan, die de misdaad van afschuwelijke moord geheel denkt uit te delgen door de handen te wassen in het water. " Dat hij het bloed van een Rechtvaardige vergiet, weet hij wel, maar hij wil er onschuldig aan zijn. Zijn rechterlijk vonnis spreekt de valselijk aangeklaagde vrij; maar zijn rechterlijke hand, zo denkt hij, wordt verlamd, gebonden, zodat hij Hem niet vrij kan laten; hij wordt door de onweerstaanbare macht van het noodlot gedreven om Hem aan de woede van de Joden prijs te geven en nu wil hij ze van alle schuld aan de overgave voor het volk rein wassen en de gehele verantwoording op de laatsten schuiven. Het is ook een beschikking van God, dat, terwijl hij dat doet, hij de overpriesters en ouderlingen hetzelfde woord toevoegt, dat zij vroeger (vs. 5) tot Judas hadden gesproken: "jullie mogen toezien!" - Veel donkerder nog dan over de landvoogd lag de helse betovering over de harten van het blinde volk; zonder bedenking willen de ongelukkigen het ontzaglijk gewicht van de schuld op zich nemen, dat Pilatus meent van zich te wentelen. Er is niet de minste bezorgdheid over een mogelijke dwaling, in de verste verte geen vrees voor misslag, niet de minste gedachte aan het gevaar een onschuldige te doden (Ex. 23: 7) en Gods gericht op zich te halen (Deut. 28). Zo groot is hun gerustheid, zo vermetel hun trots op hun vermeend recht tegenover Christus, dat zij de wraak van de Almachtige zonder talmen over zich inroepen, wanneer zij aan het bloed van Christus zich bezondigen; ja, zo stijgt hun waan ten toppunt, niet over zichzelf alleen - ook over hun kinderen! O, wat een vreselijke nacht van het geweten, waarin hier ons oog ziet! Alle licht is uitgeblust, alle kracht om te zien verlamd en verstijfd; en zeker kan zo’n verblinding niet verklaard worden voor een storm van voorbijgaande hartstocht, uit enkel persoonlijke toorn tegen Christus. Alleen de vijandschap tegen God, die van ijzer, de haat tegen Gods kinderen, die van koper is geworden, kan het geweten zo omkeren, dat het de moord van de Zoon van God ten slotte nog voor godsdienst aanziet (Joh. 16: 2) en dat met een zelfvervloeking van de wereld verkondigt.

"Zijn bloed kome over ons en onze kinderen; wij willen de schuld dragen", roept het volk en zij moeten die dragen; ras komt het gericht, in herhaalde slagen; maar ontnemen zij het dan aan Pilatus? - ieder draagt zijn schuld en alleen op hem, die boete doet, komt het bloed van Christus ter verzoening in plaats van tot een vloek en spreekt betere dingen dan het bloed van Abel.

Gelovigen veranderen deze vloek in een zegen. (J. LANGE).

1. dat is het allerheilzaamste woord, dit: "Zijn bloed kome over ons!" Ontzondig ons, o goede Jezus, met de hysop van Uw bloed, opdat wij rein worden; was ons, dat wij sneeuwwit worden; Uw bloed kome over ons, opdat, wanneer Gij ten gerichte zult komen, Gij ons mag zien getekend met Uw bloed. (J. GERHARD).

Zonder twijfel hebben de Joden de moordenaar Barabbas, toen Pilatus Hem losliet, met groot gejuich in hun gezelschap opgenomen.

De Barabbas-geest, de ongoddelijke, oproerige vrijheidsgeest voer voortaan als een boze demon in het volk, ontvlamde het tot steeds groter hartstocht tegen de Romeinen, sleurde het met geweld voort en stortte het ten slotte in de afgrond van het verderf. Deze geest is op de nakomelingen overgegaan, heeft zich voortgeplant in de voortdurende verwerping van Jezus en in het optreden van vele valse Messiassen; ook nu wordt de Barabbas-geest uitgeschreeuwd door hoe vele Joodse voorschreeuwers!

In Barabbas had Pilatus de moordenaar van zijn ziel losgelaten, in de Heere Jezus de Redder van zijn ziel verworpen. Terwijl hij het doet, klopt hem wel het geweten en hij denkt er dadelijk aan, het uiterste, de kruisiging nog af te wenden; hij wil Hem met de geselslagen slechts tot de kruisstraf laten inwijden. De geseling was het gewone voorspel tot de

kruisiging. Beschikte dus Pilatus deze over Jezus, zo heette het: ik wil Hem laten kruisigen en

zo zal het ook het volk hebben opgenomen, maar Pilatus bedoelde daarbij nog een uitvlucht.

Mattheüs en Markus letten verder niet op die uitvlucht; zij nemen de genoegdoening, die hij aan het volk wilde geven, de schijn, dat Jezus na de geseling zou gekruisigd worden, voor het geldende vonnis zelf, zoals het ook later volgde.

Aan de kruisiging ging vaker een geseling vooraf; het was de wrede inleiding tot de wreedste ter dood brenging. Zij was de daad van een bijzondere verbittering, zoals die een meester voelt tegen de arglistige, tegenstrevende, oproerige knecht, of een overwinnaar tegen de hardnekkige vijand, die hij ten slotte na zware, met gevoelige verliezen verbonden strijd heeft overweldigd; daar kwam de dood op zichzelf, zelfs wanneer die onder kruispijnen werd geleden, nog niet voor als een voldoende wraak; de misdadiger moest als het ware dubbel sterven. In zo’n verbittering tegen de Heere nu bevond zich Pilatus niet en dat ook de beide met Christus gekruisigde moordenaars vooraf de geseling zouden hebben geleden, zal steeds onwaarschijnlijk blijven. Hij heeft dus toen hij die aan Jezus liet volbrengen, als aan degene, die in de plaats van Barabbas was getreden en de Joden dit als de inleiding beschouwden tot de kruisiging, die reeds besloten was en hun was toegestaan, voor zich wel een ander doel op het oog gehad. Hij volvoerde daarmee de voorslag, aan de oversten gedaan (Luk. 23: 16 en 22): "Ik zal Hem kastijden en loslaten", hoewel zij die verworpen hadden, nu toch in zijn eerste deel uit, hopend dat de Joden, die de vreselijkheid van de executie nog niet voor ogen hadden gezien, bij het gezicht daarvan met enig medelijden zouden worden vervuld en zo meer geneigd worden ook de loslating toe te staan, omdat hij, wiens loslating zij hadden gewenst, reeds was vrijgelaten en hij hen dus dit maal, in plaats van één gevangene, dadelijk twee wilde schenken. Diegenen nu, die men met geselen kastijdde, werden aan een pilaar gebonden, in de regel aan een korte zuil krom geboeid, zodat de ontblote rug strak gespannen aan de harde slagen was prijsgegeven. De gesel bestond òf uit stokken òf uit riemen, waaraan een bijzondere kracht werd bijgezet, doordat men aan de einden lood of benen had aangebracht. De executie ontvleesde de rug van de geslagene; zij kon onmacht ten gevolge hebben, zelfs de dood. Zij was veel zwaarder dan de Joodse: hier werd slechts het bovenlijf ontbloot, daar het gehele lichaam; hier werden de slagen geteld (2 Kor. 11: 24), daar zonder maat en getal toegedeeld; ook was de Romeinse gesel veel pijnlijker. De marteling van Jezus heeft echter ook daarin haar verlossende kracht getoond, dat, waar Zijn woord doordrong, die wreedheid en willekeur van dag tot dag meer ophield.

1. Toen zij vóór het rechthuis de geseling volbracht en Hem weer aangekleed hadden, namen de krijgsknechten van de stadhouder Jezus met zich in het rechthuis, om Hem voor de kruisiging gereed te maken; en omdat het hen in de gedachte kwam vooraf nog een bijzonder schouwspel van Hem te maken, vergaderden zij over Hem de hele bende, opdat allen, die tot de Romeinse bezetting op de burg Antonia behoorden, het nu volgende schouwspel zouden bijwonen.

Het ogenblik was gekomen waarop de bende Romeinse soldaten de hevige reactie van hun wilde heidense zin openbaarde tegenover de machtige vrees, die Christus in de vorige nacht hen had ingeboezemd (Joh. 18: 6). Het is reeds aan de ruwe gezindheid eigen, om graag indrukken van gedwongen eerbied af te schudden in enig overmoedig stuk. Daarbij kwam hier nog het duivelse aanzetten, dat de soldaten door de mishandeling van Christus bij Herodes en door het geraas van het Joodse volk ontvingen. Het was het uur van de ontboeiing van alle machten, van het gemeen onder de mensheid, van openlijke opstand tegen de Gezalfde van God, van toelating en aanmoediging van de beschaafde en hoge autoriteiten. De scherpzinnigheid van de duivelse aanporring ontvlamde de hoop soldaten; zij besloten het stuk, dat de soldaten van Herodes waren begonnen te spelen (Luk. 23: 11), tot het einde af te spelen. Op het zoeken van Jezus naar de koninklijke waardigheid in het witte kleed, de dracht van de Romeinse kandidaten, moest Zijn kroning in het rode prachtgewaad en de daarmee samenhangende huldiging volgen. .

1. En toen zij Hem ontkleed, het opperkleed afgedaan hadden (misschien ook het bovenlijf geheel ontblootten), deden zij Hem een purperen mantel, een scharlakenrode soldatenmantel om, die het purperen koningskleed moest voorstellen.

1. En van jonge buigzame doornentakken, misschien van Syrische acacia; die vingerlange stekels heeft, vlochten zij een kroon van doornen, zetten die op Zijn hoofd en plaatsten een rietstok in Zijn rechterhand; en zij vielen met allerlei gebaren op hun knieën voor Hem en bespotten Hem, zeggende: Wees gegroet, gij Koning der Joden!

1. En toen zij op Hem gespogen hadden, toen de spot in alle uitgelatenheid van soldaten-ruwheid overging, namen zij de rietstok uit Zijn hand en sloegen Hem daarmee op Zijn hoofd. Zo dreven zij de doornenkroon nog dieper in het vlees engaven Hem bovendien, omdat Zijn geduld en Zijn zachtmoedigheid hen ergerden, ook kinnebakslagen.

Als Pilatus erbij komt, laat hij Hem meteen in die gedaante van smaad en jammer naar buiten voor het volk leiden (Joh. 19: 4 vv.). "Zie, de mens!" met dat woord wil hij hen bewegen. Zou hen dat niet ter harte gaan? Maar schande over die rechter, die door zulke middelen wil bewegen, in plaats van gerechtigheid uit te oefenen! Nu, evenals het woord van Kajafas (Joh.

1. 50 vv.) is ook deze rede van Pilatus een profetisch woord tegen weten en willen in: Zie deze mens. Juist de enig rechtvaardige mens, door de jammer van de zonde ontvleesd en gehoond, terwijl naast Hem de schuldigen vrij heengaan! - "Kruisig! kruisig Hem!" zo klinkt het opnieuw. Hun moed wordt niet ontwapend, maar vermeerderd en zoals Pilatus hen met spot en hoon: "doe het, wanneer u durft!" schijnt te bedreigen, dat al hun moeite verloren is, komen zij zelfs met de diepste grond van hun haat voor de heidense rechter: als lasteraar

tegen hun heilige wet heeft Hij de smadelijke dood verdiend. Maar dit woord over de Zoon van God werkt, in plaats van hen te bewegen, het tegenovergestelde. De ongelovige man van de wereld is iets gewaar geworden, de droom van zijn vrouw heeft de Romein verontrust, de heilige Majesteit van de raadselachtige Koning heeft zijn ziel getroffen, hier is de waarheid van God hem nabij gekomen. Hij gaat tot Hem met de vraag: "Vanwaar bent Gij?" maar Jezus zwijgt. Hij kon anders zo heerlijk antwoorden, maar Hij zwijgt, alsof Hij zei: u wilt toch niet horen. En hoe snel is de ellendige trots in Pilatus weer boven! Hoe onwaardig en onwaar is zijn pochen en dreigen! Heeft hij dan werkelijk de macht, naar willekeur de schuldeloos verklaarde te verderven? En heeft hij inderdaad de macht, hij, de lafhartige, Hem los te laten, zoals hij zegt? Uw macht is u van boven gegeven - zo luidt het goddelijk waardig antwoord - van daar, vanwaar Ik ben. En als de Heere, de aangeklaagde als rechter op de grotere schuld van Kajafas wijst, wil Pilatus voor de laatste maal beproeven, Jezus te bevrijden; maar te laat, hij is te diep in zijn zonde verstrikt. Juist nu versterken de vijanden de aanval: "Gij bent van de vriend van de keizer niet, wanneer u deze loslaat; u maakt u verdacht, wanneer u de oproermaker begunstigt. " Daardoor is hij dodelijk getroffen; een aanklacht bij de wrede keizer Tiberius, die zo vol argwaan is, vreest hij meer dan de godenzoon; hij willigt in na een laatste vergeefse poging van bittere spot over der Joden Koning, waarmee hij onmogelijk iets anders bereikt, dan dat zij slechts te heviger worden. Inderdaad treden nu de Joden in verschrikkelijke huichelarij het kleinood van hun geloof in de Messias met voeten; zij huldigen leugenachtig de keizer als hun enige koning. Zo zijn zij onder hun misdaad verkocht en Pilatus eveneens. Toch ontkomt hij niet aan de latere aanklacht en afzetting. Het was, toen Pilatus het vonnis uitsprak, de rustdag op Pasen, ongeveer de zesde uur (Joh. 19: 14). Deze aanwijzing is bevreemdend, omdat toch Markus (15: 25) uitdrukkelijk zegt dat Jezus reeds op de derde uur gekruisigd werd en ook de andere Evangelisten melden dat op het zesde uur, d. i. ‘s middags om 12 uur, de duisternis een aanvang nam.

Maar bij de haast, waarmee het verhoor van Jezus had plaats gehad en omdat Jezus volgens al de Evangelisten reeds in de vroegte tot Pilatus werd gebracht, is het nauwelijks denkbaar, dat Pilatus zijn vonnis van de dood pas tegen de middag zou hebben uitgesproken. Hierbij komt nog, dat, omdat de dag van Jezus’ dood ook volgens Johannes op de 15de nisan viel, de tijd voor het gericht zo onpraktisch mogelijk gekozen zou zijn, omdat de heilige feesttijd reeds drie uren vroeger ten tijde van het morgenoffer begonnen was. Zeer waarschijnlijk is daarom de gissing, dat Johannes Romeinse uren bedoeld heeft, die geheel als bij ons van middernacht tot middernacht zijn gekozen, zodat het zesde uur geheel en al met ons 6 uur in de morgen zou overeenkomen. Werd Jezus in die tijd veroordeeld, dan blijft voor de vele voorbereidingen tot Zijn kruisiging, voor Zijn langzame gang ten dode naar het buiten de stad gelegen Golgotha voldoende tijd over en Hij kon, zoals Markus bericht, werkelijk om 9 uur in de morgen op Golgotha gekruisigd worden. Johannes telde opzettelijk op Romeinse manier, omdat van een gerechtshandeling voor de Romeinse landvoogd sprake is en hij deed dat te liever, omdat ook de feestdag van 15 nisan, in zijn onderscheiding van het Pascha van de voorgaande avond (om Efod. 12: 29) juist te middernacht begon.

1. En toen zij Hem bespot hadden en Hij nu volgens het zo-even uit Joh. 19: 4 vv. medegedeelde naar de vorm en plechtig door de landvoogd ter kruisiging was overgeleverd (Joh. 19: 16), deden zij Hem de purperen mantel (vs. 28) af en deden Hem Zijn eigen kleren

weer aan en leidden Hem, toen nu alles tot het ten uitvoer brengen van het vonnis gereed was, ‘s morgens om negen uur heen naar Golgotha (vs. 33) om Hem te kruisigen.

De kruisdood was zowel de smartelijkste als de schandelijkste doodstraf, een straf voor zware, lage misdadigers (CIC. Verder. V64 en 66), in het bijzonder voor slaven, vervolgens voor straatrovers, sluipmoordenaars, bedriegers, dieven en oproermakers. Nooit werd zij een Romeinse burger aangedaan. Wat de vorm van het kruis aangaat, zo is een kruis een figuur, die gevormd wordt door twee lijnen, die in één punt samenkomen of elkaar snijden. De eenvoudigste en oorspronkelijkste vorm is, wanneer een lijn recht op een loodlijn ligt (crux commies) T. Het vormde in het oude Fenicische alfabet de letter Thau. De Grieken en Romeinen hebben daaraan de vorm van hun T ontleent. Vele kerkvaders geloofden dat Jezus aan zo’n kruis was gestorven, omdat daarvoor de plaats (Ezechiël. 9: 4 en 6) scheen te spreken. Intussen is men het daarover eens geworden, dat niet de vorm, waarbij een dwarsbalk op het hoofd van een paal ligt, maar die, waarbij de dwarsbalk meer naar onder in de paal is aangebracht (crux amice), het kruis van Christus was. Nu werd het een lievelingszaak van de Apologeten en oudere kerkvaders om aan te wijzen, hoe dit kruis een grondvorm was in de natuurlijke schepping en de gehele natuur daarin een stille profetie van Christus was; (de vier hemelstreken, de vliegende vogel, de zwemmende mens, de met uitgebreide armen biddende enz.). Zeker moet Gods manier voorzienigheid daarin worden erkend, dat het doden van de Verlosser van de wereld door het Romeinse volk juist door dat martelwerktuig gebeuren moest, dat als geen ander geschikt is om als een teken, voor en in de gehele wereld gemaakt, voorgesteld, geplant en aanschouwd te worden, ook zonder dat dit het lichaam van de daaraan gehechte Verlosser hoeft te bevatten, die echter als stervend en gestorven weer niet beter aan het oog kan worden voorgesteld dan juist aan het kruis.

Nadat het vonnis uitgesproken is, houden zij de veroordeelde niet op, maar doden hem dezelfde dag, Hij, wiens vonnis ten einde gebracht is, wordt uit het rechthuis gebracht. Aan de deur daarvan staat een met een linnen laken in zijn hand en een paard een stukje van hem af. Een roeper gaat voor hem heen en zegt: deze gaat ter doodstraf, omdat hij die en die zonde begaan heeft, op die plaats, op die tijd en die zijn getuigen. Als iemand kennis heeft, dat hij onschuldig is, dat hij komt en ten voordele van hem spreekt. " Zegt iemand: "ik heb iets ten zijn voordele te zeggen", dan waait deze met het linnen laken en de ander gaat te paard zitten en rijdt achterna en brengt degene, die veroordeeld is, weer terug tot het Sanhedrin en als hij onschuldig bevonden wordt, laten zij hem vrij, maar zo niet, dan wordt hij weer henengeleid ter dood.

II. Vs. 32-44 "Dezelfde kortheid en verhevenheid, waarmee Mattheüs het lijden van Christus voor de rechtbanken schildert, onderscheidt ook zijn verhaal van de ter dood brenging. Geheel ingenomen door de gedachte, hoe het programma van Christus’ lijden woordelijk nauwkeurig vervuld is, zoals dat in Ps. 22 staat, in het bijzonder de bespotting, die Hij aan het kruis moest ondergaan, telt hij op de rij af de verschillende klassen van lasteraars op en neemt daaronder ook de beide mede-kruiselingen. In die voorstelling volgt Markus hem, terwijl Lukas de beide kwaaddoeners nauwkeurig uit elkaar houdt (vgl. Mark. 15: 21-32. Luk. 23: 26-43. Joh. 19: 17-27).

1. En toen Hij uitging, waarschijnlijk ongeveer langs dezelfde weg, die nu de via dolorosa heet, naar de gerechtsplaats buiten de stad (Num. 15: 35 vv. 1 Kon. 21: 13. Hand. 7: 58. Hebr.
2. 12) vonden zij een man van Caïreen, een door vele Joden bewoonde stad in het Afrikaanse Libye, iemand, met name Simon, die juist van buiten Jeruzalem daarheen kwam en als vreemdeling niet te goed scheen om zo’n smaadvolle dienst te bewijzen. Deze dwongen zij dat hij Zijn kruis droeg.

In plaats van Lictores, die Pilatus als onderstadhouder niet had, werd Jezus door de soldaten uitgevoerd. Een centurio (hoofdman) te paard opende de trein, een heraut, die de veroordeelde voorafging, kondigde Zijn vonnis aan.

Jezus droeg eerst zelf Zijn kruis (Joh. 19: 17), zoals dat ook bij die manier van ter dood brengen gewoonte was. Waarschijnlijk was de zwakheid van Zijn lichaam zo zichtbaar, dat de krijgsknechten een plaatsvervanger voor Hem zochten. Uit de smaad, die op dat werk rustte, vooral omdat het kruis, waaraan iemand moest sterven, verontreinigde, is het te verklaren waarom de krijgsknechten het niet waagden, iemand uit de hen vergezellende menigte te nemen, maar een namen uit degenen, die hen tegenkwamen en die zij wel voor een vreemdeling hebben erkend.

Simon had niet gearbeid op het veld, vanwaar hij kwam, maar er staat (Mark. 15: 21. Luk. 23: 26): "hij kwam van het veld", omdat hij waarschijnlijk bij de menigte van de feestgenoten in de nabijheid van de stad op het land overnacht had.

Zo zwaar valt ons het kruis, dat wij het niet anders dan gedwongen en ongraag op ons nemen, terwijl het ons toch zo nodig en zalig is. Jezus vooraan, wij achter Hem. O, verheug u dat u met Christus lijdt (1 Petrus . 4: 13). (TÜB. BIB.).

Hij kon er zich eerst niet in vinden, het viel hem zo moeilijk, dat hij zich zo moest laten smaden. Maar toen hij de zachtmoedigheid en het buitengewone geduld van de Heere Jezus, die vóór hem werd heengeleid, aanschouwde, werd hij snel getroost en gaf hij zich met alle stilte daartoe over. Overigens moet hier Simon van Cyrene de plaats van Simon Petrus bekleden, die wel ernstig beloofd had zijn Meester te volgen en met Hem in de dood te gaan (Joh. 13: 37), maar dat niet heeft gehouden en met de overige discipelen op de vlucht was gegaan. Wat een wonderbare voorzienigheid van God, die een andere Simon daarheen leidde, die Christus bij Zijn heengaan ten dode vergezellen moest.

Dat Simon Christen werd, misschien juist door zijn delen in Christus’ smaad en door zijn tegenwoordigheid bij de kruisiging bewogen, is uit Mark. 15: 21 niet met zekerheid te besluiten.

Wat een uittocht, vergeleken met de intocht 5 dagen geleden! Dat is de Koning, die Zijn volk verstoot. De vreemdeling wordt tot een smadelijke dient gedwongen; niet uit medelijden met Jezus leggen zij Simon het kruis op, maar uit haast, omdat de uitgeputte niet verder kan. Simon moet de grote Helper helpen. De eerste kennismaking onder de smaad van het kruis wordt tot een zegen voor hem en Zijn huis.

Jezus spreekt hierop de vrouwen aan, die Hem volgen (Luk. 23: 27 vv.).

Zwijgend gaat de man van smart daarheen, slechts voor vrouwen, die over Hem weeklagen, heeft Hij een woord van liefdevolle ernst. Het zijn discipelinnen, dat wijst Zijn rede aan. Hij weert haar nutteloze tranen, waarin de geroerdheid van het hart alleen over lichaamssmarten jammert. Het weke hart moet dieper gaan; weent over uzelf en over uw kinderen, om uw zonden, voordat de dagen van de vloek komen, waarvan de profeten hebben voorzegd. U zult ze niet afwenden, maar wilt u niet voor uzelf het oordeel ontvluchten? Onophoudelijk komt dit; want wat men dit aan het groene hout doet, wat zal dan aan het dorre geschieden? Hij denkt aan het woord van Ezechiël (20: 47), waar deze zo ontzettend de bosbrand schildert: "Zie, Ik zal een vuur in u aanleggen, dat in u alle groene boom en alle dorre bomen verteren zal. " Dit doelt op een gericht, dat rechtvaardigen en onrechtvaardigen uitroeit (Ezechiël. 21: 3). De boom vol sap en frisheid, op generlei manier voor het vuur geschikt, de volmaakt Rechtvaardige is Hij alleen: wanneer Hem het lijden treft, hoe zullen de onrechtvaardigen ontkomen? Zo betuigt Hij Zijn heilige onschuld en laat Hij ons opmerken, evenals in de woorden van het kruis gesproken, dat het woord van de profetie tot in de dood Zijn als voedsel voor zijn ziel is.

Zeker was dit de grootste eer, die ooit iemand genoot. Maak ons bereid, o Heere, het kruis te dragen, dat Gij ons heeft opgelegd en het dagelijks op ons te nemen met blijdschap en U te volgen.

1. Gaven zij Hem volgens Joods gebruik, om de ter dood veroordeelde een drank van bedwelmende uitwerking toe te reiken, opdat daardoor de pijnen minder zouden worden gevoeld (Spr. 31: 6 vv.), edik met gal gemengd 69: 21") d. i. met mirre en andere bittere stoffen; en toen Hij die gesmaakt had, wilde Hij die niet drinken. Hij wilde Zich niet laten bedwelmen, maar met helder bewustzijn het over Hem beschikte lijden doorstaan, terwijl Hij later, onmiddellijk vóór het sterven, een dronk nam van de gewone soldatenwijn (vs. 48. en "Ru 2: 9")

Nu Jezus op het punt stond om de drinkbeker te legen, die de Vader Hem had bereid, wat zou Hem nu een drank zijn geweest, die de helderheid van het bewustzijn had omneveld? Niets anders dan de drinkbeker van de duivel (1 Kor. 10: 21)! Hij proeft die - een lichamelijke verkwikking was Hem aangenaam geweest, maar Hij wijst die af, zodra Hij de aard en de bedoeling daarvan bemerkt.

De veroordeelden werden gewoonlijk gehecht aan het reeds opgerichte kruis, slechts bij uitzondering werd het lichaam van een kruiseling vooraf bevestigd aan het kruis, dat op de grond lag. Zo is ook de gewone opvatting van de kerkvaders voor die eerste manier en de oude schilders, die Jezus op het op de grond liggende kruis plaatsen, om zo daaraan te worden genageld, hebben zeker ongelijk. De eigenlijke kruisiging, het aannagelen, gebeurde op de volgende manier: eerst trokken vier soldaten de vooraf naakt uitgetogene met touwen in de hoogte en zetten Hem op het sedile (een hoornachtig vooruitstekende pen in het midden van het kruis, waarop het lichaam zittend, of liever, omdat het tussen de beide benen doorging, rijdend, rusten kon, opdat de handen niet door de zwaarte van het lichaam van de nagelen

zouden doorgescheurd worden); vervolgens werden armen en voeten vastgebonden, hierop sterke nagels door de handen gedreven en ten slotte de voeten vastgenageld (slechts het ongeloof, dat van een schijndood droomt, voedt de wens om de voeten vrij te denken). Of in elke voet een bijzondere nagel werd geslagen, zoals de oudere Christelijke kunst in de voorstelling van het crucifix aannam, dan of beide voeten over elkaar met één nagel werden doorboord, zoals de nieuwere voorstellingen sinds de 13de eeuw willen, kan niet met zekerheid worden beslist. ("Voor de eerste manier spreekt niet alleen het minder geschikte van de bevestiging van de beide voeten over elkaar, waartoe een zeer lange en dikke nagel nodig geweest zou zijn, die toch zonder verrekking of verbreking van de voeten moeilijk de nodige vastheid zou hebben gegeven, maar ook de oude overlevering van twee paren kruisnagels; de onnatuurlijke houding van de benen en voeten, zoals de gewone afbeelding is, zou geheel onnodig zijn, wanneer de gekruisigde de knieën naar voren moest krommen en zo de voetzolen recht tegen de kruispaal kwamen te liggen. ") Meestal wordt het kruis veel te hoog voorgesteld; alleen voor bijzondere misdadigers werd het hoger gemaakt; in de regel waren de voeten van een gekruisigde slechts enkele voeten boven de grond. Dat het met het kruis van Jezus niet anders was, bewijst de hysopstengel, waarop men Hem de spons met edik toestak (vs. 48), want de stengel van de hysop, die veelvuldig nabij Jeruzalem groeide, werd zelden hoger dan één voet.

1. Toen zij, de vier krijgsknechten, Hem gekruisigd hadden en zij daardoor volgens Romeins gebruik het recht op Zijn laatste bezitting hadden gekregen, verdeelden zij Zijn kleren, namelijk het oppergewaad, waarvan zij de naden losmaakten en dat zij in vier delen legden, waarbij nog de gordel, de voetzolen, het hoofddeksel en het linnen hemd kwamen, het lot werpend over het onderkleed 12: 34") of de lijfrok, die niet verdeeld kon worden (Joh. 19: 23). Dit is gebeurd, opdat vervuld zou worden, zelfs naar de letter, hetgeen gezegd is door de profeet (Ps. 22: 18) David (Hand. 2: 30): Zij hebben Mijn kleren onder zich verdeeld en hebben het lot over Mijn kleding geworpen.

1. En nadat zij ook dit werk hadden volbracht, waardoor de Schrift vervuld is geworden, gedurende de tijd, dat Hij aan het kruis hing, neerzittend, bewaarden zij Hem daar, zoals dat altijd met gekruisigden placht te geschieden, opdat zijniet te vroeg zouden worden afgenomen.

In Ps. 22: 19 worden niet minder dan bij de drie eerste Evangelisten (vgl. Mark. 15: 24 en Luk. 23: 34) de begrippen van verdeling en loting scherp van elkaar afgescheiden; ieder van die wordt even sterk gedrukt. Twee zaken hebben plaats gehad, een verdeling en een verloting. En wanneer Johannes (19: 23 en 24), die het gebeurde het dichtstbij beschouwd heeft, waarnam, dat beide dadelijk na elkaar gebeurden, lag het voor zijn geest te vermelden hoe volledig en nauwkeurig aan Jezus vervuld was, wat David in de geest had gezien. Door middel van het slotwoord: "Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan", dringt Johannes de lezer bij die plaats te vertoeven.

Ook deze ruwe mensen uit verre landen waren onder de wet gesteld, dat zij tot vervulling van de Schrift moesten meewerken, hoewel zij het natuurlijk geheel onbewust deden. Met het loten over het gewaad van Christus neemt het gedrag van de soldaten het uiterlijke van

dobbelspel aan. Dit kon de diepere beschouwing van de contrasten in de lijdensgeschiedenis niet voorbijzien. In ieder geval tonen de soldaten in de begeerte, waarmee zij dadelijk aan de voet van het kruis de buit verdelen, in de spoed, waarmee zij op de gedachte komen om over het gewaad van Christus het lot te werpen, dat zij zich op deze plaats met de grote kracht van ruwheid en gevoelloosheid in het element van het gewone soldatenleven bewegen.

Deze ellendige mensen zouden het paradijs van Christus hebben kunnen verkrijgen, evenals die éne moordenaar het van Hem verkregen heeft, wanneer zij zich voor Hem hadden willen verootmoedigen en hun zonden erkennen; zij zouden, omdat Hij zelfs bij Zijn Vader voor hen bad, de gevraagde vergeving deelachtig geworden zijn. Maar in plaats daarvan zijn zij tevreden, dat zij enige ellen goed van Zijn rok medenemen; zij verdelen Zijn kleren en vinden daarin hun genot en laten intussen Hem bloeden en sterven. Hierin zijn zij een beeld van aardsgezinde naam-christenen, die tevreden zijn, wanneer zij in de wereld een goed lot hebben, maar er zich weinig over bekommeren, of zij Jezus de gekruisigde erkennen en een hart verkrijgen vol van het geloof en van de Heilige Geest.

Hoe vele toehoorders zitten bij het aanhoren van de lijdenspreken en hebben er even weinig nut van als deze krijgsknechten, die bij het kruis van Christus zaten en alles mee aanzagen (Ezechiël. 33: 31).

1. En (om hier op de kruisiging zelf, waarvan boven nog niet is gesproken, terug te komen) zij stelden boven Zijn hoofd, aan dat gedeelte van het kruis, dat boven dedwarsbalk uitstak, op een bord Zijn beschuldiging, geschreven in de Latijnse, Griekse en Hebreeuwse taal (Luk.

1. 28. Joh. 19: 19 vv.): Deze is Jezus, de Nazarener, de Koning van de Joden, (in het Latijn Jezus Nazarenus, Rex Judaeorum - verkort: J. N. R. J.

Golgotha! Thabor! Hoeveel en velerlei verschil tussen deze beide bergen! En toch er is ook weer één punt van overeenkomst, dat beide tot elkaar naderen doet. Het is, dat Golgotha op Thabor voorzien, voorspeld en tevoren werd beduid. Het lijden, ziedaar het grote woord, de openbaring van het Godsgeheim, dat door alle godspraken aangezegd, door alle geheimenissen aangeduid en op alle bergen, waar Gods licht werd gezien en Gods stem gehoord, aangekondigd werd. Zie het Paradijsgebergte. Reeds in de schaduw van de palmen, die zijn eeuwige heuvelen kronen, klinkt een woord, dat de gevallen mens het uitzicht op een toekomstige verlossing ontsluit; maar hoe? Alleen door middel van een bloedige verwonding, die de Verlosser van de beet van een dodende slang zal hebben te ondergaan. Reeds in het paradijs klinkt de eis van de vergelding: oog om oog, tand om tand, vermorzeling om vermorzeling, de dood van de verlossende Mensenzoon als rantsoen voor de verlost wordende mens, tot wie gezegd is: Gij zult de dood sterven. - Wend het oog naar Moria. Daar offert Abraham twintig eeuwen later zijn zoon, die hij als uit de dood weer ontvangt. Daar torst Izaak zijn eigen moordtuig tegen de berg op. Daar geeft God, na dat dubbele offer de belofte, die, weer twintig eeuwen later, in de overgave van Zijn Zoon op diezelfde plaats wordt vervuld. Aanschouw de Sinaï. Daar verrijst het zoenaltaar, op welke zijden als met hiërogliefenschrift het lijden van de Messias staat afgebeeld. Het zoenaltaar, welks geheimen Jezus zelf vijftienhonderd jaren daarna verklaart, wanneer Hij, begonnen hebbende van Mozes, Zijn jongeren verklaart, dat de Christus lijden moest. Hef het oog omhoog naar Zion.

Daar trilt de berg van David duizend jaren tevoren van de rouw en klaaggalm, die de Heilige Geest, die op hem is en die hem te voren beduidt het lijden, dat op de Christus komen zal, uit de snaren beide van zijn eigen hartsgevoel en van zijn geheiligd speeltuig lokt: Eli, Eli, lama sabachtani. Keer u naar al de bergen van Jeruzalem, naar al de bergen van het beloofde land. Van alle bergen, ja, zelfs van de hoogten van Babel (Daniël 9: 26), wanneer Israël wenend aan de rivieren van Babel zit, klinken profetenstemmen (Luk. 24: 27. 1 Petr. 1: 10 en 11), die met steeds duidelijker en helderder galm het lijden, zowel als de verheerlijking uitroepen van de Koning, wiens voetstappen in de verte ruisen! Ja, met het woord in de hand, dat zowel Mozes als al de profeten Zijn lijden zowel als Zijn heerlijkheid hebben voorspeld, worden de wet en de profeten, apostelen van de lijdende en stervende Heiland en Heer. Jesaja mag niet meer bij uitsluiting de Evangelist van het Oude Verbond heten: alle heilige schrijvers van dat verbond zijn Evangelisten zoals hij en wat een kerkvader van het Evangelie zei, geldt van de gehele Schrift: Zij is met het bloed van Jezus geschreven. Is dit alles? Of zou hij, die men de kerkvader van een latere eeuw genoemd heeft (Bossuet), recht hebben, als hij nog verder gaat en verkondigt: "Niet slechts zagen de profeten Jezus Christus, maar zij waren er daarenboven de beelddragers van: zij beeldden de verborgenheden van Zijn leer, vooral het kruis in zichzelf af. Bijna allen hebben zij omwille van de gerechtigheid vervolging moeten lijden en ons in hun lijden de voorbeduiding vertoond van de onschuld en de waarheid, vervolgd in de persoon van hun Heer. Men ziet Elia en Eliza altijd door het zwaard van de vervolging bedreigd. Hoe vaak heeft Jesaja aan koningen en volken ten spot gestrekt, die geëindigd zijn, zoals althans de overlevering van de Joden wil, met hen aan hun woede op te offeren. Zacharia, de zoon van Jojada wordt gestenigd, Ezechiël verkeert gestadig in verdrukking; de ellenden van Jeremia zijn immerdurende en onuitsprekelijk groot. Daniël wordt in de kuil van de leeuwen geworpen. Allen worden weersproken en mishandeld en allen hebben ons in hun voorbeeld doen zien, dat, als de zwakheid van Gods oude volk in het algemeen nodig had door tijdelijke zegeningen ondersteund te worden, ondanks de sterkeren onder hen en allen, die door buitengewone heiligheid uitblonken, reeds van toen aan met het brood van de verdrukking gevoed zijn en reeds bij voorraad van hun heiliging en volmaking de beker hebben gedronken, die door God voor Zijn heilig Kind was bestemd. " Moest niet de Christus al deze dingen lijden? Zo roepen dan naar Christus eigen uitspraak en verklaring Mozes en de profeten als uit één mond uit. En toch, hoe vreemd, hoe wonderbaar luidt die uitspraak niet! Christus moest lijden. Hij leed niet alleen omdat Hij wilde; maar Hij leed, omdat Hij, Zich eenmaal aangegord hebbend om de Verlosser en Zaligmaker van de mensen te zijn, niet anders mocht of kon. Eenmaal in de wereld gekomen om te doen wat er te doen was om de zonden van de wereld te verzoenen, was Hem geen keuze meer overgelaten. Hij moest.

De kruisiging had volgens Mark. 15: 28 plaats ‘s ochtend om 9 uur. Gedurende de verschrikkelijke volbrenging daarvan, die door geen van de vier Evangelisten nader wordt beschreven, sprak Jezus Zijn eerste van de zeven woorden (Luk. 23: 34): "Vader! vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. " Hiermee bad Hij ook voor hen, die Hij in Zijn hogepriesterlijk gebed van Zijn voorbede uitdrukkelijk had uitgesloten (Joh. 17: 9). Het slot daarvan was dan het aanhechten van het opschrift en daarna ging men eerst over tot het verdelen van de kleren en het loten daarom, waarvan Mattheüs en Markus beide bericht geven, nog voordat zij van dat opschrift melding maken, terwijl Lukas en Johannes zich naar de tijdsopvolging richten. Wat nu het bord, dat de reden van de doodstraf vermeldde, aangaat,

zo droeg volgens Dio Cassius (54, 8) de ter kruisiging veroordeelde bij de wegvoering naar de gerechtsplaats zodanig een aan de hals over de borst; na de aanhechting werd het, zoals Hesychius uitdrukkelijk vermeldt, boven aan het kruis gehecht. Op de weg naar Golgotha hebben de overpriesters en ouderlingen nog niet opgemerkt wat de stadhouder op het bord, dat Jezus droeg, had laten schrijven. Pas na de aannageling, toen het door vele Joden met opmerkzaamheid werd gelezen, werden zij opmerkzaam op de inhoud. Zij brachten eerder hun bezwaren hij Pilatus over zo’n gezegde in, omdat het, in drie talen gesteld, de Joden al te openlijk ten toon stelde. Zij verlangden een verandering van de klank van de woorden op deze wijze: "Jezus had gezegd: "Ik ben de Koning van de Joden" (Joh. 19: 19-22). Dat was echter juist de eigenlijke bedoeling van de stadhouder geweest, dat de woorden, waarmee hij de onderhandeling met de overpriesters gesloten had (Joh. 19: 14 vv.): "Zie uw Koning! Zal ik dan uw Koning kruisigen", in de zin, waarin hij ze bedoeld had en op de toon, waarop hij ze gesproken had, van de hoogte van het kruis vernomen zouden worden. Hij wilde zich daardoor aan hen wreken voor de dwang, die zij zijn geweten hadden aangedaan en hen openlijk ten toon stellen als degenen die de verwachting van hun volk hadden verloochend. Zij hebben echter van hun kant, vooral toen zij met hun verlangen werden afgewezen en het hen zo ergerende opschrift bleef, zoals het eens gesteld was, zonder twijfel nog meer daarin gevoeld, dan alleen de toorn van de Romein. Zij hebben opgemerkt, dat evenals het gebeurde onder het bestuur van de goddelijke handen was volbracht en dit als een getuigenis van God tegen hen in de geschiedenis stond, zo nu ook begon vervuld te worden, wat de door hen ter dood gebrachte in het verhoor voor Pilatus gezegd had (Hoofdstuk 26: 64): "van nu aan zult u zien de Zoon des mensen, zittend ter rechterhand van de kracht van God en komend op de wolken van de hemel. " Tengevolge van de bij Pilatus ondervonden afwijzing en gepijnigd door het brandmerk in hun geweten, gaan zij later des te sterker met de bespotting van de gekruisigde voort volgens het woord van het opschrift en haar angel ontlenend uit het contrast tussen beeld en opschrift. Het is daar werkelijk, zoals het in Ps. 57: 5; 140: 4 en Rom. 3: 14 heet: hun tongen zijn scherpe zwaarden, adderenvergif is onder hun lippen en hun mond is vol van vervloeking en bitterheid. Het is opmerkelijk dat de eerste predikingen van de apostelen vaker de uitdrukking bevatten: "Jezus van Nazareth", die later niet in de apostolische woorden voorkomt (Hand. 2: 22; 3: 6; 4: 10). Dit gebeurde zolang de herinnering aan het opschrift boven het kruis nog levendig in het bewustzijn was en zonder twijfel met het doel om de Joden te doen voelen: deze Jezus van Nazareth heeft niet gezegd, dat Hij de Koning van de Joden is, zoals de oversten willen, maar Hij is het werkelijk; dat van Pilatus bevat de volle waarheid. "Pilatus heeft ook in dit woord geprofeteerd; in meer dan anderhalfhonderd talen en in duizendmaal duizend harten is het opschrift herhaald en gelovig aangenomen, het opschrift, dat de Romeinse stadhouder als een smaad bedoelde. "

"Gaat het jullie niet aan?" zo klinkt het uit de klaagzangen van Anathot’s profeet over de puinhopen van Jeruzalem. Diezelfde vraag van de zoon van Hilkia voeren wij ook u tegemoet, waar wij u wijzen op de algemene ellende. Maar hoe zal ik haar u kunnen tonen in haar helen omvang? De mate is te vol geworden, dan dat wij òf anders dan algemene bewoordingen zonden kunnen gebruiken in een uur als deze, of slechts een enkele aanwijzing zouden kunnen geven, òf u met de Schrift zouden zeggen: "de hele wereld verdoemelijk voor God", de hemelen niet rein, de plantenwereld met doorn en distel, de dierenwereld met hyena’s en tijgers vermengd en dat om de zonden van de mensen, òf slechts een enkele proeve geven uit

onze onmiddellijke nabijheid. Het geslacht van Cham, Sem en Jafet, ziedaar de drie maten meel, die het zuurdesem doorzuren moest. Cham is ontzenuwd door de slavernij; Sem heeft zijn eigen Messias gekruisigd en wat in zijn tenten woont, heeft voor een groot deel gedaan wat een Epifanes met het altaar van de Heere deed en door zwijnenoffer het ontheiligd. Sta, school en kerk, ziedaar drie andere maten meel en aan het kruishout is het gepredikt, dat deze drie vervuld moeten zijn van het: "Deze is Jezus de Koning van de Joden", dat daar in het Latijn, de taal van de wereldmacht, in het Grieks, de taal van de wetenschap, in het Hebreeuws, de taal van de godsdienst, geschreven stond. Ach! waar is het Christendom? Alles is omgekeerd in deze eeuw, nu verlichting niet meer van boven komt, van de zon, van God, maar uit de diepte van de moerassen, van de dwaallichten, van de wetenschap van de mensen. Heeft u het niet gehoord, want het masker zelf is afgeworpen, waarmee vorige eeuwen en jaren het onreine nog probeerde te bedekken, toen zonde nog schande was. - Heeft u het niet gehoord, hoe het: "Koning bij de gratie van God" de spot van de wereld heeft opgewekt; het mag alleen nog zijn: "een koning door de wil van het volk. " Meer dan dertig eeuwen geleden stond er een wetgever op en het eerste artikel in de grondwet, die hij gaf, was dit: "U zult geen andere goden voor Gods aangezicht hebben. " Wij zijn meer dan drieduizend jaar vooruitgegaan, wij leven in de tijd van de verlichting; men roept van staatswetenschappen; nu zal de grondwet van het Christelijke Nederland dan zoveel heerlijker schitteren? Ja, zij schittert door de geest van ongodsdienstigheid, zogenaamde neutraliteit. Nederland, eerst gevreesd om zijn biddagen, heeft geen gebed meer bij de hoogste of minste vergaderingen van het land. Mozes’ wet (maar zij is ook uit God) stenigt de vloeker van de naam van de Heere, maar de Nederlandse wet (zij is ook uit het ongeloof) straft wel, die een woord spreekt tegen de mens en opent voor die de kerker, maar de godslasteraar, die God en mensen en zichzelf vloekt, is in het Christelijk (?) Nederland vrij. Men heeft weggeschrapt het Latijnse opschrift boven het kruis. - U vraagt naar het tweede: "de School. " - De Hogere? Ik beroep mij op de getuigenis van een hoogleraar, mijn leermeester, die waarlijk niet van vooringenomenheid met onze richting beschuldigd kan worden: "Er wordt aan de academiën slecht geleefd en slecht gewerkt; " hoeven wij er nog bij te voegen, op enkele gunstige uitzonderingen na: slecht gedoceerd? Daarom slecht, omdat de Christus van de Heilige Schrift ontbreekt. De Gymnasia, door de vaderen genoemd de kweekplaatsen van godsvrucht en van de kerk? Waarlijk Geliefden! als er één in Nederland geweest was, dat Christelijk had mogen heten, wij zouden van Nederlands Christenen de hulp niet hebben gevraagd en nog heden bij onze schuldenlast die vragen ter oprichting en instandhouding van een in de geest van de Heere, waarop in het zogenaamde vrije Nederland alleen de druk van het laatste examen liggen moest. Ik bid u Geliefden, draag met ons deze lasten! De lagere school? O het is ontzaglijk ver gekomen, dat in het Nederland, dat zich vrij vocht van Spanje, het Nederland van martelaarsbloed, van geloofsmoed van weleer, van de spotvrijheid van heden, de onderwijzer om het noemen van de naam van Christus voor degenen, die hij moet opvoeden, strafbaar, afzetbaar is volgens de wet. Men wil een wetenschap, maar zonder Christus. Men heeft het Griekse Schrift van Golgotha: "Deze is Jezus, de Koning van de Joden" vernietigd. - En de Kerk? Ik zou aan deze plaats niet staan, als hetzelfde bestuur, dat als zijn eerste plicht neerschreef: "Handhaving van de leer", zijn plicht volbracht. Ja, die herders - God zij dank de getrouwen in het land nemen toe - die herders hebben gezworen, hebben het ondertekend de formulieren van enigheid, dat "Amen!" van onze vaderen en van de gemeente op het woord van God, in geest en hoofdzaak te prediken, maar voor zovelen is geen eed meer heilig, geen

handtekening meer van kracht. De moderne kent de eerste beginselen van zedelijkheid niet meer en weet niet, dat men het lidmaatschap van een vereniging moet opzeggen, zodra men met het doel en de beginselen van die vereniging niet meer overeenstemt. Helaas, geliefden, van zulken is onze kerk vol, zij stelen de bezoldigingen voor het vergif, dat zij toedelen. Gelovigen hebben bij die afval geroepen: "Het is tijd voor de Heere, dat Hij werkt, want zij hebben uw wet verbroken (Ps. 119: 126); " er bleven er nog over, die God liefhadden "een uit een stad en twee uit een geslacht" (Jer. 3: 14), voor wie de gelofte is: "Ik zal jullie herders geven naar Mijn hart, die zullen u weiden met wetenschap en verstand" (vs. 15), aan wie God heeft toegezegd vermenigvuldiging en vruchtbaarheid (vs. 16), maar bij al de bewijzen van getrouwheid van God is er zoveel reden om te zitten in zak en as. Men roept om herders, geliefden, verbazend groot is het getal van herderloze gemeenten, men zegt van meer dan 150 in het kleine Nederland, dat is bijna een tiende gedeelte van de predikantsplaatsen. Nauwelijks ontvangt één het recht tot prediking, of de profetie wordt vervuld, dat zeven de éne man aangrijpen (Jes. 4: 1). Het getal van de studerenden wordt gedurig kleiner. In geen tiental jaren is iets anders te wachten, dan altijd klimmende nood en ook daarna zal die nood groter en groter worden, als u niet ontwaakt, als u niet opstaat in de mogendheid van de Heere om te doen, wat onze hand vindt om te doen. Wij roepen u op, jongelingen met geloof en gaven toegerust: Ga met ons, want de kerk is in nood. Wij roepen u op, mannen van het geloof, dat u uw tienden geeft aan die Hogepriester van de kerk, die het is naar Melchizedeks ordening. Men heeft het opschrift van het kruis in het Hebreeuws, de taal van de kerk van God, weggenomen en zo is het geheel: "Jezus, de Koning van de Joden", in Nederland onleesbaar geworden. Satan verkreeg door het Sanhedrin van Pilatus niet, dat het zou worden weggenomen, maar hij heeft het verkregen door de geest, die nu heerst in de kinderen van de ongelovigheid. Verkregen? Nee, van de bergen komt de hulp! Wij hebben onze verwachting van de Heere; maar toch zouden wij niet treuren, waar wij niet anders dan de roede van de ontbinding kunnen zien en de toorn van de Almachtige ontwaakt; zou het oog niet met waterbeken lopen vanwege de breuk van de dochter van mijn volk?).

1. Toen men Hem kruisigde, werden, waarschijnlijk door een ander kommando soldaten, met Hem twee moordenaars (volgens de grondtekst: rovers, waaronder dwepende oproermakers moeten worden verstaan, zoals de Joodse oorlog ze later in menigte voortbracht (vgl. Mark. 15: 7), gekruisigd, een aan de rechter- en een aan de linkerkant, waardoor de Schrift vervuld werd: Hij is onder de misdadigers gerekend (Mark. 15: 28. Luk. 22: 37. Jes.

1. 12).

Hij werd gekruisigd tussen hen, alsof Hij de grootste van de drie was.

1. a) En die langs de plaats (vs. 33) voorbij gingen, na het eindigen van het morgenoffer voor de poort wandelden, lasterden Hem als een, die door de vloek van God was getroffen en met wie het nu gedaan was, hun hoofden schuddend tot betoning van hun leedvermaak (Ps.

1. 8).

1. Ps. 69: 21.
2. De Hoge raad had er voor gezorgd, dat het verhoor volgens Hoofdst. 26: 61 en 64 algemeen bekend werd en door het medegedeelde van de getuigen de tegenzin van Jeruzalems bewoners, die op hun tempel zo trotswaren, tegen Hem werd opgewekt. En ten gevolge daarvan lasterden zij Hem en zeiden: a) Gij, die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, Uzelf dus een goddelijke macht toekent, verlos uzelf uit Uw nood; dat moet voor U immers gemakkelijk zijn. Als Gij de Zoon van God bent, kom dan af van het kruis. Bewijs Uw woorden door Uw daden (vs. 42).

a)MATTHEUS. 26: 61. Joh. 2: 19.

1. En zo ook ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en farizeeën, toen zij van hun vergeefse poging bij Pilatus (Joh. 19: 21 vv.) waren teruggekeerd en weer bij het kruis waren gekomen, Hem bespottend, zeiden evenals het volk en het verder aanzettend:

1. Anderen heeft Hij verlost en het graag gezien, dat men Hem voor een wonderdoener hield; Hij kan, zoals het nu duidelijk is, Zichzelf niet verlossen, dan moet dan Zijn wondermacht niets anders dan bedrog geweest zijn. Als Hij de Koning van Israël is, zoals het opschrift boven Zijn hoofd zegt, dat Hij dan nu afkomt van het kruis en wij zullen Hem geloven. Maar wij danken voor een koning, die aan het kruis Zijn leven moet eindigen (1 Kor.

1. 23).

1. Hij heeft op God vertrouwd, zodat Hij voor de geestelijke en wereldlijke rechtbank vaak genoeg zweeg, wanneer Hij ondervraagd en aangeklaagd werd. Hij heeft alles rustig ondergaan en daardoor het uiterlijk aangenomen, alsofHij alles in de hand stelde van God de Rechter. Dat Hij Hem nu verlost, nadat het met Hem reeds tot het uiterste is gekomen. Er is geen tijd meer te verliezen, als de hemel hier tussenbeiden zal komen, als Hij Hem wel wil; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon en God zal toch zeker Zijn Zoon in zo’n nood niet laten. Maar nu Hij Hem toch zonder hulp laat, geeft de hemel zelf dan geen getuigenis dat wijHem met recht als een godslasteraar ter dood hebben veroordeeld?

1. En hetzelfde verweten Hem ook in de een van de beiden (vs. 38) de moordenaars, die met Hem gekruisigd waren, dus de ellendigste van alle mensen, die zelf aan de smadelijkste dood waren overgegeven, als moesten zij het koor van de verachters van Zijn naam vol maken.

In Luk. 23: 36 vv. wordt nog gemeld dat de krijgsknechten Hem met spotredenen edik aanboden. Dit is niet de drank, die hij eerst versmaad had en die uit slechte wijn en bitter gemengd, het gevoel van de gekruisigde moest verdoven (vs. 34). Het is ook niet het lessen van de brandende dorst, waarom Hij voor het sterven vroeg (vs. 48), maar die spot van de soldaten komt tussenbeiden voor, toen zij zelf, onder het kruis zittend (vs.), edik dronken en met ruwe scherts vroegen of Hij ook daarvan wilde. Wat een wedijver om de gekruisigde met woorden en gebaren te honen tussen het volk en de oversten, de medegekruisigden en de soldaten, de Joden en de heidenen! Men sprak niet makkelijk met een stervende moordenaar. De Rechtvaardige moet ook deze drinkbeker ledigen! Het is een valse mening van vele uitleggers over de beide medekruiselingen, dat de een, tot wie op zijn bede het tweede woord van Christus aan het kruis gericht was, in het begin ook met de andere gespot zou hebben en

zich daarna pas tot de Heere zou hebben bekeerd, In dat geval zou hij nooit, zoals hij dan doet, zijn medekruiseling hebben durven bestraffen. Men is tot deze aanneming slechts gekomen door de voorstelling bij Mattheüs en Markus, die berichten dat de lastering ook van de moordenaars is uitgegaan, zonder nader op te merken, of een of beiden daaraan een werkzaam aandeel namen; Lukas vult de zo algemene voorstelling aan door zijn mededeling. Nadat de spot van de spotters zo’n heerlijk einde had genomen, dat juist een van de beide medekruiselingen Jezus in Zijn verborgen heerlijkheid erkent en als de Koning van Israël belijdt, die nu snel Zijn rijk zal innemen en de lasteraars, zelf hun smaadredenen moede geworden, van het kruis heengaan, komen de vrienden, die tot hiertoe waren teruggehouden, naderbij. Onder deze de moeder en de discipel van de liefde. Aan Maria gaat het zwaard door de ziel, waarvan Simeon haar had geprofeteerd (Luk. 2: 35); maar in de edelste smart gesterkt en gesteund staat zij onder het kruis en valt niet in onmacht. Daar geeft Hij haar de nieuwe Zoon en aan deze geeft en beveelt Hij Zijn moeder (Joh. 19: 25 vv.). Het woord dat daarop betrekking heeft, is het derde onder de zeven, "Vrouw", zegt Hij weer als tot een vreemde (Joh. 2: 4). Hij maakt de band van aardse verwantschap los en betoont Zichzelf toch juist hierin de getrouwste Zoon te zijn. Niet als gaf Hij de gemeente tot bescherming en tot verzorging aan Zijn moeder, de Koningin van de hemel, integendeel geeft Hij de zwakke vrouw ter bescherming en verzorging aan de nieuwe zoon. Deze volgt dadelijk de wenk op, die hem tot troost in grote droefheid een groot werk opdraagt; wij zien er echter ook in, dat hij haar vóór het schrikkelijk lijden, zoals dat in de eerstvolgende afdeling voorkomt, wegleidt, zoals dan ook daarna de discipelinnen van ver staan en de moeder niet meer bij haar is. "

Naar onze mening is de spot van beide moordenaars bedoeld en hebben wij ons voor te stellen, dat de een die heeft uitgesproken, terwijl bij het begin van het kruislijden de ander instemde, zonder daarom ook die woorden te uiten. Meer en meer leert hij echter de Christus kennen, in zijn hart ontstaat twijfel en de twijfel wordt veranderd in geloof. De Heilige Geest, die het hart van de moordenaar bij het begin en het vervolg van het kruislijden doorzag, geleidde de eerste en tweede Evangelist tot mededeling van volkomen waarheid, zowel als de derde, die ons nadere bijzonderheid meedeelt. Waar de tweede moordenaar de laster niet uitsprak, is de berisping over de eerste niet vreemd.

II. Vs. 45-56 Tegen de middag ontstaat een duisternis, die zich over het gehele land verspreidt, het licht van de zon uitblust en 3 uren aanhoudt. Om 3 uur klaagt Jezus over Zijn verlatenheid van God, dat in verband met de drank, die op Zijn klacht over dorst wordt toegereikt, een van de krijgsknechten aanleiding geeft tot nieuwe spotternijen onder het kruis. De beide laatste woorden van Christus voert Mattheüs slechts even aan, zonder ze te noemen en bericht tevens Zijn sterven. Des te uitvoeriger deelt hij de uitwerkingen mee, die de dood van de Heere heeft op tempel en natuur, op het rijk van de doden en van de levenden (vgl. Mark. 15: 33-41. Luk. 23: 44-49. Joh. 19: 28-37).

1. En van het zesde, het middaguur af kwam er, nadat Jezus nu drie uur aan het kruis had gehangen, een buitengewone, door God gewerkte duisternis over de gehele aarde, het hele Joodse land. De lucht verduisterde hoe langer hoe meer, zodat ook de zon haar glans verloor en nog slechts als een dof gloeiende bal zonder verlichtende kracht aan de hemel hing (Luk.

1. 45). Dit duurde tot het negende uur toe, tot ‘s middags drie uur (Jes. 5: 30. Amos 8: 9).

Origenes en Eusebius beroepen zich op een grote zonsverduistering, die volgens opgaaf van Flegon uit Trallus, een kroniekschrijver van de 2e eeuw, in de 202de Olympiade plaats vond. Daarmee kan de hier medegedeelde gebeurtenis niet samenhangen, omdat een zonsverduistering slechts plaats vindt ten tijde van de nieuwe maan en de dood van Jezus ten tijde van het Pascha, dus bij volle maan, heeft plaats gehad. Ook spreekt de Evangelist van geen astronomische verduistering van de zon, zoals Flegon op het oog heeft; en Lukas merkt uitdrukkelijk op, dat de verduistering van de zon pas een gevolg van de verduistering van de aarde was, niet omgekeerd. Volgens berekening van de geleerden viel die zonsverduistering op de 24ste november van het jaar 29 na Christus, dus in de tussentijd van de 2-6 weken, die wij bij $harmon$ 78 van de chronologie hebben aangegeven. "Nog had tot hiertoe het licht van de zon de tonelen van schrik en jammer op Golgotha beschenen: de spotters spotten, de toeschouwers staan het aan te staren, de Heere lijdt - alles gaat zijn gang, alsof er niets gebeurde, dat God zou kunnen bewegen om in te grijpen. "Wanneer God heden geen teken doet", zo sprak en dacht zeker menigeen met verschillende gezindheden en overdenkingen; en zie, er gebeurt een teken; plotseling op de heldere middag wordt het donker evenals bij de geboorte van Christus de middernacht werd verlicht. Het is in de eerste plaats een waarschuwend teken, een voorbeeld en getuigenis, dat nu Israël een afschuwelijk werk van de duisternis doet, dat de zon van God niet langer mag beschijnen, waardoor donkerheid van het oordeel over hen zal komen. En nu stelt men zich de indruk van die duisternis voor op Golgotha en in heel Jeruzalem; men stelt zich het een en ander voor uit de verschrikkingen van het geweten, de verstoringen van de vreugde, de afgebroken middagmalen, de wanorde in de tempeldienst, de verwarring bij het avondoffer enz. Op Golgotha verstomt zeker elk spotten en lasteren; bange stilte heerst op de hoofdschedelplaats. Niet weinigen verwachten zeker, dat op dit begin snel meer zal volgen, afkomen van het kruis, openbaring van koninklijke macht, verplettering van de tegenstanders. Maar er komt geen straf, geen hulp, slechts de duisternis duurt voort. Niemand waagt het weg te gaan, alles is als vastgenageld, steeds meerderen komen wellicht nog daarbij, men hoort de bloeddrppels vallen, de zachte zuchten, men luistert naar dat kruis in het midden boven alle gekerm van de beide anderen. Verder kan men ook zeggen, terwijl de schepping zich verbergt en treurt, alsof zij zich ontzet over de misdaad van de kruisiging, wordt tegelijk een gordijn gebracht om datgene, wat nu eerst, van dit middaguur af gebeuren moet. Het zwijgend teken roept uit: hier is een donker geheim van het goddelijk raadsbesluit. Tot hiertoe hebben zij de gekruisigde gezien - met vijandschap, met smart, met verwondering; nu zal men niet zien wat nog door Hem moet worden geleden, omdat men het niet kan begrijpen. Dat brengt ons dan ten slotte tot de eigenlijke diepste betekenis van de duisternis als van een medelijdend, aanwijzend afbeeldsel voor de inwendige verduistering van de ziel, die de Heer van de natuur nu lijdt, voor Zijn verlaten zijn van God. Wanneer het teken van God eerst misschien de deelnemenden harten ten troost was, snel zullen zij gevoeld hebben, Hij lijdt nu slechts nog langer en donkerder. Ja, nu wandelt Hij door het laatste dal van de schaduwen van de dood, in de duisternis van het gericht van God. Duisterder dan ooit duisternis over de aarde uitwendig kan worden, was het in Zijn ziel, toen het was voor Zijn God (Ps. 22: 16): "Gij legt Mij in het stof van de dood. " Drie uur hangt Hij zo tussen hemel en aarde, door de aarde als een vloek uitgestoten, door de hemel nog niet tot zegenen aangenomen; dat waren uren, wier inhoud eens de eeuwigheid zal openbaren.

Lijden in het licht van de zon is gemakkelijker dan lijden in de duisternis: licht is als nabijheid van God, maar duisternis wijst op verlaten zijn van God; en dat was het nu wat de Heere overkwam - Van God verlaten zijn. Geen engel kwam, ook de engelen trokken zich in aanbidding voor het werk terug, waaraan nu de Verlosser werkte; en de Vader zelf onttrok Zich Zijn Zoon, opdat Hij voor de gehele wereld zou smaken, wat de kwelling van de hel, wat het van God verlaten zijn is. Door God verlaten: weten de duivelen, die het eeuwig voelen, wat het is? Kunnen zij de grafsteen zien en begrijpen, die hen voor eeuwig, eeuwig drukt? Wete het, wie het kan! In mijn plaats weet en ondervond het Eén, die mij door Zijn ervaring voor de ervaring behoed heeft, die mij onveranderlijk een eeuwige dood zou hebben aangebracht. Ik weet niet wat het is om van God verlaten Zijn, ik wil en kan het niet weten; ik weet alleen dat het helse pijn is, dat dus de Heere van de middag af tot ongeveer drie uur helse kwellingen voelde. Ik weet niet wat in de hemel en in de ziel van de Verlosser plaats had, om het "van God verlaten zijn" te werken; maar ik sidder voor de gedachte en een donker afgrijzen gaat door mijn ziel, evenals over de natuur in die uren. Hier zie ik, dat zij een volkomen waarheid is die leer van Paulus over het plaatsbekledend lijden van Jezus. Die het niet ziet is blinder dan de nacht, die de Gekruisigde omgaf.

God heeft Hem zonde gemaakt. Dat de engelen deze diepte peilen, als zij het kunnen: ik werp in die diepte geen peillood uit. Waarom zou ik het doen? Het is een diepte, waarvan de liefde van God de bodem is. Wie kan het wezen van God peilen? Wie kan de liefde van God peilen, die als het brandpunt van al de lichtstralen en volmaaktheden van Zijn wezen is? Niemand. Maar zo kan ook niemand het geheim peilen, waarin die liefde zich in haar hele diepte en lengte en breedte openbaart. En dit geldt temeer als wij in aanmerking nemen, dat het ontwerp van de verlossing tot een gebied behoort, waarop in plaats van de nooddwang van een ijzere wet, de vrijheid van de boven alle wetten zich verheffende liefde heerst. "De liefde", heeft men (in de "Semeur") ergens terecht gezegd is een macht op zichzelf, zij heeft haar eigen redenering, haar eigen taal, die tot een hogere orde van dingen behoren: de atmosfeer, waarin haar begrippen en denkbeelden zich bewegen, is van verhevener aard. De man, die voor zijn land sterft, of voor een edel denkbeeld zijn leven geeft; de moeder, die zichzelf voor haar kind ten offer brengt, zij handelen tegen de regels van de gewone redeneerkunde en toch worden zij door een waar en echt gevoel geleid. Als een vader uitroept: laat mijn schuldige zoon het leven en neem mijn leven in de plaats! Zult u, als u anders als Rechter er de macht toe heeft, na de zelfopoffering van de Vader de zoon sparen; en als het koele verstand u veroordeelt, alle harten zijn voor u! En ziedaar mijn antwoord op de onrechtvaardigheid van het kruis.

1. Gedurende drie uur sprak Jezus geen enkel woord, maar hing onder het gevoel van verlaten zijn van God als een stemmeloos lam en droeg de toorn van God. De satan drukte zijn vurige pijlen op Hem af en beproefde of hij Hem niet in de afgrond van de wanhoop kon storten, of tot ongeduld en morren tegen God kon verleiden en zo het werk van onze verzoening en verlossing verijdelen. En ongeveer in het negende uur, ‘s middags om 3 uur, toen in de tempel het dagelijks avondoffer zou worden geslacht en verbrand, a) riep Jezus met een grote stem, ook hier de Schrift (Ps. 22: 2) vervullende en zei: ELI, ELI, LAMA SABACHTANI, dat is vertaald: Mijn God, Mijn God! waarom heeft U Mij verlaten?

1. Hebr. 5: 7.

Het verzoenend lijden aan het kruis heeft twee afdelingen, de eerste duurt van ‘s morgens 9 uur tot 12 uur in de middag. In deze drie uren sprak Hij de drie eerste van Zijn zeven woorden, waarin Hij Zich als Hogepriester openbaart, die de verdienste van Zijn lijden tot heil van de wereld doet zijn (Luk. 23: 33-42 v. Joh. 9: 26 v.). Zijn lijden was nog slechts naderend en evenals de zon nog aan de hemel scheen, zo stond ook het licht in Zijn hart nog op de kandelaar. Nog kon Hij zoveel, dat Hij op Zijn smarten geen acht gaf en zoals Hij gewoon was, Zich over diegenen ontfermde, die om het kruis stonden, over Zijn vijanden en over Zijn vrienden. Tot aan de laatste ademtocht, temidden van de martelingen van het kruis, openbaarde Hij Zijn trouwe liefde, die het verlorene zoekt, het gewonde heelt en Zich over allen ontfermt. Zelfs in het aangezicht van de dood spreekt Hij woorden van het eeuwige leven. Deze helft van zijn kruislijden is de onvergetelijke uitdrukking van Zijn liefde als herder, die Hij aan Zijn gemeente als een dierbare erfenis heeft achtergelaten. Dit verandert echter ‘s middags om 12 uur, waarmee de tweede afdeling van Zijn lijden begint. De zon, die de dag bestuurt, staat plotseling haar bestuur af. Haar schijnsel wordt uitgeblust; zij is nog aan de hemel te zien, maar zij staat daar als een duistere schijf en donker ziet zij neer op het kruis. Het gehele land is midden op de dag met duisternis bedekt en de dag is op de helft verdwenen. Slechts zwak en mat ziet het vloekhout door de duisternis heen; als schimmen staan de toeschouwers om het kruis heen en een doffe, benauwende stilte snoert iedere ziel de mond. Dit is het afbeeldsel van wat er in Jezus omgaat. Van 12 tot 3 uur komt er geen woord meer over Zijn lippen, want Hij is geheel en al bezig met de zware strijd, die Hij moet doorstrijden. Drie lange, moeilijke uren verkropt Hij Zijn lijden en eerst ten drie uur opent Hij Zijn lippen tot een luid geschrei, als Hij roept: "Mijn God! Mijn God! waarom heeft Gij Mij verlaten?"

Ik weet niet, mijn Broeders, of het u zo gaat als mij; mij overvalt zo vaak ik deze woorden hoor, een heimelijke siddering; mij klinken zij als de laatste zuchten van een bange ziel, die na lang worstelen op het punt is van bezwijken en toch de hand, de hand van het geloof, midden uit de golven naar omhoog steekt. En dat zijn woorden, die de mens geworden Zoon van de levende van God heeft gesproken! Wie voelt niet, dat wij hier bij een diepte staan, die geen menselijk denken kan doorgronden? Slechts schoorvoetend treed ik nader, om daaruit te putten. Er is een drievoudige blik in het geheim van de verlossing, die dit woord ons schenkt, namelijk 1) in de diepte van de heilige Schrift, die vervuld wordt, 2) in het hart van de Middelaar, die ze volbrengt en 3) in de ernst van het goddelijk gericht, dat daarin als zegen voor de wereld wordt voltrokken. Het woord is het begin van de 22ste Psalm In dezen Psalm spreekt David uit de diepte van een zwaar lijden tot zijn God. Wat hem, de koning van Israël, toen overkwam was toch slechts als een schaduw van datgene, wat in Christus zijn volle werkelijkheid zou bereiken, slechts als het ware enige voorspellende trekken uit die grote lijdensgeschiedenis, die op Golgotha ten zegen van de wereld zou plaats hebben. De Heilige Geest, de geest van Jezus Christus, die de profeten van het Oude Verbond bestraalt, heeft hem een blik in dat geheim geopend en het hem gegeven in zijn lijden zo te spreken, dat hij daarmee niet zozeer eigen lijden beschrijft als het lijden van de Verlosser en wel tot in bijzonderheden toe. En wanneer nu de Heere aan het kruis de eerste woorden bidt van de Psalm, die van het begin tot het einde een voorspelling van Zijn lijden is, dan hebben wij daarin een getuigenis, dat Hij juist nu de hele inhoud van de Psalm inwendig en uitwendig doorleeft en doorlijdt. Wanneer echter dat lijden van Christus niets zou zijn dan vervulling

van de Oud-Testamentische schriften, wanneer al de trekken, die wij in de lijdensgeschiedenis vinden, in de Oud-Testamentische Schriften hun voorspellingen hebben, dan zien wij daaruit, dat het geheim van de verlossing van het begin besloten is en lang vóór zijn vervulling in de wereld is voorbereid. De gehele geschiedenis van Israël is door God zelf daarop aangelegd, al de wonderbare wegen van het volk lopen op dit doel uit; de lotgevallen van de vaderen, de geschiedenis van de koningen, het lijden van David, de heerlijkheid van Salomo moeten Hem tot voorafschaduwing dienen en daarnaast wordt het profetische woord gehoord en wijst helder en duidelijk op Hem, die omwille van onze zonden het kruis zou verdragen.

De Heiland begint Zijn eerste en laatste woord aan het kruis met "Vader" (Luk. 23: 34 en 36). Waarom is Hij hier afgegaan van die kinderlijke manier om met Zijn Vader te spreken? Op zulke vragen kunnen wij antwoorden: God ging in die uren niet met Hem om, als een liefderijk, barmhartig vader met zijn kind, maar zoals een beledigd en rechtvaardig rechter met een kwaaddoener omgaat. De hemelse Vader beschouwde nu Zijn Zoon als de grootste zondaar en misdadiger, die onder de zon te vinden was. Want hoewel Hij van geen eigen zonde wist, had Hij Zich toch tot zonde laten maken en Zich de zonden van het hele menselijke geslacht in het goddelijk gericht zo laten toerekenen en opleggen, alsof Hij zelf die begaan had. Omdat zo de Zoon voor de zonde en schuld van de wereld had goedgesproken, liet de goddelijke gerechtigheid nu alle overige zondaars varen, hield Zich aan deze persoon alleen en liet de hele last van haar toom op Hem drukken. De Vader hield vast en verdedigde de rechten van de godheid en plaatste de Borg, die beloofd had voor alle van de Godheid aangedane beledigingen voldoening te geven, voor Zijn rechterstoel, om Hem te dringen tot betaling van de door Hem op Zich genomen schuld. Maar waarom noemt de Heiland God, die Hem verlaten heeft, toch Zijn God? Waarom zegt Hij niet: o God! maar: Mijn God! Wij antwoorden: dit mijn is het liefelijkste woord in de klacht van onze Verlosser. Het toont ons de lieve Zoon van de eeuwige Vader, hoe Hij met God strijdt en worstelt, en Hem toch bemint, toch omvat, toch met het zoetste vertrouwen omarmt, alhoewel Hij nu Zijn aangezicht voor Hem verborgen had, als wilde Hij zeggen: Ik geloof toch dat Gij Mijn God bent, al liet Gij Mij ook in de hel zinken (Ps. 22: 10 v.) Wat Jeremia (17: 16) in zijn lijden tot God zei: (volgens de Duitse vertaling) "Ik ben niet van U gevlucht, mijn Herder!" dat kan men met oneindig meer recht van de lijdende Zoon zeggen, dat Hij niet van God is weggevlucht, alhoewel Hij Zijn toorn moest dragen.

Als Hogepriester staat Jezus voor het aangezicht van God en brengt Zichzelf en Zijn lijden tot een eeuwig voldoend zoenoffer om ons te bevrijden van de vloek van de wet. De goddelijke gerechtigheid openbaart zich daarin, dat zij de straf tot het nauwkeurigste tegenbeeld van de misdaad maakt. Voelt Zich de Plaatsbekleder van het hele menselijk geslacht van God verlaten, dan draagt Hij de schuld van het hele menselijk geslacht, dat Zijn God verlaten had. Wij menen wel, wanneer wij zondigen, wanneer wij de wet in ons binnenste en de geschreven wet van het goddelijk woord overtreden, dan zou dit tot op een zekere hoogte kunnen gebeuren zonder juist God te verlaten, wat alleen bij de grofste misdaad en bij de diepste ontaarding plaats vindt. Maar hoe spreekt God bij de profeet (Jer. 2: 3), als Hij klaagt over de zonden van het volk? Hij zegt: "Mijn volk heeft twee boosheden gedaan: Mij, de springader van het levende water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden. " In Gods ogen is dus de zonde niet slechts een overtreding,

waarbij men met Hem kan verenigd blijven, maar wie zondigt, verlaat Hem, omdat hij de neiging van het hart, die God alleen toekomt en op welker bezit Hij jaloers is, op iets anders dan God vestigt. En waarom wordt dit een dubbele zonde genoemd? Omdat het niet slechts van een gebrek aan liefde getuigt ten opzichte van hetgeen alleen liefde verdient, maar ook van een liefde voor hetgeen alle liefde onwaardig is. God is de levende bron: o liefelijk beeld voor de Heilige, die alvoldoende in Zichzelf is en die ook de dorstende ziel alleen verzadigen kan! Maar de ziel wil niet drinken uit de levende bron; omdat dit water een hemelse lafenis, die voor tijd en eeuwigheid haar diepe wensen stilt, tevergeefs haar is aangeboden - om die reden, waarom zij het moest zoeken, versmaadt zij het. Maar de walgelijke drank, die zij met moeite uit het slijk van de aarde moet graven, die vindt zij kostelijk. Vergelijken wij wat wij verlaten en wat wij kiezen: Eer bij God en pronken voor mensen, schatten in de hemel en aardse goederen, vreugde van de engelen en zinnelijke lust - het is altijd dezelfde afstand, het is altijd de bron en de moeras. Wij bedrijven steeds een dubbele zonde, het een te verachten en het andere aan te grijpen. God treurt er over; ja er ligt iets van Goddelijke weemoed in dat woord: "Mij, de springader van het levende water, hebben zij verlaten", want hoe leeg is het bij de bron en hoe vol rondom de moeras! Maar het lokkend geruis van die levende bron, die door jong en oud, door man en vrouw zo wordt veracht, wordt nu ook in een vreselijke donder van het oordeel veranderd. Wanneer God ons deed, zoals wij Hem hebben gedaan, als Hij ons verliet, zoals wij Hem hebben verlaten? Wij moeten bij die gedachte een ogenblik stilstaan, opdat wij inzien wat wij verdienen en erkennen waarvan Christus degenen, die in Hem geloven, verlost heeft. . . . Scheiding, gehele scheiding van de ziel van God, dat is steeds het beeld, dat ons de Heere van onze rampzaligheid tekent en wij vermoeden, dat er eigenlijk geen andere is, dat elke andere pijn alleen met haar en door haar onverdraaglijk wordt. En dit hadden wij toch allen verdiend en dit hadden wij ook allen moeten lijden, wanneer ons God om Christus wil niet had begenadigd. En opdat wij verschoond zouden kunnen blijven, moest Jezus dat ondergaan. Wat Hem de woorden: "Mijn God enz. " ontperst, is het gevoel van gehele volkomene rampzaligheid. Wie vraagt: hoe de heilige en dus ook zalige Zoon van God voor zo’n gevoel vatbaar kon zijn, die heeft geen gedachte van de almacht van de liefde. Bij het zien van haar lijdend kind lijdt de moeder meer dan het kind zelf - en Hij, bij wiens liefde ook moederliefde zwak is, zou Zich niet in het gevoel van rampzaligheid kunnen indringen, uit liefde voor degenen, die Hij het wilde besparen?

Jezus roept: "Waarom heeft Gij Mij verlaten?" maar Hij vraagt het niet uit onwetendheid, want Hij kent zeer goed de diepe betekenis van Zijn plaatsbekledend lijden; ook niet uit ongeduld, want Hij had Zich geheel aan de wil van God overgegeven. Deze was echter een van die vragen, die haar antwoord in zichzelf bevatten en alleen de toestand van de ziel en de bitterheid van het lijden moeten uitdrukken. Hij vraagt zo, om God aan het groot, eeuwig betekenende "Waarom" van Zijn lijden te herinneren en Zichzelf nogmaals Zijn hemelse Vader aan te bieden als losgeld voor de mensen, dat God, de rechtvaardige Rechter, als offer mocht aannemen en nu nooit meer mocht verstoten en verlaten de mensheid, waarvan Hij in al haar schuld en straf volkomen de plaatsbekleder was geweest. De vraag was, evenals de ziel van Jezus, worstelend, maar doordringende tot overwinning.

Wat een nacht, die nacht in Bethlehems velden, waar de heerlijkheid van de Heere de herders omscheen, die de blijdste boodschap vernamen, het heerlijke engelenlied hoorden aanheffen!

Wat een dag, die dag te Jeruzalem, toen plotseling op het middaguur dikke duisternis op de aarde daalde, de zon zelf verdonkerd werd. Wij weten in welk verband deze stikdonkere dag stond met die klaarlichte nacht. Waarom dat schrikkelijk waarom in Zijn mond en die schrikkelijke gewaarwording in Zijn ziel? Wij weten het. Hij, die men "een geplaagde, door God geslagene en verdrukte" achten zou, heeft onze ziekten op Zich genomen, onze pijnen gedragen. " Deze verwonding" zij is "om onze overtredingen, deze verbrijzeling om onze zonden. " Als Hij de bitterheid van de dood smaakt, het is opdat Hij die voor ons zou smaken, het is omdat de dood de bezolding van de zonde is. Zo deze ontzettende vraag, deze hartverscheurende klacht op Zijn lippen komt, het is omdat Hij Zich door de aanneming van het vlees met het lijden en de schuld van een schuldig mensdom heeft vereenzelvigd en in staat is alles te lijden wat het wegens de zonde te lijden heeft, het schuldgevoel uitgenomen, omdat Hij geen schuld kent - dan de onze. Eli, Eli, lama sabachtani! Hij is niet gekomen in de toestand, waarin dit kan gevraagd worden door Hem, dan als vertegenwoordiger van een geslacht, dat in God zijn God verliet en ofschoon het zich dit aanmatigt, geenszins het recht bezit om te vragen: Waarom heeft Gij Mij verlaten?

Zonderlinge geschiedenis, de geschiedenis van ons geslacht! Zelfs bij de meest oppervlakkige beschouwing laat zij zich in twee grote helften verdelen. Aan de andere kant van de lijn heerst de kou van de dood, de duisternis van de nacht; aan deze kant, ook bij alle overblijvende sporen van de vroegere winter, is licht, is warmte, is vruchtbaarheid. U verwondert zich over dit verschil en zoekt naar het punt waar de scheiding begint. Is het mogelijk? Men verwijst u naar een smalle strook land in het oosterhalfrond gelegen; geen nauw merkbare stip op de oever van de zee, die twee werelddelen scheidt. U verplaatst u in de geest daarheen. U komt bij een volk, bij de omliggende natiën, ternauwernood meer dan bij name bekend. U zet uw onderzoek voort. Men verwijst u naar een klomp grauwe steen, die op een van de keien lijkt, waarmee de hele steenachtige omtrek is geplaveid. U vraagt nog verder. Daar vertoont zich op de klomp een dor hout, dat geen betekenis hebben of opmerking trekken zou, als men daarvan niet een voorwerp had gemaakt, dat ginds de plaats bekleedt van het marteltuig, dat bij ons galgenhout heet. Ten slotte! U vertegenwoordigt dat galgenhout voor uw oog, daar aanschouwt u de gestalte van een man, maar nee, van een worm veeleer en geen man: een man althans, die door Zijn eigen volk met zijn oversten aan het hoofd als een verachtelijke worm in het stof vertreden wordt, dat welhaast Zijn afgemarteld lichaam bedekken zal. De ene verbazing volgt op de andere: de afgrond roept tot de afgrond. En is hier het punt van aanvang voor geheel de nieuwere geschiedenis van ons geslacht? Is dat de wieg en bakermat van dat eeuwige volk, dat eens hemel en aarde vervullen, ja over hemel en aarde heersen zal! Zo is het: want die smalle strook grond is Palestina. Die steenachtige omtrek is Jeruzalem. Die steenklomp is Golgotha. Dat hout is een kruis, het voorbeduide, voorspelde kruis! Hij ten slotte, die aan dat kruis hangt, de Gekruisigde, is de Zoon van God. Die Gekruiste is de Koning van hemel en aarde. Die Gekruiste is de Koning van de mensheid, die voor Zijn volk sterft en met Zijn dood de doodschuld van Zijn volk aan de Rechter van hemel en aarde betaalt: ja de Rechter van hemel en aarde tot een hoge schuldenaar aan de door Hem verloste en herstelde mensheid maakt. Vandaar is dit kruis de as, waarom de geschiedenis van het mensdoms wentelt; de as, die het de eeuwige dag tegemoet voerde, in welks licht het zich nu verheugt. Eer daarom, eer aan het kruis, dat, zo zwak het schijnen mag, onze wereld draagt. Men heeft opgemerkt dat het kruis een ster is zonder stralen. Voor het oog van het geloof

althans straalt het kruis van een glans, die alle sterren dof schijnt. Bewegen de lichamen van de hemel zich om een middelpunt, dat men nog zoekt, de geesten van de hemel zowel als van de aarde kennen de ster, waarom zij wentelen. Het is de kruisster, die op Golgotha opging in de nacht, waarin de Zoon van God riep: Mijn God! Mijn God! waarom heeft U Mij verlaten? Is de aarde sinds de komst van Jezus het middelpunt van de werelden, het middelpunt van de aarde is Jeruzalem, het middelpunt van Jeruzalem is Golgotha. Wees gegroet, heilig middelpunt van het heelal!

1. En sommigen van de overpriesters en schriftgeleerden en oudsten (vs. 41), die daar stonden en die, nu de duisternis ophield, zich weer vrij voelden van de angst, waarin zij drie uur hadden verkeerd (vs. 45), die hoorden hoe Jezus Eli, Eli riep, begonnen opnieuw te spotten vs. 39 vv.) en zeiden, Zijn woord boosaardig verdraaiend: Deze roept Elias, dat hij ten slotte komt, om Hem Zijn koninkrijk te geven (Hoofdstuk 17: 10 vv.).

Zo staat hier tegenover de heetste zielestrijd de ontzettendste koudheid, zonder enig gevoel voor de grootheid in het lijden.

Hoe vaak wordt in de wereld het gebed van de vrome door de spotters met ruwe

onverschilligheid verdraaid en het heiligste voor hen een zuiver schouwspel; want de wereld

heeft er behagen in het glinsterende zwart te maken en het verhevene in het stof te werpen.

Die dit zeiden waren ongetwijfeld Joden, want de Romeinen kenden Elias niet, maar de Joden begrepen ook zeer goed de woorden van Jezus: want Hij sprak die in hun taal, het Syro-Chaldeeuws, waarvan zij zich dagelijks bedienden (Mark. 15: 34.). Hoezeer er dus enige gelijkluidendheid was tussen de woorden Eli en Elias, was het nochtans geen misverstand maar bittere spot, die hen deze zouteloze aanmerking deed ontvallen. Elias zou, naar hun mening, verschijnen vóór de komst van de Messias. Jezus had beleden de Messias te zijn; daarop mocht dit hun zeggen een toespeling heten.

1. De spanning van de Geest had gedurende het zielelijden van de drie uren Jezus niet toegelaten te denken aan de brandende dorst van Zijn tong. Nadat die strijd wasdoorgestreden, riep Hij uit: Mij dorst (Joh. 19: 28). a) En meteen liep een van hen toe, een van de krijgsknechten, die de kruiselingen van tijd tot tijd moesten laven, terwijl een van de grootste pijnen van de gekruisigden in de hevige dorst bestond en men hun dan toch enige verlichting wilde doen toekomen, nam een spons, zoals men die tot dat doel aanwezig had en die met edikgevuld hebbend, uit het vat, dat daartoe tevens gereed stond, stak ze op een rietstok, een hysop-stengel (Joh. 19: 29) en gaf Hem te drinken, omdat Hij slechts ongeveer twee voet van de grond aan het kruis hing.

1. Ps. 69: 22.

De zielesmart van de Heere steeg met het gevoel van verlatenheid van God gedurende drie uren tot het hoogste toppunt. Voordat de Heere die strijd inging, verzorgde Hij nog Zijn moeder en onttrok Hij Zich aan het aardse. Geheel los van alles ging Hij in de duistere strijd om Zijn hoogste goed, de liefde en de vrede van Zijn Vaders voor Zich en voor ons. Een strijd

zonder voorbeeld, een die boven alle gedachten van de mensen zich verheft, die geen geest kon begrijpen! Nu is die strijd zegerijk voleindigd en Jezus wist nu, dat reeds alles volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden. Nu kon Hij de macht aanwenden die Hij had om Zijn leven af te leggen; Hij kon Zijn ziel losmaken van de banden van het lichaam, van het gepijnigde lichaam. Maar Hij voelt een brandend wee van het lichaam, dorst, brandende dorst, die Hij vóór het scheiden wil stillen en in het laatste ogenblik niet mee wil nemen, verteert Zijn gebeente. Evenals het woord: "Waarom heeft Gij Mij verlaten?" de hoogste hoogte en diepste diepte van Zijn zielelijden aanduidt, zo geeft het woord: "Mij dorst" het toppunt van Zijn lichaamskwellingen te kennen.

In het uur van zielestrijd heeft Hij inwendig geen verkwikking van Zijn Vader ontvangen en Hij heeft Zichzelf de verkwikking van een verfrissende drank ontzegd, als moest Hij op de rijke man in de hel lijken; want alles wilde Hij lijden omwille van de zonden, zonder enige vermindering wilde Hij de mate van de vloek lijden. Maar nu weet Hij dat het werk volbracht is, Hij voelt het, dat Hem de Vader uit de oven van de ellende heeft uitgered; nu gunt Hij Zich een kleine verkwikking en begeert in Zijn brandende dorst een drank.

Midden in de kring van Zijn ruwe wachters, van Zijn harde vijanden liet Hij het woord horen: "Mij dorst; " en daarin heeft men met recht de hoogste triomf van Zijn liefde gevonden. Geen trotsheid en geen wrok, zelfs geen wantrouwen sluit Hem de mond in deze kring. Er is geen trotsheid - ook nu het grote gevoel, dat Hij de redding van de wereld volbracht heeft, over Hem komt, is het eerste woord, dat Hij in dit bewustzijn, dat Hij voortaan de Koning op de troon van de genade is, weer uitspreekt, een biddende klacht, te vergelijken met het woord van een bedelaar. Ook geen wrok houdt Hem terug; hoewel deze mensen Hem reeds onder hoon en spot wilden drenken en vertegenwoordigers zijn van een wereld, die Hem ten afscheid met gal en edik heeft gedrenkt. Ook de reine, maar moeilijke spanning, waarin Hij een tijdlang zwijgend omtrent deze mensen moest verkeren, is nu voorbij. Hij kan niet alleen, Hij moet hun nu ook de gehele goddelijke volmaaktheid van Zijn liefde weer tonen, tonen in de vorm van een zo ootmoedige klacht. Ja, Hij wil en moet het, het is Zijn behoefte; want de adem van de verzoening van God omzweeft Hem, de Geest van de vrede begint weer voor Hem de duistere wereld te verhelderen en in deze stemming wordt het Hem dan ook behoefte om de mensen nog een laatste teken van de liefde te geven, nog een teken van liefde van hen te ontvingen. Maar dat moet ons bijzonder groot voorkomen in het woord van Jezus, dat zelfs geen wantrouwen Hem terughield Zijn behoefte aan de omstanders toe te vertrouwen. Volgens alle ervaringen, die Hij van de macht van de bozen in het menselijk hart had gemaakt, had hij toch Zijn vertrouwen tot het terugkeren van de geest van de liefde bewaard; en hoe zou Hij niet, omdat Hij de verstorven liefde van de mensheid zo-even in Zijn hart had gered! Reeds nu begon Hij haar in het hart van Zijn omgeving weer op te wekken en geen woord kon daartoe geschikter zijn, dan het woord van Zijn trouwe bede.

1. Maar de anderen zeiden: Hou op, haast u niet met Hem te drinken te geven; laat ons zoveel tijd voorbij laten gaan, dat wij kunnen zien of Elias, die Hij heeft aangeroepen, komt om Hem te verlossen. De krijgsknecht antwoordde, aan de spot een andere wending gevend: Laat mij voortgaan! Elias zal zonder twijfel dadelijk verschijnen en dan zal het ons kwalijk

gaan, wanneer hij Hem reeds versmacht vond en nog slechts als lijk kon afnemen. (Mark. 15: 36).

Het moet een Jood zijn geweest, die het eerst het woord "Eli" met hoon verdraaide (vs. 47): deze Messias roept zijn Elias! Dat nemen de Romeinse soldaten over en nu zich een gereed maakt om de dorstende te laven (dat mocht geen ander dan een van de wacht doen), zo houden de anderen, wreed schertsend hem af: "Houd op, laat ons zien of Elias komt. " De medelijdende verbergt echter zijn medelijden; onder de woeste makkers huilt hij met de wolven, want hier gaat niets zonder ruwe spot: laat mij voortgaan, juist opdat Elias Hem nog vindt! Zo spreekt hij en verbergt zijn gezindheid en valse schaamte. Wat zag de Heere in zijn hart?

Mij dorst! - hoort u niet Hem klagen? U kunt Hem drenken, haast u zich niet tot Hem? Kunt u Hem Zijn begeerte weigeren? Zijn smeken, Zijn dorst, Zijn verlangen bent toch u! O ziel, toef niet, dat u Hem drenkt, u Hem voor eeuwig en geheel ten eigendom geeft!

1. En toen Jezus de edik genomen had en met luide stem had geroepen: Het is volbracht (Joh. 19: 30), weer met een grote stem roepend: Vader! in Uw handen beveel Ik Mijn geest 1) (Luk. 23: 46), neigde Hij het hoofd (Joh. 19: 30) en gaf de geest 2), zodat het lichaam dood aan het kruis hing 3).

1. Van de stervende wordt zowel gezegd: "de ziel gaat uit" (Gen. 35: 18) als "zijn geest gaat uit" (Ps. 146: 4. Sir. 38: 23 Wijsh. 16: 14), van hem, die gewillig sterft evenzo, dat hij zijn geest overgeeft, als dat hij zijn ziel overgeeft (Hand. 15: 26.). Dit einde, dat overgeven van de geest heeft plaats bij de laatste ademtocht (Pred. 8: 8). Het ademen is de in het oog vallende openbaring van het leven, die in de wijdste omvang zijn oorsprong in de geest heeft.

1. Zijn hoofd heeft zich gebogen nog voordat Hij Zijn geest gaf, om daardoor te tonen dat Hij niet noodzakelijk, maar uit vrije wil gestorven is, dat Hij zolang heeft geleefd als Hij wilde en Zich aan de dood heeft overgegeven toen Hij wilde.

Hij heeft Zijn hoofd gebogen, omdat de dood Christus vreesde en Hem niet durfde naderen; daarom heeft Christus hem door het hoofd te laten zakken tot Zich geroepen.

1. Een schijndood aan te nemen is zo beslist tegen Jezus’ eigen doodsaankondiging en tegen de getuigenis van het hele Evangelie, het vernietigt zo geheel het wezenlijk begrip van opstanding, lost de gehele grondslag van de door Jezus bewerkte verlossing zo geheel op, heeft in het bestaan van de kerk zelf, die rust op de feiten van Jezus’ dood en opstanding uit de dood, een zo sterk tegengetuigenis van de eeuwen en maakt tot verklaring van hetgeen omtrent Jezus opstandingsleven en handelen geschiedkundig bewezen is, het aannemen van zo’n zonderlinge keten van andere wonderen of wonderlijke veronderstellingen nodig, dat de getuigenissen van de vrienden en van de vijanden van de werkelijke dood van Jezus, die opvatting als een geheel mislukte, hoewel niet altijd vijandig bedoelde proef om het fysiologisch geheim van de opstanding weg te nemen, bepaald buitensluiten.

Eén plaats was er slechts op aarde, waar het offer mocht worden gebracht en die plaats was het Ziongebergte. Daarheen richtte de bedrukte zijn oog, de begerige naar licht en troost, naar vergeving, naar gemeenschap met God, daarheen, waar het brandofferaltaar dagelijks rookte, daar, waar schuld- en zoenoffer werden geslacht, waar de zonden werden verzoend door de ziel in het bloed. Diep verootmoedigd mocht de zondaar vertrouwen, want hij had een offer, een berg van de offeranden, waarheen hij mocht opzien. Nu mist Israël, de verlatene, alle grond van troost, want Daniëls profetie is vervuld (Dan. 9: 27): "In de helft van de week heeft God het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden" en met dat Israël staan even arm die ongelovigen, die Golgotha niet kunnen bezoeken, omdat hun ogen verblind zijn, zodat zij de betekenis van dat lijden en sterven niet kunnen zien. Maar de menigte, die nog opging naar het bedehuis, kon zich verblijden en met reden hopen. Het is in Israël zo openbaar, dat er geen vergeving is en zo ook geen wegneming van de straf zonder een tussenkomst, zonder een middel. Toen Mozes voor dat Israël bad, dat van de vurige slangen gebeten was in de woestijn, zei de Heere tot hem (Num. 21: 9): "Maak u een vurige slang en stel ze op een steng en het zal gebeuren, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, dan zal hij leven. " Voor Job’s vrienden, op wie de Heere boos was, moest de geredde niet alleen bidden, maar ook brandoffer offeren (Job 42: 8) en toen David zo treffend bad: "Zie, ik, ik heb gezondigd en ik, ik heb onrecht gehandeld; maar wat hebben deze schapen gedaan?" toen kwam de ziener tot David en zei: Ga op, richt voor de Heere een altaar op, op de dorsvloer van Arauna, de Jebuziet (2 Sam. 24: 18): "Zo werd door de Heere het land verbeden en deze plaag over Israël opgehouden" (vs. 25). Daarom, omdat Israël begreep: "Zonder bloedstorting geen vergeving", brachten de schuldigen de bijzondere offers en geschiedden ze dagelijks voor de zonden van het gehele volk. Waar zij ook waren, zij dachten aan, zij zagen naar de plaats van de offeranden. Een Daniël in ballingschap had in zijn opperzaal, waar hij op drie momenten van de dag op zijn knieën lag en belijdenis deed voor God, open vensters tegen Jeruzalem (Dan.

1. 11); zo hief ook hij van daar zijn ogen op naar de bergen van de hulp, de heiligdommen, waar eenmaal het bloed stroomde van de offerdieren de Heere gebracht en in die offeranden werd nu niet alleen meer de Heere gezien als de Almachtige beschikker van alle dingen, maar als De Heere, de getrouwe God van het verbond. Maar kan dan stieren- en bokkenbloed de zonden wegnemen? (Hebr. 10: 4). Meen niet dat Israël, het volk van de Godskennis in deze dingen zo onwetend zou geweest zijn. "U heeft geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij heeft mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer heeft Gij niet geëist" (Ps. 40: 7), zo zongen zij de groten zanger na. Met David stemden graag de schuldigen in: "Gij heeft geen lust tot offerande, anders zou ik ze geven, in brandoffers heeft Gij geen behagen" (Ps. 51: 18). Zij hadden ook het woord van Samuël de ziener: "Heeft de Heere lust aan brandoffers en slachtoffers als aan het gehoorzamen van de stem van de Heere? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette van de rammen" 1 Sam. 15: 22). Zij hadden het woord van God zelf (Ps. 50: 12 vv.): "Als U honger had, Ik zou het u niet zeggen, want Mijn is de wereld en haar volheid. Zou Ik stierevlees eten of bokkenbloed drinken? Offert God dank en betaal de Allerhoogste uw geloften. " "Nee, een David dacht aan die grote Zoon, wiens kruiswoord: "Mijn God! Mijn God! waarom heeft Gij Mij verlaten!" het begin was geweest van zijn Psalm, die hij, de grote profeet, sloot met het verlossingswoord: "het is volbracht" (Ps. 22: 2, 32). Een Daniël zag bij het offer naar de Messias, die zou worden uitgeroeid en ieder waar Israëliet, die vervuld met de Geest naar de bergen zag, vermoedde iets, voelde iets van hetgeen Jesaja profeteerde over het Lam, ter slachting geleid (Jes. 53).

Ons oog richt zich naar geen bergtop van Sinaï of Sion. Wat zouden die bergen zich nog verheffen? Sinds op Golgotha een kruis heeft gestaan kan die heuvel gezien worden van alle einden van de aarde, waar zelfs de hoogste en meest trotse bergen worden vergeten. Naar u, naar u Calvarie, hef ik mijn ogen op, vandaar mijn hulp! Naar dat kruis, die wonderbare afleider van al de bliksems van de toorn van God! Vandaar kwam ze voor u, mijn broeder, mijn zuster, toen u zich schuldig neerboog in het stof; vandaar kwam redding toen u bij de grootheid van uw zondelast alle hulp onmogelijk scheen; vandaar kwam ze duizendwerf tot telkens nieuwe troost en nieuwe vrede, want onze God vergeeft vaak; Hij redt ons keer op keer. Vandaar zal ze komen, armen van geest, treurenden, dorstenden naar de gerechtigheid, want geen zondares wordt leeg weggezonden, geen Kananese blijft altijd bij een zwijgende of weigerende Jezus, geen moordenaar die het "rechtvaardig" betuigt, blijft zonder verlossingswoord. Vandaar kan hulp komen, kinderen van de wereld, want Christus is ook de eerste, de alfa, zonder wie niemand tot de Vader komt, die ook het eerste zaadje legt in het hart, dat Hij opent. Hef dan allen de ogen naar de kruisheuvel op. Van daar, ja, vandaar alleen is onze hulp!

1. a) En zie, daar heeft een hele omkeer plaats; het wordt anders, zoals de profeet zegt: Zijn rust zal heerlijk Zijn. (Jes. 11: 10). Het voorhangsel van de tempel, dat tussen het heilige en het allerheilige hing (Efod. 26: 3, vv. Lev. 16: 2 vv.) scheurde in tweeën op hetzelfde ogenblik dat Jezus stierf. Dat gebeurde voor de ogen van de dienstdoende priester, die juist het reukwerk bij het avondoffer wilde verzorgen 30: 8"), van boven tot beneden, zodat het heilige der heiligen nu ontdekt was en openstond (Hebr. 6: 19 vv. ; 9: 6 vv.). En de aarde in en rondom Jeruzalem beefde van schrik en vreugde tegelijk bij het sterven van Jezus - van schrik, want het sterven van de Heilige van God, dat nu had plaats gehad, is het vreselijkste wat zij ooit had moeten zien en lijden (Hand. 2: 22 vv.); van vreugde, want de dood van Christus heeft ook tot haar verlossing en verheerlijking de grond gelegd (2 Petrus . 3: 12 vv.). En de steenrotsen rondom de stad scheurden.

1. 2 Kron. 3: 14.

De Joodse traditie wijst duidelijk op merkwaardige voorvallen in de tempel, wanneer zij bericht 24: 8) dat veertig jaren vóór de verwoesting van de tempel (d. i. in het jaar 30 na Christus) het licht op de gouden kandelaar uitgeblust is en de tempeldeur in de nacht vanzelf opengevlogen is.

Als Israël’s hogepriester op de grote verzoendag het offer geslacht had ging hij met het bloed daarvan in het heilige der heiligen en besprengde daarmee de ark van het verbond en al het gereedschap van het heiligdom, om voor het volk de toegang tot Gods genade open te houden. Zo is nu ook Jezus Christus, de Hogepriester van het nieuwe verbond, nadat Hij aan het kruis gestorven was, door de kracht van Zijn bloed in het binnenste heiligdom, in de hemel ingegaan, om te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Daar laat Hij voortdurend de kracht van Zijn verdienste voor ons gelden; daar bekleedt Hij als Middelaar bij de Vader onze plaats en keert de volheid van Zijn genade tot ons. Daarom scheurde ook bij Zijn dood het voorhangsel van de tempel midden door van boven naar beneden en het heiligdom, waarin het vroeger geen mens gegund was te zien, werd geopend, ten teken dat nu de toegang tot

genade vrij en open was en de deur tot het hart van God was geopend. Zo treed ik dan toe tot deze open deur, als dienaar van Jezus Christus, mijn Heer en roep u allen in Zijn naam toe: Wie zondaar is en de last van zijn zonde voelt, die komt en legt voor de troon van de genade de borgtocht neer. Wie een bedroefd, een boetvaardig hart heeft die komt en haalt hier troost en verkwikking; wie naar genade verlangt, wie hongert en dorst naar gerechtigheid, die komt met vreugde en grijpt gelovig de verdienste van de Verlosser aan. Hij mag het, al was zijn ellende nog zo diep, zijn last nog zo zwaar; want de toegang staat voor allen, staat heden nog voor allen open, die komen. Nog heeft Hij, die de sleutelen van de dood en van de hel heeft, niet toegesloten; nog vraagt Zijn bloed voor allen om vergeving en zolang dat voor ons spreekt wordt niemand afgewezen, die behoeftig en begerig naar redding nader treedt; niemand wordt buitengesloten, die genezing zoekt voor de wonden, die de zonde hem heeft geslagen en kracht tot reiniging en heiligmaking zoekt. Het is integendeel het uitdrukkelijk bevel van de Heere Jezus, dat ieder komt; het is Zijn bepaalde wil, dat ieder, wie het ook zij, barmhartigheid ontvangt en hulpe vindt. Wie weigert, die acht de prijs van de verlossing gering, die versmaadt het bloed van het Nieuwe Testament - en u weet het oordeel, dat die genodigden trof, die de boden van de koning van zich hadden afgewezen, die tot het avondmaal uitnodigden. En zo ga ik dan voort te roepen en te vermanen: "Die dorst heeft, die kome en die wil, die kome en neme het water des levens om niet; " opnieuw kom ik met mijn prediking tot een ieder onder u en bid: "laat u met God verzoenen; " want nu is het de welaangename tijd, nu is het de dag van de zaligheid. " Sinds de Verlosser aan het kruis geroepen heeft: "het is volbracht" staat het heiligdom voor allen open, is leven en zaligheid allen bereid, die daarin geloven. Ik bied het u aan in de naam van mijn Heer en zou u de stem van Zijn bode gehoorzaamheid weigeren, weggaan, heden op de goede Vrijdag weggaan, onboetvaardig, onverzoend, op de oude gewone wegen van de zonde? Is dat het antwoord, dat u op mijn bede, dat de dank, die u voor Zijn liefde heeft? Zeg mij, wat moet ik mijn Heiland antwoorden, die mij heden tot u heeft gezonden om de vrede van de verzoening te prediken? Moet ik Hem antwoorden: Uw broeders en zusters, die U met Uw bloed heeft gekocht (?), willen niet? Zij hebben de wereld te lief, de zonde te lief, zij zijn zo verzadigd en rijk, dat zij Uw troost, Uw genade niet nodig hebben? O, laat Hem niet tevergeefs roepen; zie toe dat u komt, maar kom op de juiste manier, namelijk, zoals de apostel zegt, met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, uw harten gereinigd van het kwaad geweten (Hebr. 10: 22), want slechts de oprechten, slechts de boetvaardigen staat de toegang open. Wie het waagt met een trots hart, met een vermetele gezindheid te naderen treedt het bloed van de verzoening met voeten. Wie zijn vleselijke lusten, zijn ijdelheid, zijn oude mens niet wil afleggen blijft liever weg, want hij bereidt zichzelf het oordeel (Hebr. 10: 28-31). Het bloed van Jezus Christus wil ons niet alleen de zonde vergeven, maar ook van de zonde reinigen en onstraffelijk voorstellen voor het aangezicht van Zijn Vader.

Het was geen gering wonder, dat plaats greep door het scheuren van zo’n sterk en dik voorhangsel; maar het was niet alleen om kracht ten toon te spreiden - menige les ligt er voor ons in. De oude wet van de inzettingen werd teniet gedaan en zoals een versleten kleed verscheurd en opzij gelegd. Toen Jezus stierf eindigden de offeranden geheel, omdat zij allen in Hem vervuld waren en daarom werd de plaats, waar zij geofferd werden, met een duidelijk teken van verval aangeduid. Deze scheur openbaarde al de verborgenheden van de oude bedeling; de genadetroon kon nu aanschouwd worden en de heerlijkheid van God blonk

daarboven uit. Door de dood van onze Heere Jezus hebben wij een duidelijke openbaring van God, want Hij was "niet zoals Mozes, die een deksel op zijn aangezicht had gelegd. " Het leven en de onverderfelijkheid zijn nu aan het licht gebracht en de dingen, die verborgen waren sinds de grondlegging van de wereld, zijn nu geopenbaard in Hem. De jaarlijkse plechtigheid van de grote verzoening werd afgeschaft. Het bloed van de verzoening, dat jaarlijks eenmaal binnen het heiligdom werd gesprengd, werd nu eens voor altijd door de hogepriester geofferd en daarom werd de plaats van deze zinnebeeldige plechtigheid opengebroken. Het bloed van de bokken en kalveren is nu niet nodig, want de Heere Jezus is door Zijn eigen bloed in het heiligdom ingegaan. Daardoor is de toegang tot God voor ons nu geopend en dit is het voorrecht van elke gelovige in Christus Jezus. Er is geen kleine ruimte slechts opengelaten, waardoor wij tot de genadetroon doordringen, maar de scheur reikt van boven tot beneden. Wij mogen met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de goddelijke genade. Dwalen wij, als wij zeggen, dat de opening van het heilige van de heiligen op zo’n wondervolle manier door de stervenskreet van onze Heer het zinnebeeld was van de opening van de poorten van het paradijs voor alle heiligen, uit kracht van het lijden? Onze bloedende Heiland heeft de sleutels van de hemel; Hij opent en niemand sluit; laat ons met Hem ingaan in de hemel en daar met Hem zitten, totdat onze gemeenschappelijke vijanden gezet zullen zijn tot een voetbank voor Zijn voeten.

1. En de graven, die in die rotsen waren, vooral op de berg Zion 2: 10") werden geopend ten teken, dat nu in het rijk van de doden een getreden was, die ze verlossen zou uit de hel en van de dood (Hos. 13: 14) en vele lichamen van de heiligen, die ontslapen waren; werden opgewekt, omdat er een geruis ontstond onder de beenderen (Ezechiël. 37: 7 vv.).

1. En toen er adem in hen was gekomen (Ezechiël. 37: 9 vv.), uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding op de derde dag, kwamen zij in de heilige stad, die nog het middelpunt van Israël was (Ezechiël. 37: 11 vv.) en het afbeeldsel van het toekomstige nieuwe Jeruzalem (Openbaring . 21: 2). Vroeger dan Hij, de Eerstgeborene van degenen, die ontslapen zijn (Hand. 26: 23. 1 Kor. 15: 20. Kol. 1: 18) zelf was opgestaan, konden zij niet uitgaan, al was ook hun levendmaking naar de geest (1 Petrus . 3: 18) meteen met Zijn ingaan in het dodenrijk gebeurd en tegelijk daarmee een herstelling van hun lichaam met stof en vertering begonnen. En zij zijn velen verschenen uit de kring van hen, die in Christus geloofden, waaronder zich niet weinig Galileërs bevonden (Ezechiël. 37: 15 vv.); Naderhand zijn zij echter met de Heere Christus ten hemel gevaren in het eeuwige leven, evenals Henoch en Elia levend door God in de hemel zijn opgenomen.

Was Hij waarlijk de Zoon van God, dan verwondert het ons niet dat bij Zijn sterven de schepping het rouwgewaad aantrok en de aarde op haar grondvesten beefde: veilig noemen wij het een en ander een openbaring van Gods vreselijk misnoegen over de gruwel van de Joden en een handhaving van de geschonden eer van de Godmens. Was Hij waarlijk de Verlosser, die Zijn ziel gaf tot een losprijs van velen, dan verwondert het ons niet, dat het voorhangsel van het nu opgeheven Oude Verbond als versleten en onbruikbaar verscheurd wordt; veilig mogen wij er een proeve in opmerken, dat de Heere nu de tempel niet meer als Zijn woonplaats aanzag en voor alle zondaars de toegang tot Zijn genadetroon opende. Was Hij waarlijk Opstanding en het leven, nog eens, dan verwondert het ons niet, dat Zijn sterven

ook in de wereld van de reeds gestorvenen zijn kracht openbaart en Zijn herleven enige eerstelingen van de volle oogst van de opstanding met Hem uit de graven terugroept; veilig mogen wij er een bewijs in vinden, dat deze Gekruisigde geen overwonneling is, maar gebieder van de dood en dit sterven de bron van eeuwig en onvergankelijk leven. In waarheid, als hier de hemel zelf hoor- en zichtbaar tussenbeide komt voor Hem, wie de aarde vertrad, de Vader doet niets meer, dan Hij (hetzij met diepe eerbied gezegd) aan Zichzelf en de eer van Zijn Zoon verschuldigd is. Het geheimzinnige van al het gebeurde komt wonderwel met de geest van een feit als Jezus dood overeen, waarin hemel en aarde elkaar op nooit gekende manier ontmoeten. En blijkt het niet dat later een getuige van de Heere zich beriep op al deze voorvallen, om het ongeloof in al zijn snoodheid te vonnissen, het blijkt toch (wat meer betekent), dat op dit ogenblik zelf de indruk bij velen een diepgaande was en naar wij mogen vertrouwen, een bestendige bleef.

Wij hebben hier met een mededeling te doen, die voor de leer van Christus’ neerdaling van grote betekenis is, waarover van ouds af zo’n grote duisterheid van voorstelling en verschil van mening geheerst heeft. Wij kunnen echter, zoals vaak gebeurt, de zaak niet als een ondoorgrondelijke en onbegrijpelijke laten rusten. Integendeel, omdat de gehele Schrift van God is ingegeven en nuttig is tot lering, tot bestraffing, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, zo moet een doorgaande bijbelverklaring het nodige licht verbreiden ook over de zaken, die moeilijk te begrijpen zijn, tot bescherming tegen de ongeleerde en onvaste mensen (2 Petrus . 3: 16). De belijdenisgeschriften van de Lutherse kerk hebben in het negende artikel van het concordiënboek, op grond van een door Luther in 1533 op het slot te Torgau gehouden prediking, de leer van de neerdaling ter helle zo bepaald: "Wij geloven dat de gehele persoon, God en mens, na de begrafenis naar de hel is neergedaald, de duivel heeft overwonnen de macht van de hel heeft verwoest en de duivel alle macht heeft ontnomen. " Deze stelling is zeer juist en schriftuurlijk; wij zullen daarop bij Hoofdstuk 28: 4 terugkomen; maar het komt ons verkeerd voor om tot dit feit, dat in die tijd voorvalt, dat Christus Zijn lichamelijk leven weer heeft aangenomen, voordat Hij later uit het graf ging, de nederdaling naar de hel te beperken. Integendeel is de door Mattheus hier berichte gebeurtenis: "Een raadselachtig aantrekkelijke mededeling, die ons als door een reet laat inzien in de triomf, die de Heere op Goede Vrijdag over het rijk van de dood heeft behaald. " De nieuwere theologie heeft er zeker recht toe, wanneer zij na de dood van Christus niet dadelijk de hereniging van Zijn ziel met het lichaam beschouwt, maar eerst aan de toestand van Zijn van het lichaam nog gescheiden ziel denkt, met dat onderscheid, dat zij daarbij meestal in een andere eenzijdigheid vervalt en het door de belijdenisgeschriften voorgestelde punt buiten beschouwing laat. Herinneren wij ons dan in de eerste plaats, wat bij Job over het Oud-Testamentische begrip van hel of sjeool gezegd is en beschouwen wij van een enigszins ander gezichtspunt uit nog eens dat onderwerp. Volgens de in het oog vallende kant, schrijft Delitzsch, is de dood het terugkeren tot stof (Gen. 3: 19): dit is het lot van het lichaam. Over het lot van de geest en van de ziel zwijgt echter het woord van de goddelijke toorn. Men dacht zich zo zonder bijzondere openbaring, maar op grond van dat woord van toorn, het lot van de geest overeenkomstig dat van het lichaam; en evenals nu het lichaam het graf ten deel wordt, zo verkrijgt de geest zonder lichaam het binnenste van de aarde (Ps. 63:

1. Ezechiël. 26: 20. Job 26: 5. Num. 16: 30, 33. 1 Sam. 28: 13) tot plaats van oponthoud - een voorstelling die met het wezen van de Geest niet in tegenspraak is! Want hoewel de geest

geen extensum is (iets, dat uitzetting in ruimte heeft), zo kan hij toch binnen een ruimte worden gebonden; hij is toch ook, zolang de mensen hier leven, hoewel zelf geen ruimte vervullend, aan het lichaam gebonden en binnen daarin, niet daarbuiten. De toestand van de geest, of van de ziel in de sjeool dacht men niet als een ontboeide, meer volkomene, maar, omdat alle leven van de mens natuurlijk in het lichaam is, als een, die beroofd is van kracht tot werk, die gebonden is en omdat de dood een oordeel van God is, als een leven afgescheiden van Gods genade en het verkeer met Hem. Men dacht het zich als een half leven in de duisternis van de afgrond, niet zonder bewustzijn en herinnering en gemeenschap, maar alles in slechts zwakke, nietige overblijfsels en dat op dezelfde manier bij goeden en kwaden, zonder uitzicht op terugkeren tot de bovenwereld, of wat hetzelfde is, zonder uitzicht op verlossing. Intussen zijn de Oud Testamentische uitspraken over de toekomst niet alleen verschijnsels van Gods toorn, zoals Hij in het bovengenoemde vonnis laat horen, maar ook van Zijn liefde, zoals die zich dadelijk na de val heeft geopenbaard. En evenals nu de feiten van Henoch’s (Gen. 5: 24) en Elia’s (2 Kon. 2: 11) wegneming in die donkere voorstellingen, die door fantastische schildering anders gemakkelijk tot het mythologische hadden kunnen overslaan, haar stralen werpen, verenigen zich de genade, de chokma 4: 31) en de profetie en slaan ze neer. Het geloof verbergt zich in de Heere, de eeuwig levende, de Verlosser (Ps. 16,

1. 49 en 73); de chokma wijst de beminnaars van de wijsheid met de beloften naar boven (Spr. 15: 24; 12: 28. Pred. 3: 21) en spreekt reeds het grote woord uit (Spr. 14: 32): "De rechtvaardige betrouwt zelfs in zijn dood. " De gedachte aan een verlossing uit de sjeool komt ten minste reeds voor in de gedaante van een wens (Job 14: 14) en de gedachte van een toekomstig aanschouwen van de Zich als verlosser openbarenden God in de gedaante van een eis van het geloof, waartoe de hier tot in de dood toe miskende en vervolgde rechtvaardige gedrongen wordt (Job 19: 25 vv.). Nadat nu geloof en wijsheid tot die kennis zijn gekomen, dat, wie hier beneden de Heere bemind heeft, ook aan de andere kant van het graf, hoewel Hij stervend met lichaam en ziel aan de straf (Gen. 3: 19) wordt overgegeven, toch tevens een zekere verlossing wachtend, in de diepte van die liefde rust, waaruit in de volheid van de tijd de overwinnaar van dood en hel zal voortkomen, zo ging de profetie verder. Zij kwam die Overwinnaar en met Hem de verslinding van de dood, de opwekking van de lichamen van de rechtvaardigen en de verlossing van hun zielen uit de Hades 1: 33) voorspellen (Jes. 24-27 Ezechiël. 37), waarbij dan reeds de algemene opstanding van de doden duidelijk wordt uitgesproken als een feit aan het einde der tijden (Jes. 66: 24. Dan. 12: 2). Zien wij van dit standpunt, dat wij door deze uit elkaar zetting hebben verkregen, in de geschiedenis van onze tekst terug, dan wijst zowel het laatste als het voorlaatste van de zeven kruiswoorden van de Verlosser onvoorwaardelijk die voorstelling af als onschriftmatig, die Luther op het voetspoor van Thomas van Aquino nog in het jaar 1519 (maar met het uitdrukkelijk voorbehoud "tot mij iemand iets beters leert") uitspreekt en die daarna de Hamburger superintendent Joh. Aepinus (eigenlijk Hock of Hoch) in zijn commentaar over de 16de Psalm van het jaar 1544 verder ontwikkelde, dat Christus ook na de dood helse pijn en smart in de hel geleden heeft; want met het grote woord "het is volbracht" aan het kruis was duidelijk de volle maat van Jezus’ lijden ten einde, de strijd was uitgestreden, het offer gebracht en het heiligdom ontsloten, maar de geest, die Hij in de handen van de Vader beval, daardoor van alle smart ontheven. Daarentegen leert ons de plaats: 1 Petrus . 3: 18 vv. , dat de Heere meteen na de dood levend gemaakt is door (naar) de geest. Wel werd bij Zijn sterven de band tussen lichaam en ziel, evenals bij alle stervenden, losgemaakt; Hij is "gedood naar het vlees", maar aan de ene kant

werd het lichaam niet aan de straf in Gen. 3: 19 overgegeven, zodat Hij ook slechts van ver de verderving aan Zich zou hebben ondervonden (Hand. 2: 34 vv.), maar het ging ogenblikkelijk over in de toestand van de verheerlijking, onderhouden en gedragen door onvernietigbare levenskracht en aan de andere kant vervulde deze levenskracht het gehele Ik, dat het lichaam verliet en in het rijk van de doden overging; zij beschermde niet alleen Zijn geest tegen die van beweegkracht beroofde, gebonden toestand, waarvan boven sprake was, maar bracht ook leven in het halve leven van de ontslapenen, die tevoren de dag van Christus hadden wensen te zien, maar met een nog onvervulde hoop van hier hadden moeten gaan (Luk. 10: 24). Hun doodslaap tot hiertoe op hoop geslapen maakte bij Zijn verschijning, die zelf reeds een herhaling van de prediking van het kruis "het is volbracht" was, (maar een herhaling in de geest, terwijl bij de eerste prediking nog het vlees, de lichamelijke stem, als middel diende), plaats voor ontwaken. En wanneer Paulus in Filip. 2: 9 zegt: God heeft aan Jezus Christus een naam gegeven, die boven allen naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van degenen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn enz. , dan is dit buigen in de naam van Jezus en dit belijden, dat Hij de Heere is, begonnen bij hen, die hier in de derde plaats worden genoemd, om daarna in de opstanding ook voort te gaan tot diegenen, die in de tweede en in de hemelvaart tot diegenen, die in de eerste plaats zijn bedoeld. Nu heeft er niet tegelijk met deze opwekking uit de Oud-Testamentischen doodslaap bij alle heiligen ook een opwekking tot een nieuw leven van het lichaam plaats gehad, maar alleen bij een uitverkoren getal, dat klein was in vergelijking met hen, die niet mee opstonden, hoewel groot genoeg voor de gelovigen op aarde, die met die verschijning werden verwaardigd. Wel heeft die opwekking ten gevolge gehad, dat de Hades of de hel eens voor altijd de doden, die de God van Israël toebehoorden, heeft moeten vrijlaten. Voor hen is er geen hel meer in de bij Job 7: 9 beschreven zin, deze is integendeel slechts aanwezig als een voorhel (Openbaring .

1. 14) voor de doden, die de wereld toebehoren. Voor hen is het paradijs nu daar, waarin ook de begenadigde moordenaar mocht ingaan (Luk. 23: 43), de plaats van de vreugde in de hemel, waarheen de in Christus stervende ogen zien en waarheen, als hun ogen reeds gebroken zijn, hun handen nog wijzen. Daar zijn de rechtvaardige zielen in Gods hand en in het genot van de rust en de vrede (Wijsh. 3: 1, 4; 4: 2), daar zijn zij voor het aangezicht van hun opgestane en verheerlijkte Heiland, die hun eigen opstanding en verheerlijking heeft gewaarborgd, ook buiten het lichaam reeds zalig; maar eerst moet de geschiedenis op aarde zijn afgelopen, voordat het einde begint en dit einde is hun zoet verlangen, hun zalig hopen. Over een andere werkzaamheid van de in de geest levend gemaakte Christus, die, die Hij bij de "geesten in de gevangenis" heeft verricht, zal bij 1 Petr. 3: 18 vv. en 4: 6 worden gesproken.

1. En de hoofdman over honderd, die de trein tot kruisiging had aangevoerd ("Uit 27: 32") en die met hem Jezus bewaarden, de soldaten, die onder zijn commando stonden en waarvan in vs. 35 vv. sprake was, zagen de aardbeving en de dingen, die gebeurd waren, derotsen gespleten en de graven geopend (vs. 52), werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk, deze was een rechtvaardig mens (Luk. 23: 47) en zoals Hij van Zichzelf betuigd heeft (vs. 40 en 43 Joh.
2. 7) Gods Zoon!

Evenals bij de moordenaars (vs. 44) maakt Mattheüs het ook hier algemeen; want volgens Mark. 15: 39 en Luk. 23: 47 heeft de hoofdman bovengenoemde woorden alleen gesproken.

Hij wil vooral de nadruk leggen op de getuigenis, als gekomen uit het midden van de heidense bewakers van Jezus, wie in het bijzonder van hen het uitgesproken heeft, wijst hij niet nader aan.

Het is een bewijs van onbeschrijfelijk schone inwendige waarheid, wanneer de Evangelisten berichten, dat de heidense hoofdman juist door de kracht in het laatste roepen van Christus (Mark. 15: 39) tot een zekere overtuiging van Zijn heerlijkheid is gekomen. De Romeinse krijgsman meende wel reeds lang te weten wat sterven was en inderdaad wist hij wel wat eervol sterven betekende, volgens de grondstellingen van Romeinse dapperheid; op menig slagveld is hij zeker daarmee vertrouwd geworden. Maar de majesteit van de vrijwillige dood, die zich hier met verpletterende kracht openbaarde, waarmee Jezus Zijn ziel aan God aanbeval, deze was voor hem nieuw en greep zijn ziel aan als een openbaring van de eeuwige Godheid. Dit goddelijk sterven wekte hem tot een nieuw leven op. Als buiten zichzelf van geestdrift begon de man wonderbare woorden te spreken. Hij loofde God om deze gebeurtenissen en het was het minste, dat hij als een Rechtvaardige prees, die hij als een misdadiger had moeten ombrengen (Luk. 23: 47). Hij bevestigde met een eed dat Jezus de Zoon van God was; niet in de zin van ontwikkelde Christelijke kennis bevestigde hij het, maar ook niet in de geest van heidens bijgeloof. Zonder twijfel wist de hoofdman van het voorwendsel, waarmee de Joden Christus aan het kruis hadden gebracht, dat Hij namelijk Zichzelf Gods Zoon had gemaakt. Dit nu was het, wat hij nu bezwoer: het woord van Christus over Zichzelf, hoewel hij de inhoud daarvan nog slechts duister wist te ontvouwen; zelfs die bij hem waren, werden door zijn geest aangegrepen; vol vrees stemden zij met zijn getuigenis in. Zo werd deze gelovige heiden met zijn metgezellen op Golgotha de eerste vertegenwoordiger van de heidense wereld, die in de toekomst haar knieën boog voor de macht van het kruis van Christus. Deze getuige van Christus scheen reeds met zijn bevestiging, dat Christus waarlijk Gods Zoon was, de Joden een strafprediking daarover te houden, dat zij Hem als godslasteraar hadden verworpen. Het Joodse volk begon te beven onder de grote tekenen van God, die ter ere van Christus getuigden; menig geweten ontwaakte; velen werden bewogen, een gevoel van bange verwachting ging door de menigte (Luk. 23: 48). Schreeuwend, vloekend en triomferend waren zij gekomen in een met duivelse zin vervulde menigte, om de Heere te kruisigen; zwijgend, neergeslagen, afgezonderd slopen zij van Golgotha heen; velen sloegen op hun borsten.

Toen de menigte getroffen, stil, in zichzelf gekeerd, naar huis ging, naar Jeruzalem, toen zij daar begon mee te delen hoe de Heere was gestorven, welke wonderen er gebeurd waren, wat de hoofdman gezegd had en al deze berichten als bliksemstralen in stilte tot de overpriesters kwamen, toen zal men elkaar wederkerig verlegen hebben aangezien, toen zal men bevreesd zijn geworden, dat de zaak nog wel eens niet ten einde kon zijn. De gestorvene was niet gestorven zoals anderen; bij alle uitwendige uitputting had Hij een onbegrijpelijke toevloed van kracht; Zijn einde was iets groots. Als Hij eens niet dood was! - Maar zie, het was vrijdag en de sabbat was nabij; volgens de wet mocht geen gehangene op sabbat blijven hangen, daarom waren zij tot Pilatus gegaan (Joh. 19: 31) en hadden verlangd dat de beenderen van de misdadigers gebroken zouden worden. Dit gebeurde in zulke gevallen vaker tot besneling van de dood. Men sloeg de benen met knotsen aan stukken en deed ten slotte een sterke stoot tegen de borst, dan kon men niet meer leven. Dit had Pilatus ook omtrent de drie gekruisigden

op verlangen van de Joden bepaald. Na het breken van de benen is er geen mogelijkheid om weer levend te worden, zo denken zij misschien en omtrent zo lang totdat een nieuwe omstandigheid, of een inwendig gevoel hen in nieuwe zorgen stelt. Zij mogen bezorgd zijn! - daarbuiten op Golgotha gebeuren weer dingen van buitengewonen aard (Joh. 19: 32 vv.) De Heere mocht geen been gebroken worden, want Hij was het paaslam van de wereld en aan het paaslam mocht reeds volgens het gebod van de wet geen been gebroken worden. Dat baat dus niet, de beschikking van Pilatus en het verlangen van de Joden mocht aan Christus niet plaats hebben; Hij moet met onverbroken benen in de rust van het graf komen. Daarentegen was er een oude voorspelling van Zacharia (12: 10) dat er een tijd zou komen, waarin de Israëlieten aan Zijn lijk de wonden zouden zien en met schrik uit Zijn heerlijkheid zouden bemerken, in wie zij hadden gestoken. Zouden zij eens - in welke ver af zijnde tijd het ook zij - wonden, gestoken wonden zien, dan moest Hij, nog voordat Hij werd begraven, de veelbetekenende wond bekomen. En dat gebeurt, zonder dat het mensen hebben geleid en bestuurd door Gods wonderbare voorzienigheid. Daar komen zij aan, de ruwe krijgsknechten; wat weten zij wie hun daden bestuurt en hoe zij moeten dienen tot volvoering van goddelijke profetie! Zij breken volgens bevel de twee moordenaars de benen, zij komen met hetzelfde doel tot Jezus - en zie, Hij is reeds dood; Hij heeft - het is duidelijk - om te sterven geen daad van geweld meer nodig. Men zou Hem nu ook wel de benen hebben kunnen breken - in elk geval uit voorzorg, omdat het bevolen was; maar het gebeurt niet, God bestuurt het anders. Een van de soldaten grijpt de lans en steekt het lijk een dodelijke wond, groot genoeg dat in het opgestane lichaam Thomas zijn hand kan leggen en diep genoeg om in ieder geval te doden, want dat was toch het doel en zie, zo was het bevel van Pilatus volkomen volbracht en beide voorspellingen, die van de wet en die van de profeten vervuld. Nog eens gebeurt iets onverwachts, iets ongezochts; op de stoot vloeide rijkelijk bloed en water uit de wond. Een teken van de dood was dit bloed en water niet; want wanneer uit een reeds gestorven lijk bloed en water vloeit, dan kan het eerder bedenking opwekken dan het bevestigen, omdat dood bloed niet makkelijk vloeit. Ook is het sap, dat zich na zwaar lijden in het hart van een stervende verzamelt, de naam van water niet waard, terwijl toch Johannes verzekert dat er bloed en water is uitgegaan, bloed op zichzelf en water alleen. Hier is iets wonderbaars. Waren bloed en water slechts vermeld als tekenen van de dood, dan zou dat als zodanig in de geschiedenis meer op de voorgrond zijn gesteld, deels zou Johannes in zijn brieven op minder hoge toon van de zaak spreken en tot een ander doel daarvan gebruik maken. Nu ziet echter ieder, dat Johannes in het Evangelie geen woord van het bloed en het water als van tekenen van de dood spreekt, de gehele gebeurtenis vervult hem niet om de zekerheid van de dood, die daardoor is gegeven, maar om de heerlijke vervulling van twee profetieën en het uitvloeien van bloed en water wordt bovendien slechts eenvoudig vermeld en zonder enige nadere beschouwing voor ogen gesteld, welk een bijzondere plaats de vermelding daarvan ook in het geschiedverhaal inneemt. Des te meer is het voorval in 1 Joh. 5: 6 op de voorgrond geplaatst en wel tot een bijzonder doel, om de getuigenis van God over Zijn Zoon voor te stellen. Daar lezen wij van Christus: "Deze is het, die gekomen is door water en bloed, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, die getuigt, dat de Geest de waarheid is" en in vs. 8 lezen wij verder: "Drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed. " Kan men zich bij deze plaatsen onthouden aan de wondervolle gebeurtenis met het lijk van Jezus te denken? Zou Johannes daarop niet gedoeld hebben? De Heere behield in het lichaam van de volkomen gestorvene levend bloed en gaf in plaats van

het bloedwater rein water, opdat de beide sacramenten, waarin ons Zijn zegen wordt toegereikt, in hun samenhang met de dood van Jezus erkend zouden worden. Het water wijst op de doop en toont ons, dat de doop uit de dood van Jezus voortkomt. Het bloed wijst op de heilige maaltijd en toont ons de bron van ons heil, Christus, de gekruisigde aan. Uit Zijn dood vloeit leven en alle leven wordt ons in het woord en in beide sacramenten toegereikt. Laten wij deze oude verklaring van de bloed- en waterstroom, door de apostel zelf gegeven, onaangeroerd, er is geen betere en waardigere. Blijft die, dan is de bloed- en waterstroom een geheim van wonderbare aard, door de Vader aan het lichaam van de Zoon gewrocht en de hemelse wijsheid verklaart het van de schone en gewenste samenhang van alle heil- en genademiddelen met de Heere Jezus en Zijn in genade rijke dood.

Onverwacht zien wij in de mensenwereld tekenen van een andere soort (dan in de natuur). De eerste, bij wie wij een diepgaande indruk ontdekken, is de Romeinse hoofdman, die met zijn wacht aan de kruisen geplaatst is. Wat hij spreekt, is slechts een enkel woord, maar dat de slotsom uitmaakt van een stille overdenking, in de laatste ogenblikken tot vaste overtuiging verheven. Hij hoorde deze Kruiseling bidden, waar Hij gevonnisd, zwijgen, waar Hij bespot, zaligspreken, waar Hem genade gevraagd werd; en wat de fiere Romein wellicht nog nooit voor een vervloekte gekruisigde voelde, achting en eerbied, het was voor deze in zijn hart ontwaakt. Hij heeft het wel opgemerkt, hoe dit sterven vrij was van angst, van wroeging, van bitterheid, hoe de duisternis de middag verving, toen dit lijden zich ten toppunt verhief, hoe de Vadernaam de laatste was, die deze stervende met bezwijkende lippen deed horen. Zo’n sterven heeft de hoofdman, die de dood en zijn slachtoffers in de meest verschillende gedaanten aanschouwde, nog nooit gezien. Temidden van de drie-urige duisternis begint het voor zijn zielsoog te dagen, de krachtige stem, waarmee het laatste kruiswoord geslaakt werd, klinkt als een godsstem hem tegen; bij Jezus’ doodsuur schijnt voor hem het geboorte-uur van een hoger leven te slaan. Hij heeft het wel gehoord, dat deze Jezus als een godslasteraar aan het kruis is geslagen, omdat Hij Zich de Zoon van God heeft genoemd. Maar hij kan het niet langer mogelijk achten dat die beschuldiging waarheid bevatte. "Waarlijk, deze mens was rechtvaardig!" roept hij uit volgens Lukas. "Waarlijk, deze mens was Gods Zoon!" klonk zijn woord, volgens Mattheüs en Markus. In wat vorm de krijgsman zich ook uitgedrukt moge hebben, altijd bevat zijn taal een onverdachte verklaring aangaande Jezus’ onschuld en hemelse grootheid, voor zover die aan het kruishout gebleken en onder het bereik van deze getuige gevallen was. Dacht die heiden misschien aan zijn fabelleer, die van godenzonen gewaagde, in menselijke gedaante op aarde verschenen? Zeker is het, dat hier minder de uitspraak van een bepaalde verstandsovertuiging, dan van een diep bewogen gemoed wordt gehoord en dat het geloof met angstige vrees zich paarde. Die vrees werd ook voor zijn soldaten gedeeld en waar hun hoofdman de tolk is van een gevoel, dat in meerdere of mindere mate al deze Romeinen bezielt, is hij tevens de eersteling van miljoenen heidenen, die de Gekruisigde eerden, terwijl de blinde Jood Hem verwierp. Bovenal staat hij voor ons als een toonbeeld van de Voorzienigheid van God, die langs de meest ongedachte wegen telkens nieuwe getuigen liet optreden voor de grootheid van de vernederde Heer. Zijn taal, door Jezus’ vrienden op de kruisberg gehoord en aan de vergetelheid ontrukt, is een treffend bewijs voor de verhevenheid van de gebeurtenissen, die het ogenblik van Jezus’ dood voor eeuwig onvergetelijk maakten. .

O hoe duister, hoe ontzettend, Zielverscheurend, hartverplettend was dat schrikverwekkend uur, Toen het vlekloos Lam geslacht werd en de losprijs aangebracht werd van de gevangen creatuur!

Toen de losgelaten Boze Aan de schuld- en zondeloze Zijn verwoede klauwen sloeg; Toen de Godmens voor Zijn Doodsbenauwdheid, hellepijnen In het geheiligd lichaam droeg!

Toen Gethsemane Zijn klachten In die aakligsten van de nachten, In de bangsten strijd vernam. Daar de Paasmaan somber lichtte, Op dat hemels aangezichte Van het verzoenend bloedzweet klam!

Toen de snoodste van de verraderen Zijn verkochten Heer dorst naderen Met een kus gevangen nam; Toen de Christus Zich liet vinden, Zich liet grijpen, Zich liet binden Als een weerloos offerlam.

Toen de vierschaar van de godlozen, De vergadering van de bozen Tegen Hem ten oordeel zat, Wien de wet Gods Zoon verklaarde, Wien als Richter van heel de aarde Vader Abraham aanbad!

Toen Pilatus zijn geweten, In zijn Gabbatha gezeten Uit lafharte vrees verried; Aan de moedwil van de soldaten, Aan de eis van de onverlaten de Rechtvaardige overliet.

Toen de Koning, Davids Zoon, Met de scherpe doornenkrone In het spotkleed buiten kwam, Al de smaad droeg van die snoden en de bloedkreet van de Joden, Overdekt van smart, vernam!

Toen de Heilige der heil’gen Wien Zijn almacht kon beveil’gen, het Alleruiterste onderging; En bij het lasteren van de menigten, Tussen rauwe moordenaren Aan het vervloekte kruishout hing!

Toen de Man, bij wien geen zonden, Geen bedrog ooit werd gevonden, Uit de diepten van Zijn hert, Dat ontzettend woord deed horen en de Zoon, d’ Eengeboren, Van Zijn God verlaten werd!

Gij aanschouwers uit de hogen! Englenmenigten! dekt uw ogen voor die aartsverborgenheen! Wereld, hoort het met verschrikking! Hoort het, zondaars! met verkwikking Wie dat alles heeft geleen!

Die Gekruiste, die Verwonde, Die tot vloek gemaakte en zonde Is de Temmer van de hel, Is de vorst van de hemellingen, Is de Schepper aller dingen, Is de God van Israël!

Ja! verneemt het, heel gij aarde! Wat van de tijden volheid baarde; Menschenzonen! komt en ziet, het Is Gods woord, dat hier vervuld wordt, het Is Gods raad, die hier onthuld wordt, het Is Gods wil, wat hier geschiedt.

Voor de zonden van de verkoornen In hun strafschuld gans verloornen, Levert God Zijn eigen Zoon en Hij stelt op d’ eigen stonde Al de gruwel van de zonde, Al Zijn zondaarsmin ten toon!

Het Recht van God, op het felst geschonden, Eist voldoening van de zonden, Maar Zijn bloed koopt zondaars vrij! Ziet! Gerechtigheid en vrede Stemmen hier tot vrijspraak mede Naar de aloude profecij.

Daartoe kwam dat woord op aarde, Dat de maagd te Bethlem baarde, Spruit en Hoofd van Davids huis! Om te dienen, om te lijden, Om ten bloede toe te strijden, Om te sterven aan het kruis!

Ach! die ogen, die het aanschouwen! Ach! die beide, zwakke vrouwen, Die van verre staan en het zien! Ach! wat tranen! ach! wat klagen! Want de Herder werd geslagen en de ontstelde schapen vliên!

Bij het kruis stond Jezus’ moeder Zonder Zoon meer, zonder hoeder en het zwaard ging door haar ziel! O gij heemlen! zaagt ge ooit smarte, Als die aan dat moederharte op die stond te beurte viel?

O hoe duister, hoe ontzettend Ziel doordav’rend, hartverplettend, Was dat schrikverwekkend uur, Dat de Zoon van God Zijn leven Voor het behoud zag overgeven van de gevallen creatuur!

De aarde siddert, rotsen kraken, Doden in het graf ontwaken! Jezus Christus geeft de geest! En de voorhang van de tempel Scheurt in tweeën tot de drempel! De eerste schepping is geweest!

Golgotha! gij zaagt dat wonder, het Licht van de heerlijkheid gaat onder En het daglicht keert tot nacht! Maar die nacht weldra wordt klaarheid, Al wat schaduw was wordt waarheid! het Is vervuld, het is volbracht!

Ja! volbracht zijn al de woorden, Die de Godsprofeten hoorden! Ja! vervuld is het recht van

de wet! Onze wonden zijn verbonden, Onze zonden zijn verslonden En de slangenkop verplet.

In het kruis zal ‘k eeuwig roemen! En geen wet zal mij verdoemen: Christus droeg de vloek voor mij! Christus is voor mij gestorven, Heeft genâ voor mij verworven. ‘k Ben van dood en zonde vrij!

Zalig, die in Hem geloven O! bestraal ons hart van boven, Geest der waarheid! God van heil! Dat mijn ziele zich verlieze (Dit is het deel dat ik verkieze!) In die liefde zonder peil!

Loof, o Zion! prijs uw Heere! De aarde luister’, het Lam ter ere, Naar uw heilig psalmgeruisch! Looft Hem, die de hel verplette! Looft Hem, die Zijn volk ontzette! Looft uw Koning aan het kruis!

.

1. En daar waren ook nog, toen de vijanden zich allen moesten terugtrekken (Luk. 23: 48) vele vrouwen, die zolang de eersten nog op de voorgrond stonden, a) van ver aanschouwende waren geweest, als waren zij op haar plaats vastgenageld, om steeds naar Jezus te zien en de stervende niet uit het oog te verliezen. Nu konden zij echter gerust naderbij treden, om met Zijn heilig lijk haar erfenis in ontvangst te nemen. Het waren vrouwen, die, toen de tijd van het paasfeest naderde, Jezus gevolgd waren van Galilea, totdat zij in Hoofdstuk 20: 20 met Hem bij Jericho samenkwamen; zij volgden Hem om Hem, zoals vroeger in Galilea (Luk. 8: 2 vv.) te dienen en met haar goederen te onderhouden.

1. Ps. 38: 12.

1. Onder hen was, om ten minste een drietal van deze te noemen 10: 4"), Maria Magdalena, waarvan zeven duivels waren uitgevaren, dus niet, zoals men gewoonlijk aanneemt, de grote zondares in Luk. 7: 37 vv. 26: 6") en Maria, de moeder van Jakobus de jongeren en van zijn beide broeders Judas en Simon, die eveneens tot de kring der apostelen behoorde, evenals van de niet daartoe behorende Joses en de moeder van de zonen van Zebedeus, Salóme (Hoofdstuk 20: 20).

1. Deze nam een vast besluit, dat hem boven alle vijandschap verhief, die hem van de kant van zijn ambtgenoten wachtte (Mark. 15: 43) en kwam tot Pilatus in het rechthuis op de tempelberg 27: 11) en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus, na het in Mark. 15: 44 vv. medegedeelde, dat hem het lichaam van de Heere gegeven zou worden.

Een Jozef (Hoofdstuk 1: 18 vv.) heeft de roeping het kind Jezus te verzorgen, een Jozef weer om Hem te begraven, evenals de Jozef van het Oude Testament de zorg had over de kindsheid van het Joodse volk in Egypte (Gen. 45: 7) en tegenover hem een Josefus staat 25: 7), die voor de wereldhistorische begraving van het gestorven Israël in zijn boeken gezorgd heeft.

Het te voorschijn treden van deze discipel van Jezus, die tot hiertoe verborgen bleef, juist nu

het scheen, dat het met de zaak van Jezus uit was, is ook een teken, hoewel geen wonder,

maar een veelbelovend voorspel om de al te haastige triomf van de Joden tegen te gaan.

Terwijl hij op de gerichtsplaats verschijnt, merkt hij op dat hier beslist moet worden en dat hij zich moet haasten, wanneer Jezus’ lijk niet met de misdadigers onder de aarde bedolven zal worden.

Volgens de gewoonten van de Romeinen bleven wel de lijken van de gekruisigden aan het kruis, waar zij verteerden en de roofvogels ten buit werden: toch mocht ook, wanneer er een verzoek van bloedverwanten of vrienden kwam, om het lijk te begraven, dat niet worden geweigerd.

Wanneer Pilatus, volgens Mark. 15: 44, op de bede van Jozef om het lijk van Jezus zijn bevreemding te kennen geeft, dat Zijn dood zo vroeg zou hebben plaats gehad, schijnt deze

verwondering van de stadhouder niet overeen te komen met het in Joh. 19: 31 gegeven bevel om de benen van de gekruisigden te breken. Maar Pilatus heeft wel op verzoek van de Joden dit bevel gegeven, het werd echter slechts gedeeltelijk ten uitvoer gebracht. De krijgsknechten volbrachten het breken van de benen eerst aan de beide moordenaars, hetzij deze hun het naastbij waren, of dat zij aan deze nog de duidelijkste levenstekenen waarnamen. Toen zij daarna hun oog op Jezus richtten, merkten zij op, dat Hij reeds gestorven was. Zelfs voor deze ruwe gemoederen zal het bevel pijnlijk, ten minste lastig geweest zijn; zij menen, dat zij zich van dat nutteloze werk kunnen ontslaan en - zeker onder autorisatie van de hoofdman - laten zij het bij de steek met de lans blijven, die zeker het laatste levensvonkje, dat misschien nog moet aanwezig zijn, vernietigen zal. Terwijl nu de lichamen van de moordenaars volgens het bevel van de landvoogd, dat een dubbel geweest was (dat hun benen gebroken en zij afgenomen zouden worden) werden afgenomen en onder de aarde gestopt, bleef het lichaam van Jezus, waaraan het laatste niet gebeurd was en waaraan het tweede nog niet had plaats gehad, voorlopig op zijn plaats. Waarschijnlijk maakte Jozef de hoofdman met zijn voornemen bekend en beval hij hem, die door het sterven van Jezus diep getroffen was, de bescherming van het heilige lijk aan, totdat hij de gewenste toestemming van de landvoogd zou hebben verkregen. Toen nu de raadsheer bij Pilatus kwam met de bede, dat hij het lijk van Jezus mocht afnemen (Joh. 19: 38), had hij tot motievering van deze bede nodig te bekennen, dat het bevolen afnemen door de krijgsknechten ten opzichte van Jezus nog niet was volbracht, maar was nagelaten, omdat Zijn sterven, dat reeds had plaats gehad (Mark. 15: 44), het breken van de benen overbodig had gemaakt. Over dit bij gekruisigden zo ongewoon vroeg sterven maakt de getroffen landvoogd aanmerking en pas nadat hij van de hoofdman de bevestiging had ontvangen, staat hij Jozef zijn verzoek toe. Het is er dus ver van af, dat de berichten van Johannes en Markus elkaar wederkerig buitensluiten, zoals de critici beweren; beide voorstellingen passen integendeel nauwkeurig in elkaar.

IV. Vs. 57-66. Ook over de begrafenis van Jezus handelt Mattheüs slechts kort, zonder alle bijzondere omstandigheden aan te roeren en zonder Nikodemus te noemen, die ook overigens in zijn geschiedverhaal niet voorkomt. Daarentegen bericht hij alleen onder de vier Evangelisten hetgeen de overpriesters en farizeeën daags na de kruisiging en begrafenis van de Heere aan Zijn graf deden, omdat het woord over Zijn opstanding op de derde dag hen bevreesd maakte (vgl. Mark. 15: 42-47. Luk. 23: 50-56. Joh. 19: 38-42).

1. En toen het avond geworden was, tussen 3 en 6 uur (Hoofdstuk 14: 15) kwam op de gerechtsplaats, waar de vrouwen (vs. 55 vv.) zich bevonden, een rijk man, overeenkomstig de voorspelling 53: 9"), om haar wensen ten opzichte van het lijk van de Heere te vervullen en Hem een eervolle begrafenis te verlenen. Deze man was van Arimathea, of Rama (Hoofdstuk

1. 18), de geboorteplaats van Samuel (vgl. 1 Sam. 1: 1 en 1 Makk. 11: 34 Aanm.), twee stadieën ten noorden van Jeruzalem, die Jozef genoemd werd en, hoewel lid van de Hoge Raad (Luk. 23: 50) toch als een goed vroom man en als een, die het koninkrijk van God wachtende was, ook zelf een discipel van Jezus was. Vrees voor de Joden had hem dit geheim doen houden en pas nu trad hij openlijk met zijn belijdenis op (Joh. 19: 38).

1. Deze nam een vast besluit, dat hem boven alle vijandschap verhief, die hem van de kant van zijn ambtgenoten wachtte (Mark. 15: 43) en kwam tot Pilatus in het rechthuis op de

tempelberg 27: 11) en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus, na het in Mark. 15: 44 vv. medegedeelde, dat hem het lichaam van de Heere gegeven zou worden.

Een Jozef (Hoofdstuk 1: 18 vv.) heeft de roeping het kind Jezus te verzorgen, een Jozef weer om Hem te begraven, evenals de Jozef van het Oude Testament de zorg had over de kindsheid van het Joodse volk in Egypte (Gen. 45: 7) en tegenover hem een Josefus staat 25: 7), die voor de wereldhistorische begraving van het gestorven Israël in zijn boeken gezorgd heeft.

Het te voorschijn treden van deze discipel van Jezus, die tot hiertoe verborgen bleef, juist nu

het scheen, dat het met de zaak van Jezus uit was, is ook een teken, hoewel geen wonder,

maar een veelbelovend voorspel om de al te haastige triomf van de Joden tegen te gaan.

Terwijl hij op de gerichtsplaats verschijnt, merkt hij op dat hier beslist moet worden en dat hij zich moet haasten, wanneer Jezus’ lijk niet met de misdadigers onder de aarde bedolven zal worden.

Volgens de gewoonten van de Romeinen bleven wel de lijken van de gekruisigden aan het kruis, waar zij verteerden en de roofvogels ten buit werden: toch mocht ook, wanneer er een verzoek van bloedverwanten of vrienden kwam, om het lijk te begraven, dat niet worden geweigerd.

Wanneer Pilatus, volgens Mark. 15: 44, op de bede van Jozef om het lijk van Jezus zijn bevreemding te kennen geeft, dat Zijn dood zo vroeg zou hebben plaats gehad, schijnt deze verwondering van de stadhouder niet overeen te komen met het in Joh. 19: 31 gegeven bevel om de benen van de gekruisigden te breken. Maar Pilatus heeft wel op verzoek van de Joden dit bevel gegeven, het werd echter slechts gedeeltelijk ten uitvoer gebracht. De krijgsknechten volbrachten het breken van de benen eerst aan de beide moordenaars, hetzij deze hun het naastbij waren, of dat zij aan deze nog de duidelijkste levenstekenen waarnamen. Toen zij daarna hun oog op Jezus richtten, merkten zij op, dat Hij reeds gestorven was. Zelfs voor deze ruwe gemoederen zal het bevel pijnlijk, ten minste lastig geweest zijn; zij menen, dat zij zich van dat nutteloze werk kunnen ontslaan en - zeker onder autorisatie van de hoofdman - laten zij het bij de steek met de lans blijven, die zeker het laatste levensvonkje, dat misschien nog moet aanwezig zijn, vernietigen zal. Terwijl nu de lichamen van de moordenaars volgens het bevel van de landvoogd, dat een dubbel geweest was (dat hun benen gebroken en zij afgenomen zouden worden) werden afgenomen en onder de aarde gestopt, bleef het lichaam van Jezus, waaraan het laatste niet gebeurd was en waaraan het tweede nog niet had plaats gehad, voorlopig op zijn plaats. Waarschijnlijk maakte Jozef de hoofdman met zijn voornemen bekend en beval hij hem, die door het sterven van Jezus diep getroffen was, de bescherming van het heilige lijk aan, totdat hij de gewenste toestemming van de landvoogd zou hebben verkregen. Toen nu de raadsheer bij Pilatus kwam met de bede, dat hij het lijk van Jezus mocht afnemen (Joh. 19: 38), had hij tot motievering van deze bede nodig te bekennen, dat het bevolen afnemen door de krijgsknechten ten opzichte van Jezus nog niet was volbracht, maar was nagelaten, omdat Zijn sterven, dat reeds had plaats gehad (Mark. 15: 44), het breken van de benen overbodig had gemaakt. Over dit bij gekruisigden zo ongewoon vroeg sterven maakt de getroffen landvoogd aanmerking en pas nadat hij van de hoofdman de

bevestiging had ontvangen, staat hij Jozef zijn verzoek toe. Het is er dus ver van af, dat de berichten van Johannes en Markus elkaar wederkerig buitensluiten, zoals de critici beweren; beide voorstellingen passen integendeel nauwkeurig in elkaar.

1. En Jozef, geholpen door Nikodemus, die vroeger ‘s nachts tot Jezus was gekomen en nu mirre en aloë, tezamen ongeveer 100 ponden bracht (Joh. 19: 39), nam het lichaam (Mark. 15:

1. Luk. 23: 53. Joh. 19: 38) en wond het in een zuiver, voor de begrafenis gekocht fijn lijnwaad, namelijk in doeken en banden van het nog niet gebruikte linnen, die Nikodemus van de door Hem aangebrachte specerijen voorzag "Joh (19: 40"en "2Sa 3: 31").

1. En hij legde dat in zijn nieuw graf, waarin nog geen ander lijk had gelegen (Luk. 23: 53. Joh. 19: 41), dat hij in een tuin nabij de gerechtsplaats in een steenrots uitgehouwen had en toen hij een grote steen tot sluiting tegen de deur van het graf gewenteld had, ging hij weg, omdat de sabbat reeds aanbrak.

1. En daar was, evenals vroeger onder het kruis (vs. 56), Maria Magdalena en de andere Maria, de moeder van Jakobus en Joses, zittend tegenover het graf, in diepe smart verzonken de plaats beschouwend, waar Hij gelegd werd, terwijl de andere vrouwen, als Salóme, reeds gereedmaakten wat voor de eigenlijke inbalseming nodig was (Luk. 23: 56).

Het begraven van de doden was bij de Joden een liefdeplicht, die degenen, die de gestorvene het naaste waren, voornamelijk de zoons en als deze er niet waren, de naaste bloedverwanten of vrienden moesten volbrengen. De Heere waren Zijn discipelen de naaste (Hoofdstuk 12: 50). Toen Johannes de Doper door Herodes gedood was, kwamen zijn discipelen om het onthoofde lijk van de geëerden meester ter aarde te bestellen (Hoofdstuk 14: 12); maar bij de begrafenis van Jezus missen wij hen, die in de eerste plaats daartoe waren geroepen. Zij, die gedurende het leven van de Heere Hem onverholen hadden beleden en wie aller ogen bestendig in Zijn gemeenschap en aan Zijn voeten hadden gezien, zijn hier van de schouwplaats verdwenen. Daarentegen volbrengen zij, die tot hiertoe hun geloof standvastig verborgen hadden gehouden, aan de Gekruisigde de laatste liefdedienst en verraden daardoor zonder bedenking de ware gezindheid van hun hart. Beide kan men psychologisch verklaren: de ontroering en rouw van de discipelen verklaren enigszins hun anders zo in het oog vallend verzuim. Vaak is het ook voorgekomen, dat de dood een lange verloochende liefde helder heeft doen ontbranden. Wij vragen echter of men met deze of dergelijke beschouwingen tevreden kan zijn. Hier is geen sprake van een verhouding van liefde of verering, maar van het geloof in Jezus als de Messias. Zowel Jozef als Nicodemus stonden in dit geloof, maar de vrees voor de Joden, het oog op hun plaats in de Hoge Raad had hen van openlijke verklaringen teruggehouden: zij waren verborgene discipelen (vgl. Joh. 12: 42). Hoe kwam het nu, dat zij na Jezus sterven dat alles terzijde legden, dat vooral Jozef het over zich verkrijgt door de stap, die hij doet, zo openlijk met de raad te breken en over te gaan in de kring van de openbare discipelen van de Gekruisigde? Wij komen terug op het profetische woord: "Zij zullen zien in wie zij gestoken hebben", op dat woord, waaraan Johannes (19: 37 vv.) met een: "en daarna" ons verhaal onmiddelijk verbindt. Behoren ook Jozef en Nikodemus tot degenen, wie het verwijt: "In wie zij gestoken hebben" betrekking heeft? Het schijnt wel dat de opmerkingen, dat Jozef uit vrees voor de Joden slechts in het verborgen een

discipel van Jezus was en de herinnering aan het feit, dat Nikodemus slechts waagde een verborgen nachtelijk bezoek aan Jezus te geven, een schaduw op deze gedaanten werpen. Het schijnt dat de vroeger uitgesproken klacht (Joh. 12: 43): "Zij hadden de eer van de mensen liever dan de eer van God", ook over hen is gesproken; maar dit is slechts schijn, in waarheid dienen deze aanwijzingen slechts om hun tegenwoordig vrijmoedig te voorschijn treden temeer te doen uitkomen. Weer schijnt het alsof de Evangelisten beide mannen uitdrukkelijk vrijspreken van een deelneming aan het oordeel van de dood, Nikodemus door de mededeling van Joh. 7: 51, Jozef door de opmerking in Luk. 23: 51 (in zijn hart was hij niet eens noch met de gezindheid, noch met het gedrag van de raad), maar ook dat is een misleidende schijn. Zoals bekend is was het vonnis van het Sanhedrin eenparig en zonder tegenspraak geveld; op alle medeleden van de vergadering, ook op de zwijgende, viel dus een niet af te wijzen aandeel van de verantwoording (in Hand. 13: 29 worden degenen, die het hadden laten gaan, onder dezelfde categorie gesteld als degenen, die Pilatus tot het volvoeren van het vonnis hadden genoodzaakt); en ook Jozef en Nikodemus hadden alle reden, om evenals het volk op hun borst te slaan. Hun smart was echter nog minder dan die van het volk een treurigheid van de wereld zonder uitzicht en hoop; aan hen is het: "Zij zullen zien in wie zij gestoken hebben" in de gehele diepte en hoogte van zijn troostvolle betekenis vervuld. Nu gaat voor Nikodemus een licht op over het nachtelijk gesprek met de Meester van Israël; nu begint hij het woord van het slangenbeeld te doorzien en terwijl hij het doorziet, is hij zalig in de daad, die hij ten gevolge van zijn komen tot licht (Joh. 3: 21) volbracht. In het optreden, in het geloof, in de belijdenis van de beide vrome Joden spiegelt zich de ware betekenis van Jezus’ dood af als van een offerdood voor de zonde van de wereld; en juist hierin ligt de oplossing van het raadsel.

Voor het inwikkelen van de lijken van de ter dood gebrachte gebruikten de Joden anders oud linnen, waarmee de rollen van de wet waren omwonden. Met het oog hierop merkt de Evangelist uitdrukkelijk op, dat het rein lijnwaad geweest is, dat Jozef gebruikte. Nikodemus voelde echter behoefte om de Heere met een vorstelijk omkleedsel te eren, zoals kort tevoren (Hoofdstuk 27: 6 vv.) Maria van Bethanië dit gedaan had. Voor het graf was door de gelukkige besturing gezorgd: Jozef bezat een tuin in de nabijheid van de hoofdschedelplaats, waarin hij zich een nieuw graf in de rots had laten uithouwen, waarin nog geen dode had gelegen (vgl. het veulen van de ezelin, waarop nog nooit iemand gezeten had, Mark. 11: 2). Dit graf was hem niet te kostbaar voor het lijk van zijn Heere. Johannes merkt op, dat men Jezus in dit graf bijzette, omdat het de rustdag van de Joden was en Lukas zegt, dat de sabbat op het punt was aan te breken. Wanneer deze de reden was, waarom men Jezus daar begroef, dan schijnt het, dat men Hem Hij meerder tijd misschien elders zou hebben begraven.

Had de nabijheid van de sabbat niet tot spoed gedrongen, dan zou men het lijk wel verder hebben gebracht en Hem aan de nabijheid van de vijandige Joden hebben onttrokken.

Maar juist dit graf was naar Gods voorzienigheid voor Jezus bereid, hoewel hij, die het liet gereed maken, er niet aan dacht, toen hij het in de rots liet uithouwen.

De vrouwen denken er aan om behalve de droge kruiden, die Nikodemus heeft gebracht, nog het overige, dat tot een gehele inbalseming nodig is, aan te brengen, namelijk zalven van

verschillende soort. Zij willen niet karig zijn, zij willen het ook niet aan anderen overlaten. De Heere Jezus komt haar echter voor: onze zalving houdt Hem niet in het graf, maar Zijn zalving schenkt ons het leven.

Daar verenigen zich Nikodemus en de vriendinnen van de Heere rondom het afgestreden lichaam, waarover nu stille doodsrust gespreid ligt en de avondzon haar stralen met vale lijkkleuren mengelt. Het oog van onze verbeelding aanschouwt de afneming van het kruis door de hand van de tederste bedachtzaamheid aangevangen, als vreesde de liefde een nog levende pijnlijk te wonden; het ziet de reiniging van het bebloede omhulsel van al wat aan de smart van de jongste uren herinnert; het volgt de kleine stoet, waar die langzaam de kruisheuvel afdaalt, beladen met zo’n dierbare last. Maar het probeert vruchteloos door te dringen in die wereld van smart en weedom, die het hart van de vrienden vervult, nu in staat om hun liefde te tonen, nu hun dierbaarste hoop is gestorven. Volgens al de Evangelisten brengen zij de Heere kostbare offers. Bij Jozefs lijnwaad denken wij aan zuiver Sindon, een stof uit boomwol, die in strepen gesneden was. Nikodemus brengt van zijn kant ongeveer honderd litra’s specerijen, mirre en aloë tot de zalving van het lichaam: een verbazende menigte inderdaad, die men vruchteloos getracht heeft door de gissing te verkleinen, dat de ponden gewicht op andere dan de gewone manier te berekenen zijn. Slaan wij echter op het aanzien, de gezindheid en het karakter van de gevers het oog, dan kan de mildheid van het offer ons niet onmogelijk voorkomen: aanzienlijk was wel deze uitvaart, maar dadelijk koninklijk niet (volgens Josefus Sr. J XVII 8, 6 waren bij de uitvaart van Herodes de Grote niet minder dan 500 huisbedienden om specerijen te dragen). Hoe het zij, onverwijld, omdat de sabbat nabij is, wordt met behulp van een en ander de balseming, niet op Egyptische maar op Joodse manier voltrokken. Was de eerste een zeer omslachtige plechtigheid, waarbij hersenen en ingewand uit het lichaam genomen en in plaats daarvan kostbare balsemen en kruiden gelegd werden, de tweede daarentegen was betrekkelijk snel volvoerd: zij bestond daarin, dat tussen het lijk en de lijkdoek (sindon) de welriekende specerijen gelegd werden, dat daarna het hoofd met een afzonderlijke doek werd omhuld, terwijl handen en voeten insgelijks bijzonder ingewikkeld werden. Van dit een en ander zijn Jezus’ vriendinnen getuigen. Hoe hebben wij het echter te verklaren: "Dat de vrouwen ook daarna specerijen bereidden en, na op de sabbat gerust te hebben, zich op zondagmorgen vroeg opmaakten om het lichaam te zalven?" Men heeft om deze zwarigheid op te lossen beweerd, dat de vrouwen geheel onbekend waren gebleven met de kostbare offers door Nikodemus gebracht. Deze oplossing wordt echter verboden door het bericht van de synoptische schrijvers, dat zij bij de begrafenis tegenwoordig geweest zijn. Maar wij weten ook inderdaad niet wat men met grond zou kunnen inbrengen tegen de gewone verklaring, dat zij behoefte gevoeld hebben om in haar mate het liefdewerk te herhalen aan de zondagmorgen, waarvan zij vrijdagavond wel aanschouwers, maar geen deelgenoten geweest waren. De liefde vraagt toch nooit met hoe weinig men volstaan, maar hoeveel men verrichten kan. Zelf dood voor de wereld en haar omgeving in de laatst verlopen uren waren zij stellig niet persoonlijk bij Nikodemus’ belangrijke aankoop en hadden althans geen penning bijgedragen. Juist een blik op de overvloed van zijn en Jozefs liefdebetoon moest haar tot edele naijver stemmen en voor haar de gedachte ondraaglijk maken dat zij, die de Levende met haar goederen gediend hadden, de Dode nu niets zouden toebrengen. Ook de opmerking, dat alles wel met weelde, maar tevens met grote spoed was verricht, moest het de vrouwelijke zorgvuldigheid waarschijnlijk doen

voorkomen, dat hier nog iets kon aangevuld en toegevoegd worden. Zo voldoen zij dan, waarschijnlijk zaterdagavond na geëindigde sabbatsrust, aan de inspraak van het liefhebbend hart en kopen wat haar in staat stellen kan een offer aan de grote Dode te brengen, zodra de morgenzon gerezen zal zijn. - Vragen wij naar de oorspronkelijke vorm van die grafplaats, dan stellen wij ons een natuurlijke grot voor de geest, door statig geboomte omgeven, tot grafplaats uitgehouwen in een rotsige streek, van binnen wellicht in onderscheidene zijgangen, kamers en nissen verdeeld en nu door het stille maanlicht beschenen. Zo zagen het de eerste vriendinnen van Jezus, die er na Jozefs vertrek bleven toeven en in wier innerlijk leven Lukas ons een enkele blik laat slaan, als hij schrijft: "Zij aanschouwden het graf. " - Het is alles stil voor haar oog; stil in de natuur, die het uur van de sluimering intrad; stil in de hof, waar de vrienden zijn heengegaan en de wachters nog niet zijn aangekomen, stil in de groeve, waar de dood de Levensvorst ten offer ontving. Maar wat storm van aandoeningen verheft zich in het geschokte gemoed en welke wereld van weedom spreekt er in de blik, die zij op de grafspelonk slaan! Voor dood naar de geest kunnen zij Jezus wel niet houden; zij geloven in onsterfelijkheid en eeuwig leven en vertrouwen, dat Zijn geest in de handen van de Vader is. Maar toch, de enkele gedachte, dat Hij daar rust, gewassen van de bloedvlekken, maar beladen met de schande van het kruis, is genoeg om elke andere uit hunr harten te bannen. Dat hadden zij niet gedacht, toen zij de eerste hoop voelden rijzen dat Hij Israëls Verlosser zou zijn, toen zij de eerste liefdeblijken van Hem ontvingen of aan Hem bewezen, toen zij Hem weinige dagen daarvoor door het gejubel van de menigte ingehaald zagen. Helaas, wat een verandering sinds weinige uren! Zij hadden in de vroege morgen gehoord dat de Meester gevangen was genomen, maar ongetwijfeld gehoopt dat Hij door schitterend machtbetoon zou zegepralen over Zijn laaghartige haters, zij hadden vernomen hoe Hij beschuldigd, veroordeeld, weggeleid was en Hem aan een kruishout zien bloeden. Van uur tot uur hadden zij met Zijn ebbend leven de hoop voelen verflauwen, dat Hij Zijn heerlijkheid zou openbaren, of de Vader tussenbeide zou treden. Maar was de drie-urige duisternis gedaald en verdwenen, de nacht in haar hart bleef duren en nu - nee, zij hebben niet opgehouden lief te hebben, maar opgehouden te hopen. Golgotha is de klip, waarop de dierbaarste verwachtingen hebben schipbreuk geleden; die grafsteen is de grenspaal, nee, niet van haar vriendschapstrouw, maar te zekerder van haar vriendschapsgenot. Hij, die daar neerligt is haar vriend, haar Meester, haar alles. Soms kunnen zij het nog nauwelijks geloven en vragen of het ook een droom is; maar "nee" zegt de grafspelonk en "nee" herhaalt Golgotha in het nauwelijks meer zichtbaar verschiet. En dat was Hij dan, die een Lazarus uit het graf had doen terugkeren, die Zichzelf de Opstanding en het Leven genoemd had! Donker is het haar over de geschiedenis van de gestorven Meester; donker over het Godsbestuur van de Heilige van Israël; donker de toekomst ook voor haar en zovelen. Wat moet er worden van haar, die - maar nee, zij denken niet aan zichzelf, zij aanschouwen het graf, maar met een blik, waarin geheel de ziel gelegd is. Zij spreken niet, (zo althans stelt onze verbeelding ze zo graag zich voor), zij wenen niet, zij morren niet, zij staren slechts, in diep gepeins verzonken, als wilden zij die lijksteen met haar droeve blikken doorboren, om nog eens, nog eenmaal slechts het dierbaar lijk te aanschouwen. Helaas, wel is de diepte achter die steen het welgelijkend beeld van de afgrond van de jammer, die zich aan haar blikken vertoont en het is als dringt uit iedere rotspunt, die zij aanschouwen, haar een vlijmende dolk in de ziel. Donkerder wordt in het ronde de avond, maar de droeven bespeuren het nauwelijks; het toneel, waarop zij zich nu bevinden, is het beeld van wat verder haar leven zijn zal. Een eenzame hof, waarin geen

schepsel haar troost, waarin een lijk de hoofdpersoon is, waarin het graf haar slechts aantrekt. Waar nu heen? ter rust? Ach geen slaap zal haar afgematte oogleden verkwikken. Naar de overige vrienden en vriendinnen van de Heere? Ach, die aanblik breekt slechts bij vernieuwing haar hart. Naar de heilige vreugd van de voorsabbat? Ach, deze sabbatdag moet vergaan uit de rij van de dagen: hij beschijnt de Zoon des mensen, de Heer van de sabbat niet meer. Nee, zo lang mogelijk willen zij bij Zijn stille rustplaats blijven. En waar straks het gesternte in stille pracht over de grafspelonk oprees, bescheen het een toneel van vriendschapstrouw, dat van de bedroefden tot eer, de Dode waardig, de Vader in de hemel zeker welgevallig was. - Zo stonden en staan wij niet bij het graf van de Verlosser en onmogelijk is het ons daar te blijven zonder hoger en verder te zien. Maar ook wanneer wij dat graf geheel op zichzelf in het licht van de geschiedenis plaatsen, dan wordt het ons schouwplaats van menige treffende waarheid en leerschool van menige heilige plicht. Wij kunnen niet nalaten allereerst te denken aan hen, die het graf voor de Christus ontsloten en wij vinden er het gedenkteken van een boosheid, zoals nooit de aarde aanschouwde. Maar onze blik richt zich weemoedig op Hem, die er in ter ruste gelegd werd en terwijl de rechtmatige verantwoording voor zachter aandoeningen wijkt, noemen wij dat graf een rustplaats van het bitterste lijden. Terwijl wij de grote Dode die rust van ganser harte gegund hebben, zien wij bovenal op de hoge Voorzienigheid, die haar langs onbedachte wegen bereidde en bedenkende hoe zij hier de profetische schriften vervuld, de eer van Christus hersteld en de zekerheid van Zijn herleven gestaafd heeft, noemen wij dit zelfde graf de werkplaats van een aanbiddelijk Godsbestuur. Bij die gedachte daalt iets van de rust uit Jozefs hof in het getroffen, maar gelovig gemoed, maar ook op dit standpunt kan nog de overdenking niet rusten. Het geloof brengt dit graf in verband met de verzoening van de wereld en vindt er de grafplaats van de zonde, waarvan de zware last als het ware met haar verzoener in de aarde gezonken is, om daaruit niet andermaal te verrijzen. En waar het ten slotte niet kan nalaten een blik in de toekomst ook aan de andere kant te werpen, eerbiedigt het in de groeve van Jozef een onderpand voor de grafrust van allen, die door het geloof in deze Gekruisigde de doodsvallei zijn binnengegaan. Zo ligt het heilige graf voor ons, niet slechts als keerpunt tussen het eerste en tweede leven van de Heere, maar ook als overgangspunt van de zegepraal tot de vernietiging van de zonde, van de macht tot de machteloosheid van de dood, van de verdwijning van het Oude Testament tot de grondvesting van de gemeente van het Nieuwe op aarde. Waar wij bovendien bij datzelfde graf en ieder van de hier aanwezige personen vriendelijke voorgangers op de weg van liefde en trouw, in allen tezamen een voorbeeld zien van de kracht, die Jezus’ kruis en graf heeft, om zijn meest verschillende vrienden aanéén te verbinden, daar voelen wij dat de hoogste voorrechten van dat Godsrijk gewaarborgd, de eerste plichten van dat Godsrijk geleerd, de schoonste beloften van dat Godsrijk bevestigd zijn aan en door het graf van zijn gestorven Koning. En zo vaak wij voldoen aan de roepstem: "Komt hierheen, ziet de plaats, waar de Heere heeft gelegen!" en haar mogen aanschouwen met minder smart, gelijke liefde en hoger uitzicht dan Jezus’ eerste vriendinnen, voelen wij tevens dat de ogenblikken nooit verloren zijn, waarvan de geschiedenis in het woord begrepen kan worden: "Zij aanschouwden het graf. "

1. De andere dag nu, die is na de voorbereiding d. i. na de vrijdag, dus op de zaterdag, gingen de overpriesters en de farizeeën (de leden van de Hogen Raad op aandrang van de farizeeën) tot Pilatus,
2. En zij zeiden: Heer! wij zijn indachtig, wij hebben ons uit vroegere en latere uitspraken herinnerd (Hoofdstuk 12: 39 vv. ; 26: 64. Joh. 2: 19), dat deze verleider van het volk (Luk. 23:
3. 5), die gisteren Zijn verdiende straf aan het kruis onderging, nog levend gezegd heeft: a)Na drie dagen zal Ik opstaan (Hoofdstuk 16: 21; 17: 23; 20: 19).

a)Mark. 8: 31; 10: 34. Luk. 9: 22; 18: 33; 24: 6.

1. Beveel dan dat het graf door een daar geplaatste wacht van soldaten verzekerd wordt tot de derde dag toe, die op morgen valt, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en wel in de nacht, die nu zal aanbreken en Hem stelenen zeggen dan met beroep op het lege graf, tot het volk: Hij is, zoals Hij gezegd heeft, opgestaan uit de dood. Het lichtgelovige volk zal dat voor echte munt opnemen en zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. De gemoederen, door de leugen van de opstanding van de gekruisigde in beweging gebracht, zullen meer kwaad doen dan toen bij Zijn leven de gehele wereld Hem als de vermeende Messias aanhing.

Onder "de voorbereiding" (vs. 63) moeten wij die dag van de week verstaan, op welke avond de sabbat zijn aanvang neemt. Daarom voegt Markus in Mr. 15: 42 bij die uitdrukking van zo wijde zin, die ook de dag vóór een feestdag zou kunnen betekenen: "die is de voorsabbat. " dat van gelijke betekenis is als het Joodse ahbwre, dat tot een vaste naam van de vrijdag is geworden. Van 3 uur in de namiddag begon men volgens het voorschrift Efod. 16: 23 zich wat de spijzen betreft voor te bereiden, in het algemeen al die bezigheden te verrichten, die gedurende de sabbat niet gedaan mochten worden en toch ook niet konden blijven liggen. Zo zien wij dan ook de vrienden van Jezus de tijd van 3-6 uur op de namiddag van Goede Vrijdag uitkopen, om Zijn begrafenis zo eervol te maken als in die korte tijd maar mogelijk was; de sabbat, die met 6 uur ‘s avonds begint en tot 6 uur ‘s avonds van de daaropvolgende zaterdag duurt, zijn zij stil (Joh. 19: 42. Luk. 23: 54 en 56). Evenals nu in Joh. 19: 14 als de dag, waarop de veroordeling en ter dood brenging van Jezus viel, bepaald de vrijdag in de zevendaagse paastijd wordt genoemd, dan moet op onze plaats als de dag, waarop de overpriesters en farizeeën tot Pilatus kwamen en van hen een wacht bij het graf begeerden, de zaterdag genoemd worden. Terwijl op die dag de vrome vrouwen rustten naar de wet, waren zij daarentegen niet stil, maar behandelden de sabbat als een gewone dag van de week, zij, die anders zo tegen Jezus als tegen een sabbatschender hadden geijverd. Zo leidt ons de Evangelist ten opzichte van hun onrustig drijven de dag in als de "andere dag, die is na de voorbereiding; " want eigenlijke namen voor de verschillende dagen van de week kent de Hebreeër niet; hij moest zich met omschrijvingen behelpen).

Het heilig lijk rustte in het graf, de vrienden treurden en rustten, maar de boosheid rustte niet; zij arbeidde niet tevergeefs, want zij leverde niets dan stof en aanleiding voor latere bewijsgronden tegen het ongeloof aan de opstanding van Jezus; toch verdiende zij noch dank noch loon, want zij dacht het ten kwade, hoewel zij het onder Gods hand goed moest maken. De overpriesters toch en de farizeeën is het zeker niet goed geweest bij alles wat van de dood van Jezus en zijn gevolgen bekend was geworden. Zij vreesden de opstanding, de opbouw van de heiligste tempel en zij deden wat mogelijk was om die te verhinderen. Er wordt dus op

sabbat gearbeid, want er is grote noodzakelijkheid; men moet toch de steen verzegelen en de wacht moet ook voor het graf worden geplaatst.

De vijanden van Jezus dachten dat Zijn dood hun rust zou aanbrengen; zij werden echter snel gewaar dat de dode Christus hen nog meer angst veroorzaakte dan de levende. Deze kwelling zocht naar een uitdrukking en moest die vinden, even zeker als een ziekte van de geest ook altijd haar idee fixe vindt. Zij herinnerden zich dat zij vernomen hadden, hoe Jezus gezegd had, toen Hij nog leefde, dat Hij op de derde dag weer zou opstaan. Zo’n woord kon gemakkelijk uit de mond van de discipelen openbaar en bij de Hoge Raad bekend worden; en wanneer zij ook maar de geringste aanwijzing van die aard hadden, kon hen deze verklaring geven omtrent zijn raadselachtige uitspraak in Joh. 2: 19 en dit temeer, omdat zij Hem over dat woord hadden te onderzoeken en zich konden overtuigen dat Hij daarmee hun tempel op Zion niet had bedoeld. Maar deze herinnering aan dat woord van Christus werd nu voor hen tot de geest van de doden, die hen verschrikte. Nog in de nacht na de volbrachte moord schijnt Hij ze verschrikt te hebben. Zozeer, dat zij gedreven werden om op de meest ongelegen tijd, op de morgen van hun grote paas-sabbat een vergadering te houden. Deze vergadering was geen raadszitting naar de vorm, maar een geïmproviseerde bespreking van de meest besliste vijanden van Jezus, waarbij de vorm van zitting opzettelijk vermeden werd om de sabbat. Zij wenden zich vervolgens tot Pilatus, terwijl zij, zoals het schijnt, ieder in het bijzonder met hun wens tot hem gaan, maar toch zo talrijk, dat zich een conferentie in het huis van de stadhouder vormt. Ogenschijnlijk hadden zij reeds nu de uitvlucht gevonden, die zij wilden maken, wanneer na enige dagen het gerucht zou worden gehoord: Hij is opgestaan (Hoofdstuk 28: 11 vv.). Aan de ene kant bedrogen zij echter zichzelf nog met de ellendige inbeelding: het zou mogelijk zijn dat de discipelen het lichaam van Christus zouden kunnen stelen en zij dan van Zijn opstanding zouden kunnen vertellen en door dat bedrog de grootste uitwerkingen zouden kunnen veroorzaken. Het is duidelijk dat dit een oordeel over hen is: in vreselijke angst werkt de Hoge raad en in hem de geest van de Joodse inzettingen op de voornaamste rustdag van het jaar. Hij spant alles in voor het graf van Christus, alleen om in dat graf tot eeuwige rust van de dood te verzegelen de eeuwig werkzame geest van Christus, de vonk van het nieuwe leven van Christus, die in de diepte van de Godheid ontbrandt tot nieuwe, eeuwige zondagswerkzaamheid.

1. En Pilatus, die met een zekere voornaamheid zich van hen afmaakte en hen met weinige woorden afwees, zei tot hen: U heeft een wacht, die u daar kunt plaatsen; ik stel ze met een commando soldaten ter uwer beschikking; ga heen, verzeker het graf op de manier, zoals u het verstaat, zoals het u goed dunkt; ik zelf bekommer mij daar niet meer over.

1. En zij gingen heen en verzekerden het graf met de wacht tegen iedere poging om te

openen, door de steen te verzegelen. Zij trokken er een touw overheen en maakten debeide

einden daarvan met zegels aan de kanten van de ingang vast (vgl. Hoofdstuk 28: 4).

Opmerkelijk, de discipelen vergeten de woorden van Jezus, die op Zijn opstanding doelen; de vijanden denken eraan. De hevige smart verhinderde de discipelen het nadenken, de vijanden, door haat en vrees gedreven, bedachten in hun opgewondenheid, die door de dood van de Verlosser slechts vermeerderd was, alles wat hun werk zou kunnen hinderen of bevorderen.

Zij, de leugenaars en moordenaars, vrezen voor leugen van de discipelen en kopen met geld de wacht tot leugen om; zij willen bedrog verhinderen en plegen bedrog.

Dit was een ander arbeiden op de sabbat, dan zij of hun geestverwanten de Nazarener verweten, waar Hij op de rustdag weldaden uitdeelde, of het arenplukken van de Zijnen gedoogde. Dat was wat anders dan rusten op de dag, die de Heere had gemaakt; ook hier wordt het hart geslingerd door bijgelovige twijfel, die de valse rust van het ongeloof stoort. Dezelfde mensen, die Jezus verleider genoemd hebben, kunnen de vrees niet verwijderen dat die verleider nog na Zijn dood schade zal doen; en terwijl zij in de kracht van de Zoon van God niet geloofd hebben, geloven zij in het vermogen van zegel en wacht om hun slachtoffer in het graf te doen blijven. Ontzet door de gedachte van de mogelijkheid dat de verleider waarheid gesproken mocht hebben, proberen zij Hem in Zijn eenzame groeve te bannen en waar zij aan de Romeinen de zorg op het hart drukken, dat Zijn lijk ongestoord blijft rusten, voltooien zij de gruwel van de Messias-verwerping, door te tonen dat zij Hem niet als Koning begeren, al kon Hij in het leven terugkeren. Behoeven wij erbij te voegen, hoe die wachters later de herauten van hun schande geworden zijn; hoe dat zegel in hun brandmerk verkeerde, hoe al hun voorzorgen weldra hun eigen nederlaag voltooid en in het licht gesteld hebben? Reeds heeft men opgemerkt hoe zijzelf zich door dit bedrijf de gelegenheid afsneden om de beschuldiging van diefstal te uiten en vruchteloos tracht men zich voor te stellen, hoe vaak zij later in machteloze woede de inval verwenst zullen hebben om de toegang tot het graf te bewaken. "De Heer vat de wijzen in hun arglistigheid, erkent hun overleggingen, dat ze ijdelheid zijn!"

Wij hebben hier weer een voorbeeld hoe God de wijzen in hun listigheid vangt. Het zegel en de wacht dienden alleen, om de waarheid van Christus’ opstanding meer te bevestigen. Zo zal alle woede en zullen alle middelen van Christus’ vijanden ten slotte de bedoelingen van Zijn heerlijkheid bevorderen. "De grimmigheid van de mensen zal U, o Heere, loffelijk maken en het overblijfsel van de grimmigheden zult U opbinden. " (Ps. 76: 11).

Wij leven in een wereld, waarin alle dingen onder het bestuur zijn van de opperste Wijsheid en waarin alle dingen ten goede moeten medewerken voor het lichaam van Christus. De machten van deze wereld zijn slechts werktuigen in de hand van God. Hoe weinig zij dit ook vaak weten of willen, de Almachtige gebruikt hen om Zijn plannen ten uitvoer te brengen. Zij zijn de werktuigen, waardoor Hij de levende stenen van Zijn geestelijk huis bewerkt en polijst; terwijl Hij al hun plannen en ontwerpen, hoe goddeloos die ook mogen zijn, zal doen uitlopen ten nutte van de Zijnen en tot Zijn eigen eer. Laat ons zo geduldig zijn in dagen van tegenspoed en donkerheid en voorwaarts zien. Dezelfde dingen, die nu tegen ons schijnen te zijn, moeten allen medewerken ter verheerlijking van God. Wij zien nu nog slechts ten halve. Nog een kleine tijd en wij zullen alles zien. Dan zullen wij ontdekken dat al de vervolgingen, die wij nu te verduren hebben, niet minder dan "het zegel" en "de wacht" van de Joodse overpriesters moesten strekken tot verheerlijking van God. God is machtig, de toorn en de moedwil van de mensen tot Zijn verheerlijking te doen meewerken.

Zij hadden wel bij moordenaren ‘t Deel des Ontzondigen gesteld; Maar Hem, wiens kruis ons heil moest baren, Was in Zijn dood reeds eer voorspeld! De raadsheer van Arimathea Neemt Zijn doorstoken lichaam af, De dochteren van Galilea Zien Jezus in der rijken graf.

Ja, het heilig lichaam rust in de aarde, en nederdalend in haar hert, Neemt weg de vloek, die haar bezwaarde, Sinds de eerste mens gevonnisd werd! Komt! laat ons Jozefs hof bezoeken, Daar werd begraven onze schuld! Daar ligt in graf en hoofdzweetdoeken De hoop van de heerlijkheid gehuld!

Daar is uw zegepraal begonnen, O Gods verkoren Israël! De leeuw van Juda heeft verwonnen! Hij neemt de poorten in van de hel. Hij heeft volstreên! Hij legt Zich neer, Hij rust, wie zal Hem op doen staan? Hij zelf, Hij neemt Zijn leven weer! En - dat de kerkers opengaan

.

HOOFDSTUK 28

CHRISTUS’ OPSTANDING EN BEVEL AAN ZIJN DISCIPEL

1. Vs. 1-15 Op de paasmorgen zeer vroeg begeven zich dezelfde vrouwen uit Galilea, die wij reeds op de Goede Vrijdag bij de begrafenis van Christus bezig zagen om Hem de laatste eer te bewijzen, naar het graf, om het te bezien en de zalving, die door het invallen van de sabbat is afgebroken, te volbrengen. Intussen is reeds gebeurd wat de Heere over deze derde dag van Zijn kruisiging had voorspeld. Het graf heeft ondanks het zegel, daarop door de Hoge Raad gelegd, de Overwinnaar van de dood en Vorst van het leven niet kunnen houden; een aardbeving heeft de steen weggeslingerd. Een engel heeft zich daarop gezet en de wachters liggen van schrik bedwelmd op de grond. Als nu de vrouwen bij het graf aankomen, ontvangen zij uit de mond van de engel de blijde boodschap van de opstanding met de opdracht, om die aan Zijn discipelen over te brengen en hen heen te wijzen naar Galilea als de plaats van Zijn verschijning. Voordat de vrouwen echter haar boodschap wagen te volbrengen, geeft een feitelijke ervaring ten minste van een uit haar kring, dat de Heere werkelijk van de dood is opgestaan, haar daartoe moed. Zoals zo de tijding van de grote gebeurtenis hij de discipelen door vrouwenmond bekend wordt, zo wordt zij ook de Hoge Raad door de wachters gebracht. Zoals deze vroeger met weinig geld Judas heeft omgekocht, dat hij de levende Christus in hun handen zou overleveren, koopt hij nu de wachters door veel geld om, dat zij met een lompe leugen hem helpen, de opgestane Christus te verloochenen (vgl. Mark. 16: 1-11. Luk. 24: 1-12. Joh. 20: 1-18).

1. En laat, na de sabbat, na het voorbijgaan van de nachtelijke uren van die sabbat, die volgens de Joodse manier van rekenen 1: 5") aan de dag voorafgingen, toen het begon te lichten tegen de eerste dag van de week, kort vóór het aanbreken van het eerste morgenuur van de Zondag van Pasen 1), kwam Maria Magdalena en de andere Maria, waarvan in Hoofdstuk 27: 61 sprake was. Zij kwamen met de overige vrouwen, die eveneens die weg gingen 2), om het graf te bezien en de zalving, die op de avond van Goede Vrijdag onvoltooid was gebleven, verder aan het lijk van de Heere te volbrengen (Luk. 23: 56).

1. De Evangelisten verplaatsen ons allen in de tijd tussen 5 en 6 uur van de Zondagmorgen (Mark. 16: 2. Luk. 24: 1. Joh. 20: 1). De uitdrukkingen die door hen gebruikt zijn, zijn zeer opmerkelijk. De sabbat, die toen eindigde, moest het einde van de sabbatten zijn; een nieuwe periode zou nu beginnen; het oude was voorbijgegaan en het zou alles nieuw worden. In de plaats van de Joodse sabbat zou nu de Zondag van de Christenen komen (Hoofdstuk 12: 8). "De sabbat is de laatste dag van de week, de Zondag de eerste; alle andere dagen staan nu in het licht van deze Zondag, zij verkrijgen van deze hun wijding, hun volheid, hun zegen, terwijl daarentegen de dagen van de Joden naar de sabbat heen gingen en het licht aan het einden zochten, want Israël had de zegen van het Evangelie nog niet in bezit, maar eerst in belofte en hoop. " Wij zullen ons verder overtuigen, dat ook alle bijzondere verschijningen van de Herrezene, waarvan ons de heilige Evangelisten en Apostelen berichten, steeds op een zondag hebben plaats gehad en wel is ieder van de vijf zondagen tussen pasen en hemelvaart door een van deze verschijningen geheiligd, hetgeen men tot hiertoe nog weinig in het oog heeft gehouden.
2. In Mark. 16: 1 wordt nog Salóme, de moeder van de zonen van Zebedeüs en in Luk. 24: 10 Johanna, de vrouw van de koninklijke rentmeester Chusas, met name aangewezen; maar op de laatste plaats wordt daarbij tegelijk aangemerkt, dat nog andere vrouwen met hen waren. Nu is het wel te begrijpen, dat de 3 evangelisten Maria Magdalena de eerste plaats geven; van haar is dan in Joh. 20: 1 vv. uitsluitend sprake. Blijkbaar was zij de hoofdpersoon, de grootste draagster van het leed van de hele kleine stoet; daarin schijnt zij, zoals Luthardt aanmerkt, Johannes gelijk te zijn, dat zij persoonlijk innig met de Heere verbonden is. Ja, zo volkomen aan Hem overgegeven doet zij zich in Joh. 20: 12 kennen, dat zij in het geheel niet verwonderd is over de verschijning van twee engelen in witte kleren, zodat zij met hen spreekt, alsof het niets bijzonders was en Jezus dadelijk als haar Heer aanduidt. Of zij ijlde de overige vrouwen, waarmee zij gelijktijdig van Jeruzalem gegaan was, vooruit, omdat zij niet snel genoeg bij het graf kon komen; of, wat ons waarschijnlijker voorkomt, is zij vroeger van huis gegaan, toen het nog duister was (tegen 5 uur - in Palestina is het namelijk zelfs in de zomer om 4 uur ‘s morgens nauwelijks eerst schemering, terwijl ‘s avonds om 8 uur de nacht reeds aanbreekt; maar in april kan men de opgang van de zon omstreeks half zes stellen), om, nog voordat de andere kwamen, waarmee zij ‘s avonds te voren een samenkomst aan het graf afgesproken had, zich daar aan haar gevoelens enige tijd alleen te kunnen overgeven. Maar nog iets vroeger dan zelfs Maria Magdalena bij het graf aankomt, dus gelijktijdig met haar vertrek uit de stad, gebeurt daar buiten hetgeen in de volgende verzen verteld wordt.

1. En zie, er kwam in de vroegte van deze dag, ongeveer om vijf uur, nog voordat een van de vrouwen aan het graf was aangekomen, in de onmiddellijke nabijheid daarvan, een grote aardbeving. Deze vergezelde op merkwaardige manier het terugkeren van Jezus in het leven, evenals bij Zijn heengaan de aarde evenees beefde (Hoofdstuk 27: 52). Alles veranderde zo geheel, dat voor de vrouwen, toen zij later aankwamen (vs. 5) alleszins aanleiding was om te vrezen. Want een engel van de Heere daalde neer uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur van het graf, die men bij de begrafenis daarvoor gebracht had (Hoofdstuk
2. 60) en zat daarop, op de steen, totdat de Herrezene uit Zijn graf was gegaan, waarop hij vervolgens in de grafspelonk zelf ter rechterkant plaats nam.

1. En zijn gedaante, zijn aangezicht, was van zo’n heldere glans gelijk een bliksem en zijn a)kleding wit zoals sneeuw, zodat men hem meteen voor een dode van de hemel moest erkennen, hoewel hij naar het uiterlijke als een jongeling was.

1. Dan. 7: 9. Hand. 1: 10.

1. En uit vrees van hem zijn de wachters (Hoofdstuk 27: 65 vv.) zeer verschrikt geworden en werden een tijd lang als doden. Toen zij later weer tot bewustzijn kwamen, stonden zij snel op en liepen snel weg, zodat zij niet meer bij het graf waren toen de vrouwen daar aankwamen. De een of ander van deze wachters is waarschijnlijk later gelovig geworden en heeft mededeling van deze gebeurtenissen aan de Christelijke gemeente gedaan, evenals de gebeurtenis in Hoofdstuk 27: 51 door een gelovig geworden priester (Hand. 6: 7) ter harer kennis is gekomen.

De oude uitleggers nemen aan, dat Jezus is opgestaan toen het graf nog gesloten was en het gebeurde te denken is zoals in het vers staat: "Jezus, als Hij op wil staan, kan door steen en zegels gaan. " Volgens deze heeft het wegwentelen van de steen door de engelen niet ten doel gehad voor de Opgestane de weg te banen, maar alleen om de opstanding zichtbaar te maken, zoals later de engel tot de vrouwen zegt: "Ik weet dat u zoekt Jezus, die gekruisigd is, Hij is hier niet, Hij is opgestaan - kom zie de plaats, waar de Heere gelegen heeft!" Men verkreeg op die manier een vergelijking van het uitgaan uit het graf met het uitgaan uit de moederschoot bij de geboorte, terwijl Jezus ook bij deze de moeder niet geopend (Ex. 13: 2) heeft. Dat laatste bevat, zoals ieder voelt, een valse voorstelling, ook de eerste mening is zeker verkeerd en niet overeenkomstig de samenhang van de heilige Schrift. Wel hebben de oude uitleggers juist gezien, wanneer zij bij de aardbeving en het neerdalen van de engel aan de neerdaling van Christus naar de hel dachten. In zoverre de hel het dodenrijk is, of de plaats waar de afgestorvenen zich ophouden, is de Heere daarheen neergedaald onmiddellijk na Zijn dood, dus alleen naar Zijn ziel en heeft Hij daar volbracht datgene, waarvan bij Hoofdst. 27: 52 v. sprake was en waarvan wij bij 1 Petr. 3: 18 vv. en 4: 6 nog nader moeten handelen. In zoverre echter onder de hel de plaats van de duivel en zijn engelen moet worden verstaan (2 Petrus . 2: 4), is de Heere daar eerst neergedaald, nadat Hij Zijn lichamelijk leven in het graf weer heeft aangenomen, voordat Hij uit het graf zelf te voorschijn trad; en wij kunnen het ons nu verklaren waarom de engel, die de steen van het graf heeft gewenteld, zich eerst op de steen plaatst en daarna in het graf zijn plaats neemt. Hij vormt aan de ene kant, terwijl hij op de steen gezeten is, die hij van de deur van het graf heeft afgewenteld, de verhevenste tegenstelling tegen het zegel, dat de Hoge raad op het graf heeft gedrukt en stelt de macht van de hemel voor, die over de macht van de aarde triomfeert. Hij laat reeds vooraf zien dat alles wat de Joodse staatskerk beproeft om de kerk van Christus, die zich nu vormt, ten onder te houden en onmogelijk te willen maken, met de ondergang van de eerste zal eindigen. Aan de andere kant wacht hij het te voorschijn treden van de Opgestane af, voordat hij tot een verkondiger wordt van het lege graf. Dit te voorschijn treden wordt echter een korte tijd daardoor teruggehouden, dat de Vorst van het leven, de Overwinnaar van de dood bij de sterk gewapende in zijn paleis komt (Luk. 11: 21 v.), om hem de macht van de dood, die hij tot hiertoe onbestreden bezat, te ontnemen en tot Zijn eigendom te maken (Hebr. 2: 14), om over de helse machten te triomferen (Efeze 4: 8 vv. Kol. 2: 15). Hij toch wilde niet op aarde terugkeren zonder een grote buit uit het graf mee te brengen. Deze tweede kant van Christus’ nederdaling naar de hel hebben de belijdenisgeschriften van de Lutherse kerk uitsluitend beschouwd, terwijl daarentegen nieuwere theologen veel meer de andere kant op de voorgrond plaatsen. Beide delen kunnen zich ten bewijze van hun leer op plaatsen van de Heilige Schrift beroepen; omdat zij echter de zaak altijd slechts met één oog aanzien, begrijpen zij slechts het ene gedeelte van de bijbelse bewijsplaatsen juist, doen daarentegen aan het andere door scheve opvatting een zeker geweld aan.

De verharde Romeinse soldaten, zo gewoon aan vreselijke tonelen, aanschouwden hier een gezicht dat hen deed sidderen en beven. Bij de verschijning van één engel van God begaf hun alle moed en zij vielen als doden ter aarde. Ook in dit feit zien wij een type en zinnebeeld van toekomende dingen. Wat zullen de goddelozen doen te die dage, wanneer de bazuin zal klinken en Christus in heerlijkheid zal verschijnen om de wereld te oordelen? Wat zullen zij

doen, wanneer zij daar zien al de doden, klein en groot, komend uit hun graven en al de engelen van God, staande rondom de grote witte troon?

1. Maar de engel had intussen, nadat Jezus het graf had verlaten, daarvan bezit genomen en zich zó daarin geplaatst, dat hij voor degenen, die kwamen om het graf te bezien (vs. 1), bij hun binnentreden aan de rechterhand zat (Mark. 16: 5) en zich daardoor meteen aan deze als een bode van goede tijding openbaarde (Luk. 1: 11). Antwoordend op de ontzetting, waardoor zij werden aangegrepen toen zij om half zes nu werkelijk daar waren aangekomen (Mark. 16: 4), zei hij tot de vrouwen, tot Maria, de moeder van Jakobus, tot Salóme en Johanna (Mark.

1. 1. Luk. 24: 10): Vrezen jullie niet, zoals de wachters van vrees voor mij beefden en alle reden hadden om zich zo snel mogelijk op de vlucht te begeven, nadat zij van de eersten schrik enigszins zich hadden hersteld (vs. 4): want ik weet dat u, door liefde bewogen, Jezus zoekt, die gekruisigd was en dan kan ik u slechts met liefde ontmoeten.

1. Juist omwille van u zit ik hier en heb ik reeds op het ogenblik gewacht, dat ik u de blijde boodschap zou kunnen brengen: Hij is hier niet, deze Jezus, de gekruisigde, die u wilde zalven; want Hij is opgestaan vandaag op de derde dag, zoals Hij meer dan eenmaal, wanneer Hij van Zijn kruisdood sprak a), gezegd heeft (Hoofdstuk 12: 40; 16: 21; 17: 22 vv; 20: 18 vv.). Komt hierheen, zie de plaats, waar de Heere gelegen heeft, maar nu niet meer ligt; dat zal u bewijs genoeg zijn voor de waarheid van mijn woord.

1. En ga snel heen naar Jeruzalem en zeg tegen Zijn discipelen en in het bijzonder aan Petrus (Mark. 16: 7) dat Hij opgestaan is van de dood. En zie, Hij gaat, overeenkomstig Zijn woord (Hoofdstuk 26: 32) u voor naar Galilea, wanneer de dagen van het paasfeest geheel voorbij zullen zijn; daar zult u, vrouwen, tegelijk met de discipelen Hem zien en opnieuw tot een gemeente van gelovigen gereinigd worden, nadat u hier te Jeruzalem tot verstrooide schapen geworden bent (Hoofdstuk 26: 31). Zie, ik heb het jullie gezegd. Gedenk mijn woord, wanneer het vervuld wordt; maar betoont u nu zulken te zijn, die niet zien en toch geloven (Joh. 20: 29) wees gehoorzaam, opdat het vervuld kan worden.

Nauwelijks was de wettige rusttijd verstreken of de vrouwen hadden alles aangekocht en in orde gebracht. Zo waren de nachtelijke uren zonder rusten vervlogen en nog was alles stil op de straten van de bloedstad. Maar trouwe liefde kent evenmin uitstel als vrees en nauwelijks is de dag aan de hemel, of onverwijld maken zij zich tot de laatste liefdeplicht op. Het blijkt uit alles dat zij evenmin de opstanding verwacht, als in haar volstrekte afzondering gehoord hadden van krijgsmacht en zegel. Zij zijn nu niet voor deze laatsten beducht, maar alleen voor de zware steen, die Jozef voor zijn spelonk heeft gewenteld en drukkend als die steen ligt haar de zorg op het hart, hoe zij die hindernis uit de weg zullen ruimen. Daarover spreken zij tezamen en vermoeden niet dat binnen weinige ogenblikken een hogere hand dan de hare een dubbel drukkend gewicht afgewenteld zal hebben, de lijksteen voor haar oog, de last van het leed van haar hart. - Nauwelijks zijn zij in de nabijheid van het graf, of zij zien met stille verbazing de afgewentelde steen en de geopende groeve. Onder de overweldigende indruk daarvan stelt nu een van haar, Maria Magdalena, voor om stadwaarts terug te gaan, om het verontrustend nieuws aan Jezus’ vrienden te brengen. De gedachte, dat het verschijnsel een verblijdende oorzaak kon hebben, komt niet eenmaal op voor haar benevelde geest. Diefstal,

verraad, vijandschap is het enige, dat haar mogelijk toeschijnt en vrouwelijke hulp acht zij in dit geval onvoldoende. Zij vindt Petrus, door zijn oprecht berouw reeds weer toegelaten in de kring van de bedroefde discipelen en met hem Johannes gereed, om haar te verzellen en keert met beiden terug, om meer van nabij alles gade te slaan. En mensen, die zo’n tijding zo horen en beantwoorden, zouden zelf, zoals het ongeloof beuzelt, aan de diefstal van het lijk zich schuldig gemaakt en het gerucht van Zijn herleving verspreid hebben! - Wij laten dit drietal bij elkaar en volgen de andere vrouwen. Ook zij zijn ongetwijfeld op het gezicht van de afgewentelde steen vervuld met diepe verslagenheid, maar nu zij eenmaal zover gekomen zijn en nu - dit is de eerste lichtstraal - het gevreesde struikelblok voor de arbeid van de liefde niet vinden, willen zij zich op de plaats zelf overtuigen wat er gebeurd is. Zij treden aan de ingang van de groeve en ofschoon het starend oog nergens het lichaam van de Heere ontdekt, zij ontwaren een helder licht in het donker. Een engelenstem doet zich horen, om haar het grootste aller wonderen, de zaligste aller blije berichten aan te kondigen. Zij horen het woord van de geruststelling dat zij niets te vrezen hebben, die Jezus de gekruisigde zoeken; maar dat zij ook niet meer verwachten moeten Hem in de woning van de doden te vinden. "Hij is hier niet, Hij is opgestaan!" zo spreekt de bode van de hemel. En waar zij in diepe ontroering de hoofden buigen ter aarde, daar horen zij het zich in het geheugen terugroepen, hoe Hij, tijdens Zijn vroeger samenzijn met haarzelf deze uitkomst duidelijk en stellig voorspeld heeft. Zij worden zelfs aangemoedigd om een blik te slaan in het graf, niet meer de stille woning maar de verlaten rustplaats van de Meester en tevens door het vooruitzicht verblijd dat Hij, die zij als een dode willen samen, maar levend naar Galilea vooruit reist. En ten slotte ontvangen zij het bevel om zelf verblijd en gerustgesteld, nu ook heilbodinnen aan Jezus treurende vrienden te worden. "Ook aan Petrus!" voegt de engel erbij als tolk van de ontferming van de Herleefde jegens de gevallen zondaar. Alles wordt besloten met de woorden: "Zie, ik heb het jullie gezegd!" - Wij verblijden ons dat er in de mededeling van de taal van de engel bij de verschillende Evangelisten enige verscheidenheid is, omdat het tegenovergestelde het vermoeden van afspraak of verdichting zou wekken. Hoe konden diep ontroerde vrouwen zich later nog woordelijk herinneren wat de bode van de hemel gesproken had en wie zou geen achterdocht koesteren, als van vier verschillende kanten die taal letterlijk meegedeeld en op schrift gesteld was? Genoeg, dat de hoofdzaak van de hemelse tijding door allen met genoeg getrouwheid bewaard is geworden. En wat het aantal van de hier sprekende hemellingen betreft, dit verschil is zeker moeilijk geheel uit de weg te ruimen. Terwijl Mattheüs en Markus van één hemelbode gewagen, zegt Lukas ons, dat er twee zijn geweest; zoals hij ook later met een oog op dit morgenuur van een gezicht van engelen (vs. 23) spreekt. Voegen wij hierbij dat ook Johannes weinige ogenblikken later de verschijning van twee engelen aan Magdalena vertelt, waarvan een aan het hoofd en een aan de voeten gezeten was, dan worden wij onwillekeurig geneigd om ook hier het tweetal voor het meest nauwkeurige te houden. Het kan zeer wel zijn dat de beide eerste Evangelisten slechts van één hemelling spreken, omdat deze uitsluitend het woord voerde, of het meest op de voorgrond getreden is. Men zou zelfs kunnen gissen dat naar gelang de verschillende ontvangbaarheid van deze vrouwen voor de inwerking van een hogere wereld, de ene slechts een, de andere er meerdere zagen. Zeker is een kleingeestig nauwgezette bepaling van het aantal engelen weinig in de geest van het geschiedverhaal. Veeleer mag men vermoeden dat deze plek, op dat uur de merkwaardigste van de gehele schepping, wemelend was van bewoners van het licht, waarvan slechts een klein gedeelte zichtbaar is geworden voor de blik van enkele bewoners van de

aarde. Men behoeft daarom niet eenmaal te beweren dat de hemelboden, die eerst tot de vrouwen, later tot Magdalena gesproken hebben, ongetwijfeld dezelfde geweest zijn. En plaatst Mattheüs de engel, die tot de vrouwen spreekt, op de steen (vs. 2), terwijl Markus (vs.

1. hem in het graf laat vertoeven, men hoeft niet aan te nemen dat de godsgezant de eerstgenoemde plaats heeft behouden, maar kan zelfs uit zijn woord: "Kom hierheen, zie de plaats, waar de Heere gelegen heeft" aan de waarschijnlijkheid van een plaatsverwisseling denken, reeds op de getuigenis van Mattheüs alleen. - Maar hoe men ook over deze en andere vraagstukken van ondergeschikten aard moge denken, wie schetst ons wat gevoel de vrouwen bestormde? Van "vrees en grote blijdschap" (vs. 8) gewagend, waarmee zij in allerijl de hof van Jozef verlaten, noemt ons de Evangelist twee hevige aandoeningen, gewoonlijk tegenover over elkaar geplaatst en toch hier beide aanwezig en beide even natuurlijk. Ja, onder het horen van het blije bericht van de opstanding is haar ontroering in zoverre bedaard, dat zij zich werkelijk herinneren iets dergelijks van de Meester vernomen te hebben (Luk. 24: 8); onuitsprekelijk zalig is voor haar de gedachte dat Hij zou leven, over wie zij de bitterste tranen geweend hebben van alle tranen die zij op aarde gelaten hebben; en op de enkele voorstelling van Hem niet in de wereld van de geesten, maar in Galilea weer te zien, zoeken zij vruchteloos naar woorden om lucht te geven aan blijdschap, hoop en verlangen. Maar in de nabijheid van het grafs een bode van de hemel gezien, met haar eigen oren van een engel gehoord, van hem het volstrekt ongelooflijke vernomen te hebben, dat denkbeeld grijpt haar aan met onweerstaanbare kracht. Gejaagd van schrik en bedwelmd van vreugde snellen zij ademloos heen.

Laat ons Jezus kennen, zoals Hij het grote werk van onze zaligheid voor ons heeft uitgewerkt in Zijn opstanding en gedurende de tijd van Zijn verblijf op aarde, na Zijn opstanding. Dit is waardig om te weten, want daaraan hangt onze rechtvaardigmaking (zie Rom. 4: 25), heiligmaking (zie Efeze. 2: 5) en zaligheid (1 Kor. 15: 21 v.); want als Christus niet opgewekt is, dan zijn wij nog in onze zonden; ons geloof is ijdel en onze hoop is vergeefs. Slechte hoop zouden wij hebben, zowel van de hemel als van de opstanding, als Christus niet opgewekt is; wij die in Christus geloven, zouden de ellendigste zijn van alle mensen, als Hij, in wie wij geloven, niet weer is opgestaan. O, mijn ziel, leer dit wel. Velen nemen dit zo in het algemeen op en lopen over dit artikel van het geloof heen: "Op de derde dag opgestaan van de dood", maar waar zouden zij te zoeken zijn, die ze in het bijzonder zouden begrijpen, wat aangaat de tijd, het einde, de manier of de zekerheid? Ik beroep mij op uzelf; zijn er niet al verscheidene openingen gegeven, waarvan u tevoren niet geweten heeft? En als u dit stuk maar wilde leren, hoeveel zouden u nog al voorkomen? In het bijzonder hoeveel zou er niet nog voorkomen tot uw eigen voordeel? Het is niet genoeg van Christus’ opstanding te weten, zolang u die voor uzelf niet weet. Laat het zo zijn, dat u dit begrijpt, dat Christus weer opgestaan is, maar wat gaat mij dit aan? De zaligmakende kennis gaat altijd vergezeld met een bijzondere toeëigening: als Christus mijn hoofd is, dan heeft Hij niet kunnen opstaan, of ik ben met Hem en in Hem opgestaan; en dus, mijn ziel, zie op Christus en onderzoek elk bijzonder stuk van Christus’ opstanding.

1. Op uitnodiging van de engel: Komt hierheen waren de in vs. 5 genoemde vrouwen werkelijk de spelonk binnengegaan en hadden zich daar kunnen overtuigen, dat Hij, die zij zochten, inderdaad daar niet meer lag. En toen zij snel uit het graf gingen met vrees en grote

blijdschap, met vrees wegens de buitengewone dingen, die zij gezien hadden en met grote blijdschap wegens de blijde boodschap, die zij vernomen hadden, liepen zij heen om het Zijn discipelen in de stad te vertellen. Zij zouden dat toch wel hebben gedaan, al was het haar niet bevolen en toch, toen zij daar waren aangekomen, zeiden zij eerst aan niemand iets, omdat de schrik weer de overhand over de vreugde nam (Mark. 16: 8), totdat Maria Magdalena kwam en van haar bijzondere ervaring verhaalde (Joh. 20: 18); daardoor werd dan ook bij haar de band van hun tong losgemaakt.

De eerste woorden van het volgend vers: "En toen zij heengingen, om Zijn discipelen te vertellen", zijn hoogstwaarschijnlijk een latere toevoeging, zodat vs. 9 moest beginnen: "En zie, Jezus heeft haar ontmoet enz. " Wat in vs. 9 en 10 gelezen wordt bevat dan geen chronologische voortzetting van de geschiedenis, zoals het ten gevolge van die toevoeging schijnt, maar alleen een bijvoeging, welker samenhang met het voorafgaande ons eerst uit Joh. 20: 1-18 duidelijk wordt. In vs. 1 richt Mattheus onze opmerkzaamheid weer op de beide vrouwen, waaraan hij in Hoofdstuk 27: 61 bij het in het graf leggen van Jezus dacht, op Maria Magdalena en de andere Maria, de vrouw van Kleopas en de moeder van Jakobus de jongere. Beiden, zoals reeds bij vs. 1 is opgemerkt, zijn in de vroegte van de paasmorgen niet tegelijkertijd van Jeruzalem gegaan om het graf te bezien en de zalving van het heilige lijk nog voort te zetten, maar Maria Magdalena ijlde vroeger weg. Zij kwam, omdat zij vroeger uit Jeruzalem was gegaan, ook vroeger bij de grafplaats aan, waar zij reeds op enige afstand opmerkte dat de steen van het graf weg was en nu zo snel mogelijk terugging om Petrus en Johannes te roepen, zonder eerst tot aan het graf te gaan. Intussen zijn ook Maria, de moeder van Jakobus, in gemeenschap met de andere Galilese vrouwen langs een andere weg tot voor de stad gekomen en nu gebeurt deze vrouwen wat wij in vs. 5-8 hebben gelezen. Terwijl zij heengaan om de discipelen tijding te geven, komen op de weg, die Maria Magdalena is ingeslagen en door deze gevolgd, Petrus en Johannes tot het graf; zij overtuigen zich dat het werkelijk door Jezus verlaten is en gaan, in overdenkingen verdiept, weer naar huis. Maria daarentegen blijft achter en wordt met de eerste verschijning van de Opgestane verwaardigd (Joh. 20: 1 vv. Mark. 16: 9 vv.). Het is de eigenaardigheid van Mattheüs, dat hij soms in hoofdtrekken vertelt en van meerdere personen meedeelt wat slechts enkelen aangaat. Het opmerkelijkst is dat over de beide met Jezus gekruisigde moordenaars (Hoofdstuk 27: 44); het heeft echter ook hier plaats, waar de Evangelist eveneens in ruwe trekken de verschijning meedeelt die aan Maria Magdalena is te beurt gevallen, zonder deze Maria van de andere te scheiden. Wat wij dus in het volgende lezen:

1. En toen zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus heeft haar ontmoet en zei: Wees gegroet! En zij, tot Hem komend, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem.

1. Toen zei Jezus tot haar: Vrees niet, ga heen en vertel Mijn broeders, dat zij heen moeten gaan naar Galilea en a) daar zullen zij Mij zien.

1. Hand. 1: 3; 13: 31. 1 Kor. 15: 5.

Is blijkbaar dezelfde geschiedenis, die wij in Joh. 20: 11-17 naar haar bijzondere omstandigheden en in haar bijzondere toedracht voor ons hebben. Wanneer Mattheüs in het

meervoud van vrouwen spreekt, waaraan de Opgestane verschenen is, vertelt hij slechts op samenvattende wijze, hij generaliseert volgens categoriën, zoals hij ook in Hoofdst. 8: 28 vv. en 20: 30 vv. doet, omdat het hem niet te doen is om de bijzonderheden van de toedracht, maar alleen om het karakteristieke daarvan, daarom namelijk, dat het niet de kring van de discipelen was, maar die van dienende vrouwen, die de eerste boodschap van de opstanding ontvingen en zo ook de eerste verschijning van de Herrezene. Dit hing aan de ene kant samen met de ijver, die haar het eerste in de vroegte van de morgen naar het graf drong, aan de andere kant ook met een regel van God, die door de gehele geschiedenis van het Nieuwe Testament heen op bijzondere manier wordt doorgevoerd. "De vreugde, die bij heel het volk zijn zal, wordt gewoonlijk door middel van verkondiging uit mensenmond bekend gemaakt. Deze is de weg, die God verordend heeft en ook zij moesten op die weg tot paasvreugde komen, door wier prediking de gehele wereld de tijding van de zaligheid heeft ontvangen. " Een evenees slechts summarisch geschiedverhaal bevat de afdeling Luk. 24: 1-12 , waar de ervaringen van Maria Magdalena met het ondervondene door de andere vrouwen tot één wordt samengesmolten. De twee mannen in witte kleren, waarmee de vrouwen daar te doen hebben, zijn de beide engelen, die aan Maria verschenen (Joh. 20: 12 v.) en dat, wat van Petrus verteld wordt, is het voorval van Petrus met Johannes, die geen engelen zagen (Joh. 20: 3-10). Men ziet in deze voorbeelden, dat men een Evangelist slechts in de samenhang van zijn gehele eigenaardigheid juist begrijpt en het daarom nodig is om de gezichtspunten, waaruit hij vertelt en de manier, die hij daarbij in het oog houdt, voor de geest te honden; wilde men alleen uit de klank van de woorden voor ieder bijzonder geval het werkelijke voorval samenstellen, dan zou men vaker de ene Evangelist in onverzoenlijke tegenspraak met de andere brengen.

1. En toen zij, die vrouwen (vs. 5 vv.), heengingen, om de discipelen te vertellen dat zij het lichaam van Jezus niet meer in het graf hadden gevonden, maar een gezicht van engelen hadden gehad, die zeiden dat Hij leefde (Luk. 24: 23), zie, enigen van de wacht (vs. 4) kwamen in de stad en vertelden de overpriesters, Kajafas en zijn schoonvader Annas, al dedingen, die gebeurd waren. De een of andere van de wachters daarentegen, die een diepe indruk van de gebeurtenis had ontvangen, heeft zich waarschijnlijk tot de hoofdman (Hoofdstuk 27: 54) gewend en deze het bericht gegeven.

1. En zij, de overpriesters, die vergaderd waren met de ouderlingen tot een wettige zitting van de Hoge Raad, waarbij Jozef van Arimathea en Nikodemus echter niet waren uitgenodigd (Hoofdstuk 27: 7) en die samen raad gehad hadden over wat zij in hun pijnlijke toestand zouden doen, gaven zij - dit was hun besluit - de krijgsknechten veel geld om zich te verzekeren van hun gewilligheid tot hetgeen hen werd bevolen.

1. En zij zeiden: Zeg, wanneer het in de stad bekend wordt dat de steen van het graf van de gekruisigde is afgewenteld en Zijn lijk daar niet meer is: Zijn discipelen zijn ‘s nachts gekomen en hebben Hem gestolen, toen wij sliepen.

Dit is de laatste zitting van het Sanhedrin, dat zich de hoogste waardigheid en macht toekende, waarvan Mattheüs bericht; het laatste raadsbesluit, hoogst merkwaardig het gehele perspectief van het latere ongelovige Jodendom openend. Wat zij nu besluiten is een

uitdrukking van de grootste, pijnlijkste verlegenheid. Zij hebben gemeend door de 30 zilverlingen zich van de gehate Jezus af te maken, maar nu pas veroorzaakt de Gekruisigde en Begravene hen veel meer moeite en kost Hij hen veel meer geld. Bij het gericht van de machteloosheid, van de radeloosheid en verworpenheid, waaraan zij zijn overgegeven, komt ook nog het gericht van domheid. De soldaten moeten slapend hebben gezien dat dieven kwamen en dat het discipelen van Jezus waren.

Toch wordt de leugen, hoe zouteloos die ook is, door de wereld (inzonderheid door de goddeloze menigte) veel eerder en liever geloofd dan de waarheid.

1. En als dit (dat u geslapen heeft in plaats van te waken en zo het lijk heeft laten stelen) ter ore komt van de stadhouder, zoals het dan ook wel gebeuren zal, wij zullen hem tevreden stellen. Wij zullen ervoor zorgen dat hij u niet ter verantwoording roept wegens ontrouw, als waarvan u uzelf door uw woord beschuldigt en maken, dat u zonder zorg bent, dat de straf, door het krijgsrecht bepaald, u niet zal treffen. (Hand. 12: 19).

Door zijn verkracht geweten, omdat Pilatus tegen zijn beter weten Jezus ter kruisdood had overgeleverd, was hij ook in hun hele handeling ingewikkeld en had hij er dus ook belang bij dat hetgeen de wachters bij het graf hadden ondervonden, niet verder bekend werd. Daarop rekenden de overpriesters, toen zij beloofden de landvoogd tevreden te zullen stellen en daarin hebben zij zich evenmin misrekend als in de veronderstelling dat hun leugen, die geen ander doel had dan de grote hoop zand in de ogen te strooien, door deze meteen geloofd zou worden, hoewel het toch in het oog moest vallen dat de discipelen om de verbreking van het ambtelijk zegel aan de grafsteen in het geheel niet werden bemoeilijkt.

1. En zij, de krijgsknechten, die het geld genomen hadden, deden zoals zij geleerd waren en verspreidden de hen ingegevene leugen onder het volk. En dit woord, dat de discipelen ‘s nachts waren gekomen en het lijk van Jezus uit het graf hadden gestolen, terwijl zij sliepen, is verbreid bij de ongelovige Joden, die zich tegen de getuigenis van Zijn opstanding verhard hebben, tot op de huidige dag, waarop ik, Mattheüs, dit schrijf en is het nog heden, nu wij, de Christenen van deze tijd, het lezen.

Onder de bewijzen van de machteloosheid van de zonde om de raad van God te verhinderen en eigen schande te dekken, geven wij een eerste plaats aan het schijnbaar arme, maar wezenlijk rijke bericht van het gebeurde met de Romeinse soldaten bij het graf van de Heer.

1. De latere verschijningen van de Opgestane, zolang de discipelen nog te Jeruzalem waren, gaat Mattheüs voorbij en hij verplaatst ons in de volgende afdeling meteen in Galilea. Tussen deze en de volgende afdeling komen niet minder dan 5 verschijningen voor, die wij ons eerst zullen voorstellen, voordat wij onze Evangelist verder lezen.

1. Nog in de loop van de paasdag, waarschijnlijk tegen 3 uur in de middag (ten tijde van het avondoffer), openbaart Jezus Zich aan Simon Petrus (Luk. 24: 34, 1 Kor. 15: 5). Hij had het meest behoefte aan troost onder alle discipelen. Na zijn val liet hij zich waarschijnlijk Simon noemen en was hij een priester gelijk, die zijn priestergewaad heeft afgelegd, omdat hij het

ontwijd heeft, of een officier, die zijn degen heeft afgegeven, omdat hij de militaire waardigheid heeft geschandvlekt; Jezus alleen kon hem de erenaam Petrus teruggeven. Jezus’ handelwijze met hem is zonder twijfel verborgen gebleven. Want nadere bijzonderheden worden nergens bericht; zij werkte echter uit dat hij weer onder de discipelen werd opgenomen en in zijn tegenwoordige stemming was dit meer dan genoeg genade voor hem.

1. Ongeveer in diezelfde tijd gaan twee uit de grotere kring discipelen, waarvan de ene Kleopas heet, naar Emmaus. Reeds de oudere schriftuitleggers hebben vermoed dat de andere de Evangelist Lukas zelf geweest is, die in Luk. 24: 13-35 (vgl. MATTHEUS. 16: 12 en 13) het voorval vertelt. De Opgestane komt bij hen en openbaart Zich daarna bij het avondeten; zij gaan vol vreugde nog op die avond naar Jeruzalem terug, waar zij ongeveer om 8 uur bij de apostelen aankomen en bij degenen, die bij hen zijn. Hier vernemen zij het bericht van de verschijning, die Simon Petrus gedurende hun afwezigheid had, waarop zij hun eigen ondervinding berichten.

1. Terwijl men in deze kring van apostelen en discipelen over Hem spreekt, treedt Jezus midden onder de Zijnen, overtuigt ze na Zijn groet van Zijn lichamelijke verschijning, deelt hen de gave mee van Zijn Heilige Geest (de kracht daarvan werd hun pas op Pinksteren ten deel) en met deze gave de macht om op aarde de zonden te vergeven, zoals Hij zelf die bezeten heeft (Luk. 24: 36-43. Joh. 20: 19-23). Hierbij was echter Thomas niet tegenwoordig. De discipelen nu, nadat met de daarop volgende donderdag (21 nisan = 13 april) het Joodse Pasen ten einde was, keren niet dadelijk van Jeruzalem naar Galilea terug. Zij willen de dag van de herinnering aan hetgeen acht dagen geleden gebeurd was, nog op de schouwplaats van deze grote gebeurtenissen zelf met elkaar doorbrengen en aan de andere kant zal het door Christus’ Geest geleide gevoel hen hebben gezegd dat zij nog niet geheel gereed waren om terug te keren, terwijl nog één onder hen, Thomas, tevoren tot het geloof bekeerd moest worden.

1. Op zondag 16 april (24 nisan), die in het jaar 1871 nauwkeurig overeenkwam met de zondag Quasimodogeniti, heeft de verschijning plaats, die ook Thomas tot het geloof brengt (Joh. 20: 24 vv.). Nu pas gaan de discipelen van Jeruzalem naar Galilea en voldoen daardoor aan het bevel van de engel aan de vrouwen in vs. 7 en aan de aanwijzing van de Heere aan Maria Magdalena in vs. 10; zij keren terug tot hun bezigheid en dit geeft aanleiding, dat

1. Jezus aan zeven van Zijn discipelen, waarvan Simon Petrus, Thomas, Nathanaël en de beide zonen van Zebedeüs met name genoemd worden, aan de zee van Tiberias verschijnt. Daar verkondigt Hij aan Petrus zijn marteldood, aan Johannes een zacht heengaan (Joh. 21: 1 vv.). Wat Hij met de beiden, die Hem na de maaltijd in de eenzaamheid volgen nog verder heeft gedaan, wordt niet verteld. Men kan echter denken dat Hij door hen de grote verzameling bestelde, waarvan wij in de volgende afdeling lezen en daar ook als plaats voor deze verzameling de berg bestemde, waarvann in vs. 16 sprake is. Evenzo is over de dag zowel van de zo-even genoemde zesde als van de later volgende zevende verschijning nergens een aanwijzing gegeven. Wij zullen echter wel niet mistasten, wanneer wij de beide aondagen, waarvan de ene in het jaar 30 na Christus op de 23ste (Misericordias Domini) en de andere op 30 april (Jubilate) viel, daarvoor aannemen - op de 2de en 3de zondag na pasen (zie

Joh. 10: 12 vv. ; 16: 16 vv.) was een gepaste stof voor de prediking, eerst de verschijning aan het meer Genesareth (Joh. 21: 1 vv.) en dan de verschijning op de berg (MATTHEUS. 28: 16 vv.). Terwijl wij op de beide genoemde zondagen die twee verschijningen konden behandelen, zouden de verschijning aan Jakobus en de laatste openbaring in Jeruzalem (zie het chronologisch overzicht bij Hoofdstuk 20: 19 voor de beide zondagen op 7 en 14 mei (Cantate en Rogate) geschikt zijn. Dit was niet zonder reden, omdat toch de zondag zeer snel het bewustzijn van de Christelijke gemeente als "dag van de Heere" verkreeg (Hand. 20: 7. 1 Kor. 16: 1 v. Openbaring . 1: 10), zodat hij ten slotte geheel in de plaats van de Oud Testamentische sabbat kwam en het gebod in Ex. 20: 8 vv. zonder bedenking daarop kan worden overgebracht. Het feit, dat Christus op een zondag is opgestaan, is niet toereikend om het recht van de kerk te verklaren, dat zij in de plaats van de door God geheiligde en gezegende sabbatdag, voor welke inzetting wij een bepaald schriftwoord hebben, de eerste dag van de week heeft gesteld. De andere reden die men opgeeft, dat ook op een zondag de ter rechterhand van God verhoogde Christus Zijn Geest over de discipelen uitgestort en de kerk gesticht heeft, de Christelijke kerk dus op die dag als het ware haar geboortedag viert, rust op een chronologische dwaling, de eerste pinksterdag viel integendeel op een zaterdag (27 mei). Door de laatste gebeurtenis zou de eerste weer van kracht beroofd zijn; het zou als een bewijs kunnen gelden dat de kerk geen recht had gehad van de Oud-Testamentische sabbatdag af te zien, wanneer zij het Oud-Testamentische sabbatgebod wilde vasthouden. Men weet inderdaad niet goed wat gegronds men er tegenin kan brengen, wanneer de dwepende pruikenmaker Joh. Tennhardt te Neurenberg (overl. 1720) in zijn tijd de Christelijke zondag de nazondag noemde en het verplaatsen van de dag van de Heere voor een hoofdmisdaad van de kerk verklaarde. Zo heeft ook in het jaar 1850 de beantwoorder van een prijsvraag over de Christelijke zondagviering proberen te bewijzen dat alle onheil in de kerk voortkwam van het verplaatsen van de sabbat op zondag. Men heeft het tot hiertoe eigenlijk niet verder gebracht dan dat men zegt: "De woorden: u zult de feestdag heiligen, zijn voor ons een kerkelijk gebod, d. i. een instelling, die de Christelijke gemeente zichzelf gegeven heeft, maar gegeven ten gevolge van haar innigste behoefte. " Die stelling is moeilijk vast te houden tegenover de zo moeilijke vraag: waarop rust de verplichting om de zondag heilig te houden? Waarmee kan ik hem, die deze niet eert, bewijzen dat hij zondigt? Wanneer het Oud-Testamentische gebod daarop niet mag worden toegepast, een Nieuw-Testamentisch niet bestaat, waarmee wil men dan die verplichting handhaven? Wij moeten - het is duidelijk - de zaak anders aanvatten en dan hebben wij reeds bij Hoofdstuk 12: 8 gezien, hoe de Heere een verandering van de Joodse sabbatdag in de Christelijke zondag heeft aangegeven: het gebod van de viering zelf behoudt Hij, want Hij is niet gekomen om te ontbinden maar om te vervullen. Over de bepaling van de dag is Hij echter Meester, omdat de Vader Hem macht heeft gegeven over alle vlees. Nu heeft de Vader tevoren de nieuwe dag bepaald, omdat Hij op Zondag de Zoon des mensen op de derde dag heeft opgewekt. Nadat echter deze, de Zoon des mensen krachtig bewezen is te zijn de Zoon van God naar de Geest, van de heiligmaking, heeft Hij de Zondag geheiligd en gezegend daardoor, dat Hij in de loop van 40 dagen tot Zijn hemelvaart altijd juist op die dag Zich onder Zijn discipelen openbaarde en met hen sprak van het rijk van God. Dit deed hij op geen andere dag dan op een zondag. Zo vaak een zondag kwam, trad Hij ook geheel uit Zijn verborgen leven te voorschijn en openbaarde Hij Zich levend aan de Zijnen. Hoe diep het bewustzijn hiervan in de kerk leefde blijkt daaruit, dat men in de oudste Christelijke tijd ook de terugkomst van de Heere op een zondag verwachtte. Hoe weinig reden men heeft om onze

voorstelling over het dateren van de bijzondere verschijningen van de Herrezene te betwijfelen, blijkt daaruit dat Hij, die zegt: "Ik ben dood geweest en zie Ik ben levend in alle eeuwigheid", aan Johannes juist op een zondag verschijnt en Hem de openbaring geeft, om aan Zijn knechten te tonen wat snel gebeuren zal. Men zal zich echter nog beter overtuigen dat inderdaad de verschijningen van de Opgestane alleen op de zondag pasten, voor die dag

ten minste enigermate een uitwendige noodzakelijkheid waren, wanneer wij ons duidelijk

hebben gemaakt, wat dit vertonen, zoals het in Hand. 1: 3 genoemd wordt, eigenlijk betekent.

Over de natuur van het opstandingslichaam van Jezus schijnen de Evangelische berichten, zoals zij voor ons liggen, twee juist tegenover elkaar gestelde voorstellingen aan de hand te geven. Nu eens laat de Opgestane Zich betasten en aanraken, eet en drinkt en dat geeft de gedachte dat Hij door de opstanding in hetzelfde lichamelijke leven is teruggekeerd, dat de dood Hem aan het kruis ontnam. Dan weer komt Zijn lichamelijkheid voor als een bovennatuurlijke, niet gebonden aan de perken van ruimte. Hij treedt onder Zijn discipelen met gesloten deuren, is opeens daar, zonder dat men Hem heeft zien komen en verdwijnt even plotseling weer, zonder dat men weet waar Hij is heengegaan en dit dringt tot het besluit, dat Hij een ander, hoger leven is ingegaan, waaruit Hij slechts in voorbijgaande verschijningen Zich aan de Zijnen openbaarde. Gewoonlijk probeert men deze schijnbare tegenspraak daaruit te verklaren, dat de Opgestane Zich gedurende de 40 dagen tot Zijn hemelvaart in de toestand van overgang, op de grenzen van twee werelden bevonden heeft en die ten gevolge gelijktijdig het beeld van die beide werelden, zowel dat van de aardse als dat van de hemelse wereld, in Zich heeft gedragen. Maar tegen deze opvatting, als had het lichaam van Jezus Zich gedurende die periode in een proces bevonden van toenemende verheerlijking of verandering, in een proces dat op paasmorgen begon en op de dag van de hemelvaart werd voleindigd, spreekt reeds Zijn eigen woord in Luk. 24: 26 : "Moest niet de Christus al deze dingen lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan?" Dit woord sluit elke tussentoestand uit en stelt de overgang uit de staat van lijden in die van de heerlijkheid voor als een plotselinge. Wanneer Paulus in 1 Kor. 15: 51 vv. de verandering van degenen, die bij de terugkomst van de Heere nog op aarde en in hun lichamen zijn, als zaak van een ogenblik, als iets zeer plotselings beschrijft; wanneer dat ook waar is van hen die tevoren (1 Thessalonicenzen. 4: 1;

* vv.) uit de staat van de dood zijn opgewekt, zodat deze meteen uit de graven tevoorschijn treden met de nieuwe lichamen, zoals die voor het rijk van de heerlijkheid passen - hoe komt men er dan toe om bij Christus, die toch de Eerstgeborene uit de dood is en wiens beeld zij dragen, die de toekomstige opstanding deelachtig worden, een langzamerhand verheerlijkt worden van Zijn lichaam te veronderstellen? Nee, aan Hem, die in alle dingen moest voorgaan (Kol. 1: 18) moest eerst die verandering gebeuren, die de Apostel bedoelt, als hij schrijft: "Dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. " Reeds bij Zijn uitgaan uit het graf moest Hij aangedaan zijn met dat lichaam, waarin Hij later ten hemel is gevaren en Zich geplaatst heeft ter rechterhand van God. Daar moest Hij een geheel anders georganiseerd lichaam meebrengen, dan zij vroeger aan Hem hadden bevonden. Het "in gedaante gevonden als een mens" gold gedurende de uren van de aardse dag van de Heere; ook het "huis van Zijn tabernakel (2 Kor. 5: 1). Hij had honger en Hij at, Hij had dorst en Hij dronk, Hij werd slaperig en sliep, Hij werd moe en Hij rustte uit. Hij had dus gedurende die tijd dat stoffelijk lichaam, dat Paulus met de uitdrukking "ons aardse huis" bestempelt. In die 40 dagen komt ons daarentegen een ander beeld voor.

Men ziet Hem niet komen, maar verschijnen; men ziet Hem niet gaan, maar verdwijnen. Zijn lichaam is aan de fysische wetten en perken op geen enkele manier meer onderworpen. Niet daarvoor is Hij uit de dood levend geworden, om een door de dood slechts afgebroken leven weer op te nemen en voort te zetten, zoals dit het geval was bij hen, die Hij in de dagen van Zijn vleeswording uit de dood had opgewekt. Integendeel, nadat het twaalfde uur voor Hem was geslagen, nadat Hij Zijn aards leven had geëindigd, heeft Hij de opstanding, die beter is dan de zuiver herstelling van het vorige leven (Hebr. 11: 35), verkregen en een lichaam ontvangen, zoals dit de kinderen van de opstanding eigen is, die niet weer tot een later sterven bestemd zijn, die niet sterven kunnen (Luk. 20: 36). Wanneer de herrezen Christus daarom meteen een verheerlijkt, hemels, een geheel geestelijk lichaam had, dat volgens zijn wezen onzichtbaar was, aan geen bepaalde plaats gebonden en zonder behoefte aan aards voedsel, hoe komt het dan dat Hij toch gezien en Zijn stem gehoord wordt, dat Hij Zich laat betasten en zelf de discipelen daarop opmerkzaam maakt, dat Hij vlees en been heeft, dat Hij hen op de tekenen van Zijn worden wijst, als hadden zich deze in een snel proces van natuurlijke genezing gesloten, dat Hij met hen wandelt en voor hun ogen spijs geniet? Dat alles toch zijn eigenschappen en werkzaamheden van een materiëel, zinnelijk, aards leven. Zo’n lichaam heeft echter de herrezene en in het hemelse verplaatste, zoals wij tevoren beweerd hebben, niet meer gehad: hoe is deze openbare tegenspraak op te lossen? Die tegenspraak verdwijnt meteen en wordt vanzelf opgeheven, wanneer wij aan het geestelijke en verheerlijkte leven van de Heere de macht toekennen om terug te treden op de lagere trap, die het vroeger heeft ingenomen, zodra Hij openbaar zou worden, Zich dus zichtbaar, hoorbaar en tastbaar te maken, vlees en been aan Zich te dragen en voedsel tot Zich te nemen. Een man, die sinds lang heeft afgelegd wat van een kind was, kan toch zich wel in liefde en nederbuigen begeven in de voorstellingen en begrippen van een kind en wel zo geheel, als was hij nog een kind. Hoe zou de Heiland, die reeds tot Zijn heerlijkheid was ingegaan, niet tot diezelfde toestand hebben kunnen neerdalen, die Hij moest innemen, zouden de discipelen Hem terugzien, zoals Hij hen beloofd had (Joh. 16: 16)? Zien moesten zij Hem toch, om van Zijn opstanding overtuigd te worden; zij moesten met Hem eten en drinken, nadat Hij van de dood was opgestaan (Hand. 10: 41); hun handen moesten Hem betasten (1 Joh. 1: 1), wanneer zij getuigen van Zijn opstanding voor de wereld zouden worden. Hij moest in Zijn eigen gedaante voor hun ogen heengaan, hen met de hen bekende stem aanspreken, Zich hen ter betasting aanbieden en voor hen voedsel tot Zich nemen - dat is een neerdalen tot menselijke behoeften, evenals wanneer engelen in Abrahams tent ingaan en zich laten onthalen (Gen. 18). Toch is dit weer in zoverre daarvan onderscheiden, als de Herrezene niet slechts zo’n lichaam aan de discipelen toont zoals mensen hebben, een lichaam, waardoor men kan opstaan en wandelen, zich kan neerzetten en eten, maar Hij laat hen juist hetzelfde lichaam aanschouwen, waarin zij Hem vroeger hebben gezien en dat de doorboring van de handen en de voeten en de steek met de lans heeft ondergaan, zodat Hij tot hen kan zeggen: "Ik hen het zelf" (Luk. 24: 39). Hij neemt niet, zoals men de zaak wel heeft opgevat, Zijn reeds afgelegd lichaam tot het bepaalde doel van de verschijning voor enkele korte tijden op voorbijgaande manier aan, om het daarna meteen weer af te leggen - wat was er dan van dit reeds afgelegde lichaam ten slotte geworden, toen met de dag van de opname in de hemel de tijd ten einde was dat de Herrezene Zich aan de Zijnen levend vertoonde? Zou de ten hemel varende hen iets laten vallen, zoals Elia zijn mantel, toen de Heere hem in een onweer naar de hemel haalde? - Hij hecht integendeel alles aan het begrip van verschijning: Jezus treedt daarin in en

treedt daaruit ook weer terug. Zijn lichaam is steeds slechts een en hetzelfde lichaam, dat verschijnt en hetzelfde, dat in het onzichtbare terugtreedt; maar dit een lichaam komt overeen met de wet van de verschijning, zodra de Heere bedoelt om Zich aan de Zijnen bekend te maken en houdt op zichtbaar en tastbaar te zijn, zodra de Heere Zich weer in Zijn heerlijkheid terugtrekt. Daarom kan men bijvoorbeeld bij de verschijningen in Luk. 24: 15 en Joh. 20: 19 eigenlijk niet zeggen, dat Jezus langzamerhand tot de discipelen is gekomen, of dat Hij door de deuren tot hen gekomen is; Hij was integendeel hen meteen nabij, zoals Hij hen de hele tijd van de 40 dagen voortdurend nabij gebleven is en de plaats van hun verblijf ook de Zijne was, want omwille van hen heeft Hij nog zo lang op aarde vertoefd. Dit nabij zijn is echter gewoonlijk verborgen achter het dichte voorhangsel van Zijn hoger, onstoffelijk wezen. Pas met de ogenblikkelijke verschijning wordt het voorhangsel in de hoogte getrokken. Jezus geeft Zich aan Zijn materiële lichamelijkheid terug en wordt zo opeens zichtbaar, hoorbaar en tastbaar, totdat Hij dan net zo plotseling uit de ogen verdwijnt, omdat nu het voorhangsel voor de ogen valt. Volgens het hierboven opgemerkte hebben de bijzondere verschijningen steeds op een zondag en wel alleen daarop plaats gehad. Dat heeft zijn betekenis voor alle tijden van de kerk en geeft aan de zondag zijn eigenaardig karakter, dat hem onderscheidt van de dagen van de week, dat hem tot rustdag voor de Nieuwtestamentische gemeente verheft en hem tot de geheiligde en gezegende dag van de Heere maakt. "Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld", zegt de Heere bij die verschijning op de berg in Galilea aan meer dan 500 discipelen (1 Kor. 15: 6). Wat echter op gewone dagen omsluierd, hoewel zeker aanwezig is, dat wordt op zondag, hoewel niet zichtbaar meer, toch duidelijk openbaar en alleen hij, die deze tastbare levensbetoning van de ter rechterhand van God verhoogde Mensenzoon aan zijn hart heeft ervaren, voor die is ook Zijn bestendige tegenwoordigheid in het dagelijks leven gewaarborgd. Bij Zijn hemelvaart, om dit hier tegelijk te zeggen, verschijnt de Heere aan de discipelen voor de laatste maal. Ook daar is het, zoals het begrip van de verschijning dit eist, een stoffelijk lichaam, waarin Hij met de discipelen verkeert. Zij moeten Hem juist zo ten hemel zien varen als zij Hem gezien hebben, opgestaan uit de dood en zij moeten bij ervaring weten, waarheen Hij van hen is gegaan. Slechts een stoffelijk wezen kan zich de mens voorstellen en het voorwerp moet overeen komen met de organen van de waarneming en daarom is het een voortgaande en zichtbare verheffing, die in de hemelvaart plaats heeft een verheffing, die de Heere door de wonderkracht van Zijn wil bewerkt. Evenals Hij eens op het water wandelde (Hoofdstuk 14: 25 vv.), verheft Hij Zich in de lucht. Zodra het ogenblik van de verschijning voorbij is, zodra Hij aan de blikken van de discipelen is onttrokken, houdt het begrip van beweging volgens de wetten van ruimte vanzelf op; de Heere is met Zijn geestelijk lichaam onmiddellijk reeds aan het doel - aan een etherisch lichaam, dat niet onderworpen is aan de wet van de zwaarte en de Herrezene geschikt zou hebben gemaakt om Zich in de lucht op te heffen, is hier zeker niet te denken. Van de hemelvaart af is Hij vervolgens, wanneer wij van het bijzondere geval met Paulus (Hand. 9: 3 vv. ; 26: 13 vv. 1 Kor. 15: 8) afzien, waar evenees van een zichtbare, feitelijke openbaring van de Herrezene gesproken wordt, omdat het daar te doen is om een roeping tot het apostelambt, die alleen onmiddellijk van Hem kon uitgaan, slechts een visionair aanschouwen, wat nog in het Nieuwe Testament voorkomt, slechts een zien in de geest en alleen een aanschouwen van de verheerlijkte Christus (Hand. 7: 55. Openbaring . 1: 10 vv.). Pas aan het einde van de tijd, zal Hij, wiens leven nu verborgen is in God, uit Zijn

onzichtbaarheid te voorschijn treden, Zich dus weer in een zichtbaar lichaam vertonen en dan ook de kentekenen van Zijn lijden aan Zich dragen (Hand. 1: 11. Openbaring . 1: 7).

II. Vs. 16-20. Het wederzien in Galilea, dat de Opgestane aan de ruimere kring van Zijn discipelen reeds op de eerste paasmorgen had laten aanzeggen (vs. 7 en 10), was gedurende de daarop volgende drie weken nu zover voorbereid, dat op de derde Zondag na Pasen ten slotte de gewenste uur kwam. In deze zou Hij Zich aan allen, die in de hoop van dit wederzien naar Galilea waren gegaan, in een grote vergadering op een berg openbaren. Deze openbaring, die onder de verschijningen van de Heere de zevende plaats inneemt, wordt overigens door geen andere Evangelist bericht. Voor Mattheüs was zij volgens het gezichtspunt dat hij bij de vervaardiging van zijn Evangelie had, van zo’n groot gewicht en zo’n grote betekenis, dat hij de overige verschijningen of slechts als nevenzaken behandelt, of geheel en al voorbij gaat, maar deze met bijzondere nauwkeurigheid beschrijft. In het bijzonder deelt hij nauwkeurig mee het beslissende woord van Christus, waardoor Hij Zijn gemeente van de Joodse volkskerk afscheidt en een nieuw sacrament ter inwijding instelt; daarmee besluit hij zijn Evangelie.

1. En de elf discipelen, nadat zij Jezus nog tweemaal te Jeruzalem hadden gezien als de Opgestane uit de dood (Joh. 20: 19 vv. , 26 vv.), zijn volgens de ontvangen aanwijzing in vs.

* en 10 naar Galilea gegaan. Op een bepaalde dag, die hen bij de verschijning aan het meer van Gennesareth (Joh. 21: 1 vv.) was aangewezen, namelijk op de 30ste april, begaven zij zich naar de berg, waar Jezus hen bescheiden had. Er waren daar meer dan 500 broeders tezamen, waarvan in 1 Kor. 15: 6 gesproken wordt.

Vele uitleggers denken hier aan de berg Thabor, die de traditie voor de berg van de verheerlijking houdt. Aan deze mening ligt meer een poëtische dan een geschiedkundige gedachte ten grondslag. Bedenken wij daarentegen dat het bij Mattheüs, die van alle verschijningen van de Herrezene juist deze openbaring op de berg alleen nader beschouwd heeft, hoofdzakelijk te doen is om de tegenstelling tussen de Joodse volkskerk onder de Hoge Raad en de gemeente van Jezus met de elf aan het hoofd, om de tegenstelling tussen Jeruzalem, de hoofdzetel van dat Israël, dat zich tegen de Christus van de Heere verstokt en Galilea, de verzamelplaats van degenen, die in deze Christus gelovig zijn geworden. Bedenken wij verder dat die tegenstelling door de Heere zelf het eerst in de bergprediking ongeveer een en drie vierde jaar geleden is uitgesproken, dan kunnen wij geen ogenblik in twijfel zijn of er is hier aan geen andere berg te denken dan aan die, waarop de bergprediking gehouden is, aan de berghoornen van Hattin. Wat toen zich een weg baande komt hier tot voleindiging: het Nieuwe Testament treedt in de plaats van het Oude. De gemeente van Christus scheurt zich los van de Joodse volksgemeente. In de plaats van de besnijdenis wordt het sacrament van de doop ingesteld en zoals tevoren de Apostelen de naaste omgeving van Jezus vormden en het volk op enige afstand zijn plaats innam, heeft Hij ook weer hier de elf het dichtst om Zich en achter deze vormen de meer dan 500 broeders de wijdere kring. Wanneer Mattheüs slechts de "elf discipelen" vermeldt, dan is dit te verklaren uit de tegenstelling, waarmee hij zijn Evangelie wil besluiten. Hij heeft ons de Hoge Raad, die geestelijke overheid van het Joodse volk, dadelijk tevoren voorgesteld in zijn verharding tegen het hem bekend geworden feit van de opstanding van Jezus. Hij heeft aangetoond hoe

deze voor de Joden de uitvinder is geworden van een tastbare leugen, waarmee zij zich van die gebeurtenis hebben afgemaakt. Nu wil hij ons de overheid van de Nieuw Testamentische gemeente aantonen in hen, die de Heere reeds lang tot Zijn getuigen heeft geroepen, maar hier legt Hij hun voor hun roeping voor de gehele wereld.

1. En toen zij Hem zagen, hoe Hij opeens uit het onzichtbare van Zijn verheerlijkt lichaam tevoorschijn trad en er over Zijn hele persoon een wonderbare heerlijkheid was uitgestort, waardoor Hij Zich nu als de Heere van de hemel en van de aarde (vs. 18) wilde doen kennen, vielen zij in diepe eerbied voor Hem neer en baden zij Hem aan (Joh. 20: 28. Luk. 24: 52). Maar sommigen (beter: de anderen) (Hoofdstuk 26: 27), namelijk zij, die nog behalve de elf discipelen tegenwoordig waren, of de meer dan 500 broeders (1 Kor. 15: 6) twijfelden of zij wel met een levende lichamelijke mens, met de werkelijk herrezen Jezus te doen hadden en niet veel meer met een onmiddellijk van de hemel gekomene verschijning (Luk. 24: 37).

Bij de elf discipelen was volgens hetgeen Lukas en Johannes vertellen van de verschijningen, die reeds vroeger hadden plaats gehad, een twijfelen niet meer mogelijk. Het is echter verkeerd de twijfel daarop te doelen, of zo’n aanbiddende verering als in het neervallen van de discipelen zich openbaarde, de Heere werkelijk toekwam. De meesten herkennen Hem meteen bij Zijn komst; sommigen echter twijfelen - niet aan de waarheid van Zijn opstanding op zichzelf, want deze was de stilzwijgende veronderstelling van de gehele bijeenkomst - maar of Hij, die zij hier zien verschijnen, waarlijk de Meester was. Het schijnt dat het uitwendig voorkomen van de Heere reeds aanvankelijk zoveel verandering, ondergaan had, dat men zich bij de eerste aanblik in Zijn persoon kon vergissen. Zeker zal het onderscheid onbeschrijfelijk groot zijn geweest tussen de houding, de blik, de toon, waarmee Hij voor deze vergadering optrad en de gestalte van smaad en smart, waarin de meesten Hem het laatst enkele weken daarvoor aanschouwd hadden.

1. En Jezus kwam uit de kring van de discipelen bij hen om hen door de hen welbekende trekken van Zijn aangezicht (Luk. 24: 31) en door de hen net zo bekenden klank van Zijn stem (Joh. 20: 16) te overtuigen en liet Zich door hen in onmiddellijke nabijheid zien en horen. Hij sprak tot hen zó, dat Zijn woorden in de eerste plaats tot Zijn discipelen, maar ook tot allen gericht waren, en zei: a)Mij, die door de opstanding uit de dood nu tot Mijn heerlijkheid ben ingegaan (Luk. 24: 26), is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nu de Vader Zijn Zoon alleen de macht heeft gegeven over alle vlees, opdat Hij het eeuwige leven geeft aan allen, die de Vader Hem gegeven heeft (Joh. 17: 2), zal Ik nu Mijn rijk innemen, dat hemel en aarde omvat.

1. Ps. 8: 7. MATTHEUS. 11: 27. Luk. 10: 22. Joh. 3: 35; 17: 2. 1 Kor. 15: 27. Efeze 1: 22. Hebr. 2: 8.

Op die toon had Hij nog nooit tot hen gesproken. Hoezeer van Zichzelf bewust dat Hij uit de hemel was neergedaald, dat Hij daar bij de Vader heerlijkheid had, eer de wereld was, zo had Hij nog nooit geschitterd met Zijn goddelijke grootheid. Bij voorkeur bediende Hij Zich, wanneer Hij van Zichzelf sprak, van de nederige uitdrukking "de Zoon des mensen. " Zijn daden bewezen dat Hij niet slechts de Zoon van Maria, maar ook de Zoon van God was en

wanneer Zijn vijanden Hem zo geheel miskenden en door de vuigste lasteringen hoonden, werd Hij gedrongen tot zelfverdediging en verklaarde dan zo openlijk Zijn nauwe betrekking tot de Vader, dat Zijn woorden in de mond van elk mens, van ieder schepsel godslastering geweest zou zijn. Maar nooit had Hij Zich zo openlijk en plechtig goddelijk gezag aangematigd als nu, omdat Hij na de voleinding van Zijn lijden, na de overwinning van de dood, gereed stond naar de hemel te varen en Zich daar een Heer van de wereld te betonen. Nu verklaart Hij Zich openlijk voor de Messias, de Koning, de door de profeten voorspelde, de hoop van de vaderen. Door de macht toch, die Hij Zichzelf toeschrijft, begrijpt Hij niet slechts kracht, vermogen, maar rechtmatige heerschappij en bestuur, verbonden met die kracht, die Hij ter handhaving van Zijn regering nodig had. Zijn heerschappij strekt zich verder uit dan de aardsgezinde Israëliet zich dit ooit had voorgesteld. Deze stelde zich Jeruzalem voor als de hoofdstad en zetel van Zijn rijk, Palestina als de grenzen van Zijn heerschappij en Abrahams nageslacht als Zijn onderdanen: de overige volken, meende hij, stonden tot zijn Koning in geen betrekking. Die zich tegen Hem verzetten, zou Hij uitroeien en die zich onderwierpen, zouden Hem hun schatting brengen. Maar, ver boven al wat aardse macht genoemd wordt, schrijft Jezus Zich alle macht toe in de hemel en op aarde, een onbepaald gebied, dat geen andere grenzen kent dan die van de schepping. De geesten, die voor de troon van God zijn, zouden zich buigen voor Zijn Zoon en de wenk gehoorzamen van de verheerlijkte Zaligmaker; ook de engelen van God zouden Hem aanbidden. De geesten van de afgrond, die hun grootheid waanden te vestigen op hun weerspannigheid tegen God, zouden sidderen voor de blik van Zijn Zoon en zonder diens wil zouden zij zich noch roeren noch bewegen kunnen. Al hun machteloze pogingen zouden hun nietigheid bewijzen en de grootheid doen kennen van de verhoogde Zoon des mensen. Geen troon op deze aarde was geschikt voor Zijn heerschappij, want alle koningen van de volken zouden aan Zijn scepter onderworpen zijn. Alle gebeurtenissen van de wereld zouden gevolgen zijn van Zijn wil en de mens zou niets besluiten of uitvoeren dan hetgeen Jezus wilde dat gebeuren zou. Want aan Jezus is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde; Hij regeert zoals God regeert over alles en allen, behalve God. Mij is gegeven, zegt Jezus, alle macht in de hemel en op de aarde; gegeven door de Vader, zo spreekt de mens geworden Zoon van God, niet omdat Hij tot de geschapen wezens behoort, hoe toch zou Hij dan vatbaar zijn voor goddelijke heerschappij en is alle macht in de hemel en op de aarde iets minder dan dit? Maar omdat Hij na Zijn vernedering het loon ontvangen heeft voor Zijn onbezweken gehoorzaamheid aan de wil van God in Zijn verhoging aan de rechterhand van Zijn Vader. Niet de enige Zoon van de eeuwige Vader, die in het begin bij God, die God was, door wie God de wereld geschapen heeft, maar de Zoon van God, die mens geworden is uit de maagd Maria en Zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, geleden heeft en gestorven is, maar die God uit de dood heeft opgewekt. Deze heeft God bekleed met alle macht in de hemel en op de aarde, omdat Hij gehoorzaam geworden was tot de dood van het kruis en hoezeer niemand Zijn leven van Hem kon nemen, het vrijwillig heeft afgelegd om door Zijn dood naar het welbehagen van de Vader zondaren met God te verzoenen. Zoals dus Zijn heerschappij ver verheven is boven de denkbeelden van de Joden, zo is ook de manier waarop Hij deze heerschappij heeft gekregen geheel onderscheiden van hun verwachting. Geen krijg en geweld, maar lijden en onderwerping verhieven Hem boven alle machten en tronen en heerschappijen, zodat voor Hem zich moeten buigen alle knieën van degenen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en elke tong Hem moet belijden Christus de Heere te zijn.

1. Uw toekomstige roeping heb Ik u reeds meegedeeld (Joh. 20: 21). Ga dan heen in de gehele wereld (Mark. 16: 15), want nu heeft de beperking tot de Joden, die Ik u in de dagen van Mijn vlees oplegde (Hoofdstuk 10: 5) een einde; onderwijs (liever: maak tot Mijn discipelen) al de volken, ze dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Wanneer u ze dan door de doop onder Mijn discipelen heeft opgenomen, behoort u hen voortaan onderricht te geven, lerend hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb, Mijn woorden door geloof en belijdenis (Joh. 8: 51), Mijn geboden door gehoorzaamheid en opvolging (Joh. 14: 15).

Nadat Jezus in Zijn vroeger onderwijs gedurende de tijd van Zijn werkzaamheid als leraar over alle delen van de zaligmakende waarheid Zijn discipelen de hoofdtrekken had bekend gemaakt, was toch een punt, dat voor het praktische leven van zoveel gewicht was, door Hem in onzekerheid gelaten, namelijk de verhouding van Zijn gemeente tot de Mozaïsche wet. Met grote ernst treedt Hij in de bergrede tegenover de mening op, alsof Hij het met Israël’s wet makkelijk zou opnemen. Zo weinig was Hij gekomen om wet en profetie te ontbinden, dat, zolang hemel en aarde zouden bestaan, er geen letter van afgenomen mocht worden (Hoofdstuk 5: 17 v.). Ook spreekt de Heere van offeren en vasten op een manier, die het voortbestaan daarvan schijnt te veronderstellen (Hoofdstuk 5: 23; 6: 16). Zijn bedoeling, zegt Hij, was geheel en al gericht op de vervulling, de gehele wet moest ten slotte eens verwezenlijkt worden. Nog in Zijn laatste bede in de tempel verlangt Hij ook van Zijn discipelen, dat zij alles houden wat zij, die op Mozes’ stoel zitten, gebieden, hoe zwaar ook die lasten waren te dragen en tot het bidden, waarmee de Zijnen op Gods gericht over Jeruzalem zich moeten voorbereiden, moet ook de bede behoren, dat hun vlucht niet plaats had op een sabbat (Hoofdstuk 23: 1; 24: 40). Nu spreekt dezelfde Jezus het aan de andere kant ook duidelijk en ondubbelzinning uit, dat met Johannes de Doper de periode van wet en profeten afgelopen is (Hoofdstuk 11: 13) en wel niet alleen ten opzichte van het voorspellende, maar ook van het bevelende deel van de wet. Hij verklaart uitdrukkelijk dat Zijn nieuwe wijn nieuwe leren zakken vorderde (Hoofdstuk 9: 17). Zo ook geeft Hij aan Zijn stelling, dat de sabbat om de mens gemaakt was en niet de mens om de sabbat, een zich ver uitstrekkende toepassing, want gevaarlijk voor het leven was bij het aren plukken van de discipelen de honger, waardoor Hij ze rechtvaardigt, niet geweest (Hoofdstuk 12: 1). Zo kwam ook het woord, dat Simon Petrus slechts tot het voorkomen van ergernis de tempelschatting moest geven, met de letter van Mozes in Ex. 30: 13 niet overeen; dat sloot zelfs de vrijheid van de kinderen van God van alle tempeldienst in zich (Hoofdstuk 17: 24 vv.

* en van Hoofdstuk 9: 17 uit, het woord in Hoofdstuk 15: 11 overwegend, moet men geloven dat ook het onderscheid tussen rein en onrein voedsel voor Jezus was weggevallen. Een verzoening van deze elkaar zo tegensprekende stellingen heeft Jezus, voor zover ons wordt bericht, nooit gegeven. De discipelen hebben dus tot hiertoe nog geen duidelijke instructie gehad, hoe zij zich jegens de wet moesten houden. Uitspraken van verschillenden zin stonden tegenover elkaar. Zelfs in Luk. 16: 16 en 17 staan de tegenovergestelde zienswijzen op een paradoxale manier onmiddellijk bij elkaar: "de wet en de profeten tot op Johannes" en "het is makkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan dan dat een lettertje van de wet vervalt. " De oplossing van het raadsel, hoe de wet tijdelijk en eeuwig kon zijn, geeft Jezus ook op deze plaats niet. Twee zaken zijn nu duidelijk: ten eerste dat voor het bewustzijn van Jezus de oplossing bestaat, ten tweede dat Hij een belangrijke reden moest hebben waarom de

discipelen die nog niet konden vernemen. Welke reden, dat kunnen wij uit de woorden van Jezus zelf besluiten. Uit Hoofdstuk 17: 25 blijkt dat de vrijheid van de tempelplicht uit het kindschap van God voortvloeit, uit Hoofdstuk 12: 5 vv. dat het de gemeenschap met de Mensenzoon is, die van de wet van de sabbat, uit Hoofdstuk 9: 19 , dat het bezitten van de bruidegom is, wat van rusten bevrijdt. Zo moesten de discipelen eerst kinderen van God zijn geworden en zij moesten eerst in de volle gemeenschap van Jezus zijn ingetreden om de vrijheid van de instelling te hebben. Jezus heeft uitgesproken, dat Hij op de rots-man Zijn gemeente wilde stichten: Hij heeft aan Simon en later aan de gehele gemeente het recht van de wetgeving toegekend. Zijn gemeente was dus in Zijn oog vrij van Mozes’ wet, want alleen in dit geval was er een nieuwe wetgeving nodig. Deze volmacht van de gemeente berust volgens Hoofdstuk 18: 20 op Zijn tegenwoordigheid in haar. Pas in zijn sterven ziet Jezus de betaling van het losgeld, in Zijn bloed de bemiddeling van het verbond; pas wanneer Hij tot de Vader was gegaan kon Hij de Geest zenden, kon Hij zelf in de discipelen komen; pas wanneer deze nieuwe wijn van de Geest uit God in de discipelen fonkelt, mogen de oude gewoonten vallen. De gehele geschiedenis van de kerk toont hoe het menselijk hart slechts in die mate tot vrijheid van instellingen rijp wordt, naarmate Gods Geest daarin woning maakt. De pauselijken kunnen in de vrijheid van een Christen nog niets zien dan bandeloosheid; bij naamchristenen wordt zij dat werkelijk. Waar het rationalisme met zedelijke ernst optreedt wil ook dit weer de gehele wereld onder bevelen stellen. Daarentegen heeft Jezus geweten, dat voor de burgers van het hemelrijk, voor de gedoopten met de Geest de tijd van de wet was voorbijgegaan en toch tevens aan iedere letter van de wet de eerbiediging, ook de verwezenlijking verzekerd was; want de Geest van God, die hen inwendig leert, is dezelfde, waaruit eens de letters van Mozes zijn gevloeid. De nieuwe Geest vindt in het gehele systeem van de oude letters de afschaduwing, die Hem aankondigt en de getrouwheid aan de wet bij de met de Geest gedoopte staat tot de getrouwheid aan de wet bij de ware discipelen van Mozes als het lichaam van de opstanding tot het aardse. De stof van het aardse wordt buit van de vertering, maar de ziel blijft dezelfde en het nieuwe lichaam, waarin zij zich openbaart, is een betere afbeelding van haar wezen, een beter middel tot haar leven dan de vroegere van vlees en bloed.

Beter dan door bovenstaande woorden geloven wij onze boven uitgesprokene bewering, dat de hier voor ons liggende geschiedenis de tegenhanger van de bergrede is en de verbondsluiting, die nu tot verwezenlijking komt, niet te kunnen bevestigen. Nu is het dan ook duidelijk, waarom de Opgestane nu vooral handelt over de inzetting van het eerste van de beide sacramenten (sacramentum initiationis), over de heilige doop, terwijl de instelling van het tweede sacrament, het heilig Avondmaal, reeds vroeger (Hoofdstuk 26: 26 vv.) had plaats gehad. Over het wezen, de kracht en de betekenis van deze sacramenten zullen wij later nader spreken. Hier hebben wij slechts te doen met de zin en de aanwending van de instellingswoorden van de heilige doop. "Heengaan tot alle volkeren", dat was het eerste gedeelte van de aan de jongeren opgedragen taak. Niet lang bleef hun werkkring beperkt binnen de grenzen van hun vaderland. Niet één volk, hoe ver afgelegen of onbeschaafd ook, of van heel andere godsdienst dan die Israël beleed, wordt uitgezonderd. De beperking binnen de grenzen van Judea (MATTHEUS. 10: 5) werd opgeheven, nu de verloren schapen van Israël’s huis zelf de Messias hadden verworpen. Deze universele zending was geheel in overeenstemming met de aloude profetie b. v. Joël 2: 28-32 en met het eigen woord van de

Heere, Matth. 25: 32 Wat nu de apostelen nog meer te doen stond voegt de Heere er onmiddellijk bij: maak hen tot discipelen, want zo moet de gewone vertaling begrepen worden. ayhteuein betekent intransitief "leerling zijn" en zo komt het voor Matth. 26: 57 , terwijl het transitief gebruikt wordt, behalve hier ook in Hand. 14: 21 en dan betekent het "tot leerling maken. " Hen dopend. De indompeling in het water was symbool van reiniging. Zo gold zij reeds o. a. in de doop van Johannes en de proselietendoop. Wassingen en reinigingen waren als godsdienstplechtigheden de Joden gewoon genoeg. Doop en onderwijs (didascontev zijn dus de twee delen van het mayhteuein dat niet gerekend kan worden voltooid te zijn, waar een van deze twee ontbreekt. De Baptisten kunnen in deze perikoop volstrekt geen bewijs vinden voor de waarheid van hun leer, dat eerst het hele onderwijs voltrokken moet zijn, eer de doop mag worden toegediend. Tot de naam, zoals waarschijnlijk de juiste vertaling luidt (in nomen, niet: in nomine). Deze uitdrukking heeft de betekenis "tot erkenning van", waarop dan het object, tot welks erkenning de doop moest gebeuren, volgt. Zo waren de Corinthiërs (1 Kor. 1: 13-15) niet gedoopt "tot de naam van Paulus", omdat Paulus niet het object van hun belijdenis was of mocht zijn. Vs. 15 stelt hij zelf het dopen tot zijn naam zoals met het maken van aanhangers voor zichzelf, niet voor de Heer. Juist omdat het daardoor onmogelijk is geworden om hem hiervan te betichten, dankt de Apostel God, dat hij slechts zeer weinigen heeft gedoopt. Tot bewijs voor de juistheid van onze verklaring wijzen wij op de door de Samaritanen bij de besnijdenis van hun kinderen gebruikte formule: "tot de naam van de berg Gerizim", in tegenstelling met die van de Joden was immers het specifiek kenmerkende van de belijdenis van de Samaritanen van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Dit was het kenmerkende juist van het geloof van de Christen, dat de Christen niet slechts de Vader, de Almachtige Schepper beleed, maar ook de Zoon, dat is Christus Jezus, in Zijn geheel enige verhouding tot de Vader en in vereniging met hen ook de heilige Geest, de Trooster en Waarheidsleraar. Dit is het specifiek onderscheidende, het essentiële van deze belijdenis, dat de gedoopte de Vader erkende als Vader, de Zoon als Zoon, de Heilige Geest als Heilige Geest. - De discipelen moesten de aldus gedoopten leren onderhouden al wat de Heere hen geboden had. Enig onderwijs moest toch ook altijd aan de doop voorafgaan; daarom wordt hier bijgevoegd wat hen moest worden onderwezen. Het woord, in de Statenvertaling vertaald door onderhouden, betekent "iets houden", de geboden houden, zodat men zijn handelingen en gedragingen zorgvuldig daarnaar inricht. Het wil dus zeggen dat zij na door de doop in de gemeenschap met de Heere te zijn gekomen, onderwezen moesten worden in de geboden van de Heere om die te houden. Nadat zij in de doop een teken handen ontvangen van hun ellende en van de verlossing in Christus Jezus, moesten zij nu het derde stuk leren begrijpen, nodig voor de zaligheid van de mensen, namelijk het dankbaar leven van de Christen. (Dr. G. VAN GOOR).

1. a) En u hoeft voor uw apostolische en Christelijke roeping niet terug te schrikken, als was die te zwaar voor u, noch te wanhopen aan de vrucht van uw werkzaamheid. Zie, Ik, die alle macht heb ontvangen in hemel en op aarde, ben gedurende al de tijd, die Ik aan uw stoffelijk oog ontruktal zijn, met jullie, in u, met u en voor u werkend, al de dagen tot de voleinding van de wereld, wanneer Ik weer van de hemel zal verschijnen, om het oordeel te houden (Hoofdstuk 25: 31 vv.) Amen.

a)Joh. 14: 18.

De Koning van de kerk haar altijd nabij, dat lezen wij in de plechtige uitspraak. Heerlijk woord dat "Ik ben. " Dezelfde toch, die even tevoren verklaard heeft: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde", dezelfde van wie, wat ook verandert of bezwijkt, getuigd wordt: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in eeuwigheid!" Maar dan dient ook een diep inkeren in onszelf en een ernstige zelfbeproeving te gebeuren, of wij die gelukkigen zijn, waarmee Hij zijn zal en onder wie Hij wonen wil, Hij is toch niet met allen, die zich Christenen heten. Wie het geloof weerstaan en de kracht van de godzaligheid niet kennen, zal Jezus eenmaal verloochenen voor God Zijn Vader en Zijn heilige engelen. Maar met deze wil Hij zijn, namelijk met de bedroefden naar God, met de nederigen van hart, met de ongeveinsden en de ijverigen in liefde en in geloof. Zij zijn burgers van Jezus’ rijk en hun Koning zal hen geleiden al de dagen van hun leven. Geen dag zal Hij hen begeven, geen uur hen verlaten! En al waden zij door zeeën van weedom, of al ontmoeten zij bergen van verschrikking, of al worstelen zij door strijd en door dood, ook dan zal hun Jezus bij hen zijn, Hij zal hen doen veld winnen hier beneden en waar zij zich opmaken om de boodschap van het kruis te brengen tot aan de einden van de aarde, zal eenmaal het Godsplan met de wereld door hen voleindigd worden.

De Heere Jezus is in het midden van Zijn kerk; Hij wandelt tussen de gouden kandelaren. Hij is even zeker nu met ons als Hij met de discipelen was aan het meer, toen zij een kolenvuur zagen liggen en vis daarop en brood. Niet naar het vlees, maar toch in werkelijkheid en waarheid is Jezus met ons. En deze is een gezegende waarheid, want waar Jezus is, wordt de liefde ontstoken. Onder alles wat een hart kan doen ontvlammen is er niets dat haalt bij de tegenwoordigheid van Jezus. Als wij weten dat Jezus met ons is, dan zal iedere bekwaamheid worden ontwikkeld, iedere genadegave worden gesterkt en wij zullen ons met hart en ziel en alle krachten aan de dienst van de Heere wijden; daarom is Christus’ nabijheid boven alles begeerlijk. Zijn tegenwoordigheid zal het meest worden genoten door hen, die Hem het meest gelijkvormig zijn.

"Ik ben met jullie alle de dagen", beloofde de Getrouwe. Van nu aan zou het nabij zijn onafgebroken, zonder tussenpoos zijn. Met het sterfelijk oog mochten zij Hem niet meer zien; Zijn geestelijk nabij zijn ondervonden zij van nu aan altijd. Wat een zegen! - "Heere, was U hier geweest, mijn broer was niet gestorven", zo klaagde eens het zusterpaar van Bethanië hun nood aan Jezus. Haar broer was ziek geweest en, zo meenden zij, tevergeefs hadden zij de Machtige laten roepen. Jezus was niet snel genoeg gekomen. Hij was verscheidene dagen afwezig geweest en - zo was Lazarus gestorven. Wat hadden zij naar Zijn komst verlangd! Hoe donker en droevig was het voor hen geweest, omdat Jezus niet met hen was. Zo’n afzijn van de Heere hadden de Apostelen niet meer te vrezen: "al de dagen", had de Meester gesproken. Waar zij zich ook bevonden om het Evangelie te prediken, de Heere zou met hen zijn om hun Zijn woorden op de lippen te leggen, om Zijn woord vruchtbaar te maken tot hetgeen waartoe Hij het zond. In de dagen van de vreugde zou Hij daar zijn, om die vreugde te heiligen; in vervolging en gevaar, om te waken dat geen kwaad hun gebeurde; in lijden en dood, om de zielen met hemelse blijdschap te vervullen. In de dagen als zij juist behoefte voelden aan Hem, zouden zij Hem zien, die de lof en de gebeden aanneemt; nooit zou het voor hen zijn: "Ik zoek de Heere, maar Hij heeft mij verlaten", zelfs niet voor een kleine tijd. Maar ook dan als zij Hem zouden vergeten, afgeleid door de dingen van de wereld, zou Hij

met hen zijn om ze tot Zich te trekken, om Zichzelf aan hen te openbaren. In de dagen van de verzoeking zou Hij voor hen een steun zijn en hun bewaarder. Geen Petrus zou meer, al was het slechts enkele voetstappen, van Hem verwijderd zijn, of een woord kunnen spreken waarbij de Meester hem niet aanzag. Ook in de dag van de dood zou Jezus met hen zijn, om hun zielen tot het leven te doen ingaan. - Hoe zalig is de mens, aan wie zo’n hoge genade als aan hen gegeven is. Het is een bijzondere, een hoge zegen als Hij u nooit meer begeeft. Hoe velen die Hem kennen, zijn immers nog, als de jongeren vóór de Hemelvaart van Jezus, slechts nu en dan in het gevoel van Zijn nabijheid. Nu zien ze Hem en straks weer menen zij verlaten te zijn. En zeker, dit doet de Heere met heilige bedoelingen, opdat de ziel het leert beseffen hoe onmisbaar Hij is, hoe zalig Zijn nabijheid. Is het juist erkend hoe dierbaar Hij is, dan hoeft, dan wil Hij de Zijnen niet meer verlaten, dan wordt het éne nodige niet meer verduisterd. Gelovigen, die u nog vaak verlaten voelt, vertraag niet in het gebed. Roep in elke vindenstijd: Verlaat mij niet meer, o Jezus! Uw aangezicht ga met mij mee! "Al de dagen", - zo zij het! Ja Amen! Heere! geef het ons! - "Ik ben met u", spreekt de Heere en het zijn Zijn jongeren tot wie Hij spreekt, waarvan een Judas reeds afgescheiden was. Met Zijn vijanden is Jezus niet, Hij is tegen hen. En waarom was Hij met die geliefden? Zullen wij antwoorden: omdat deze Hem drie jaren hadden gevolgd en liefde bewezen? Maar was dit een verdienste van henzelf, of was het niet juist een zegen, dat de heerlijkheid van de Heere hun gemoed had gewonnen en Hij hen eerst had liefgehad. "U heeft Mij niet uitverkoren", zei de Heere, "maar Ik heb u uitverkoren. " Zullen wij antwoorden: Jezus zal zijn met degenen, die Hem zoeken; ja maar wij vragen weer: "Is het zoeken van, het verlangen naar Christus een oorzaak, of niet eerder een gevolg van de openbaring van de Heere aan de zielen? Dit is de weg in het rijk van de genade: De Heere opent de ogen van de Zijnen voor hun eigen zonde en ellende, Hij geeft Zichzelf te aanschouwen en geeft Zich ten leermeester. Hij voedt op tot Zijn vrienden hen, die Hij gedurig kennelijk nabij is. Zijn genade groeit aan totdat het is: "Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. " Aan Hem dan alleen de roem, u, die Zijn nabijheid ondervindt, want Hij verbrak uw onwil en uw zonde. Hij werd u te machtig, zodat u Hem niet weerstaan konde; Hij heeft u verstrikt in het net van Zijn liefde, u getrokken uit uw duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Wij kennen geen andere dan vrije genade; bij verdienste is de genade geen genade meer. Wij zeggen met Paulus: "Die Hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft Hij ook geroepen en die Hij geroepen heeft, deze heeft Hij ook verheerlijkt. "

Ter voortzetting van de optelling van Jezus’ verschijningen bij vs. 15 , zes in getal, waaraan zich de zevende in vs. 16-20 aansloot, merken wij verder op dat Paulus in 1 Kor. 15: 5 vv. niet alleen, zoals vele uitleggers veronderstellen, enige voorbeelden wil opgeven dat de Opgestane door menselijke ogen is gezien; zijn doel is duidelijk, de voorvallen van die aard, zover hij ze kent, zowel volledig als op de rij af op te tellen. Daarom was

1. de nu volgende verschijning (volgens onze berekening op 7 mei, zondag Cantate) die aan Jakobus. Het is de vraag welke Jakobus hier bedoeld is, de oudere of de jongere (Uit 10: 4). Volgens Hieronymus zou het Jakobus II geweest zijn, de broer van de Heere. Deze discipel zou namelijk gezworen hebben om geen voedsel meer tot zich te nemen sinds hij de drinkbeker van Christus had genoten, totdat Hij van de dood zou zijn opgestaan. Jezus zou hem reeds op de dag van Zijn opstanding van zijn gelofte hebben ontslagen, terwijl Hij aan hem verscheen. Deze legende klinkt zeer wonderlijk en zoals zij geheel en al in de bepaling

van tijd heeft misgetast, zo ook in de bepaling van de persoon en van het doel. Wij hebben integendeel aan Jakobus I, de broer van Johannes, te denken en als doel waarom juist deze apostel nog een bijzondere openbaring van de Opgestane ten deel wordt, vinden wij twee zaken. Het zou reeds opmerkelijk zijn, schrijft Steinmeijer, wanneer deze discipel gedurende de 40 dagen de onderscheiding had ontbeerd, die hem gedurende de vroegere gemeenschap met de Heere evenals Petrus en Johannes (Mark. 5: 37. MATTHEUS. 17: 1; 26: 37) ten dele was geworden. Wij hebben hier echter nog een meer bepaalde reden om hem een bijzondere openbaring van Christus toe te kennen. De Heere heeft aan Petrus evenals aan Johannes oover hun persoonlijk lot op aarde oplossingen gegeven. De eerste heeft Hij de dood aan het kruis voorgesteld, ook tegen de tweede heeft hij iets gezegd over zijn toekomst, hoe duister en onbepaald de uitdrukking ook was (Joh. 21: 18 vv.); en aan de derde in de kring van zijn meer bijzondere omgeving zou Hij niets van die aard gezegd hebben? Juist hem heeft Hij zeker iets bijzonders moeten zeggen, want zijn lot blonk boven dat van de anderen uit. Hij was de eerste apostel, die de marteldood heeft ondergaan en de drinkbeker van zijn Heere heeft gedronken (Hand. 12: 1 vv.). Was hij daartoe uitverkoren, had de goddelijke wijsheid dit met hem voor, dan was een vernieuwing van de vraag, die daarop betrekking had, in Hoofdstuk 20: 22 van de kant van de Verheerlijkte zeer bepaald gemotiveerd. Deze Jakobus I, die na het pinksterfeest een eerste rang in de gemeente te Jeruzalem tot aan zijn marteldood genoot, nadat ook Herodes hem vroeger dan Petrus liet grijpen, zal dan ook de meest geschikte onder alle apostelen zijn geweest, door wiens bemiddeling Jezus Zijn discipelen riep, om nu reeds weer Galilea te verlaten en naar Jeruzalem te gaan. Tot aan het pinksterfeest waren er nog bijna drie volle weken en in geen geval zouden de discipelen vanzelf zich zo vroeg naar de stad op weg hebben begeven, dat zij minstens 10 dagen vóór het feest reeds daar waren, wanneer niet een uitdrukkelijk bevel van de Heere daartoe aanleiding had gegeven; zij moesten toch bezorgd zijn om Zijn verdere openbaringen in Galilea, waarheen zij reeds op de paasdag waren gewezen, te missen. Dat het zo is dat een uitdrukkelijk bevel gevolgd was, bevestigt de uitdrukking in Hand. 1: 4, waar van Jezus wordt gezegd dat Hij Zijn discipelen ten slotte te Jeruzalem had vergaderd. Met meerdere uitleggers menen wij dat het Jakobus is geweest, die dit bevel heeft ontvangen. Van de overige uitleggers wijken wij echter af en gaan onze eigen weg wanneer wij aannemen, dat de elf niet pas kort vóór de hemelvaartsdag in Jeruzalem zijn geweest, maar reeds 6 dagen vroeger en dat er nog

1. een bijzondere verschijning te Jeruzalem in de telkring is geweest op zondag 14 Mei Daartoe noodzaakt ons zowel de afdeling Mark. 16: 14-18 , alsook de rede van Jezus in Luk.

1. 44-48, aan welke plaatsen wij onmogelijk de schuld zouden kunnen ontzeggen, dat zij verschillende gebeurtenissen met elkaar vermengden en daardoor de voorstelling verwarden; de verwarring bestaat slechts aan de kant van de verklaarders en verdwijnt dadelijk, wanneer men met onze veronderstelling instemt. Ten slotte hebben wij nog te noemen

1. de verschijning op de hemelvaartsdag zelf (18 mei = 26 ijjar). Zij begint in de vroegte van de dag eveneens te Jeruzalem in de gewone vergaderzaal van de discipelen. Al snel voert echter de Heere hen van daar naar de Olijfberg en op de weg daarheen heeft Hij met hen de gesprekken, die de tijd en de plaats van het begin van hun apostolische werkzaamheid nader aanwijzen en in Luk. 24: 49 kort zijn aangegeven. Zij zouden niet eerder hun stem tot prediking verheffen, voordat zij de bestemde aandrang van boven hadden ontvangen en op

geen andere plaats zouden zij hun werk beginnen dan te Jeruzalem. Wanneer Lukas dan nog op een opsommende manier van de geschiedenis van de hemelvaart en het blijven van de discipelen te Jeruzalem spreekt, dan doet hij het in zijn streven naar de grootst mogelijke volledigheid, maar ook in het bewustzijn dat hij de eigenlijke grenzen van het aan het Evangelie gestelde doel te buiten ging en in dat gebied intrad, dat tot de Handelingen der Apostelen behoort; daarom neemt hij in het begin van de laatste de zaak weer uitvoeriger op. Zo vinden wij in Mark. 16: 19 vv. de vermelding van de hemelvaart als een ingrijpen in een gebied, dat verder dan het Evangelie ligt en ook daar als een geschiedenis van de apostelen wordt gekarakteriseerd. Inderdaad is dan ook de hemelvaart niet zozeer de heerlijkste en waardigste slotsteen van Christus’ omwandeling op aarde, zoals men die genoemd heeft, maar integendeel het beginpunt van Zijn nieuwe hemelse werkzaamheid. De slotsteen van Zijn aanzijn op aarde is integendeel de opstanding met de verschillende verschijningen, waarvan in Hand. 1: 3 gesproken wordt; en daarom, omdat de hemelvaart van de Heere niet meer tot de Evangelische geschiedenis in haar ware, juist begrensde omvang behoort, hebben ook de eerste en de vierde Evangelist daarvan gezwegen. Omdat wij ze echter in de kring van onze beschouwing hebben opgenomen, in zoverre zij ten minste met haar voorafgaande en begeleidende omstandigheden in het bereik van de verschijningen van de Opgestane valt, staat het getal van deze verschijningen vast, dat volgens algemene en gegronde aanneming niet anders dan tien kan zijn 46: 27).

In de vroegen morgenstond Heeft Gods woord Zijn Zionieten Redding in de ellend verkond,

Waar hun tranen overvlieten! het Werd beloofd en het is voldaan! Onze Heer is opgestaan!

Vrijgekochten uit de dood Strekt uw schreien! wilt niet zorgen! Ziet naar Hem uit in uw nood,

Als de wachters op de morgen! het Licht moge op en ondergaan, Maar de Heer is opgestaan.

O mijn ziel! wanneer de nacht Des vertwijflens, des bestrijdens, U bestormt en aanvecht, wacht! het Allerdonkerst uur des lijdens Zal in blijdschap overgaan! Want de Heer is opgestaan!

Uitverkoren Kerk van God! Wil voor het helgeweld niet schromen! Veilig, zeker blijft uw lot, Schoon uw Heer schijnt weggenomen! Ook Uw morgenstond spoedt aan, Zions volk is opgestaan!

‘t Onverganklijk Levenslicht Rees met gans ontdekten luister Uit de snoodheid van het gericht, Uit der graven sombren kluister! het Nachtuur is voorbijgegaan! het Licht des heils is opgestaan!

Hemelglans en gloed bestraalt het Graf, bezegeld door de Joden! De englen Gods zijn neergedaald, De aardse wachters zijn gevloden! Beving grijpt de wereld aan! Onze Heer is opgestaan!

‘t Graf is ledig! nadert! ziet! O door trouw gedreven vrouwen! Zoekt Hem bij de doden niet! die geen doodsgeweld kon houên! De engel zelf kondt het aan, die u zoekt, is opgestaan!

Kloeke, teedre Magdaleen! Gij, gij mocht Hem het eerst aanbidden! Hoog bevoorrechten! spoedt heen! Meldt het in van de broedren midden! Zegt vooral het Petrus aan, Dat zijn Heer is opgestaan!

Maar ook hij zal nog deez’ dag Aan des Meesters voeten wenen, die hij schuld belijden mag, Die vergeving wil verlenen! Jezus neemt de boetling aan! Daartoe is Hij opgestaan!

1. op Emmaüs pad te saam, Diep bedroefde wandelaren! U verenigd in Zijn naam, Komt Hij zelf de Schrift verklaren! welk een blijdschap grijpt u aan, Isrels heil is opgestaan!

Heilge schaar! gelooft ge nu? Jezus zelf brengt u vrede! Jezus ademt over u; En Hij deelt Zijn Geest u mede! het Is geen droom, geen ijdle waan! Hij is waarlijk opgestaan!

Thomas! nee! geen twijfel meer! Zie die handen! zie die zijde! het Is de Meester! het is uw Heer, het Is Uw God, die u bevrijdde! Staar Hem met aanbidding aan! Waarlijk Hij is opgestaan!

Bij het Galilese meer Zagen honderden van ogen de verrezen Heiland weêr; En voor Hem in het stof gebogen, Hieven zij de juichtoon aan: Ja de Heer is opgestaan!

Ook uw oog aanschouwde Hem, O, van de jongren jongstgeboren en uw oor vernam Zijn

stem! Laat het tot Damascus horen, Kondig het der wereld aan: ‘k Zag Hem! Hij is opgestaan!

Isrel! gij ook zult Hem zien, die Uw vadren hopend wachtten en aan het Gods Lam hulde biên, die uw overpriesters slachtten. Nee! uw zaad zal nooit vergaan, Davids Zoon is opgestaan.

Eens zal aller oog Hem zien! Alle zondaars, alle volken! Alle knie Hem hulde biên, Als Hij weerkomt op de wolken! Beeft, verharden! schouwt het aan, Ja, de Heer is opgestaan!

1. die dag van heil en loon! Dag van jubel, dag van glorie, Als de in God ontslapen do’n Zullen opstaan in victorie! het Eeuwig licht is opgegaan, Onze Heer is opgestaan!

O die dag, die dag van loon! O die dag, die dag van de wraken! Als de Rechter op de troon Van de vollen toorn zal blaken! het Rijk van de zonde moet vergaan! het Lam van God is opgestaan!

Ja! de Heer is opgestaan, Gods bazuinen zullen klinken, De eerste dingen zijn vergaan, Nieuwe heemlen zullen blinken, nieuwe tijden vangen aan - God is scheppend opgestaan!

.

SLOTWOORD OP HET EVANGELIE VAN MATTHEÜS

Mattheüs, die in de apostellijsten 5: 1) nu eens de zevende, dan de achtste plaats inneemt, hebben wij in Hoofdst. 9: 9 vv. onder zijn oorspronkelijke naam Levi als een man uit het Joodse volk, als zoon van een zekere Alfeüs leren kennen. Vroeger behoorde hij tot de klasse van de zo beruchte tollenaars. Hij had te Kapernaüm zijn woonplaats, werd door de Heiland tegen het einde van september van het jaar 28 na Christus tot Zijn volgeling en apostel geroepen en met de nieuwe naam "geschenk van de Heere" getooid. Later treedt hij in de Evangelische geschiedenis zowel als in die van de apostolische zo geheel op de achtergrond, dat hij zelfs geen enkele maal gemeld wordt. Volgens de kerkelijke traditie heeft hij na de hemelvaart van Jezus gedurende een oponthoud van vijftien jaar te Jeruzalem het Evangelie verkondigd en zich vervolgens tot andere volken gewend; de meningen, voor welke volken hij tot apostel is geworden, lopen ver uiteen. Laten wij dit laatste punt rusten en leggen wij op het vorige een des te groter gewicht. Want inderdaad komt de tijd van het jaar 45 na Christus geheel overeen met de stand van zaken, die in het Evangelie van Mattheus doorstraalt. Het dient tot rechtvaardiging van het feit, dat een gemeente van Galilese oorsprong en geleid door Galilese mannen uit het geringere volk zich heeft afgezonderd van de gemeente van God, die door de Hoge Raad werd geleid en dat men zich buiten Israël’s grenzen ver door de wereld heen heeft verbreid. Deze rechtvaardiging wordt gegeven, omdat het bewijs wordt geleverd, dat dit feit door de schuld van het Joodse volk en zijn oversten zelf teweeg is gebracht. Nadat de beloofde Heiland van Israël en van de wereld verschenen was, is Hij miskend van Zijn geboorte te Bethlehem af, die door heidense wijzen is bevestigd, tot aan Zijn opstanding, waarvan heidense wachters getuigd hebben. Maar de betrekkelijk weinigen, die zich van hen, in wier handen de leiding van het Joodse volk lag, niet hebben laten opzetten tegen de Zoon van David, de Zoon van Abraham, aan wie en door wie de schriften van het Oude Testament hun vervulling hebben gevonden, de weinigen, die zich geheel aan de indruk van de waarheid hebben overgegeven, heeft Hij tot een bestuur over Zijn nieuwe gemeente aangesteld. Hij heeft dit gedaan, toen Hij met de Farizeeën en Schriftgeleerden moest breken om Zijn rijk zonder hen in Israël op te richten. Die weinigen heeft Hij als de eerste leden van die gemeente rondom Zich verzameld en Hij heeft vervolgens, toen Hij door Zijn opstanding in het gehele bezit van Zijn koninklijke macht getreden was, krachtens die macht Zijn discipelen zelf aangewezen om de grenzen van Israël door te breken en onder de heidenen te gaan, om daar Zijn rijk te bouwen, terwijl Hij het lukken van hun werk waarborgde met Zijn hen overal vergezellende tegenwoordigheid. Is dat in zijn hoofdtrekken de gedachtegang van ons Evangelie, dan was de aanleiding tot vervaardiging voornamelijk in die tijd gegeven, toen de overige apostelen, uitgenomen degenen, die verder te Jeruzalem achterbleven, ten eerste in de aan Palestina grenzende landen en later van daar verder gingen, om de prediking van het Evangelie in de hele wereld te brengen. Deze waren Andreas, Filippus, Bartholomeüs, Thomas, Mattheus, Judas en Jakobus, Simon Zelotes en Matthias. Dat hun uitgaan niet vroeger dan in het jaar 42 na Christus plaats had, waarborgt een oud verhaal, volgens hetwelk Christus Zijn discipelen heeft bevolen ten eerste nog twaalf jaar na Zijn hemelvaart te Jeruzalem te blijven. Dat die ook niet veel later heeft plaats gehad blijkt bepaald uit de wijde omvang, die de Christelijke kerk reeds aan het slot van de apostolische tijd verkregen had. Zo zal het jaar 45 na Christus, dat volgens het boven meegedeelde de kerkelijke traditie ten opzichte van Mattheus noemt, wel op goede grond berusten. Dat is de tijd, dat een jaar te voren Jakobus I als de eerste onder de apostelen de marteldood leed (Hand. 12: 1 vv.) en de Christelijke gemeente zich het eerst in Antiochië van de Joodse synagoge had losgemaakt en

zich tot een eigen zelfstandige godsdienstige gemeenschap had gevormd (Hand. 11: 28). In die tijd was een Evangelie van die richting, zoals die in het boek van Mattheüs gevonden wordt, geheel op de juiste plaats. Een tot heden nog onbesliste vraag is het, of hij zijn Evangelie oorspronkelijk in het Hebreeuws (in de zin, waarin het woord in Hand. 21: 40 gebruikt wordt, waar het zoveel betekent als Aramees of Syro-Chaldeeuwse dus in de toen gebruikelijke landstaal van Palestina) geschreven heeft en de Griekse tekst dus slechts een overbrenging van een niet meer bekende vertaler is, of dat wij deze tekst zelf voor een oorspronkelijk schrift moeten aanzien, terwijl dan Mattheüs vroeger reeds een in het Hebreews geschreven verzameling van uitspraken en redenen van Jezus had geschreven, die door anderen tot het zogenaamde Evangelie van de Hebreeën, een apokrief boek, werd omgewerkt. Wij houden ons aan de laatste opvatting, zoals dan ook het Griekse Evangelie geheel het karakter draagt van een oorspronkelijk geschrift. Mattheüs stelt dan ten eerste op schrift wat tot hiertoe de inhoud van de mondelinge Evangelie-verkondiging van de twaalf apostelen aan het volk van Israël had uitgemaakt, namelijk de aanwijzing dat Jezus van Nazareth het in Gen. 15 beloofde zaad van Abraham en tevens de in 2 Sam. 7 (beloofde Zoon van David is. In zijn verdere voorstelling komt voornamelijk de menselijke en wel nader de Israëlitische kant in het wezen van de Heere uit. Aan het slot van de aardse loopbaan van Jezus is vervolgens gebleken hoe Israël in het groot en in het algemeen tegen zijn Messias, de Zoon van David zich heeft verhard en zich onder zijn geestelijke overheid tot standvastige verwerping en bestrijding van deze Christus en van Zijn gemeente heeft ontwikkeld, zodat, nu Hij, aan wie als Davids Zoon alle macht is gegeven in hemel en op aarde, Zich betonen moet dat zaad van Abraham te zijn, waarin alle geslachten van de aarde gezegend moeten worden (Gen. 12: 3). In zijn manier van vertellen bekommert Mattheüs zich niet over nauwkeurige voorstelling van de gebeurtenissen in hun bijzonderheden, om de mededeling van de samenhang, wat tijd en oorzaak betreft. "Deze tollenaar onderzoekt niet het detail, maar gaat opsommend te werk. Toch geeft hij ons een blik, een blik naar orde en naar een vast plan in het leven van de Heere op een manier, die door geen anderen wordt overtroffen, omdat hij juist de stof groepeert en de daden van de Heere in een kort overzicht bij elkaar plaatst. Bijzonder duidelijk en volgens een deugdelijk plan geeft hij ons Zijn redevoeringen. In dit opzicht overtreft hij niet alleen Markus, die slechts weinige uitgebreidere redevoeringen van Christus bericht, maar ook de derde Evangelist. "

Eigenaardig is het standpunt dat hier wordt ingenomen. Het is niet het vrijzinnig standpunt van een Paulus, die zich geheel boven de Mozaïsche instellingen verheft en het Nieuwe Verbond tegenover het Oude beschouwt, het is veel meer dat van een Christen uit de Joden, die aan het Evangelie geen hoger lof weet te wijden dan dat het voortzetting, vervulling, volmaking is van de aloude openbaringen van God. De schrijver beweegt zich geheel in de geest van het Oude Verbond. - Eigenaardig is ook de vorm van het eerste Evangelie te achten. Wel ver van een volledig of geregeld geordend verhaal van de woorden en de daden van de Heere te geven, bevat het een zakelijk overzicht, waarbij de tijdsorde zichtbaar terugtreedt. Mattheüs verenigt niet alleen de uitspraken, maar ook de daden van de Heere in zekere hoofdgroepen, om het geheel zo in helderder daglicht te plaatsen. Gelijksoortige en overeenstemmende zaken voegt hij graag tezamen. De geschiedenis van de jeugd van de Heere en Zijn inwijding tot Zijn ambt, Zijn bergrede, Zijn betrekking tot de apostelen, Zijn gelijkenissen, Zijn wonderen, alles is als het ware onder rubrieken gebracht. Men mag dit al

of niet uit Zijn gewoonte om in Zijn tolambt volgens tabellen te werken verklaren, het verschijnsel blijft uiterst opmerkelijk en ook het betrekkelijk gemis van aanschouwelijkheid in de vorm wordt daardoor wellicht enigszins opgehelderd. Hiertoe behoort ook Zijn gewoonte om in het meervoudig slechts de soort van door de Heer genezen blinden, bezetenen enz. op te geven, waarvan het juiste enkelvoudige getal bij Markus of Lukas wordt aangetroffen. Meer dan in enig historisch geschrift van het Nieuwe Verbond komt hier overigens geheel de toon en trant van het verhaals met die van het Oude Testament overeen. Is het opgemerkte aangaande de eigenaardigheid van Mattheüs’ evangelie reeds op zichzelf de behartiging waardig, van meer betekenis wordt het, wanneer wij het in verband brengen met de echtheid van dit geschrift. De geest toch, die hier spreekt, is juist die van de gewezen tollenaar aan de ene en van de hoogbevoorrechte Apostel-getuige aan de andere kant en in alle opzichten beantwoordt het geschrift aan hetgeen wij, naar de ons van elders bekende gegevens aangaande de auteur, juist van deze hand konden wachten. - Papius, bisschop van Hiërapolis in Frygië in de eerste helft van de tweede eeuw, een man, die de Apostel Johannes nog gekend heeft en met Polycarpus bevriend was, heeft een "verklaring van redenen van de Heere" geschreven, waarvan hij enkele kerkvaders, inzonderheid Eusebius, nog fragmenten over zijn. Volgens deze kerkvader nu verklaart de genoemde getuige: "Mattheus nu heeft in het Hebreeuws de redenen (van de Heere) opgetekend, ieder vertaalde die zo goed hij kon. " - Nu is de vraag in welke betrekking die beide uitgaven (de Hebreeuwse en Griekse) van hetzelfde Evangelie tot elkaar staan. - Moeilijk kunnen wij aannemen dat Mattheüs zijn oorspronkelijk Hebreeuws geschrift na de voltooiing met eigen hand in het Grieks heeft vertaald. Een andere vraag is het echter of de Evangelist niet zelf een zelfstandige bewerking van zijn Hebreeuws Evangelie in de Griekse taal ter hand heeft genomen ter verspreiding in wijdere kring. Zo alleen laat het zich voldoende verklaren, dat dezelfde kerkvaders, die de Hebreeuwse oorsprong van het Mattheüs evangelie onbewimpeld verkondigen, zonder aarzelen zich van het Griekse bedienen en dat het kanoniek gezag van dit laatste door de oude Kerk even geredelijk als dat van de andere Evangeliën erkend is. Zo alleen laat het zich bevredigend oplossen hoe onze Griekse Mattheüs zulke ondubbelzinnige inwendige bewijzen van echtheid vertoont. Zo ten slotte verklaart het zich makkelijker dat de oorspronkelijk Hebreeuwse Mattheüs zo spoorloos verdwijnen kon. - Wat voorts de hoofdinhoud betreft, de opgaaf van de zaken, die alleen bij Mattheüs voorkomen, kan de eigenaardigheid van deze Evangelist ons doen blijken. Zou naar luid van de oude profetie de Messias ook door heidenen worden gehuldigd, Mattheüs alleen deelt ons de begroeting van de Davidsspruit door Oosterse wijzen mee. - Zag de Israëliet in de geschiedenis van zijn volk een type van die van de Messias, Mattheüs alleen meldt ons de vlucht van Jezus naar Egypte, waar ook Zijn Voorzaten eenmaal vertoefden. Behoorden ook wonderen tot het Messiasdenkbeeld van de Joden, het toppunt van het wonderbare vinden wij bij Mattheüs bereikt, waar niet alleen Jezus zelf, maar ook Petrus zelf een enkele maal het vermogen heeft om op het water te wandelen, waar de schattingstater Hem door een vis aangebracht moet worden en niet alleen de onbezielde natuur, maar ook de ontslapenen in hun graven worden bewogen bij de dood en opstanding van de Heere. En zelfs de laatste verschijning, die Mattheüs van de verrezen Verlosser meedeelt, hoe zij juist in zijn geest de openbaring van een Messias is, aan wie alle macht gegeven is in hemel en op aarde! - Vatten wij al het gezegde tezamen, dan vinden wij bij Mattheüs geen afgetrokken historisch, maar een historisch-dogmatisch doel, waarmee overigens de zuiverheid en waarheid van de historische voorstelling zelf geenszins in strijd

hoeft te zijn. Hij levert het bewijs dat Jezus de Messias is, door aanwijzing van de vervulling van de voorspellingen en de heerlijkheid van zijn wonderen.