

Restoration of

TORAH
ministries

—HET FAMILIE STUDIEHUIS—

STUDIE VAN DE PARASHAT HASHAVUAH DOOR THEMATISCHE ANALYSE

Welkom bij Mishpachah Beit Midrash, het Familie StudieHuis. Elke Shabbat komen we samen in ons huis en bestuderen de Geschriften, in het bijzonder de Torah. Het is een leuke tijd van openbaring ontvangen van de Ruach HaKodesh (Heilige Geest). Iedereen doet mee—volwassenen en kinderen—als we het Parashat HaShavuah (wekelijkse Parashah) schema volgen. We wijden ons aan het bestuderen van de Torah omdat de Torah de fundatie voor de hele Schrift is. Derhalve zal een grondiger inzicht in de Torah ons helpen om de rest van de Tanakh (O.T.) en de Brit Chadashah (N.T.) beter te begrijpen. Bovendien, zoals Yeshua zelf verklaarde, onderwijst de Torah over Hem. Dus bestuderen we de Torah opdat we dichter tot Yeshua, het doel van de Torah, zouden kunnen komen.

Als gelovigen in de Messias hebben we de schat aan wijsheid der wijzen van Israël ontdekt. Deze mannen, die zich toegewijd hebben aan het bestuderen van de Torah, hebben ons een rijk erfgoed nagelaten. Deel van dat erfgoed is een unieke studiemethode om te leren en de Schrift te interpreteren. Dit wordt thematische analyse genoemd. In thematische analyse zoeken we naar de onderliggende thema's/topics van elke passage in de Schrift. Door het bestuderen van Schriftverzen, verwant door een gemeenschappelijk thema, lijn per lijn en regel per regel onder de loep te nemen, opent de Schrift zich voor ons op een unieke manier, die duidelijk door de Ruach HaKodesh geïnspireerd is. Passages die voorheen raadselachtig leken, beginnen zinvol te worden en verschillende niveaus van wijsheid en begrip ontvouwen zich voor onze ogen.

Thematische analyse van de Schrift is gebaseerd op de volgende constructies:

- 1) Mozes schreef de Torah als vijf *afzonderlijke* boeken zoals de Ruach HaKodesh hem inspireerde.
- 2) Aangezien Adonai hem deze woorden liet afscheiden in vijf afzonderlijke boeken, veronderstellen we dat elk boek een unieke boodschap of thema had.
- 3) Binnen elk boek zijn de woorden geschreven met twee paragraaf-lijkende onderverdelingen die de woordenstroom onderbreken.
- 4) Aangezien Adonai Moshe gebod de individuele boeken te verdelen in kleinere paragraaf-lijkende porties of *Parshiot*, veronderstellen we dat elke Parsha als een afzonderlijk onderdeel geschreven werd, want elk van deze Parsha's probeert een unieke gedachte, thema, beeldvorming of bewustmaking over te brengen.

Bijgevolg denken wij, aangezien Adonai deze onderverdelingen inspireerde, dat ze **ZEER** belangrijk zijn. We gebruiken deze Godbeademde verdelingen als basis voor onze thematische analyse van de Schrift. Eens je begint met het thematisch interpreteren van de Schrift zal je onmiddellijk **ZIEN** dat Adonai Zijn woorden schreef op een manier die overeenstemt met de intentie dat ze zo thematisch zouden worden geïnterpreteerd.

Hier is een voorbeeld van hoe een Parsha verdeling eruit ziet ...

s—Parsha Stumah (meervoud, stumot)—Een op een paragraaf lijkende onderbreking geïnspireerd door de Ruach HaKodesh, nog steeds zo behouden in koosjere Torah Rollen, waar op dezelfde tekstlijn minstens negen blanco spaties staan tussen een woord en het daaropvolgende woord.

~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a
~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a
~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a

p—Parsha P'tuchah (meervoud, p'tuchot)—Een op een paragraaf lijkende onderbreking geïnspireerd door de Ruach HaKodesh, nog steeds behouden in koosjere Torah Rollen, waar er tot aan het einde van de tekstlijn blanco spaties zijn en de verdere tekst niet begint tot op de volgende regel. (Hebreeuws wordt van rechts naar links gelezen)

~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a
~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a
~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a ~yhl a

Onze studie is leuk en interactief. Iedereen draagt bij aan de discussie. De lessen zullen ook informatie voor kinderen bevatten. Zij zijn verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen en het oplossen van een woordpuzzel of andere leuke geschreven activiteiten. Kinderen zijn natuur talenten in het midrashen en het thematisch verbinden van Schriftverzen!

Na de Beit Midrash, zullen we afscheid nemen van de Shabbat met een traditionele Havdallah samenkomst. Dus, kom en voeg u bij ons als we deelnemen aan een discussie die eeuwen geleden begon! We voelen ons bevoorrecht om aan deze aloude discussie te mogen deelhebben die praktische toepassingen voor onze huidige tijd geeft. Dit wekelijks onderricht veronderstelt dat je veel Hebreeuwse denkconcepten verstaat. Als je niet vertrouwd bent met Torah studie, begin dan a.u.b. met het lezen van de vijf inleidende artikels in verband met deze wekelijkse studies. Je kan ze vinden op ...

<http://restorationoftorah.org/>

Klik dan enkel op de link getiteld, *Mishpachah Beit Midrash's Parashat HaShavuah!*

Deze les is aangeboden in een **zelfstudie** formaat met een groot aantal vragen. Om mijn antwoorden op de vragen te zien, ga je gewoon met de muis over het woord **Sh'mini** aan het einde van de vragen (HTML) of de gehighlightte vraagtekens (WORD). Als je dit in een gewone email versie bekijkt, zal de functie van de muis niet werken; daarom zijn de antwoorden ook als voetnoten voorzien, zodat je het artikel met de antwoorden kan uitprinten. Dit artikel kan je vinden op de volgende link, die je ook zal toelaten mijn antwoorden te zien, gewoon door de functie met de muis te gebruiken.

<http://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMSh'mini.htm>

Ned. vert. Simone Van Goethem & Philippe van Mechelen

—Parashat HaShavuah—

יְנִימ.ו

Sh'mini

(Acht)

Vayikra 9:1 – 11:47

(Leviticus 9:1 – 11:47)

- 1 Leviticus 9:1-10:7 p
- 2 Leviticus 10:8-11 p
- 3 Leviticus 10:12-20 p
- 4 Leviticus 11:1-28 s
- 5 Leviticus 11:29-38 s
- 6 Leviticus 11:39-47 p

Normaal volgt de sectie getiteld ‘*de Parshiot onderzoeken*’ na ‘*De Parsha begrijpen.*’ Deze week heb ik de volgorde van deze twee secties omgekeerd omdat de informatie, die noodzakelijk is om ‘*de Parsha te begrijpen*’ ontwikkeld is in ‘*de Parshiot onderzoeken*’.

DE PARSHIOT ONDERZOEKEN

Doelstelling—*Leren hoe 1) een thema of een passage bloot te leggen, 2) het met andere passages te verbinden en 3)nieuw inzicht te verwerven over hoe de oorspronkelijke passage te interpreteren, gebaseerd op zijn thematische connecties met deze andere passages .*

Chronologische Volgorde of Thematische Volgorde?

- I. Als je de klassieke Torah commentatoren bestudeert , zal je ontdekken dat ze niet altijd akkoord waren over de basis voor het presenteren van de Torah verhalen. Wat betreft de volgorde van de gebeurtenissen in de Torah geloofde Rashi (Rabbi Shlomo ben Yitzchak) dat de primaire overweging op thematische principes gebaseerd was! Aan de andere kant hield de Rambam (Rabbi Moshe ben Nachman) staande dat de primaire overweging voor de volgorde van de gebeurtenissen in de Torah chronologie was! Het komt meermaals voor dat deze twee commentatoren een vers verschillend interpreteerden, omdat ze een verschillende mening hadden over het tijdstip van het gebeurde. Daarom zou ik het concept van de thematische volgorde ,versus de chronologische volgorde willen onderzoeken . Ik geloof dat de belangrijkste overweging voor de plaatsing van de Torahverhalen chronologie is. Nochtans kiest de Torah er soms voor de gebeurtenissen op basis van thematische overwegingen, in plaats van op de chronologische volgorde te ordenen. Dit werd gedaan om de thematische connecties met andere passages van de Schrift te benadrukken. Laten we beginnen met een gemakkelijk begrijpbaar voorbeeld.
- II. We bestudeerden reeds de twee eerste sidra’s van het boek Leviticus; Parashat Vayikra (Leviticus 1:1-5:26) en Parashat Tzav (Leviticus 6:1-8:36). Enkele daarop volgende sidra’s zijn Sh’mini, Tazria, Metzora en Acharei Mot. Hier is een lijst van die eerste paar sidra’s in Leviticus, met een korte samenvattende verklaring voor elk ervan.
 - Vayikra— Leviticus 1:1-5:26—Instructies voor Israël / hoe de offers te brengen
 - Tzav—Leviticus 6:1-8:36—Instructies voor de priesters / hoe de offergaven te offeren.
 - Sh’mini—Leviticus 9:1-11:47—Terugkeer van de Shechinah (Tegenwoordigheid van God).
 - Tazria—Leviticus 12:1-13:59—Instructies over onreinheid .
 - Metzora— Leviticus 14:1-15:33—Instructies voor het reinigen van onreinheid
 - Acharei Mot—Leviticus 16:1–18:30—Instructies voor Heiligheid .
- A. Lees [Leviticus 10:1-11](#). Welke tragische gebeurtenis had juist plaatsgevonden ? [\[Sh’mini1\]](#)^{i[8]} Lees nu [Leviticus 16:1-2](#), wat de eerste portie van Parashat Acharei Mot is. Wanneer werden volgens Leviticus 16:1 de instructies van Lev 16: 2 ff gegeven ?[\[Sh’mini2\]](#)^{ii[9]} Maar wanneer vond hun dood plaats?[\[Sh’mini3\]](#)^{iii[10]} ***De instructies***

beginnend in Leviticus 16:2 werden gegeven na de dood van Aärons zonen, waarvan verslag in Leviticus 10! Even terzijde, Acharei Mot betekent *na de dood* ! Zou het (chronologisch gezien) niet logischer zijn geweest als Leviticus 16:1 onmiddellijk was gevolgd na het verhaal van Nadav en Avihu's tragische dood ? Natuurlijk wel. Nochtans, geeft de Torah om één of andere reden de voorkeur aan het plaatsen van de Leviticus hoofdstukken 11-15 tussen de feitelijke gebeurtenis van de dood van Nadav en Avihu (Leviticus 10:1-11 en de richtlijnen die op die gebeurtenis volgen (Leviticus 16:1ff).

- B. Dit is een klassiek voorbeeld van tekst die vanuit thematische overwegingen geschikt is, in plaats vanuit chronologische overwegingen . De Leviticus hoofdstukken 11-15 werden (door Mozes) ingevoegd omwille van thematische doeleinden die we volgende week in Parashat Tazria zullen blootleggen. Momenteel wil ik je enkel in staat stellen te begrijpen dat de verhalen van de Torah niet altijd in strikt chronologische volgorde geschreven zijn . Er zijn talrijke soortgelijke voorbeelden. Laten we vervolgens zien hoe de Torah ons helpt om het totaalbeeld te zien, door ons te wijzen op verwante Schriftporties.

De Torah Aanwijzers

- I. De Torah zal menigmaal verzen inlassen die duidelijk bedoeld zijn om uw aandacht op iets anders te vestigen . Als je de Torah thematisch bestudeert , zullen dit waardevolle herkenningstekens worden die je in staat stellen het totaalbeeld te zien . Bijvoorbeeld, lees de twee laatste Parshiot van Parashat Pekudei in [Exodus 40:33-38](#)
- A. Een methode van thematische analyse impliceert het bestuderen van oorzaak en gevolg. Dit doen we door het stellen van de vraag “ wat was het effect van een bepaalde gebeurtenis ?” Let aandachtig op de twee effecten van Mozes' voltooiing van de Mishkan in Exodus 40:33-38.
1. Effect #1—Het eerste effect van Mozes' voltooiing van de Mishkan is dat hij er niet kon binnentreden omwille van de wolk, of de Shechinah (tegenwoordigheid van Adonai). Tot dusver alles Ok. Dit verloopt goed .
 2. Effect #2—Lees nu [Exodus 40:36-38](#). Het tweede effect van Mozes' voltooiing van de Mishkan is dat de wolk, of de Shechinah Israël door de wildernis leidt. Huh? Wat lijkt er vreemd aan deze verzen ?[\[Sh'mini4\]](#)^{iv[11]} De Torah wil dat we ons afvragen *waarom dit vers hier vermeld wordt*, terwijl het overduidelijk bij een toekomstige periode hoort .

Verdere analyse van de twee effecten onthult dat het eerste effect naar het verleden wijst, terwijl het tweede effect duidelijk naar de toekomst wijst ! Waarom ?

- II. Effect #1—In vorige studies zagen we dat de Mishkan bedoeld was als een aanvulling van de openbaring op de Berg Sinai . Inderdaad. Het doel van de Mishkan is het voorzien van een plaats waar de belangrijkste manifestaties van de openbaring op de Berg Sinai met alle generaties kunnen verder gaan. Het hoofddoel van de openbaring op de Berg Sinai was Israël een speciale reeks wetten te geven , zodat ze Zijn kostbaar volk konden worden (Am Segula). Met andere woorden , de berg was ***een plaats voor de Goddelijke Openbaring*** van de geboden van Adonai ([Exodus 19:8-9](#), [Exodus 24:12](#) en [Deuteronomium 5:4-5](#))! Lees nu [Exodus 25:22](#). Welke gebeurtenis, zegt Adonai , zal in de Mishkan plaatsvinden ?[\[Sh'mini5\]](#)^{v[12]} Zie je de connectie? In feite zijn er veel meer

thematische connecties die **Goddelijke Openbaring** door de Mishkan linken aan de **Goddelijke openbaring** op de Berg Sinai. Zie het volgende:

Een Thematische Vergelijking van de Openbaringen op de Berg en in de Mishkan	
Op de Berg	In de Mishkan
Een wolk bedekt de berg	Een wolk bedekt Mishkan
De Shechinah bedekt de berg	De Shechinah bedekt Mishkan
Mozes moet wachten tot hij geroepen wordt om de wolk in te gaan (Exodus 40:35)	Mozes moet wachten tot hij geroepen wordt om de Mishkan binnen te gaan (Leviticus 1:1)
Adonai gebruikt het werkwoord Vayikra om Mozes te roepen	Adonai gebruikt het werkwoord Vayikra om Mozes te roepen
Er is beperkte toegang tot de berg	Er is beperkte toegang tot de Mishkan, vooral in het Allerheiligste
Adonai geeft geboden aan Israël	Adonai geeft geboden aan Israël

Nu zien we waarom Exodus 40:33-35 ons terugwijst naar de Openbaring op de Berg Sinai. Het leert ons dat de Mishkan nu het proces zal verder zetten .

- III. Effect #2—Exodus 40:36-38 zou er zeer bekend moeten uitzien. Het is thematisch verbonden met [Numeri 9:15-23](#), wat bijna identieke beschrijvingen bevat! Thematisch is het duidelijk dat Exodus 40:36-38 naar het boek Numeri verwijst! Het boek Numeri beschrijft **de Goddelijke leiding** die Adonai gaf toen de Israëlieten reisden om het land te veroveren. Idealiter zouden ze recht naar het Beloofde Land gemarcheerd hebben, om het te overwinnen en in bezit te nemen. Maar waarom wijst Exodus 40:33-38 naar de Openbaring op de Berg Sinai en de reizen van Israël ?
- IV. Nu brengen we alles samen —In Parashat Yitro bespraken we het totaalbeeld van Adonai's plannen voor Am Yisra'el (het volk van Israël). In Exodus 6:5-8 [\[Yitro6\]](#),^{vi[13]} gaf Adonai ons een overzicht van Zijn plan voor de vervulling van Zijn beloften aan de Patriarchen. Deze vijf *Ik Zal's* geven ons een roadmap voor het restant van de Torah. In Parashat Yitro waren we bij de vierde *Ik Zal*—*Ik zal Mij u tot een volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, uw God, het ben, die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleid.* We zagen dat de vierde *Ik Zal* te maken heeft met Adonai die Am Yisra'el de Torah geeft, wat hen in staat zou stellen om Zijn Am Segula te zijn . De vijfde *Ik Zal* hield verband met het brengen van Am Yisra'el naar het Beloofde Land (om het te overwinnen en in bezit te nemen). Thematisch kunnen we zien dat de laatste twee *Ik Zal's* perfect overeenstemmen met de twee aanwijzers gegeven in Exodus 40! Laat me dit duidelijk maken.
- A. De eerste aanwijzer (Exodus 40:33-35) wijst terug naar de Berg Sinai. Zoals we hierboven zagen, de Berg Sinai was een plaats van **Goddelijke openbaring**, waar Am Yisra'el AL de woorden van Adonai zou horen . Maar wat gebeurde er ? Herinner je je de zonde met het gouden kalf ? Omwille van de zonde met het gouden kalf werd de **Goddelijke openbaring** tijdelijk afgesneden. Ook de Shechinah werd weggenomen ([Exodus 33:1-7](#)) en Adonai keerde Zich af van Am Yisra'el, weerhield Zich ervan hen te begeleiden (**Goddelijke leiding**) naar het Beloofde Land (en de inwoners ervan met Zijn hulp te overwinnen)! Het was enkel door de bemiddeling van Mozes dat Am Yisra'el toegelaten werd de terugkeer van Adonai's Shechinah mogelijk te maken door de Mishkan te bouwen . De belangrijkste betekenis van de terugkeer van de Shechinah in Parashat Sh'mini was dat het Am Yisra'el toeliet **de** uitgestippelde **rest**

*van de wetten te ontvangen die ze verondersteld waren te ontvangen op de Berg Sinai (d.w.z., een voortzetting van de Goddelijke openbaring)! Volgens [Exodus 25:22](#) zou de Mishkan opnieuw een plaats voor **Goddelijke Openbaring** van de wil van Adonai zijn, eens Zijn Shechinah teruggekeerd was om daar te wonen. Deze eerste aanwijzer helpt ons in wezen te realiseren dat we terug op het juiste spoor zitten van het oorspronkelijke plan dat Adonai voor Am Yisra'el in de Vijf *Ik Zal's* uitstippelde —bijzonder in de vierde *Ik Zal*.*

- B. De tweede aanwijzer (Exodus 40:36-38) wijst vooruit naar de reizen van Am Yisra'el om ons te helpen realiseren dat we terug op spoor zitten van het originele plan, zoals gesteld was in de vijfde *Ik Zal*. De vijfde *Ik Zal* betrof Am Yisra'el's reis naar het Beloofde Land, om het te overwinnen en in bezit te nemen. Na ontvangst van de overblijvende wetten (vanuit de Mishkan), zal Am Yisra'el naar het Beloofde Land reizen om het te overwinnen en in bezit te nemen. De vervulling van de laatste twee fases van de vijf *Ik Zal's* werden door de zonde van het gouden kalf in gevaar gebracht. In Parashat Ki Tissa leerden we echter dat Mozes' bemiddeling Adonai in staat stelde het verbond te vernieuwen, gebaseerd op Zijn eigenschappen van barmhartigheid en genade. Nu zit Am Yisra'el terug op het goede spoor!
- V. Nu we weten dat Exodus 40:33-38 onze aandacht vestigt op de laatste twee fasen van Adonai's plannen (eerst geopenbaard in de vijf *Ik Zal's* van Exodus 3), kunnen we verstaan hoe deze verzen ons vanzelf naar het boek Leviticus en Numeri wijzen.. Hoezo? Herinner u dat het doel van de Mishkan een plaats moest zijn voor **Goddelijke openbaring** ([Exodus 25:22](#)). Eens het gebouwd was (Exodus 40:34-35), kon Mozes er omwille van de Shechinah niet binnengaan. Doch als we naar Leviticus 1:1 keren, wat lezen we dan? We lezen dat Adonai "Mozes riep" **vanuit de Tent der Samenkomst** om Am Yisra'el verder **Goddelijke Openbaring** te geven betreffende het restant van Zijn wetten! Daarbij is de aanwijzer naar Numeri vanzelfsprekend, aangezien het boek Numeri de reizen van Am Yisra'el onder **Goddelijke leiding** verhaalt.

De Glorie van Adonai Vult de Tabernakel vs. Het Verschijnen aan het Volk

- I. Soms kan de Torah verwarrend zijn, want het brengt de gebeurtenissen niet altijd in chronologische volgorde. Dikwijls plaatst het een verhaal buiten de chronologische volgorde om het thematisch aan een andere portie van de Schrift te verbinden.
- A. Lees [Leviticus 8](#). Kan je me zeggen waar je dit onderwerp eerder hebt gezien? [\[Sh'mini7\]](#)^{viii[14]} Merk op dat de hele zevendaagse inwijdingsceremonie reeds geboden werd in [Exodus 29:1-46](#). Merk op dat [Exodus 29:37](#) zegt dat de Mishkan een zevendaagse inwijdingsceremonie moet ondergaan (zoals opgetekend in Leviticus 8). Tenslotte stelt Exodus 40:33-35, dat de Mishkan was opgericht, voleindigd en dat Adonai's Shechinah het vulde. *Nochtans rapporteerde Mozes in Exodus nooit de details over de **vervulling** van de inwijdingsceremonie!* Dit is belangrijk. Herinner je dat we in vorige lessen zagen dat de geboden om de Mishkan te bouwen gegeven werden in Parashat Terumah en Tetzaveh (Exodus 25:1-30:10). Vervolgens lezen we in Parashat Ki Tisa (Exodus 30:11-34:35) over het verhaal van de zonde van het gouden kalf. Uiteindelijk wordt het gebod om de Mishkan te bouwen feitelijk *vervuld* in Parashat Vayakhel en Pekudei (Exodus 35:1-40:38). Als je teruggaat en het bestudeert, zal je zien dat Mozes de vervulling van al de geboden (gegeven in Exodus 25:1-30:10) in Exodus 35:1-40:38 optekent, *behalve de inwijdingsceremonie*. Mozes verkoos de vervulling van de inwijdingsceremonie op te tekenen in het boek Leviticus!

II. De Details ordenen —De Mishkan was opgericht en de *Glorie van Adonai vulde het* op de eerste van Nisan ([Exodus 40:1 and 33-35](#)). Deze dag was ook het begin van de zeven inwijdingsdagen vermeld in Exodus 29:1-46 en Leviticus 8. De eerste **Goddelijke openbaring** gegeven aan Mozes vanuit de Mishkan en opgetekend in Leviticus 1-5, betrof instructies over hoe Am Yisra'el tot Adonai kon naderen door bloedoffers. Leviticus 1:1 volgt onmiddellijk na Exodus 40:34-35 waar ons gezegd wordt dat Mozes de Mishkan niet kon binnengaan omdat de Glorie van Adonai het vulde.

Hoe weten we dit?

- A. Lees [Exodus 3:1-5](#), [Exodus 24:9-18](#), en [Exodus 40:34-35](#) met [Leviticus 1:1](#). Met betrekking tot de aanwezigheid van Adonai, hoe zijn al deze Schriftgedeelten thematisch verbonden? [\[Sh'mini8\]](#)^{viii[15]} Hoe zijn, met betrekking tot de communicatie tussen Adonai en Mozes de passages thematisch verbonden? [\[Sh'mini9\]](#)^{ix[16]} Tenslotte, hoe zijn ze verbonden in relatie met het doel waarvoor Adonai Mozes riep (Vayikra)? [\[Sh'mini10\]](#)^{x[17]} Bijgevolg weten we dat Leviticus 1:1 niet verschilt van Exodus 3 en 24 waar Adonai Mozes roept (Vayikra), hem aldus toelatend naderbij te komen.
- B. Als je terugkijkt naar Parashat Terumah en Tetzaveh zal je vele plichten zien die alleen met de priesterdienst verbonden zijn. In deze sidra's was er *helemaal geen sprake van enig type van instructie behorend tot het offeren van offergaven door de Israëlieten!* De eerste geboden aan Am Yisra'el gericht, waren de geboden die vanuit de Mishkan aan Israël gegeven werden (Leviticus 1-5). In feite, waren de instructies voor de priesters (Leviticus 6:1-7:38) gegeven op de Berg Sinai ([Leviticus 7:37-38](#))!

Nu de Mishkan gebouwd is, moet het door een zevendaagse inwijdingsceremonie gaan vooraleer het kan functioneren als *een plaats waar Am Yisra'el tot Adonai kan naderen door offergaven*. Dit brengt ons bij het einde van Parashat Tzav en het begin van Parashat Sh'mini. Hier wil ik enkele punten maken.

1. Vanaf de eerste Nisan, vulde de Shechinah Glorie van Adonai de Mishkan. Het is gebouwd en het functioneert; nochtans ***zullen offergaven van de Israëlieten niet gebracht worden tot NA de zevendaagse ceremonie***.
2. Wie heeft, tot aan het bouwen van de Mishkan en de heiliging van de Levieten de rol van "Hogepriester" vervuld voor Israël? [\[Sh'mini11\]](#)^{xi[18]} Dit zou ons niet moeten verbazen. We hebben hem meermaals zien bemiddelen ten behoeve van Am Yisra'el. Daarenboven is hij de enige die in de mogelijkheid is dicht tot Adonai te naderen. Lees Leviticus 8:1-36. Wie voert al de priesterlijke taken uit? [\[Sh'mini12\]](#)^{xii[19]} Nogmaals zien we dat Mozes al de priesterlijke taken uitvoert. Waarom? Omdat hij, tot op dit punt dienst doet als "Hogepriester" voor Am Yisra'el.
3. Hoe zal Mozes' rol als "Hogepriester" veranderen nadat Aäron en zijn zonen ingewijd zijn? [\[Sh'mini13\]](#)^{xiii[20]}
4. Daarom is de zevendaags inwijdingsceremonie een *tijd van overgang*, waarin Mozes wezenlijk afstand doet van het priesterschap om het in handen van Aäron en zijn zonen te geven. Gedurende deze tijd leidde Mozes hen op voor hun taken, in overeenstemming met alles wat Adonai hem geboden had.

III. We zagen dat de Shechinah Glorie van Adonai de Mishkan vulde nadat Mozes het op één Nisan opgericht had. Bovendien begon de zevendaagse inwijdingsperiode op die dag. Dan, op de achtste dag, gaf Adonai Mozes een nieuwe serie instructies.

- A. Welke gebeurtenis vond volgens [Leviticus 9:1-6](#), op deze achtste dag plaats? [\[Tzav14\]](#)^{xiv[21]}

- B. We leerden dat de Torah bepaalde woorden of zinsdelen zal herhalen om ons vele waarheden te onderwijzen. Welk zinsdeel wordt in [Leviticus 9:1-24](#) meermaals herhaald—hint, lees Leviticus 9:7, 8, 15, 16, en 17?[\[Tzav15\]](#)^{xv[22]} Tot waar was Aäron verondersteld te naderen en wat werd er verondersteld te gebeuren op die plaats?[\[Tzav16\]](#)^{xvi[23]} We hebben reeds geleerd dat het in Leviticus onderwezen hoofdthema betrekking heeft op hoe *tot Adonai te naderen*. Het Hebreeuws woord voor offergave is corban (ברִּקָּה). De stam van het woord offergave/corban is ברִּקָּה, wat betekent ***naderbij komen!*** Zoals je kan zien, ging dit aspect van de betekenis TOTAAL VERLOREN in de vertaling! De herhaling van de uitdrukking *nader/kom dicht* versterkt het begrip dat we tot Adonai moeten naderen door bloedoffers op het altaar! Er is geen andere weg .
- C. Wie voert het bloedofferritueel uit?[\[Tzav17\]](#)^{xvii[24]} Bij het begin van de zevendaagse inwijding voerde Mozes het bloedritueel uit. Nu volbrengen Aäron en zijn zonen het bloedritueel . Aäron handelt nu als de Levitische Hogepriester. Mozes heeft de overdracht van de priesterlijke functies (die ooit de zijne waren) met succes aan de Levieten overgedragen.
- D. Welke geweldige gebeurtenis vond er plaats nadat Aäron de inwijdingsoffers afgewerkt had?[\[Tzav18\]](#)^{xviii[25]} Vanaf dit punt mag Am Yisra'el tot Adonai naderen door het bloedritueel . De Shechinah die heengegaan was omwille van de zonde met het gouden kalf, is teruggekeerd. Wat is het belangrijke verschil tussen de twee verschijningen van Adonai's Glorie hier in Leviticus 9 versus de verschijning in de door Mozes opgerichte Mishkan in Exodus 40?[\[Sh'mini19\]](#)^{xix[26]} Hoe is dit verschil in manifestatie thematisch verbonden met de functie van de Mishkan voor en na de achtste dag ? [\[Sh'mini20\]](#)^{xx[27]}

DE PARSHA BEGRIJPEN

[LEVITICUS 10:1-7](#)

Doelstelling—Leren hoe de redenen te begrijpen waarom een gebeurtenis plaatsvond, door thematische connecties te maken met andere passages die thematisch met de gebeurtenis verbonden zijn .

Wat Was de zonde van Nadav en Avihu?

- I. Velen hebben zich afgevraagd waarom Nadav en Avihu zo streng gestraft werden. Tenslotte hadden ze enkel een beetje wierook voor Adonai geofferd. Lijkt onschuldig genoeg , nietwaar? Wel , laten we zien of we kunnen verstaan waarom ze gestraft werden. Lees [Leviticus 10:1-7](#). Hint: concentreer u vooral op vers één. Het antwoord op de hierboven gestelde kwestie zal gemakkelijker te begrijpen zijn, aangezien we weten dat de evenementen aangaande de inwijdingsceremonie feitelijk in Exodus plaats hadden. Leviticus 1:1 geeft ons twee aanwijzingen waarom Adonai Nadav en Avihu door vuur verteerd werden. Welke zijn deze?[\[Sh'mini21\]](#)^{xxi[28]} Laat ons inzoomen op de tweede aanwijzing, het feit dat ze iets deden wat Adonai niet geboden had. Dit kan op het eerste zicht onbetekend lijken. Maar laat ons terug naar Exodus keren en beginnen lezen over de gebeurtenissen die naar dit tragische voorval leidden.

- A. De meest geschikte plaats om te starten zou zijn in [Exodus 38-40](#) (Parashat Pekudei), omdat deze sectie van de Schrift vastlegt hoe Am Yisra'el alle geboden behorend tot het bouwen en de inwijding van de Mishkan begon te vervullen.
- B. Welke uitdrukking is keer op keer en telkens weer gebruikt? [[Sh'mini22](#)]^{xxiii[29]} Welk geweldig evenement was het gevolg van Am Yisra'el's toewijding om alles te doen zoals YHWH het Mozes geboden had? [[Sh'mini23](#)]^{xxiii[30]} Deze uitdrukking is ook gebruikt in Leviticus 8:4-5, 9, 13, 17, 21 en 36; 9:5-7, 10 en 21! Lees nu Leviticus 10:1 opnieuw. Zie je nu hoe de uitdrukking, "die YHWH niet geboden had," er uitspringt als een neonlicht in de duisternis? Nu je gezien hebt hoe dikwijls de Torah de uitdrukking "zoals YHWH het Mozes geboden had" gebruikte, leidend naar de gebeurtenis met Nadav en Avihu, zou uw aandacht onmiddellijk moeten geprikkeld zijn bij de uitdrukking "die YHWH niet geboden had!" Maar waarom is dit belangrijk?

Adonai's Heiligheid en Onbenaderbaarheid begrijpen

- I. In deze Torah reeks heb ik geprobeerd te benadrukken dat Adonai bezig is **Zichzelf** aan Am Yisra'el **bekend te maken** door Zijn naam YHWH. Dit begon in [Exodus 3:1-6](#) toen Mozes probeerde dichter tot het brandende braambos te naderen, maar door Adonai gewaarschuwd werd niet dichter te komen zonder eerst zijn schoenen uit te doen! Hij probeert bekend te maken dat Hij een Heilig, Heilig God is. Hij is perfect en volkomen afgescheiden van zonde. Dit aspect van Zijn karakter was aan de Aartsvaderen niet bekend gemaakt. Wanneer heeft Hij ooit tot Abraham gezegd, "Kom niet nader tot mij"? Doch, beginnend in Exodus 3, herinnert Hij Am Yisra'el er voortdurend aan dat ze beter afstand bewaren.
- A. Door veelvuldige parallellen hebben we reeds gezien dat de Mishkan een vertegenwoordiging is van de openbaring op de Berg Sinaï. Laten we naar een andere parallel kijken die ons zal helpen uitleggen waarom Nadav en Avihu geoordeeld werden. Lees [Leviticus 10:3](#). Wat bedoelt Adonai door te zeggen dat Hij verheerlijkt zal worden door hen *die tot Hem naderen*? Laat ons om die vraag te beantwoorden, kijken naar enkele verzen die thematisch verbonden zijn met Leviticus 10:3. Lees [Exodus 19:19-25](#) (Bemerk de strengheid van de waarschuwingen om niet dicht bij Adonai te komen). Gedenk wel, dat is toen de Torah gegeven werd op de Berg Sinaï. Zie je de thematische connectie? Wanneer men tot Adonai wil naderen, moet men zéér voorzichtig zijn. Zijn Heiligheid is zo intens dat men niet nader tot Hem kan komen zonder op de juiste manier bedekt/ beschermd te zijn. Tengevolge van onze zonden, hebben we bescherming voor Zijn puurheid en Heiligheid nodig! In vorige lessen zagen we dat de wierook een beeld was van de gebeden die ons beschermen voor Adonai's Heiligheid. Weet je het nog? Herinner je je de Yom Kippur ceremonie van Leviticus 16, waar de Hogepriester enkel in het Allerheiligste kan gaan *NA het maken van een wolk met wierook*, opdat hij niet in direct contact zou komen met de Shechinah van Adonai? De wierook, die een beeld is van voorbede, is de wolk die de Hogepriester beschermde van een directe ontmoeting met de Shechinah (tijdens de Yom Kippur ceremonie), net zoals de wolk op de Berg Sinaï de priesters beschermde voor een directe ontmoeting met de Shechinah! Door het offeren van een onbekend/vreemd vuur dat Adonai niet geboden had, benaderden Nadav en Avihu de Heilige God van het Heelal zonder de juiste voorbede/ bescherming en werden daarom door Zijn Heiligheid verteerd.

DE CONNECTIE MAKEN TUSSEN DE PARASHAT HASHAVUAH EN DE HAFTARAH

Doelstelling — *Leren hoe de Schriftgedeelten thematisch te verbinden, daarbij lerend hoe Hebreeuws te denken. Geworteld worden in het belang van thematische analyse door het in actie te zien terwijl je de Torah portie aan de Haftarah portie linkt.*

De Haftarah lezing kan je vinden in [II Samuel 6:1-7:17](#). Ik zal enkele verzen van de Haftarah lezing opsommen. Het zal jouw taak zijn ze thematisch aan de Parashat HaShavuah lezing te verbinden.

- I. Hoe is II Samuel 6:1-7 thematisch verbonden aan de Torah portie van deze week?
[\[Sh'mini24\]](#)^{xxiv[31]}
- II. Hoe is II Samuel 7:1-17 thematisch verbonden aan de Torah portie van deze week?
[\[Sh'mini25\]](#)^{xxv[32]}

MESSIAS IN DE PARSHA

Doelstelling—*Leren hoe de Torah ons onderwijst over het leven en de bediening van Yeshua HaMashiach. Yeshua zei dat Mozes over Hem schreef*^{xxvi[33]}*. Aangezien de Torah het woord Messias zelfs niet eens vermeldt, zal deze sectie je helpen de Messias te zien in de Torah. Dit wordt voornamelijk gedaan door gebruik te maken van thematische analyse en Midrash.*

De Inwijding van de Tempel gemaakt van Levende Stenen

- I. Toen ik het boek Leviticus begon te bestuderen, begon ik véél patronen en parallellen met de Brit Chadashah (Nieuw Verbond) Geschriften te zien. Er zijn veel thematische connecties tussen het boek Leviticus en het Evangelie van Johannes. Laten we ontdekken hoe de laatste paar sidra's voorzien in een profetisch patroon voor het lichaam van Messias—de Tempel gemaakt met levende stenen. In vorige lessen hebben we gezien dat de Mishkan de blauwdruk is voor het lichaam van Messias. Net zoals Am Yisra'el de Mishkan bouwde als een plaats waarin de Shechinah Glorie van Adonai kan wonen, zo ook zijn nu onze lichamen woonplaatsen voor de Heilige Geest. Bijgevolg zouden we moeten verwachten parallellen te zien tussen de opdrachten voor de Mishkan en de opdrachten voor het lichaam van Messias. We zagen ook dat de vier belangrijkste diensten van de Mishkan beelden waren van diepere geestelijke waarheden :
 - Het Reukofferaltaar—We zagen dat het Reukofferaltaar een beeld is van de bediening van voorbede. Dit is een van dé belangrijkste bedieningen van de Mishkan ([Isaiah 56:7](#)). Het is feitelijk gelinkt aan de dienst van de Menorah en het Brandofferaltaar (zie hieronder).
 - De Menorah—We zagen hoe de Menorah een beeld is van de Geest van God. De olie gevoegd bij de offers en aan de lampen was ook een beeld van de Geest van God . De Geest werd gegeven om ons te machtigen ([Zechariah 6:8](#) en [John 14:17-en 26](#)) en om ons te helpen in de bediening van gebed (zie hieronder).

- Het Brandofferaltair—Het Dagelijkse Brandoffer (Olah) leert ons dat we dagelijks onszelf als levende offergaven moeten offeren ([Romeinen 12:1-2](#)).
- De Tafel van Toonbroden —De Tafel van Toonbroden is een beeld van Yeshua de Messias, en onze noodzaak om deel aan Hem te hebben als het brood des levens. Dit brood is Zijn woord .

Laten we nu zien hoe de Brit Chadashah al deze elementen samenbrengt gebaseerd op de sidra van deze week.

- II. We hebben gezien dat Mozes als priester functioneerde tot het tijd was om de Mishkan op te richten. Dan focuste hij zijn inspanningen op het scholen van Aäron en zijn zonen om de plichten van het priesterschap op zich te nemen . Achteraf gezien weten we dat Yeshua vooruitkeek naar het begin van het Nieuwe (priesterlijke)Verbond na Zijn dood en verrijzenis. Hij wist dat op het Feest van Shavuot (Pinksterdag), de Geest uitgestort zou worden om de aardse kruiken te vullen. Adonai zou in Zijn mensen wonen , met hun lichamen dienend als Tempels voor Zijn Geest. Daarom begon Yeshua Zijn discipelen te oefenen voor hun bediening in de Mishkan van hun lichamen! Lees [Johannes 13-17](#).
- A. Welke grote overgang zal gaan plaatsvinden ?[\[Sh'mini26\]](#)^{xxviii[34]} Beginnend in het Evangelie van Johannes 13, begon Yeshua Zijn discipelen voor te bereiden op Zijn vertrek. Hoe is Johannes 13:5-11 vergelijkbaar met de inwijdingsceremonie van de Mishkan?[\[Sh'mini27\]](#)^{xxviii[35]}

III. **BEDIENEN VAN DE MENORAH EN HET GOUDEN REUKALTAAR —**

We weten dat de Menorah een beeld is van de Heilige Geest en we weten dat het Reukaltaar een beeld is van onze gebeden die opstijgen naar Adonai. Daarenboven weten we dat deze twee diensten in de Torah thematisch gelinkt zijn. Doorlees [Johannes 14-16](#) opnieuw.

- A. Heb je opgemerkt hoe dikwijls Yeshua spreekt over *gebed en de komst van de Heilige Geest*? Lees Johannes 14:13-14, 15:7-8, 16 en 16:22-24. met betrekking tot de bediening van gebed die spoedig in de nieuwe Mishkan van onze lichamen zal geofferd worden.
- B. Lees met betrekking tot de bediening van de Heilige Geest, (zie Handelingen 4:31, 8:15, I Korintiërs 14:14-15, Efeziërs 6:18, Filippenzen 1:19 en Judas 1:20), Johannes 14:16-17, 26, 15:26 en 16:7-15 die ons zal helpen in gebeden.

Deze verzen tonen aan ,dat net zoals Mozes Aäron en zijn zonen voorbereidde voor de dienst van de Menorah en Reukaltaar, zo ook Yeshua Zijn discipels voorbereidde!

IV. **DE DAGELIJKSE OLAH EN HET GOUDEN REUKALTAAR —**

We weten dat de olah een beeld is van onszelf offeren /toewijden in *onderwerping aan de geboden van Adonai*, en we weten dat het Reukofferaltair een beeld is van onze gebeden die opstijgen naar Adonai. Bovendien weten we dat deze twee diensten thematisch gelinkt zijn in de Torah ([Psalm 141:2](#)).

- A. Wat is, in verband met de thematische connectie tussen onszelf als een olah offeren (onderwerping aan de geboden van Adonai) en de dienst van het Reukofferaltair (het offeren van gebeden) het onderwerp van Johannes 15:1-6 en 9- 11?[\[Sh'mini28\]](#)^{xxix[36]}

Wat is het onderwerp van Johannes 15:7-8?[\[Sh'mini29\]](#)^{xxx[37]} Zie je de connectie?

- V. **HET TOONBROOD** —We weten dat Yeshua het Toonbrood is. Bovendien zei Hij dat Hij het Brood des Levens is dat we moeten eten (Johannes 6). Tenslotte zei Hij dat het brood dat Hij offerde Zijn woord was . ([Johannes 6:60-64](#)). Herbekijk Johannes 15:1-6 opnieuw .

De Schriftverzen hierboven zijn duidelijk verbonden met de gebeurtenissen van de voorbije paar sidra's. Yeshua volgde gewoon het patroon van de Torah bij het uitvoeren van zijn werk voor Zijn Vader .

Yeshua afgebeeld in de Olah

- I. Ik zou je een mooi beeld van Yeshua willen tonen, het perfecte olah offer. Het Hebreeuwse woord voor het gehele brandoffer is olah (חֹלֵב). Dit woord betekent letterlijk opstijgend of verhogend offer . Als je een Chumash bezit , dan zal je bemerken dat het olah zo vertaalt. In de les van vorige week , focusten we ons op hoe Yeshua het patroon van de olah vervulde toen Hij stierf op de executiepaal. Nu we de ware betekenis van het woord olah begrijpen, verwerven we via die offergave zelfs nog meer inzicht.
 - A. Het olah offer werd totaal verteerd op het altaar. Al de rook zou opstijgen naar Adonai in de hemelen. Welke geweldige gebeurtenis vond plaats nadat Yeshua zichzelf in overeenstemming met Psalm 40:6-8, als een olah offer gaf? [\[Sh'mini30\]](#)^{xxxii[38]} Daardoor zien we dat het olah offer een beeld was van de hemelvaart van de Messias! Hij was de ultieme vervulling van de olah, net zoals Hij de ultieme vervulling van alle andere offers was .

Goddelijke Openbaring in de Mishkan

- I. In *de Parsha onderzoeken*, zagen we dat de Mishkan twee hoofdfuncties had . De twee aanwijzers aan het einde van Exodus 40:33-38 toonden ons dat de Mishkan een plaats zou zijn voor **Goddelijke openbaring** en **Goddelijke leiding**.
 - A. Wat was de ene belofte waarnaar Yeshua In Johannes 14-16 bleef verwijzen? [\[Sh'mini31\]](#)^{xxxii[39]} Lees [Johannes 14:16-18, 26 en 16:7-16](#). Focus speciaal op Johannes 16:13-15! Wat zal één van de hoofdfuncties van de Geest zijn ? [\[Sh'mini32\]](#)^{xxxiii[40]} Zie je het patroon? Net zoals de aardse Mishkan een plaats van **Goddelijke openbaring** was , zullen onze aardse Mishkans plaatsen van **Goddelijke openbaring** zijn.

Het Feest van Shavuot en de Achtste Dag

- I. Tot dusver hebben we de evenementen die te maken hebben met de inwijdingsceremonie vergeleken met de evenementen die voorafgaan aan Yeshua's dood en verrijzenis . Herinner je , op de eerste Nisan vulde de Glorie van Adonai de Mishkan; de Glorie van Adonai werd echter pas op de achtste dag op een prachtige manier aan het volk gemanifesteerd . Er is een belangrijke parallel in Johannes en het boek Handelingen.
 - A. Lees [Johannes 20:21-23](#). In Johannes 20:23 bereidt Yeshua Zijn discipelen nogmaals voor op priesterlijke plichten (kwijschelding van zonden). Is dit niet wat ik zei dat Hij aan het doen was? Hij is hen aan het oefenen om priesters te zijn , net zoals Mozes Aäron en zijn zonen had voorbereid.
 - B. Johannes 20:22 heeft me altijd in de war gebracht. Ik had altijd begrepen dat de Geest niet uitgestort werd tot in Handelingen 2; nochtans, op een bepaalde manier en om een bepaalde reden, geeft Yeshua hen de Geest . Nu ik het patroon in de Torah gezien heb, zou ik het volgende willen suggereren. De Geest vulde de Mishkan op de eerste

Nisan . Maar het was niet vòòr de Achtste dag dat de Geest uitbarstte van het Allerheiligste om de offers te verteren . Zo ook gaf Yeshua de discipelen een hoeveelheid van de Geest tijdens hun voorbereiding / overgangperiode .De inwoning van de Geest kwam echter niet ten volle , tot aan het Feest van Shavuot in Handelingen 2, waar de Geest uitbarst om te verteren en te verblijven in de nieuwgevormde Mishkans van het menselijke lichaam.

- C. Herinner je , Aäron en zijn zonen bereidden zich voor gedurende een periode van zeven dagen , nietwaar? Dan, op de achtste dag (of de dag na de zevende dag) barstte de Glorie van Adonai uit. Terwijl we Shavuot naderen, moeten we een periode van zeven zevens tellen, of zeven weken (49 dagen). [Leviticus 23:16](#), die het feest van Shavuot beschrijft , stelt dat Shavuot plaatsvindt op “de dag na de zevende Shabbat.” Is dat niet de achtste dag van de zevende Shabbat? Welke thematische connectie is er tussen de achtste dag van Leviticus 9 en Handelingen 2?[\[Sh'mini33\]](#)^{xxxiv[41]}

Goddelijke Leiding in de Mishkan

- I. De tweede aanwijzer in Exodus 40 wees ons naar de Mishkan als de bron van ***Goddelijke leiding***. Ik hoorde zeggen dat *de Handelingen van de Apostelen* het boek van de Handelingen van de Heilige Geest zou kunnen genoemd worden! In een notendop, de reizen van Am Yisra'el om het Beloofde Land te overwinnen en in bezit te nemen zijn een beeld van het Lichaam van de Messias op hun zending om hasatan en zijn gunstelingen te overwinnen op hun weg naar het duizendjarig koninkrijk! Doorheen het boek Handelingen lezen we hoe de Geest het lichaam van de Messias leidde en gidste door de overwinningen over het koninkrijk van duisternis. Het is een boek vol van geestelijke oorlogsvoering dat gelijkloopt met de gevechten van Am Yisra'el toen zij het land overwonnen. We zullen hier een ander moment grondiger op ingaan.
- II. Wat betreft de zonde van Nadav en Avihu, kan je aan een passage in het boek Handelingen denken dat thematisch verbonden is met hun verhaal? [\[Sh'mini34\]](#)^{xxxv[42]} De thematische connecties zijn zo overvloedig! Het sterven van Ananias en Sapphira gebeurde op precies hetzelfde punt als het sterven van Nadav en Avihu—nadat Adonai was beginnen wonen met Zijn volk ,in kracht. Het enige verschil is dat Hij in de Torah in de aardse Mishkan verbleef. In het boek Handelingen woonde Hij in Mishkans van menselijke lichamen! Weer opnieuw zien we dat er weinig ruimte voor fouten is als we naderen tot de plaats waar Adonai verblijft .
- III. Veel mensen denken dat de “God van het Oude Testament” een gemene God was die de mensen streng oordeelde . Ze denken dat wij niet onmiddellijk geoordeeld worden zoals toen, omdat Yeshua genade heeft gebracht ; (met als gevolgtrekking dat genade niet voorhanden was in de Torah). Natuurlijk weet je als je met MBM gestudeerd hebt,dat dit niet waar is. Adonai is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Adonai heeft ons een mooi beeld gegeven om ons de dynamiek aanschouwelijk te maken tussen Zijn optreden in het “ Oude Testament” en het “Nieuwe Testament”.
- A. Heb je opgemerkt door welke fysieke manifestatie Adonai verkiest Zichzelf te openbaren? Lees [Exodus 3:1-5](#) en [Exodus 24:9-18](#). Welk fysiek fenomeen kiest Hij om Zichzelf in weer te geven ? [\[Sh'mini35\]](#)^{xxxvi[43]} Ja, telkens weer opnieuw gebruikt Hij vuur om Zichzelf in te vertegenwoordigen. Dit is waarom [Hebreeën12:29](#) stelt dat onze God een verterend vuur is. Toen Jesaja Adonai zag (Jesaja 6) en toen Johannes Adonai zag in het boek Openbaring, wat riepen de engelen toen uit? Liefde , liefde ,

liefde? Neen. Heilig, Heilig, Heilig riepen ze uit! Dit is omdat Heiligheid Zijn hoofdeigenschap is. Hij is totaal afzijdig van zonde .

- B. Nu, hier is de openbaring. Weet je hoe heet de zon is ? Heter dan we ons kunnen voorstellen. Wel, Adonai toonde me dat Zijn Heiligheid oneindig véél heter brandt dan de zon! Denk eens even na . Hij houdt van ons en wil dat we in gemeenschap en vriendschap tot Hem naderen. Maar raad eens. Wij zijn niet heilig en als Hij ons te dicht bij Hem brengt.... .wel, je hebt het geraden. Dan zijn we getoast! Zie je, we hebben een bedekking nodig om ons te beschermen voor Zijn Heiligheid ! Het oordeel over Nadav en Avihu heeft evenveel te maken met Hem als een “gemene” God zijnde, als Zijn oordeel over Ananias en Sapphira, in het “**NIEUWE TESTAMENT VAN GENADE**”! De kwestie is dit. Als Hij tegenwoordig is , dan ben je beter bedekt/ beschermd voor Zijn Heiligheid , anders ben je geschiedenis! De reden waarom Ananias en Sapphira geoordeeld werden heeft dezelfde reden als waarom Nadav en Avihu geoordeeld werden. Zij naderden tot Adonai zonder de juiste bedekking. In het geval van Ananias en Sapphira, stelde hun zonde hen bloot aan oordeel. In het geval van Nadav en Avihu, stelde hun zonde (ook al was het een vergissing of een vrijmoedigheid van hunnentwege) hen bloot aan oordeel. Als Adonai aanwezig is, kan je geen vergissingen maken. Het heeft niets te maken met Zijn beschikking om tevreden of gemeen te zijn. Het heeft alles te maken met bescherming/ bedekking voor Zijn Heiligheid, die oneindig veel heter brandt dan de zon! Trouwens, de reden waarom mensen vandaag niet verteerd worden is omdat Zijn Shechinah hier niet is. Om zeker te zijn, Hij verblijft wel in ons; maar desondanks leven we profetisch in een tijd van ballingschap. Eens Yeshua terugkeert, en de Shechinah terug naar de Tempel in Jeruzalem keert, kijk uit !

Shabbat Shalom!

^{i[8]} Aärons twee zonen, Nadav en Avihu, werden juist gedood door het vuur van Adonai.

^{ii[9]} Na de dood van Aärons zonen.

^{iii[10]} Terug in Parashat Sh’mini in Leviticus 10!

^{iv[11]} Deze verzen behoren duidelijk tot een totaal andere tijd dan de huidige situatie—de nieuw gebouwde Mishkan. Deze verzen verhalen hoe de Shechinah oplichtte en neerdaalde TIJDENS ISRAËLS REIZEN DOOR DE WILDERNIS. Hun reizen begonnen niet tot maanden later!

^{v[12]} Hij stelt dat de Mishkan een plaats van goddelijke openbaring van de geboden zal zijn !

^{vi[13]} 5 Zeg derhalve tot de Israëlieten: Ik ben de HERE, Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. 6 Ik zal Mij u tot een volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, uw God, het ben, die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleid. 7 En Ik zal u brengen naar het land, waarvan Ik gezworen heb het aan Abraham, Isaak en Jakob te zullen geven, en Ik zal het u geven tot een bezitting, Ik, de HERE.

^{vii[14]} Exodus 29:1-46.

^{viii[15]} In elke situatie is er een bovennatuurlijke Openbaring van Adonai die Mozes verhindert om naderbij te komen! In Ex. 3 is er een brandend bos dat niet goedschiks kan benaderd worden. In Ex. 24 staat de berg in vlam en kan niet goedschiks benaderd worden. Mozes moet in feite zes dagen wachten vooraleer hij kan naderen. In Exodus 40 vult de glorie van Adonai de Mishkan en verhindert nadering .

^{ix[16]} In elk van de drie passages is gezegd dat Adonai Mozes "riep". Het Hebreeuws is Vayikra. Ook krijgen we in elk van de drie passages, een beeld van het bovennatuurlijke gebied (waar Adonai woonde) dat uitreikt naar het natuurlijke gebied (waar Mozes woonde) om de twee samen te brengen .

^{x[17]} In elk van de drie gevallen roept Adonai (Vayikra) Mozes om hem **GODDELIJKE OPENBARING** te geven!

^{xi[18]} Mozes.

^{xiii[19]} Mozes.

^{xiii[20]} Hij zal niet langer dienst doen als priester. Aäron en zijn zonen zullen deze verantwoordelijkheid opnemen.

^{xiv[21]} De Glorie van Adonai zal voor het volk verschijnen .

^{xv[22]} Naderen / Dichterbij komen .

^{xvi[23]} Aäron werd gezegd te naderen tot het altaar. Hij naderde het altaar om offergaven te offeren.

^{xvii[24]} Aäron en zijn zonen.

^{xviii[25]} De Shechinah verschijnt aan de mensen en verteert het offer .

^{xix[26]} In Exodus 40, vulde de Glorie van Adonai de Mishkan. In Leviticus 9, verscheen de Glorie van Adonai aan het volk en kwam naar buiten naar het altaar (uit de Mishkan).

^{xx[27]} Voor de Achtste dag , lag de nadruk op de Glorie die de Mishkan vulde . Dit is waar Adonai Mozes ontmoette om hem **GODDELIJKE OPENBARING** te geven (Exodus 25:22). Beginnend op de achtste dag , kwam de nadruk op de Glorie van Adonai , die buiten kwam naar het altaar om de offers van Am Yisra'el te aanvaarden zodat ze persoonlijk tot Hem konden naderen .

^{xxi[28]} 1) Zij offerden een vreemd / onbekend vuur voor Adonai en 2) ze deden iets [offeren van vreemd /onbekend vuur] dat Adonai niet geboden had.

^{xxii[29]} Zij hadden de taken uitgevoerd "**ZOALS YHWH MOZES GEBODEN HAD** "

^{xxiii[30]} De Shechinah Glorie van Adonai, die weggegaan was als gevolg van de zonde met het gouden kalf, keerde terug .

^{xxiv[31]} In beide gevallen, tijdens een vreugdevol evenement waarin de Mishkan betrokken is, doodt Adonai iemand die een fout maakte tegen Zijn Heiligheid

^{xxv[32]} Beide passages gaan over het bouwen van een Huis voor Adonai.

^{xxvi[33]} Yeshua zei in Johannes 5:46 dat Mozes over hem sprak. Psalm 40:6-8, sprekend over de Messias zei dat het boek over Hem geschreven is . Paulus zei dat alle feesten profetische schaduwen van zijn van Messias Yeshua.

^{xxvii[34]} Yeshua gaat Zijn discipelen verlaten.

^{xxviii[35]} De discipelen werden gewassen in water net zoals de priesters zich wisten in water.

^{xxix[36]} Yeshua zegt ons in Hem te blijven , d.w.z. Zijn geboden te gehoorzamen (wees een olah)!

^{xxx[37]} **BEMIDDELING /VOORBEDE !**

^{xxxi[38]} Na Zijn dood en verrijzenis **STEEG HIJ OP** tot de Vader!

^{xxxii[39]} De belofte van de Heilige Geest .

xxxiii^[40] **GODDELIJKE OPENBARING!** Hij zal ons in de waarheid leiden!

xxxiv^[41] Beide dagen volgden op een zevenvoudige periode van voorbereiding . Op beide dagen barstte de Glorie van Adonai uit van Zijn Mishkan(s) zodat allen een openbaring van Hem konden zien !

xxxv^[42] Handelingen 5:1-11, de zonden van Ananias en Sapphira.

xxxvi^[43] Een vuur .