



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 (H.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 HaChadasha (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 woordstroom 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 op deze wijze schreef, met de intentie dat ze 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 de zelfde 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 natuurtalenten 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 bevoordeeld 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 kunt 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 *Mattot/Masei* aan het einde van de vragen (HTML) of de gehighlighte 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://home.att.net/~mbmyeshiva/wsb/MBMMattotMasei.htm>

Ned.vert.S.Van Goethem

# —Parashat HaShavuah—

ye[sm/tAJm

## Mattot/Masei

(Stammen/Reizen)

**BeMidbar 30:2-32:42 & 33:1-36:13**

(Numeri 30:2-32:42 & 33:1-36:13)

DE PARASHAH BEGRIJPEN

[NUMERI 35:9-34](#)

*Doelstelling—Leren hoe 1) het hoofdthema van de Parsha te interpreteren, 2) thematische connecties met die Parsha te maken 3) leren hoe meer inzicht te krijgen in de Parsha onder onze aandacht, door middel van de thematische connecties met andere porties van de Schrift.*

### VRIJSTEDEN

- I. Lees [Numeri 35:9-34](#). Dit is een Parsha P'tuchah. Laten we de algemene lijn schetsen.
  - A. Numeri 35:9-15—Rechtvaardiging van **LAND** als Vrijsteden en hun doel.
  - B. Numeri 35:16-21—Voorbeelden van opzettelijke moord.
  - C. Numeri 35:22-28—Bepalingen voor de verbanning van een onopzettelijke doder naar een Vrijstad.
  - D. Numeri 35:29-30—Maatstaf voor de doodstraf van opzettelijke doders.
  - E. Numeri 35:31-32—Voorkomen van schuld op het land.

De Torah gebruikt haar eigen literaire technieken, waarvan het goed is dat we ze zouden begrijpen. Deze parsha is georganiseerd als een chiasmische structuur. We hebben dit eerder al meermaals gezien. Een chiasmische structuur is een patroon dat georganiseerd is als volgt: over het algemeen is een verhaal in twee helften opgedeeld. De thema's van de eerste helft van de literaire eenheid worden herhaald in de tweede helft van de eenheid, in omgekeerde volgorde. Laten we dit toepassen op ons verhaal, dat uit zesentwintig verzen bestaat.

A1—Numeri 35:9-15—Aanwijzing van **LAND** als Vrijsteden en hun doel.

B1—Numeri 35:16-21—Voorbeelden van **opzettelijke doodslag**.

C—Numeri 35:22-28—*Bepalingen voor verbanning van de onopzettelijke doder.*

B2—Numeri 35:29-32—*Criteria voor de doodstraf van opzettelijke doders.*

A2—Numeri 35:33-34—*Voorkomen van bloedschuld op het LAND.*

Merk op hoe het thema van het Land, naar voor gebracht in A1, herhaald wordt in A2. Merk op hoe het thema van straf voor opzettelijk doden in B1, herhaald wordt in B2. In een chiasmische structuur wijzen de eerste en tweede helft van het verhaal meestal naar het belangrijkste deel van het verhaal, de centrale as, in ons geval, sectie C. Numeri 35:9-34 is een klassiek voorbeeld van een chiasmische structuur. Zo zijn er waarschijnlijk honderden in de Tenach! Het is een literair instrument dat de Heilige ontwikkelde om ons te helpen de thema's van zijn Eeuwig Woord te begrijpen.

- II. Kijken naar de elementen van een chiasmische structuur.
- A. Laten we A1 bestuderen. Van sectie A1 (Numeri 35:9-15) leren we dat een Vrijstad een plaats is waarnaar de onopzettelijke doder kan vluchten. Kan je denken aan een woord dat de gedachte weergeeft van een *Israëliet die vlucht uit het voorvaderlijk land*?<sup>1</sup> Precies! Wanneer de onopzettelijke moordenaar vlucht naar een Vrijstad, kan dit gezien worden als een ballingschap uit zijn voorvaderlijk land.
- B. Van onze chiasmische structuur weten we dat sectie A1 (Numeri 35:9-15) thematisch samenhangt met sectie A2 (Numeri 35:33-34); bijgevolg zouden we die twee passages thematisch met elkaar moeten kunnen verbinden. Als we kijken naar sectie A2, hoe wordt schuld op het Land van Israel gebracht?<sup>2</sup> Numeri 35:33 stelt dat bloedvergieten op het Land van Israel alleen verzoend kan worden door het plengen van het bloed van degene die bloed vergoot! Waar hebben we dat principe eerder gezien?<sup>3</sup> Volgens [Genesis 9:5-7](#), moest bloedvergieten op de *aarde* betaald worden met het bloed van de persoon die de moord beging. De passage in Genesis heeft betrekking op opzettelijke moord. Vanuit deze Parsha concluderen we dat **alle daden van bloedvergieten** in Eretz Yisra'el (het Land Israel) **moeten verzoend worden**—*of ze intentioneel of niet-intentioneel waren*. Samen genomen leren secties A1 en A2 ons dat verbanning thematisch verbonden is met dood. Hoe? We weten dat het thema van sectie A1 verbanning is, tengevolge van onopzettelijke moord. Bovendien weten we dat *dood* het thema van sectie A2 is, voor iemand die opzettelijk moordt. Aangezien deze twee afzonderlijke passages chiasmisch verbonden zijn, weten we dat ze een gemeenschappelijk thema delen, daarom kunnen we de connectie maken dat ballingschap ergens gelijkstaat aan dood.
- C. De overeenkomst tussen dood en verbanning wordt ook gezien in Numeri 35:31-32. Let op de volgende connecties tussen deze verzen:
- Opzettelijke vs. onopzettelijke doder
  - Losgeld voor de opzettelijke doder vs. losgeld voor de onopzettelijke doder
  - Leven geven aan de opzettelijke doder (die verondersteld is te sterven) vs. de onopzettelijke doder toelaten terug te keren naar zijn voorouderlijk land.

Zoals je kunt zien, leven wordt gelijkgesteld aan het in staat zijn op de voorouderlijke grond te verblijven! Het omgekeerde geldt evenzeer. Dood is gelijkgesteld aan verbanning van het voorouderlijke perceel land in Eretz Yisra'el. In *De Parsha Onderzoeken*, zullen we het verband tussen dood en verbanning zelfs verder onder de loep nemen. Begrijp voorlopig dat de onopzettelijke doder een soort van dood ervaart als gevolg van de dood die hij per ongeluk veroorzaakte.

- III. Secties B1 en B2 spreken over opzettelijke moordenaars. Waarom vermeldt de Torah het onderwerp over opzettelijke doders tijdens zijn onderwijs over hoe om te gaan met onopzettelijke doders? Laten we dit uitzoeken.
- A. Na de bespreking van het Land, sectie A1, gaat de Torah over tot het bespreken van opzettelijke doders, B1 (Numeri 35:16-21). In het verleden hebben we geleerd dat de Torah herhalingen gebruikt om ons belangrijke lessen te leren. Welke zinsnede wordt in [Numeri 35:16-21](#) keer op keer herhaald?<sup>4</sup> De klemtoon in sectie B1 is dat de moordenaar moet gedood worden. Tot dusver heeft de Torah gesproken over Land in Eretz Yisra'el (sectie A1) en de noodzaak van doodstraf voor hen die opzettelijk doden (sectie B1). Zoals hierboven vermeld, zagen we deze connectie al eerder in Genesis 9, waar de Heilige stelt dat zij die bloed vergieten (op de aarde) diens bloed moet vergoten worden. De Torah gebruikt het voorbeeld van de opzettelijke moordenaar om ons te leren dat zij die bloed vergieten **MOETEN** sterven!
- IV. De Torah gaat nu over naar de bespreking van de centrale as. Dood en ballingschap zijn al aan elkaar gelijkgesteld. Bovendien leerde het ons dat zij die (opzettelijk) bloed vergoten, moeten sterven. Ik kan onmiddellijk denken aan een vraag die moet beantwoord worden. Wat met de persoon die per ongeluk bloed vergoot—moet die ook de doodstraf krijgen?
- A. Lees [Numeri 35:22-28](#). Gebaseerd op wat we van deze passage begrepen (en de thematische connecties die we tot nu toe maakten) omvat de eis tot doodstraf voor opzettelijke moordenaars ook de onopzettelijke doodslag, en waarom, of waarom niet?<sup>5</sup> Zoals je kunt zien, de doodstraf is ook op de onopzettelijke doder van toepassing. De Heilige is echter genadig Hij vordert geen *letterlijk doodvonnis* voor de onopzettelijke doder omwille van de omstandigheden. Niettemin moet de onopzettelijke doder dood ervaren door verbanning.
- B. De centrale as van ons verhaal leert ons dat de onopzettelijke doder dood moet ervaren, zij het dood door verbanning! Dit is het hoofdpunt van de les over de Vrijsteden, daarom is het de centrale as die als scharnier dient voor onze chiasmische structuur.
- C. Numeri 35:34 leert ons dat **voor al het bloed, vergoten in Eretz Yisra'el** (zij het door een opzettelijke moord of een onopzettelijke dood) **moet verzoend worden**. De centrale as leert ons ook hoe verzoening gemaakt wordt. Wat stelt de onopzettelijke doder in staat om vanuit een Vrijstad terug te keren naar de voorouderlijke grond?<sup>6</sup> Zoals we kunnen zien, de onopzettelijke doder kan terug naar zijn voorouderlijke grond keren na het sterven van de Kohen HaGadol. Het is de dood van de Kohen HaGadol die op een bepaalde manier verzoent voor de slachtoffers van alle onopzettelijke doders.

Samengevat hebben we geleerd, dat voor alle bloedvergieten in Eretz Yisra'el moet verzoend worden. In zijn genade treft de Heilige voorzieningen voor hen die iemand doodden zonder de bedoeling te doden. Inplaats van een feitelijke fysieke dood, moet de onopzettelijke doder “dood” ondergaan door ballingschap uit zijn voorouderlijk perceel land.

## DE PARSHIOT ONDERZOEKEN

---

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

## Over Dood en Ballingschap

- I. Ik zou de thematische connectie tussen dood en ballingschap graag een beetje nader willen bekijken. Weet je nog wanneer de Torah dood en ballingschap voor het eerst gelijkstelt?<sup>7</sup> In [Genesis 2-15-17](#), zei de Heilige aan Adam en Chava dat ze zouden sterven op *de dag dat ze* van de vrucht van de verboden boom zouden nemen! Als je Genesis 3 leest, dat vertelt hoe ze van de boom aten, zal je opmerken dat ze *op die dag* geen fysieke dood ervaarden! Wat ervaarden ze dan? Ze ervaarden *dood door verbanning* uit Gan Eden! Dit is het eerste moment dat de Torah dood gelijkstelt aan ballingschap. De essentie van de sidra van deze week kan alleen begrepen worden binnen het kader van de gelijkwaardigheid van dood en ballingschap en het verhaal van de val van de mensheid maakt dit principe zeer duidelijk. Ook al ervaarden Adam en Chava dood toen ze uit Gan Eden gebannen werden, de eigenlijke uitvaardiging was *hun uitwijzing van de plaats waar de Heilige verbleef*. Dit is ook zo in de Parsha die we in de voorgaande sectie analyseerden. [Numeri 35:34](#) maakt hetzelfde punt wanneer het stelt dat Adonai in het Land verblijft.
- A. In een uitstekend artikel over het boek Ruth, legt Rav Ya`akov Medan uit dat land erving “een mens zijn connectie met de eeuwigheid geeft”, omdat het van generatie op generatie kan doorgegeven worden.<sup>8</sup>
- B. Laten we nu kijken naar de eerste moord om het nog beter te verstaan. Lees [Genesis 4](#). Hoe “wist” de Heilige dat Abel vermoord was?<sup>9</sup> Leg het op twee manieren uit. [Genesis 4:11-14](#) is thematisch verbonden met de sidra van deze week.<sup>10</sup> Hoe is Genesis 4:15 thematisch verbonden met de sidra van deze week?<sup>11</sup> Zoals je kunt zien heeft thematische analyse het ons mogelijk gemaakt een belangrijke les te zien. De thema’s zijn samenhangend, duidelijk en gemakkelijk te zien. De instructies met betrekking tot onopzettelijk doden hebben wortels die helemaal teruggaan tot Genesis 4.
- C. Het verband tussen ballingschap en dood is gemakkelijk te zien in het volk van Israel. Ze werden gedurende tweeduizend jaar verstrooid onder de volkeren van de aarde. In 1948 werd de natie opnieuw geboren. Was dit geen leven uit de dood? [Ezechiël 37](#) is een grafisch beeld van het volk Israel dat is opgewekt uit de dood van ballingschap.

## HET VERBAND LEGGEN TUSSEN DE PARASHAT HASHAVUAH EN DE HAFTARA

---

**Doelstelling**—*Leren hoe de Geschriften thematisch met elkaar in verband te brengen en daarbij leren hoe Hebreeuws te denken. Geworteld worden in het belang van thematische analyse door het in actie te zien als je de Torah portie aan de Haftarah portie relateert.*

Je kunt de Haftara lezing vinden in [Jeremia 2:4-28](#). Ik zal enkele verzen van de Haftarah lezing opsommen. Het zal jouw taak zijn ze thematisch met de Parashat Ha Shavuah lezing te verbinden.

- I. Welke passage in the Haftarah is *het duidelijkst verbonden* met de sidra van deze week?<sup>12</sup> Zoals je kunt zien, is de Haftara van deze week hoofdzakelijk met de sidra verbonden door het thema van hoererij/afgoderij. We hebben ons in de vorige secties van dit commentaar niet op dit thema geconcentreerd.

- II. Kan je denken aan een vers in de Haftarah, dat verband heeft met de Parsha die we analyseerden in *de Parsha begrijpen?*<sup>13</sup> Dit vers handelt in eerste instantie over het verontreinigen van het Land door het aanbidden van Baal goden. Maar vergeet niet dat het land ook kan verontreinigd worden als er geen verzoening gedaan is voor het bloed van de opzettelijke en onopzettelijke moorden.

## MESSIAS IN DE PARSHA

*Doelstelling—Leren hoe de Torah over het leven en de bediening van Yeshua HaMashiach onderwijst. Yeshua zei dat Mozes over Hem schreef.<sup>14</sup> Aangezien de Torah het woord Messias zelfs niet eens vermeld, zal deze sectie je helpen om de Messias in de Torah te zien. Dit gebeurt voornamelijk door het gebruik van thematische analyse en midrash.*

### *Vrijsteden en de Messias*

- I. In Parashat Metzora hebben we geleerd dat telkens je 1) een beeld ziet van verrijzenis 2) beelden van vernieuwd leven als gevolg van bevrijding van dreigende *dood* en 3) beelden van overwinning en *vernieuwd leven* als gevolg van *dood*, weten we dat de Torah ons een les gaat geven die verwijst naar de Messias. Ik noem dit thema's van ***De verrijzenis en het Leven***, die bijzonder bekrachtigd worden als ze op een bepaalde manier aan het nummer drie gekoppeld zijn.
- A. De eerste **LEVENDE** dingen (planten, gras, etc.) werden gecreëerd op dag **DRIE!** Dit is niet strikt leven uit dood, nochtans, het principe van tot leven komen vanuit een staat waar geen leven was is duidelijk.
  - B. Het Torah beeld van de **VERRIJZENIS** van de Messias wordt gevonden in de Heilige Dagen. De Heilige Dag die een schaduw is van Yeshua's **VERRIJZENIS**, is de **DERDE** Heilige Dag, de Dag van het Omer Wuif Offer (Leviticus 23)! Het offeren van de gerst garven op de dag na de Shabbat tijdens de week van ongezuurde broden, is een profetisch beeld van de heropstanding van de Messias.
  - C. Jonah, die in de buik van de grote vis was, had **dood** moeten zijn. Maar op de **DERDE** dag kwam hij **LEVEND** tevoorschijn. Werkelijk, *dood was verzwolgen in overwinning!*
  - D. De Akeida (binding van Izaäk) te vinden in Genesis 22—Abraham was verondersteld Izaak te offeren als een olah (brandoffer). Hoewel Adonai hem er op de **DERDE** dag van weerhield om Izaak feitelijk te offeren, zinspeelt de manier waarop de Torah het verhaal vertelt erop dat Izaak **stierf** en **HEROPGEWEKT** werd. Dat is waarom Hebreëen 11:17-19 rapporteert dat Abraham ***Izaak bij wijze van spreken uit de dood OPGEWEKT terugkreeg.***

*Als je pas begonnen bent met Mishpachah Beit Midrash, raad ik je aan [Parashat Metzora](#) te lezen. In die les geef ik een lijst van talrijke voorbeelden van voorafschaduwingen die duidelijk dit thema van leven uit de dood en het nummer drie gebruiken.*

- II. De Parsha die we bestudeerden in *De Parsha begrijpen*, is duidelijk Messiaans, het voorziet ons van een opmerkelijk les over het werk van Messias Yeshua! Lees [Numeri 35:9-34](#). Deze Parsha P'tuchah heeft betrekking op de Vrijsteden, welke we hiervoor bestudeerden. Laten we ons herinneren WAAROM Am Yisra'el Vrijsteden nodig had. Lees [Numeri 35:33-34](#). Wat gebeurt er volgens [Numeri 35:34](#), wanneer bloed vergoten is



op het Land Israël, waarvoor niet verzoend is?<sup>15</sup> Inderdaad. Deze verontreiniging is van hetzelfde type als de verontreiniging waarover we lezen in Leviticus 11-15. De rest van Numeri 35:34 leert ons dat verontreiniging een ernstige zaak is, vooral omdat de **Heilige daar verblijft!** In Parashat Tazria, leerden we dat men tamei, of ritueel onrein wordt door te zondigen (bv. ongehoorzaam zijn aan de geboden), *door in contact te komen met dood, of door een bepaalde vorm van verlies van leven*. Wanneer men tamei is kan men niet in Adonai's heilige aanwezigheid komen (specifiek in de Mishkan). Dat is absoluut verboden. Je kunt enkel tot Adonai naderen wanneer je tahor (ritueel rein bent). Maar, aangezien Adonai ook in het Land Israël verblijft, is het alleen maar logisch dat voor bloedvergieten (dood) in het Land moet verzoend worden!

A. We hebben al één connectie gezien tussen dood en ballingschap. Kan je aan een andere sectie van de Schrift denken die thematisch dood en ballingschap met elkaar verbindt—hint: denk aan een zwaar soort van onreinheid?<sup>16</sup> Precies! Weet je nog, we leerden in Parashat Tazria het volgende:

- Men wordt tamei, of ritueel onrein, door te zondigen (bv. ongehoorzaam zijn aan de geboden), door in contact te komen met dood, of door een andere vorm van verlies van leven.
- Wanneer men tamei is kan men niet in Adonai's heilige aanwezigheid komen. Dat is absoluut verboden. Je kunt Adonai enkel benaderen wanneer je tahor bent (ritueel rein).
- Tzara'at (verkeerdelijk vertaald als *melaatsheid*) is een aandoening waarmee een persoon door Adonai bezocht is.
- De metzora was in essentie **DE WANDELENDE, LEVENDE DOOD!** Inderdaad. Als we willen zien hoe dood eruitziet, dan kijken we naar de metzora, die totaal van de aanwezigheid van Adonai in de Mishkan afgesneden was evenals van alle menselijke relaties. En waarom was de metzora afgesneden van alle relaties (zelfs familiale)? Omdat ze buiten het kamp van Israel moesten leven! En daarin ligt de connectie tussen de metzora en de onopzettelijke doder. Beiden werden uit hun voorouderlijk land verbannen, gedoemd om weg van familie en Adonai te leven tot... Nu heeft onze thematische analyse een compleet beeld geschilderd. De metzora en de onopzettelijke doder zijn met elkaar verbonden door dood en ballingschap, twee zijden van dezelfde munt.

B. Met betrekking tot de handelingen van de Hogepriester, op welke andere wijze zijn de metzora en de onopzettelijke doder nog thematisch met elkaar verbonden?<sup>17</sup> De metzora bleef “dood” tot de Hogepriester hem opnieuw tahor (rein) verklaarde. De onopzettelijke doder bleef in de dood van ballingschap tot aan de dood van de Hogepriester. Onmiskenbaar zijn de metzora en de onopzettelijke doder door deze thema's sterk met elkaar verbonden.

III. In Parashat Metzora leerden we ook dat de reiniging van de metzora een regelrechte les was betreffende Messias Yeshua's werk tot geestelijke herleving van de zondaar die *dood is in zonden en overtredingen!* Aangezien 1) de onopzettelijke doder zo sterk thematisch gelinkt is aan de metzora en 2) de les van de metzora Messiaans in betekenis is, zouden we automatisch moeten vermoeden dat de instructies voor de onopzettelijke doder ons ook leren over het werk van de Messias! Laten we zien hoe.

- A. Wetende dat de verbanning van de onopzettelijke doders een beeld van dood is, kan je dan het Teken van de Messias in deze instructies zien?<sup>18</sup> Dit is ontegensprekelijk het teken van de Messias. En raad eens? Hoeveel Vrijsteden waren er?<sup>19</sup> Daar heb je het! Het teken van de Messias—bevrijding van dood tot leven—en het getal drie! Laten we dit verder uitpluizen.
- B. Hoe leggen de instructies voor de onopzettelijke doders een verband met het beeld van overwinning en *vernieuwd leven als gevolg van dood*?<sup>20</sup> Zoals je kunt zien, dit is een duidelijk beeld van de verrijzenis van de onopzettelijke doders.

IV. Als je de B'rit HaChadasha leest, ben je dan getroffen door het aantal keer dat daar de uitdrukking "*in Messias*" wordt gebruikt? Wel, laat me je tonen hoe de Torah leert dat we leven hebben *in Messias*.

- A. Volgens de Torah, moest de onopzettelijke doders sterven, want hij was verantwoordelijk voor bloedvergieten. Adonai is echter genadig en begrijpt dat de onopzettelijke doders niet op dezelfde manier moet behandeld worden als de opzettelijke doders, bij het toepassen van het doodvonnis, d.w.z. fysieke dood. Daarom vaardigde hij een decreet uit dat de onopzettelijke doders in leven kon blijven zolang hij

### **IN**

de Vrijstad bleef, die toevallig een stad van Levieten was. Zie je het beeld? De onopzettelijke doders moest in het gebied van de Levieten blijven tot aan de dood van de Hogepriester... Dit is een beeld van hoe wij **IN** Messias Yeshua moeten blijven om eeuwig leven te ontvangen!

- B. Wanneer was het de onopzettelijke doders toegelaten de bedekking van de Vrijstad te verlaten?<sup>21</sup> Zie je wat er juist gebeurd is? Er werd voor de schuld van de onopzettelijke doders betaald door de dood van een substituut! Een Hogepriester nog wel! Is dit geen beeld van het werk van Yeshua Messias! Het is door Zijn dood dat wij LEVEN ontvangen! Denk eraan, Yeshua is onze Hogepriester en de middelaar van de B'rit Chadashah (Vernieuwd verbond). Het verband is zonneklaar. De Hogepriester was de middelaar tussen het volk en de Heilige. Door zijn dood ontving de onopzettelijke zondaar "leven". Het werd hem toegelaten terug te keren uit ballingschap en voor zijn zonde was verzoend. Wat een geweldig beeld van onze middelaar Yeshua de Messias!
- C. Tenslotte, besef je dat wij allemaal onopzettelijke doders zijn? Inderdaad! Want allen hebben gezondigd en allen hebben gefaald aan de glorie van de Heilige. Bovendien moest Yeshua sterven in onze plaats, opdat wij leven zouden krijgen, zodat we niet langer verbannen uit Zijn aanwezigheid hoeven te leven! We hebben nooit gezondigd denkende, "Ik doe deze zonde opdat de Zoon van Elohim (God) voor mij zou moeten sterven." We wisten niet dat onze zonden zouden veroorzaken dat Adonai Zijn Zoon als het Lam moest zenden om voor ons te sterven! Het was duidelijk onopzettelijke zonde—doch niettemin zonde—die maakte dat Yeshua moest sterven. Ja, we zijn allen onopzettelijke doders van Yeshua. Maar het goede nieuws is dit. Ook wij hebben een Hogepriester **IN** wie we bescherming mogen zoeken! Hij stierf en heeft eeuwig leven verzekerd voor ons allen, voor ieder van ons onopzettelijke doders.

Ik sta te popelen om aan het Boek Deuteronomium te beginnen! Het is mijn favoriete boek van de Torah. Moge Vader YHWH waarlijk, waarlijk je Torah Studie zegenen.

En zoals we zeggen aan het einde van elk boek van de Torah ...

**!qz̄x.tiw !qz̄x !qz̄x**

***WEES STERK! WEES STERK! EN MOGEN WE  
GESTERKT ZIJN!***

***Shabbat Shalom!***

---

<sup>1</sup> Ballingschap.

<sup>2</sup> Schuld wordt op het Land gebracht telkens wanneer er bloed vergoten wordt.

<sup>3</sup> Genesis 9:6.

<sup>4</sup> De doder zal zeker ter dood gebracht worden.

<sup>5</sup> Ja. De Torah heeft ons al getoond hoe dood thematisch verbonden is aan ballingschap. Daarom is de verbanning van zijn voorvaderlijke grond de onopzettelijke doder zijn doodstraf.

<sup>6</sup> De dood van de Kohen HaGadol (Hogepriester).

<sup>7</sup> Ja. Adam en Chava (Eva) stierven toen ze uit Gan Eden (de hof van Eden) gebannen werden.

<sup>8</sup> Verlossing in Megillat Ruth door Rav Yaakov Medan, <http://www.vbm-torah.org/shavuot/ruth.htm>.

<sup>9</sup> Omdat Abels bloed, dat uitgestort was in de aarde/land, het tot Hem uitschreeuwde.

<sup>10</sup> De onopzettelijke doder werd verbannen uit zijn voorvaderlijk thuisland. In Genesis 4:11, werd Kaïn van de aarde verbannen zodat deze niet langer haar kracht (oogst) aan hem zal geven. De onopzettelijke doder ervaarde dood door in een Vrijstad te leven, weg van zijn voorvaderlijk thuisland. Cain moest een zwerver op de aarde worden, zonder “voorvaderlijk thuisland”.

<sup>11</sup> Net zoals de bloedwreker potentieel een niet-intentionele doder kon doden, zo ook vreesde Kaïn dat iemand hem zou doden omwille van zijn moord op Abel!

<sup>12</sup> Jeremia 2:23, waar staat “Hoe kan je zeggen, ik ben niet verontreinigd, ik ben niet achter de Baal afgoden gegaan? Zie uw weg in de Vallei [van Peor]...”

<sup>13</sup> Jeremia 2:7, waar staat dat Am Yisra’el het Land *verontreinigde*.

<sup>14</sup> 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 de Messias Yeshua waren.

<sup>15</sup> Het bezoedelde het Land.

<sup>16</sup> De metzora (onjuist vertaald als *melaatse*) is thematisch verbonden met de onopzettelijke doder. Herinner je, een metzora is een persoon geslagen met tzara’at.

<sup>17</sup> Beiden bleven “dood” tot een handeling van de Hogepriester!

<sup>18</sup> Ja! De onopzettelijke doder had moeten sterven, maar inplaats daarvan, door de genade van Adonai, werd het hem toegelaten te leven!

<sup>19</sup> Drie! Drie voor de landen aan elke zijde van de Jordaan, een totaal van zes!

<sup>20</sup> Het “*dood*” vonnis voor de onopzettelijke doder (zijn verbanning) is omgekeerd in *leven* (zijn mogelijkheid om terug te keren naar de maatschappij) na de dood van de Hogepriester!

<sup>21</sup> Na de dood van de Hogepriester.

<sup>21</sup><sup>[13]</sup> De dood van de Kohen HaGadol (Hogepriester).

<sup>21</sup><sup>[14]</sup> Ja. Adam en Chava (Eva) stierven toen ze uit Gan Eden (de hof van Eden) gebannen werden.

<sup>21</sup><sup>[15]</sup> Verlossing in Megillat Ruth door Rav Yaakov Medan, <http://www.vbm-torah.org/shavuot/ruth.htm>.

<sup>21</sup><sup>[16]</sup> Omdat Abels bloed, dat uitgestort was in de aarde /land, het tot Hem uitschreeuwde.

---

<sup>21[17]</sup> De onopzettelijke doder werd verbannen uit zijn voorvaderlijk thuisland In Genesis 4:11, werd Cain van de aarde verbannen zodat deze niet langer haar kracht ( oogst ) aan hem zal geven De onopzettelijke doder ervaarde dood door in een Vrijstad te leven , weg van zijn voorvaderlijk thuisland- Cain moest een zwerver op de aarde worden, zonder “ voorvaderlijk thuisland “

<sup>21[18]</sup> Net zoals de bloedwreker potentieel een niet- intentionele doder kon doden , zo ook vreesde Kain dat iemand hem zou doden omwille van zijn moord op Abel !

<sup>21[19]</sup> Jeremia 2:23, waar staat “Hoe kan je zeggen, ik ben niet verontreinigd , ik ben niet achter de Baal afgoden gegaan? Zie uw weg in de Valleï [van Peor]...”

<sup>21[20]</sup> Jeremia 2:7, waar staat dat Am Yisra’el het Land *verontreinigde*.

<sup>21[21]</sup> 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 de Messias Yeshua. waren.

<sup>21[22]</sup> Het bezoedelde het Land.

<sup>21[23]</sup> De metzora (onjuist vertaald als *melaatse*) is thematisch verbonden met de onopzettelijke doder . Herinner je , een metzora is een persoon geslagen met tzara’at.

<sup>21[24]</sup> Beiden bleven “dood ” tot een handeling van de Hogepriester !

<sup>21[25]</sup> Ja! De onopzettelijke doder had moeten sterven , maar inplaats daarvan , door de genade van Adonai , werd het hem toegelaten te leven!

<sup>21[26]</sup> Drie ! Drie voor de landen aan elke zijde van de Jordaan , een totaal van zes !

<sup>21[27]</sup> Het “*dood*” vonnis voor de onopzettelijke doder (zijn verbanning ) is omgekeerd in *leven* (zijn mogelijkheid om terug te keren naar de maatschappij ) na de dood van de Hogepriester!

<sup>21[28]</sup> Na de dood van de Hogepriester .