

MISHPACHAH BEIT MIDRASH

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 Chadasha (N.T.) beter te begrijpen. Bovendien, zoals Yeshua zelf verklaarde, onderwijst de Torah over Hem. Dus bestuderen we de Torah opdat we dichterbij 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 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 ...

▫—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.

אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים
אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים
אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים

▫—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)

אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים
אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים
אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים

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 wekelijkse 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 *Naso* 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://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMNaso.htm>

Ned. vert. Simone Van Goethem & Philippe van Mechelen

—Parashat HaShavuah—

נָשָׂא

Naso

(Take a Census)

B'midbar 4:21-7:89

(Numeri 4:21-7:89)

This Week's Parshiot

- 1 Numbers 4:21-28 ◻
- 2 Numbers 4:29-37 ◻
- 3 Numbers 4:38-49 ◻
- 4 Numbers 5:1-4 ◻
- 5 Numbers 5:5-10 ◻
- 6 Numbers 5:11-31 ◻
- 7 Numbers 6:1-21 ◻
- 8 Numbers 6:22-23 ◻
- 9 Numbers 6:24 ◻
- 10 Numbers 6:25 ◻
- 11 Numbers 6:26 ◻
- 12 Numbers 6:27 ◻
- 13 Numbers 7:1-11 ◻
- 14 Numbers 7:12-17 ◻
- 15 Numbers 7:18-23 ◻
- 16 Numbers 7:24-29 ◻
- 17 Numbers 7:30-35 ◻
- 18 Numbers 7:36-41 ◻
- 19 Numbers 7:42-47 ◻
- 20 Numbers 7:54-59 ◻
- 21 Numbers 7:60-65 ◻
- 22 Numbers 7:66-71 ◻
- 23 Numbers 7:72-77 ◻
- 24 Numbers 7:78-83 ◻
- 25 Numbers 7:84-89 ◻

DE PARSHA BEGRIJPEN

NUMERI 6:1-21

Doelstelling—Leren hoe 1) het hoofdthema van een Parsha te interpreteren, 2) thematische connecties met die Parsha maken en 3) leren hoe een groter inzicht van de bewuste Parsha te verkrijgen door haar thematische connecties met andere porties van de Schrift.

De Nazireeër Gelofte

- I. Deze week zullen we de zevende Parsha analyseren, een Parsha P'tuchah, Numeri 6:1-21**פ**. Laten we eerste een algemeen overzicht opstellen van de Parsha.
- A. Numeri 6:1-4—Verbod op vruchten van de wijnstok, hetzij druiven, gedroogde druiven, nieuwe wijn of oude wijn.
  - B. Numeri 6:5—Verbod op het afscheren van het haar.
  - C. Numeri 6:6-12—Verbod op contact met de doden en te volgen instructies indien iemand plots in contact komt met de dode.
  - D. Numeri 6:13-21—Voltooiing van de Nazireeër gelofte.
- II. Het Hebreeuwse woord voor Nazireeër is nazir, נָזִיר, wat afscheiden betekent. Dit was een speciale gelofte van afgescheiden zijn voor Adonai. De termijn kon elke tijdslenge beslaan; de Mishnah bepaalt echter een minimale periode van 30 dagen.¹ We moeten thematische analyse gebruiken om ten volle de bedoeling van de Nazireeër gelofte te kunnen begrijpen. Als we daarmee beginnen, zal deze op het eerste zicht vreemde instructie zich ontvouwen tot een prachtige illustratie van de glorie van Adonai.
- A. Hebben we dit verbod op contact met de dood niet al eerder gezien? Welke recente passage, met betrekking tot contact met de dood, is thematisch verbonden met Numeri 6:6-12?² In Parashat Tazria, leerden we dat er bepaalde omstandigheden waren die iemand ritueel onzuiver of tamei (טָמֵא) maakten. Bovendien leerden we dat **DE KERN GEDACHTE** door Leviticus onderwezen, gaat over hoe iemand *tot Adonai kan naderen*. We weten reeds dat Israëel ADONAI MOEST NADEREN DOOR BLOED OFFER. Het Hebreeuwse woord voor offer is corban (קָרְבָּן).³ De stam voor het woord offer/corban is קָרַב, wat nader komen betekent! Inderdaad. Normaal, wanneer we aan een offer denken, denken we aan het woord offergave/opoffering. Offergave heeft de bijbetekenis van iets waardevols opgeven. Maar dat IS NIET het primaire of basis thema van een offer zoals het in de Schrift voorgesteld wordt. Zoals de stam het aangeeft, gaat een offer niet over het opgeven van iets waardevols. Een offer gaat over naderen tot Adonai! Tenslotte leerden we dat iemand tamei, of ritueel onzuiver wordt door te zondigen (bv., de geboden niet gehoorzamen) of door in contact te komen met de **DOOD** of door enige vorm van verlies van leven. *Wanneer iemand tamei is, kunnen zij niet in Adonai's heilige aanwezigheid komen*. Dat is ten strengste verboden. Je kunt Adonai alleen benaderen wanneer je ritueel zuiver of tahor (טָהוֹר) bent. Alles samengenomen, zien we dat de Nazireeër iemand is die een gelofte van afzondering afgelegd heeft *om dicht bij Adonai te zijn!*
  - B. De thematische connecties houden hier echter niet op. Lees [Numeri 6:6-8](#). Let op de woordkeuze van die zinnen. Heb je al eerder een andere passage gezien met een gelijkaardige woordkeuze en inhoud?⁴ [Leviticus 21:10-12](#) is duidelijk thematisch verbonden met de Nazireeër gelofte! We weten dat de gewone priesters geen lijken mochten aanraken; nochtans mochten zij zichzelf onrein maken terwille van een naaste verwant, zoals vader of moeder. De Hogepriester echter, die een hoger niveau van heiligheid dan de andere priesters moest handhaven, mochten zelfs niet met het lijk van moeder of vader in contact komen. Welke betekenis heeft deze informatie met betrekking tot de persoon die een Nazireeër gelofte aflegt??⁵ Dit is iets diep. Een normaal persoon kan de heiligheid van de Hogepriester bereiken door de Nazireeër gelofte. Dus, de Nazireeër gelofte is heel belangrijk!

- C. Lees [Leviticus 21:10-12](#) opnieuw. Wat is er in deze passage nog thematisch verbonden met de Nazireeër gelofte?⁶ Inderdaad! Beide passages leggen de nadruk op het hoofd! De Hogepriester heeft de “wijding van de zalvende olie van zijn God” op zijn hoofd en de Nazireeër heeft zijn haar als de “kroon van zijn God” op zijn hoofd. Zo zien we dat het haar van de Nazireeër thematisch verbonden is met de zalvende olie van Adonai op de Hogepriester.
- D. Wat het haar van de Nazireeër betreft, hoe is het nog thematisch verbonden met het werk van een priester?⁷ Verbazend! Zie je hoe de Torah deze thema’s gebruikt heeft om de gelofte van de Nazireeër te verbinden met het priesterschap, in het bijzonder het werk van de Hogepriester?
- E. Lees [Numeri 6:2-4](#). Kan je aan een passage denken die thematisch verbonden is met deze die betrekking heeft op priesters?⁸ En weer verbindt de Torah bewust de Nazireeër met het priesterschap!
- F. Wat is het onderwerp van de volgende korte Parshiot?⁹ Denk je dat het een toeval is dat de Parshiot met betrekking tot de Nazireeër en de Priesterlijke zegen naast elkaar gevonden worden? Natuurlijk niet.
- G. Lees [Numeri 6:13-21](#). Hoewel velen misschien denken dat de lijsten met offergaven die in deze passage opgesomd worden saai zijn, zullen degenen onder jullie die thematische analyse beginnen gebruiken nu begrijpen hoe het aantal en de types offergaven kunnen gebruikt worden om licht te werpen op een passage. We kwamen vele lijsten van offergaven tegen die om verschillende redenen geofferd werden; heb je echter ooit een lijst met offergaven gezien zoals deze?¹⁰ En nogmaals zien we een connectie tussen de Nazireeër en het priesterschap. Ja Adonai, we hebben de boodschap begrepen ☺ !

Samengevat, hebben we geleerd dat de Nazireeër gelofte de doorsnee Israëliet in staat stelde een graad van heiligheid te bereiken die gelijk staat aan die van de Hogepriester. In feite, mogen we concluderen dat de Nazireeër een soort van voorspraak rol op zich genomen heeft? Ik denk het wel. Het doel van de gelofte was dat het individu dichter tot Adonai kon komen tijdens de periode van afzondering. Zoals je kan zien helpt thematische analyse ons om op het eerste zicht verwarrende passages te begrijpen. Door de thematische connecties te maken, kunnen we de relatie zien tussen de Nazireeër en de Hogepriester. Zonder thematische analyse zouden we die connectie nooit zien. Bovendien, zouden we de wijsheid die Adonai voor ons heeft niet begrijpen! Ik verzeker jullie dat deze methode van verbinden van de Schrift *opzettelijk* is en de wijsheid van onze God vertegenwoordigt!

DE PARSHIOT ONDERZOEKEN

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

Deze week zullen we deze sectie overslaan

DE CONNECTIE MAKEN TUSSEN DE PARASHAT HASHAVUAH EN DE HAFTARAH

Doelstelling—Leren hoe Schriftgedeelten thematisch met elkaar te verbinden en hierdoor op een Hebreeuwse manier leren denken. Geworteld worden in het belang van thematische analyse door het in actie te zien wanneer je het Torah gedeelte met het Haftarah gedeelte verbindt.

Je kunt de Haftara lezing vinden in [Richteren 13:2-5](#). Ik zal een aantal verzen van de Haftarah lezing opsommen. Het zal jouw taak zijn ze thematisch te verbinden met de Parashat HaShavuah lezing.

- I. Hoe is [Richteren 13:4-5](#) thematisch verbonden met de Torah portie van deze week?¹¹
- II. Lees [Richteren 16:17](#). Uit dit vers weten we dat het geheim van Samsons *kracht* zich in zijn *haar* bevond. Lees nu Numeri 6:7 met Leviticus 8:12. Veronderstel dat de Schrift je niet verteld had dat Samsons kracht in zijn haar gevestigd was. Verbind thematisch Richteren 16:17, Numeri 6:7 en Leviticus 8:12 en leg uit hoe deze verzen gebruikt kunnen worden om te leren dat Samsons kracht zich in zijn haar moet bevinden.¹²

MESSIAS IN DE PARSHA

Doelstelling—Leren hoe de Torah onderwijs geeft over het leven en de bediening van Yeshua HaMashiach. Yeshua zei dat Mozes over Hem geschreven had¹³. Daar de Torah het woord Messias niet eens vermeldt, zal dit onderdeel je helpen de Messias in de Torah te zien. Dit wordt voornamelijk gedaan door thematische analyse en midrash te gebruiken.

Onvruchtbare Vrouwen en hun Nazireeër Zonen

- I. Denk na over de Haftarah lezing. Hoe is de Haftarah lezing thematisch verbonden met het onderwerp dat in de vorige sectie besproken is?¹⁴ Bijgevolg zien we dat de Torah twee belangrijke thema's samen verbonden heeft—onvruchtbaarheid en de Nazireeër. Laten we deze connectie nader bekijken.
  - A. Lees [I Samuel 1:1-20](#). Aan welk verhaal (in het bijzonder I Samuel 1:5-7) doet dit je denken?¹⁵ We weten dat de onvruchtbaarheid van Rachel Messiaanse betekenis had. Zou hetzelfde hier waar kunnen zijn? We weten dat Adonai haar kracht gaf om zwanger te worden; daarom mogen we een Messiaanse betekenis verwachten aangaande het voortbrengen van *LEVEN* uit haar onvruchtbare (*DODE*) schoot.
  - B. Eerder merkten we een connectie op tussen de Nazireeër gelofte en het priesterschap, meer bepaald de Hogepriester. Lees [I Samuel 1:8-18](#). Zie je enige thematische connectie in dit verhaal tussen het priesterschap en de Nazireeër gelofte?¹⁶ Heb je dat gezien? Op een heel subtiele manier hebben deze verzen net de thematische connectie gemaakt tussen de Nazireeër gelofte en het priesterschap (bemiddeling). Ze zegt, “ik heb noch wijn, noch sterke drank gedronken” als antwoord op de beschuldiging dat ze dronken was toen ze eigenlijk aan het voorbidden was! Dus opnieuw zien we een connectie tussen de Nazireeër gelofte en bemiddeling van het priesterschap.

- C. We weten dat Samuel als Hoge Priester fungeerde in Israël. Was hij een afstammeling van Aaron?¹⁷ Als hij geen afstammeling van Aaron was, hoe kon hij dan offers brengen? Hoewel we moeten begrijpen dat Eli Samuel geadopteerd had, zou het feit dat Samuel sinds zijn geboorte een Nazireeër was hem een soort van andere autoriteit of kwalificatie gegeven hebben voor het priesterschap? Ik ben niet zeker, maar de connectie is sterk.
- D. Tot zover zagen we twee voorbeelden van onvruchtbare vrouwen die bevallen van kinderen, bestemd om hun hele leven Nazireeërs te zijn. Kan je aan een ander voorbeeld van dit fenomeen denken?¹⁸ Inderdaad—zie [Lukas 1](#). Is Johannes de Doper op enige manier met het priesterschap verbonden?¹⁹ Opnieuw zien we een connectie tussen de Nazireeër en het priesterschap!

Tot zover hebben de verhalen die de geboortes van Samson, Samuel en Johannes de Doper nauwkeurig beschrijven, ons twee specifieke thematische connecties getoond; 1) een connectie tussen onvruchtbaarheid en de Nazireeër en 2) een connectie tussen het priesterschap en de Nazireeër. Nu, laten we kijken hoe deze passages en thema's ons onderwijzen over het werk van Messias Yeshua!

De Nazireeër, Onvruchtbaarheid en de Messias

- I. In Parashat Metzora leerden we vele waarheden over de manier waarop de Torah beelden van de Messias voorstelt. Eerst leerden we dat telkens men dit ziet 1) beelden van *verrijzenis*, 2) beelden van hernieuwd *leven* als een gevolg van bevrijding van een dreigende *dood* en 3) beelden van *overwinning* en *hernieuwd leven* als gevolg van *dood*, weten we dat de Torah op het punt staat ons over de Messias te onderwijzen. Ik noem deze de thema's van *De en het Leven* en ze worden vooral versterkt wanneer ze op een of andere manier verbonden zijn met het getal *drie*. Ten tweede, de Torah gebruikt dikwijls het thema van onvruchtbaarheid om ons aan te duiden dat Messiaans onderwijs op handen is. Bijvoorbeeld, vele Aartsmoeders ondervonden grote moeilijkheden om kinderen te baren. Waarom was dit zo?
- A. Gebruik makend van het voorbeeld van Sarah, merk op dat haar een kind beloofd werd op hoge leeftijd. Ze was de leeftijd om kinderen te krijgen lang voorbij (meer dan 90). Raad hoe oud Abram was toen zijn naam veranderd werd en wanneer Adonai hem de belofte gaf betreffende de geboorte van Izaak?²⁰ Je kunt je afvragen hoe we in dit voorbeeld verrijzenis of leven uit de dood kunnen zien. Lees [Romeinen 4:19-21](#)! Zie je hoe Paulus in dit verhaal verrijzenis zag? Omdat Abram en Sarai de jaren om kinderen te baren ruimschoots overschreden hadden, zei hij dat *hun lichamen in alle opzichten dood waren* (ten opzichte van het voortbrengen van leven onder de vorm van de geboorte van een kind). Daarom wordt Izaaks geboorte gezien als *Leven* uit de *Dood* van Sarai's en Abrams onvermogen om een kind te krijgen! We weten dat verrijzenis en het getal drie Messiaanse betekenis hebben. De geboorte van Izaak aan Abraham en Sarai is een beeld van de maagdelijke geboorte! Wat hebben Sarai en Miriam thematisch gemeen?²¹ Het is slechts door de bovennatuurlijke macht van Adonai dat ze beiden het vermogen kregen om zwanger te worden. Om het punt volkomen duidelijk te maken, merk op 1) wat Adonai zei over de geboorte van Izaak en 2) wat de engel zei over de geboorte van Yeshua:

Zou iets voor de HEERE te wonderlijk zijn? (Genesis 18:14a)?

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn (Lukas 1:37).

Dit zijn wat ik gelijkwaardige uitdrukkingen noem. Ze zeggen beide hetzelfde met verschillende woorden. Gelijkwaardige uitdrukkingen verbinden die een zelfde thema met elkaar delen, is een andere manier om thematische connecties te leggen. Door het gebruik van deze gelijkwaardige uitdrukkingen, is het duidelijk dat Adonai wil dat we de openbaring zien, die de geboortes van Izaak en Yeshua met elkaar verbinden.

Bovendien, toont de Torah ons in Genesis 22 hoe Izaak een type van de Messias is, waar Izaak door Abraham geofferd wordt als zijn enige geliefde zoon!

- B. Rachel—Het lijkt dat Rachel vele jaren onvruchtbaar was terwijl haar zuster Leah het ene kind achter het andere op de wereld bracht. Waarom was dit zo? Wel, we weten dat wanneer Adonai maakt dat bij één van de Aartsmoeders—die onvruchtbaarheid ervaarde— een kind geboren wordt, dit waarschijnlijk een teken van de Messias is. Raad wie er geboren wordt? Jozef! Zoals we in Genesis zagen, Jozefs hele leven is een profetie van het werk van de Messias! Haar onvruchtbaarheid en Adonai's macht die leven voortbrengt uit haar “dode” schoot is Zijn manier om ons te vertellen dat de geboorte van Jozef Messiaanse betekenis heeft. Nu we begrijpen HOE onvruchtbaarheid een teken van de Messias is, laten we kijken naar de levens van Samuel, Johannes de Doper en Samson om hun Messiaanse betekenis te bepalen.

- II. Samson—We hebben reeds gezien dat de Torah onvruchtbaarheid soms gebruikt als een aanwijzing van Messiaanse betekenis. Daarom mogen we verwachten dat Samsons leven misschien een type is van Messias Yeshua. Inderdaad. Zondige Samson is een type van de Messias. Hoe, zou je kunnen vragen. We moeten in gedachte houden dat de Torah ons over vele aspecten van de persoon en de opdracht van de Messias onderwijst. Elke Messiaanse voorafschaduwning onderwijst ons gewoonlijk slechts over één of twee aspecten van het werk van de Messias.

- A. Wat was een van de voornaamste manieren waarop Adonai Samson *herhaaldelijk* gebruikte?²² Thematisch gezien, werd Samson door Adonai gebruikt als een strijder, die Am Yisrael (het volk Israel) verdedigt tegen haar vijanden. Laten we terugkeren naar de tuin. Herinner je je de belofte die Adonai maakte aan Adam en Chava (Eva) met betrekking tot haar zaad? In [Genesis 3:14-15](#) beloofde Adonai hen dat het zaad van de vrouw op een dag hasatan's hoofd zou verbrijzelen. Zo zien we dat onze verlossing door Yeshua de Messias, oorlogvoering tegen hasatan zal inhouden. In feite weten we dat dit aspect van strijd doorheen al de verbonden die Adonai gemaakt heeft met de Aartsvaders en Am Yisra'el aanwezig is geweest. In [Genesis 22:17](#) belooft Adonai aan Abraham dat zijn nakomelingen de poorten van hun vijanden zullen bezitten. Het belangrijke punt dat we hier moeten begrijpen is dat telkens we oorlogvoering zien tussen Am Yisra'el en haar vijanden, dit gewoonlijk een beeld is van de eigenlijke geestelijke gevechten die plaatsvinden in de hemelse gewesten. Sommige van deze gevechten zijn eigenlijk voorafschaduwningen van het gevecht tussen Yeshua en/of het lichaam van Messias tegen hasatan! We hebben reeds gezien dat het verhaal van de bevrijding uit Egyptische slavernij onder Farao eigenlijk een beeld was van de bevrijding van de zondaar uit de slavernij van zonde onder hasatan. Net zoals Am Yisrael volkomen hopeloos en hulpeloos was om zichzelf uit Egypte te bevrijden, zo ook zijn wij volkomen hopeloos en hulpeloos om onszelf te bevrijden uit de slavernij van zonde! Net zoals Adonai een verlosser (Mozes) zond om Am Yisrael te redden uit Egyptische slavernij, zo zond Hij ook Yeshua om ons te verlossen uit de slavernij van zonde (Romeinen 5-9)!

- B. Met dit als achtergrond, lees [Richteren 16:23-31](#). Naast het feit dat Samsons moeder onvruchtbaar was, welke andere tekens van de Messias zie je? Denk aan onze werk bepaling—Telkens men dit ziet 1) beelden van *verrijzenis*, 2) beelden van hernieuwd

leven als een gevolg van bevrijding van dreigende *dood* en 3) beelden van *overwinning* en *hernieuwd leven* als een gevolg van *dood*, weten we dat de Torah op het punt staat ons onderwijs te geven over de Messias. Ik noem deze de thema's van ***De Verrijzenis en het Leven*** en ze worden in het bijzonder versterkt als ze op een of andere manier verbonden zijn met het getal *drie* [of 30, 300, 3000]. Zie je er?²³ In de meest algemene bewoordingen, wat beschrijft dit verhaal?²⁴ De belangrijkste uitdrukking die deze episode van oorlogvoering thematisch met de Messias verbindt is Richteren 16:30b—“*En de doden, die hij in zijn **sterven** gedood heeft, waren meer, dan die hij in zijn **leven** gedood had.*” Hoezo? Lees [Kolossenzen 2:15](#). Hier zien we dat Yeshua zijn grootste gevecht tegen satan en zijn hielenlikkers won door Zijn dood! In feite, zie hoe Richteren 16:30b benadrukt dat Samson er meer ombracht in zijn **dood** dan in zijn **leven**!!! Dit, mijn vriend, is een beeld hoe Yeshua's grootste overwinning plaatsvond door Zijn dood! Hoewel Samson tijdens zijn leven vele van Am Yisra'el's vijanden vernietigd had, kwam zijn grootste overwinning als een gevolg van zijn dood. Ingelijks, hoewel Yeshua vele van de werken van hasatan tijdens Zijn leven vernietigde (ziekte enz.), was het door Zijn **DOOD** dat Hij Zijn - grootste overwinning over hasatan behaalde en eeuwig **LEVEN** voor ons waarborgde !!! Het verhaal van Samsons finale gevecht is hoe de Torah ons leert dat Messias Yeshua Zijn grootste overwinning op de vijand van de mensheid zal behalen, door Zijn dood. Deze thematische connectie wordt het best uitgebeeld in het volgende vers.

*¹⁴ Aangezien dan de kinderen het vlees en bloed deelachtig zijn, zo is Hij ook eveneens die deelachtig geworden, opdat Hij **door de dood te niet doen** zou degene, die het geweld des doods had, dat is, **de duivel**; ¹⁵ **En verlossen** zou al degenen, die met vrees des doods, gedurende heel hun leven, aan de dienstbaarheid onderworpen waren. (Hebreeën 2:14-15, nadruk van de auteur)*

Dit vers maakt twee dingen duidelijk. Ten eerste, hasatan werd overwonnen door Yeshua's dood—net zoals Samsons grootste overwinning kwam door zijn dood. Ten tweede, het leert dat we door Yeshua's dood verlost werden van vrees, net zoals Am Yisra'el door de dood van Samson verlost werd van schrik voor de Filistijnen!

- III. Samuel en Johannes de Doper—We hebben al gezien dat de moeders van Samuel en Johannes de Doper beide onvruchtbaar waren. We zagen ook dat ze beide van bij de geboorte Nazireeërs waren. Laten we zien of hun bedieningen thematisch verbonden zijn. Denk eraan, Yeshua zei dat de verhalen van de Torah over Hem onderwijzen! Bovendien, zoals we al dikwijls uit onze studies geleerd hebben, vele handelingen van de heiligen uit het verleden waren profetische schaduwen van toekomstige gebeurtenissen.
- A. Lees [Johannes 1:29-34](#). Wat zei Johannes de Doper dat zijn doel voor het dopen was?²⁵ Lees [I Samuel 16:1-13](#). Wat is in dit verhaal de thematische connectie tussen de bediening van Samuel en de bediening van Johannes de Doper?²⁶ Hoe zijn de verhalen van Samuel/David en Johannes de Doper/Yeshua thematisch verbonden met betrekking tot het woord **zalven**?²⁷ Nu chaverim (vrienden), denk je dat al deze expliciete connecties toevallig zijn? Natuurlijk niet. Dit is een klassiek voorbeeld van hoe een verhaal in de Tanakh een profetische betekenis heeft. Het verhaal van Samuel's bekendmaking van Koning David is een profetie (profetische handeling) van hoe de Messias zou bekend gemaakt worden door Johannes de Doper! Zie je hoe toepasselijk de Torah/Tanakh is? Het is er allemaal. Messias is overal! ☺ Net zoals David gezalfd werd in de aanwezigheid van zijn broeders, zo ook, werd Yeshua gezalfd (ondergedompeld) in de aanwezigheid van Zijn broeders, de Joden (Judah).

IV. Laten we kijken naar een andere verbazende wijze waarop de Torah ons over de persoon en het werk van de Messias onderwijst. In *De Parsha Begrijpen*, zagen we duidelijk dat de Torah de Nazireeër verbond met de Hogepriester. Yeshua's verklaring kennende—dat de Torah over Hem onderwijst—laten we kijken of er enige Messiaanse betekenis is in de instructies met betrekking tot de Nazireeër gelofte.

A. In Genesis leerden we dat Yosef's (Jozefs) leven letterlijk overvloedde van Messiaanse types en voorafschaduwingen. We kunnen met moeite de overvloed van Messiaanse zinspelingen bijhouden, gevonden in Yosef's leven. Wel, wist je dat de Torah tweemaal naar Yosef verwijst als een Nazireeër? Lees Genesis 49:26 en Deut. 33:16.

- Die zullen zijn *op het hoofd* van Jozef, en op de *hoofdschedel* van de *afgezonderde* van zijn broeders! (Genesis 49:26, nadruk van de auteur)
- Kome *de zegening op het hoofd van Jozef*, en op de *schedel* van de *afgezonderde* van zijn broeders! (Deuteronomium 33:16, nadruk van de auteur)

Vergelijk de woorden hierboven (in vet/cursief) met Numeri 6:7-8.

- Om zijn vader of om zijn moeder, om zijn broeder of om zijn zuster, om hen zal hij zich niet verontreinigen, als zij dood zijn; want het *Nazireeërschap van zijn God is op zijn hoofd*.⁸ Al de dagen van zijn *Nazireeërschap* is hij *de HEERE heilig*. (Numeri 6:7-8, nadruk van de auteur).

We kunnen duidelijk de connectie zien, door het gebruik van de woorden *op het hoofd* en het concept van *afzondering*. Merk op hoe van de Nazireeër gezegd wordt dat hij *de HEERE Heilig* is in Numeri 6:7-8. Heb je die uitdrukking voordien al gezien?²⁸ Dit is echt verbazend. Opnieuw zien we een sterke thematische connectie tussen het Hogepriesterschap en de Nazireeër!

1. Het Thema van Afzondering—De hierboven aangehaalde Schriftverwijzingen gebruiken de term afzondering met betrekking tot Yosef's "Nazireeër" status. Gewoonlijk, wanneer we aan het woord afzondering denken in de context van de Nazireeër gelofte, denken we aan afzondering van iets (wijn, druiven, dode lichamen, enz.) voor Adonai. In het geval van Yosef echter, wordt gezegd dat de afzondering van zijn broeders was! Laten we al deze connecties gebruiken om te zien hoe ze over het werk van de Messias spreken.

V. Lees [Mattheüs 26:26-30](#). Hoe is Mattheüs 26:29 thematisch verbonden met de sidra?²⁹ Inderdaad. Yeshua legt een Nazireeër gelofte af. Merk op hoe Hij zei dat Hij geen deel zou hebben aan de vrucht van de wijnstok! In feite, volgens de Mishnah³⁰, was Yeshua's uitspraak duidelijk een Nazireeër gelofte.³¹ We weten dat aan Yeshua tweemaal azijn aangeboden werd terwijl Hij op de terechtstellingpaal was. De eerste keer weigerde Hij; nochtans, de tweede keer aanvaardde Hij. Volgens D. Thomas Lancaster,³² aanvaardde Hij de azijn slechts op het moment van de dood en ultieme rituele ontheiliging. Denk eraan, dood en de inname van druivenproducten maakten een Nazireeër gelofte ongeldig. Dus, merkt Mr. Lancaster op dat Yeshua's aanvaarding van de azijn, een beeld is van Zijn aanvaarding van de dood! Bovendien, zegt hij, "Een gelofte verbroken door contact met een lijk kan slechts opnieuw ingesteld worden na reiniging. De verrijzenis van de Meester is Zijn reiniging van de dood."³³ Daarom werd bij Zijn verrijzenis Zijn Nazireeër gelofte hersteld.

A. Welke drie leidersrollen zal de Messias uiteindelijk vervullen en wanneer?³⁴ Welke rol vervult Yeshua nu?³⁵ Nu kunnen we de Messiaanse interpretatie van de Nazireeër gelofte zien! We kunnen ook begrijpen waarom de Nazireeër gelofte zo sterk met het

Hogepriesterschap verbonden was! Voor Zijn dood en verrijzenis, legde Yeshua een Nazireeër gelofte af omdat Hij na Zijn verrijzenis de rol van een Hogepriester volgens de orde van Melchizedek opnam! Het zijn de instructies betreffende de Nazireeër gelofte die dit onderwijzen! En dan zeggen ze dat de Torah afgeschaft is!

- B. We zien ook de reden waarom de Nazireeër geen lijk mocht aanraken. Hij moest volledig wegblijven van de dood. Lees [Hebreeën 7:11-28](#). Wat is de basis van Yeshua's Hogepriesterschap in de orde van Melchizedek?³⁶ Nu kunnen we de reden zien waarom Nazireeërs geen lijken mogen aanraken. Zijn afscheiding van de dood is een beeld van het priesterschap volgens Melchizedek, dat gebaseerd was op een eeuwig leven (scheiding van dood)!
- C. Laten we nu terugkeren naar Yosef. We weten dat Yosef een beeld is van de Messias. Let op de volgende korte samenvatting van zijn leven.
1. Yosef werd door zijn broeders verworpen.
  2. Yosef werd van zijn broeders afgezonderd.
  3. Yosef werd met zijn broeders herenigd, die deze tweede maal zijn leiderschap aanvaardden.

Nu, hoe is dit een beeld van de Messias?

1. Yeshua werd door Zijn broeders verworpen bij Zijn eerste komst.
2. Yeshua is nu van Zijn broeders gescheiden omdat Hij na Zijn opstanding ten hemel opsteeg.
3. Yeshua zal met Zijn broeders herenigd worden bij Zijn tweede komst.

Herinner je je de verwijzingen naar de Nazireeër gelofte van Yosef?

Die zullen zijn *op het hoofd* van Jozef, en op de *hoofdschedel* van de *afgezonderde* van zijn broeders! (Genesis 49:26, nadruk van de auteur)

Tijdens welke fase, 1, 2 of 3 hierboven, werd het taalgebruik van de Nazireeër op hem toegepast?³⁷ Inderdaad. Nu, tijdens welke fase, 1, 2, of 3 vervult Yeshua Zijn Nazireeër gelofte?³⁸ Zie je het??? Yosef's Nazireeër status was een profetie van het feit dat Messias Yeshua tijdens Zijn periode van afzondering van Zijn broeders een Hogepriester zou zijn. Het feit dat 1) naar Yosef verwezen werd met het taalgebruik van de Nazireeër en 2) de Nazireeër gelofte gebruikt wordt om ons te onderwijzen over de Hogepriesterlijke bediening van de Messias, toont ons dat Zijn *afzondering van zijn broeders* profetisch was voor de Messias 'afzondering van Zijn broeders' tijdens Zijn periode van bediening als een Hogepriester!

Shabbat Shalom!

---

¹ Mishnah *Nazir* 1:3.

² Numeri 5:2 zegt dat iedereen die in contact komt met een lijk buiten het kamp moet gezet worden.

³ Dit woord, corban, is het Hebreeuwse woord voor offer dat uitgebreid gebruikt wordt doorheen heel Parashat Vayikra. Bijvoorbeeld, het woord vertaald als offer in Lev 1:2, 10; 3:1 (en vele andere) is het Hebreeuwse woord corban.

⁴ Ja. Leviticus 21:10-12 zegt dat de Hoge Priester zichzelf niet moet ontheiligen door contact met de dood—zelfs niet voor zijn vader of moeder.

⁵ Dit betekent dat de afzondering van de Nazireeër—op een bepaalde manier— gelijkstaat aan de afzondering van de Hoge priester!

⁶ De nadruk op de kroon, of zalving op het hoofd!

⁷ Volgens Leviticus 21:5-7, ligt de klemtoon op het feit dat de priesters hun haar niet mogen afscheren, net zoals bij het verbod voor de Nazireeër!

⁸ Leviticus 10:9 zegt dat geen enkele priester verondersteld wordt sterke drank te drinken wanneer ze de Mishkan (Tabernakel) binnengaan.

⁹ De zegen van Aaron of priesterlijke zegen!

¹⁰ Ja. Exodus 29:1-37 geeft een lijst van de offergaven die de priesters moeten brengen tijdens hun inwijding. Ze zijn bijna identiek aan degene die door de Nazireeër gebracht worden! Merk op: de Hoge priester moest dieren offeren die duurder waren dan de Nazireeër (bv., een stier als zondoffer tegenover een ooi als een zondoffer voor de Nazireeër). De soorten offers zijn echter dezelfde.

¹¹ De vrouw wordt gezegd dat ze zich moet onthouden van de vrucht van de wijnstok omdat haar toekomstige zoon een Nazireeër zal zijn.

¹² We weten dat het haar van de Nazireeër thematisch verbonden is met het haar van de Hoge priester. De Hoge priester was gewijd als de zalvingsolie op zijn hoofd uitgegoten was. Olie is een beeld van de zalving van de Ruach HaKodesh (Heilige Geest), die KRACHT brengt! Dat is hoe we kunnen concluderen dat Samsons haar de bron van zijn kracht/sterkte was.

¹³ Yeshua zei in Johannes 5:46 dat Mozes over Hem gesproken had. Psalm 40:6-8, sprekend over de Messias, zegt dat het boek over Hem geschreven is. Paulus zegt dat alle feesten profetische schaduwen waren van Messias Yeshua.

¹⁴ Het vorige onderwerp had betrekking op de onvruchtbaarheid van de Aartsmoeders. Manoah's vrouw was onvruchtbaar.

¹⁵ De rivaliteit tussen Leah en Rachel.

¹⁶ Ja. Eerst legde Hannah een GELOFTE af om haar zoon als Nazireeër op te dragen. Hannah bad (INTERCESSIE) in haar hart. Hoewel haar lippen bewogen, maakten ze geen enkel geluid met haar mond. Eli beschuldigde haar van dronkenschap. Hierop antwoordde zij, "ik heb noch wijn, noch sterke drank gedronken." Dit is opvallend gelijkend op de instructies voor een Nazireeër!

¹⁷ Neen.

¹⁸ Ja. Johannes de Doper was bestemd om een Nazireeër voor het leven te zijn en zijn moeder, Elisheva (Elisabeth) was ook onvruchtbaar!

¹⁹ Ja. Zijn vader was een priester! Daarom is Johannes de Doper van priesterlijke afkomst!

²⁰ 99 = 3*33!

---

²¹ Ze zijn beide fysiek niet in staat om kinderen te baren. Sarai is te oud en Miriam had nooit betrekkingen gehad met een man!

²² Hij gebruikte Samson herhaaldelijk als Zijn instrument van toorn tegen de vijanden van Am Yisra'el (het volk Israel), in het bijzonder de Filistijnen.

²³ Ja, ik zie het getal (3)000! Ik zie ook **overwinning** als een gevolg van **dood**!

²⁴ Strijd tussen Samson en de Filistijnen.

²⁵ Dat hij de Messias zou moeten **BEKEND MAKEN**!

²⁶ Samuel was een profeet, gezonden om aan Israël Adonai's keuze van de **Koning in Israël BEKEND TE MAKEN**; net zoals Johannes de Doper gezonden was om **de Koning der Koningen in Israël BEKEND TE MAKEN**!

²⁷ Johannes de Doper zalfde Yeshua (door onderdompeling) net zoals Samuel David tot Koning zalfde! Bovendien, kwam in beide verhalen, de Ruach HaKodesh (Heilige Geest) op degene die gezalfd werd!

²⁸ Ja. In Exodus 39:30 wordt gezegd dat op de kroon gedragen door Aaron de Hogepriester de woorden **Heiligheid voor de Heer** geschreven stonden!

²⁹ Yeshua heeft net een Nazireeër gelofte afgelegd!

³⁰ Mishnah 1:1,2.

³¹ D. Thomas Lancaster, First Fruits of Tziyon, Yeshua the Nazirite, Issue 73, Bamidbar, 2002 p. 12.

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Hij kwam bij Zijn eerste komst. als een profeet Hij is nu een Hogepriester naar de orde van Melchizedek. Hij zal bij Zijn tweede komst als Koning terugkeren.

³⁵ Hogepriester.

³⁶ Zijn eeuwig leven!

³⁷ Tijdens fase 2, terwijl hij van zijn broeders afgezonderd was!

³⁸ Fase twee.