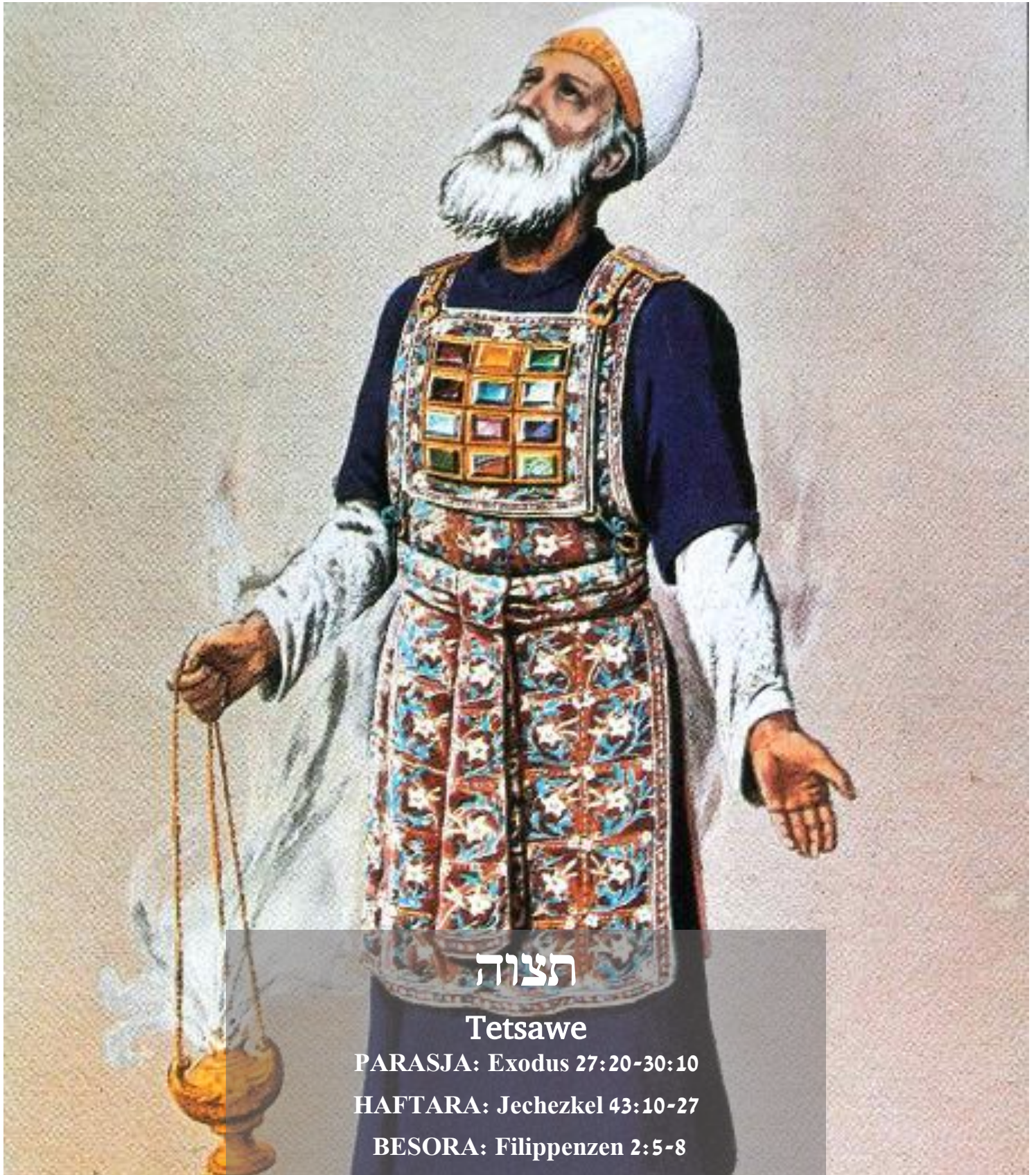

SHABBAT שבת שלום SHALOM

Editie 914

Februari 27 , 2021 – 15 Adar ,5781

תצוה

Tetsawe

PARASJA: Exodus 27:20-30:10

HAFTARA: Jechezkel 43:10-27

BESORA: Filippenzen 2:5-8

SHABBAT שבת שלום SHALOM

LATEN WE SAMEN BIDDEN

We bidden elke week voor de Joodse Vriendschapsbediening en hun partners. Ik stel voor, dat onze vrienden van 28 Februari tot en met 6 Maart bidden voor Ruslan Drumi, en Sergiu Caraus, die met hun team de leiders zijn van de Joodse Adventistische Vriendschapsbediening in Chicago, Il (Verenigde Staten). Zoals we weten is onze bediening niet makkelijk, in het bijzonder in deze tijd van de pandemie, waarin reizen niet is toegestaan, daarom hebben Ruslan Drumi en Sergiu Caraus onze gebeden meer dan ooit nodig.

Een wekelijks nieuwsbrief van informatie en voorlichting gepubliceerd door World Jewish Adventist Friendship Center onder de paraplu van de Algemene Conferentie-Departement Adventist Mission

INSCHRIJVING OM DE NIEUWSBRIEF TE ONTVANGEN:
[KLIK HIER](#)

[World Jewish Advetist](#)
[Friendship Center](#)
wjafc.globalmissioncenters.org

[shalom adventure magazine online:](#)
www.shalomadventure.com

Als u artikelen, wilt lezen, video's bekijken, inlichting over het jodendom en israël, deze website is speciaal voor u.

Auteur
[Engelse Editie: ©](#)
[Richard-Amram Elofer](#)
richard@elofers.com

Edities in andere talen:

[Spaanse Editie](#)
[Claudia Maseiro](#)
Masiero.ca@gmail.com

[Russische Editie:](#)
[Alexandra Obrevko](#)
sashok_1@mail.ru

[Franse Editie:](#)
[Sabine Baris](#)
Sabinebaris@gmail.com

[Portuguese Editie](#)
[Carlos Muniz](#)
cdmuniz@gmail.com

[Nederlandse Editie:](#)
[Nederlandse Vertaalteam](#)
[Editor. Hubert Pauletta](#)
h_pauletta@outlook.com

[In deze Editie - 912](#)

Nieuws.....	3
Parasja.....	4/6
Haftara.....	7
Besora-Apostolisch.....	7/8
Inspiratie hoek.....	9/10
Vert -Traditie	10
Kids Parasja ...©Darlan Grossi e Leticia Assef ...	11

[Voor meer informatie, zie:](#)
<https://wjafc.globalmissioncenters.org/>

NIEUWS

Shusjan Purim

Kijkend naar een Joodse kalender, dan zien we dat Poerim op de 14^e Adar is, dit valt op de 26^e Februari dit jaar. Het is altijd een maand voor *Pesach*, dit is een makkelijke manier om de datum te onthouden. In de jaren, dat het Joodse volk een dertiende maand toevoegen, wordt *Adar II* (*VeAdar* in het Hebreeuws), *Poerim* gevierd in de laatste maand van het jaar niet in *Adar*, maar op de 14^e *Adar II*.

Dit jaar wordt op de Joodse kalender Shabbat, de 27^e Februari aangeduid als een reguliere Shabbat met de lezing van *Parasja Tetsaveh*, maar op de volgende dag, Zondag 28 Februari staat geschreven: *Shusjan Poerim*. Wat is de betekenis van *Shusjan Poerim*?

Shusjan is een stad gesitueerd in het moderne zuidwesterse Iran. We lezen op Chabad.org: "De oorlogen gevoerd tussen de Joden en hun vijanden door het Persische rijk heen, nam plaats op de 13^e *Adar*. Rondom de wereld rustten en vierden de Joden de volgende dag -- 14 *Adar*. In de hoofdstad van Shusjan echter, waar er een groot aantal Joden-haters was, duurde het gevecht twee dagen, 13 en 14 *Adar*. De overwinningvieringen in Shusjan werden dus gehouden op de 15^e". Om niet te vergeten wat er gebeurd was in de stad van Shusjan, werd er een speciale viering vastgesteld voor de 15^e *Adar*. Poerim echter kan nooit vallen op Shabbat, daarom wordt wanneer een Shabbat de drie dagen van het feest onderbreekt, de viering van de 15^e gepland voor de volgende dag, dit betekent Zondag, de 16^e *Adar*.

Op die dag, Zondag 16^e *Adar* zullen de Joden behalve de dankgebeden, geschenken van voedsel sturen naar arm Joden, om er zeker van te zijn dat iedereen voldoende eten heeft om te vieren en zich te verblijden in de H-r voor Zijn bevrijding en overwinning in de stad van Shusjan.

Laatste Uitgave van deze Nieuwsbrief

Wij willen onze lezers informeren, dat Parasja Wajachel-Pikoedeei, dat het boek Exodus/Sjemot compleet maakt op 13 Maart, de laatste geproduceerde en verzonden nieuwsbrief zal zijn door het Wereld Joodse Adventistische Vriendschapscentrum.

We begrijpen de frustratie van onze lezers, in het bijzonder van de leiders van de Joodse Adventgemeenten, echter 8 jaren van vorige uitgaven van de nieuwsbrief kunnen gevonden worden op onze website:

<https://wjafc.globalmissioncenters.org/>

Vergeet niet, dat om toegang te hebben tot het materiaal, gepubliceerd op deze website, je je moet registreren en toestemming krijgen om toegang te krijgen.

We zijn een stel boeken aan het ontwikkelen betreffende de Parasjot, Haftarot en Apostolische Geschriften, om zodoende de nieuwsbrief te vervangen. Genesis en Exodus zijn al uitgegeven, en we zijn bezig om Leviticus, Numeri en Deuteronomium zo spoedig mogelijk uit te geven.

G-d vertelt Mosjee, om het Joodse volk te bevelen om zuivere olijfolie voor de menora in de Misjkan (Tent van Vergadering) te leveren. Hij vertelt ook aan Mosjee, om het maken van bigdei kehuna, (priesterlijke gewaden) te organiseren: Een borstschild, een efod(schoudermantel), een gordel, een geruite tuniek, een tulband, een sjerp, een voorhoofdsplaat, en linnenbroeken. Na voltooiing, moet Mosje zeven dagen een ceremonie uitvoeren, voor het inzegenen van Aharon en zijn zonen. Dit omvat het brengen van offers, het kleden van Aharon en zijn zonen in hun respectievelijke gewaden, en de zalving van Aharon met olie. G-d beveelt, dat elke ochtend en middag een schaap op het altaar in de Misjkan wordt geofferd. Deze offerande zou vergezeld moeten gaan, met een maaltijdoffer en een plengoffer van wijn en olie. G-d beveelt, dat een altaar voor wierook van acaciahout wordt gebouwd en met een bedekking van goud. Aharon en zijn nakomelingen zouden elke dag wierook op dit altaar moeten branden.

**Gij zult de Israëlieten bevelen, dat zij u brengen zuivere olie, uit gestoten olijven, voor het licht, om voortdurend een lamp te kunnen laten branden.
(Exo 27:20)**

Pinterest.com

TETSAVEH- U MOET BEVELEN

Tetsawe תצוה is het Hebreeuwse woord voor: "U moet bevelen", of "U zult bevelen". Degenen die bekend zijn met deze teksten herkennen in dit woord het vaak gebruikte woord Mitswa, wat "gebod", betekent. Beide woorden, Tetsawe en Mitswa hebben dezelfde wortel; Tetsawe is in feite de werkwoordsvorm van Mitswa. Deze uitdrukking zou worden opgevat als: "Je ontving de Tora op Sinaï om het aan Jisraeel over te brengen. De studie en kennis van de Tora moet worden beschouwd als een mitswa van de hoogste orde".

HET WIEROOK VOOR HET ALTAAR

Het wierook en het licht van de kandelaar vertegenwoordigden iets, dat omhoog gaat van het Heilige naar het Allerheiligste, naar het Heilige der Heiligen, dat de troon van Hasjeem vertegenwoordigde. Dit verwijst naar iets, dat van de aarde naar de hemel gaat, in de aanwezigheid van Hasjeem - de wierook vertegenwoordigt daarom onze gebeden. Als ze naar Hasjeem opstijgen, zijn onze gebeden een aangename geur voor Hem, die Hij met plezier ontvangt.

Jochanan bevestigt deze interpretatie in het boek Hitgaloet (Openbaring), zoals de vierentwintig oudsten hem werden getoond: "de vierentwintig oudsten vielen voor het Lam neer, elk met een harp en gouden schalen vol wierook - dat zijn de gebeden van de kedosjiem", (Openbaring 5: 8b). De wierook in de kommen vertegenwoordigt de gebeden van de kedosjiem of heiligen, verwijzend naar alle gelovigen. De lamp, de Menora moest branden, "In de tent der samenkomst, buiten het gordijn dat voor het getuigenis is". (Exodus 27: 21). De meest gebruikelijke naam voor de Tabernakel, zoals het vertaald wordt door Rabbijn Hirsch, is 'Tent van vastgestelde vergadering' of Ohel Mo'ed אהל מועד. Ohel betekent 'de tent', en Mo'ed is de vastgestelde tijd, of - zoals hier - de plek voor zo'n ontmoeting. Ohel Mo'ed is de plaats die speciaal is aangewezen voor de openbaring van Hasjeem's aanwezigheid in Jisraeel, door hun aanvaarding van de Tora en totale toewijding eraan. De "tent van vastgestelde ontmoeting", was de plaats waar Hasjeem Zichzelf aan Mosje openbaarde, met hem sprak en hem alle instructies gaf die terwille van Jisraeel waren. Bovendien was het de plaats waar Jisraeel elke dag haar verbond met Hasjeem hernieuwde, een plek voor Jisraeel om samen te komen met Hasjeem. Volgens Rabbijn Hirsch is het Heiligdom de plaats van het Woord en de bron van het licht: de Ohel Mo'ed is de tent van ontmoeting met Hasjeem en ontvangt voortdurend de voeding van het licht van de "boom des levens", voor de spirituele groei van de natie.

DE GOUDEN BELLETJES

Een andere vraag wordt gesteld over de gouden belletjes die op de mantel van de *Koheen Gadol* zaten. De tekst zegt: "Aharon nu zal dit aanhebben, als hij dienst doet, en het geluid ervan zal gehoord worden, wanneer hij in het heiligdom komt voor het aangezicht van HASJEEM (Exodus 28: 35). Een algemeen begrip is, dat dit kleed met deze belletjes werd gedragen tijdens de dienst van de *Koheen Gadol* op *Jom Kippoer* in de *Kodesj Hakodasjiem* (het heilige der heiligen). Klopt dit of niet? Het is een legitieme vraag, en misschien moet het antwoord op deze vraag wachten tot het boek over *Wajikra* (Leviticus). Volgens de Tora waren de kleren van de *Koheen Gadol* voor *Jom Kippoer*: Het heilige linnen onderkleed zal hij aantrekken en een linnen broek zal over zijn vlees zijn en met een linnen gordel zal hij zich omgorden en een linnen tulband zal hij zich ombinden; dit zijn heilige klederen, die hij zal aantrekken, nadat hij zijn lichaam in water gebaad heeft. (Lev 16: 4) Toen de *Koheen Gadol* op *Jom Kippoer* in de *Kodesj Hakodasjiem* (het Heilige der Heiligen), was, droeg hij zijn gewaad met de granaatappels van blauw, paars en scharlaken en de gouden belletjes, maar alleen de heilige witte linnen mantel, de witte linnen onderkleding, de witte linnen sjerp om zijn middel en een witte linnen tulband. Het speciale kleed beschreven in Exodus 28: 33-35 werd gedragen door de *Koheen Gadol* om zijn dagelijkse dienst uit te voeren van het offeren van de wierook op het reukofferaltaar in het heilige, zoals geschreven staat in Exodus 28: 35: "Aharon nu zal dit aanhebben, als hij dienst doet, en het geluid ervan zal gehoord worden, wanneer hij in het heiligdom komt voor het aangezicht van HASJEEM en wanneer hij naar buiten komt, opdat hij niet sterft. (Exo 28: 35)

DE KOHANIEM

Het eerste vers van Exodus 28 begint met de instructies die rechtstreeks betrekking hebben op de *Cohen Gadol* en zijn familie, de *kohaniem*: "Gij dan, doe tot u naderen uw broeder Aharon, en zijn zonen met hem, uit het midden B'nee Jisraeel, om voor Mij het priesterambt te bekleden: Aharon, Nadav en Avihoe, Eleazar en Itamar, de zonen van Aharon", (Exo 28: 1). Iedereen die *Koheen*, *Kohen*, *Khan*, enz. heet, stamt af van Aharon, de eerste *Koheen*, en de *Koheen Gadol*.

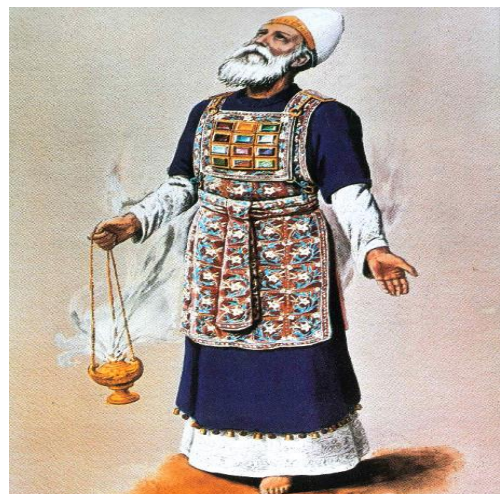
Koheen is een Hebreeuws woord dat "priester" betekent, dus in principe is iedereen die deze naam draagt priester in Jisraeel, ook al bestaat de tempel niet meer. De verantwoordelijkheden, de diensten die de hogepriester verrichtte, en zelfs zijn kleding waren allemaal op een bijzondere manier ontworpen om *Masjiach* voor te stellen, die voor altijd een Hogepriester zou worden, naar de ordening van *Malkitsedek*. De Heer gaf de opdracht, "Zo zal Aharon de namen der zonen van Israël in het borstschild der beslissing op zijn hart dragen, wanneer hij in het heiligdom komt, tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht van HASJEEM", (Exo 28: 29). Dus *Masjiach*, onze grote Hogepriester, pleit met Zijn bloed vóór de Vader in naam van de zondaar, en draagt op Zijn hart de naam van iedere berouwvolle gelovige, en biedt hem vergeving en verzoening aan. Volgens onze rabbijnen brachten de kleding van de *Koheen Gadol* niet alleen vergeving; zij brachten ook *kapparah*, het speciale niveau van vergeving dat de herinnering aan de zonde zelf wegvaagt. Zelfs dan kleedt *Hasjeem* ons met, "de mantel der gerechtigheid", (Jesaja 61: 10). We vinden de associatie tussen kleding, zonde en vergeving veel eerder in de Tora. De zonde van Adam *Harisjon* en *Chavah* in *Gan Eden* volgend, toen ze beiden van de vrucht van de Boom van Kennis deel hadden, staat er geschreven: "Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten", (Gen 3: 7). Dit was een poging om hun zonde (gesymboliseerd door naaktheid), te verbergen door hun eigen werken. Echter, later in datzelfde hoofdstuk, nadat *Hasjeem* klaar was met Zijn uiteenzetting over de verschillende gevolgen van hun zonde, staat er geschreven: "En HASJEEM *Elohiem* maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmee", (Gen 3: 21) *Hasjeem* is degene die met succes hun zonde heeft bedekt. Vergeving is een actie van *Hasjeem*. Dan zult gij daarmee uw broeder Aharon en zijn zonen bekleden en hen zalven, wijden (letterlijk hun handen vullen) (*ûmillē tã'et-yādām* םַדְּוּתָאָאָוּמְלִימְוּ) en heiligen, zodat zij voor Mij het priesterambt bekleden kunnen. (Exodus 28: 41). Rabbijn *Jochanan Zweig* zegt, dat *Rashi* het in *Tanchuma Teruma* uitlegt. dat de uitdrukking "hun handen vullen", verwijst naar de handeling van de wijding. *Rasji* voegt eraan toe, dat in de Middeleeuwen een nieuw ingehuldigde ambtenaar een handschoen in zijn hand kreeg om zijn nieuwe positie van autoriteit te symboliseren. Echter *Ramban* plaatst vraagtekens bij het feit, dat *Rashi* een middeleeuwse gewoonte associeert met het gebruik van de uitdrukking in de Tora. Welke invloed moet deze middeleeuwse praktijk hebben op de definitie van een Tora-uitdrukking? De handen van een persoon weerspiegelen zijn gemoedstoestand. Als een persoon friemelt, onthult hij dat hij nerveus en onzeker is, eigenschappen die gewoonlijk aanwezig zijn in een ontevreden persoon.

Iets in de hand van iemand plaatsen om het vast te pakken, stabiliseert zijn hand. Door de handschoen in de handen van de ambtenaar te plaatsen, geven we aan dat we ernaar verlangen dat hij zich waarmaakt. In de volksmond gebruiken we de uitdrukking 'grip hebben op dingen', om competentie aan te duiden. Rasji noemt geen historisch gebruik om de definitie van het woord uit te leggen. Integendeel, Rashi legt uit, dat de psychologische en emotionele reden achter deze middeleeuwse gewoonte inzicht biedt in de menselijke conditie. Dit inzicht kan worden gebruikt om te verklaren waarom de Tora naar het inwijdingsproces verwijst als "het vullen van de handen". Wij spreken ons vertrouwen uit, dat de nieuw benoemde persoon zijn verantwoordelijkheden bekwaam zal uitvoeren en zijn voldoening zal vinden door deze dienst. (torah.org). Nu gaat de tekst over tot de instructies voor de wijding van de priesters: "Dit nu is wat gij hun doen zult, om hen te heiligen om voor Mij het priesterambt te bekleden", (Exo 29:1). Iemands handen weerspiegelen zijn gemoedstoestand. Onmiddellijk nadat zij met al deze heilige klederen waren bekleed, was de eerste handeling om de kohaniem in te wijden, het offeren van een stier voor hun zonden: "Voorts zult gij de stier doen naderen vóór de tent der samenkomst, en Aharon en zijn zonen zullen hun handen op de kop van de stier leggen. Gij zult de stier slachten voor het aangezicht van HASJEEM bij de ingang van de tent der samenkomst. (Exo 29:10-11). Rabbijn Inimi bar Sason vraagt: "Waarom had de Tora een lijst van de instructies met betrekking tot offers gemaakt direct naast de instructies die betrekking hebben op de kledingstukken van de kohaniem (priesters)?". Om je te leren, dat zoals offers werden aangeboden om boetedoening te doen voor de zonden, leren de kleren van de kohaniem ons ook over vergeving en verzoening". (Rabbi Noson Weisz, aish.com)

Hebreeuws heeft drie verschillende woorden om het idee van vergeving uit te drukken: mechila, slichta en Kapara. De Gaon van Vilna legt uit, dat deze woorden geen synoniemen zijn; elk van hen drukt een ander idee uit. 1) wanneer we falen om te voldoen aan de normen die God voor ons heeft voorgeschreven-zelfs als ons falen veroorzaakt werd door slordigheid en gebrek aan aandacht in plaats van actieve rebellie tegen G-d's voorschriften – zondigen we tegen God onze Vader. Volgens de Joodse traditie wordt dit soort zonde uitgedrukt in het Hebreeuws met Chet, een woord waarvan de precieze betekenis is 'onrechtmatige daad gepleegd zonder na te denken(het doel missen), en het type vergeving

dat nodig is wordt slichta genoemd in het Hebreeuws.. Slichta betekent, dat God onze Vader Zijn optimisme zal behouden aangaande ons uiteindelijk succes en zal blijven investeren in ons ondanks onze teleurstellende prestaties tot nu toe. 2) Als G-d's onderdanen zijn onze zonden als daden van rebellie schadelijk. Zonden van rebellie staan bekend als p'sjaiem en het type vergeving voor hen vereist is bekend als mechila; dit soort vergeving legt de instemming van de koning uit om zijn eigenzinnige onderdanen te blijven aanvaarden en door te gaan met hen de voorrechten van het burgerschap toe te kennen, ondanks hun verwerping van Zijn gezag. 3) Het derde niveau van vergeving is "verzoening" of Kappara. Met God hebben we de kans om het verleden door middel van een proces, dat bekend staat als Kappara volledig te overwinnen. Kappara of verzoening, is een niveau van vergeving die geen spoor of smet van de zonde achterlaat en de zondaar in staat stelt om geestelijk rein, als de dag dat hij werd geboren voor God te verschijnen. Joden vragen helemaal niet om Kappara in hun dagelijkse gebeden. Dit niveau van vergeving is alleen haalbaar bij speciale gelegenheden, zoals Jom Kippoer. (aish.com).

Al deze beschrijvingen van de Koheen Gadol, zijn kledingstukken, het borstschild, de efod en de edelstenen daarop worden gegeven om de kostbaarheid van Hasjeem's volk te beschrijven in de ogen van de Masjiach en Hasjeem. Wij weten, dat de Koheen Gadol symbolisch de Masjiach vertegenwoordigt; het borstschild en de efod vertegenwoordigen Zijn liefde voor Zijn volk die Hij persoonlijk bij naam kent, net zoals elke naam van de kinderen van Ja'akov gegraveerd was in de stenen van het efod en het borstschild. Laten we de Heer loven voor Zijn grote liefde!.

Pinterest.com

Gij zult een borstschild der beslissing maken, kunstig werk. Op dezelfde wijze als de efod zult gij het maken: van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweerd fijn linnen zult gij het maken. (Exo 28:15)

HAFTARA
Jechezkel 43:10-27

Eerder in het boek Jechezkel hebben we gezien dat G-d Jeroesjalajim en de tempel heeft verlaten. Daardoor kon de tempel worden verwoest door de koning van Babylonië. Nu in dit hoofdstuk, hoofdstuk 43, zien we dat G-d terugkomt naar zijn nieuwe tempel. G-d heeft zijn volk nooit verlaten. De tempel zal wederopgebouwd worden en G-d zal er terugkeren, exact op dezelfde manier als Hij deze verlaten had. Zijn glorie zal opnieuw de tempel vullen. Aan het begin van het hoofdstuk zien we dat G-ds heerlijkheid terugkeert in de tempel: “Daarop leidde Hij mij naar de poort, de poort die naar het oosten gekeerd was. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten, en Zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren, en de aarde werd verlicht vanwege Zijn heerlijkheid.” (Ezechiël 43: 1–2). In de tijd van Mosjé, werd deze heerlijkheid de Sjechina, de tegenwoordigheid van G-d onder Zijn volk genoemd. G-d is bereid om weer bij Zijn volk te verblijven in hun nieuwe tempel. Deze aanwezigheid van G-d in de nieuwe tempel betekent echter niet dat G-d niet bereikbaar is in de andere delen van de wereld of in andere landen. G-d is de schepper van het universum en is niet slechts op één plek tegelijk. G-d is overal op hetzelfde moment, maar er staat geschreven dat Zijn heerlijkheid zal zijn in de herbouwde tempel in Jeroesjalajim. Daarna wordt Jechezkel door de Geest in het binnenste van de tempel gebracht en daar hoort hij de stem van G-d een profetie over Zijn volk uitspreken: “Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Zij die van het huis van Israël zijn, zullen Mijn heilige Naam niet meer verontreinigen,” (Ezechiël 43: 7). Vervolgens begint de tekst van Haftara voor deze parasja, “U, mensenkind, breng het huis van Israël de boodschap van dit huis, zodat zij zich schamen vanwege hun ongerechtigheden, en laten zij het ontwerp meten.” (Ezechiël 43: 10). G-d is altijd een G-d van liefde, een G-d die Zijn volk vergeeft. Daarom beschrijft hij aan het begin van dit hoofdstuk aan Jechezkel hoe Zijn heerlijkheid weer in de tempel zal verblijven, en hoe Hij Jisraeel zal vergeven voor wat ze hebben gedaan. G-d zou graag zien dat Jisraeel berouw toont voor hun zonden. Na de belofte weer te gaan wonen in de tempel gaat G-d verder met Jechezkel instrueren, “maak hun dan bekend de vorm van het huis, de inrichting ervan, de uitgangen ervan en de ingangen ervan, ja, alle vormen ervan;” (Ezechiël 43: 11). Jechezkel kan de beschrijving van de tempel niet voor zichzelf houden, maar wordt uitgenodigd het visioen te delen met het huis van Jisraeel. En niet alleen de bouw van de tempel, maar ook de verordeningen over het werk en de diensten in de tempel. “maak hun dan bekend de vorm van de tempel en zijn inrichting, zijn uitgangen en zijn ingangen, al zijn vormen, al zijn voorschriften, al zijn vormen en al zijn wetten, en schrijf die op voor hun ogen, opdat zij al de vormen en voorschriften ervan nauwgezet ten uitvoer brengen. (Eze 43: 11) Het altaar is gebouwd in drie verdiepingen op een brede basis. Het is tien el hoog (43: 13,14). In moderne eenheden is dit ongeveer vijf meter hoog. De bovenste verdieping, in de tekst de haard genoemd, omdat daar de vuren worden aangestoken, was twaalf vierkante cubit (ongeveer twintig-en-een-halve foot of iets meer dan zes meter). Deze indrukwekkende structuur werd gebouwd in nagenoeg dezelfde dimensies als het altaar van de tempel door Sjlomo gebouwd (2 Kron. 4: 1) Aangezien het zo hoog is, kon men het bereiken door middel van een trap aan de oostzijde (Ezechiël 43: 17). Terwijl de priester de trap beklom, zou hij de deuren van de tempel zien waarbinnen de heerlijkheid van G-d was. Het is duidelijk dat deze tempel geen hemelse tempel is of een toekomstige tempel na de tweede komst van Jesjoea, want in deze tempel zou weer geofferd worden: “Toen zei Hij tegen mij, “Mensenkind, zo zegt de Heere HEERE: Dit zijn de verordeningen voor het altaar. Op de dag dat het vervaardigd is om er brandoffers op te brengen en om er bloed op te sprenkelen,” (Ezechiël 43: 18). Jesjoea heeft al dit bloedvergieten vervuld door zijn eigen opoffering. Na de komst van de Messias heeft G-d geen offers meer nodig; ze zijn aan Jisraël om hen te leren over het hoogste offer van Masjiach. Dat betekent dat deze beschrijving de beschrijving van de nieuwe tempel is, na de terugkeer van het volk van Jisraeel naar het beloofde land na de deportatie naar Babylonië. Was de tempel gebouwd door Ezra, Nechemja, Zerubbabel, Jehosjoea en Zeroebavel hun metgezellen de tempel van het boek van Jechezkel? We weten het niet. Misschien hebben ze bepaalde specificaties gevolgd en andere niet gevolgd. Wat we zeker weten, is dat deze tempel niet in de toekomst zal worden gebouwd. Niet als de wil van G-d om Jisraël te vergeven, omdat het doel van het Heiligdom in de woestijn en vervolgens in de tempel in Jeroesjalajim was om de komst van de Messias aan te kondigen.

BESORA - APOSTOLISCHE GESCHRIFTEN –

Filippenzen 2:5-8

In de parasja van deze week vervolgt Mosje met het geven van instructies over de bouw van het Heiligdom en de inrichting ervan. Één van belangrijkste elementen is de bekleding van de Hogepriester. Door middel van zijn kleding en borstplaat, droeg de Koheen Gadol het volk van G-d op zijn hart. De hoge priester vertegenwoordigde G-d op aarde en de borstplaat met de twaalf stenen vertegenwoordigde de twaalf stammen van Israël. Op het hart van de priester was een uiting van de liefde van G-d voor zijn volk te vinden.

Alle diensten van het Heiligdom waren door G-d aan zijn volk gegeven, om hen Zijn liefde en zijn plan van redding voor hen te onderwijzen. Om dit plan uit te voeren had G-d een Redder aangewezen; die door anderen "De Messias", genoemd wordt. Het staat echter duidelijk in de Tenach, dat G-d de Redder is, "Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige Israels, (Jesaja 43: 3). Er is geen andere Redder dan G-d, "Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn knecht, dien Ik uitverkoren heb; opdat gij het weet, en Mij gelooft, en verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal. Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij", (Jesaja 43: 10-11), om deze reden draagt de Hogepriester de borstplaat dichtbij zijn hart, en is de vertegenwoordiger van G-d. Nu er geen andere Redder is dan G-d, is het karakter dat in de Bijbel ten aanzien van de Messias wordt omschreven, in feite G-d. De *Misjkan* is één illustratie van het reddingsplan, het is een omschrijving van de rol van de Messias/G-d in dit plan. In het commentaar van de laatste week hebben we gezien, dat het Heiligdom op aarde een duplicaat was van het hemels Heiligdom. Dit betekent, dat de bediening van de priester in het Heiligdom de bediening van de Messias/God reflecteert in het hemels Heiligdom. De Messias/G-d kwam naar de aarde in de persoon van Jesjoea, om het eerste deel van zijn bediening te vervullen. Het is lastig te begrijpen, maar Jesjoea was geen mens die door zijn volk tot G-d was gemaakt, Jesjoea is G-d die op aarde kwam; "Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Messias Jesjoea was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises", (Filippenzen 2: 5-8). Na zijn bediening op aarde keerde hij terug naar de hemel, "En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen", (Handelingen 1: 9), daarom bevestigt de brief aan de Hebreeën; "De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is, dat wij hebben zodanigen Hogepriester, Die gezeten is aan de rechter hand van den troon der Majesteit in de hemelen: Een Bedienaar des heiligdoms, en des waren tabernakels, welken de Heere heeft opgericht, en geen mens", (Hebreeën 8: 1-2). Jesjoea is in de hemel, hij doet dienst in het hemels Heiligdom. De Tora leert, dat het priesterschap niet begon bij Aharon en de *Levieten*. Jetro was een priester en voor hem was Malkitsedek ten tijde van Abraham de priester. Malkitsedek werd door Abraham zelf als de priester van de Allerhoogste erkend (Genesis 14), en koning David zei over Malkitsedek; "De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Malkitsedek", (Psalmen 110: 4).

De orde van Malkitsedek is niet de orde van de Levieten, het is voor eeuwig en houdt nooit op te bestaan. Waarom is dit een eeuwige orde? Omdat het door G-d is gevestigd (en niet door Mosje, een mens). Heel Psalm 110 is een messiaanse tekst "uw machtige scepter", genoemd in vers 2 is de scepter genoemd door Ja'akov in zijn profetie over Juda en Silo (Messias), van Genesis 49: 10. Ik maak hieruit op, dat Malkitsedek de Messias is, ook door hetgeen de tekst in Hebreeën over hem zegt, "Hij is: **Koning der gerechtigheid- *Koning van Salem (Jeruzalem), - *Koning van vrede, - *Hij is zonder vader, - *Moeder of genealogie, - *Geen begin van dagen, - *Geen einde van leven maar lijkend op de zoon van G-d, - *Hij is voor eeuwig een priester*", (Hebreeën 7: 2-3). Hier worden de karakteristieken van de Messias genoemd. Jeremia noemt hem; "G-d onze gerechtigheid", (23: 5), hij is de opvolger van koning David in Jeruzalem.

Volgens de Bijbel gaan gerechtigheid en vrede samen (Psalm 85: 10), en de Messias heeft geen vader en moeder, noch een begin der dagen noch een einde van bestaan (Micha 5: 1). Malkitsedek wordt "koning van vrede", genoemd, de Messias is "Prins van Vrede", (Jesaja 9: 5). De tekst van de brief aan de Filippenzen is in de eerste plaats een oproep tot nederigheid: "Heb deze houding in jezelf, die ook in Messias Jesjoea was, die, hoewel hij bestond in de vorm van God, het gelijk zijn aan God niet beschouwde als iets belangrijks om vast te houden".

De tekst onthult echter een zeer diepe waarheid, deze waarheid kan alleen worden begrepen met nederigheid, gebed en de hulp van de *Roeach Hakodesj*, "Messias Jesjoea, die, hoewel bestaande in de vorm van God" Jesjoea, die wordt voorgesteld als de Masjiach in de Apostolische Geschriften 'bestond' vóór zijn komst naar de aarde, vóór zijn incarnatie, voordat hij de baby van Miriam was, 'bestond hij in de vorm van God', wat betekent dat hij God was, dat is precies wat Jochanan (Johannes) zei aan het begin van zijn Besorah, "In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God", (Johannes 1: 1). In het "begin was het Woord", we hebben al in ons eerste deel van deze serie over Bereesjiet (Genesis), vastgesteld dat Masjiach aanwezig was bij de schepping en zoals het Joodse volk het beweert, werd de wereld geschapen door het Woord van God, (Elofer 2001, 61).

Jochanan en Rabbijn Sja'uel zijn het er samen over eens om te zeggen, dat Masjiach aan het begin was, als Rabbijn Sja'uel zei dat hij "bestond in de vorm van God", zegt Jochanan: "Het Woord was bij God en het Woord was God." Het belangrijkste punt om hier te begrijpen is, dat Jesjoea niet een man was die door zijn volgelingen tot god werd gemaakt, nee, Jesjoea was al God, vóór zijn incarnatie, die door een groot wonder tot mens is gemaakt. Zoals in Filippenzen 2 staat geschreven: "Hij ontledigde zichzelf - nam de gedaante van een slaaf aan, werd de mensen gelijk en werd in uiterlijk voorkomen gezien als een mens", het is God die de "gedaante van een mens", aannam en om 'de gelijkenis van mensen worden', verscheen hij niet alleen als een mens zoals we verschijningen van engelen zien in de Tenach, nee, hij ledigde zichzelf, nam de plaats in van een kleine kiem in de schoot van Myriam en ging door het hele proces van mens worden, daarom wordt de Messias een "spruit", van een "kiem", genoemd in Jesaja staat geschreven: "Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn", (Jesaja 4: 2 DOUAY) בַּיּוֹם יִצְמַח יֵשׁוּעַ הַיְהוָה בְּיֹסֵף bayyôm hahû' yihyê şemah, het woord *şemah* of *tsemah* is duidelijk een 'kiem' of een 'spruit', dat werd vertaald met 'de tak', daarom geven we de voorkeur aan deze vertaling 'Douay', die het dichtst bij het origineel komt door het te vertalen met "De kiem".

Dit idee is aanwezig in veel profetieën over Masjiach: “Zie, er komen dagen, spreekt de ADONAI, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT (semah) zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.” (Jeremiah 23:5). “In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT (semah) van gerechtigheid doen opkomen (asmiah). Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde”. (Jeremiah 33: 15, cf Zacharia 3: 8; 6: 12).

Jesjoea bestond in de vorm van God, hij was God voordat hij op aarde kwam, en wetende wat zijn missie was, 'beschouwde hij het gelijk zijn aan God niet als iets dat naar gegrepen moest worden', wat betekent dat hij, hoewel hij gelijk was aan God, accepteerde om te komen en om zijn missie te vervullen. Hij ontledigde zich van de goddelijkheid, hij probeerde het niet over te nemen of stevig vast te houden, maar hij besloot zelf op aarde te komen om de mensheid te redden van een eeuwige dood en verlies. "En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood", (Filippenzen 2: 8), dat was de prijs om te betalen voor onze redding. Dus, zoals de apostel ons uitnodigt: "Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwaamer tijd", (Hebreeën 4: 16).

INSPIRATIE HOEK

In het zuiden was de zevenarmige kandelaar (lampenstandaard), met haar zeven lampen. De takken waren versierd met prachtig bewerkte bloemen, die op lelies leken, en het geheel was gemaakt van één massief stuk goud. Omdat er geen ramen in de tabernakel waren, waren de lampen nooit allemaal tegelijk gedoofd, maar wierpen hun licht overdag en 's nachts. Net voor het gordijn de heilige plaats scheidde van het allerheiligste en de onmiddellijke aanwezigheid van God, stond het gouden reukaltaar. Op dit altaar moest de priester elke ochtend en avond wierook branden; zijn horens werden aangeraakt met het bloed van het zondoffer, en het werd met bloed besprenkeld op de grote Verzoendag. Het vuur op dit altaar werd door God Zelf aangestoken en werd heilig gekoesterd. Dag en nacht verspreidde de heilige wierook zijn geur door de heilige vertrekken, en ver rondom het tabernakel.

VERTELINGEN EN TRADITIE

HOVEEL LEIDERS?

De Talmoedische wijsheer Rabbi Yehoshua ben Levi reisde eens met Elia, de profeet. Ze kwamen bij een stad, waar ze de intentie hadden om de nacht te blijven. De mensen waren heel onbeleefd en niemand nodigde hen uit bij hun thuis. De volgende dag, voordat ze vertrokken, zei Elia tegen hun, "Moge het de wil zijn van G-d, dat jullie allemaal leiders zullen worden van de gemeenschap". Toen kwamen ze bij een stad, waar iedereen heel gastvrij was. Iedereen nodigde hen uit, bij hun thuis. Voor ze vertrokken zei Elia tegen de mensen, "Moge het de wil van G-d zijn, dat jullie maar een leider hebben!". Rabbi Yehoshua ben Levi was verward. Hij vroeg Elia, "Waarom, heeft u, in de eerste stad waar de mensen onbeleefd waren, hun gezegend, dat ze allemaal leiders zouden moeten worden. En in deze stad, waar de mensen vriendelijk waren, zei u dat ze alleen maar een leider moeten hebben?". Elia antwoordde, "Mijn wens, dat ze allemaal leiders moeten worden, was helemaal geen zegen. Een gemeenschap met veel leiders zal problemen hebben. Aan de andere kant, is de gemeenschap, die een leider heeft gezegend!".

Gij zult heilige klederen maken voor uw broeder Aharon, tot een prachtig sieraad.

(Exo 28:2)