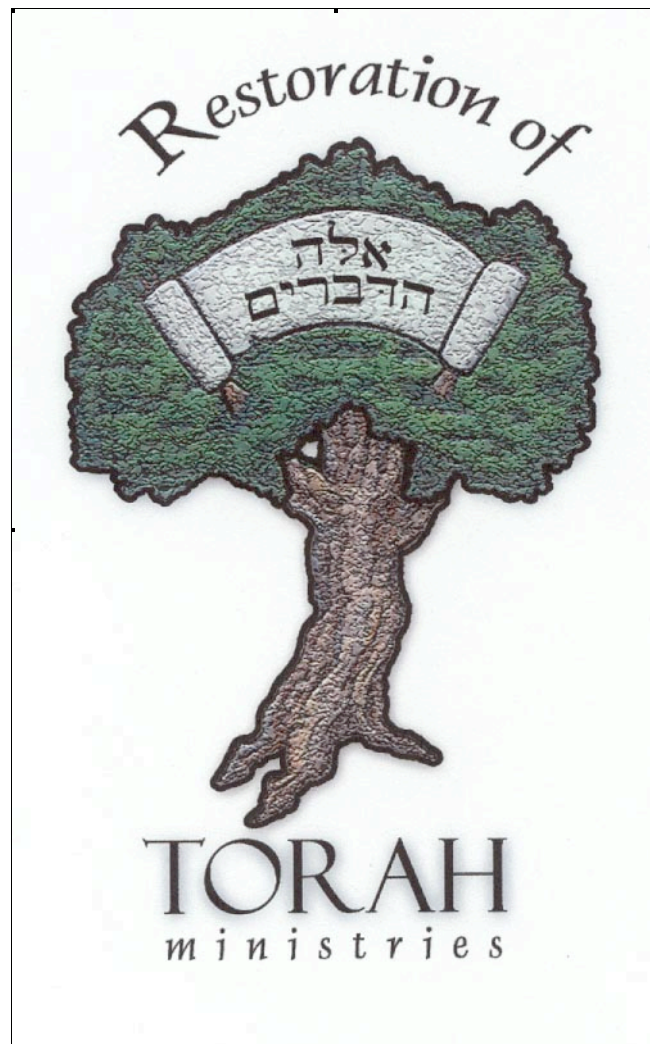

Mishpachah Beit Midrash

—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 ...

○—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 אלהים אלהים
אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים

פ—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 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 wekelijks onderricht veronderstelt dat je veel Hebreeuwse denkconcepten verstaat. Als je niet vertrouwd bent met Torah studie, begin dan a.u.b. met het lezen van de vijf inleidende artikels in verband met deze wekelijkse studies. Je kan ze vinden op ...

<http://restorationoftorah.org/>

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

Deze les is aangeboden in een **zelfstudie** formaat met een groot aantal vragen. Om mijn antwoorden op de vragen te zien, ga je gewoon met de muis over het woord **Shoftim** 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/MBMDevarim.htm>

Ned. vert. S. Van Goethem

—Parashat HaShavuah—

שֹׁפְטִים

Shoftim

(Rechters)

Devarim 16:18-21:9

(Deuteronomy 16:18-21:9)

This Week's Parshiot

- 1 Devarim 16:18-20 ☐
- 2 Devarim 16:21-22 ☐
- 3 Devarim 17:1 ☐
- 4 Devarim 17:2-7 ☐
- 5 Devarim 17:8-13 ☐
- 6 Devarim 17:14-20 ☐
- 7 Devarim 18:1-2 ☐
- 8 Devarim 18:3-5 ☐
- 9 Devarim 18:6-8 ☐
- 10 Devarim 18:9-22 ☐
- 11 Devarim 19:1- 10 ☐
- 12 Devarim 19:11-13 ☐
- 13 Devarim 19:14 ☐
- 14 Devarim 19:15-21 ☐
- 15 Devarim 20:1-9 ☐
- 16 Devarim 20:10-18 ☐
- 17 Devarim 20:19-20 ☐
- 18 Devarim 21:1-9 ☐

De Parsha begrijpen

[Devarim 16:18-17:7](#)

Objective—Leren hoe 1) het hoofdthema van een Parsha te interpreteren, 2) thematische connecties met die Parsha te maken en 3) leren hoe de Parsha onder beschouwing beter te begrijpen door de thematische connecties met andere Schriftgedeelten.

De Parsha Onderbrekingen begrijpen

- I. In de inleidende lessen leerde je dat de Torah geschreven werd met twee paragraaflijkende verdelingen die Parshiot genoemd worden (Parsha, enkelvoud). Ook al vertegenwoordigd elke Parsha een volledig thematisch onderwerp, er is een belangrijk verschil in overeenkomst tussen de twee. Over het algemeen wordt een Parsha P'tuchah gebruikt om een belangrijke verandering van thema/onderwerp/topic aan te geven, terwijl een Parsha Stumah gebruikt wordt om een kleinere wijziging in thema/onderwerp/topic aan te geven.
- A. Lees [Devarim 16:18-17:7](#). Let vooral op de Parsha onderbrekingen (aangegeven in het begin van deze les) en de wijzigingen van onderwerp. Noteer het volgende overzicht van het thematische verloop:

- Devarim 16:18-20 ☐—De aanstelling van rechters en opzieners (rechtbank systeem) om gerechtigheid toe te passen.
- Devarim 16:21 ☐—Verbod tegen het oprichten van gewijde palen.
- Devarim 17:1 ☐—Aanvaardbare offergaven.
- Devarim 17:2-7 ☒—De doodstraf voor afgodendienaars.

Bij de eerste lezing kunnen de Parsha onderbrekingen ietwat onconventioneel lijken. Merk op hoe sommige Parshiot slechts één vers lang zijn! Wat te denken van deze vreemde merktekens? Wel, zoals eerder gezegd, Adonai inspireerde deze verdelingen, dus zijn ze belangrijk. Deze verdelingen zijn de basis voor veel van de lessen in de Torah. Aangezien we weten dat 1) een Parsha Stumah normaal slechts een kleine verandering in het onderwerp aangeeft en 2) een Parsha P'tuchah een belangrijke verandering in het onderwerp aangeeft, mogen we veronderstellen dat Devarim 16:18-17:7 één gelijklopend thema heeft, ook al lijkt er een uitweiding in het verloop te zijn. Laten we dit nader onderzoeken.

- B. Lees het hierboven staande overzicht en let op het algemene verloop. Het thema van Devarim 16:18-20 heeft betrekking op *gerechtigheid en rechtspraak*. Het thema van Devarim 17:2-7 behoort ook tot *rechtvaardig oordeel*. Juist? Dit is een aanduiding om mijn bewering te staven dat Devarim 16:18-17:7 een compleet gelijklopend thema heeft ook al lijken er uitweidingen in te zijn. Mozes begon met spreken over gerechtigheid en recht (Devarim 16:18-20) en eindigde met spreken over rechtvaardig oordeel. Maar wat met de twee Parshiot daartussenin. Zij wijken ietwat af, zullen we zeggen. We hebben gezien hoe de twee “buitenste” Parshiot door het thema van oordeel thematisch verbonden zijn. Zouden deze twee “binnenste” Parshiot thematisch verbonden kunnen zijn? Indien ja, hoe?¹ Dat is juist. Het verloop lijkt er zo uit te zien:

- Devarim 16:18-20 ☐—Oordeel en Gerechtigheid.
- Devarim 16:21 ☐—Altaar.
- Devarim 17:1 ☐—Altaar.
- Devarim 17:2-7 ☒—Rechtvaardig Oordeel.

Aan welk type van structuur doet dit inleidend overzicht je denken?² Denk eraan, de Torah gebruikt zijn eigen *litteraire technieken* en we zouden er goed aan doen die te begrijpen. Deze Parshiot zijn georganiseerd als een chiasmatische structuur. We hebben dat al meermaals eerder gezien. Een chiasmatische structuur is in essentie een *thematische methode om de verhalen van de Torah te organiseren*. Een chiasmatische structuur is een patroon dat als volgt georganiseerd is. Over het algemeen is een verhaal in twee helften verdeeld. De thema's van de eerste helft van het literaire

geheel worden in de tweede helft van het geheel *in omgekeerde volgorde* herhaald. Bovendien wijzen beide helften van het verhaal naar de centrale as, het belangrijkste element in het verhaal. Laten we dit op onze Parshiot toepassen, door ze zorgvuldig thematisch te verdelen. Dan zullen we het onderzoeken om het mooie patroon te zien.

A) Devarim 16:18-20—Aanstelling van rechters en opzieners om gerechtigheid te na te streven.

B) Devarim 16:21—Verbod tegen het opzetten van bomen nabij het altaar.

C) Devarim 17:1—Aanvaardbare offeranden(offergaven).

B1) Devarim 17:2-3—De afgodendienaar.

A1) Devarim 17:4-7—Schuldbevinding en terechtstelling van de afgodendienaar.

C. Vergelijk A en A1. Wat is the thematische connectie hiertussen?³

D. Vergelijk B en B1. Wat is the thematische connectie hiertussen?⁴

E. Als we deze chiasmische structuur bekijken, worden we onmiddellijk naar de centrale as C getrokken. Zoals ik aangaf, de centrale as is het belangrijkste deel van de chiasmische structuur. De twee helften van het verhaal zijn altijd afhankelijk van de centrale as. Daarom wordt dit de vraag, “Wat hebben aanvaardbare offergaven te maken met de twee helften van de chiasmische structuur?”

1. Ten eerste, laten we de sleutelwoorden in deze chiasmische structuur noteren.

Overduidelijk is *gerechtigheid* een sleutelwoord, want dat is het thema van de twee helften van de chiasmische structuur. Het andere sleutelwoord is offergave, wat te vinden is in de centrale as. Bijgevolg heeft de Torah ons geleerd dat er een thematische connectie bestaat tussen gerechtigheid en offergaven. Laten we een beetje valsspelen om deze thematische connectie te maken, door al te zien hoe dikwijls de profeten gerechtigheid en offergaven met elkaar verbonden. Lees [Psalm 51:16-19](#). Hoe is deze passage thematisch verbonden met de chiasmische structuur?⁵ Gebaseerd op de thematische connectie tussen Psalm 51:16-19 en onze chiasmische structuur, kunnen we zeggen welke les de chiasmische structuur ons probeert te onderwijzen?⁶ Inderdaad! De chiasmische structuur is de “taal” van de Torah om te leren wat in Psalm 51:16-19 gegrondvest is! Denk eraan dat chiasmische structuren niet zomaar literaire versprekingen zijn. Adonai ordende Zijn Woorden in deze chiasmische structuren, om ons diepere geestelijke waarheden te leren. Het is onze taak om de Torah taal te leren (bv. chiasmische structuren) en onze kennis dan toe te passen, zodat we al de wijsheid die Hij voor ons heeft kunnen verwerven. Dit concept, dat offeranden/offergaven enkel aanvaardbaar zijn binnen de context van rechtschapen leven aan de kant van degene die het offer geeft, is een fundamentele boodschap van de profeten.

2. Lees [Maleachi 3:2-3](#). Hoe is Maleachi 3:3 thematisch verbonden met onze chiasmische structuur?⁷ Andere verzen die deze verwantschap onderwijzen zijn [Devarim 33:19](#) en Psalm 4:6. Lees [Spreuken 21:3](#). Welke zijn de drie onderwerpen van dit vers?⁸ Hoe zijn ze met de chiasmische structuur verbonden?⁹ Merk hoe de concepten van gerechtigheid zowel als rechtschapenheid in Spreuken 21:3 thematisch verbonden zijn met onze

Parsha! Daarenboven, in [Jesaja 1:26](#), let op het resultaat van herstel van rechters? Jeruzalem zal genoemd worden: *de Stad der Gerechtigheid!*

Samengevat, is dit de boodschap van de chiasmische structuur: Het aanvaardbare offer/offergaven is wat gebracht wordt in rechtvaardigheid. De chiasmische structuur is het literaire instrument dat de Torah gebruikt om dit te onderwijzen. Ten slotte kunnen we weer zien dat er menigmaal *tussen elke Parsha P'tuchah* een globaal thema is, ook al kunnen er talrijke Parsha Stumah's tussen staan. Dit was zulk een voorbeeld. Er waren drie Parsha Stumah's voor de finale Parsha P'tuchah. Men kan geneigd geweest zijn om deze Parshiot afzonderlijk te analyseren. Vooral als je de schijnbaar belangrijke verandering van onderwerp tussen Devarim 16:18-20 ◻ (de aanstelling van rechters en rechtshoven om gerechtigheid toe te passen) en Devarim 16:21 ◻ (het verbod op het oprichten van idolate bomen) in overweging neemt. Doch door elke Parsha thematisch te analyseren en thematisch met elkaar te verbinden, ontdekten we een chiasmische structuur die duidelijk elke Parsha tot een compleet geheel aan elkaar bond. Deze chiasmische structuur, gebruik makend van ogenschijnlijk onverwante Parshiot, groeide uit tot een les betreffende een fundamenteel thema (gerechtigheid als eerste vereiste voor offergaven) weergalmd door de profeten.

De Parshiot Onderzoeken

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

Een Natie van Gerechtigheid

- I. Laten we verdergaan met onze studie van Devarim 16:18-17:7. In context, weten we dat Am Yisra'el op het punt staat het Beloofde Land binnen te gaan en er zich te vestigen. Mozes zal weldra sterven, daarom onderwijst hij hen de belangrijkste doctrines die ze zullen nodig hebben als ze het land zijn ingegaan. Deze Parsha heeft het belang van gerechtigheid binnen Eretz Yisra'el (het land Israel) benadrukt. Bijgevolg weten we dat Mozes denkt dat gerechtigheid een zeer belangrijk kenmerk van de nieuwe natie zal zijn. Kan je een thematische connectie maken tussen het concept van een rechtvaardig volk en de roeping van Abraham?¹⁰ Lees [Genesis 18:16-20](#). Let vooral op Genesis 18:19. Zoals je kunt zien, was de bedoeling van de Heilige met het roepen van Abraham, om door hem een natie te vormen die gekenmerkt zou zijn door gerechtigheid en recht. In feite stelt Genesis 18:19 duidelijk dat het door deze twee deugden is dat de Heilige zal kunnen maken dat Am Yisra'el een zegen voor alle volkeren van de aarde zal zijn! Het idee dat Am Yisra'el een volk van gerechtigheid en recht (herinner je Maleachi 3:3) zou zijn, was op het hart van de Heilige vanaf het moment dat Hij onze Vader Abraham riep Hem te volgen.

Waarom een Natie van Gerechtigheid?

- I. Lees Genesis 18:1-19:38. Merk op dat er in dit verhaal geen andere parsha verdelingen zijn!
 - A. Wat vertelt het feit ons dat Genesis 18:1-19:38 een complete Parsha is over de hele inhoud van deze parsha?¹¹

- B. Hoeveel verhalen of onderwerpen zijn er in deze parsha?¹² Geven ze op het eerste zicht de indruk onverwante verhalen te zijn?¹³
- C. Ook al lijken ze onafhankelijke verhalen/onderwerpen, wat is de betekenis dat ze in dezelfde parsha voorkomen?¹⁴
- II. Welk thema, woord, onderwerp, enz. (thematische connectie), zijn gemeenschappelijk voor beide verhalen?¹⁵
- A. Bespreek hoe dit gemeenschappelijk thema op beide verhalen betrekking heeft.¹⁶
- III. Tot dusver hebben we geen enkel feitelijk tekstueel bewijs gezien dat de twee verhalen aan elkaar verwant zijn. We hebben gewoon geconcludeerd dat ze verwant zijn, omdat ze deel uitmaken van dezelfde Parsha. Wat we werkelijk nodig hebben is uitgesproken tekstueel bewijs dat de twee verhalen thematisch aan elkaar linkt. Laten we, om de thematische connectie tussen de belofte van een kind en de vernietiging van Sodom duidelijker te maken, zien of we kunnen bepalen of er bepaalde verzen zijn die de twee verhalen verbinden. Lees [B'resheet 18:17-19](#).
- A. Leg nu uit hoe deze verzen thematisch het verhaal van de belofte van een zoon verbinden aan de vernietiging van Sodom.¹⁷ Daar heb je het. Concreet tekstueel bewijs dat de twee verhalen aan elkaar linkt! Welke reden geeft Adonai voor Zijn besluit om Avraham te vertellen wat Hij zal doen?¹⁸ Let op Adonai's redenering. Avraham's nakomelingen zullen een groot volk worden **EN** als een natie, zullen zijn nakomelingen andere naties zegenen **EN** de toekomstige natie zal gekenmerkt zijn door *gerechtigheid en recht* (wat tussen haakjes thematisch verbonden is aan de Devarim 16:18-17:7 verzen, de reden waarom we dit verhaal bestuderen—in geval je dat kwijtraakte ☺).
- B. Waarom maakt de Torah deze thematische connectie tussen deze twee verhalen?¹⁹
- C. Lees nu Genesis 18:19. Dit vers zegt ons dat er eerst een vereiste is die vervuld moet worden **VOORALEER** Adonai alles “aan Abraham kan vervullen wat Hij over hem gesproken heeft.” Wat was “alles wat Hij over hem gesproken heeft?” Het was dat Avraham's nakomelingen alle andere volken zouden zegenen. Dus dat was de eerste vereiste die moest vervuld worden vooraleer Adonai kon maken dat alle naties door Avraham's nakomelingen gezegend zouden worden?²⁰
- IV. De Torah gaat nu verder met ons te tonen hoe Abraham probeert om Sodom te redden! Thematisch, wat is het ene woord dat Avraham's handeling beschrijft als hij probeert Sodom te redden?²¹
- A. Wat is de basis voor Avraham's vraag aan Adonai om Sodom niet te vernietigen?²²
- B. Wetend dat het Adonai's wil is dat allen tot berouw komen, waarom zou hij een volk niet vernietigen omwille van de rechtvaardigen onder hen? Laten we inventariseren. Abraham, één man, probeerde één natie te redden, Sodom, door voor hen ten gunste te spreken. We weten dat Abraham rechtvaardig was. Daarenboven weten we dat hij absoluut probeerde een zegen voor Sodom te zijn. Zie je waar ik naartoe ga? Merk hier nu de thematische parallel op. Adonai's plan is dat de rechtvaardige natie, gevormd uit Avraham's nakomelingen een zegen zou zijn voor alle volkeren, net zoals Abraham probeerde een zegen te zijn voor Sodom! Wow!
- C. Je zag juist weer een voorbeeld van hoe de daden van de Patriarchen profetische voorafschaduwingen zijn van toekomstige gebeurtenissen in de levens van hun nakomelingen! Het verhaal van de rechtvaardige Abraham die probeerde een zegen te zijn door ten gunste te spreken voor Sodom, is een voorafschaduwing van hoe de toekomstige natie van Israël een zegen zal zijn voor al de volkeren der aarde. Door de rechtvaardige natie Israël, wenst Adonai andere volkeren te redden! Dat is de connectie.

- V. Als afronding van de thematische connectie tussen de twee ogenschijnlijk onverwante verhalen (de belofte van de geboorte van Izaak en de vernietiging van Sodom en Gommorah) van onze parsha:
- A. Adonai plant om Avraham tot een groot volk te maken. Deze natie is bestemd om tot een volk te worden dat symbool staat voor de enige en ware Elohim (God) bij alle andere volkeren. Zij moeten een natie zijn dat *gerechtigheid en recht* beoefent. Op deze manier zullen zij een zegen zijn voor alle andere naties, hen ware gerechtigheid en recht tonend zodat zij tot gepast teshuva (berouw) kunnen komen en geen goddelijk oordeel moeten ondergaan (denk aan de vloed en de generatie van de toren van Babel). De andere naties zullen teshuvah doen als *gevolg van het voorbeeld van gerechtigheid en recht gevonden in Israel en hun voorbede ten behoeve van deze volkeren* (denk eraan hoe Jonas Nineve redde). Om Avraham Avinu (Abraham, onze Vader) te doordringen van de omvang en de ernst van zijn roeping, gaf Hij Avraham een kans om te zien wat met de mensheid zou gebeuren (het oordeel over Sodom en Gommorah) zonder de positieve invloed van een volk, gekenmerkt door gerechtigheid en recht. Dit levensechte voorbeeld zal Avraham tot motivatie dienen om zijn roeping te vervullen, om de vader van zulk een natie te zijn. Deze interpretatie helpt te verklaren hoe deze twee ogenschijnlijk onverwante verhalen in werkelijkheid met elkaar verwant zijn. Hun juxtapositie (naast elkaar geplaatst zijn) in een gewone parsha helpt ons om die connectie te maken.

De Vier Functies van Leiderschap

- I. De sidra van deze week focust op enkele van de rollen van Am Yisra'el's nationale leiders. Lees [Devarim 16:18-17:13](#). Welke nationale leiderschapsrol wordt in deze passages onderwezen?²³ Lees [Devarim 17:14-20](#). Welke nationale leiderschapsrol wordt in deze passages onderwezen?²⁴ Lees [Devarim 18:9-22](#). Welke nationale leiderschapsrol wordt in deze passages onderwezen?²⁵ Lees [Devarim 19:1-21:9](#). Wie is de belangrijkste persoon in deze hoofdstukken?²⁶ Hoe zijn deze vier passages van de Schrift thematisch verbonden?²⁷
- II. Lees Devarim 18:9-22. Wat is het globale thema van Devarim 18:9-14?²⁸ Lees nu Devarim 18:15-22 en verklaar hoe deze twee passages thematisch verbonden zijn?²⁹ Welke beweegreden geeft de Heilige om Am Yisra'el van een profeet te voorzien?³⁰ Je kunt je misschien herinneren dat toen de Torah gegeven werd (Matan Torah, het geven van de Torah) het volk dacht dat ze door het horen van de hoorbare stem van Adonai (Exodus 20:15-18) zouden sterven. In overeenstemming met hun woorden, sprak de Heilige tot Mozes, die dan de woorden aan het volk doorgaf. Nu zien we dat Adonai van plan is deze regeling te blijven gebruiken om verder tot Am Yisra'el te spreken in toekomstige tijden.

Instructies om te Verzoenen voor Onopgeloste Moorden

- I. Lees Devarim 21:1-9. We hebben gezien dat Adonai extreem bekommerd is dat voor **ALLE** vergoten bloed verzoend wordt. Na het lezen van deze passage, noteerde ik enkele van de volgende belangrijke woorden en uitdrukkingen:
- Onopgeloste Moord
 - Lijk
 - Heifer/Vaars
 - Een ruwe vallei die niet bewerkt of bezaaid kan worden

- Dood van de heifer / vaars
- Betrokkenheid van Priesters en Ouderen
- Wassen van handen
- Verzoening
- De dichtstbijzijnde stad

Telkens we een passage als deze lezen, beginnen we ons onmiddellijk af te vragen, “Waar gaat dit in ‘s hemelsnaam over?” Wel, weet je wat? Dat is wat ik op dit eigenste moment denk. ☺ Ook al ben ik verward, ik weet dat thematische analyse de sleutel tot het begrijpen van deze passage is. Ik krijg misschien niet meteen al de openbaring, doch deze passage thematisch analyseren zal 1) ons terug op het juiste spoor zetten en 2) de juiste fundatie leggen om later meer inzicht te verwerven.

Om deze passage te kunnen begrijpen moeten we het algemene thema/onderwerp begrijpen. Welke is, denk je, de globale boodschap die deze passage probeert over te brengen?³¹ Ok, dit geeft ons een start. Kan je nog aan een andere Schriftpassage denken die thematisch verbonden is met 1) een lijk, 2) een vaars, 3) dood van een vaars, 4) de betrokkenheid van de priesters en 5) verzoening?³² Wow! Ik denk dat we recht in de roos geschoten hebben! Telkens wanneer iemand in contact kwam met een lijk, moest hij/zij gereinigd worden door besprenkeling met water dat assen van de rode vaars bevatte. Voorheen hebben we geleerd dat voor **ALLE** contact met dood verzoend moet worden. Deze ceremonie werd uitgevoerd om de persoon te reinigen van zijn contact met het rijk van de dood. Dit is klaarblijkelijk in deze passage van toepassing, aangezien er een lijk in voorkomt.

- A. Kan je denken aan een ander Schriftgedeelte dat thematisch verbonden is met 1) moord, 2) de “dichtstbijzijnde stad”, 3) betrokkenheid van priesters en verzoening?³³ Wow! We kunnen duidelijk toespelingen op de vluchtsteden zien. Wat is de thematische connectie tussen de passage die we bespreken en vluchtsteden waarin de woorden *stad* en *dichtbij* voorkomen?³⁴ Vluchtsteden waren plaatsen waar een onbedoelde moordenaar naartoe kon vluchten tot aan de dood van de Hogepriester. Het was de dood van de Hogepriester die verzoening bracht voor het door de onbedoelde moordenaar vergoten bloed. Nu hebben we een beter beeld van de instructies die we vinden in Devarim 21:1-9. Maar wacht, er is meer.
- B. Toen we de vluchtsteden bestudeerden zagen we duidelijk toespelingen op Genesis 4 met betrekking tot de zonde van Kaïn's moord op Abel. Weet je nog? Lees [Genesis 4](#). Hoe “wist” de Heilige dat Abel gedood was?³⁵ Verklaar op twee manieren hoe [Genesis 4:11-14](#) thematisch verbonden is met de bespreking over de vluchtsteden.³⁶ Hoe is Genesis 4:15 thematisch verbonden met de bespreking over de vluchtsteden?³⁷ Zoals je kunt zien, heeft thematische analyse ons toegelaten een belangrijke les te zien. De thema's komen overeen, klaar en duidelijk te zien. De instructies met betrekking tot onbedoelde dood hebben wortels die helemaal terugreiken tot aan Genesis 4! Laat ons nu zien hoe Genesis 4 duidelijk thematische connecties heeft met Devarim 21:1-9. Wiens verantwoordelijkheid was het om verzoening te verzekeren voor het lijk dat gevonden werd?³⁸ Hoe is dit thematisch verbonden met het verhaal van Kaïn en Abel?³⁹ Met betrekking tot de plaats beschreven als, “een ruwe vallei die niet bewerkt of bezaaid kan worden”, hoe is de passage in Genesis 4 thematisch verbonden met Devarim 21:1-9?⁴⁰ Zoals je kunt zien, bevat Genesis 4 de meeste van de elementen onderwezen in passages die handelen over de onbedoelde en onopgeloste moorden. De thematische toespelingen zijn duidelijk en sterk.

Samengevat, de instructies in Devarim 21:1-9 zijn duidelijk verbonden met 1) de vluchtsteden, 2) de assen van de rode vaars en 3) de eerste moord. De thematische connecties met deze andere passages helpen ons het doel van de instructies betreffende de onopgeloste moord beter te begrijpen.

De Connectie maken tussen de Parashat HaShavuah en de Haftara

Doelstelling—Leren hoe de Schriftverzen thematisch te verbinden, daarbij lerend hoe Hebreeuws te denken. Geworteld worden in het belang van thematische analyse door het in werking te zien als je de Torah portie aan de Haftarahportie linkt.

De Haftarah lezing is te vinden in [Jesaja 51:12-52:12](#). Ik zal enkele verzen van de Haftarah lezing opsommen. Het zal jouw taak zijn ze thematisch aan de Parashat HaShavuah lezing te linken.

- I. Dit is een eerder moeilijke Haftarah portie om thematisch aan de sidra (Torah portie) te verbinden. Kan je ten minste één thematische connectie tussen de Haftarah lezing en de Torah portie van deze week vinden—dat is alles wat ik kon vinden ☺⁴¹ Lees Jesaja 51:16. Jesaja gebruikte de uitdrukking, “Ik heb mijn woorden in uw mond geplaatst.” Dit is wat er gebeurt als een profeet Openbaring van de Heilige ontvangt. Vele van de profeten zeiden dat Adonai Zijn woorden in hun monden had geplaatst. Dit is thematisch verbonden met Devarim 18 waar Moses de instelling van profeten bespreekt.

Messias in De Parsha

Doelstelling—Leren hoe de Torah onderwijst over het leven en de bediening van Yeshua HaMashiach. Yeshua zei dat Mozes over Hem schreef⁴². Aangezien de Torah het woord Messias zelfs geen enkele keer vermeld, zal deze sectie je helpen om de Messias in de Torah te zien. Dit gebeurt voornamelijk door gebruikmaking van thematische analyse en midrash.

Het Werk van Messias Yeshua

- I. Voorheen leerden we dat er vier leiderschapfuncties waren, die beschreven zijn in de sidra (Torah portie) van deze week—rechter, koning, profeet en priester. Ik heb al meerdere keren gesteld dat de gebeurtenissen in de Torah profetisch zijn. Ze zijn beelden van gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in de levens van de nakomelingen van de Patriarchen. De ultieme nakomeling van de Patriarchen is Messias Yeshua en vele van de Torah verhalen zijn glimpen van Zijn verlossende rol. Laten we kijken naar deze vier rollen en zien hoe zij ons onderwijzen over het werk van de Messias.
- II. —Rechter—
 - A. Lees [Maleachi 3:1-7](#). In *De Parsha begrijpen*, leerden we dat de Heilige zeer bekommerd was over gerechtigheid, rechtspraak en aanvaardbare offergaven. Maleachi 3:1-2 stelt dat Adonai een boodschapper zal zenden om de weg voor te bereiden vooraleer de Heer komt. We weten dat dit verwijst naar Johannes de Doper bij Yeshua's eerste komst. Daarenboven weten we dat het bij Zijn tweede komst

verwijst naar Eliah. Maar zie wat zal gebeuren als de Heer komt. [Maleachi 3:3](#) stelt dat Hij als een zuiverend vuur zal zitten. Wat betekent dat? Het betekent dat hij Zijn volk zal louteren omwille van Zijn rechtvaardig oordeel. Merk op hoe dit aspect van oordeel in Maleachi 3:4 onderwezen wordt. Merk ook op dat het oordeel van de Messias zal resulteren in offergaven die aanvaardbaar zijn voor de Heilige. Is dit niet exact wat we door thematische analyse leerden in *De Parsha begrijpen*? Merk bovendien op hoe Maleachi 3:5 thematisch verbonden is met Devarim 16:18-17:7 en 18:9-14—Messias zal afrekenen met tovenaars, een andere vorm van afgoderij.

- B. We leerden het concept van een rechtvaardige rechtspraak door het thematisch analyseren van Devarim 16:18-17:7. Merk nu op hoe dikwijls dit thema wordt toegepast op de Messias—[Psalm 7:8,11; 9:8; 50:6; 58:11; 72:2; 96:13; 98:9; Jesaja 11:4; Jeremia 11:20; 2 Timotheus 4:8; Handelingen 17:31 en Hebreëen 12:23](#)! Messias Yeshua is de ultieme rechter die de aarde in gerechtigheid zal oordelen.
- C. Lees [Openbaring 5:1-6](#). Waarom denk je dat Yeshua de enige was die waardig was om de zeven zegels (*VAN OORDEEL*) te openen?⁴³ Zoals je kunt zien, die twee concepten van gerechtigheid en rechtspraak komen in de Messias samen. In Openbaring 5:6 wordt naar Yeshua gerefereerd als een Lam dat geslacht werd. Hoe is dit thematisch verbonden met rechtvaardigheid en recht?⁴⁴ We weten dat Messias Yeshua's offergave aanvaardbaar was omdat Hij de zondeloze Zoon van Elohim (God) is.

III. —Koning—

- A. Lees [Openbaring 19:16](#). Merk op dat één van de Titels van Yeshua Koning der Koningen is.
- B. Weet je welk vers van de Tanakh de Messias thematisch met koningschap verbindt?⁴⁵
- C. Welke rol(len) zal Yeshua bij Zijn tweede komst vervullen?⁴⁶

IV. —Profeet—

- A. Lees Devarim 18:9-22. Voorheen merkten we op dat, toen de Torah gegeven werd (Matan Torah; het geven van de Torah), het volk dacht dat ze door het horen van de hoorbare stem van Adonai (Exodus 20:15-18) zouden sterven. In overeenstemming met hun woorden, sprak de Heilige tot Mozes, die dan de woorden aan het volk kenbaar maakte. Deuteronomium 18:9-22 leert ons dat de Heilige van plan is deze regeling verder te gebruiken om in toekomstige tijden tot Am Yisra'el te spreken.
- B. Welke portie van [Devarim 18:9-22](#) lijkt te suggereren dat Mozes spreekt over een opvolging van vele profeten die tot Am Yisra'el zullen komen?⁴⁷ Deze verzen lijken te suggereren dat er waarschijnlijk meer dan één profeet zal zijn die aan Am Yisra'el zal gezonden worden. Doch welke portie van Devarim 18:9-22 lijkt te suggereren dat Mozes over één specifieke profeet spreekt?⁴⁸ Hoe beschrijft Mozes de profeet die zal komen?

- Hij zal een Israëliet zijn.
- Hij zal zijn zoals Mozes.
- Hij zal de woorden van de Heilige spreken tot Am Yisra'el.
- Adonai houdt iedereen verantwoordig schuldig aan de woorden die deze profeet spreekt.

Dit is een van die zeldzame passages in de Torah waar Mozes een expliciete belofte over de Messias geeft. Meestal hebben we de Messias gezien door midrash en voorafschaduwingen. Bijgevolg is deze passage zéér belangrijk. Doorheen deze Torah serie zagen we talrijke keren hoe die profeet (waarvan we weten dat hij Messias Yeshua is) zal zijn *zoals Mozes*. We zagen vele, vele parallellen tussen het leven van Mozes en Yeshua. Ik zou willen poneren dat Mozes' verklaring dat De Profeet zal zijn

zoals hij, een gesluisde profetie is dat Mozes' hele leven een beeld van de Messias is. Als je sinds het boek Exodus met MBM aan het studeren bent, weet je dat die laatste uitspraak juist is. Van al de evangelie verhalen lijkt het boek Johannes duidelijk thematisch aan Mozes' verklaringen gelinkt te zijn, dat "Ik mijn woorden in Zijn mond zal plaatsen en Hij tot hen alles zal spreken dat Ik Hem gebied." Lees [Johannes 5:18-46](#) en zie hoe Yeshua naar de Vader wijst als de bron van Zijn boodschap. Zie Johannes 3:34-36 en Johannes 14:10.

³⁴ *Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods*, want Hij geeft de Geest niet met mate. ³⁵ De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. ³⁶ Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. (Joh. 32-34 nadruk van de auteur)

Geloof gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? *De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet*; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. (Joh.14:10 nadruk van de auteur)

- C. Het ene vers in de B'rit Chadashah (Nieuw Testament Geschriften) dat het duidelijkst thematisch aan Devarim 18:9-22 gelinkt is, is Hebrreeën 11:1.

Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, 2 heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. (Hebrreeën 1:1-2).

- D. Let op de taal in Johannes 1:21, wanneer de priesters Johannes de Doper ondervroegen aangaande zijn identiteit. Ze vroegen hem, "Zijt gij *die* profeet?" Let wel, ze zeiden niet, ben je *een* profeet. Waarom? Omdat zij begrepen dat Devarim 18:9-22 een profetie was over een specifieke profeet, Messias!

- E. Ten laatste, Welke rol vervulde Yeshua tijdens Zijn eerste komst?⁴⁹

V. —Priester—

- A. Laten we opnieuw teruggaan naar ons principe dat de gebeurtenissen in de levens van de Patriarchen profetische voorafschaduwingen zijn van toekomstige gebeurtenissen in de levens van hun afstammelingen. In *De Parsha onderzoeken*, leerden we dat Am Yisra'el gekozen was om een natie van gerechtigheid te zijn, zodat zij tot een zegen voor alle mensen konden zijn. Dat verhaal leerde ons dat zonder de invloed van zulk een rechtvaardig volk in de wereld naties zoals Sodom tot vernietiging zouden gedoemd zijn. We zagen dat Avraham's daad van *voorbede* ten behoeve van Sodom een profetisch beeld was van de toekomstige rol van Am Yisra'el als een bron van redding voor de rest van de volkeren van de wereld. Elders merkte ik op dat de handelingen van de Patriarchen soms voorafschaduwingen van hun ultieme nakomeling, de Messias, waren. Laten we daarom zien of we een glimp van de rol van de Messias kunnen opvangen door het verhaal van Abraham en Sodom.

1. Aan de ene kant zagen we dat Abraham een beeld van Am Yisra'el was, terwijl Sodom een beeld was van alle andere volkeren, gedoemd tot zonde en corruptie. We merkten op dat Am Yisra'el tot een zegen zou zijn door hun voorspraak ten behoeve van andere volkeren, net zoals Abraham probeerde voorspraak te doen voor Sodom. Nochtans, om die roeping te vervullen, moesten zij een natie zijn die gekenmerkt was door gerechtigheid en recht. Merk het belang van gerechtigheid en voorbede!

2. Laten we dit nu toepassen op Messias Yeshua. In onze Messiaanse midrash, is Abraham nu een beeld van Yeshua, de ultieme Israëliet. Om je te helpen het beeld te zien, als iemand voorbede doet, in wiens leiderschapsrol functioneert hij dan?⁵⁰ Bijgevolg functioneerde Abraham als een priester ten behoeve van Sodom. Nu is het jouw taak om uit te leggen hoe Abram's handelingen een profetische schaduw van het werk van de Messias waren.⁵¹
3. Hoe is het concept van gerechtigheid thematisch verbonden met Messias Yeshua?⁵² Waarom is het belangrijk voor de priester om rechtschapen te zijn?⁵³ Door Yeshua's gerechtigheid was Hij in staat om Zijn zondeloos bloed te offeren voor het bedekken van de zonden van de wereld. Op deze manier maakt Zijn gerechtigheid Zijn voorspraak het meest effectief.

VI. In *De Parsha Onderzoeken* ontdekten we dat de instructies in Devarim 21:1-9 thematisch verbonden zijn met 1) vluchtsteden en 2) de assen van de rode vaars. In vroegere studies zagen we duidelijk het volgende:

- Ieder van ons heeft ongewild iemand gedood. Zijn Naam is Yeshua. Onze zonden waren de reden waarom Hij moest sterven en Hij is onze Vluchtstad. Zolang we asiël en toevlucht zoeken ***in Hem***, zullen we leven hebben!
- De assen van de rode vaars leren ons het volgende. Het bloed en het water dat uit Yeshua's zijde vloeide reinigt ons van de dood veroorzaakt door onze zonden.
- De Shabbat is een deel van het voleindigde werk van de Messias. Hij verzekerde redding voor ons. We deden niets om verlossing/redding te verdienen. Het was totaal een werk van de Messias. Wij mogen gewoon ingaan door geloof.

We weten dat de instructies betreffende 1) de Vluchtstad en 2) de assen van de rode vaars Messiaanse betekenis hebben. Bovendien weten we dat de instructies betreffende de onopgeloste moord thematisch gelinkt zijn aan twee instructies die Messiaanse betekenis hebben. Bijgevolg kunnen we gemakkelijk concluderen dat de instructies betreffende onopgeloste moord Messiaanse betekenis in zich hebben. ☺

- A. Hoe is het verhaal van de onopgeloste moord thematisch verbonden met Shabbat?⁵⁴
- B. Hoe is het verhaal van de onopgeloste moord thematisch verbonden met de assen van de rode vaars?⁵⁵
- C. Hoe is het verhaal van de onopgeloste moord thematisch verbonden met de Vluchtsteden?⁵⁶
- D. De specifieke les over de Messias in deze passage is dus: De heifer wordt geslacht in een veld dat niet kan bewerkt of bezaaid worden. Het vergoten bloed van de heifer is het middel waardoor verzoening verzekerd werd. Omdat we weten dat de instructies van de rode heifer ons onderwijzen hoe het bloed en het water van de Messias ons reinigen van dood, leren deze instructies ons dat verzoening voor “onopgeloste moorden” bereikt wordt door de dood van de onschuldige heifer. De dood van de heifer voorziet leven en zegen voor Am Yisra'el. De toespelingen op Shabbat leren ons ook dat de dood van de heifer een zinspeling is op het werk van de Messiah.
- E. Ten laatste, wanneer fungeert Yeshua als onze Hogepriester?⁵⁷

Het Huis dat Jacob Beloofde te Bouwen

- I. Vorige week zagen we hoe [Genesis 28:10-22](#) thematisch verbonden was met de Tempel in Jeruzalem door het concept van ***HaMaqom*** (de plaats). We zagen dat Jacob's belofte om een huis voor Elohim te bouwen op een plaats ***HaMaqom*** genoemd, een profetische voorafschaduw was van hoe Am Yisra'el op een dag de Tempel in ***HaMaqom*** zou

bouwen—geen andere dan de Berg Moriah in Jeruzalem. En nogmaals zagen we het principe dat de levens van de Patriarchen profetische voorafschaduwingen zijn van toekomstige gebeurtenissen in de levens van hun nakomelingen. Deze week zullen we zien of we in deze gebeurtenis Messiaanse betekenis kunnen ontdekken.

A. Lees [Genesis 28:13-22](#). Waarop was Jacob aan het slapen?⁵⁸ Welke twee dingen deed Jacob met de steen?⁵⁹ Welke belofte maakte Jacob betreffende de steen/zuil?⁶⁰

B. Ik heb je al een aanwijzing gegeven dat dit verhaal een Messiaanse betekenis heeft. Zie je het al? Kan je denken aan een plaats in de B'rit Chadashah waar Yeshua een belofte maakt aangaande een steen ☺ ? Als je raadde Mattheüs 16:13-20, dan **heb je het!** Let op de volgende geweldige, duidelijke, thematische connecties tussen Jacob's belofte en Yeshua's belofte.

- Beide maken een belofte!
- Beide beloften betreffen een rots!
- Beiden beloven een Huis voor God te bouwen op de rots!

Is dit niets anders dan gewoon toeval? Wel, als je al een tijdje met MBM studeerde dan weet dat het niet zo is. Jacob's Handelingen waren profetisch voor Am Yisra'el—die de Tempel bouwt—en voor Yeshua die Zijn Tempel—de Kehilah bouwt. Het woord dat in de meeste Nederlandstalige Bijbelversies vertaald werd als *kerk*, is een grove foute vertaling van het Griekse woord *ecclesia*, wat gemeente betekent. In het Hebreeuws, zou Yeshua *kehilah* gezegd hebben. We weten dat de Messiaanse Tempel nu bestaat uit de lichamen van de uitverkorenen die zichzelf bij Messias Yeshua gevoegd hebben. Herinner je je Jacob's zalving van de rots met olie? Waarvan kan dat een beeld zijn?⁶¹ Werkelijk, Mozes was de grootste profeet van Messias Yeshua, ook al vermeldde hij zelfs het woord Messias nooit!

Shabbat Shalom!

¹ Ja, zij zijn thematisch verbonden. Ze zijn thematisch verbonden omdat ze beide tot het altaar behoren.

² Een chiasmische structuur.

³ In A, gebiedt Adonai Am Yisra'el om rechters en opzieners aan te duiden met het doel rechtvaardige rechtspraak te verschaffen. De nadruk ligt op het verzekeren dat de rechtspraak niet corrupt is. A1 is thematisch verbonden met A omdat het de rechters en opzieners (waarvan sprake in A) in actie toont terwijl ze gerechtigheid binnen Eretz Yisra'el verzekeren door afgodendienaars te veroordelen. Ten tweede, het principe van de noodzaak voor twee getuigen voor een doodstraf is een maatstaf die opgelegd werd om rechtvaardige rechtspraak te verzekeren. Het werd toegepast om misbruik te minimaliseren, net zoals Mozes stelde in A.

⁴ Zowel B en B1 zijn verbonden door het thema van afgoderij! In B, sprak Mozes over een praktijk van afgoderij. In B1, sprak hij van een afgodendienaar.

⁵ Beide passages spreken over de aanvaardbare offerande. Ze beantwoorden beide de volgende vraag, "Welke offergave is de aanvaardbare offerande voor de Heilige?"

⁶ Door de chiasmische structuur wordt ons geleerd dat een aanvaardbaar offer (centrale as) alleen kan gegeven worden binnen de context van gerechtigheid (twee helften van het verhaal).

⁷ Maleachi 3:3 leert ons dat de Messias de zonen van Levi zal reinigen of zuiveren van ongerechtigheid OPDAT zij aanvaardbare offers kunnen offeren, d.w.z. deze gebracht in gerechtigheid

⁸ Gerechtigheid, rechtspraak en offer.

⁹ Ze tonen dat gerechtigheid en recht het doel van de Torah zijn, niet slechts een offer verstoken van gerechtigheid en recht.

¹⁰ Ja. Dit concept wordt duidelijk onderwezen in Genesis 18:16-20.

¹¹ Deze hele Bijbel passage heeft een gemeenschappelijk uniek thema.

¹² Het lijkt dat er twee afzonderlijke verhalen zijn—één met betrekking tot de belofte van een zoon en een andere met betrekking tot de vernietiging van Sodom.

¹³ Ja.

¹⁴ Zonder de wetenschap dat ze door Adonai tot één geheel (parsha) aan elkaar gelinkt zijn, zou men kunnen denken dat ze totaal onverwante verhalen zijn. Hun insluiting in één parsha dwingt ons te realiseren dat er een gemeenschappelijk thema is dat hen verenigt.

¹⁵ De engelen zijn in beide verhalen aanwezig.

¹⁶ In het eerste verhaal kondigen ze de belofte van een zoon aan. In het tweede verhaal brengen zij oordeel over Sodom en redding voor Lot.

¹⁷ In Genesis 18:17, zei Adonai "Zou ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen?" Wat zou Hij gaan doen? Hij stond op het punt om SODOM TE Vernietigen, wat één van de twee verhalen is die we thematisch aan elkaar proberen te linken. In Genesis 18:18, stelt Adonai dat de reden waarom Hij niet zal verbergen wat Hij gaat doen is omdat Abraham een grote en machtige natie zal worden. Hoe zal hij een grote en machtige natie worden? Door het nageslacht van zijn beloofde zoon, wat het verhaal is dat we thematisch proberen te linken aan de vernietiging van Sodom.

¹⁸ Hij vertrouwt het Avraham toe omdat Hij 1) Avraham's nakomelingen tot een grote natie gaat maken, 2) alle naties zullen gezegend worden door hem/die natie en 3) Avraham zijn familie zal onderwijzen om werken van gerechtigheid en recht te doen.

¹⁹ Omdat de Torah wil dat we zien dat deze twee verhalen, (1) het verhaal van de beloofde zoon die de eerste stap zal zijn tot het beginnen van de natie en (2) de vernietiging van Sodom, **DUIDELIJK** verwant zijn.

²⁰ Volgens Genesis 18:19, moesten Avraham's nakomelingen een natie van gerechtigheid en recht zijn VOORALEER Adonai "alles aan Abraham kon vervullen wat Hij over hem gesproken had."

²¹ Voorbede! Hij doet voorbede ten behoeve van Sodom.

²² Hij vraagt Adonai Sodom niet te vernietigen omwille van enkele rechtvaardigen in Sodom.

²³ Die van rechter.

²⁴ Die van Koning.

²⁵ Die van Profeet.

²⁶ De priester.

²⁷ Ze behoren allen tot het leiderschap en autoriteit binnen de natie.

²⁸ Waarzeggerij enz.

²⁹ Devarim 18:9-14 toont ons hoe de naties informatie verkrijgen waar menselijkerwijze onmogelijk achter te komen is—door wichelarij, astrologie enz. Devarim 18:15-22 verklaart hoe Am Yisra'el hun informatie zouden verkrijgen waar menselijkerwijze onmogelijk achter te komen is—door de profeet.

³⁰ Hij zei dat Hij Am Yisra'el zou voorzien van een profeet omdat dat hun voorstel was toen de Torah gegeven werd.

³¹ Dit is nog een andere procedure ingesteld door de Heilige om voor bloedvergieten in Eretz Yisra'el te verzoenen.

³² Ja! De instructies betreffende de assen van de rode vaars!

³³ Ja! De instructies betreffende vluchtsteden!

³⁴ De onbedoelde moordenaar moest vluchten naar de **dichtsbijzjnde** vluchtstad. In onze passage moeten de ouderen van de **dichtsbijzjnde stad** verantwoordelijkheid nemen voor onopgeloste moord.

³⁵ Omdat Abel's blood, dat vergoten was in de aarde/land, het tot Hem uitschreeuwde.

³⁶ De onbedoelde doder werd verbannen van zijn voorouderlijk thuisland. In Genesis 4:11, wordt Cain verbannen van de aarde, zodat het niet langer zijn kracht (opbrengst) aan hem zal geven. De onbedoelde doder ervaaarde dood door te leven in een Vluchtstad, weg van zijn voorouderlijk thuisland. Kaïn moest een zwerver op de aarde worden, zonder "voorouderlijk thuisland."

³⁷ Zoals de wreker potentieel een onbedoelde doder kon doden, zo vreest Kaïn eveneens dat iemand hem zal doden omwille van zijn moord op Abel!

³⁸ De ouderen van de dichtsbijzjnde stad en de priesters.

³⁹ Wanneer de Heilige Kaïn ondervroeg over Abel's dood, vroeg Kaïn, "Ben ik mijn broeders waker?" Deze passage beantwoordt die vraag. Adonai toont ons in Devarim 21:1-9 dat de ouderen van de dichtsbijzjnde stad verantwoordelijkheid moeten nemen om verzoening te verzekeren voor de dood van hun broeder, ook al doodden zij hem feitelijk niet zelf.

⁴⁰ Een ruwe vallei die niet kan bewerkt noch bezaaid worden is thematisch verbonden met het feit dat Kaïns straf was dat de aarde niet langer zijn opbrengst aan hem zou geven.

⁴¹ Ja. Jesaja 51:16.

⁴² 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 Messias Yeshua waren.

⁴³ Omdat Hij de enige was die een perfect, RECHTVAARDIG leven had geleid.

⁴⁴ Door thematische analyse leerde Devarim 16:18-17:7 ons dat de enige aanvaardbare offers deze waren die geofferd werden in gerechtigheid. De offergave moest zonder smet zijn.

⁴⁵ Ja. Micah 5:2.

⁴⁶ Eerst zal Hij de rol van Rechter vervullen als hij oordeelt uitgiet over de ongoddelijken en hen zuivert die de Zijnen zijn, dan zal Hij heersen en regeren als Koning over heel de aarde.

⁴⁷ Devarim 18:20-22.

⁴⁸ Devarim 18:17-19.

⁴⁹ Hij vervulde de rol van profeet.

⁵⁰ Priester.

⁵¹ Abraham fungeerde als priester, proberend ten gunste te spreken ten behoeve van de zondaars in Sodom. Zo ook fungeert Yeshua als een priester, bemiddelend ten behoeve van de zondaars van de wereld.

⁵² Am Yisra'el werd verondersteld een volk te zijn gekenmerkt door gerechtigheid. Dit was een beeld van Yeshua die zondeloos en rechtschapen zou zijn.

⁵³ Waarom zou Adonai luisteren naar de voorbede van Am Yisra'el als zij onrechtschapen is? Daarom ook, is Yeshua's bemiddeling meest effectief omdat Yeshua rechtschapen is.

⁵⁴ Een vaars wordt gedood op een stuk land dat niet kan bezaaid of bewerkt worden.

⁵⁵ Het verhaal van de onopgeloste moord sluit het doden van een vaars in.

⁵⁶ Beide instructies bevatten de uitdrukking, "de dichtstbijzijnde stad." Aan de ene kant vlucht de onbedoelde doder naar de dichtstbijzijnde vluchtstad. Aan de andere kant moeten de ouderen van de dichtstbijzijnde stad verzoening doen voor het vergoten bloed.

⁵⁷ Momenteel fungeert Hij als Hogepriester, tussen Zijn eerste en tweede komst.

⁵⁸ Een steen.

⁵⁹ Hij zette het op als een zuil en zalfde het met olie.

⁶⁰ Hij beloofde een Huis (Tempel) te maken voor God op/van die steen.

⁶¹ Het bewonen van de Tempel van Elohim (onze lichamen) door de Ruach HaKodesh (Heilige Geest)!