

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 ...

—Parashat HaShavuah—

(Dubbele Portie)

נִצַּבְתֶּם

Nitzavim

(Staande)

Devarim 29:9-30:20

(Deuteronomium 29:9-30:20)

וַיֵּלֶךְ

Vayeilekh

(HijGing)

D'varim 31:1-31:30

(Deuteronomium 31:1-31:30)

De Parshlot voor deze Week Voor Parashat Nitzavim

- 1 D'varim 29:9-28 ט
- 2 D'varim 30:1-10 ט
- 3 D'varim 30:11-14 ט
- 4 D'varim 30:15-20 ט

De Parshlot voor deze Week Voor Parashat Vayellekh

- 1 D'varim 31:1-6 ט
- 2 D'varim 31:7-13 ט
- 3 D'varim 31:14-30 ט

Het Boek Devarim begrijpen

Doelstelling—De literaire structuur van het boek Devarim begrijpen.

- I. In de les voor deze week zullen we zien hoe dit inzicht zich zal ontpoppen tot één van de meest ontzagwekkende openbaringen ooit. Maar laten we eerst een aantal feiten over het boek Devarim opnieuw bekijken. Het boek Devarim is een verzameling van de vier toespraken die Mozes tijdens de laatste vijf weken van zijn leven aan Am Yisra'el (het volk van Israël) gaf. Het basis hoofdlijnen van het boek zijn als volgt:

<i>Schrift Verwijzing</i>	<i>Thema</i>
D'varim 1-4	Inleidende toespraak
D'varim 5-26	Hoofdtoespraak
D'varim 27-28	Tochacha (Waarschuwing)
D'varim 29-30	Teshuvah (Inkeer)

En hoe weten we dat dit boek uit vier toespraken bestaat? De overig boeken van de Torah zijn grotendeels in de derde persoon, of verhalende stijl geschreven. D'varim is hierin echter uniek dat het overwegend in de eerste persoon geschreven is! Door het boek gewoon te lezen en op te merken dat het verhaal schakelt tussen de eerste en de derde persoon, kan men vaststellen dat Mozes feitelijk vier verschillende en afzonderlijke toespraken gaf. We zagen reeds vele voorbeelden van dit fenomeen. Momenteel bevinden we ons aan het begin van Mozes' vierde en laatste toespraak. Deze laatste redevoering begint eigenlijk in D'varim 29:1, het laatste gedeelte van Parashat Ki Tavo. Aangezien deze toespraak slechts uit vijf Parshiot bestaat, laten we elke parsha afzonderlijk bekijken om te zien wat we kunnen leren.

- A. Lees [D'varim 29:1-8](#) □—Waarom lijkt D'varim 29:1 chronologisch niet correct te zijn?¹ Herinner je je een andere plaats in Devarim waar Mozes tot deze tweede generatie sprak alsof ze werkelijk uit Egypte gekomen waren?² Lees [D'varim 5:1-3](#). Wat veronderstelt Mozes in deze passage?³ Het feit dat Mozes hen toespreekt alsof ze feitelijk aanwezig waren bij de Exodus is heel intrigerend. Hierover zullen we later meer te vertellen hebben. In D'varim 29:1-7, vertelt Mozes uitvoerig over drie tijdsperiodes in de geschiedenis van Am Yisra'el. In D'varim 29:8 zegt hij hen het verbond te gehoorzamen opdat ze zouden slagen. Welke boodschap probeert hij over te brengen?⁴
- B. Lees [D'varim 29:9-28](#) □—Wat is het algemene thema van D'varim 29:9-14?⁵ We hebben reeds in D'varim 29:1-8 gezien dat Mozes sprak alsof deze generatie bij de oorspronkelijke verbondsceremonie aanwezig was. Nu zegt hij dat Adonai het verbond vernieuwt. Klinkt dat niet tegenstrijdig? Lees [D'varim 29:13-15](#) om dit op te helderen. Wat leert deze passage ons over Adonai's verbond met Am Yisra'el?⁶ Zie je het belang van dit onderwijs? Het verbond van de Berg Sinaï is een verbond dat bindend is voor ELKE TOEKOMSTIGE GENERATIE ISRAËLIETEN! Met andere woorden, elke Israëliet die tot op de dag van vandaag geboren wordt (de dag dat je dit artikel leest) en elke Israëliet die na vandaag geboren wordt moet het verbond met Mozes gehoorzamen. Herinner je, Mozes zei dat het verbond ook was voor degenen die er op dat moment niet stonden. Wat leert dit ons over de levensduur van de Torah?⁷ De Torah is bindend voor alle generaties; bijgevolg kon het niet teniet gedaan of afgeschafte worden door Yeshua! Als dit onvoldoende bewijs voor jou is, lees dan verder. Mozes zal dit punt naarmate we vorderen nog nadrukkelijker maken.

1. In de rest van de Parsha, profeteert Mozes dat Am Yisra'el uiteindelijk afvallig zal worden, wat zal resulteren in hun verstrooiing onder alle volkeren van de aarde. Herinner je, in de sidra (Torah portie) van vorige week leerden we dat verstrooiing onder alle volkeren van de wereld de ultieme straf voor Am Yisra'el zou zijn als zij aan het verbond zouden verzaken (D'varim 28:15-69).
- C. [D'varim 30:1-10](#) ▢—Wees heel aandachtig bij D'varim 30:1. D'varim 30:2-10 gaat over de gebeurtenissen die zullen plaats vinden *NA* D'varim 30:1, dwz. na al de zegeningen en vloeken. Wanneer ervaarde Am Yisra'el de meeste zegeningen voor hun gehoorzaamheid?⁸ Wanneer ervaarde Am Yisra'el de grootste de vloeken— inclusief wereldwijde verstrooiing?⁹ We kunnen niet anders dan ons realiseren dat D'varim 28:15-69 een bijzonder duidelijk beeld was van de geschiedenis van Am Yisra'el over de voorbije 2000 jaar. W zal er volgens D'varim 30:1 (nadat Am Yisra'el de zegeningen en de vloeken van de Torah ervaren heeft) gebeuren terwijl Am Yisra'el onder de volkeren verstrooid is?¹⁰ Bijgevolg, hun berouw zal komen terwijl ze verstrooid zijn. Hoe zal de Heilige volgens D'varim 30:3, reageren op het berouw van Am Yisra'el?¹¹ Laten we kijken naar wat we nu weten.

- De vloeken van het verbond zijn in werking sedert de laatste 2000 jaar.
- Het volk Israël zal op een dag tot inkeer komen terwijl het over alle natiën verspreid is,
- Adonai zal hen terugbrengen naar het land.

We weten dat Am Yisra'el terug-verzamelt werd uit de volkeren en in 1948, na 2000 jaar ballingschap zich opnieuw als een natie vestigde. Daaruit kunnen we gemakkelijk het volgende afleiden.

- Kennelijk toonde Am Yisra'el berouw vóór 1948 terwijl ze nog verstrooid waren over de naties!
- De heroprichting van Israël als een natie was een directe (gedeeltelijke) vervulling van Devarim 30:3!

- D. Zo, wat leert dit alles ons? Het leert ons dat Mozes profeteerde over de dagen waarin we nu leven!!! Zie je het??? Adonai reageerde op het berouw van die Israëlieten in ballingschap door ze te herenigen om in 1948 een natie te vormen, als een directe vervulling van Mozes' profetie. Deze hereniging gaat tot op deze dag verder! Adonai is op dit eigenste moment bezig om Am Yisra'el opnieuw in Eretz Yisra'el (het land Israel) te verzamelen.

- II. ***De (voortdurende) vervulling van D'varim 30:1-10 vindt plaats terwijl je dit leest.*** En nu de hamvraag. Werd de Torah afgeschafte na de dood en verrijzenis van Yeshua? Was de Torah alleen voor de “Joden” tot aan de tijd van de Messias? Werd de Torah opzij gezet door het bloed van Yeshua?

Lees [D'varim 30:1-2](#). Lees ook [D'varim 4:27-30](#), nog een passage die thematisch met D'varim 30:1-2 verbonden is. Zoals je kan zien, D'varim 4:27-30 is een profetie van ***de laatste dagen***, *de tijdsperiode waarin we momenteel leven*. Laten we inzoomen op de frase “Zijn stem gehoorzamen” uit deze beide passages. Het is belangrijk dat we de taaleigen uitdrukking (idioom) “Zijn stem gehoorzamen” begrijpen. Wat betekent het idioom “Zijn stem gehoorzamen” volgens [D'varim 13:4](#); [26:17](#); [27:10](#); [28:1, 15](#); en [30:10](#)?¹² In het geval dat je het niet zou gemerkt hebben, Mozes profeteerde dat in de laatste dagen—specifiek de tijd waarin we nu leven—in verbannen Israëlieten berouwwol

naar de Heilige zouden terugkeren en de Torah gehoorzamen (Zijn stem gehoorzamen)! Zou de Schrift nog duidelijker kunnen zijn? Sommige zouden hierover nog steeds kunnen tegenstribbelen. Mozes was heel duidelijk toen hij verklaarde hoe Am Yisra'el zou terugkeren in de laatste dagen. Lees [D'varim 30:2](#). Welke Torah zal Am Yisra'el gehoorzamen in de laatste dagen na de vervulling van de zegeningen en de vloeken? De Torah “die Ik u **HEDEN** gebied!” Zie je dat? Ontzagwekkend!!! Mozes profeteerde dat in de laatste dagen, Israëlieten in al de natiën van de wereld zouden terugkeren *naar dezelfde Torah die Hij oorspronkelijk op de Berg Sinai gaf!* Dit geeft een antwoord aan ieder die zou zeggen dat de Torah na Yeshua's dood en verrijzenis afgeschaft werd. Mozes stelde heel duidelijk dat de Torah die hem gegeven was, in de laatste dagen het voertuig zou zijn dat Am Yisra'el's terug tot Adonai zou brengen—dwz., nu! Lees D'varim 30:8 en 10! Nog tweemaal stelt Mozes dat mensen in onze generatie dezelfde Torah zouden gehoorzamen die oorspronkelijk aan hem gegeven was!

A. Ik heb geen tijd om in een discussie over de Twee Huizen van Israël te gaan; degenen onder jullie echter die met deze doctrine bekend zijn, weten dat Mozes profeteerde over beide Huizen van Israël, niet alleen over het Huis van Juda (Joden). Nu weet je waarom zoveel mensen *in deze generatie* (in het bijzonder niet-Joden) terugkeren naar de Torah. Nu weet je waarom jij, als niet-Joodse gelovige, naar de Torah getrokken werd. De reden is gewoon dit; Mozes zei dat het je zou gebeuren. ☺ ☺ ☺

De Fundamentele Functie/Bedoeling van de Torah

Doelstelling—Leren hoe 1) het hoofdthema van de Parsha te interpreteren, 2) thematische connecties aan die Parsha te maken 3) leren hoe een beter inzicht te krijgen in de Parsha die we onder ogen hebben door zijn thematische verbanden met andere porties van de Schrift.

De Torah is Meer dan je Vermoed

- I. Ik heb de volgende bewering doorheen onze studie van D'varim meermaals gemaakt. *De fundamentele functie/bedoeling van de Torah (op het Pashat niveau) is om het fysieke LEVEN van hen die zich eraan houden te beveiligen/verzekeren.* Zie ook [D'varim 4:1, 4 en 10](#), [D'varim 5:33](#), [D'varim 6:24](#), [D'varim 8:1 en 3](#), [D'varim 30:19](#), [Leviticus 26:3-13](#), [Ezechiël 20:11, 13, 21 en 25](#), en meer! Ik ben er zeker van dat na het bestuderen van deze volgende sectie, je het voor 100% met deze bewering eens zal zijn. ☺
- II. Lees [D'varim 30:15-20](#). Deze passage is de “grand finale” van Mozes' onderwijs over de Torah. We hebben reeds gezien dat Mozes zich uitgesloofde om Am Yisra'el de primaire functie/bedoeling van de Torah te onderwijzen. En wat is volgens D'varim 30:15-16? deze primaire bedoeling/functie¹³ Tijdens onze studie van D'varim, bestudeerden en begrepen we reeds Mozes' fundamentele onderwijs over de twee functies van de Torah. Het geeft LEVEN aan hen die eraan gehoorzamen en het brengt DOOD aan hen die er ongehoorzaam aan zijn. Laten we zien hoe Mozes dit concept samenvat.
 - A. Wat zal er volgens D'varim 30:15-16, gebeuren met hen die de Torah gehoorzamen?¹⁴ Wat zal er volgens D'varim 30:17-18, gebeuren met hen die Torah ongehoorzaam zijn?¹⁵
 - B. D'varim 30:19 is een samenvatting van alles wat we leerden. Mozes roept hemel en aarde tot getuige tegen Am Yisra'el. Ze zijn getuigen van twee centrale feiten; gehoorzaamheid aan de Torah leidt tot **LEVEN**, terwijl ongehoorzaamheid tot **DOOD** leidt.

- III. Laten we thematische analyse gebruiken om de diepte van deze fundamentele les te peilen. Let op de woorden gebruikt in D'varim 30:19—leven, dood, goed en kwaad. Kan je nog aan een andere plaats in de Torah denken waar iemand de keuze gegeven werd tussen leven en dood, goed en kwaad—hint; denk aan het boek Genesis?¹⁶ Bemerk de thematische parallellen tussen de keuze die aan Adam en Chava gegeven werd en Am Yisra'el. Beide werden de keuze gegeven tussen leven en dood, goed en kwaad. Door gehoorzaamheid zouden allen leven ontvangen. Door ongehoorzaamheid zouden allen dood ontvangen. Bijgevolg zien we dat deze centrale les van de Torah omtrent haar twee functies in wezen onderwezen werd in Genesis 3.
- A. Zie je nog een andere thematische connectie tussen D'varim 30:15-20 en Genesis 1-3?¹⁷ Net zoals de hemelen en de aarde getuige waren van de val van Adam en Chava, zie hoe de hemelen en de aarde als getuigen opgeroepen worden tegen Am Yisra'el als zij de Torah ongehoorzaam zouden zijn.
- B. Hoe is de Torah thematisch gelinkt aan Gan Eden (de hof van of Eden)?¹⁸ Hoe geweldig!!! Door thematische analyse zien we dat de Torah is gelijkgesteld aan de boom des levens in Gan Eden! In geval je twijfelde aan de geldigheid van de hypothese dat de primaire functie/bedoeling van de Torah is een bron van **LEVEN** te zijn voor ieder die eraan gehoorzaamt, zie je nu hoe dit concept bekrachtigd wordt? Torah = boom des levens. ☺
- C. Hoe is de ultieme straf voor Am Yisra'el thematisch verbonden aan het verhaal van Genesis 3?¹⁹ Wow! De thematische connecties blijven maar komen. Hoe is Eretz Yisra'el thematisch verbonden aan het verhaal van Genesis 3?²⁰ Dit thematisch verband is de basis voor mijn geloof dat Gan Eden oorspronkelijk in Eretz Yisra'el was en niet in Babylon zoals de meesten veronderstellen. In feite, de wijzen van Israël geloofden ook dat Gan Eden in Eretz Israël was.
- III. In Parashat B'chukkotai, zagen we talrijke thematische connecties tussen Gan Eden en de omvang van de zegen waarmee Adonai over Am Yisra'el zou overladen als ze de in de wegen van de Torah zouden wandelen. Lees [Leviticus 26:3-13](#). Merk dat deze verzen stellen dat Am Yisra'el overvloedige zegens zou ontvangen als ze de inzettingen (chukim) en geboden (mitzvot) zouden gehoorzamen. Met andere woorden, gehoorzaamheid aan Torah zou leiden tot leven en zegen. Leviticus 26:3-13 bevat de eerste van een reeks van diepe thematische connecties met Gan Eden.
- A. Lees [Leviticus 26:4](#). Op welke twee manieren zal de aarde reageren op de door Adonai gezonden regen?²¹ Kan je denken aan de eerste verwijzing in de Schrift die thematisch verbonden is met deze twee specifieke entiteiten?²² Inderdaad! Dit vers is duidelijk thematisch verbonden aan het scheppingsverhaal in Genesis. In Genesis zegende Adonai het land zodat het vegetatie zou voortbrengen. Bovendien zegende Hij de bomen opdat ze vrucht zouden dragen. Dit zullen de twee primaire bronnen van zegen zijn voor Am Yisra'el, ingeval ze Adonai's statuten en verordeningen naleven.
- B. Lees [Leviticus 26:6-9](#). Hoe is Leviticus 26:6 thematisch verbonden met Gan Eden?²³ Het lijkt alsof de Torah onze aandacht tracht te trekken op de vredevolle relatie die tussen de mens, God, de dieren en de schepping bestond, voor de zonde haar intrede deed. De Torah schetst hier een beeld van de mogelijkheden voor Am Yisra'el. Als ze Adonai's inzettingen en verordeningen volgen, zal hun land vergelijkbaar zijn met Gan Eden, waar vrede en harmonie doorheen geheel de schepping bestond!
- C. Hoe is [Leviticus 26:9](#) thematisch verbonden met Gan Eden?²⁴
- D. Lees [Leviticus 26:12](#). Hoe is dit vers thematisch verbonden met Gan Eden?²⁵ En weer opnieuw zinspeelt de Torah op Gan Eden door het gebruik van de woorden “Ik zal onder jullie wandelen”.

- E. Lees [Leviticus 26:6](#), let vooral op de frase betreffende het zwaard. Mozes waarschuwde Am Yisra'el herhaaldelijk dat ze vloek zouden ervaren voor ongehoorzaamheid. Een van de vloeken is dat het **zwaard** achter Am Yisra'el zal komen (Leviticus 26:33). Wat is de thematische connectie tussen de vloek van het **zwaard** (voor ongehoorzaamheid) en Gan Eden?²⁶ Wow!
- F. Betreffende de cherubijnen, waar elders in de Torah lezen we over cherubijnen?²⁷ Welk ander belangrijk voorwerp werd in de ark geplaatst dicht bij de cherubijnen?²⁸ We hebben reeds verschillende keren gezien dat de Tien Geboden (mitzvot) een beeld zijn van de gehele Torah. Bijgevolg, wetende dat de cherubijnen in Genesis 3 dreigend zwaaiden met zwaarden om de boom des levens te beschermen, wat zou je dan suggereren dat de functie van de cherubijnen in het Allerheiligste was?²⁹ Dus, zoals je kan zien, de sterke thematische connectie tussen de cherubijnen die de boom des levens bewaakten en de cherubijnen die de Torah in de ark omringen, versterken verder onze openbaring dat de Torah de boom des levens is!

Samengevat, we hebben talrijke thema's gezien die Am Yisra'el's gehoorzaamheid aan Torah (in Eretz Yisra'el) verbinden met het leven in Gan Eden. Deze thematische connecties hebben een doel. Ze zijn gegeven om ons het volgende te leren:

- De Heilige verlangde dat Am Yisra'el de mate/omvang van zegen en leven van Gan Eden zouden ervaren! Waarom?³⁰
- Gehoorzaamheid aan de Torah is thematisch gelijkwaardig aan deelhebben aan de boom des levens.
- Het verhaal van Adam en Chava in Gan Eden (Genesis 3) is het verhaal van Am Yisra'el in Eretz Yisra'el.

Nu kunnen we Spreuken 3:18 begrijpen, waar gesteld wordt dat wijsheid (de Torah; zie Spreuken 3:18) een boom van leven is. Ja, de Torah is de boom des levens! ☺

de Parshiot onderzoeken

Doelstelling —leren hoe 1) het thema van een passage bloot te leggen, 2) het te verbinden aan andere passages en 3) nieuw inzicht te verwerven over hoe de oorspronkelijke passage te interpreteren, gebaseerd op de thematische verbanden met andere passages

Waarom de Torah Elke Zeven jaar Lezen?

- I. Lees [D'varim 31:7-13](#). Merk op dat Mozes Am Yisra'el gebood om elke zeven jaar (de Shemitah cyclus) op Sukkoth samen te komen om naar de Torah te luisteren. Historisch kwam het hele volk in de Tempel te Jeruzalem samen om naar door de Koning geselecteerde verzen uit de Torah te luisteren. Waarom gebood Adonai Am Yisra'el dit te doen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zullen we gebruik maken van onze getoetste thematische analyse middelen. We zullen zoeken naar woorden, frases en thema's die verschillende passages aan elkaar linken.
- A. Kan je aan een andere gebeurtenis denken die thematisch gelinkt is aan het concept van de hele natie van Isra'el die samen is om de Torah te horen?³¹ Dat is juist. In feite zijn er nog andere thematische verbanden tussen deze parsha en het geven van de

Torah (Matan Torah). Let op de frase, “breng het volk samen” in D’varim 31:12. Hoe is dit thematisch gerelateerd aan Matan Torah?³²

B. Wat is het doel van het volk bijeen te brengen om elke zeven jaar de Torah te horen?³³ Is dit thematisch gerelateerd aan Matan Torah?³⁴ Let op het gebruik van de woorden *leren* en *vrezen* in D’varim 4:10, de passage die Matan Torah beschrijft! Zie je het verband? Zie hoe D’varim 4:36 stelt dat Adonai bedoeling was Am Yisra’el te **onderwijzen** door hen Zijn woorden te laten horen. Dit is thematisch verbonden aan de lezing van de Torah elke zeven jaar, waar Am Yisra’el zich moet verzamelen om te **leren** (D’varim 31:12). Zie ook de thematische connectie waar sprake is van ook de kinderen te verzamelen. D’varim 4:10 and 31:12. Zover kunnen we zien dat het lezen van de Torah elke zeven jaar verbonden is met de ervaring van Matan Torah, het oorspronkelijk geven van de Torah!

II. Laten we nu onze thematische ogen opzetten en kijken naar Parashat Vayeilekh in zijn geheel en het vergelijken en contrasteren met het geven van de Torah.

A. Lees D’varim 31:1-8. Wat dreigt er spoedig te zullen plaatsvinden dat Mozes ertoe aanzet de onderwerpen die in deze verzen behandeld worden te bespreken?³⁵ Hoe is dit thematisch gerelateerd aan Matan Torah?³⁶ Wanneer het volk zich realiseerde dat Mozes “dood” was, maakten ze zich goden opdat dezen “hen zouden voorgaan”. Hoe is dit thematisch verbonden met D’varim 31:1-8?³⁷ Denk je dat deze connectie per ongeluk bestaat?

B. Let op de volgende taalkundige parallellen tussen Parashat Vayeilekh en Ki Tissa;

- Exodus 32:6—En zij **stonden op** om te spelen. D’varim 31:16—en dit volk zal **opstaan** en vreemde goden nalopen. (dit komt in de Ned.vert. spijtig genoeg niet tot uiting)
- Exodus 32:7-8—Uw volk...werd **verderfelijk**. Zij zijn **snel afgeweken**. D’varim 31:29—Je zult zeker **verderfelijk** handelen en van **het pad afwijken**.
- Exodus 32:10—Laat mijn **toorn tegen en ontbrande**. D’varim 31:17—**Mijn toorn zal tegen hen ontbranden**. In de beschrijving in Exodus, **scheidt Adonai Zichzelf af** van Am Israel. In D’varim, zegt Hij dat Hij **Zijn aangezicht voor hen zou verbergen**.

En weer zien we verbazende taalkundige parallellen die de sidra (Torah portie) van deze week verbinden met de gebeurtenissen rondom Matan Torah. Zoals de meesten van jullie ondertussen wel zullen weten, dit is geen toeval. De Torah doet dit doelbewust zodat wij de connecties zullen maken en ervan leren.

Samengevat, Parashat Vayeilekh heeft veel thematische connecties met het oorspronkelijke geven van de Torah. Het meest belangrijke, het lezen van de Torah op elke Shemitah (zeven jaar) is thematisch gelijk aan Matan Torah. Waarom? Het om de zeven jaar lezen van de Torah is bedoeld om elke generatie de gelegenheid te geven het geven van de Torah te ervaren, ook al waren ze daar niet. Elke generatie moet het horen van de stem van de Heilige op de berg ervaren hebben. Deze lezing van de Torah op elke Shemitah bevordert dit proces. Het volk zal samenkomen, horen, leren en Adonai vrezten net zoals de oorspronkelijke generatie vergaderd was en hoorde, leerde en Adonai vreesde. Dit is ook de reden waarom Adonai tot de tweede generatie sprak alsof ze er op de Berg Sinai bij waren geweest! Elke zeven jaar wordt aan Am Yisra’el een kans gegeven hun toewijding aan de Torah te vernieuwen alsof ze zelf op de Berg Sinai waren.

DE Connectie maken tussen de Parashat HaShavuah en de Haftara

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.

De Haftara lezing kan je vinden in [Jesaja 61:10-63:9](#). Ik zal een aantal verzen van de Haftarah lezing opsommen. Het zal jouw job zijn ze thematisch te verbinden met de lezing van de Parashat HaShavuah. Veel van deze Haftara lezing is Messiaans van aard; daarom zal ik er uitgebreider op terugkomen in de volgende sectie, *Messias in de Parashah*.

- I. Hoe is Jesaja 62:1-5 verbonden met de sidra (Torah portie) van deze week?³⁸

Messias in DE Parashah

Doelstelling—Leren hoe de Torah onderwijs geeft over het leven en de bediening van Yeshua HaMashiach. Yeshua zei dat Mozes over Hem geschreven had³⁹. Daar de Torah het woord Messias zelfs niet eens vermeldt, zal dit onderdeel je helpen om de Messias in de Torah te zien. Dit wordt voornamelijk gedaan door thematische analyse en midrash te gebruiken

Yeshua in de Sidra

- I. Lees [D'varim 30:1-4](#), vooral vers vier. We leerden reeds dat dit gedeelte van de Schrift plaatsvindt in de laatste dagen. Ik heb vroeger gezegd dat de inzameling begon in de twintigste eeuw, met als hoogtepunt de geboorte van de staat Israël in 1948, na bijna 2000 jaar van ballingschap. Ik lette er op te zeggen dat de huidige samenkomst van Israëlieten naar Israël een deel is van de voortdurende vervulling van Devarim 30:1-4. Waarom voortdurend? Omdat, zoals bij vele andere profetieën, deze passage meer dan één niveau van vervulling heeft. Denk eraan, de hele Schrift is profetie. Bijgevolg kan het een letterlijke historische vervulling hebben of het kan een midrachische vervulling hebben. Het kan een profetisch-historische vervulling hebben en het kan een Messiaanse vervulling hebben. Vandaag de dag zijn de meeste gelovigen nauwelijks in staat om specifieke verwijzingen naar Messias Yeshua en Zijn verlossend werk te tonen vanuit de Torah. Dit komt voornamelijk omdat ze niet geleerd hebben om de Schrift thematisch te bestuderen. Thematische Analyse is de sleutel om beelden van Messias Yeshua en Zijn verlossend werk in de Torah te zien. Veronderstel dat ik je vertel dat deze passage eigenlijk betrekking heeft op de tweede komst van Yeshua? Vergezocht denk je? Laten we zien.
- A. Welk woord beschrijft de actie die Adonai zal uitvoeren ten behoeve van Am Yisra'el in D'varim 30:4?⁴⁰ Van waar zal Hij ze samenbrengen? Dit is een strikvraag. Je zal waarschijnlijk onmiddellijk veronderstellen “vanuit de volkeren naar wier gebied Hij ze verstrooid heeft”. Baseer je antwoord echter op het hele vers van D'varim 30:4. Opnieuw, van waar zal Hij ze samenbrengen?⁴¹ Wat? Van het einde des *hemelen*?

Ja, het Hebreeuws gebruikt het woord *hemelen*, niet aarde. Sommige vertalingen vervangen het Hebreeuwse woord *hemelen* door *aarde*.⁴² In de opinie van de vertalers slaat het nergens op dat Adonai zou zeggen dat Hij het verstrooide Am Yisra'el zal samenbrengen uit de hemelen. Daarom trachten ze de dingen in de vertaling glad te strijken. Het enige probleem is dit: Mozes bedoelde wat hij zei en zei wat hij bedoelde. Zoals je hieronder zult zien, als je het woord *hemelen* vervangt door *aarde*, mis je Mozes' onderwijs over één van de meest ontzagwekkende en langverwachte doctrines van de B'rit Chadasha (Nieuwe Verbond Geschriften). Nu vraag ik je, wat zouden mensen nu in de hemelen doen? Sommige van jullie weten misschien al waar ik naartoe wil. Maar voor degenen onder jullie die het nog niet zien... beseft je dat dit een profetie is van de tweede komst van de Messias wanneer de doden in Messias opgewekt zullen worden en wij die overblijven veranderd zullen worden? Hoe weet ik dat dit de juiste interpretatie is?

- B. Lees [Mattheüs 24:29-31](#), ***in het bijzonder vers eenendertig***. Welk woord beschrijft de actie die de engelen zullen ondernemen ten voordele van de rechtvaardigen?⁴³ Van waar zullen de engelen hen samenbrengen?⁴⁴ Raad eens. Mozes profeteerde over de tweede komst van de Messias in D'varim 30:4! Thematische analyse helpt je dat te zien. Nu weten we waarom Mozes stelde dat Adonai Am Yisra'el uit de *hemelen* zou samenbrengen. Waarom? Als je denkt dat het is omdat Mozes profeteerde over de tweede komst, wanneer de doden opgewekt zullen worden - en degenen die achterbleven zullen veranderd worden, en daarna zullen beide groepen opgenomen worden (samengebracht, als je wil) in de lucht, dan ***Heb Je Het Bij Het Rechte Eind!***
- C. Dieper Graven—Laten we dit vertaalprobleem nader bekijken. Vooreerst, laat me je een aantal rechtstreekse citeringen uit de Artscroll Chumash en de New King James Version van de Schrift geven ter vergelijking.

D'varim 30:4 (Artscroll Chumash)—If your dispersed will be ***at the ends of heaven***, from there HASHEM, your God, will *gather* you in and from there He will take you.

D'varim 30:4 (NKJV)— If any of you are driven out to the farthest parts ***under heaven***, from there the LORD your God will *gather* you, and from there He will bring you.

(Noot van de vertaler. Ter vergelijking geven we hieronder drie Nederlandse versies weer.)

D'varim 30:4 (SV77)—Al waren uw verdrevenen ***aan het einde des hemels***, van daar zal u de HEERE, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen.

D'varim 30:4 (NBG51)— Al waren uw verdrevenen ***aan het einde des hemels***, de HERE, uw God, zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen

D'varim 30:4 (NBV)— Zelfs al zijn sommigen verbannen ***naar het eind van de wereld***, de HEER, uw God, zal u terughalen en weer bij elkaar brengen

In sectie I.A. van De Messias in de Parashah vertelde ik jullie dat de meeste Engelse en Nederlandse vertalingen proberen het Hebreeuws, dat voor hen nergens op slaat, naar hun begrip in orde te brengen, aangezien er staat dat Adonāi Am Yisra'el zal samenbrengen van de *hemelen* in plaats van de *aarde*. Sommige vertalingen vervangen het Hebreeuwse woord *hemelen* door *aarde*.

(Vertalingen die dit doen zijn o.a. de New American Standard Bible, de New Living Translation, de Contemporary English Version en de New International Version UK Edition (waar het zegt, "ver verwijderd land onder de hemelen"). Ook de Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt "naar het eind van de wereld",

In de geest van de vertalers slaat het nergens op dat Adonāi zou zeggen dat Hij het verstrooide Am Yisra'el *van de hemelen* zal verzamelen vermits de context van D'varim 30:4 is, dat ze verstrooid zijn onder de volkeren. Dus proberen ze de dingen in de vertaling glad te strijken. Het enige probleem is dit. Mozes bedoelde wat hij zei en hij zei wat hij bedoelde.

Hier is de openbaring. Toen ik D'varim 30:4 in de NKJV las, merkte ik dat het verschilde van de Artscroll Chumash. Merk op dat de NKJV de woorden *onder de hemelen* gebruikt, terwijl de Chumash de woorden *aan de(uit)einden van de hemel* gebruikt. Dit maakt een verschil. Als de vertaling "*onder de hemelen*" is, dan hebben mijn argumenten geen zin want onder de hemel IS de aarde. Nochtans is mijn argument dat Mozes over de tweede komst en de wederopstanding profeteerde wel logisch, als het werkelijk zegt *aan de(uit)einden van de hemel*.

Wel, weet je wat? Ik keek naar het Hebreeuws in mijn Chumash en het Hebreeuws van die bijvoeglijke bepaling is als volgt...

בְּקֵצָה הַשָּׁמַיִם

Het Hebreeuwse woord, הַשָּׁמַיִם , betekent letterlijk *de hemelen*. Het

Hebreeuwse woord voor בְּקֵצָה , is letterlijk in/aan het einde/uiteerste. Het

Hebreeuwse woord voor einde/uiteerste is קֵצָה . De בּ vooraan is het voorzetsel "in". Daarom betekent die bijvoeglijke bepaling letterlijk, ***in/aan het einde/ rand van de hemelen!!!*** Wat betekent dit dan? Het betekent, dat ook al hebben de vertalers van de NKJV het woord *hemelen* behouden zoals het er in het Hebreeuws staat, toch dachten ze dat het geen steek hield, dus hebben ze de bijvoeglijke bepaling *in/ aan het einde /uiteerste*, gewijzigd in *onder de hemel*! Zoals je kan zien, heeft de Artscroll Chumash het bij het rechte eind!

Laten we nu opnieuw naar Mattheüs 24:31 kijken.

Mattheüs 24:29-31 (NKJV)—And He will send His angels with a great sound of a trumpet, and they will **gather** together His elect *from the four winds*, **from one end of heaven to the other**.

De NBG vertaling sluit hier perfect bij aan Math.24:31 : En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingschal en zij zullen de uitverkorenen **verzamelen** uit de vier windstreken, **van het ene uiterste der hemelen tot het andere** .

Laten we nu thematische connecties maken tussen D'varim 30:4 en Mattheüs 24:31.

- Beide passages gebruiken het woord “gather” (verzamelen).
- Beide passages gebruiken dezelfde bijvoeglijke bepaling die betekent van het ene uiterste van de hemelen tot het andere!

Daar heb je het. Mozes profeteerde beslist over de tweede komst van de Messias en in een adem over de wederopstanding (wat de kerk de opname noemt)! Zoals je kan zien, met een beetje Hebreeuws kom je ver. ☺ ☺ ☺

Gewoon terzijde, nu weten we dat het letterlijke Hebreeuws **in/aan het einde/ grens van de hemelen** zegt. Laten we kijken naar een aantal vertalingen van Deuteronomium 30:4 en zien hoe de vertalers met de vertaling worstelen. Gedenk waarom ze ermee worstelen. Ze begrijpen niet hoe Adonaï het verstrooide volk Israël uit de hemel zou samenbrengen.

- ◆ NIV—under (onder) [verkeerd] the heavens (de hemelen)
- ◆ NASB—at the ends of the earth (aan het einde van de aarde) [verkeerd]
- ◆ The Message—No matter how far away you end up (Hoe ver weg je ook eindigt) [verkeerd]
- ◆ Amplified—in the uttermost parts of the heavens (in de uiterste grenzen van de hemelen) [Eureka!! Zij hebben het bij het rechte eind]
- ◆ New Living Translation—at the ends of the earth (aan het einde der aarde) [verkeerd]
- ◆ English Standard Version—in the uttermost parts of heaven (in de uiterste grenzen van de hemelen) [Eureka!! Zij hebben het bij het rechte eind]
- ◆ Contemporary English Version—to the farthest countries on earth (tot de verste landen op aarde) [verkeerd]
- ◆ NKJV—to the farthest parts under heaven (tot de verste delen onder de hemel) [verkeerd]
- ◆ 21st Century NKJV—out unto the outmost parts of heaven (tot aan de uiterste grenzen van de hemelen) [Eureka!! Zij hebben het bij het rechte eind]
- ◆ ASV—in the uttermost parts of heaven (in de uiterste grenzen van de hemelen) [Eureka!! Zij hebben het bij het rechte eind]
- ◆ Darby—out unto the end of the heavens (tot aan de uiterste grenzen van de hemelen) [Eureka!! Zij hebben het bij het rechte eind]
- ◆ NIV UK Version—to the most distant land under the heavens (tot het meest afgelegen land onder de hemelen) [verkeerd]

D. Een van de hoofdredenen waarom de opnamedoctrine vals is, is omdat het geen basis heeft in de Torah. Zie je, de hele Tanakh spreekt duidelijk over de her-inzameling van Am Yisra'el. Het accent van alle her-inzameling' Schriftgedeelten ligt duidelijk op de her-inzameling van het verstrooide Am Yisra'el met het volk van Israël. We weten

dat de her- inzameling synoniem is met de tweede komst van Messias (samen met de wederopstanding en de verandering in een oogwenk). Bijgevolg heeft de her-inzameling (verkeerdelijk opname genoemd) niets te maken met de opname van de “Kerk” terwijl de “Joden” lijdend door de Verdrukking gaan. Een van mijn doelen bij het schrijven van deze reeks lessen, is jullie de noodzaak in te prenten om alles wat je gelooft te baseren op de fundering van de Torah. Als de Torah niet onderwijst over een opname van de “Kerk” weet je dan wat? Dan moet je het niet geloven.

Desalniettemin, als de Torah onderwijst over de her-inzameling van Am Yisra’el van de volkeren in de hemelen, weet je dan wat? Dan kan je daar je geld op zetten!

- II. Lees [D’varim 31:10-11](#). Zoals eerder gezegd, traditiegetrouw las de Koning de Torah. Weet je wat de eerste Heilige Dag zal zijn die gevierd wordt als Yeshua weerkeert?⁴⁵ Als Yeshua terugkeert, welke rol zal Hij dan vervullen?⁴⁶ Gebaseerd op 1) D’varim 30:10-11, het feit dat Yeshua zal terugkeren als Koning - en 2) het feit dat Sukkot de eerste Heilige Dag zal zijn die we in het komende Koninkrijk zullen vieren, wat zal Messias Yeshua dan doen op die Sukkot?⁴⁷

Yeshua in de Haftarah

- I. We zagen reeds dat de Torah portie een van de meest onthutsende profetieën betreffende de tweede komst van Messias Yeshua bevat. Daarom zou het ons niet moeten verbazen dat de Haftara portie eveneens Schriftgedeelten van Messiaanse betekenis bevat.
- A. Lees [Jesaja 61:10](#). Hoe zal Am Yisra’el gekleed zijn?⁴⁸ Hoe beschrijft Jesaja Am Yisra’el?⁴⁹ Kan je deze twee concepten thematisch verbinden met de tweede komst van Yeshua?⁵⁰
1. Lees [Jesaja 62:5](#). Hoe verheugt Adonai zich over Am Yisra’el?⁵¹ Mijn punt hier is dat alle doctrines van de B’rit Chadasha over onze gewaden van gerechtigheid en de bruid van de Messias hun oorsprong vinden in de Tanakh. Daarenboven zijn deze twee doctrines verbonden met de tweede komst van de Messias.
- II. Lees [Jesaja 62:10-11](#). Kan je denken aan een vers van de B’rit Chadashah dat thematisch verbonden is met deze passage?⁵² Zie je het verband?
- A. Lees [Openbaring 11:18](#). Hoe is dit vers thematisch verbonden met Jesaja 62:10-11?⁵³
- B. Jesaja 62:11 zegt, “uw heil is gekomen”. Yeshua's naam in het Hebreeuws is **יְשׁוּעַ**. De woorden “uw heil” in de frase “uw heil is gekomen” zijn afgeleid van het Hebreeuws woord voor *redding/verlossing*, en het bezittelijk suffix, zoals in *uw redding* **יְשׁוּעַךָ**. Dit vers zegt letterlijk: Uw redding (Yeshua) komt!
- III. Lees [Jesaja 63:1-6](#). Laat mij het commentaar uit de Artscroll Chumash over deze verzen met je delen. “De slot passage *beschrijft Adonai metaforisch* als een Krijger die van de strijd terugkeert, zijn kleren bespat met het bloed van Edom, de nakomeling van Esau, voorouder van het Romeinse Rijk, die de huidige ballingschap veroorzaakt heeft” Zoals je kan zien, deze passage, spreekt over YHWH alsof Hij een menselijk wezen is. Kan je denken aan een passage die thematisch met deze verbonden is in de B’rit Chadashah?⁵⁴ Hoe ontzagwekkend. Zoals je kan zien, dit is duidelijk een Messiaanse profetie. Bemerkt dat de commentatoren van de Artscroll Chumash zóó dicht bij de waarheid zitten met hun interpretatie dat over Adonai gesproken wordt als over een man. In feite keert YHWH terug als een man, Yeshua HaMashiach! Zie de thematische connecties.

- In Jesaja 63:2-6, wordt YHWH afgeschilderd als weerkerend in een bloedbevlekt kleet. In Openbaring 19:13, keert Yeshua terug bekleed met een kleet dat in bloed gedrenkt was.
- In Jesaja 63:2-6, wordt YHWH afgeschilderd als degene die in woede de wijnpers treedt. In Openbaring 19:15-17, treedt Yeshua de wijnpers van de woede van de Almachtige Elohim.
- Jesaja 63:8 zegt dat YHWH hun **Redder** werd. Het Hebreeuwse woord dat met **Redder** vertaald wordt is **מְשִׁיחַ**, dat zeer gelijk op het woord voor Mashiach (Messias), **מָשִׁיחַ**. Het woord Mashiach betekent de *Gezalfde*. We weten allemaal dat Yeshua de Redder van de wereld is!
- Bemerk dat Jesaja 63:17 een gebed is opdat YHWH zou **terugkeren**! Deze hele passage is een Messiaanse profetie over de **terugkeer** van Yeshua.

A. De hierboven aangehaalde passages leren ook over de Godheid van Yeshua. *Vele van de profetieën van de Tanakh betreffende YHWH vinden hun vervulling in Yeshua omdat Hij één (echad) is met de Vader.* Hij is de Vader niet. Hij is echad met de Vader. Dit is een mysterie.

B. Hiervoor zagen we hoe Yeshua's tweede komst in Openbaring thematisch met Jesaja 63 verbonden was door het in bloed gedrenkte kleet. Er zijn twee personages in de Torah die de meest levendige afbeeldingen van Messias Yeshua zijn—Jozef en Mozes. De thematische connecties en allusies tussen Jozef en Messias Yeshua zijn zo overvloedig dat ze een onderwerp op zichzelf zijn. Zie bijvoorbeeld hoe de Torah tweemaal Jozefs mantel gebruikt *als een voorwerp om hem te identificeren*. De eerste keer is in Genesis 37:29-35 waar, nadat ze Jozefs mantel in geitenbloed gedrenkt hadden, zijn broeders de met bloed bevlekte mantel aan Jakob presenteren en hem vragen, “zie toch, of dit het kleet van uw zoon is of niet” (NBG51). Jakob herkent onmiddellijk dat dit de mantel is die aan zijn zoon Jozef behoort. De tweede keer is in Genesis 39:7-18 wanneer de vrouw van Potiphar de mantel/kleet van Jozef gebruikt om hem valselijk te identificeren als degene die getracht had haar te verkrachten. Waarom trekt de Torah onze aandacht op de *kleren van Jozef* door ze voortdurend te gebruiken als een manier om hem te identificeren? Volgens mij is de reden om ons te helpen de connectie tussen Jozef en de Messias te maken. Want we lezen in Openbaring 19:13 dat wanneer Messias Yeshua terugkeert, Hij gekleed zal zijn “met een kleet, dat in bloed geverfd was” (NBG51). Met andere woorden, dat wat Jozef identificeerde bij zijn vader, zal datgene zijn wat Yeshua bij ons zal identificeren—een kleet gedrenkt in bloed.

IV. Zie hoe [D'varim 30:3](#) stelt dat YHWH zal **terugkeren** en ons zal verzamelen. Nu weten we dat dit een profetie is van Yeshua's tweede komst, wanneer Hij zal **wekeren**! Herinner je, YHWH en Yeshua zijn echad. Op deze manier zien we dat vele profetieën van de Torah over YHWH hun vervulling vinden door Yeshua!

Diverse Connecties

I. Lees [Openbaring 11:15-19](#), in het bijzonder de verzen 18-19. Zie hoe Openbaring 11:18 zegt dat het tijd is voor Adonaï om Zijn heiligen te belonen en degenen die de aarde verwoesten te oordelen. Het volgende vers zegt dat de ark des verbonds kon gezien worden. Waarom zijn deze verzen naast elkaar geplaatst—hint, wat is er in the ark?⁵⁵ Dit is thematisch verbonden met Mattheüs 5:17-21 waar Yeshua duidelijk stelt dat onze

toekomstige plaats in het Koninkrijk zal afhangen van het feit of we de Torah (Wet) gehoorzamen en onderwijzen. ☺

- II. Hiervoor hebben we gezien dat het sterkste verband tussen de Torah en de boom des levens werd gelegd in D'varim 30:15, aan het einde van Mozes' toespraken. Verbazend dat de Torah begint met een verhaal over de boom des levens en op dezelfde wijze eindigt. Zo roept Openbaring 22:2 (het einde van de Schrift) eveneens het beeld van de boom des levens terug op, en brengt ons terug naar Genesis.
- III. Tenslotte, zie de thematische parallel tussen Mozes en Yeshua, hierin dat beiden profeteerden over de tweede komst van de Messias net voor hun dood!

Shabbat Shalom !

¹ Mozes spreekt tot de tweede generatie, die voor het overgrote deel nog niet in leven was bij de Uittocht! Herinner je dat de meesten van de generatie die Egypte verlieten in de woestijn stierven.

² Ja, zie D'varim 5:1-3.

³ Hij gaat ervan uit dat de hele tweede generatie aanwezig was bij de originele verbondsceremonie op de Berg Sinaï!

⁴ Hij sprak over de Exodus om hen eraan te herinneren dat Adonaï getrouw was om de beloften die hij aan de Patriarchen maakte te vervullen (dat Hij hen uit een onmogelijke situatie zou redden). Hij sprak over hun woestijnreis om hen eraan te herinneren dat Adonaï bekwaam is in al hun fysieke noden te voorzien. Hij sprak over de initiële veroveringen van de Koningen om hen eraan te herinneren dat Hij de rest van de volkeren in de handen van Am Yisra'el kan en zal uitleveren. D'varim 29:8 is aan het slot van deze Parsha geschreven als om te zeggen, "Aangezien de Heilige alles kan doen wat Hij u beloofde, wees dan gehoorzaam aan het verbond opdat je succes zal verzekerd zijn!"

⁵ Hernieuwing van het Sinaï verbond.

⁶ Deze passage leert ons dat het verbond niet enkel was met hen die bij de Berg Sinaï waren geweest. Het verbond was met alle aanwezigen en met hen die in toekomstige generaties zouden geboren worden.

⁷ Zo lang er Israëlieten geboren worden, is de Torah van kracht.

⁸ Tijdens de heerschappij van Koning Solomon, toen Am Yisra'el de supermacht in het Midden Oosten was.

⁹ Gedurende de laatste 2.000 jaar. De volle kracht van de vloeken begon in 70 CE toen Rome Jeruzalem vernietigde. In 135 CE Rome zond Rome Am Yisra'el in de diaspora. Gedurende de voorbije 2000 jaar heeft Am Yisra'el de piek van de vloek van het verbond te verduren gehad.

¹⁰ Ze zullen terugkijken op hun geschiedenis—de zegens en de vloeken—en ze zullen teshuvah doen (tot inkeer komen).

¹¹ Hij zal ze terug naar het land brengen!

¹² Het is duidelijk en nadrukkelijk bedoeld om de woorden van de Torah te gehoorzamen!

¹³ De primaire functie/bedoeling van de Torah is Am Yisra'el. LEVEN te geven, te verzekeren en te beveiligen

¹⁴ Ze zullen **LEVEN** hebben.

¹⁵ Ze zullen voorzeker **DOOD** oogsten—"je zal je dagen op het land niet verlengen."

¹⁶ Ja, Adam en Chava (Eva) in Genesis 3!

¹⁷ Ja, de hemelen en de aarde spelen een belangrijke rol in beide verhalen.

¹⁸ Net zoals de Torah een bron is van leven voor hen die haar omarmen, zo was ook was de boom van leven een bron van leven voor Adam en Chava als ze er zouden aan deelhebben (Spreuken 3:18).

¹⁹ Am Yisra'el's ultieme straf voor het verzaken aan de Torah zou verbanning zijn uit Eretz Yisra'el. Zo was ook Adam en Chava's ultieme straf verbanning uit Gan Eden!

²⁰ In onze thematische wisselwerking is Eretz Yisra'el gelijk aan Gan Eden!

²¹ Het land zal van zijn opbrengst geven en de bomen zullen hun vrucht voortbrengen.

²² Ja! In Genesis 1:9-13, de eerste levende dingen, planten die groeien vanuit de **aarde/land**, en **bomen** die vrucht voortbrengen, werden geschapen!

²³ Adonāi beloofde vrede in Eretz Yisra'el. Deze vrede is tussen Am Israel en andere volkeren en tussen Am Yisra'el en de wilde beesten. In Gan Eden, genoot de mens vredevolle relaties (Adam en Chava) en was er vrede tussen mens en de dieren.

²⁴ De frase, “Ik zal je vruchtbaar maken en vermenigvuldigen” is een duidelijke terugwijzing naar de Hof wanneer Adonāi de planten, dieren en mensen zegende, hen gebod vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen...

²⁵ In Genesis 3:8, zegt het dat Adonāi wandelde in Gan Eden!

²⁶ Nadat Adam en Chava (Eva)zondigden, plaatste Adonāi cherubijnen met vlamme ZWAARDEN ten oosten van Gan Eden om de mens te beletten terug te keren om van de boom van leven te eten!

²⁷ Ze zijn boven de genadetroon en zij bedekken het gordijn dat de Heilige Plaats scheidt van het Allerheiligste.

²⁸ De Tien Geboden (mitzvot).

²⁹ Ervan uitgaand dat we de thematische connectie tussen de Torah en de Boom van Leven reeds gezien hebben, lijkt het dat de cherubijnen boven de genadetroon en het gordijn werden geplaatst om de Torah te bewaken!

³⁰ Opdat zij Zijn getuigen zouden zijn van de Ene en enige Ware Elohim(God).

³¹ Ja, het geven van de Torah (Matan Torah) op de Berg Sinai!

³² Wanneer de Torah oorspronkelijk gegeven werd, werd Mozes door Adonāi geboden “Verzamel het volk voor Mij en ik zal hen Mijn woorden laten horen...”—D'varim 4:10.

³³ Volgens D'varim 31:12-13, is het doel van de vergadering elke zeven jaar om de Torah te horen, zodat het volk zal leren en Adonāi zal vrezen.

³⁴ Ja! Volgens D'varim 4:10, wanneer de Torah oorspronkelijk gegeven werd, stelde Adonāi dat het volk moest samen geroepen worden om Zijn woorden te horen zodat “zij zullen *leren* Mij te *vrezen*.”

³⁵ Hij staat op het punt te sterven.

³⁶ Het volk dacht dat Mozes gestorven was.

³⁷ Mozes bemoedigde het volk door te zeggen dat Adonāi “hen zou voorgaan”.

³⁸ De sidra (Torah portie) van deze week sprak van een tijdsperiode waarin Am Yisra'el verstrooid zou worden onder de volkeren - en Eretz Yisra'el verlaten zou zijn. Nochtans sprak het ook van een tijd, aan het einder der eeuwen wanneer Am Yisra'el tot inkeer zou komen. Op die tijd zou Adonāi hen opnieuw naar Eretz Yisra'el verzamelen en diepe zegen over hen en het land brengen. De Haftarah passage is thematisch verbonden met deze tijdsperiode van zegen NA de periode van verlatenheid en verbanning.

³⁹ 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.

⁴⁰ Verzamel.

⁴¹ Van het einde van de hemelen.

⁴² Vertalingen die dit doen zijn de New American Standard Bible, New Living Translation, de Contemporary English Version, en de New International Version UK Edition (waar er staat, “meest afgelegen land onder de hemelen”).

⁴³ Zij zullen de rechtvaardigen **VERZAMELEN** !

⁴⁴ Van de “vier winden, van het ene einde van de hemel tot aan het andere”!!! ☺ ☺ ☺

⁴⁵ Sukkot

⁴⁶ De rol van de Koning.

⁴⁷ Ons de Torah leren. Want de Torah van Elohim zal van Tziyon uitgaan!

⁴⁸ In gewaden van rechtvaardigheid.

⁴⁹ Als een bruid.

⁵⁰ De kleren van rechtschapenheid zijn de gewaden die in Openbaring 6:11, 7:9, 13, 14; en **19:7-8**. aan de heiligen worden gegeven en Efeziërs 5:22-33 leert ons dat Yeshua zal terugkomen om een bruid.

⁵¹ Zoals een bruidegom zich verheugt over zijn bruid.

⁵² Ja, Openbaring 22:12, waar Yeshua stelt dat Zijn beloning bij Hem is.

⁵³ Beide passages spreken van God die beloning en straf toemeet.

⁵⁴ Ja. Openbaring 19:7-21 spreekt van Yeshua's terugkeer. Deze passage gebruikt dezelfde taal als de profetie van Jesaja—een kleed gedrenkt in bloed, oorlogsvoering tegen de vijanden van Am Yisra'el' en het treden van de wijnpers van de toorn van de Almachtige Elohim.

⁵⁵ De onderwerpen van Openbaring 11:18 zijn vlak naast Openbaring 11:19 geplaatst omdat de Torah (die in de ark was) de basis is voor veroordeling en beloning. Denk eraan, de Torah is niet afgeschafte en zal de basis zijn voor beloning en straf.