

Emor - אָמֹר 5782

Schriftgedeelten: Vayikra/Lev. 21 – 24, Amos 9:7-15, 1 Kefa/Petrus 1:13-25

Achim v'Achayot – broeders en zusters,

We hebben de vorige week – parshe K'doshim – gezien dat het boek Vayikra het hart van de Torah vormt. We vinden namelijk in 4 boeken van de Torah namelijk een soort “watermerk”, een code. Dit is het woord “Torah”. Opmerkelijk dat deze code naar het boek Leviticus wijst en in dat boek vonden we de code YHWH. De Torah wijst dus altijd naar YHWH:

Dvarim Bamidbar Wayikra Sh'mot Breshit
הרות → הרות → יהוה ← תורה ← תורה

De codes wijzen dus naar het middelste boek en daarin vind je in vers 1 de Naam YHWH! Joodse wijzen in de Middeleeuwen zeiden: Heel de Torah is de Naam van HaShem. Alles van Breshit tot Dvarim draait om dat ene thema: Zijn Naam – Ani YHWH. Het is de Torah die Zijn Naam verklaart. Dit is het geheim van de Torah. En zoals we boven zagen, vormt het boek Vayikra het hart van de Torah. Maar opmerkelijk dat in Hand. 15:13 de gelovigen in Yeshua genoemd worden: “*een volk voor Zijn Naam*”. Dit betekent dat de Gemeente van Yeshua verbonden is aan de Naam, maar ook aan de Torah!

Overzicht Sefer Vayikra

Lev. 1-5 (6:7 NL)	Volk + korbanot = naderingsgeschenken
Lev. 6 – 10	Priesters
Lev. 11-15	Onreinheid wat NADEREN belemmert
Lev. 16-17	Ontmoeting met YHWH via bloed
Lev. 18-20	Heiligheid tot behoud contact met HaShem
Lev. 21-22	Priesters
Lev. 22-25	Volk + moadim en shmitah/jovel
Lev. 26-27	Kleine letters van het contract + regeling geloften

Kohanim - Priesters

Uit het overzicht van Vayikra blijkt dat na het hoogtepunt van Yom haKippurim de heiligheid van het volk Israel bewaakt moest worden. De kohanim/priesters zijn als ‘hofdienaars’ van HaShem verantwoordelijk voor de heiligheid van de Mishkan. Daarom krijgen zij instructies hoe ze met doden moeten omgaan en met wie ze mogen trouwen, 21:1-15. Tevens wordt gezegd wie van het zaad van Aharon niet mogen dienen in de Mishkan, 16-21. Als je een gebrek hebt of misvormd ben dan mag je de taak van Kohèn niet vervullen. Maar je mag wel van het heilige eten, d.w.z. mee eten van de korbanot, de offers, 22. Opmerkelijk dat in Lev. 21 telkens gesproken wordt over “lèchem Elohim” – het brood van Elohim (6, 8, 17, 21, 22). Lèchem staat hier symbool voor alles wat op het altaar wordt gebracht. Dat is symbolisch het brood van HaShem. Maar dat geldt ook voor ons. Als je dus Motzi hebt gemaakt, d.w.z. een bracha over brood hebt uitgesproken is daarin al het eten besloten. Alleen over de wijn

maak je dan nog een aparte bracha. Wanneer je alleen boomvruchten en groente eet, dan moet je over iedere soort een aparte bracha uitspreken.

Hier overzicht brachot op volgorde van belangrijkheid:

בְּרוּךְ אַתָּה ה' אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם הַמּוֹצֵיא לֶחֶם מִן הָאָרֶץ:
בְּרוּךְ אַתָּה יי אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם בּוֹרֵא פְּרֵי הַגֶּפֶן:
בְּרוּךְ אַתָּה יי אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם בּוֹרֵא בּוֹרֵי מִיַּי מְזוֹנוֹת:
בְּרוּךְ אַתָּה יי אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם בּוֹרֵא פְּרֵי הָאֲדָמָה:
בְּרוּךְ אַתָּה ה' אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁהַכֹּל נִהְיָ בְּדַבְּרוֹ:

Gezegend bent u, Heer, onze God, Koning van het universum...

...Die het brood uit de aarde laat voortkomen. (brood - gegist of matse)

...Schepper van de vrucht van de wijnstok. (wijn – druivensap)

...Schepper v/d verschillende soorten voedsel. (crackers / gebak)

...Schepper van de vrucht van de aarde. (voor wat op/in de aarde groeit)

...door Wiens woord alles ontstaat. (Voor alles wat niet onder bovenstaande categorieën valt.) Je kunt deze brachot vinden in Ahavat Olam Siddur, blz. 86.

Terug naar de kohanim. In Lev. 22 worden de instructies gegeven over het veiligstellen van de heiligheid van de korbanot. Want de kohanim en hun familie mogen eten van de korbanot. Feitelijk betekent dit dat de kohanim en hun naaste familieleden mee eten van de tafel van HaShem. Maar om deze korbanot niet te ontheiligen moeten er regels gesteld worden wie er wel van mogen eten en wie niet. Daarover gaat Lev. 22:1-16. Daarna komen instructies voor de vrijwillige korbanot, 17-29. Ook al zijn het vrijwillige offers, je mag niet geven wat jou goed genoeg lijkt. En je mag het moederdier niet op dezelfde dag slachten met haar jong. Dit alles wordt afgesloten met de oproep om gehoorzaam te zijn.

Rashi zegt bij vers 32: *Dus wat leren we door de Schrift die eraan toevoegt: "Ik zal geheiligd worden te midden van de kinderen van Israël?" Het leert ons: Geef je leven over en overtreed Gods geboden niet, en heilig zo Mijn Naam.* We heiligen Zijn Naam dus door ons in ontzag te onderwerpen aan G-ds geboden.

En bij vers 33 zegt hij: *Wie heeft u uit het land van Egypte gehaald: op precies deze voorwaarde d.w.z. om bereid te zijn uw leven op te offeren ter heiliging van Mijn Heilige Naam. En denk niet dat, aangezien het een verplichting is, u geen beloning zult ontvangen voor het opofferen van uzelf, want Ik ben de Heer: trouw om beloning te geven aan degenen die Mijn Torah vervullen.* Sluit dit niet aan bij wat Yeshua zegt in de Openbaring aan Yochanan: Zie Ik kom met snelheid, en Mijn loon is met Mij, om eenieder uit te betalen overeenkomstig zijn arbeid. (Opb. 22:12, fv) Laten we dat meenemen vrienden, er is een beloning en die beloning is de ereplaats die we krijgen in het Koninkrijk. Volgens Lukas 21:36 dat we mogen in de nabijheid van de Zoon des Mensen mogen staan.

Moadim

Leviticus 23 gaat over de Moadim, de afgesproken tijden. Tijden om samen te komen. Op een rijtje zijn dit: **Pesach**, het startpunt van alle feesten. En daaraan verbonden de 7 dagen van “Chag haMatzot” – het Matzefeest. En via de Omer-telling komen we dan bij “Shavuot”.



Dan krijgen we in het najaar, op de 1^e van de 7^e maand “Yom Truah”, het Joodse Nieuwjaar, met de herinnering aan de bazuin. Tien dagen later is het “Yom haKippurim”, de dag van de bedekkingen = Grote Verzoendag. En op de 15^e Tishri is het 7-daagse feest van “Sukkot”. En de hele feestcyclus wordt dan afgesloten met “Shmini Atzeret”, de 8^e dag van afsluiting.

De Omer-telling begint bij de dag dat de Omer-Reshit in de Tempel werd gebracht. Dan tellen we 7 volle weken of Shabbatot. Vanuit de Omer-Reshit kijken we dus vol verwachting uit naar Shavuot. De Omer-Reshit is via “Rosh” verbonden met het Hoofd, de grote Eersteling Yeshua. Met Shavuot werden 2 Tarwebroden – Bikkurim – in de Tempel gebracht. En Bikkurim is verbonden aan bachar, bechor – eerstgeborene.

Profetisch gezien beelden de 2 tarwebroden het volk van Israel uit wat bestaat uit de 2 delen, Judah + Israel. Dat zij binnenkomen is het gevolg van de opstanding van Yeshua, de Omer-Reshit. Typisch, de omer-telling loopt uit op de 50^e dag en betreft het volk. Maar via de 50 is de omer-telling ook gelinkt aan het Jubeljaar, het 50^e jaar. En dit werd uitgeroepen op Yom Kippur. Dit betreft met name het Land. Profetisch gezien geloof ik dat de terugkomst van Judah + Israel samenvalt met de bevrijding van het Land. En dit laatste is verbonden met Yom haKippurim, de dag van de ontmoeting tussen Israel en haar Bevrijder Yeshua. De dag van Israëls aanneming, Rom. 11:15.



Shabbat shalom!

13 Iyar 5782 / 14-05-2022

Baruch ben Z'vulun