

M'tzorah - מצרע

Schriftgedeelten: Vayikra/Lev. 14:1 - 15:33, Mal'achi 3:4-24, Openbaring 11:1-13.

Achim v'Achayot – broeders en zusters,

De laatste shabbat voor Pesach wordt Shabbat haGadol genoemd, de grote Shabbat. Chazal (de wijzen van Israel) leren dat in Egypte/ Mitzrayim deze Shabbat op 10 Nisan viel. En wat is er speciaal aan 10^e Nisan? Op de 10^e van deze maand moest Israel een lam in huis nemen. Maar een lam werd in Mitzrayim als afgod vereerd, dus was het nemen van het lam een grote blijk van geloof. Daarom wordt deze Shabbat ' gadol ' genoemd; voor het grote blijk van geloof.

Midrash Rabba zegt dat toen het Joodse volk hun paaslam op die Shabbat opzij zette, de eerstgeboren Egyptenaren zich bij de Israëlieten verzamelden en hen vroegen waarom ze dit deden. Ze antwoordden: "Dit is een Pesach-offer aan God die de eerstgeborene Egyptenaren zal doden." De eerstgeborenen gingen naar hun vaders en naar Farao om te vragen dat ze Israel vrij zouden laten, maar ze weigerden. De eerstgeborenen voerden toen een oorlog tegen hen en veel van de Egyptenaren werden gedood. Dit is de betekenis van het vers:

Die Egypte trof door zijn eerstgeborene; want Zijn goedertierenheid is eeuwig, Psalm 136:10.

Het is gebruikelijk op deze shabbat dat de drashe in de synagoge extra lang en gunstig is, wat bijdraagt aan de betekenis van de beschrijving 'gadol'. Zo ook de haftarah uit Mal'achi 3 wat spreekt van de grote en ontzagwekkende dag des Heeren.

Metzora

De parashah van deze week heeft de naam 'metzora', wat verwijst naar de melaatse. Eigenlijk is het woord metzora niet te vertalen, maar het duidt op iemand die geslagen wordt met een huidziekte. Deze huidziekte – tzara'at – brengt aan het licht dat er geestelijk wat mis is bij deze persoon. Hij moet dan ook naar de priester i.p.v. de dokter. Wanneer de priester de man heeft onderzocht en het blijkt dat hij werkelijk tzara'at heeft, dan moet hij deze mens onrein verklaren. Hij is in tumah, hij is tamé, dat is 'onrein'.

Let wel de tzara'at openbaart dat er een geestelijke neergang is bij de betreffende persoon. We weten van Miryam dat ze negatief sprak over haar broer Moshe. Er was iets bij hem dat ze niet kon accepteren. Ze stond niet meer in het geloof en zag niet het grootte wat de Eeuwige door hem gedaan had en nog steeds deed. Maar na 7 dagen buiten het legerkamp geweest te zijn, waar ze kon nadenken en teshuvah maken, kon ze haar broer weer helemaal accepteren. Toen stond ze weer in de vrijheid. Zie Numeri 12 en Deut. 24:8-9. Maar, hoezeer de kwade tong – de lashon hara – bij de rabbijnen centraal staat als het gaat om tzara'at, het gaat niet alleen om negatief denken en spreken. Want ook koning Uzziyahu werd immers melaats en wanneer gebeurde dat? Toen hij hoogmoedig werd en wierook wilde brengen op het gouden altaar in de Tempel. (2 Kron. 26:16-23)

Onreine kan niet naderen

Het eerste deel van het boek Vayikra – ook wel Priester-Torah genoemd – gaat over het naderen tot de Eeuwige die in de Mishkan zijn troon heeft. We kregen vanaf Lev. 1 een

aantal korbanot aangereikt, stuk voor stuk zijn ze een middel om te kunnen naderen. Daarna komen in parshe Tzav de priesters in beeld, die we de hofdienaren van G-d zouden kunnen noemen. Zij zijn het die korbanot/ naderingsgeschenken op het altaar brengen. Dit wordt uitgelegd in Lev. 6 en 7. Daarna komt de priesterwijding in hfdst. 8 en 9. En toen kwamen we bij hoofdstuk 10 en wat gebeurde daar? Twee serieuze mannen, Nadav en Avihu, die al veel van G-d hadden gezien – denk aan Ex. 24, zijn zo enthousiast, dat ze zelf tot G-d willen naderen. Ze willen het misschien nog beter doen dan hun vader Aharon. En dan gaat er vuur uit van YHWH en ze vallen dood neer. Daarmee zijn deze mannen een voorbeeld, zoals vele eeuwen later Ananias & Safira in Hand. 5. Maar dan wordt erbij gezegd in Lev. 10:10-11 dat de priesters het volk het onderscheid moeten leren tussen **heilig** en **onheilig**, tussen **rein** en **onrein**. Weten we het nog?

וְלִהְבִּדִּיל בֵּין הַקֹּדֶשׁ וּבֵין הַחֵל וּבֵין הַטָּמֵא וּבֵין הַטְּהוֹר:
וְלִהְוֹרֹת אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֵת כָּל-הַחֻקִּים אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֲלֵיהֶם בְּיַד-מֹשֶׁה:

Maar is het niet opvallend dat er dan 5 hoofdstukken achter elkaar handelen over onreinheid, wat ons ongeschikt maakt om te naderen? En dan in hfdst. 16 worden de twee zonen van Aharon weer genoemd, maar dan wordt daarbij ook de instructie gegeven hoe de hogepriester mag naderen tot de Schepper. Met andere woorden, als de heiligheid van de Mishkan/Woning is gewaarborgd door de instructies van Lev. 11-15, dan is er de mogelijkheid om zo dicht tot G-d te naderen zoals er sinds de zondeval niet meer is geweest.

Levensheiliging

In Parshe Shemini (Lev. 9-11) zagen we dat reine en onreine dieren ons levenslessen leren. Weten we nog, het herkauwen wijst ons op het overdenken van G-ds onderwijs en weg die Hij met ons ging. De gespleten klauwen leren ons om voorzichtig te wandelen enz. En in Tazria (Lev. 12) leerden we dat het nieuwe leven na de geboorte begint met tumah, geestelijke onreinheid. Dit wijst op de gebrokenheid sinds de zondeval en dat vanaf de geboorte de ouders gericht moeten zijn om het kind G-ds instructies bij te brengen. Maar deze richtinggevende instructies zijn er voor ons hele leven. De wijzen zeggen: iemand is niet geheel gereinigd, totdat hij is gekomen tot de rustplaats van G-ds tegenwoordigheid met een offer dat de verzoening vertegenwoordigt voor het verleden en de toewijding voor de toekomst. Is dat niet mooi uitgedrukt. Het zondoffer bij de geboorte van een kind heeft dus de notie van levensheiliging vanaf de geboorte, om in dienst van de Schepper te zijn.

Parshe Metzora

En dan komen we bij Parshe M'tzora, de melaatse. Hier leren we dat wanneer een mens door zonde buiten de gemeenschap is komen te staan er toch altijd een weg terug is. Daarom moet de metzora in afzondering leven om tot inzicht te komen en teshuvah te maken. Daarop volgt genezing en dan moet hij door de priester worden geïnspecteerd. Als de plaag is genezen dan mag hij in het legerkamp komen, maar moet wel buiten zijn tent blijven (14:8) totdat de reinigingsprocedure van 7 dagen afgerond is. Op de 8^e dag mag de metzora dan via korbanot (naderingsgeschenken) naar de Mishkan komen. Daarmee is hij dan weer volledig opgenomen in de gemeenschap.

Het zondoffer/ chataat voor de vrouw die gebaard heeft in Parshe Tazria wijst op incompleetheit sinds de zondeval. Parshe M'tsorah gaat op dit thema verder en vinden we de wetten v/d reiniging rondom de melaatse. We vinden hier ook de wetten v/d reiniging van een huis, v/e man bij zaadlozing of buitengewone vloeijing en van een vrouw in haar niddah, de maandelijkse periode en de omgangsvormen die daarbij horen. Die worden in het Jodendom gerelateerd aan de heiligheid van het huis en zijn daarom heel belangrijk. Een bepaalde periode van rust en onthouding, geeft ook een bepaalde heiliging die G-d geeft. Heel mooi om je eraan te houden. Net als de Shabbat een afzondering is van de andere dagen zo is ook de periode van afzondering in een huwelijk een belangrijk thema en les voor ons.

Reiniging metzora

Lev. 14:13 wordt 1 van de 2 lammeren van vers 10 als schuldoffer (haAsham) geslacht. Bloed van dit schuldoffer wordt gedaan aan rechter oor, duim en grote teen. Daarna neemt de priester olie en doet dit ook aan oor, duim en grote teen, boven op het bloed. Een belangrijk ritueel tot onderwijs, maar ook dat G-d de mogelijkheid geeft aan de melaatse om terug te keren in de gemeenschap is voorbeeld voor ons. Les dat we iemand de mogelijkheid geven om terug te keren, maar ook om vrij te zijn van blaam en smet.

R' Hirsch: het offer is niet alleen om je fouten goed te maken, maar het bloed op rechter oor, duim en grote teen leert ook dat je jezelf moet verbeteren. Je gedachten moeten worden geordend. Dit betekent dat je samen moet studeren en spreken over zaken. Het oor staat voor het verstand, de duim voor ons handelen, onze daden en de grote teen voor de weg die we bewandelen. Daarom ook boven op dit bloed de olie, als beeld van de zalving die we nodig hebben om de levensvernieuwing in praktijk te brengen. We hebben de Ruach haKodesh nodig.

Het brengen van een korban (offer) alleen is niet genoeg. De priester herinnert degene die hij reinigt eraan dat hij ook teshuvah moet doen, dat hij zijn leven moet aanpassen. Hij moet datgene waardoor hij m'tsorah heeft gekregen achter zich laten. Hij mag zich vergeven weten, hij mag zich gereinigd weten, maar hem wordt ook opgedragen om niet opnieuw te vallen. Dit wordt ook door Yeshua gezegd nadat Hij de man die 38 jaar ziek geweest was genezen had: Joh. 15:14 *Daarna vond hem Yeshua in den tempel en zei tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede.*

Jakobus (5:19-20) leert ons, als je iemand terug kunt brengen naar 't geloof, dan is dat als de m'tsorah die naar de priester gebracht moest worden. Vergelijk: *Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken.* En Lev. 14:2 *Dit is de wet voor de melaatse op de dag van zijn reiniging. Hij moet naar de priester gebracht worden...* Zien we de overeenkomst?

Tzara'at in een huis

Als tzara'at in een huis is dan moet de priester het huis inspecteren. Maar eerst moet alle inventaris eruit. Als iemand gestolen heeft dan wordt dat dus meteen zichtbaar. Het verhaal gaat dat de Kanaänieten hun schatten in de muren van hun huizen hadden verstopt. Toen de

Bney Yisrael deze woningen in bezit namen openbaarde zich tzara'at in deze huizen. Daarop werden de aangetaste stenen weggebroken en kwamen deze schatten tevoorschijn.

De les die wij uit dit alles kunnen leren is, dat voor onze G-d niets verborgen is, maar dat Hij onder Zijn volk alles in het licht gebracht wil hebben. Johannes schrijft daarover in zijn brief. Hij zegt: *Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Yeshua haMashiach reinigt ons van alle zonden.* Melaatsheid ontstond als men niet in het licht wandelde, maar wandelen in het licht geeft openheid naar elkaar en acceptatie van elkaar. Willen we dus een hechte gemeenschap worden dan zullen we in het licht moeten wandelen, open en eerlijk naar elkaar en naar de gemeenschap.

Reiniging melaatsheid in de Gemeente

Rav Shaul vergelijkt in Ef. 2:19-22 de gemeente van Yeshua met een Tempel als hij schrijft: *Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Yeshua haMashiach Zelf de hoeksteen is, 21 op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; 22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.*

Onder invloed van de paus van Rome – de antichrist – is de gemeente van Yeshua helemaal losgemaakt van Israel. Alles werd veranderd om de scheiding met het Joodse volk zo groot mogelijk te maken. Bijvoorbeeld: Pesach is het feest van de grote bevrijding door de dood van het lam. De eerste bevrijding was in Mitzrayim, maar de laatste is de verlossing van de hele schepping van de vloek. Van deze verlossing zijn wij de eerstelingen, maar de grote oogst volgt nog zodra Yeshua terug is. Maar wat heeft Rome gedaan? Zij hebben de Joden de schuld gegeven van de dood van Yeshua, terwijl Hij gestorven is voor mijn zonden. Maar ten tweede hebben ze Pasen tot het feest van de opstanding gemaakt. Dit sloot mooi aan bij het voorjaar waarin de natuur ontwaakt – vandaar b.v. paaseieren. En daarbij werd ook nog de datum veranderd zodat niets meer zou herinneren aan Pesach.

Voelen we aan wat hier gebeurd is? De Waarheid van G-ds Woord is vermengd met heidendom en menselijke inzichten. Er kwam melaatsheid in de gemeente, dus in de woning van G-d. Nu voor de Terugkeer van Yeshua wordt de gemeente geïnspecteerd door de hogepriester. Daartoe gaf hij Corona zodat de gemeente grondig getest werd op haar geloof. We leerden dat we niets meer konden vertrouwen dan G-ds woord alleen. De aangetaste stenen gingen eruit, de wanden afgeschraapt en nieuwe gave stenen worden erin gemetseld en dan moet de hele woning opnieuw bepleisterd worden. Dit is de Ruach haKodesh nu aan het doen vrienden. De nieuwe stenen zijn de nieuwe gelovigen die er helemaal voor gaan en het pleisterwerk is de Torah gecombineerd met een Joods-Messiaanse levenswijze. Daartoe worden we nu allemaal opgeroepen. Zodat Yeshua herkenbaar zal worden voor onze Joodse broeders.

Van dood naar leven

Een melaatse wordt vergeleken met een dode leren we in Num. 12:11-15 *Daarom zei Aharon tot Moshe: Och, mijn heer, leg toch niet op ons de zonde waarmede wij dwaas gehandeld en waarmede wij gezondigd hebben. 12 Laat zij toch niet zijn als een doodgeborene, van wiens vlees, als hij uit zijner moeders lijf uitgaat, de helft wel verteerd is. 13 Moshe dan riep tot YHWH, zeggende: O God, heel haar toch. 14 En YHWH zei tot Moshe: Zo haar vader smadelijk in haar aangezicht gespogen had, zou zij niet zeven dagen beschaamd zijn? Laat haar zeven dagen buiten het leger gesloten en daarna aangenomen worden. 15 Zo werd Mirjam buiten het leger zeven dagen gesloten; en het volk verreisde niet, totdat Mirjam aangenomen werd.*

Maar zoals een melaatse als een levende dode werd gezien, zo is ook de gemeente van Yeshua als een dood lichaam. Daartoe wil ik met jullie naar Openbaringen 11 waar de gemeente voorgesteld wordt onder het beeld van de Twee Getuigen. We lezen daar in Opb. 11:7-13 *En als zij hun getuigenis* (Woordenboek: hun plicht om te getuigen) *zullen geëindigd hebben* (dus als de gemeente stopt met profetisch spreken, fv), *dan zal het beest dat uit de afgrond opkomt* (de antichrist Rome, fv), *hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen en zal hen doden. 8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sódóm en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is.*

9 En sommigen uit de volken en geslachten en talen en natiën zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halve, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. 10 En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. 11 En na die drie dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan, en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen die hen aanschouwden (d.i. de christelijke wereld/Edóm, fv). 12 En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zei: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.

Dit laatste is niet de opname der gemeente naar de hemel! Integendeel, we leren uit Eze. 37 in de gelijkenis van de dorre beenderen en daarna de twee houten, dat het hout van Yosef bij het hout van Y'udah gevoegd wordt. Dus de gemeentevorm stopt en wij worden samen met het Joodse volk weer tot Israël gemaakt. Rav Shaul zegt in Rom. 11:25-26, als Efrayim zich bij Judah voegt, wordt op die manier gans Israël gered, d.w.z. alle 12 stammen. Let wel: gered uit de macht de volken door het vuur van Arma-Geddon.

Reiniging voor komst Mashiach

Waar het mij nu om gaat is, dat wij ons bevinden in de periode van reiniging en herstel van het huis. Of om het andere beeld te gebruiken, de tijd van het opstaan van de Twee Getuigen. Maar als we nu eens met een profetisch blik naar onze parashah kijken dan zien we dat na hoofdstuk 15 we aankomen bij Yom haKippurim, de Grote Verzoendag (Lev. 16). Want met parashah Acharé Mot sluiten we weer aan bij de dood van de 2 zonen van Aharon in Lev. 10. En Yom haKippurim is het huwelijksfeest van het Lam. Yom haKippurim draait immers om de hogepriester die tot de troon mag naderen, maar ook vanuit het heiligdom zegenend terugkomt bij het volk. Dus onze parashah leert ons dat wij ons bevrijden moeten

van alle onreine besmetting om Yom Kippur mogelijk te maken. Dus onze reiniging van het christelijke en onze terugkeer naar de Torah gecombineerd met een Joods-Messiaanse levenswijze is nodig, opdat we de terugkeer van Yeshua uit het hemelse heiligdom mogelijk maken. Begrijpen we dat zolang wij nog onrein zijn, de profetische vervulling van Yom Kippur in Lev. 16 nog niet kan plaatsvinden?

Lieve vrienden, dit alles benadrukt het belang om ons te bekeren tot de Joods-Messiaanse levenswijze. De gemeente van Yeshua moet gereinigd worden van de onreine besmetting die is binnengeslopen. Dit is een taak voor ons allemaal, we hebben elkaar nodig, omdat wij met elkaar de levende stenen zijn van het geestelijke huis van G-d. Wij worden nu allemaal opgeroepen om Joods-Messiaans te gaan leven, zodat wij de weg banen voor Yeshua om Yom haKippurim te vervullen en zegenend uit het hemelse heiligdom te komen, tot redding van Israel uit de greep van de wereldmachten.

Laten we met deze Pesach een dapper besluit nemen om met G-ds hulp ons leven te vernieuwen en rekening te houden met de Joodse invulling van het leven. Begin b.v. vanaf Pesach om iedere morgen het Adon Olam te zingen en het Sh'ma te zeggen. En wil je verder dan is het Shacharit met Ines en Moshe op donderdagmorgen om 09:30 een mooi vervolg. Praat er met elkaar over, open je hart voor deze weg en G-ds Ruach zal je helpen.

Een kosher Pesach en Shabbat Shalom!

8 Nisan 5782 / 9-04-2022

Fulp van der Velden