

Shabbat: חג המצות - Chag haMatzot – Het feest van de ongezuurde broden
'De periode van de Omertelling'

Parashat - Lezingen

Torah: Bemidbar/Numeri 28:16 -25' D'warim/Deuteronomium 14:22-16:17

Haftarah: Jesjahoe/Jesaja 10:32-12:6

B'rit HaGhadasha: Korinthim alef/1 korinte 5:6-8

*" Nu onze inachtneming van Pesach ten einde komt, erkennen wij U O Adonai als de Elohim van de vrijheid. Die leerde dat Yeshua Mashiach de harten en de zielen reinigt van iedere man en vrouw. Wij prijzen U dat U ons bevrijd heeft van de drang van haat en strijd, hebzucht en de hang naar macht, en vul ons met Uw Roeach haKodesh (Heilige Geest) voor een goede wil en de liefde naar recht en genade." *1*

1.Inleiding

Vanaf Pesach zijn er verschillende processen opgestart die met elkaar verbonden zijn. Het één staat niet los van het ander. Vanaf de 14de Nissan worden de deuren van de verlossing open gezet. Hieronder een schema met de verschillende - Mitzvot - opdrachten die volgen na de 14de van Nissan.

De 4 Mitzvot - opdrachten - na Pesach
1.Chag haMatzot - het feest van de ongezuurde broden (Bamidbar/Numeri 28:17-18)
2.Jom HaBikkoerim - de Dag der eerstelingen (Wajikra/Leviticus 23:9-14)
3.De Omer telling - telling van de (gerst) schoven (Wajikra/Leviticus 23: 15-16)
4.Shawoet - Wekenfeest - Pinksteren (Bamidbar/Numeri 28:26)

In het jodendom is de periode van Pesach tot Shawoet één feest. Alles wat tussen Pesach en Shawoet gebeurt heeft daarom ook te maken met de verlossing van de b'nee Jisraeel en het ontvangen van de Torah. Zonder fysieke bevrijding kunnen wij onze geestelijke bevrijding niet ervaren. Wij zijn geestelijk vrij als wij ons volledig verbinden aan de Torah van Adonai. Dit hele proces moet uitgevoerd worden en er kan om die reden geen punt gezet worden achter iedere mitzvot tussen Pesach en Shawoet.

De Joodse traditie koppelt de periode van de *omertelling* aan toewijding aan Elohim. De benaming van deze periode is *Ribon haOlamim* (Heer van het Universum). In de periode van de omertelling heeft men de mogelijkheid om alle zonden weer recht te laten trekken. Men wordt opnieuw rein en ontvangt opnieuw de heiliging van Elohim. *2
Het is erg interessant om de Torah te bestuderen aangaande de gebeurtenissen tussen Pesach en het ontvangen van de Torah (מתן תורה matan Torah) op Shawoet. Hier volgt een kort overzicht met enkele van de meest opvallende gebeurtenissen.

Bronvermelding

1. Prayer Book and life cycle guide for Messianic Believers in Yeshua, Rabbi William A.Berg,Morning of last day of Pasover, pagina 92
2. Siddeer Siach Jitschak'NIK 'Pagina 310

Joods Messiaanse Gemeente "Beit Nitzachon"

1. Het water in Rama wordt zoet door het werpen van *haetz* (boom/tak/hout) in het ondrinkbare water. (Shemot 15:22-27)
2. De b'nee Jisraeel begonnen te morren vanwege heimwee naar de vleespotten van Egypte. Moshe bid en het brood uit de hemel daalt neer – manna – het gemoor stopt hierdoor. (Shemot 16:1-36)
3. Adonai toont zichzelf aan de b'nee Jisraeel dit ging gepaard met vuur en rook. De b'nee Jisraeel moest zichzelf toewijden en heiligen. Elohim antwoordde in de donder en sprak de 10 woorden uit. De b'nee Jisraeel waren bang en bleef ver van Adonai staan en wees Moshe aan als de bemiddelaar. (Shemot 19:1- 20:21)
4. Adonai toont zichzelf aan Moshe' Aharon en 70 oudsten. Zij sterven niet maar hebben maaltijd met hem. Er wordt een verbond gesloten tussen Adonai en de b'nee Jisraeel. Moshe gaat naar boven om het verbond van Adonai te ontvangen. (Shemot 24:1-18)
5. De b'nee Jisraeel maken in de tussentijd een gouden kalf en aanbidden deze. Als Moshe dit ziet wordt de veebondstekst ter plekke stuk gegooid. Het verbond werd tijdens de veebondssluiting reeds verbroken. (Shemot 32:1-35)
6. Adonai trekt niet langer mee met de b'nee Jisraeel hij kan hun zonden niet langer aanzien en wil zijn mensen niet vernietigen. Moshe vraagt of er een ander kan meetrokken om de b'nee Jisraeel te leiden naar het beloofde land. Adonai zegt zal ik dan mijn (*P'nij*) gezicht meesturen om je gerust te stellen? Adonai toont zichzelf aan Moshe via de achterkant (rug) en Moshe sterft niet. (Shemot 33:5-23)
7. Het verbond wordt opnieuw geven op stenen tafelen en deze keer wordt het verbond niet verbroken. Dit gebeurde 50 dagen na de omertelling op Shawoet 'wekenfeest'. (Shemot 34:1-35)

De gebeurtenissen in deze periode vonden plaats tussen Pesach en Shawoet. De elementen van toewijding en heiliging worden alle aangehaald. Zelfs toen de b'nee Jisraeel het gouden kalf maakten vergaf Adonai hun en schonk Hij hun een nieuwe veebondstekst. Hijzelf ging niet mee maar een ander 'gezicht'. Door deze belofte ' *ik stuur mijn p'nij* (gezicht) *met je mee*' kon opnieuw het verbond gegeven worden en toonde Adonai zich aan Moshe. Het verbond van Adonai is er om te blijven leven maar niet om te sterven. Toewijding schenkt ons heiliging, in de komende periode van de Omertelling moeten wij ons richten op herstel en vergeving van zonden. Volgens Tehillim/Psalmen 104:35 wil Adonai alle Zondaars van de aarde verwijderen:

"Laat de zondaars van de aarde verdwijnen, laat geen boosdoener nog langer bestaan. Prijs, mijn ziel, Adonai. Halleloejah." (Tehillim/Psalmen 104:35)

Talmoed Bavli geeft een interessant inzicht in Tehillim 104:35. Wat moeten wij doen als wij de zondaars van de aarde willen laten verdwijnen?

" In de omgeving van rabbi Meïr woonden misdadigers, die hem het vuur aan de schenen legden. Rabbi Meïr bad daarom, dat ze sterven zouden. Zijn vrouw Beroeia hoorde dat aan. Toen zei ze tegen hem: 'Hoe kun je ook maar denken, dat een dergelijk gebed is toegestaan. Is het soms omdat er in Tehillim/Psalmen 104:35 staat: " Mogen de zondaars van de aarde vergaan?' Maar het woord dat jij als zondaar' (Chatanim) leest' kan ook als zonden (Chata-im) worden gelezen. En kijk ook eens naar het tweede deel van het vers: 'En mogen de goddelozen niet meer zijn.' Dat betekent dat er geen zonden meer zijn, ook zullen er geen goddelozen meer zijn. Daarom moet je ervoor bidden dat deze mensen boete doen. Dan zullen er geen goddelozen meer zijn.' Dat deed rabbi Meïr, en de misdadigers bekeerden zich." (Talmoed Bavli traktaat Berachot 10a)

We moeten bidden voor onze vijanden en hun lief hebben. De zonde zelf moeten wij echter haten. Rabbi Meïr leerde dit via de wijze les van zijn vrouw. Yeshua onderwijst ons met de opdracht voor onze vijand te bidden i.p.v hen te haten (zoals rabbi Meïr dit in eerste instantie denkt door te bidden voor hun sterven) :

"Jullie hebben gehoord dat werd gezegd: 'U moet uw naaste liefhebben en uw vijand haten'.Maar ik zeg jullie: heb je vijand lief, zegen wie jou vervloekt, doe het goede voor wie jou haat en bid

voor wie jou met geweld wegvoert en vervolgt, zodat jullie kinderen worden van jullie Vader die in de hemel is, die zijn zon doet verschijnen voor de goeden en de slechten en zijn regen doet afdalen over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen." (Mattay/Mattheus 5:43-45)

Wij kunnen enkel rechtvaardig worden als wij in staat zijn niet enkel voor onszelf te bidden maar juist voor de ander. Moshe deed dit evenzo in de periode van de Omertelling (Shemot/Exodus 32:30-35).

2. De zevende dag van Chag haMatzot is een heilige samenkomst

*"Een man houdt van zijn vrouw als van zichzelf en eert haar meer dan zichzelf."
(Talmoed Bavli traktaat' Jewamot 62b)*

De gehele Torah geeft ons instructies over wanneer het shabbat is en wanneer niet. Er zijn dagen die in het bijzonder apart zijn gezet om een **מִקְרָא קֹדֶשׁ** *Mikra Kodesh* (heilige samenkomst) te houden. Op deze dagen mag er niet gewerkt worden – het is een Shabbat. Over de zevende dag van Chag haMatzot staat er het volgende beschreven:

"De zevende dag moet weer een heilige dag zijn; dan mag u niet werken." (Bamidbar/Numeri 28:25).

Het woord **הַשְּׁבִיעִי** (*haShebi'i*) wordt gebruikt in vers 25 en betekent zevende. **שֵׁבַע** (*Sheba*) is de wortel van dit woord en betekent *primitief* leiding en getal. Met andere woorden een primitief*3 leidinggevend getal de 7 staat in het Hebreeuws daarom bekend als een 'heilig getal'. Het getal zeven is een heilig getal en komt vaak voor in de bijbel. De letter ז (Zaijin) heeft de getalswaarde 7 en betekent *zwaard, scepter, kroon*. Volgens de rabbijnen ging dit getal om de koninklijke waardigheid (het waard zijn de glorie van Adonai te dragen). De ז heeft volgens de joodse mystiek met verschillende elementen te maken:

"Elohim rustte op de 7e dag na de schepping. Deze dag heeft een bijzondere plaats als rustdag, shabbat. De Zaijin vormt in die zin de kroon op de schepping. Over het getal 7 valt veel te zeggen. Het verwijst naar: de 7 scheppingsdagen, de 7e dag is de voltooiing van de schepping zevenarmige kandelaar in de tempel, de menorah. Deze menorah vormt het symbool van de aanwezigheid van Elohim te midden van zijn volk. "De kandelaar van Elohim is de ziel van de mens" de 7 armen van de kandelaar zouden corresponderen met de 7 zielsniveaus waarop binnen het volk Jisraël de band met Adonai wordt vormgegeven. De 7 herders van Jisraël: Abraham, Jitschak, Ja'akov, Moshe, Aharon, Jozef en koning Davied. Zeven maal wordt de bruid om de bruidegom heen geleid, zeven dagen duurt de viering van het huwelijk. De vormbetekenis= de kroon op de schepping, teken van koninklijke waardigheid. De vrouw is de kroon op die van de man, het gaat om de kroon tussen man en vrouw." *4

De zevende dag van Chag haMatzot wordt niet uitgebreid beschreven in de Torah. Er staat heel éénvoudig dat er die dag een heilige samenkomst is en dat er niet gewerkt wordt (Shabbat). Er wordt 7 dagen geen **חָמֵץ** (Chametz) zuurdesem gegeten. Deze opdracht staat zeer duidelijk beschreven in de Torah:

Voetnoot & bronvermelding

3. Primitief betekent volgens het ster woordenboek Nederlands (pagina 334) ' behorend tot het vroegste stadium (van ontwikkeling)'. Dit gerepliceerd dat sheba te maken heeft met de letter ז die behoort tot de letter die in het vroege stadium van de schepping van Elohim leiding gaven.

4. <http://www.gerardenneeltje.nl/Lezingen/Mystiek%20van%20de%20Hebreeuwse%20letters.htm>

"zeven dagen moet u Matzot eten, het brood van de verdrukking, want u bent in grote haast uit Egypte getrokken. Zo zult u de dag van het vertrek uit Egypte heel uw leven blijven gedenken. Zeven dagen lang mag er in heel uw gebied geen zuurdeeg te vinden zijn."
(D'varim/Deuteronomium 16:3-4).

Rabbi Shaoel leert ons dat wij het feest (chag haMatzot) moeten vieren zonder Chametz in ons hart: *"Jullie roemen is niet goed. Weten jullie niet dat een weinig zuurdesem (Chametz), het hele deeg verzuurt? Doe dan de oude zuurdesem van jullie weg, zodat jullie een nieuw deeg zullen zijn, zoals jullie ongezuurd [deeg] zijn voor het Pesach van de Mashiach die voor ons was geslacht. Laten we de viering daarom niet doen met de oude zuurdesem of met de zuurdesem van slechtheid en bitterheid, maar met de zuurdesem van zuiverheid en heiligheid."* (Korinthim alef/1 Korinte 5:6-8)

De 7 dagen van Chag haMatzot lijken alles te maken te hebben met de voorbereiding van **מתן תורה** (*matan Torah*) 'het ontvangen van de Torah' dat op Shawoeot viel. Het verwijderen van de Chametz uit ons brood verwijst door naar alles wat ons zondig en onrein maakt. De 1ste dag en de 7de dag zijn heilige dagen. De letter **ז** (*zaijin*) = 7 en heeft volgens de joodse mystiek te maken met een bruid. Zij draait zevenmaal o haar man' een joodse bruiloft duurde in de oudheid 7 dagen. De vrouw is de kroon op de man. Het gaat om de kroon tussen de man en de vrouw. Binnen het (Messiaans) Jodendom wordt Shawoeot gevierd als een bruiloft. De Torah wordt onder een choepah geplaatst zoals een bruid en bruidegom onder de choepa geplaatst worden. Een Joodse bruid heiligt haar (**קידושין** Kidoeshin) d.m.v toewijding voor het moment van de bruiloft. Dit doet zij in het bijzonder d.m.v Mikvah (een ritueel bad) te nemen. De opdracht in het joodse huwelijk is om enkel gemeenschap te hebben in de (**טהרה**) *tahrah* - periode. Dit is wanneer de vrouw geheel (*ritueel*) rein is. Je krijgt enkel toegang tot de *tahrah* status als je een Mikva neemt. De (**טמאה**) *toemah* status (rituele onreinheid) is dan verdwenen. Door heiliging en toewijding leeft de vrouw toe naar het huwelijk.

Al deze elementen zien wij terug komen na Pesach (Shemot/Exodus 14), hier zijn ze in de Juiste volgorde gezet:

1. Pesach - *Bevrijding van de oude status (slavernij)*
2. Tocht door riet (rode) zee - *Mikvah - ritueel bad*
3. Chag haMatzot (feest van de ongezuurde broden) - *Heiliging*
4. Omertelling (tellen van de gerst schoven) - *Toewijding*
5. Shawoeot - *De huwelijksvoltrekking/ verbondsluiting*

Als chag haMatzot afgerond wordt op de 7de dag gaat de omertelling door. We kunnen daarom ook niet spreken over losse feesten. Van Pesach tot Shawoeot is één feest. De periode van Ribon haOlam (omertelling) staat in teken van toewijding en heiliging. Wij moeten ons ontdoen van alle zonden zodat wij de Torah (verbondsluiting) kunnen ontvangen' als een bruid zonder smet (toemah). De B'rit haChadasha toont ons hetzelfde principe. Na de opstanding van Yeshua begon de omertelling. Op de 50ste dag (na de omertelling) wordt het verbond op Shawoeot (Pinksteren) bevestigd. De Roeach haKodesh werd uitgestort 'het verbond werd in het hart gelegd' zoals de profeten dit voorzegt hadden. Welke verbluffende overéénkomst toont de B'rit hachadasha met de Torah? Het shema hieronder toont de belangrijkste overéénkomsten.

3.Ribon haOlam en de B'rit haChadasha

1. Yeshua is opgestaan op de 17de van Nissan (Jom haBikkoerim). Op deze dag begon de omertelling. Op de 17de van Nissan trokken de b'nee Jisreel door de rietzee heen. Na deze doortocht hadden zij een nieuwe status ontvangen' zij waren geen slaven meer'. De Mikvah van een joodse bruid geeft haar een nieuwe status. Zij is *tahrah* (ritueel rein). Toen Yeshua opstond uit de dood ontvingen wij een nieuw status' met zijn opstanding zijn ook wij opgestaan.

" Maar Eloha is rijk in zijn barmhartigheid vanwege zijn grootse liefde waarmee hij ons heeft liefgehad. Toen we dood waren in onze zonden, gaf hij ons met de Mšihā leven, en door zijn genade heeft hij ons gered. En hij heeft ons met hem doen opstaan en ons met zichzelf doen zitten in de hemel, in Yeshua' Mšihā, om aan de komende eeuwen de grootsheid van de rijkdom van zijn genade en goedheid te tonen, die over ons is gekomen door Yeshua Mšihā." (Efeshim/Efeze 2:4-7 – Peshitta)

2. Op de 50ste dag na de opstanding van Yeshua wordt de Roeach haKodesh uitgestort. Dit was het feest Pinksteren (Shawoet)' het feest van de schenking van de Torah.

"Nadat de dagen van Pentiqosti waren vervuld, waren allen samen vergaderd. Vanuit het niets was er een geluid aan de hemel als het geluid van een machtige wind en het hele huis waarin ze zaten, raakte ermee gevuld. En ze zagen tongen als vuur die zich boven elk van hen verdeelden en bleven." (Mifalot hashilichim/Handelingen 2:1-3 – Peshitta)

3. Yeshua geeft na 40 dagen (na zijn opstanding) de opdracht om te wachten op de uitstorting van de Roeach. Zij mochten Jeroeshalajim niet verlaten. D.m.v toewijding bleven zij wachten op het moment van de uitstorting van de Roeach haKodesh. Zij hadden toewijding zoals een bruid zich moest toewijden voor de bruidegom. De Torah wordt in het hart geschreven.

" Toen ze de stad binnenkwamen, gingen ze naar de bovenkamer waar Petros, Yúhanān, 'Andreās en ook Filípos, Tāwma, Matay, Bar túlmay en Ya' qúb, de zoon van Halfay en Šem' ún de Zeloot, en Yihúdā, de zoon van Ya' qúb verbleven. En zij allen waren samen voortdurend in gebed in één ziel, met de vrouwen, met Maryam, de moeder van Yeshua en zijn broers." (Mifalot hashilichim/Handelingen 1:13-14 – Peshitta)

4. De periode na de opstanding van Yeshua was de periode van Ribon haOlamim. Dit is de periode van heiliging, toewijding en vergeving van zonden. Shimon Keefa (Petrus) heeft na het verraad van zijn Meester 'Yeshua' een periode van toewijding' heiliging en vergeving van zonden. De bruidegom (Yeshua) vraagt tot drie keer toe om toewijding' hierdoor ontvangt Shimon Keefa herstel.

" Nadat ze hadden ontbeten, zei Yeshua' tegen Šem' ún Ki' fā: "Šem' ún, zoon van Yāwna, heb je me meer lief dan deze [dingen]? Hij zei tegen hem: "Ja, mijn Heer! U weet dat ik u liefheb!" Hij zei tegen hem: "Hoed mijn lammetjes voor mij." Hij zei weer tegen hem, de tweede keer: "Šem' ún, zoon van Yāwna, heb je me lief?" Hij zei tegen hem: "Ja mijn Heer, u weet dat ik u liefheb!" Yeshua zei tegen hem: "Hoed mijn rammen voor mij." Hij zei tegen hem voor de derde keer: "Šem' ún, zoon van Yāwna, heb je me lief?" Dat bedroefde Ki' fā, omdat hij hem voor de derde keer had gevraagd 'heb je me lief?' en hij zei tegen hem: "Mijn Heer, u kent alle dingen, u weet dat ik u liefheb!" Yeshua' zei tegen hem: "Hoed mijn oeien voor mij." (Jochanan/Johannes 21:15-17 – Peshitta)

Juist nu in de periode van Ribon haOlamim moeten wij ons toewijden' heiligen en verootmoedigen. De huwelijksvoltrekking kan pas plaatsvinden als er een **קְטוּבָה** *ketoebah* (huwelijkscontract) is ondertekent. Dit gebeurde met *Matan Torah* (het ontvangen van de Torah) op Shawoet. De ketoebah in ons hart wordt ondertekent door de uitstorting van de Roeach haKodesh. Door de bezegeling van de Roeach worden wij de bruid van Mashiach en zijn wij klaar voor het grote bruiloftsfeest. Bereid je voor op Shawoet door heiliging' toewijding en verootmoediging' juist nu wil hij je bezegelen met het verbond. (Efeshim/Efeze 1:13-14)