
PARASHOT: בהר BEHAR &
בהקתי BECHOEKOTAIJ
Joods Messiaanse Gemeente 'Beit Nitzachon'

Voor de Glorie van Hasjem,
Tot opbouw van de Joods Messiaanse Gemeenschap,
Voor de verwachting van 'Yeshua' haMelech haMashiach
en de verlossing van heel Jisraeel.

Parashot: בהר Behar & בהקתי Bechoekotaj

Parashat sjevoea- wekelijkse schriftlezingen

Torah: Wajikra/Leviticus 25:1 -27:34

Haftarah: Jermijahoe/Jeremia 16:19-21 – 17:1-14

B'rit haChadasha: Loekas/Lukas 4: 16-21; Efesjiëm/Efeze 2:11-19

"Broeders, jullie die tot ongebondenheid zijn geroepen, gebruik jullie ongebondenheid niet als gelegenheid voor het vlees, maar dien elkaar in liefde. Want de hele Torah wordt hiermee vervuld: "Heb uw naaste lief zoals uzelf." (Galata'iem/Galaten 5:13-14)

1. Inleiding

De dubbele lezing van deze week betreft twee parashot namelijk בהר behar & בהקתי bechoekotaj. Als we beide woorden samenvoegen staat er behar bechoekotaj wat 'de berg mijn statuten' betekent. In deze periode van de 'omertelling'*1 vierden wij na de 49ste dag het feest Sjawoet (Wekenfeest).

Op de 50ste dag na onze bevrijding uit Mitzraijim (Egypte) ontvingen wij de Torah (bechoekotaj – Zijn statuten) op (behar) de berg Sinaj. Het ontvangen van de Torah is het hoogtepunt van onze verlossing uit Mitzraijim. Door de Torah ontvingen wij onze vrijheid! Het waren niet de statuten van de wereld maar de statuten van Hasjem die aan ons geschonken werden.

De rabbijnen maken de koppeling tussen gag haSjawoet (het Wekenfeest) en de Jowél jaar. Rasji legt de link tussen de berg Sinaj en het Jowél jaar (jaar der vrijlating).

"בְּהַר סִינַי (behar Sinaj). Wat heeft de zaak van de vrijlating met de berg Sinaj te maken? Werden niet alle geboden op de Sinaj uitgesproken? בְּהַר סִינַי (behar Sinaj) staat voor de volgende beredenering: Hoe (ontstond) de vrijlating? De algemene regels en zijn bijzonderheden en de gevolgtrekkingen daarvan werden uitgesproken op de Sinaj." (Rashie's Pentateuch commentaar, A.s Onderwijzer, N.I.K ,pagina 333)

Rasji spreek over een algemene gedachten binnen het jodendom. Namelijk dat Hasjem op de berg de Sinaj reeds al de woorden van de Torah uitsprak. Parashat Behar gaat terug naar het moment van het ontvangen van de Torah (matan Torah) en koppelt de opdracht aangaande Jowel/Sjemita jaar aan de woorden op de Sinaj.

Voetnoot

1. סְפִירַת הָעוֹמֵר – Sefirat haOmer (de omertelling) is een periode van 49 dagen tellen.

Deze telling begint heden ten dagen op de dag na de sjabbat van Chag haMatzot (feest van de Matzes). Op de 50ste dag begint het feest Sjawoet (wekenfeest). Dit is de dag dat de Torah gegeven wordt en de dag dat de Roeach haKodesj wordt uitgestort.

2. De onzichtbare kracht van bevrijding en vrijheid

Er is een duidelijke connectie tussen het ontvangen van de Torah (matan Torah) en het Joweljaar. De opdracht voor het Joweljaar wordt als volgt beschreven in de Torah:

וְקִדְשְׁתֶּם אֶת שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים שָׁנָה וּקְרַאתֶם דְּרוֹר בְּאַרְצְךָ לְכָל־יִשְׂרָאֵל יוֹבֵל הוּא תְהִיָּה לְכֶם וּשְׁבַתְּם אִישׁ אֶל־אֶחָיו וְאִישׁ אֶל־מִשְׁפַּחְתּוֹ תֵּשְׁבוּ:
יוֹבֵל הוּא שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים שָׁנָה תְהִיָּה לְכֶם לֹא תִזְרְעוּ וְלֹא תִקְצְרוּ אֶת־סִפְיָהּ וְלֹא תִבְצְרוּ אֶת־גְּזֵרֶיהָ:
כִּי יוֹבֵל הוּא קִדְשׁ תְהִיָּה לְכֶם מִן־הַשָּׁדָה תֵּאָכְלוּ אֶת־תְּבוּאָתָהּ:

'Dat vijftigste jaar moet een heilig jaar voor u zijn; dan moet ge in het land afkondigen dat alle bewoners hun slaven vrijlaten. Het moet een joweljaar voor u zijn; iedereen wordt hersteld in zijn vroeger bezit en keert terug naar zijn familie. Het vijftigste jaar is een joweljaar voor u; ge moogt dan niet zaaien, de nagroei niet oogsten en de druiven van uw ongesnoeide wijngaard niet plukken, want het is het joweljaar; dat moet heilig voor u zijn. Alleen wat het land uit zichzelf voortbrengt, moogt ge eten.'
(Wajikra/Leviticus 25:10-12)

Het getal 50 is de kern van de zaak. Wat is er zo bijzonder aan dit getal? De letter ך heeft de letterwaarde 50. De betekenis van deze letter is opmerkelijk namelijk; vis ,voortspuiten, voortplanten en nakomeling. De getalswaarde 50 heeft alles te maken met ontkiemen en het voortzetten van het verbond voor het nageslacht.

Rabbi Hamnoena onderwijst de betekenis van de hebreeuwse letters. Hij onderwijst dat alle hebreeuwse letters zich om de beurt verzamelde voor de troon van Hasjem om te vragen of Hij de wereld met hen wilde scheppen. Iedere hebreeuwse letter is aan een bepaalde taak verbonden. Bij de letter ך 'Noen' wordt er een interessante link gelegd:

'De letter Noen naderde en stond voor Hem en zei, Meester van de Wereld, mag het zo zijn dat U met mij de wereld creëert, wat de zin, 'ontzagwekkend in prijzen (Sjemot 15:11) – hebr. nora tehilot – , begint met mij. En evenzo de lofprijs van de de rechtvaardige, er staat geschreven, 'lofprijs – hebr. Nava – is gepast' (Tehillim 147:1). Hij zei, Noen, ga terug naar je plaats. Vanwege jou ging de letter Samech terug naar zijn plaats. En jij zal van zijn samenwerking afhankelijk zijn. Dit betekent dat de letter Noen is betrokken aan het begin van het woord vallen – hebr. Nefilah – en de letter Samech, wat het geheim is van 'Hasjem richt alle op die vallen' ging terug naar zijn plaats om allen die vallen te ondersteunen, zoals uitgelegd in het voortgaande paragraaf. Onmiddellijk verliet het (Noen) de Aanwezigheid en ging (het) terug naar zijn plaats. ' (Zohar Beresjiet – proloog – de letters door rabbi Hamnoena – pagina 24)

De ך 'Noen' werkt samen met de ס 'Samech'. Volgens Rabbi Hamnoena heeft de ס 'Samech' de taak om 'degene die vallen weer op te richten'. Deze letter heeft de getalswaarde 60*2 en het is de 15de letter uit het hebreeuwse alef beth (alfa bet). De betekenis van deze letter is; slang, ergens op vertrouwen e nondersteunen. Als we de vorm van de letter ס 'Samech' bekijken lijkt de vorm op een slang die in zijn eigen staart bijt. De lege ruimte in de cirkel symboliseert de leegte, het Onnoembare G-ddelijke (אין סוף – Ein Sof). *3

Voetnoot

2. Volgens de rabbijnse traditie bevat een mensenhand 30 beenderen. Wanneer de kohén 'preister' zijn handen opheft om de zegen uit te spreken, verwijzen deze 2 keer naar de 30 beenderen en de 60 letters van de zegen (birkat kohanim).

3. אין סוף – Ein Sof kan vertaald worden met het oneindige of oneindig. Ook is Ein Sof verbonden met de pure essentie van Hasjem. Hoewel Hasjem zich op vele verschillende manieren kan manifesteren en wij daardoor iets van zijn Heerlijkheid zien, is de totaliteit van zijn karakter een mysterie. Zijn wezen is Ein Sof (oneindig).

De ם 'Samech' is de letter die de נ 'Noen' tot zijn doel laat komen. De נ 'Noen' betreft enkel één letter van het woord vallen (Nefilah) maar de ם 'Samech' is geheim achter de kracht van Hasjem namelijk 'allen die vallen (Nefilah) op te richten.'. Dit is de kracht van het eindeloze wezen van Hasjem namelijk אין סוף – Ein Sof . Rav Sjaoel onderwijs ons wie/wat de אין סוף – Ein Sof is. Met andere woorden; 'wie de ondoorgrondelijkheid van Hasjem kent en uitvoert'!

*“ Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft Elohim bestemd voor wie hem liefheeft.’ Elohim heeft ons dit geopenbaard door de Roeach, want de Roeach doorgrondt alles, **ook de diepten van Elohim**. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de (roeach) geest van de mens? Zo is alleen de Roeach van Elohim in staat om Elohim te kennen. Wij hebben niet de (roeach) geest van de wereld ontvangen, maar de Roeach die van Elohim komt, opdat we zouden weten wat Elohim ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Roeach het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de Roeach niet bezit, aanvaardt niet wat van de Roeach van Elohim komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de Roeach wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de gedachten van Hasjem, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Mashiach” (Korintie'im alef/1 Korinthiërs 2:9-16)*

De Roeach van Hasjem kent de diepten van Hasjem (אין סוף – Ein Sof) en maakt ons vervolgens bekend met inzichten en de diepten van Hasjem. Welnu 'Rav Sjaoel leert ons evenzo dat de (אין סוף – Ein Sof) diepten van Hasjem de gedachten van Mashiach Yeshua zijn.

De נ 'Noen' is de 14de letter uit het Hebreeuwse alfa bet en dit is dezelfde getalswaarde als de naam דוד (David 4-6-4 =14). Op www.chabad.org leggen de Rabbijnen een geweldige link tussen de נ 'Noen' en de Mashiach.

'' נ 'Noen' betekent ook 'koningschap' er is een vers in de Tehillim die Mashiach aanhaalt er staat geschreven (Tehillim/Psalmen 72:17): 'Mag zijn naam (Jinon) voor altoos duren, zolang als de zon.' Volgens Rasji , refereert 'Jinon' naar koningschap. Als wij het woord 'Jinon' in tweeën breken – jod & noen – dan betekent נ 'Noen' koningschap, en door een 'jod voor een woord te plaatsen onderstreep je oneindigheid. Om die reden impliceert de naam Jinon het oneindige koningschap van Mashiach. In het Aramees betekent נ 'Noen' vis. Een andere betekenis van de נ 'Noen' is bar nafli , iemand die is gevallen, of een miskraam. In de Torahlezing genaamd 'Balak' profeteert de profeet Bilaam de komst van twee koningen. De eerste is Koning David. De tweede Koning is Koning Mashiach, die in de laatste dagen uit de nakomelingen van David zal voortkomen. De Midrasj onderwijst dat David eigenlijk had moeten sterven via een miskraam. Hij kon dit overleven enkel omdat Adam (de eerste man) hem 70 van zijn eigen levensjaren gaf. Mashiach (een afstammeling van David) wordt een bar nafli genoemd, letterlijk vertaalt betekent dit 'zoon van iemand die is gevallen,' of een miskraam. Een miskraam veroorzaakt veel pijn en lijden voor een moeder en de naasten. Het element van pijn en lijden is een belangrijk onderdeel van de aanwezigheid van Mashiach op aarde. Omdat hij het lijden van het Joodse volk voelt, hij bid voortdurend omwille van hun, om verlossing en genezing te brengen.'*4

Bronvermelding

4.http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/137086/jewish/Nun-Mashiach.htm

De Mashiach is degene die het gevallen doet opstaan! Zijn koninkrijk is eindeloos (אין סוף – Ein Sof). Mashiach is degene die voortdurend bidt voor de verlossing en genezing voor Jisraeel. De 14de letter van het alef beth is de נ 'Noen'. Deze letter laat ons Mashiach zien en de kracht achter Yeshua haMashiach (אין סוף – Ein Sof)!

וְכֵן גַּם־הָרוּחַ תִּמְדָּךְ אֲתֵנוּ בְּחִלְשׁוֹתֵינוּ כִּי לֹא יִדְעֵנוּ לְהִתְפַּלֵּל כְּרֵאוּי אֲכֹן הָרוּחַ הוּא מְפָגִיעַ בְּעֲדֵנוּ בְּאַנְחוֹת עֲמֻקּוֹת מִדְּבָר:
"Zo helpt ook de *Roeach* onze zwakte. Want wat te bidden als we niet weten wat nodig is? Maar die *Roeach* bidt voor ons met verzuchtingen die niet worden gesproken." (Romei'im/Romeinen 8:26)

Na 49 dagen van de omertelling begint de 50ste dag.

Op de 50ste dag ontvingen wij de Torah en in het 50ste jaar begint het Joweljaar.

Beide momenten zijn bedoeld om verlossing en vrijheid te schenken. De Torah brengt ons geestelijke vrijheid en het Joweljaar brengt ons fysieke vrijheid. Het herstel van het koninkrijk van Mashiach wordt gekenmerkt door de letter נ 'Noen' die de getalswaarde 50 heeft. Wie de Torah omhelst en door haar geestelijke vrijheid ontvangt zal onderdeel zijn van het herstel van het Koninkrijk van Mashiach (fysiek) op aarde. Yeshua en de Roeach haKodesj zijn de bron van verlossing, bevrijding en vrijheid.

3. Sjewaoet & het Joweljaar

We hebben de verbintenis mogen leggen tussen Sjawoet en het Joweljaar. Opvallend is dat Hasjem op beide instellingen (Sjawoet & Joweljaar) dezelfde elementen gebruikt. Op Sjawoet ontvingen de bnee Jisraeel de Torah. De Torah bevat de richtlijn om aan Hasjem verbonden te blijven. Hasjem wil gediend worden vanuit de voorschriften uit de Torah, dit maakt ons een dienaar van Hasjem. Dit maakt ons daadwerkelijk één (jesjroen) en laat ons het land beërven.

De Torah schrijft heel duidelijk voor dat: " *In het Joweljaar zal ieder naar zijn eigen grond terugkeren.*" (Wajikra/Leviticus 25:13). Het Joweljaar is een jaar van fysiek herstel van de beloften van Hasjem, namelijk het beërven van het land 'Jisraeel'. Het Joweljaar roept ons op om de Torah van Hasjem te laten heersen en om te kijken naar onze naasten (zie – Wajikra/Leviticus 25:35-43). De kern van het Joweljaar concentreert zich op het verbreken van verkeerde banden met mensen en situaties. Wij mogen aan geen mens (als een slaaf) verbonden zijn, daarom eindigt Wajikra/Leviticus 25:55 met de volgende woorden: " *Want de bnee Jisraeel zijn dienaren van Mij; Ik heb hen uit Egypte geleid. Ik ben Hasjem uw Elohim.* ". Om Hasjem te dienen moeten wij hersteld worden in onze juiste status namelijk 'dienaar van Hasjem' en dan kunnen wij allen terugkeren naar het land.

De Sjofar die na het 49ste jaar (dus tijdens het 50ste jaar) op Jom hakippoerim geblazen zal worden is een oproep tot tesjoeva. Het blazen van de sjofar kondigt evenzo het herstel en de terugkeer naar het eigen bezit aan.

"Na verloop van zeven sabbatjaren, zevenmaal zeven jaar, tezamen negenenveertig jaar, moet gij op Jom haKippoerim, de tiende dag van de zevende maand, luid de sjofar laten klinken. In heel uw land moet gij de sjofar laten schallen. Dat vijftigste jaar moet een heilig jaar voor u zijn; dan moet ge in het land afkondigen dat alle bewoners hun slaven vrijlaten. Het moet een Joweljaar voor u zijn; iedereen wordt hersteld in zijn vroeger bezit en keert terug naar zijn familie." (Wajikra/Leviticus 25:8-11)

Rasji en Nachmanides interpreteren de kern van Jowel als volgt:

" Het is Jowel: Dit jaar verschilt van alle andere jaren en het draagt daarom ook een speciale naam. En wat is deze naam? Het wordt Jowel genoemd vanwege het blazen op de sjofar. "5

יָבַל (jabal) is de wortel van het woord יִוְבַל (jowel) en betekent '(terug)brenge(n), voortbrengen en ramshoorn'. De sjofar is het geluid van Hasjem die ons tot inkeer moet brengen zodat wij tesjoeva (terugkeer) kunnen maken. Tijdens matan Torah (het ontvangen van de Torah) klonk de sjofar luid en duidelijk, het geluid van de sjofar was op dat moment het teken van verzameling: " Pas als het geluid van de sjofar weerklinkt, mogen jullie de berg opgaan." (Sjemot/Exodus 19:13). De sjofar is daarom het geluid van tesjoeva en terugkeer, beide elementen zijn met elkaar verbonden. Tijdens het Amida gebed bidden wij daarom ook bij het 10de gebed het volgende:

" Laat de grote sjofar klinken om onze vrijheid aan te kondigen. Hef het vaandel als teken tot inzameling van hen die verspreid over de wereld leven. Breng de verstrooiden bijeen in ons land vanuit de vier uiteinden van de aarde. Gezegd bent U, Hasjem die de verstrooiden van zijn volk Jisraeel bijeenbrengt."

Jom Hakippoerim is de dag dat wij herstel ontvangen. Aan het einde van Jom Kippoer klinkt de sjofar hagadol (de grote sjofar). Wij weten dan dat de hemelse rechtszaak voorbij is en dat wij een nieuwe start kunnen maken. We beginnen dan zo gezegd weer bij nul. Dit gebeurt echter alleen als wij tesjoeva doen!

Yeshua leert ons dat de Ben Adam (Zoon des Mensen – Mashiach) het Joweljaar zal inluiden en dat al de verstrooiden zich opnieuw zullen verzamelen in het beloofde land.

אֲזַיִרְאָה אֹת בְּנֵי־הָאָדָם בְּשָׁמַיִם וְסִפְדוּ כָּל־מִשְׁפְּחוֹת הָאָרֶץ וְרָאוּ אֶת־בְּנֵי־הָאָדָם בָּא עִם־עַנְנֵי הַשָּׁמַיִם
בְּגִבּוֹרָה וְכְבוֹד רַב:
וְשִׁלַּח אֶת־מַלְאָכָיו בְּקוֹל שׁוֹפָר גָּדוֹל וְקִבְצוּ אֶת־בְּחֵירָיו מֵאַרְבַּע הַרְוֵחוֹת לְמִקְצֵה הַשָּׁמַיִם וְעַד קִצְּהַ
הַשָּׁמַיִם:

"Daarna zal het **vaandel** van de **Ben Adam** aan de hemel worden gezien en zullen alle stammen van de aarde rouwen en zullen ze de **Ben Adam** zien komen op de wolken van de hemel met kracht en veel glorie. En hij zal zijn engelen met een **sjofar hagadol** (grote ramshoorn) sturen. En ze zullen zijn verkozenen **vergaderen van de vier winden**, van het uiterste van de hemel tot het andere uiterste." (Mattitjahoe/Mattheüs 24:30-31)

Let op de connectie van de tekst uit Mattitjahoe en het Amidah gebed (nr 10). Enkel door Yeshua (ben Noen) kan het koninkrijk hersteld worden. Het ontvangen van de Torah en het klinken van de sjofar en het ingaan joweljaar wijzen de komst en het herstel van het Malchoet haSjamaijem (Koninkrijk van de Hemelen) aan. Het woord יִוְבַל 'Jowel' betekent brengen en ramshoorn. Niet enkel de verstrooiden worden door het geluid van de sjofar teruggebracht maar het brengt ons ook de MASHIACH BEN DAVID!

Bronvermelding

5. New Studies in Vayikra - Nehama Leibowitz, Lambda Publishers, pagina 526

Ter afsluiting wil ik de woorden van Joël hanavi (de profeet) aanhalen. Hij mocht woorden aangaande het laatste Joweljaar verkondigen. Interessant genoeg raakt Sjawoet en het Joweljaar elkaar wederom. De Roeach haKodesj die in de eerste eeuw is uitgestort (Hand 2:1-21) op Sjawoet zal in de (nabije) toekomst op alle vlees worden uitgestort. Joël hanavi spreekt de volgende woorden uit:

"Daarna zal het gebeuren: Ik zal mijn Roeach uitstorten over alle mensen, uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw grijsaards dromen zien, uw jonge mannen visioenen krijgen. Zelfs over de slaven en de slavinnen stort Ik mijn Roeach uit in die dagen. Wondertekenen zal Ik tonen aan de hemel en op de aarde: bloed, vuur en paddestoelen van rook. De zon zal in duisternis verkeren, de maan in bloed, voordat de dag van Hasjem komt, de grote, angstwekkende dag. Zo zal het gaan: alwie de naam van Hasjem aanroept, hij wordt gered, want op de berg Tsion en in Jeroesjalajimdaar zal de redding zijn, zoals Hasjem heeft gezegd. En degenen die door Hasjem worden geroepen, zij zijn het die ontkomen." (Joël/Joël 3:1-5)

Wat gebeurt er voortgaand aan de uitstorting van de Roeach Hakodesj op alle vlees? Hoewel de Roeach in ons woont, kunnen wij nog niet vaststellen dat de Roeach haKodesj op alle vlees is uitgestort.

1. Blaast de sjar op de Tsion, slaat alarm op mijn heilige berg: al de bewoners van het land moeten beven! Ja, de dag van Hasjem is gekomen; ja, hij is nabij, een dag van donker en van duisternis, een dag van wolken en verduistering. (Joël/Joël 2:1-2)
2. Maar ook nu nog luidt de godsspraak van Hasjem: 'Keert tot Mij terug, van ganser harte, met vasten, met geweent en met rouwklacht.' Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert terug tot Hasjem, uw Elohim, want genadig is Hij en barmhartig, lankmoedig en vol liefde, en Hij heeft spijt over het onheil. Wie weet, keert Hij terug en krijgt Hij spijt en laat dan zegen achter zich, een meeloffer en een plengoffer voor Hasjem, uw Elohim! (Joël/Joël 2:12-14)
3. Blaast de sjar op de Tsion, kondigt een heilige vastentijd af, roept een plechtige samenkomst bijeen! Verzamelt het volk, belegt een heilige bijeenkomst, brengt de ouderlingen samen en verzamelt ook de kinderen en de zuigelingen; laat de bruidegom zijn kamer verlaten en de bruid haar bruidsvertrek. Laat tussen de voorhal en het altaar de kohaniem, die de dienst van Hasjem verrichten, wenen en zeggen: 'Spaar uw volk, Hasjem, laat niet met uw erfdeel spotten, laat niet de goijim het overheersen. Moet men onder de volken zeggen: Waar blijft hun Elohim? (Joël/Joël 2:15-17)
4. En gij, kinderen vanTsion, jubelt en verblijdt u om Hasjem, uw Elohim, want Hij geeft u de leraar om gerechtigheid te brengen en laat de regen op u neerdalen, herfstregen en voorjaarsregen, zoals voorheen. (Joël/Joël 2:23)
5. Dan vergoed Ik u de jaren, die opgevreten zijn door de sprinkhanen en de verslinder, door de kaalvreter en de knager, door de grote legermacht, die Ik op u heb losgelaten.' Dan eet gij weer volop, tot verzadiging toe, en prijst de naam van Hasjem, uw Elohim, die wonderen voor u verricht heeft. Nooit ofte nimmer zal mijn volk meer te schande worden. Dan zult gij erkennen, dat Ik te midden van Jisraeel ben, dat Ik, Hasjem uw Elohim ben, en niemand anders. Nooit ofte nimmer zal mijn volk weer te schande worden.' (Joël/Joël 2:25-27)

Heel hst 2 van het boek Joël gaat over het proces van het Joweljaar. De sjofarstoten geven het moment van de rouw en tesjoeva aan. De *Leraar der gerechtigheid* zal na die periode verschijnen en het land en volk wordt voor eeuwig hersteld. Na deze gebeurtenissen zal de Roeach op alle vlees worden uitgestort.

Bij de uitstorting van de Roeach haKodesj in de eerste eeuw 'op Sjawoeot' haalde Keefa juist de tekst uit Joël aan om duidelijk te maken dat op de 50ste dag van de omerteling het koningschap van Hasjem hersteld werd. Denk aan al de betekenissen van de letter נ 'Noen'. Hij verwijst in de tekst uit Joel 3 echter door naar een gebeurtenis in de toekomst. Hoe weten wij dit zeker? Keefa zelf zegt dat de beloften van de uitstoting van de Roeach gepaard gaat met tesjoeva, toewijding en de doorwerking daarvan in het nageslacht zullen doorgaan, zijn woorden zijn daarmee gericht op de toekomst:

"Sjimon zei tegen hen: "Heb berouw en laat elk van u zich dopen in de naam van de Mar Jah Yeshua tot vergeving van zonden en jullie zullen de gave van de Roecha Kadisja ontvangen. Want de belofte is aan u, **aan uw kinderen** en allen die ver weg zijn; degenen die Eloha zal roepen."
(Praksis d'shiliché/Handelingen 2:38-39 – Aramees)

Als de Roeach over de gehele aarde uitgestort zal zijn is אין סוף 'Ein Sof' over de gehele aarde een feit. Een ieder zal dan bekend zijn met de diepte van het wezen van Hasjem. Dit is de uitwerking van de Roeach haKodesj..... ! De Roeach kent het diepste wezen van Hasjem en Mashiach Yeshua heeft ons het diepste wezen van Hasjem getoond. Wij moeten uitzien naar de terugkomst van Yeshua haMashiach en bereid zijn om te luisteren naar de klanken van de sjofar. Er is geen herstel zonder tsjoeva! Er komt een dag dat alles één zal zijn. Als wij deze vrede willen meemaken moeten wij eerst de Torah in ons hart laten regeren en terugkeren naar de plannen/bedoelingen van Hasjem.

יְהוָה יְהוָה לְמֶלֶךְ, עַל-כָּל-הָאָרֶץ; בַּיּוֹם הַהוּא, יְהוָה יְהוָה אֶחָד וַיְשִׁמוּ אֶחָד
"En Hasjem zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal Hasjem één zijn, en Zijn Naam één." (Zecharja/Zacharia 14: 9)

שבת שלום

Sjabbat sjalom

Rabbi Daniël Prins