
PARASHAT משפטים MISJPATIEM

Joods Messiaanse Gemeente 'Beit Nitzachon'

Rabbi: Daniel Prins

Parashat: משפטים Misjpatiem – oordelen

Soedat haMashiach – de maaltijd van Mashiach

Parashat Shevooa – Wekelijkse Schriftlezing (Shabbat Shekalim)

Torah: Shemot/Exodus 21:1 -24:18

Shabbat Shekalim: Shemot/Exodus 30:11-16

Haftarah: Jeremijahoe/Jeremia: 34:8-22 -33:25-26

Shabbat Shekalim: Melachiem beth/ 2 Koningen 12:1-17

B'rit haChadasha: Ivrim/Hebreeën 9:15-22

"De zoon eert zijn vader, de knecht zijn meester. Maar als Ik de vader ben, waar is dan de eerbied voor Mij? En ben Ik de meester, waar is dan de vrees voor Mij? Dat zegt HaShem Tzevaot tot u, kohénim (priesters), die mijn naam minacht. En gij vraagt dan nog: 'Waardoor minachten wij uw naam?' Door op mijn mizbe'ach (altaar) verachtelijk voedsel te brengen. En als gij dan verder vraagt: 'Hoe hebben wij U dan veracht?' Door te menen, dat de shulchan (tafel) van HaShem geminacht kan worden. Of is het niet erg, wanneer gij een blind dier brengt om te offeren? En is het niet erg, wanneer gij een kreupel en een ziek dier brengt? Bied ze uw landvoogd maar eens aan! Zou hij welgevallen in u hebben en u vriendelijk ontvangen? vraagt HaShem Tzevaot."
(Malachi/Maleachi 1:6-8)

1. De verbondsluiting

Het hoogtepunt van deze parashat is de verbondsluiting tussen de b'nee Jisraeel en Hashem Tzevaot. Na de openbaring van HaShem op de berg (Horev) kon het verbond tussen Elohim en *geheel Jisraeel* gesloten worden. Met de openbaring van HaShem in gedachten gaven de b'nee Jisraeel éénstemmig antwoord op de woorden van Moshe.

"Moshe kwam terug en stelde het volk in kennis van alle woorden en bepalingen van HaShem. Eenstemmig betuigde het volk: 'Alle woorden die HaShem tot ons gesproken heeft zullen wij onderhouden.' Daarop stelde Moshe alle woorden van HaShem op schrift." (Shemot/Exodus 24:3-4)

Dit éénstemmige antwoord op de woorden van Moshe wordt bevestigd door een veebondssluiting met bloed. Moshe liet een *mizebe'ach* (altaar) bouwen en richtte twaalf *matzevah* (gedenkstenen) op die met elkaar de twaalf stammen van Jisraeel vormde. Het bloed van de offerdieren werd voor de helft op het altaar gegoten en de andere helft werd in schalen gedaan (Shemot/Exodus 24:4-6). Moshe las het (sefer habrit) boek van het verbond voor aan de b'nee Jisraeel, welk boek was dit? Rashi zegt het volgende in zijn commentaar op Shemot 24:4 & 7.

" **Van Bereshit tot de wetgeving**; en hij schreef de geboden op die gegeven waren in Mara. (omdat deze reeds voor de wetgeving op de Sinai aan Jisraeel bekend waren, konden zij ook voor de wetgeving reeds te boek gesteld worden). " (Rasie's Pentateuch commentaar. A.s Onderwijzer, n.i.k, pagina 340)

Dit betekent dus dat de *sefer habrit* (het boek van het verbond) het boek Bereshit, de helft van Shemot en de 10 woorden bevatte. Rashi verwijst door naar de woorden die gesproken waren in Mara. Moshe sprak in Mara de volgende verbondswaarden uit:

" Moshe smeekte HaShem om hulp, en HaShem wees hem een stuk (etz) hout aan. Hij wierp dat in het water, en het water werd zoet. Daar gaf hij hun regels en recht, en leerde hun daarmee te leven. Hij hield hun voor: 'Als gij oprecht gehoorzaamt aan het woord van HaShem, Eloheicha (uw G-d), en als gij doet wat in zijn ogen goed is, als gij zijn voorschriften opvolgt en zijn verordeningen onderhoudt: dan zal geen van de ziekten die Ik over Egypte deed komen, u treffen. Ik ben HaShem, uw geneesheer.' " (Shemot/Exodus 15:25-26)

Het verbond die te Mara gesloten werd was een verbond van genezing. De עץ (etz) - boom, hout - die in het bittere water geworpen werd maakte het water zoet. De עץ (etz) zorgde voor genezing van het water. מַיִם מַשִּׁיַח (Mashiach). Het water (maijim) was troebel en niet drinkbaar. Maar de עץ (etz) genas het water waardoor het volk kon drinken en blijven leven. Yeshua haMashiach heeft alle ziekten op zich genomen en heeft voor ons aan de עץ (etz) hout/boom gehangen, zijn bloed/striemen bracht ons genezing..... (Jes 53:4-5). De woorden in Mara die Moshe spreekt gaan daarom ook over genezing 'Ik ben HaShem Rofecha - 'uw genezer'. Het verbond van genezing met de b'nee Jisraeel is vanaf het begin verbonden aan het water 'מַיִם מַשִּׁיַח' - מַשִּׁיַח Mashiach - en de עץ (etz) - boom/hout. Een duidelijk beeld van Mashiach Yeshua in het verbond met Jisraeel! Nadat de *sefer habrit* (het boek van het verbond) was gelezen (Shemot/Exodus 24:7) antwoordde het volk voor de tweede keer éénparig: " *Alles wat HaShem heeft gezegd zullen wij ter harte nemen* ". Dus alle onderwijzingen van HaShem werden door het volk aanvaard! (Bereshit t/m de 10 woorden, en de onderwijzingen in Mara).

Na deze verklaring van de b'nee Jisraeel nam Moshe het bloed uit de schalen en besprenkelde hij het volk. En sprak daarbij de volgende woorden uit:

וַיֹּאמֶר הַגֵּה דָם הַבְּרִית אֲשֶׁר כָּרַת יְהוָה עִמָּכֶם עַל כָּל־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה

" Met dit דָם dam (bloed), ' zei hij, wordt het verbond bekrachtigd dat HaShem met U heeft gesloten door u al deze geboden te geven.' " (Shemot/Exodus 24:8).

De b'rit hachadasha maakt de connectie tussen het volk en het bloed duidelijk. Het teken van het hout (etz) en het water (maijim/Mashiach) waren gegeven als teken van het verbond van genezing. Om het verbond volledig te bevestigen werd het bloed (דָם) over het volk besprenkelt.

"Toen elk gebod in de Torah van Moshe aan heel het volk werd opgedragen, nam Moshe het (אֲשֶׁר דָּמָא) bloed van de vaars, water en scharlaken, gekleurde wol en hysop en sprenkelde het over de boekrollen, en over heel het volk. En hij zei tegen hen: "Dit is het (אֲשֶׁר דָּמָא) bloed van het verbond dat aan jullie door Eloha is opgedragen." Ook de tabernakel en alle vaten van de bediening ervan, besprenkelde hij met (אֲשֶׁר דָּמָא) bloed. Omdat alle dingen in de Torah door (אֲשֶׁר דָּמָא) bloed worden gereinigd, is er zonder het vergieten van (אֲשֶׁר דָּמָא) bloed geen vergeving." (Ebraje/ Hebrreeën 9:19-22 – Aramees)

Door bloed worden wij gereinigd! Zonder bloed is er geen vergeving van zonden! De sefer habrit maakt duidelijk dat door het water (maijim – Mashiach) en het hout/boom (etz) er genezing zal komen. Volgens Talmoed Bavli Kerithoth 9.a waren er drie stappen nodig om tot het verbond te treden, er staat het volgende geschreven:

"Zoals onze voorvaderen het verbond enkel door besnijdenis, onderdompeling en het besprenkelen met het bloed betraden, zo zullen zij (vreemdelingen) het verbond enkel betreden door de besnijdenis, onderdompeling en het besprenkelen van bloed."

Door Je te verbinden met het verbond van Avraham, Jitschak en Ja'akov is besnijdenis een automatisch gevolg. Door de lichamelijke besnijdenis laat je zien bij wie je hoort en welke Elohim je dient. De mikve (doop) is het teken dat je het oude achter je laat en er een nieuw begin is gestart. Door het besprenkelen met bloed van het verbond wordt je geheiligd en gereinigd om het verbond te kunnen houden. Het bloed van het verbond verbindt ons opnieuw met HaShem. Het bloed van de offers kwamen van een (*olah*) brandoffer en een (*shalom*) vredesoffer (B.T Kiritoth 9.a). Met deze drie stappen was/is de verbondsluiting compleet. Deze drie stappen zijn nog steeds actueel om tot de levende Elohim te kunnen komen, wij mogen geen eigen weg uitstippelen. Er is maar één weg tot verbondsluiting.

"Shem'oen zei tegen hen: "Heb berouw (Teshoeva/verbinden) en laat elk van u zich dopen (Mikve) in de naam van de Mar Jah Yeshua tot vergeving van zonden (enkel door zijn bloed) en jullie zullen de gave van de Roecha Kadisha ontvangen." (Fraksies daShilche/Handelingen van de Apostelen 2:38 – Aramees)

2. Zij aten en dronken met HaShem

Na de verbondsluiting met de b'nee Jisreel vind er een bijzonder fenomeen plaats. In Shemot/Exodus 24:9-11 staat het volgende beschreven.

"Moshe besteede de berg samen met Aharon, Nadav en Avihoe en zeventig oudsten van Jisraeel. En zij aanschouwden de Elohai van Jisraeel. Onder zijn voeten was een soort platform van saffier, helder als het hemelgewelf. Zijn hand kwam niet neer op de voorname Jisraëlieten: zij mochten Elohim aanschouwen. Toen aten zij en dronken zij."

HaShem toonde zichzelf aan Moshe, Aharon, Nadav, Avihoe en de zeventig oudsten. Zij stierven niet, in plaats daarvan zagen zij iets van de schoonheid van Hashem. De glans die zij zagen werd later ook getoond aan Jechezkeel/Ezechiël, hij zag de heerlijkheid (kavod) van HaShem maar stierf niet.

"Boven het gewelf dat boven hun hoofden was gespannen zag men zo iets als een saffiersteen in de vorm van een troon. En daarop, op wat dus een troon leek te zijn, was een (adam) mensengestalte zichtbaar. Ik zag een schittering als van metaal; boven zijn middel fonkelde die gestalte als metaal, alsof er vuur in zijn binnenste gloeide, en onder zijn middel scheen hij vuur dat een gloed uitstraalde; zoals de boog er uitziet, die in de regentijd in de wolken staat, zo was de aanblik van de gloed die hij uitstraalde. Aldus openbaarde zich de (kavod) heerlijkheid van Hashem. Toen ik dat zag viel ik plat voorover. Daarop hoorde ik een stem tot mij spreken." (Jechezkeel/ Ezechiël 1:26-28)

De kavod HaShem (Heerlijkheid van HaShem) werd in de vorm van een mens zichtbaar gemaakt aan Jechezkeel, het was dezelfde gloed zoals die getoond wordt aan Moshe, Aharon, Nadav, Avihoe en de zeventig oudsten. Volgens Ibn Ezra zagen Moshe, Aharon, Nadav, Avihoe en de zeventig oudsten Hashem in een visioen. *₁

De Torah beschrijft duidelijk dat wij sterven als wij HaShem (יהוה) in levende lijve zullen zien (Shemot 33:20, 1 Kon 8:27). Binnen het Jodendom is de gedachten dat Elohim zich op vele verschillende manieren kan manifesteren geaccepteerd. Dit kan in de vorm van een mens, boodschappers (engelen) of natuur verschijnselen. Richard Elliott Friedman noemt deze G-ddelijke verschijning tussen menselijke relaties *het verborgen gezicht van El (G-d)*. Het gezicht van HaShem uit zich volledig in Yeshua, Hij was de (kavod) heerlijkheid die zich aan vele personen in de Tanach openbaarde en uiteindelijk in de b'rit hachadasha wordt omschreven als de enige die Elohim heeft verklaard.

"Geen mens heeft ooit Eloha gezien. De eniggeborene van Eloha, die in de boezem van zijn Vader is, heeft hem verklaard." (Jochanan/Johannes 1:18 - Aramees)*₂

"En het Woord werd vlees en verbleef onder ons. En we zagen zijn (kavod) glorie als de (kavod) glorie van de eniggeborene van de Vader, vol genade en waarheid." (Jochanan/Johannes 1:14)

In de eerste brief aan de Korinte wordt de connectie tussen Yeshua en Elohim (enkel in het Aramees) duidelijk gemaakt. Yeshua toonde ons het gezicht van Elohim als Mar Jah van de hemel.

"Ook staat er geschreven; " 'Ādām, de eerste mens, werd een levende ziel." De laatste 'Ādām werd een levengevende geest. Maar het geestelijke was niet het eerst, maar het stoffelijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens was uit het stof van de aarde, de tweede mens was Mar Jah*₃ van de hemel." (Kornitaje alef/1 Korninte 15:45-47 - Aramees)

Moshe, Aharon, Nadav, Avihoe en de zeventig oudsten zagen een glim van de heerlijkheid van de Mashiach die komen zou, maar het was alsof zij Elohim zagen. Nadat het verbond gesloten was kon HaShem de maaltijd aangaan. Zonder verbond is het niet mogelijk om een maaltijd met Elohim te hebben, Hij nodigt enkel zijn verbondskinderen aan tafel uit.

Bronvermelding

1. Commentary on the Torah, Richard Elliott Friedman ,pagina 253- 254
2. In de Aramese bron vinden we een woordspel tussen 'b'Awba' (in de boezem) en 'dAhoehi' (van Zijn Vader).
3. Mar Jah is de Aramese vorm van de maam יהוה (Jod hej vav hej).

Parashat: משפטים Misjpatiem

Degene die zijn verbond onderhouden mogen met hem eten en bij Hem schuilen. שְׁלַחַן (Shoelchan) is het hebreeuwse woord voor tafel en komt voor uit de wortel שָׁלַח *shalach* wat 'zenden' betekent. Enkel vanuit de relatie (tafel) van Hashem kunnen wij uitgezonden worden om de het licht van Mashiach te verspreiden. Aan zijn tafel ontvangen wij nieuwe kracht en moed.

'Een (שְׁלַחַן – Shoelchan) tafel richt Gij mij aan in het aangezicht van mijn belagers en zalft met olie mijn hoofd. Mijn beker vloeit over.' (Tehillim/ Psalmen 23:5)

In het visioen van Jechezkeel aangaande de Tempel toonde een visioen hem een tafel die voor het Kodesh haKodeshim (Heilige der Heiligen) stond. Deze tafel zal in de toekomst klaar staan voor de kohaniem die in deze tempel zullen dienen en eten met HaShem.

'Voor het Kodesh haKodeshim (Heilige der Heiligen) stond iets dat leek op een houten altaar. Het was drie el hoog, twee el lang en breed. De hoeken, het voetstuk en de zijwanden waren van hout. Hij zei mij: 'Dit is de (שְׁלַחַן Shoelchan) tafel die voor het aangezicht van HaShem staat.' (Jechezkeel/Ezechiël 41:21-22)

Enkel na het brengen van een dankoffer mocht ook het gewone volk van de (שְׁלַחַן Shoelchan) tafel eten. De maaltijd met HaShem stond centraal in de dagen van ouds.

3. Iedere dag maaltijd

De b'rit haChadasha staat vol met maaltijden die gehouden werden door de eerste Messiaanse gemeenten. Deze maaltijden waren een voortzetting van een gewoonte die men vanuit het Jodendom kent. Dagelijks werd er het brood gebroken, dit betekent maaltijd gehouden. De brit haChadasha beschrijft het volgende:

'En ze bleven voortdurend in de leer van de gezanten en namen deel in het gebed en het breken van het (lechem) brood.' (Mifalot haShilichim/ Handelingen van de Apostelen 2:42)

De combinatie van leren en maaltijd houden wordt ook bij onze rabbijnen aangehaald. Als we ons enkel richten op het leren en geen gemeenschap hebben met onze gemeenschap kunnen we geen maaltijd houden omdat ons onderwerp van gesprek altijd de Torah moet zijn. En zonder het bestuderen van de Torah hebben wij geen onderwerp van gesprek, alles wat wij doen moet gelinkt zijn aan het koninkrijk van HaShem (zie ook Mishna Avot iii:3; iii:4, iii:7).

'Rabbin El'azar ben-'Azaryah [1ste-2de eeuw]. zei, '... Als er geen maaltijd is, is er geen [bestudering van] Torah, en als er geen [bestudering van] Torah is, is er geen maaltijd.' " (Mishna Avot 3:21)

Waar men gezamenlijk op Elohim gericht is zal volgens Mishna Avot iii:7, Hashem zelf in het midden komen om een ieder te zegenen omdat op die plaats zijn naam herdacht wordt. Yeshua leert ons pressies hetzelfde ' wij moeten in zijn naam samenkomen, dan kan hij pas in ons midden komen (Mattai/Mattheus 18:20). Shimon keefa heeft om die reden dan ook de gelovige joden in Yeshua met dezelfde gedachten onderricht. Alles wat wij

doen moet gericht zijn op het malkoet haShamaijim (koninkrijk der hemelen). Ons *spreken* moet gaan over het woord (Torah) van Adonai, dan zal aan Elohim de glorie worden gegeven die Hij verdient en wordt zijn koninkrijk gebouwd.

"Iedereen die spreekt zal volgens het woord van Eloha spreken, en iedereen die dient, naar de kracht die Eloha hem heeft gegeven, zodat in alles wat jullie doen, Eloha glorie zullen geven, door Yeshua M'shicha; Aan hem zij de glorie en de eer, voor altijd en eeuwig, amen!" (Keefa alef/1 Petrus 4:11 - Aramees)

Het lichaam van Mashiach (de gemeente) kan enkel herstel ontvangen als er onderling over de Torah gesproken wordt zodat Elohim groot gemaakt wordt en er onderling relatie is 'd.m.v een maaltijd'. Een diepe verbondenheid onderling geeft een gezond lichaam en tevens een bruikbaar lichaam binnen het Koninkrijk 'met Yeshua aan het hoofd'. Het water מַיִם 'maijim' = מְשִׁיחַ Mashiach aan de de עֵץ (etz) hout/boom geeft ons genezing (Jes 53:4-5).

4. De drie maaltijden op de Shabbat

Traditioneel worden er met de Shabbat drie maaltijden gehouden. Deze drie maaltijden zijn gebaseerd op de instructie uit Shemot 16:25 "Eet het *vandaag*, want *vandaag* is het een Shabbat voor Hashem, *vandaag* zul je het [manna] niet vinden in het veld." Er staat drie keer het woord הַיּוֹם *haJom* wat vrij vertaalt 'vandaag' betekent. De eerste maaltijd vind plaats op *erev shabbat*, de tweede maaltijd na de *kiddoesh* na de Shabbatdienst en de derde maaltijd vind plaats na de *Havdalah*. De Talmoed Bavli Shabbat 118.a leert ons om de maaltijden van de Shabbat door te trekken naar een diepere betekenis.

"R. Shimon b. Pazzi zei in de naam van R. Jeshoea b. Levi in de naam van Bar Kappara: Hij die de drie maaltijden van de Shabbat onderhoud is beschermd voor drie gevaren; de weëen van de Mashiach, de vergelding van de gehinnom (hel) en de oorlog van Gog en Magog." (Talmoed Bavli Shabbat 118.a)

Wat wordt er bedoeld door de rabbijnen? Worden wij daadwerkelijk beschermd voor drie gevaren of niet? Het is belangrijk om te weten dat de drie maaltijden op Shabbat evenzo verschillende titels dragen. Hieronder volgen de verschillende titels van de drie maaltijden.

Maaltijd 1 - *Erev Shabbat* - Soedat Jitschak (de maaltijd van Jitschak)

Maaltijd 2. - *Kiddoesh* - Soedat Avraham (de maaltijd van Avraham)

Maaltijd 3. - *Havdalah* - Soedat Mashiach (de Maaltijd van Mashiach)

Alle drie de titels vertellen ons wat de offers inhoudelijk betekenen. De eerste maaltijd - *erev Shabbat* - is als een *offer*. De binding van Jitschak is een doorverwijzer naar de eerste komst en het *offer* van Mashiach Yeshua. De tweede maaltijd is de - *heiliging* - (*kiddoesh*) van de kinderen van Avraham (vader van vele volkeren). We hebben tijdens de tweede maaltijd gemeenschap met elkaar en Mashiach waardoor wij ons heiligen. Avraham avinoe is de vader van het geloof en verbind Jisraeel en de volkeren samen. Het messiaanse geloof verbind Jood en niet Jood samen door Mashiach Yeshua (Ef 2:14).

Parashat: משפטים Misjpatiem

De derde maaltijd – *Havdala* – is de maaltijd die doorverwijst naar het messiaanse tijdperk. De komst van Mashiach! Als Yeshua haMashiach terugkomt zal er een grote maaltijd plaatsvinden (Jes 25:6, Op19:9). Het is daarom ook niet toevallig dat הַבְּדִלָּה *Havdalah* *scheiding maken* betekent. Door het eten van de maaltijd van Mashiach heiligen ons en kijken wij uit naar de 8ste dag. Er zijn vele linken tussen de drie maaltijden en de Mashiach te leggen. Als wij tijdens deze maaltijden gericht zijn op Mashiach Yeshua zullen wij gemeenschap met Hem en elkaar hebben waardoor wij volledig onder zijn bescherming zullen vallen. We worden beschermd tegen de weeën van de Mashiach (Mat 24:13), tegen de gehinnom (Op 20:15) en tegen de oorlog van Gog en Magog (Op 20:4-5).

5. Soedat haMashiach 'De Maaltijd van Mashiach'

De eerste Joods gelovige hielden wekelijks de Soedat haMashiach na het ingaan van de Havdalah. Na de Shabbat werden de collectes gehouden (1 Kor 16:2), als de Shabbat voorbij is mogen wij ons weer richten op geld zaken en materiaal.

"Laat eenieder van jullie op elke eerste [dag] van de week thuis iets bewaren naar vermogen, zodat er, als ik kom, geen collectes komen."

De eerste dag van de week begint na de Havdalah wat ook wel מוצאי שבת (motzei Shabbat) – het uitgaan van Shabbat – genoemd wordt. Wanneer de b'rit hachadasha spreekt over samenkomsten op de eerste dag (Jom rishon) bedoeld met altijd na het moment van de Havdalah (מוצאי שבת motzei Shabbat). Tijdens deze bijéénkomsten waren er altijd maaltijden (zie: Hand 20:7-11). Deze maaltijd was de soedat haMashiach!

De b'rit haChadasha maakt duidelijk dat Yeshua op de eerste dag van de week opstond. Hij stond op 'jom rishon' (de eerste dag) in de vroege morgen op. In de vroeg de morgen houdt in dat Yeshua voor zonsondergang is opgestaan en hij na de afsluiting van de Shabbat de dood heeft overwonnen.

"Vroeg in de morgen echter, op de eerste [dag] van de week stond hij op en werd hij eerst gezien door Maryam van Māgdālā, van wie hij zeven schimmen had uitgeworpen." (Markos/Markus 16:9 – Aramees)

De 'Orthodox Jewish Bible' vertaald Markos 16:9 als volgt:

"En nadat Rebbe Melech haMoshiach vroeg op Jom Rishon levend opstond verscheen hij rishonah (eerst) aan Mirjam van Magdala, van wie hij shiva (zeven) Shedim had uitgeworpen." (Besuras haGeulah volgens Markos 16:9 – O.J.B)*¹

Bronvermelding & voetnoten

1. Ook in de andere evangeliën lezen wij dat Yeshua voor het opgaan van de zon was opgestaan. Zie Joh 20:1, Luk 24:1. In Mat 28:1 wordt er duidelijk gesproken over motzei shabbat. Na de uitgang van de Shabbat ging men naar het graf van Mashiach maar was hij reeds opgestaan.

Parashat: משפטים Misjpatiem

De Joods gelovige in Yeshua haMashiach herdachten de opstanding van Mashiach wekelijks tijdens de *motzei Shabbat* en d.m.v de *Soedat Mashiach* (de maaltijd van Mashiach). Bij het aanbreken van de eerste dag van de week (na zonsondergang) werd de heerlijkheid (*kavod*) van Mashiach gevierd, d.m.v van een maaltijd. Volgens Talmoed Bavli Ta'anit 27.b vaste Jisraeel Maandag, Dinsdag, Woensdag en donderdag. De Talmoed bediscussieerd de vraag waarom zij niet vasten op de eerste dag van de week. Het antwoord luidt 'vanwege de Notzriem' wat de Nezareeërs waren. Zij waren Joodse volgelingen van Yeshua haMashiach.*¹ Vasten was in die tijd een gewoonte. Men vastte enkel op dagen die belangrijk waren zodat men zich kon richten op Elohim, en de dag konden eren. Rashi verklaard dat de Notzrim de eerste dag als een heilige dag vierden.*²

De dag van de opstanding (jom rishon) werd door de eerste gemeenten " יום הַאָדוֹן Jom haAdon" genoemd wat 'de dag van de Heer' betekent.*³ Het Aramese Nieuwe Testament (K'toebah Kedischa) geeft als enige bron de connectie tussen de Maaltijd en het vieren van Jom haAdon.

"Wanneer jullie vergaderen, eten en drinken jullie zoals het past op de dag van (l'joma) onze Meester (d'Maran)" (Korntaje alef/1 Korinte 11:20)

Joma d'Maran 'de dag van onze Meester'*⁴ heeft voor veel mensen een geheel andere betekenis gekregen. Het christendom heeft een eigen draai aan deze bijzondere dag gegeven door er een 'heilig avondmaal' van te maken. Men denkt dan terug aan het lijden van Mashiach d.m.v het eten van brood. Het drinken van de wijn moet daarbij een besef geven van het vloeiende bloed van Yeshua. Zijn bloed dat vergeeft en reinigt van alle zonden. De maaltijd die daar officieel aan gekoppeld moest worden is geheel vergeten.

Jom haAdon (Joma d'Maran) is het herdenken van de opstanding van onze Meester. De overwinning van Mashiach Yeshua staat centraal! Door zijn opstanding is het voor altijd vastgesteld dat de 'Soedat haMashiach' de maaltijd van Mashiach gehouden kan worden. Yeshua leeft! Als Yeshua niet was opgestaan kon de uiteindelijke maaltijd (Jes 25:6, Op19:9) niet gehouden worden. Rav Shaoel wijst ons daarom ook op de essentie van de 'Soedat haMashiach'. We moeten het houden ter nagedachtenis van Yeshua haMashiach! De Matzé en de wijn herinneren ons aan het lijden van de Mashiach. Jom haAdon herinnerd ons aan zijn overwinning over de dood voor ééuwig!

בִּיָּכֵן קִבְּלֵתִי אֲנִי מִן־הָאָדוֹן וּמִסֵּרֵתִי לָכֶם כִּי הָאָדוֹן יִשׁוּעַ בְּלֵילָה אֲשֶׁר־נִמְסַר בּוֹ לָקַח אֶת־הַלֶּחֶם:
וַיְבָרֶךְ וַיְבָצֵעַ וַיֹּאמֶר קַחוּ אֲכִלוּ זֶה גּוֹפֵי הַנֶּבֶצֶע בְּעֵדְכֶם עֲשׂוּ־זֹאת לְזִכְרִי:
וְכַמוֹכֵן אֶת־הַכּוֹס אַחַר הַסְּעוּדָה וַיֹּאמֶר הַכּוֹס הַזֶּה־אֵת הַיָּא הַבְּרִית הַחֲדָשָׁה בְּדַמֵּי עֲשׂוּ־זֹאת לְזִכְרִי בְּכָל־זְמַן
שְׁתַּשְׁתּוּ:

Bronvermelding & voetnoten

1. Shulchan Shabbat, vine of David, Pagina 151-152
2. Shulchan Shabbat, vine of David, Pagina 151-152
3. De Maaltijd van de Heer, Hugo Bouter, boeken om de Bijbel, pagina 18-19
4. Deze dag moet niet verward worden met de oordeelsdag (Jom HaShem) – Mal 4:5

Parashat: משפטים Misjpatiem

"Want wat ik van onze Meester heb ontvangen, heb ik jullie aangereikt; dat onze Heer Yeshua in de nacht waarin hij werd verraden het brood nam, en hij bad en brak het en hij zei: "Neem en eet; dit is mijn lichaam dat voor jullie is gebroken. Doe het zo tot herdenking van mij." [Net] zo, nadat ze de maaltijd hadden gehad, gaf hij ook de beker en hij zei: "Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe het zo vaak als jullie het drinken tot herdenking van mij." (Korintaje alef/ 1 Korinte 11:23-25)

Als wij de dood en opstanding van Yeshua haMashiach vergeten en enkel de maaltijd houden eten wij onszelf een oordeel. De essentie van deze maaltijd is 'Mashiach Yeshua' omdat het de derde maaltijd van de Shabbat belichaamt (Soedat haMashiach).

De *besamim* (kruiden) die wij met Havdalah ruiken worden door de rabbijnen o.a uitgelegd als het verversen van de ziel. De geur van Shabbat die ons hersteld wordt d.m.v de *besamim* benadrukt. Volgens een uitleg van rabbijnen wordt onze ziel een week lang geconserveerd nadat wij aan de *besamim* geroken hebben en worden wij verfrist (Bereshiet 2:2, Shemot 31:17, B.T Beitza 16.a, B.T Ta'aniet 27.b) Als onze ziel niet behouden wordt zullen wij sterven, wij moeten verfrist worden door het aroma van Mashiach. Door op *jom rishon* de *besamim*/kruiden tot je te nemen, neem je de geur van de Shabbat tot je en gedenk je de opstanding/verfrissing van de ziel. Op *jom rishon* (de eerste dag) stond Yeshua op uit de dood en verfriste hij zijn ziel voor eeuwig. Laten wij overal waar wij komen de geur van Mashiach verspreiden. Samen mogen wij uitkijken naar de uiteindelijke maaltijd met Mashiach (Jes 25:6, Op19:9).

"Maar ik dank Eloha die ons altijd een spektakel in de M'shicha heeft gemaakt, en hij openbaart door ons overal de aroma van zijn kennis. Want we zijn voor Eloha het zoete aroma in de M'shicha voor degenen die zijn gered en voor degenen die vergaan." (Korintaje Beth/ 2 Korinte 2:14-15 - Aramees)

מֵרֵן אַתָּא

שַׁבָּת שְׁלוֹמ – Shabbat Shalom
Rabbi Daniël Prins