

PARASHAT תצוה TETZAVEE

Joods Messiaanse Gemeente 'Beit Nitzachon'

Parashat: תצוה Tetzavee – 'draag op'

'Het licht schijnt in de duisternis'

Parashat Shevooa – Wekelijkse Schriftlezing

Torah: Shemot/Exodus 27:20 -30:10

Haftarah: Jechezkeel/Ezechiël 43:10-27

B'rit haChadasha: Pilipi'iem/Filipenzen 4:10-20

"De eer en Majesteit waar David ons over verteld (Ps 104) dat G-d daarmee gekleed is. Hij zal dit aan Mashiach geven. Zoals er gezegd is, 'Zijn glorie is groot in Uw verlossing, eer en Majesteit heeft U op Hem gelegd. – (Midrash Numeri Rabba. 14)'"

1. Inleiding – ner tamid

De lezing van deze week begint met de belangrijke opdracht om zuivere olijfolie voor de Menorah te gebruiken. De Menorah moest voor het *parochet* (voorhangsel) en de *edoet* (verbondsakte) staan en continu branden.

וְאֵתֵּהָ תִצְנֶנָּה אֶת־בְּגֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת נָרָה פְתִית לְמִאֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד בְּאֹהֶל מוֹעֵד מִחוּץ לַפָּרֹכֶת אֲשֶׁר עַל־הַעֲזָרָה אֹתוֹ אֲהַרֹן וּבָנָיו מְעַרְבֵי עֵד־בֶּקֶר לִפְנֵי יְהוָה תִּקַּח עֹלָם לְדֹרֹתָם מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

"Geef de b'nee Jisraeel opdracht, u (sjemen zajit zach) zuivere olijfolie, uit gestoten olijven, voor de verlichting te brengen, zodat er (ner tamid) altijd een lamp kan branden. Aharon en zijn zonen moeten deze van de avond tot de morgen voor HaShem brandend houden in de tent van samenkomst, buiten het (parochet) voorhangsel waarachter de(edoet) verbondsakte ligt. Dit is een blijvende verplichting voor de b'nee Jisraeel, al hun geslachten door." (Shemot/Exodus 27:20-21)

נֵר תָּמִיד (ner tamid)* is het hebreeuwse woord voor altijd brandend licht. Dit licht scheen recht op de *parochet* en openbaarde het (*kodesh hakodeshim*) 'heilige der heilige' de plaats waar Hashem met Moshe sprak. Om snachts tot Hashem te naderen moest het licht branden zodat de ingang van de *parochet* geopenbaard werd. De midrasj maakt een duidelijke connectie tussen de ner tamid en de Mashiach.

"Het (ner tamid) eeuwigdurend licht in de Misjkan was een kenmerk van het licht van Koning Mashiach." (Midrasj Shemot/Leviticus Rabba. 31)

De ner tamid was is een zichtbaar teken van de aanwezigheid van Hashem onder zijn volk. De bijzondere opdracht van het aansteken van de lichten werd gegeven aan Aharon en zijn zonen. Zij moesten zuivere olie in de luchter van de Menorah doen, zodat het zuivere licht van de Mashiach scheen op de heiligste plaats van de Misjkan.

Voetnoot

*. De *ner tamid* is een altijd brandend licht wat heden ten dagen in iedere synagoge brand boven de ark. Volgens de rabbijnen symboliseert dit licht de aanwezigheid (Sjechina) van Elohim, die onder de kinderen van de b'nee Jisraeel woont (B.T Shabbat 22.b).

Het is interessant om op te merken dat de opdracht voor het aansteken van het licht specifiek uitgevoerd moet worden tussen de עֶרֶב *erev* (avond) en de בֹּקֶר *boker* (ochtend). Het altijd brandende licht moest voornamelijk in de duisternis schijnen. Het boek Jov geeft ons een hint aangaande de nacht en de weg van de onrechtvaardigen.

"Die onrechtvaardigen zijn als schurken die het licht schuwen - ze willen er niets van weten en keren het de rug toe moordenaars die opstaan in het donker om armen en zwakken te doden, dieven die 's nachts rondsluipen, echtbrekers die wachten op de schemering - niemand mag mij zien, denken ze, en ze bedekken hun gelaat inbrekers die 's nachts heimelijk binnendringen, maar overdag zich opsluiten. Zo schuwen zij het licht. De duisternis is hun morgen, de angstaanjagende donkerte hun element." (Jov/Job 24:13-17)

Het licht van Mashiach scheen de gehele nacht door en kon daardoor de weg naar het Kodesh hakodeshiem aanwijzen. Rav Shaoel gebruikt het beeld van de *ner talmid* en de onrechtvaardigen in de nacht (Jov 24) als basis voor zijn woorden in 1 Tessalonicenzen 5:4-9. Zonder het licht (*ner tamid*) was er geen licht in de duisternis! Wij moeten ons richten op het licht van de Mashiach, dit licht blijft *enkel* door zuivere olijfolie branden!

"Maar jullie, mijn broeders, zijn niet in de duisternis waardoor die dag jullie als een dief zou overvallen. Want jullie allen zijn kinderen van het licht en van de dag, maar geen kinderen van de nacht of van de duisternis. Slaap daarom niet zoals de overigen, maar laten we wakker en nuchter zijn. Want degenen die slapen, slapen in de nacht, en wie zich bedrinken, zijn bedronken in de nacht. Maar laten wij die kinderen van de dag zijn, wakker van aard zijn en de borstharnas van geloof en liefde aandoen en we zullen de helm van geloof in redding opzetten. Zodat Eloha ons niet heeft bestemd voor gramschap, maar tot het bezit van redding in onze Meester Yeshua M'shicha." (Tessaloniqaje alef/1 Tessalonicenzen 5:4-9- Aramees)

Over Mashiach wordt er door Jochanan haTalmid het volgende gezegd.

" En dat licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het [licht] niet vertreden. "
(Jochanan/Johannes 1:5 - Aramees)

Enkel in de Aramese brontekst wordt er een geweldige link gelegd tussen Mashiach en de *ner tamid* van de Menorah, dit licht wordt nooit overwonnen. In het het aramees staat er '**Nohra b'chashocha manar** (*En dat licht schijnt in de duisternis*)'. Deze woorden zijn weloverwogen uitgekozen **menar & nohra** doen een toespeling naar het woord menorah. De brandende menorah in de Misjkan waar het licht nooit van uitging is het licht van Yeshua haMashiach die niet vertreden wordt door de duisternis.

2. Sjemen zaijit zach - zuivere olie

שֶׁמֶן זַיִת זָךְ 'Sjemen zaijit zach' was de zuivere olijfolie die gebruikt werd voor de Menorah. Deze olijfolie was volgens de Talmoed helder, vrij van bezinksel. De olijven werden geperst in een vijzel.* In Talmoed Bavli Menachtoth 86a staat beschreven hoe de olijven geselecteerd werden, en uit welke olijven de 'Sjemen zaijit zach' gebruikt werd.

Bronvermelding

*. Torah and Commentary The five books of Mozes, Sol Scharfstein, Pagina 231

"Er zijn drie perioden om olijven te verzamelen, en elke groep geeft drie (verschillende) soorten olie. Bij de eerste groep ' worden de olijven uit de top van de boom gehaald, geplaat en (daarna) in een mand gelegd. Dit is de eerste olie. Zij worden dan geperst met een balk. Dit geeft de tweede olie. Daarna worden zij op de grond gelegd en nogmaals geperst. Dit geeft de derde olie. De eerste olie is geschikt voor de Menorah en de andere (oliën) voor de meel-offers."

De zuivere olie was de olie die als eerste uit de olijf kwam. Deze olie wordt gebruikt voor de lichten van het heiligdom. De olijfboom en de olijfolie hebben zeer veel symbolische betekenissen. Zo verwijst de olijfboom o.a door naar Jisraeel en de twee gezalfden van Hashem (Jer 11:16; Zach 4:14; Rom 11:11-24) en de olijfolie symboliseert o.a de Roeach Elohim (Zach 4:1-6).

De olijf (תַּיִת – Zaijit) zelf was de vrucht van de olijfboom die gebruikt werd voor het maken van de olie. Er zijn vier persingen van de olijf.

De eerste persing: brengt de meest zuivere olie voort. Deze olie wordt gebruikt voor de Menorah in de Misjkan en de zalving van koningen en priesters.

De tweede persing: deze olie is ook uitzonderlijk fijn en schoon en wordt gebruikt voor het koken en eten. We lezen in de Torah dat de offers gebracht werden met de olijfolie van de tweede pers.

De derde persing: komen er kleine stukjes pit en vruchtvlees in de olie, maar het is nog steeds goed genoeg om zeep van te maken en om schoon te maken.

De vierde persing: de olie is troebel maar wel bruikbaar. Het wordt gebruikt als brandstof voor de olielampen. Wij moeten dit niet vergelijken met de olie die in de Menorah gebruikt werd. Het was de olie die diende als brandstof voor algemene doeleinden.

De olijfolie voor de Menorah diende enkel voor de het branden van het licht in de Misjkan. Het was de olie die voortkwam uit de eerste pers van de olijf תַּיִת (zaijit). Wat zegt dit alles over Yeshua haMashiach en over ons? In de b'rit haChadasha lezen wij dat de ziel van Yeshua 'voor zijn dood' op een bepaalde plaats bedrukt 'geperst' werd.

"Toen kwam Yeshua met hen bij een plaats genaamd Ged - seman, en hij zei tegen zijn leerlingen: "Zit hier, terwijl ik ga bidden." En hij nam Keefa en de twee zonen van Zabdaij mee, en hij begon bedrukt en bedroefd te worden. En hij zei tegen hen: "Mijn ziel is bedroefd tot de dood. Blijf bij me en waak met mij!" En hij ging wat verderop, knielde, bad en zei: "Mijn Vader! Als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbijgaan, maar niet zoals ik wil maar zoals u wilt." (Mattai/ Mattheüs 26:36-38 - Aramees)

Om meer van de diepte van deze tekst te begrijpen moeten we terug naar het hebreuws en het Aramees. De naam Ghetsemane komt enkel in deze talen volledig tot zijn recht.

Ged - seman is het Aramees woord voor Ghetsemane en betekent 'olijf pers'

Gat-Schamanim (גַּת שְׁמָנִים) is de hebreeuwse naam van Ghetsemane en betekent evenzo 'olijf pers'. Het was de plaats van de olijf pers waar Yeshua zijn התבודדות hitbodedoet* gebed hield.

Voetnoot

*. התבודדות hitbodedoet is een vorm van gebed die altijd in de buitenlucht (natuur) plaatsvindt. Men uit het hart naar HaShem waardoor een hitbodedoet gebed een open en transparant karakter heeft. De bidder stort zijn hart uit waarbij zijn angsten, frustraties en gedachten met Hashem besproken worden.

3. haZaijit - de Olijf

Yeshua was de eerste vrucht die door Av (Vader) geperst werd. De innerlijke strijd van haMashiach was een strijd om de zuivere olie voort te brengen. Het is interessant dat het hebreeuwse woord זית (zaijit) olijf een remez naar Mashiach bevat. De olie moest zuiver zijn. De Torah gebruikt hier de term שֵׁמֶן זַיִת זָךְ 'Sjemen zaijit zach' voor. Laten wij de woorden eens op een rijtje zetten, en daarna uitdiepen.

שֵׁמֶן (sjemen) betekent, olie

זַיִת (zaijit) betekent, olijf

זָךְ (zach) betekent, puur

De pure olijfolie is het product wat voorkomt uit de זית (zaijit) olijf. Deze olijf werd eerst geplaat (T.b Menachoth 86a) waarna eerste pers met pure olijfolie tevoorschijn kwam. Het woord זית (zaijit) bestaat uit drie letters met ieder een betekenis.

ז* (Zaijin) betekent: zwaard, bewapenen, scepter

י (Jod) betekent: Hand

ת (Tav) betekent: Teken (kruis), bezegeling

De ז Zaijin is binnen de joodse mystiek gelinkt aan 'Or Chozer' wat het terugkerende licht impliceert. Dit terugkerende licht brengt ons naar de kroon (ketter). De b'rit hachadasha leert ons dat de ketter (de kroon) het leven impliceert: הָיָה נֶאֱמָר עַד־הַמּוֹת וְנִתְתִּי לָהּ כְּתֹר הַחַיִּים 'Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.' (Op 2:10). Yeshua liet zijn ziel platten in Gat Schamanim (de olijf pers) zodat wij de כְּתֹר 'kroon' - het leven - konden ontvangen. Dit heeft hij gedaan door de י hand en de ת het teken/kruis**. De strijd in Gat Schamanim ging om de dood die Yeshua in de ogen keek. En toch koos hij voor de wil van Vader. Door zijn dood en opstanding is hij ons daadwerkelijk als eerste vrucht (pers) voorgegaan, en kunnen wij de כְּתֹר 'kroon' bereiken.

אָכַל עֵתָה הַמְּשִׁיחַ הַזֶּה מִן־הַמַּתִּים רֵאשִׁית הַיְשׁוּנִים:
כִּי אֶחָרִי אֲשֶׁר־בָּא הַמּוֹת עַל־יְדֵי אָדָם גַּם־תָּחַת הַמַּתִּים בָּאָה עַל־יְדֵי אָדָם
כִּי כֹאֲשֶׁר בָּאָדָם הָרֵאשׁוֹן מַתִּים כָּל־כּוֹן יִחְיֶה כָּל־כּוֹן בְּמִשְׁיָח:
וְכָל־אֶחָד וְאֶחָד בְּסֻדְרוֹ רֵאשִׁית כָּל־כּוֹן הַמְּשִׁיחַ וְאֶחָר־יִכּוֹן אֹתָם לְמִשְׁיָח בְּבוֹאוֹ:

" Maar omdat de Mashiach nu uit het verblijf van de doden is opgestaan, is hij de eersteling uit degenen die slapen. En zoals door Adam alle mensen sterven, zullen ook allen door de Mashiach leven. Iedereen op zijn volgorde; De Mashiach was de vroege oogst. Na hem degenen die van de Mashiach zijn bij zijn komst."
(Korinthim alef/1 Korinte 15:20-23)

Voetnoten

* De Zaijin wordt omschreven als een Vav met een kroon op de top. De Vav is gerelateerd aan de Or Jashar, het directe licht van de Schepper die in de geschapen wereld naar beneden komt. De Zaijin heeft betrekking op het Or Chozer, het terugkerende licht, dat het pad van de Vav volgt om terug te keren en zich dan te verspreiden als het de kroon bereikt. De Zaijin bevrucht het hele leven staat toe dat de Vav dit verspreid, het openend van het gebied van alle mogelijkheden.

** De tav van het oud hebreuws zag eruit als een kruis ✕

Het licht van de Menorah werd gevuld met de zuivere olie van Mashiach.

Het is interessant dat de אָרוֹן הַבְּרִית 'ark van het verbond' ook wel כֶּתֶר – ketter - 'kroon' wordt genoemd (Shemot 25:21-22). De Ark was de plaats waar Elohim troonde. Vanaf de ark (אָרוֹן aron) sprak HaShem met Moshe. De Menorah scheen op de *parochet* waar de ark van het verbond (ketter) achter stond. Het licht van Mashiach is nodig om de ketter (kroon) te bereiken, zijn licht schijnt in de duisternis (Shemot/Exodus 27:20-21). De zuivere olie was bedoeld voor de Mashiach (Gezalfde), zodat wij door Hem terug konden naar het leven. *Alles wat wij doen moet daarom gelinkt zijn aan Yeshua haMashiach, de levende Menorah.* Rav Shaoel heeft een statement gemaakt voor hemzelf en alle gelovigen in Yeshua haMashiach, laten wij hier Amen op zeggen.

וּמַעַתָּה שְׂמוֹר לִי כֶּתֶר הַצְּדָקָה אֲשֶׁר בְּיוֹם הַהוּא יִתֵּן לִי הָאֱדוֹן הַשֹּׁפֵט הַצְּדִיק וְלֹא־לִי לְבָדִי כִּי־לְכָל־אֱהָבֵי הוֹפְעֵתוֹ
 "Vanaf nu is voor mij een kroon van rechtvaardigheid bewaard die mijn Adon (Heer) mij zal vergoeden op die dag wanneer hij de rechtvaardigen zal oordelen. Maar niet alleen voor mij maar ook voor wie zijn openbaring liefhebben." (Timothiem beth/2 Timoteüs 4:8)

4. Zeir Anpin - het kleine gezicht & Noekva - het lichamelijke

אִם יִהְיֶה לֹא־יִבְנֶה בַּיִת שְׂוֹא עִמָּלּוֹ בּוֹנְיוֹ בְּו

"Als Hashem het huis niet wil bouwen, vergeefs zwoegen daaraan de bouwers."
 (Tehillim/Psalmen 127:1)

De opdracht om שְׂמֵן זַיִת גֵּר 'Sjemen zaijit zach' te maken voor de נֵר תָּמִיד 'ner tamid' is een G-ddelijke opdracht die de *kohanim* (Priesters) mochten uitvoeren. Er moet een speciale reden zijn waarom deze opdracht zo specifiek gegeven wordt. Het eerste wat opvalt in de opdracht uit Shemot 27:20 zijn de eerste woorden.

וְאַתָּה תִּצְנֶנּוּ אֶת־בְּגֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שְׂמֵן זַיִת גֵּר כְּתִיב לְמַאֲוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד

"En u zal opdragen aan de b'nee Jisraeel (sjemen zaijit zach) zuivere olijfolie, uit gestoten olijven, voor de verlichting te brengen, zodat er altijd een (ner tamid) lamp kan branden."

וְאַתָּה תִּצְנֶנּוּ (V'atah tetzavee) wat 'en u zal opdragen' betekent. Onze rabbijnen geven hier een zeer interessant commentaar op. Het commentaar uit de zohar op parashat tetzavee geeft ons een diep besef van de kracht achter de bouw van de Misjkan. Rabbi Chija zei over Moshe het volgende:

" Hij (Moshe) antwoord, maar alles werd uitgevoerd door een bovennatuurlijk geheim, door de Sjechina* bij hem toe te voegen. Omdat de Sjechina 'U' genoemd wordt; en wanneer er staat geschreven, ' U ' wordt dit gedaan om de Shechina toe te voegen aan het opdragen, spreken, enz." (Zohar, Tetzavee: 1 - en u zal opdragen - pag 4)

De opdracht voor de totale bouw van de Misjkan werd dus gegeven door de שְׂכִינָה (Sjechina). Moshe rabbeinoe sprak vanuit de kracht van Hashem, en niet vanuit zichzelf.

Voetnoot

* שְׂכִינָה (Sjechina) is de aanwezigheid van Hashem

De gehele bouw van de Misjkan en alle details die daarbij horen waren gelinkt aan één opdrachtgever. De zohar gaat nog verder in de onderwijzing aangaande de kracht achter de bouw van de Misjkan. De זַעִיר אֲנִפִּין Zeir Anpin* (het kleine gezicht) en נֹעֲקָבָה Noekva** (het lichamelijke) werkte samen om de bouw volledig uit te werken. Zij hebben volgens de zohar de Misjkan gebouwd. Beide personen/krachten zijn een beschrijving van Yeshua en de Roeach haKodesh. Alle elementen komen overheen en dat is niet toevallig!

"Rabbi Shimon zei: Vanuit dit blijkt dat Zeir Anpin en de Noekva aanwezig waren bij de ambacht van het werk van de Misjkan, zoals er geschreven staat: 'En jij zal spreken naar een ieder die wijs van hart is, die ik heb gevuld met de geest van wijsheid'" (Shemot/Exodus 28:3). - (Zohar - Tetzavee: 3 - en u zal opdragen - pag 5)

De Zeir Anpin (Yeshua) en de Noekva (Roeach haKodesh) zijn volgens de rabbijnen beide de producerende kracht van al de elementen van de Misjkan geweest. De rabbijnen gaan verder met de discussie en verklaren dat Zeir Anpin (Yeshua haMashiach) en Noekva (Roeach haKodesh) altijd samen moeten werken en niet (van elkaar) verdreven mogen worden.

"Rabbi Shimon opende de discussie en zei: 'Maar U, Hashem, weest niet ver weg van mij. O, mijn kracht, haast U om mij te helpen'" (Tehillim/Psalmen 22:20). De 'U, HaShem' is Noekva en de naam Jod - Hej - Wav - Hej (Hashem) is Zeir Anpin. Hij bid dat alles één zal worden, dat zij samengevoegd worden.' 'Weest niet ver weg' betekent dat hij geen afstand neemt en hen verlaat. Het bovennatuurlijke licht, Zeir Anpin, zal niet verwijderd worden van het lagere licht, de Noekva, als het bovennatuurlijke licht zich van het lagere Licht verwijderd, zal elk licht duister worden en niet aanwezig zijn in de wereld.'" (Zohar - Tetzavee: 5 - en u zal opdragen - pag 6)

De woorden van Jochanan krijgen vanuit het inzicht van de rabbijnen een nieuwe lading. Het begin van het *besorah* (evangelie) van Jochanan is het beste te begrijpen vanuit Joods/rabbijnse gedachten.

בְּרֵאשִׁית הָיָה דְבַר הָאֱלֹהִים וְהָיָה דְבַר הָאֱלֹהִים וְהָיָה דְבַר הָאֱלֹהִים
 הוּא הָיָה מְרֵאשׁ אֶת־הָאֱלֹהִים
 כְּלִי־הַמַּעֲשִׂים נִהְיוּ עַל־יְדוֹ וְאִין דְּבַר אֲשֶׁר נַעֲשָׂה מִבְּלַעַדְיוֹ
 בּוֹ נִמְצָא חַיִּים וְהַחַיִּים הֵם אֹר הָאֲדָם
 וְהָאֹר זָרַם בַּחֲשָׁף וְהַחֲשָׁף לֹא יִכְלָנוּ

"In het begin was het Woord. Het Woord was met Elohim en het Woord was Elohim. Deze was in het begin met Elohim. Alles was er door zijn hand en zonder hem was er zelfs niet één ding dat er is geweest. In hem was het leven en het leven is het licht van de mensen. En dat licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het [licht] niet vertreden.'" (Jochanan/Johannes 1:1-5)

Voetnoten

* זַעִיר אֲנִפִּין Zeir Anpin betekent 'het kleinere gezicht'. Volgens de rabbijnen is de Zeir Anpin het opperlicht en de scheppende kracht van alles. Zeir Anpin heeft ook een andere titel namelijk 'het kind van Abba' of 'de zoon'. De zohar verklaard dat de Zeir Anpin de schriftelijke Torah is. Naar hem moeten wij bidden en luisteren. De Zeir Anpin heeft een Tempel in de hemel en is in staat om te vergeven. Hij wordt ook wel de Engel van HaShem genoemd. Zeir Anpin is een uiting van Elohim. Het karakter van Zeir Anpin komt volledig overheen met de Zoon van Abba 'Yeshua haMashiach'.

** נֹעֲקָבָה Noekva betekent 'het lichamelijke of vrouwelijk'. Noekva wordt gekoppeld aan vele woorden en termen uit de Tanach zoals 'bruid, Tempel, Misjkan, lichaam enz. De Noekva werkt samen met de Zeir Anpin en is ondergeschikt aan hem, dit is de reden waarom de betekenis van Noekva 'vrouwelijk' is. De Noekva werkt door op aarde en in mensenlevens om het koninkrijk van Hashem te bevorderen. Wij worden door de Noekva ondersteunt op ons 'levens pad' in het doen van het goede. Zij is een baken voor rechtvaardigheid, waarheid, eerlijkheid en gezinsleven. Noekva is een uiting van Elohim. Het karakter van Noekva komt overheen met de Roeach haKodesh (Heilige Geest) die in alle opzichten verbonden is met het GEZICHT van Hashem 'Yeshua'.

Onze rabbijnen sluiten deze discussie op een zeer merkwaardige manier af. Rabbi Shimon zegt dat vanwege de verwijdering van de Zeir Anpin (Jod -Hej-Wav-Hej, Yeshua) de eerste Tempel vernietigt was. Hoewel de Tempel herbouwd werd (de tweede Tempel) kwam het licht van Zeir Anpin niet terug. Rabbi Shimon gaat verder en zegt dat de profeten Jeremijahoe en Jesjajahoe beide een voorzegging in hun naam hadden. Jeremijahoe komt van de wortel יָרִים - Jaroem wat 'zal opkomen/opstaan' betekent. Hiermee wordt het opstaan (verlaten) van het bovennatuurlijke licht bedoeld, ook in de tweede Tempel was deze niet aanwezig. De naam Jesjajahoe komt van de wortel יָשַׁע (Jesja) en betekent verlossing. Jod - Hej - Wav - Hej brengt verlossing en de terugkeer van het bovennatuurlijke licht. Hij zal alles herstellen als voorheen. Rabbi Shimon zegt als slot het volgende:

" Om die reden zijn de namen van de twee profeten in tegenstrijdigheid met elkaar. Want bij naam van de ene (Jeremijahoe) zal de naam Jod - Hej - Wav - Hej opstaan/verlaten, en de naam van de ander (Jesjajahoe) betekent het tegenovergestelde, Jod - Hej - Wav - Hej zal verlossen." (Zohar - Tetzavee: 7 - en u zal opdragen - pag 7)

De profeet Jeremijahoe had maar één boodschap naar de b'nee Jisraeel - keer terug naar mij. De b'nee Jisraeel gaven geen gehoor aan de oproep van Jeremijahoe. Hashem spreekt in Jer 9:1-2 het volgende uit: *" Ach , had ik maar een nacht verblijf in de woestijn. Ik zou mijn volk verlaten, van hen weggaan. Ze zijn alle even trouweloos, het is een bende bedriegers. Ze spannen hun tong als een boog, ze schieten met hun bedrog en onbetrouwbaarheid. Hun macht op het land neemt almaar toe, ze stapelen wandaad op wandaad en willen van mij niets weten - spreekt Hashem.* Vanwege de wandaden van de b'nee Jisraeel nam Hashem (Zeir Anpin) afstand van zijn volk. Zijn licht nam afstand van zijn eigen volk יָרִים - (Jeroem).

יָשַׁע (Jesja) is de wortel van de naam יֵשׁוּעַ (Yeshua) de naam van onze Mashiach. De profeet Jeremijahoe voorzegt de komst van de knecht van Hashem die door zijn dood de verlossing יָשַׁע (Jesja) zal brengen. Jesjajahoe verkondigt het volgende: *" Vanwege het doorstane lijden zal hij het mogen zien en met kennis verzadigd worden. Mijn dienstknecht zal zich een rechtvaardige tonen voor velen, hun zonden laadt hij op zich. Daarom geef Ik hem zijn deel te midden van de velen, en samen met hun machthebbers verdeelt hij de buit, omdat hij zijn leven gaf om te sterven, en zich tot de opstandigen liet rekenen. Hij had echter de zonde van velen op zich genomen en kwam zo voor de opstandigen op." (Jesjajahoe/Jesaja 53:11-12) De verlossing komt van de bouwer van de Misjkan (en al haar benodigdheden) de ' Zeir Anpin (het kleine gezicht - van G-d), de Jod - Hej - Wav - Hej י-ה-ו-ה. Door hem is alles ontstaan (Hebr 1:1-3) en vanuit hem moeten wij de gemeente bouwen en op Yeshua (Jah verlost) moeten wij vertrouwen. Zijn licht (Menorah) is het bovennatuurlijke licht wat ons allen terug brengt naar de ketter (kroon) - het leven. Dat kan enkel als zijn licht schijnt in onze duisternis!*

כִּי כָל בַּיִת יֵשׁ-לוֹ בָּנָה וּבִנְיָה הוּא הָאֱלֹהִים

"Want elk huis is door iemand gebouwd, maar hij die alles heeft gebouwd is Elohim."
(Ivrim/Hebreeën 3:4)

שַׁבָּת שְׁלוֹמַי - Shabbat Shalom
Rabbi Daniël Prins