

PARASHAT: בשלה
BESJALACH

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.”**

Parashat: בשלה - Besjalach

"Er is genezing in de Torah deel 8 - (Jaar 5778)"

Parashat Sjevoea - Wekelijkse Schriftlezing

Torah: Sjemot/Exodus 13:17-17:16
Haftarah: Sjoftiem/Richteren 4:4-5:31
B'rit HaChaddasja: Hitgaloet/Openbaring 19:1-20:6

1. Inleiding - De laatste slag

De sidra van deze week concentreert zich op de tocht door de Rietzee.

De krachtmanifestatie van HaSjem werd zichtbaar door gespleten water.

HaSjem toonde voor de laatste keer zijn macht aan de farao om daarmee zijn laatste slag te slaan. Sjemot hst 14 maakt duidelijk dat de achtervolging in de Rietzee een onderdeel van de strategie van HaSjem was:

"Toen sprak HaSjem tot Mosje:

Spreek tot de b'nee Jisraeel en zeg dat zij terugkeren en hun kamp opslaan voor Pi-Hachirof, tussen Migdol en de zee, voor Ba'al-Tsefon. Daartegenover moet u uw kamp opslaan, bij de zee. De farao zal dan van de b'nee Jisraeel zeggen: Zij zijn in het land verdwaald. De woestijn heeft hen ingesloten. En Ik zal het hart van de farao verhardens, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal Ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat de Egyptenaren zullen weten dat Ik HaSjem ben. En zo deden zij." [Sjemot/Exodus 14:1-4 - Herziene Statenvertaling]

Volgens de rabbijnen voerde Hasjem drie wraakacties aan de Egyptenaren uit d.m.v de inwerkstelling van de dood. Dit gebeurde na het eerste Pesach. De eerste dood was de dood van de eerstgeborene, de tweede dood is gerelateerd aan degene die te middenacht werden gedood. En de laatste dood was de dood die de farao in zijn huis zag. De farao vroeg om gezegend te worden vanwege de confrontatie met de dood (Sjemot 12:32). Feitelijk vroeg hij om niet gedood te worden. [Zohar- Besjalach 2: 28-29 - drie keer sterven] Het verharden van het hart van de farao was een gevolg van zijn רצון (ratzon), beweegredenen, wil, intenties. De boosheid in het hart van farao lieten hem (opnieuw) toe om de strijd met HaSjem aan te gaan. Nu werd het gehele leger van de farao vernietigt en was zijn macht verbroken. *2

Voetnoot

1. Targoem Pseudo Jonathan zegt " Ik zal het ontwerp van het hart van farao versterken". Het hart van farao was reeds verhard, nu verharde farao zijn hart nog meer.

2. Volgens verschillende joodse bronnen stierf de farao bij deze laatste slag.

Volgens Targoem Pseudo Jonathan (Sjemot 14:10) stond er een afgodsbeeld van Ba'al Tsefon aan de grens van de Rietzee. Toen de farao dit beeld zag bracht hij deze afgod een overgave. De b'nee Jisraeel werden vanaf dat moment achtervolgd door de Mizaré (Egyptenaren). בעל צפון Ba'al Tsefon was de oppergod van de zee de storm en bliksem (hij wordt ook wel Hadad genoemd). Ba'al Tsefon betekent letterlijk - heer van het noorden. In latere tijden werd deze god overgenomen door de kena'anieten. Deze god wordt gelijk gesteld met de Griekse god zeus en later de Romeinse jupiter casius. De god Ba'al Tsefon was een beschermer voor de grens van Egypte. Rasjie geeft commentaar op de god Ba'al Tsefon met de volgende woorden:

" בעל צפון (Ba'al Tsefon) was overgebleven van al de afgoden van Egypte, uiteindelijk om hen (de Egyptenaren) op een dwaalspoor te brengen. Dit zodat zij zouden zeggen dat de door hun gevreesde (afgod) moeilijk te overwinnen was; met het oog op hem zegt Jov duidelijk: Hij brengt de natiën op een dwaalspoor en vernietigt hen (Jov 12:23). "[Rasjie's commentaar op de Torah - Besjalach Sjemot 14:2]

De afgod Ba'al Tsefon is de god van de zee en de storm. Nu liet HaSjem Tzevaot zien dat Hij de G-d van de schepping was! HaSjem gaf Mosje de opdracht op het kamp op te breken en zijn staf omhoog te heffen. De zee splitste in twee en de b'nee Jisraeel konden vluchten!

"Toen zei HaSjem tegen Mosje: Wat roept u tot Mij? Spreek tot de b'nee Jisraeel en zeg dat zij opbreken. En u, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem doormidden, zodat de b'nee Jisraeel door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. En Ik, zie, Ik zal het hart van de Egyptenaren verharderen, zodat zij achter hen aan gaan. Ik zal geëerd worden ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger, ten koste van zijn strijdswagens en ten koste van zijn ruiters." [Sjemot/Exodus 14:15-17 - Herziene Statenvertaling]

מִטָּה (metteh) is het Hebreeuwse woord voor staf en heeft de volgende betekenissen staf, tak, stang of een stam, scepter. נֶטְהָה (nettah) is de wortel van het woord מִטָּה (metteh) en betekent: uitrekken, buigen en verspreiden. Beide woorden staan in de Hebreeuwse tekst achter elkaar. De staf van Mosje kon enkel door te buigen het water laten splitsen. בָּרוּךְ (Baroech) betekent zegenen en buigen. De naam van G-d wordt gezegd toen de מִטָּה (metteh) werd verspreid over de zee, deze staf moest echter buigen. De Geest van de Mashiach kwam in actie toen de staf boven het water werd verspreid. Volgens de rabbijnen bracht de Geest van Mashiach verlossing boven de wateren:

" En de Geest van G-d" (Gen 1:2) dit is de Geest van de Mashiach. Per direct "zweefde" hij over de opperolakte van de wateren der Torah, en per direct was er verlossing, zoals er is gezegd, "En G-d zei, Laat er licht zijn" (Gen 1:3). En de Heer verbande hem" (Gen 3:23), door de hand van Mashiach die in de tuin van Eden was..... En waarom? " Om naar stof terug te keren (Gen 3:23), wat de Sjechiena is.... " En de geplaatste personen van in de tuin van Eden "de Cheroeviem" (Gen 3:24), Deze zijn de Mashiach zoon van David en de Mashiach zoon van Joseef, want hij bracht de Geest van Mashiach voort [de-masjcha rucha di-Mesjjecha] omwille van wie er wordt gezegd " en de Geest van G-d" en dit is Shilo over wie

er is gezegd "Ik zal mijn Geest uitzenden" (Num 11:17), want de numerieke waarde van Shilo is gelijk aan die van Mosje. " Gestationeerd ten oosten" [va-jasjken mi-kedem], want hij plaatst Shilo voor [de-akdim] beide, zodat hij zweefde over de oppervlakte van de Torah en de verlossing van hem afhankelijk zou zijn." [Zohar 1:26 (Hasjamot). The Lubin Edition - Beresjiet 82-83 - vertaling]

Volgens de bovenstaande leer was de Geest Mashiach de eerste die verlossing bracht door zijn licht over de duisternis te stralen en de slang (nagasj) te verbannen. Hij is Shilo*³ die door de rabbijnen de Geest van G-d (Mashiach) genoemd wordt. Alle verlossing is van hem afhankelijk. Mosje en Sjilo hebben dezelfde numerieke waarde:

מֹשֶׁה = Mosje = 345

שִׁילֹה = Sjilo = 345

Maar omdat Sjilo (de Geest van Mashiach) er eerder was als Mosje is hij de bron van verlossing (volgens de zohar). De tekst uit Sjemot/Exodus 15:8 luid als volgt:

" וַיִּבְרֹחַ (oeb'roeach)*⁴: Door de adem van Uw neus, is het water opgehoopt, de stromen stonden als een dam, de waterloeden zijn gestold in het hart van de zee." [Sjemot/Exodus 15:8 - Herziene Statenvertaling]

Het was de רֹחַ (Roeach van Mashiach) die de zee deed splijten. De buigende staf bracht de רֹחַ (Roeach van Mashiach) in werking. De staf van Mosje מִטֵּה (metteh = scepter) was de scepter van HaSjem die de het oordeel over Egypte in werking bracht, Ba'al Tzefon was verslagen!

2. De Tevila - Mikve - doop van Mosje

De b'nee Jisraeel werden beschermd door de Malach HaSjem (Engel van HaSjem) en de wolkkolom. Dit hielp hun de doortocht voort te zetten.

"Toen verliet de Engel van G-d, Die vóór het leger van Jisraeel uit ging, Zijn plaats en ging (מֵאַחֲרֵיהֶם) achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats vóór hen en ging achter hen staan." [Sjemot/Exodus 14:19 - Herziene Statenvertaling]

Rasjie zegt dat de Malach HaSjem een scheiding maakte tussen de Egyptenaren en de b'nee Jisraeel. Zij vingen de pijlen en projectielen op. De afgodische wereld - Egypte - werd door de Wolk en de Malach Elohim tegengehouden. מֵאַחֲרֵיהֶם (m'aharem) is het hebreeuwse woord dat gebruikt wordt voor "achter hen staan". אָחַר (achar) is de wortel van מֵאַחֲרֵיהֶם (m'aharem) en betekent letterlijk "achterblijven". De Malach HaSjem is hier letterlijk de beschermheer die zichzelf als offer geeft ten behoeve van de b'nee Jisraeel. De Malach Elohim en de Wolk gaven rugdekking.

Voetnoot

3. Bersjiet/Genesis 49:10

4. רֹחַ (Roeach) kan vertaald worden met Geest,wind of adem

De situatie van de tocht door de Rietzee brengt ons bij de woorden van Rav Sjaoel. Hij zegt het volgende in 1 Korinte 10:1-4:

*“En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt **dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mosje gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Mashiach.**”* [Korintie’im alef/1 Korinte 10:1-4 - Herziene Statenvertaling]

De תְּבִילָה (tevilah) – onderdompeling (doop) in Mosje die plaatsvond in de wolk en de zee is een essentiële gebeurtenis in de verlossing van de b’nee Jisraeel. Rav Sjaoel maakt duidelijk dat alle (voor)vaders van de b’nee Jisraeel deze תְּבִילָה (tevilah) ondergingen. Wat betekent de תְּבִילָה (tevilah) in Mosje? Volgens David H.Stern⁵ betekend onderdompeling in Mosje dat men verbonden was met Mosje en men zijn visie, doelen en leiderschap accepteerde. De b’nee Jisraeel accepteerde en vertrouwde Mosje toen zij onder de wolk en door de zee liepen. Volgens de Torah liepen de b’nee Jisraeel op droge grond (Sjemot/Exodus 14:22) en onder/naast de wolk. De B’rit haChadasja (het boek Galaten) maakt de link tussen de tocht door de Rietzee – de doop in Mosje en Yeshua HaMashiach.

“Want degenen die zich in de Mesjiecha hebben ondergedompeld hebben zich met de Mesjiecha gekleed.” [Galataije/Galaten 3:27 – Aramees]

De b’nee Jisraeel kleepte zich met de persoon van Mosje, die volgens de rabbijnen alleen kon verlossen door de Roecha Mesjiecha (Geest van Mashiach). Als wij ons laten dopen in Mashiach moeten wij dezelfde houding hebben als de b’nee Jisraeel. Wij moeten Yeshua vertrouwen, wij moeten Hem accepteren en Zijn visie, doelen en leiderschap aannemen. Feitelijk doen wij op deze manier Mashiach aan, we worden één met Hem!

3. Wetten van Tevila - onderdompeling

De traditionele beracha (zegen) die men opzegt nadat een vrouw haar onreinheidsperiode voorbij is gaat als volgt:

פְּרוּך אַתָּה יי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם
אֲשֶׁר קִדְשְׁנוּ בְּמִצְוֹתַי וְצִוֵּנוּ עַל הַטְּבִילָה

“Gezegend bent U, Adonai onze G-d, Koning van de wereld, die ons leven heiligt door zijn voorschriften en ons de opdracht gegeven heeft tot de onderdompeling (tevila).”

Nadat de maandelijksperiode voorbij is moet de vrouw een ritueel bad (mikvé) nemen. Dit bad is bedoeld om de vrouw te reinigen en te heiligen. Pas nadat zij in de mikva is geweest mag zij gemeenschap hebben met haar echtgenoot.

Bronvermelding
5. Jewish New Testament Commentary - David H. Stern - pagina 468

Het is niet toegestaan dat de vrouw zich alleen onderdompelt. Er moet iemand (een andere vrouw – vanaf 12 jaar) bij aanwezig zijn.*6

Ook wanneer een niet joods persoon over gaat naar het jodendom moet hij de טְבִילָה (tevilah) onderdompeling aangaan. Pas nadat hij deze daad verricht heeft mag hij zichzelf een jood noemen. Door de טְבִילָה (tevilah) in de mikvé ontdoet de persoon zich van alle heidense onreinheid. Nadat de persoon (éénmaal ondergedompeld) boven water komt is hij wedergeboren (Talmoed-traktaten - Jevamot 46-47 en Bava Metzia 58b). Volgens de rabbijnen was men pas –proseliet – nadat men de טְבִילָה (tevilah) had uitgevoerd en nadat men zich besneden had. In Talmoed Bavli – Jevamot 46.a staat er een interessante discussie beschreven:

*“ Onze Rabbis leerde: ' Als een proseliet besneden was, maar niet de voorgeschreven rituele wassing had uitgevoerd (het volgende), R. Eliezer zei: " Hij is een fatsoenlijk proseliet, want zo lezen we dat onze voorvaderen zijn besneden maar geen rituele wassing hebben uitgevoerd". Als hij de voorgeschreven wassing uitvoerde maar niet besneden was, R. Joshua zei: " Zie, hij is een echte proseliet; want zo vinden we dat de moeders rituele wassing hadden uitgevoerd maar niet besneden waren. De Wijsgeren zeiden echter: ' Als hij wel rituele wassing had uitgevoerd, maar niet besneden was, of dat hij besneden was, maar niet de voorgeschreven rituele wassing had uitgevoerd, hij is geen echte proseliet, tenzij hij besneden is en ook de voorgeschreven rituele wassing heeft uitgevoerd.' [Talmoed Bavli - Jevamot 46.a]”**7

De gedachten die de rabbijnen delen aangaande de טְבִילָה (tevilah) zijn allen terug te vinden in de b'rit haChadasja. Door de טְבִילָה (tevilah) – onderdompeling – worden men een onderdeel van Mashiach. Een ieder behoort de טְבִילָה (tevilah) aan te gaan nadat men Yeshua als Mashiach heeft aangenomen. Mifalot haSjilichiem (Handelingen 2:38) maakt duidelijk dat de joden ook טְבִילָה (tevilah) moesten maken om verlost te worden door Yeshua.

“ Sjimon zei tegen hen: " Heb berouw en laat elk van u zich טְבִילָה (tevilah) onderdompelen in de naam van Adonai Yeshua tot vergeving van zonden en jullie zullen de gave van de Roeach haKodesj (Heilige Geest) ontvangen.” [Mifalot haSjilichiem/ Handelingen 2:38]

Interessant genoeg is het een Mitsva om een dag voor Jom Kippoer (de Grote Verzoendag) in het Mikvé te gaan. De kitsoer Sjoelchan Aroech legt de link tussen de Mikvé een dag voor Jom Kippoer en de Mikvé van een gér (bekeerling).

*“ De onderdompeling in het Mikvé is ook van belang voor de Tesjoeva*8 zoals een gér (bekeerling) die Jood wordt eerst in het Mikvé moet.” [kitsoer Sjoelchan Aroech hst 131:6]*

Een bekeerling wordt enkel geaccepteerd nadat hij ondergedompeld is. Zo geldt dit ook voor de Jood tijdens Jom Kippoer (Grote Verzoendag).

Voetnoot

6. Kitsoer Sjoelchan Aroech – hst 162:6 – NIK – pagina 829

7. In Mifalot haSjilichiem/Handelingen 15:1-2 bevat dezelfde halachische discussie.

8. Tesjoeva betekent terugkeer (naar G-d)

De woorden van Sjimon Keefa zijn gericht op verzoening (Hand 2:38) met HaSjem. Zijn oproep gaat over berouw (Tesjoeva) en onderdompeling (Tevila). Beide stappen zijn nootzakelijk in het veréénzelvigen met Yeshua Mashiach.

4. Oproep

Door de טְבִילָה (tevilah) – onderdompeling – uit te voeren worden wij spiritueel opnieuw geboren. Wij ontdoen ons van de onreinheid die aan ons kan kleven. Als wij de טְבִילָה (tevilah) in de naam van Yeshua haMashiach uitvoeren worden wij daarmee automatisch officiële volgelingen van hem. Hoewel er vele situaties van טְבִילָה (tevilah) in het jodendom bestaan is de טְבִילָה (tevilah) in de naam van Yeshua het belangrijkste.

De b'nee Jisraeel lieten de afgoderij (Egypte) achter zich vanaf het moment dat zij door de Rietzee heen trokken. Zoals uitgelegd in hst 2 lieten zij zich op dat moment dopen (onderdompelen) in Mosje Rabeinoe. Het vertrouwen in Mosje was op dat moment aanwezig bij de b'nee Jisraeel. Toen zij uit de Rietzee trokken waren zij verlost van de Egyptenaren (hun oude bestaan).

“Het water vloeyde terug en overspoelde wagens en wagenmenners, heel de strijdmacht van Farao die de b'nee Jisraeel op de bodem van de zee achterna was gegaan. Niet één bleef gespaard. De b'nee Jisraeel daarentegen waren over de droge bodem door de zee heengetrokken, terwijl de wateren links en rechts van hen een wand vormden. Zo redde HaSjem op deze dag Jisraeel uit de greep van Egypte; Jisraeel zag de Egyptenaren dood op de kust liggen.” [Sjemot/Exodus 14:28-30]

De inhoudt van de טְבִילָה (tevilah) b'Mashiach – onderdompeling in Mashiach - is een afsluiting van je oude leven en een begin van een nieuw leven.

“Of weet u niet dat wij allen die in Mashiach Yeshua ondergedompeld zijn, in Zijn dood ondergedompeld zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de onderdompeling in de dood, opdat evenals Mashiach uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.” [Romei'im/Romeinen 6:3-4]

Wij zijn één met Mashiach zoals de b'nee Jisraeel één was met Mosje tijdens de tocht door de Rietzee. De verlossing wordt uitgevoerd door Mosje Rabeinoe waardoor hij automatisch de leider van het volk werd. Door de dood en opstanding van Yeshua haMashiach ontvangen wij het eeuwige leven. Hij heeft verlossing gebracht! Daardoor is Hij automatisch onze Leider aan wie wij volledig verbonden moeten zijn. Sjimon Keefa haalt de redding van de 8 zielen in de ark (zij werden gered door het water) aan als voorbeeld van de טְבִילָה (tevilah) – onderdompeling.

“Want ook jullie zijn naar dat voorbeeld in de onderdompeling gered. Niet wanneer jullie het lichaam wassen vanwege vuil, maar wanneer jullie G-d met een zuiver geweten belijden, en door de opstanding van Yeshua Mesjiecha, die naar de hemel is opgeheven en rechts van G-d is. En de engelen, de regeerders en de machten zijn aan hem onderworpen.” [Keefa alef/1 Petrus 3:21-22 – Aramees]

De keuze tot onderdompeling is éénmalige keuze, die jou levensstijl en levensdoel moeten bepalen. Je oude leven is voorbij! Je hebt een nieuwe status ontvangen door (via de Tevila) één te worden met Yeshua. Dit houdt in dat ook je afgoderij ten einde is gekomen. Er moet dus een nieuwe heilige levensstijl ontwikkeld worden in de autoriteit van de Mashiach van Jisraeel. Rav Sjael zegt over de goijiem (volkeren) het volgende:

“Jullie waren in die tijd zonder de Mesjicha en vreemd van de manieren van Jisraeel en buitenlanders voor het verbond van de belofte. Jullie waren zonder hoop en zonder G-d in de wereld.” [Korintaije/Korinte 2:12 - Aramees]

Voor de komst van Mashiach waren de volkeren afgesneden van de heilige levensstijl. Maar nu Mashiach Yeshua is gekomen kunnen Joden en de gelovige uit de volkeren HaSjem dienen als één volk.

“Maar nu zijn jullie die ver af stonden, door Yeshua Mesjicha naasten geworden door het bloed van Mesjicha.” [Korintaije/Korinte 2:13 - Aramees]

Dit betekent dat vele gelovigen uit de volkeren een keuze mogen maken om één heilige levenswandel te bewandelen en de aangeleerde afgoderij van zich af te schudden. Egypte moet verwijderd worden! Dan kan de muur (scheidingslijn) tussen Jood en niet Jood omvergeworpen worden. Joden hoeven hun identiteit niet af te zweren door Yeshua aan te nemen. De Tevila is voor hun een daad van éénwording met Yeshua Mashiach. De gelovige uit de volkeren hoeven geen Jood te worden, maar zich (zoals een גֵר - gér - bekeerling) omkeren van hun vroegere (heidense) levensstijl. De Tevila - onderdompeling is voor hen een éénwording met Mashiach en het volk Jisraeel. De heilige levensstijl, cultuur, doelen enz behoren onder Joden en gelovigen gelijk te zijn.

De nieuwe schepping in Mashiach is een veréénzelving met de Joodse heilige levensstijl en missie van de Meester (Yeshua).

“Daarom ook is iemand die één met Mashiach is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” [Korintaije beth/2 Korintiërs 5:17]

שָׁבַת שְׁלוֹם
Sabbat Sjalom
Rabbi Daniel Prins