“Reken maar”

Een strikt Bijbelse chronologie

André Piet

goedbericht.nl

Colofon

Titel: “Reken maar” – een strikt Bijbelse chronologie

© 2024, André Piet, goedbericht.nl

Alle rechten voorbehouden

Inhoud

Inleiding 5

Hoe we moeten rekenen 6

Van Adam tot de zondvloed 8

Van de zondvloed tot Abram 11

Van Abram tot de uittocht 15

Van de uittocht tot de tempelbouw 19

Van de tempelbouw tot het eind van de Babylonische ballingschap 26

Het woord dat uitging 35

“Zeventig weken zijn bestemd” 42

Misverstanden over (en doel van) de zeventig weken 49

“Na die twee en zestig weken” 56

“Na twee dagen”.. 65

Na zes dagen 74

Honderdtwintig jubeljaren 83

De overgangsjaren naar het Millennium 90

Disclaimer 99

Inleiding

Het bestuderen van de Bijbelse chronologie (de tijdrekenkunde, of tijdlijn van de Bijbel) is geen saaie bezigheid, maar juist erg nuttig en interessant. Een helder overzicht van die tijdlijn is nodig om gebeurtenissen te kunnen plaatsen in de tijd. Wie zo’n overzicht krijgt, gaat het Goddelijk ontwerp zien in de geschiedenis. Geslachtsregisters uit de Bijbel zijn niet geschikt om aan tafel voorgelezen te worden, maar zijn gegeven om door Gods kinderen te worden onderzocht en bestudeerd. Onze Heer, Jezus Christus, zei tegen Zijn volksgenoten niet: “Lees je Bijbel” (hoewel dat op zichzelf genomen, een goede zaak is). Hij zei: “**Onderzoek** de Schriften!”.

We stellen ons daarom ten doel om aan de hand van informatie uit de Bijbel een strikt Bijbelse chronologie op te stellen, een tijdlijn die begint bij de schepping van Adam (Anno Hominis 1) en die eindigt bij de Messias en Zijn koninkrijk (waarbij we met dat laatste niet alleen de komst van dat koninkrijk in het **verleden** bedoelen, maar ook de zichtbare verschijning in de **toekomst**).

De Bijbel verschaft werkelijk ALLE informatie om zo’n chronologie te kunnen opstellen. Aan informatie uit buiten-Bijbelse bron (zoals de chronologieën van de Egyptische priester Manetho, van Claudius Ptolemaeus uit Alexandrië, van de monnik Dionysius Exiguus en van de Ierse bisschop Jacob Ussher) hoeven we daarom geen aandacht te besteden. Die buiten-Bijbelse chronologieën zijn op allerlei punten in strijd met de informatie die de Bijbel geeft. Hun Perzische koningslijsten zijn bij voorbeeld veel te lang. Zulke chronologieën kunnen ons niet echt helpen en zullen ons eerder op een dwaalspoor leiden.

Wanneer we uitsluitend aandacht besteden aan informatie uit de Bijbel, dan ontdekken we een opvallend patroon. De geschiedenis valt uiteen in drie perioden van twee millennia, dus drie maal tweeduizend jaar. Je zou ook kunnen zeggen: drie perioden die elk viermaal 500 jaar duren, en elk uit viermaal 70 jaarweken bestaan (waarbij 7 jaarweken telkens worden gevolgd door een jubeljaar). De totale duur van de wereldgeschiedenis bedraagt zesduizend jaar, ofwel zes Goddelijke dagen (want de HERE beschouwt duizend jaren als één dag, 2 Petr.3:8). Na zes dagen van menselijke arbeid, of honderdtwintig jubeljaarcycli van 50 jaar, zal de dag van de Heer aanbreken, de wereldsabbat, die nu nog toekomstig is.

We zullen ook ontdekken dat er in allerlei perioden sprake is van symmetrie. De wereldgeschiedenis valt uiteen in vijf aionen (wereldtijdperken), met de dood en opstanding van Christus in het centrum van de middelste aioon. God plaats alles op het door Hem bepaalde tijdstip in de tijd. Alles gaat naar Zijn plan. Hij heeft alle dingen in Zijn hand. Onderzoek van de Bijbelse chronologie zal daarom leiden tot ontzag voor de almachtige Schepper en Onderhouder van de wereld.

Hoe we moeten rekenen

We beginnen ons onderzoek in het vijfde hoofdstuk van het boek Genesis, want daar vinden we het geslachtsregister van Adam. Over Adam, de eerste mens, wordt in dit hoofdstuk gezegd:

“En Adam leefde **honderd en dertig jaren**, en gewon een zoon naar zijne gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest **acht honderd jaren**; en hij gewon zonen en dochteren. Zoo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, **negen honderd en dertig jaren**; en hij stierf” (Gen.5:3-5)[[1]](#footnote-1)

In dit hoofdstuk vallen ons een aantal zaken op. Er wordt gezegd hoe oud een vader was toen hij een bepaalde zoon kreeg. Die zoon is meestal niet zijn eerstgeborene, maar het is altijd de zoon die deel uitmaakt van de Messiaanse lijn, die een voorvader wordt van Christus. Vervolgens wordt er verteld, hoe lang de vader nog leefde nadat hij die zoon had gekregen. Mozes, de redacteur van het eerste Bijbelboek, verschaft vervolgens een “double check”, door beide intervallen bij elkaar op te tellen. In dit geval gaat het om 130 plus 800 jaar, die na optelling het getal 930 opleveren. Blijkbaar vond Mozes, en vond de Heilige Geest die Mozes inspireerde, het erg belangrijk dat de jaartallen goed overgeleverd werden. En Mozes moedigt ons aan om met de genoemde leeftijden te rekenen.

Het is ook opvallend dat bovengenoemde jaarrekening binnen het boek Genesis alleen te vinden is de messiaanse lijn. Zulke getallen worden vermeld in de lijn van Seth (Genesis 5), maar niet in de lijn van Kaïn (Genesis 4). We vinden ze in de lijn van Sem (Genesis 11), maar niet in de lijn van Cham en Jafeth (Genesis 10).

Een belangrijke kwestie bij het opstellen van een Bijbelse chronologie is de vraag hoe leeftijden in de Bijbel worden berekend. Gebeurt dat op een exclusieve of een inclusieve manier?

Wij zijn gewend om de leeftijd van een mens op exclusieve manier te berekenen. Wanneer er een baby geboren wordt, is die baby volgens ons aanvankelijk nul jaar oud. Pas op zijn of haar eerste verjaardag wordt de baby één jaar.

Zo rekent de Bijbel niet. Bij de geboorte van een kind begint dat kind volgens de Bijbel aan jaar één, zijn eerste levensjaar, en op zijn of haar eerste verjaardag begint het kind aan jaar twee, zijn tweede levensjaar. Hoe de Bijbel leeftijden berekent, kunnen we leren uit het voorschrift dat de wet geeft aangaande de besnijdenis. We horen in het boek Genesis:

“Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden” (Gen.17:12)

Bij ons wordt een zoontje acht dagen oud genoemd worden wanneer zijn negende levensdag is aangebroken. Maar de Bijbel zegt:

“En op de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden” (Lev.12:3)

“Een zoontje van acht dagen” betekent dus: een zoontje op zijn achtste levensdag. Ergens op die dag moest het worden besneden. Dat kon in de ochtend zijn, of rond het middaguur, of aan het eind van de middag – maar het was in ieder geval “op de achtste dag”.

Bij het optellen van de leeftijden in Bijbelse geslachtsregisters ontstaat er hierdoor een probleem. Als de Bijbel zegt: “En Adam leefde honderd dertig jaren, en gewon een zoon”, dan kan dat betekenen dat die zoon verwekt werd toen Adam 129 jaar en 1 dag oud was, maar ook toen Adam 129 jaar en 359 dagen oud was. We mogen niet met het precieze getal van honderddertig jaar rekenen, want dan zouden we aannemen dat elke zoon die in het geslachtsregister wordt vermeld, verwekt werd op de verjaardag van zijn vader. In elke vermelde leeftijd zit een onzekerheid van bijna een heel jaar. Om deze onzekerheden tijdens de berekening uit te middelen, kunnen we het beste het *midden* van het genoemde jaar invullen, dus als getal invoeren: 129½ jaar in plaats van 130 jaar. Dat getal kan dan een half jaar te hoog zijn, maar ook een half jaar te laag. Als we veel getallen bij elkaar optellen, zal de fout in de som uiteindelijk naderen naar nul, want er zullen evenveel afwijkingen naar beneden als afwijkingen naar boven bij elkaar worden opgeteld.

Het laatste dat ons in Genesis 5 opvalt, is het feit dat geen enkel mens ouder geworden is dan duizend jaar. De HEERE God had immers tegen de eerste mens gezegd:

“Maar van de boom van de kennis van goed en van kwaad, daarvan zult gij niet eten; want ten dage als gij daarvan eet zult gij de dood sterven” (Gen.2:17).

Voor God zijn duizend jaren als één dag (2 Petr.3:8). Omdat Adam van de boom der kennis heeft gegeten, is elke nakomeling van Adam gestorven op de dag waarin hij geboren werd, dus binnen duizend jaar.

Van Adam tot de zondvloed

Na deze inleidende opmerkingen kunnen we nu echt met onze berekening beginnen. Zoals gezegd, lazen we in Genesis 5:3:

“En Adam leefde **honderd en dertig jaren,** en gewon een zoon... en noemde zijn naam Seth”.

We vullen dus als eerste getal in: 129½.

Wanneer we in Genesis 5 verder lezen, krijgen we te horen:

“En Seth leefde **honderd en vijf jaren**, en hij gewon Enos. En Seth leefde, nadat hij Enos gewonnen had, **achthonderd en zeven jaren**; en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Seth **negenhonderd en twaalf jaren**; en hij stierf”. (Gen.5:6-8).

Double check: 105 plus 807 is 912. We vullen als volgend getal in: 104½. De som wordt dan: 129½ plus 104½ is **234**.

Mozes zet zijn betoog in Genesis 5 als volgt voort:

“En Enos leefde **negentig jaren**, en hij gewon Kenan. En Enos leefde, nadat hij Kenan gewonnen had, **achthonderd en vijftien jaren**; en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Enos **negenhonderd en vijf jaren**; en hij stierf” (Gen.5:9-11).

Double check: 90 plus 815 is 905. De volgende invoer wordt 89½. Het eindresultaat is dan: 129½ plus 104½ plus 89½ is **323½** .

Het patroon herhaalt zich, want Genesis 5 vervolgt:

“En Kenan leefde **zeventig jaren**, en hij gewon Mahalal el. En Kenan leefde, nadat hij Mahalal el gewonnen had, **achthonderd en veertig jaren**; en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Kenan **negenhonderd en tien jaren**; en hij stierf” (Gen.5:12-14)

Double check: 70 plus 840 is 910. Mahalal el is een mooie naam. Het betekent: “Tot eer van God”. We vullen nu in 69½. De som wordt dan: 129½ plus 104½ plus 89½ plus 69½ is **393**.

We gaan verder, en lezen:

“En Mahalal el leefde **vijf en zestig jaren**, en hij gewon Jered. En Mahalal el leefde, nadat hij Jered gewonnen had, **achthonderd en dertig jaren**; en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Mahalal el **achthonderd vijf en negentig jaren**; en hij stierf” (Gen.5:15-17).

Double check: 65 plus 830 is 895. We vullen nu in: 64½. De som wordt dan: 129½ plus 104½ plus 89½ plus 69½ plus 64½ is **457½.**

Mozes vervolgt:

“En Jered leefde **honderd twee en zestig jaren**, en hij gewon Henoch. En Jered leefde, nadat hij Henoch gewonnen had, **achthonderd jaren**; en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Jered **negenhonderd twee en zestig jaren**; en hij stierf” (Gen.5:18-20).

Over deze Henoch, de zoon van Jered, wordt gesproken in Hebr.11:5 en Judas:14. Judas merkt terecht over hem op, dat hij “de zevende was van Adam af”. Judas verwees hier naar het geslachtsregister uit Genesis 5. We voeren weer een “double check” uit: honderd twee en zestig plus achthonderd is negenhonderd twee en zestig. Onze volgende invoer wordt 161 ½. We krijgen dan: 129½ plus 104½ plus 89½ plus 69½ plus 64½ plus 161½ is **619.**

Het volgende dat we in Genesis 5 lezen is:

“En Henoch leefde **vijf en zestig jaren**, en hij gewon Methusalach. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, **driehonderd jaren**; en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch **driehonderd vijf en zestig jaren**. Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg” (Gen.5:21-24).

Opnieuw een double check: vijf en zestig plus driehonderd is driehonderd vijf en zestig. De volgende invoer wordt 64½. We krijgen dan: 129½ plus 104½ plus 89½ plus 69½ plus 64½ plus 161½ plus 64½ is **683½**.

Genesis vervolgt:

“En Methusalach leefde **honderd zeven en tachtig** jaren , en hij gewon Lamech. En Methusalach leefde, nadat hij Lamech gewonnen had, **zevenhonderd twee en tachtig jaren**; en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Methusalach **negenhonderd negen en zestig jaren**; en hij stierf” (Gen.5:25-27).

Methusalach is de oudste mens die ooit op aarde heeft geleefd, en is daardoor spreekwoordelijk geworden. Check: honderd zeven en tachtig plus zevenhonderd twee en tachtig is negenhonderd negen en zestig. Onze volgende invoer wordt 186½. We krijgen dan: 129½ plus 104½ plus 89½ plus 69½ plus 64½ plus 161½ plus 64½ plus 186½ is **870**.

We lezen verder:

“En Lamech leefde **honderd twee en tachtig jaren**, en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft! En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, **vijfhonderd vijf en negentig jaren**; en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Lamech **zevenhonderd zeven en zeventig jaren**; en hij stierf” (Gen.5:28-31).

Honderd twee en tachtig plus vijfhonderd vijf en negentig is inderdaad zevenhonderd zeven en zeventig. De volgende invoer wordt 181½. We krijgen dan: 129½ plus 104½ plus 89½ plus 69½ plus 64½ plus 161½ plus 64½ plus 186½ plus 181½ is **1051½.**

De volgende voorvader van Christus brengt ons tot de zondvloed. We lezen in het zevende hoofdstuk van Genesis:

“In het **zeshonderdste jaar** des levens van Noach , in de tweede maand, op den zeventienden dag der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend” (Gen.7:11).

Onze volgende invoer wordt daarom 599½. Er ontstaat dan de volgende som: 129½ plus 104½ plus 89½ plus 69½ plus 64½ plus 161½ plus 64½ plus 186½ plus 181½ plus 599½ is **1651.** De zondvloed vond dus plaats in **AH 1651**, zestienhonderd een-en-vijftg jaar na de schepping van Adam.

Als u de bovengenoemde getallen invoert in een calculator, of in een spreadsheet zet, kunt u eigenhandig vaststellen dat de genoemde som juist is. Het bovenstaande lijkt een dorre en saaie oefening, maar u moet de moed beslist niet verliezen, want het eindresultaat van deze berekeningen zal u verbazen!

Van de zondvloed tot Abram

Uit het dertiende vers van Genesis 8 blijkt, dat de zondvloed één jaar duurde. We krijgen daar namelijk te horen:

“En het geschiedde in het **zeshonderd en eerste jaar**, in de eerste maand, op den eersten derzelver maand, dat de wateren droogden van boven de aarde” (Gen.8:13)

De vloed begon in het zeshonderdste jaar van Noach (Gen.7:21) en ze eindigde in zijn zeshonderd en eerste jaar (Gen.8:13), dus duurde ze ongeveer één jaar. We moeten daarom het getal 1 bij onze som voegen. Dan krijgen we: 1651 plus 1 is **1652.**

In het elfde hoofdstuk van Genesis geeft Mozes het geslachtsregister van Sem, de zoon van Noach die een voorvader werd van Christus. Hij zegt:

“Deze zijn de geboorten van Sem: Sem was honderd jaren oud, en gewon Arfachsad, **twee jaren NA den vloed**. En Sem leefde, nadat hij Arfachsad gewonnen had, vijfhonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren” (Gen.11:10-11)

Deze mededeling kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, maar de meest logische interpretatie is dat Arpachsad werd verwekt twee volle jaren nadat de vloed was afgelopen. We moeten dan het getal 2 aan onze som toevoegen. We krijgen dan: 1651 plus 1 plus 2 is **1654.**

Het geslachtsregister van Sem gaat als volgt verder:

“En Arfachsad leefde **vijf en dertig jaren**, en hij gewon Selah. En Arfachsad leefde, nadat hij Selah gewonnen had, vierhonderd en drie jaren; en hij gewon zonen en dochteren” (Gen.11:12-13)

Op het eerste gezicht is deze mededeling in tegenspraak met Lukas 3:35, want daar wordt tussen Selah en Arfachsad nog een andere voorvader (Kainan) genoemd. In werkelijkheid hoeft dit echter geen tegenspraak te zijn, want Kainan kan zijn overleden en Selah kan een zwagerhuwelijk met de vrouw van zijn overleden broer hebben gesloten. Het volgende kind was dan in *fysieke* zin de zoon van Selah maar in *juridische* zin de zoon van Kainan. Onze volgende invoer wordt in elk geval 34½ jaar. We krijgen dan: 1651 plus 1 plus 2 plus 34½ is **1688½**.

Vervolgens lezen we:

“En Selah leefde **dertig jaren**, en hij gewon Heber. En Selah leefde, nadat hij Heber gewonnen had, vierhonderd en drie jaren, en hij gewon zonen en dochteren” (Gen.11:14-15).

Van de stamvader Heber is de naam “Hebreeën” afgeleid. Hebreeën zijn afstammelingen van Heber, “mensen van de overkant”. Onze volgende invoer wordt 29½. We krijgen dan: 1651 plus 1 plus 2 plus 34½ plus 29½ is **1718**.

Mozes vervolgt:

“En Heber leefde **vier en dertig jaren**, en gewon Peleg. En Heber leefde, nadat hij Peleg gewonnen had, vierhonderd en dertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren” (Gen.11:16-17)

We voegen 33 ½ toe, en krijgen: 1651 plus 1 plus 2 plus 34½ plus 29½ plus 33½ is **1751½.**

De geschiedenis ging als volgt verder:

“En Peleg leefde **dertig jaren**, en hij gewon Rehu. En Peleg leefde, nadat hij Rehu gewonnen had, tweehonderd en negen jaren; en hij gewon zonen en dochteren” (Gen.11:18-19)

Er komen 29½ jaren bij, en we krijgen: 1651 plus 1 plus 2 plus 34½ plus 29½ plus 33½ plus 29½ is **1781.**

Het wordt misschien wat saai, maar daarna lezen we:

“En Rehu leefde **twee en dertig jaren**, en hij gewon Serug . En Rehu leefde, nadat hij Serug gewonnen had, tweehonderd en zeven jaren; en hij gewon zonen en dochteren” (Gen.11:20-21).

We tellen 31½ jaren bij, en krijgen 1651 plus 1 plus 2 plus 34½ plus 29½ plus 33½ plus 29½ plus 31½ is **1812½**.

Vervolgens horen we:

“En Serug leefde **dertig jaren**, en gewon Nahor. En Serug leefde, nadat hij Nahor gewonnen had, tweehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren” (Gen.11:22-23).

We tellen 29½ jaren bij, en krijgen: 1651 plus 1 plus 2 plus 34½ plus 29½ plus 33½ plus 29½ plus 31½ plus 29½ is **1842**.

We lezen daarna:

“En Nahor leefde **negen en twintig jaren**, en gewon Terah. En Nahor leefde, nadat hij Terah gewonnen had, honderd en negentien jaren; en hij gewon zonen en dochteren” (Gen.11:24-25).

We moeten nu 28½ jaar aan het totaal toevoegen, en krijgen dan: 1651 plus 1 plus 2 plus 34½ plus 29½ plus 33½ plus 29½ plus 31½ plus 29½ plus 28½ is **1870½**.

De laatste stap van onze berekening wordt een beetje moeilijker. We lezen in Genesis 11 namelijk:

“En Terah leefde **zeventig jaren**, en gewon Abram, Nahor en Haran (...) En de dagen van Terah waren tweehonderd en vijf jaren , en Terah stierf te Haran” (Gen.11:26 en 32).

Op het eerste gezicht lijkt Mozes te zeggen dat Terah zeventig jaar oud was toen hij Abram verwekte. Maar bij enig nadenken blijkt dat dit niet klopt. Want Abram, Nahor en Haran waren geen drieling die in hetzelfde jaar geboren werd, en Abram was van het drietal ook niet de oudste. De zeventig jaren die Mozes noemt hebben vermoedelijk betrekking op de verwekking van de oudste zoon, en dat was Abram niet. Gelukkig geeft het Nieuwe Testament ons opheldering over de details van de tijdlijn, want daar lezen we:

“Toen ging hij (= Abram) uit het land der Chaldeeën, en woonde in Haran. En van daar, **NADAT zijn vader gestorven was**, bracht Hij hem over in dit land...” (Hand.7:4)

Voorts lezen we in het twaalfde hoofdstuk van het boek Genesis:

“...En Abram was **vijf en zeventig jaren oud**, toen hij uit Haran ging” (Gen.12:4)

Als we de informatie uit de genoemde teksten aan elkaar knopen, ontstaat het volgende beeld:

1. Terah werd 205 jaar oud (Gen.11:32)

2. Abram verliet Haran en ging op reis naar Kanaän, nadat zijn vader gestorven was, dus 205 jaar na diens geboorte (Hand.7:4).

3. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging (Gen.12:4)

Hieruit volgt, dat Terah 205-75 = **130 jaar** oud was toen Abram geboren werd.

We moeten daarom aan onze berekening 129½ jaar toevoegen. Dan krijgen we: 1651 plus 1 plus 2 plus 34½ plus 29½ plus 33½ plus 29½ plus 31½ plus 29½ plus 28½ plus 129 ½ jaar, is: **2000 jaar**.

Abram werd dus geboren in het jaar **AH 2000,** en daarmee was de eerste periode van de wereldgeschiedenis (van Adam tot Abram) voltooid.

In Gen.9:28 lezen we in dit verband een interessant detail. Daar staat:

“En Noach leefde na de vloed **driehonderd vijftig jaar**; zo waren al de dagen van Noach **negenhonderd vijftig jaar**; en hij stierf” (Gen.9:28)

Zoals we eerder opmerkten bedoelt de Bijbel met “En Noach leefde na de vloed driehonderdvijftig jaar” dat Noach in het driehonderdvijftigste jaar na de zondvloed stierf, dus tussen de driehonderdnegenenveertigste en de driehonderdvijftigste gedenkdag van de startdatum van de vloed. In ons vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de zondvloed begon in het jaar AH 1651. Als we daar 349 jaar bij optellen komen we opnieuw terecht in het jaar AH 2000.

Kortom: Noach, representant van de voortijd, stierf in **hetzelfde** jaar dat Abram geboren werd. Toen brak er met het veertigste jubeljaar een nieuw millennium aan, en begon er een nieuwe fase in Gods plan.

Van Abram tot de Uittocht

In Genesis 21 vinden we een duidelijke uitspraak over het nakomelingschap van Abraham. Daar staat:

“Abraham nu was **honderd jaar** oud, toen hem zijn zoon Isaak geboren werd”. (Gen.21:5)

Voor onze chronologie kunnen we bij het geboortejaar van Abram (AH 2000) dus honderd jaar optellen. We krijgen dan: 2000 plus 100 is **2100.**

Om de datum van de uittocht uit Egypte vast te stellen, zouden we alle verwekkingsleeftijden van de nakomelingen van Abraham kunnen optellen. Maar er is een tekst waarin de totaalscore wordt vermeld. In het vijftiende hoofdstuk van het boek Genesis lezen we:

“En Hij zeide tot Abram: Weet voorzeker, dat uw zaad vreemdelingen zullen zijn in een land, dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken, **vierhonderd jaar**. Doch ook het volk, dat zij zullen dienen, zal Ik richten, en daarna zullen zij met grote have **uittrekken**” (Gen.15:13-14)

Toen de HEERE dit tegen Abram zei, had Abram nog geen zoon en was er nog geen enkel land aan Abram gegeven, laat staan aan diens nageslacht. Wat de HEERE van te voren aankondigde, komt op het volgende neer:

1. Je zult in dit land (dat het jouwe nog niet is) nakomelingen krijgen.

2. Je nakomelingen zullen aanvankelijk wonen in een land dat het hunne niet is. Uit de latere geschiedenis weten we dat het ging om het land Egypte.

3. Je nakomelingen zullen de inwoners van dat vreemde land dienstbaar zijn, en door hen worden verdrukt.

4. Maar dan zal Ik dat volk richten en je nakomelingen met veel bezittingen uit het land van hun onderdrukkers laten vertrekken, na vierhonderd jaar. Uit de latere geschiedenis weten we dat Egypte door tien plagen werd getroffen, waarna Israël Egypte verliet.

De vierhonderd jaar die in Gen.15:13 worden genoemd, zouden betrekking kunnen hebben op de duur van het verblijf in Egypte, maar ook op de totale tijd die er voor het “zaad” van Abram zou verlopen vanaf zijn geboorte tot aan de uittocht. Uit andere Bijbelgedeelten blijkt, dat de laatste opvatting juist is. We mogen daarom vanaf de datum van de geboorte van Izaäk vierhonderd jaar tellen. We krijgen dan het volgende resultaat:

Datum van de uittocht: AH 2100 plus 400 = AH **2500**.

In het twaalfde hoofdstuk van het boek Exodus worden er ook data gegeven. Het veertigste en een-en-veertigste vers van dat hoofdstuk luiden in het Hebreeuws letterlijk:

“De woning van de zonen van Israël welke wonen in Egypte, was **dertig en vierhonderd jaar**. En aan het einde van **dertig en vierhonderd jaar juist op de dag af,** gingen al de legerscharen van JHWH uit het land Egypte”

De meeste vertalingen geven Ex.12:40 weer alsof de tijd van Israëls verblijf in Egypte dertig en vierhonderd jaar geduurd zou hebben. Maar vanuit het origineel staat het er zo niet. De frase “welke wonen in Egypte” bakent niet de tijdsperiode af maar het specificeert de groep waarover het gaat (nl. de zonen van Israël). Bij de uittocht uit Egypte werd een periode afgesloten van dertig en vierhonderd jaar. “Dertig jaar” verwijst naar de tijd vanaf de belofte aan Abram tot aan de geboorte van Izaak (2070-2100 AH) en “vierhonderd jaar” duidt op de tijd daarna tot aan de uittocht (2100-2500 AH). Deze telling is volgens de schrijver van Exodus niet alleen op het jaar maar zelfs *op de dag nauwkeurig*! Zodat daarmee is vastgesteld dat Abram (vierhonderd dertig jaar eerder) de belofte kreeg op de datum van het Pascha, 14 Nisan. M.a.w. Israël vierde haar uittocht op de verjaardag van de belofte! Dezelfde datum trouwens, waarop later het ware Pascha zou worden geslacht…

Voor de chronologie ontstaat er dan het volgende beeld:

2000 jaar waarin Abram geboren werd

2070 jaar van de roeping in Ur, waarbij Abram de belofte van het land ontving

2075 jaar waarin Abram uit Haran vertrok en Terah overleed (Abram was toen

 volgens Gen.12:4 vijfenzeventig jaren oud)

2100 jaar waarin Izaäk werd geboren

2500 jaar van de uittocht uit Egypte

In de brief aan de Galaten knoopt de apostel Paulus bij Exod.12:40-41 aan. In die brief lezen we:

“Ik bedoel dit: de wet, die **vierhonderd dertig jaar** later is gekomen , maakt het verbond, waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen” (Gal.3:17)

Volgens de apostel werd de wet 430 jaar NA de belofte gegeven. En de wet, die 430 jaar later kwam, maakte de belofte niet ongeldig. Abram kreeg door Gods genade voor het eerst een belofte in Ur, in het land van de Chaldeeën – door die belofte werd hij uit Ur geroepen. Wat die belofte inhield kunnen we lezen in Gen.12:1-4:

“De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, **naar het land, dat Ik u wijzen zal**. En Ik zal u **tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken**; en wees een zegen! En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; **en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.** En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had...”

De belofte werd al in Ur aan Abram gegeven. En Paulus merkt in Gal.3:27 op, dat er tussen het vertrek van Abram uit Ur en de uittocht 430 jaar is verlopen. De wet werd immers aan Israël gegeven bij de berg Sinaï, in hetzelfde jaar waarin de uittocht uit Egypte plaatsvond, op de vijftigste dag na de uittocht.

Kortom, de uittocht vond plaats in het jaar **AH 2500**. Bij enig nadenken hoeft dat ons ook niet al te zeer te verbazen. Want het jaar 2500 is het 50e jubeljaar, 50 maal 50 jaar sinds de schepping van Adam, genade in het kwadraat. Het jubeljaar was in Israël het jaar waarin alle slaven werden vrijgelaten. Het is dus niet verwonderlijk dat Israël in het 50e jubeljaar werd bevrijd uit het Egyptische slavenhuis.

Aan Mozes, en aan de generatie van Israël die de uittocht meemaakte, maakte de HEERE Zijn Naam bekend. Die naam bestond uit vier Hebreeuwse letters: de Joed of Jod die een getalswaarde van 10 heeft, de He (getalswaarde 5), de Wav (getalswaarde 6) en nogmaals de He (getalswaarde 5). De getalswaarde van de Godsnaam JHWH is dus: 10 plus 5 plus 6 plus 5, samen 26.

Het is opvallend dat de HEERE Zijn Naam, die de getalswaarde 26 heeft, bekendmaakte in de zesentwintigste generatie van de mensheid, en dat de voorafgaande geschiedenis van de mensheid uiteenvalt in perioden met evenveel generaties als de getalswaarde van de letters van Zijn Naam. Want volgens de Thora zag die geschiedenis er als volgt uit:

JHWH
J (Joed = 10)	**H (He = 5)**	**W (Wav = 6)**	**H (He = 5)**
1. Adam	11. Sem	16. Rehu	22, Jakob
2. Seth	12. Arpachsad	17. Serug	23. Levi
3. Enos	13. Selah	18. Nahor	24. Kehath
4. Kenan	14. Heber	19. Terach	25. Amram
5. Mahalalel	15. Peleg	20. Abram	26. Mozes
6. Jered		21. Isaäk	
7. Henoch			
8. Methusalach			
9. Lamech			
10. Noach			
ZONDVLOED	**VERDELING**	**BELOOFDE ZOON**	**EXODUS**

Er worden **tien** generaties vermeld vanaf Adam tot de zondvloed, **vijf** generaties van de zondvloed tot de verdeling van de aarde (in de dagen van Peleg), **zes** generaties van die verdeling tot aan de geboorte van de aan Abram beloofde zoon, en **vijf** generaties van het eerste nageslacht van Abram tot aan de uittocht uit Egypte. Samen **zesentwintig.**

JHWH heeft de tijden en de geslachten in Zijn hand, Hij plaatst de gebeurtenissen in de tijd. In de geschiedenis is Zijn handtekening zichtbaar.

Uit het boek Genesis kunnen we afleiden in welk jaar Jakob werd geboren en in welk jaar de aartsvader in Egypte aankwam. We lezen in Genesis 25:26 namelijk, dat “Izak **zestig jaren** oud was, als hij hen [=Jakob en Ezau] gewon”. Jakob werd dus geboren in het jaar 2100 (=geboortejaar van Izak) plus 60 = AH **2160**. En toen Jakob in Egypte kwam, en de farao hem vroeg hoe oud hij was, gaf Jakob het antwoord: “Het aantal van de jaren van mijn vreemdelingschap is **honderddertig jaar**”. Jakob arriveerde dus in Egypte in het jaar 2160 plus 130 = AH **2290**.

Van de Uittocht tot de Tempelbouw

Wat er met het volk Israël gebeurde na de uittocht kunnen we lezen in het boek Handelingen. In de synagoge van Antiochië (in Pisidië) zei de apostel Paulus:

“De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd, toen zij bijwoners waren in het land Egypte, en Hij heeft hen met hoge arm daaruit gevoerd, en Hij heeft gedurende een tijd van **omstreeks veertig jaren** in de woestijn hun eigenaardigheden verdragen...” (Hand.13:17-18)

Hoewel Paulus hier spreekt over “omstreeks veertig jaren” was deze tijdsaanduiding tot op het jaar en de maand nauwkeurig (maar niet tot op de dag, vandaar dat de apostel het woord “omstreeks” gebruikte). In andere Bijbelteksten lezen we namelijk:

“Alzo ontstak des HEEREN toorn tegen Israël, en Hij deed hen omzwerven in de woestijn, **veertig jaren**, totdat verteerd was het ganse geslacht hetwelk gedaan had, wat kwaad was in de ogen des HEEREN” (Num.32:13)

“Want de kinderen Israëls wandelden **veertig jaren** in de woestijn, totdat vergaan was het ganse volk der krijgslieden, die uit Egypte gegaan waren; die de stem des HEEREN niet gehoorzaam geweest waren, denwelken de HEERE gezworen had, dat Hij hun niet zoude laten zien het land, hetwelk de HEERE hun vaderen gezworen had ons te zullen geven, een land vloeiende van melk en honig” (Joz.5:6)

“Veertig jaren heb Ik verdriet gehad aan [dit] geslacht, en heb gezegd: Zij zijn een volk, dwalende van hart, en zij kennen Mijn wegen niet” (Psa.95:10)

“Deze [= Mozes] heeft hen uitgeleid, doende wonderen en tekenen in het land van Egypte, en in de Rode Zee, en in de woestijn, **veertig jaren”** (Hand.7:36)

Om de datum te berekenen waarop Israël in het beloofde land aankwam, moeten we bij de datum van de uittocht 40 jaar optellen. We krijgen dan: 2500 plus 40 is **2540.**

Paulus vervolgde zijn toespraak in de Antiocheense synagoge door te zeggen:

“en na zeven volken uitgeroeid te hebben in het land Kanaän, heeft Hij **hun land hun ten erfdeel gegeven...”** (Hand.13:19)

Onder “uitgeroeid” moet in dit verband worden verstaan: verdreven, gedood door ziekte en natuurrampen, of omgebracht door het zwaard. De HEERE voltrok dat oordeel niet lichtvaardig, want Hij had tegen Abram gezegd:

“En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren; want **de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen**” (Gen.15:16)

Pas toen de Amorieten de maat van hun ongerechtigheid vol hadden gemaakt, werden ze door het oordeel getroffen en uit hun land verdreven.

“Ten erfdeel gegeven” (Hand.13:19) is eigenlijk niet wat er in de oorspronkelijke tekst van het Nieuwe Testament staat. Bij een erfdeel denken wij aan wat een nabestaande in bezit krijgt wanneer er een erflater is overleden. In de Bijbel wordt er niet over zo’n erfdeel gesproken, maar over het ontvangen van een **lotsdeel**, over verdeling van het land door middel van **loting**. Het land was en bleef van de HEERE, en de HEERE wees elke Israëliet door het lot een bepaald stuk grond toe. De beslissing van het lot was een aanwijzing van de HEERE, want de Spreukendichter zegt:

“Het lot wordt in de schoot geworpen, maar **elke beslissing daarvan is van de HERE”** (Spr.16:33, NBG51)

Hoe Paulus zijn betoog in Antiochië vervolgde, is omstreden. De Statenvertaling zegt:

“En zeven volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaän, heeft Hij hun **door het lot** het land derzelver uitgedeeld...” (Hand.13:19)

Tot zover is dat volkomen juist, maar dan vervolgt de vertaling:

“En daarna, omtrent vierhonderdenvijftig jaren, gaf Hij [hun] richters, tot op Samuël de profeet” (Hand.13:20)

Door deze vertaling wordt de indruk gewekt, dat de Richterentijd (het interval tussen de intocht in het land en de profeet Samuël) 450 jaar duurde, maar dat heeft Paulus in de synagoge van Antiochië waarschijnlijk niet gezegd. Toen de Statenvertaling werd gemaakt, waren de oudste en meest betrouwbare handschriften van het Nieuwe Testament nog niet ontdekt. Volgens de oudste tekstversies was de volgorde van de woorden anders en zei de apostel:

“En na zeven volken uitgeroeid te hebben in het land Kanaän, heeft Hij hun land hun ten lotsdeel gegeven, **ongeveer in jaren vierhonderdenvijftig**, en daarna gaf Hij hun richters tot op de profeet Samuël” (Hand.13:19-20)

De periode van vierhonderdvijftig jaren is volgens deze lezing niet de lengte van het tijdvak van de Richteren, maar het aantal jaren dat er verliep tot aan het moment waarop aan Abrams nageslacht het land Kanaän ten erfdeel werd gegeven. Als de oudere tekstversie juist is, moeten we onze berekening van de Bijbelse tijdlijn als volgt voortzetten:

AH 2100 Jaar waarin het beloofde zaad van Abraham (Izaak) werd geboren

 Vierhonderd jaren tot aan de uittocht uit Egypte (zie boven)

AH 2500 Jaar van de uittocht

 Veertig jaar van omzwervingen in de woestijn (zie boven)

AH 2540 Jaar van de intocht in het beloofde land

 Tien jaar waarin de zeven volken in het land werden uitgeroeid

AH **2550** Jaar waarin het hele land veroverd was, en het land door loting werd verdeeld

Paulus zegt daatom, dat het land na **vierhonderdvijftig (400+40+10)** jaren aan Abrahams zaad ten lotsdeel werd gegeven. Dat was in het jaar **2550**, het **51e jubeljaar** na de schepping van Adam.

Dat er tien jaar verliepen tussen de intocht in het beloofde land en de verdeling van het land door het lot, is in overeenstemming met wat er in het boek Exodus over het verdrijven van de volken staat geschreven:

“Ik zal hen **niet in één jaar** voor u uit verdrijven, opdat het land geen woestenij worde en het wild gedierte u niet te veel worde. **Langzamerhand** (Hebr. klein-beetje, klein-beetje) zal Ik hen voor u uit verdrijven, totdat gij zo vruchtbaar wordt, dat gij het land in bezit kunt nemen” (Exod.23:29-30).

Toen elke stam zijn lotsdeel had ontvangen, begon de telling van de sabbatsjaren. In het Bijbelboek Leviticus wordt hierover gezegd:

“Spreek tot de Israelieten en zeg tot hen: **Wanneer gij in het land komt, dat Ik u geef, DAN** zal het land **rusten**, een sabbat voor de HERE. Zes jaar zult gij uw akker bezaaien en zes jaar zult gij uw wijngaard snoeien, en de opbrengst daarvan inzamelen, maar in het zevende jaar zal het land een volkomen sabbat hebben, een sabbat voor de HERE: uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijngaard niet snoeien. Wat vanzelf opkomt van uw oogst, zult gij niet inoogsten en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok zult gij niet inzamelen; het zal een jaar van **rust** voor het land zijn” (Lev.25:2-5).

Het woord sabbat betekent “ophouden” of “staken”, in dit geval: ophouden met het bebouwen van het land. Na zes jaren van zaaiing en oogst moest het land elk zevende jaar braak liggen en rust krijgen.

Behalve de sabbatsjaarcyclus begon ook de jubeljaarcyclus voor Israël zodra het volk het land in bezit had gekregen. We lezen daarover in de wet:

“Voorts zult gij u **zeven jaarsabbatten** tellen, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen van de **zeven jaarsabbatten negenenveertig jaren zijn**. Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de zevende maand op de tiende van de maand; op de Verzoendag zult gij de bazuin doen rondgaan door uw ganse land. Gij zult het **vijftigste jaar** heiligen en **vrijheid in het land afkondigen** voor al zijn bewoners, een **jubeljaar** zal het voor u zijn, dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren. Een jubeljaar zal dit vijftigste jaar voor u zijn, dan zult gij niet zaaien en wat dan vanzelf opkomt zult gij niet oogsten en dan zult gij de ongesnoeide wijnstok niet aflezen” (Lev.25:8-11)

Na zeven sabbatscycli van zeven jaren was het vijftigste jaar een jubeljaar. Een jaar van vrijheid in alle opzichten, want in dat jaar moesten alle slaven worden vrijgelaten. Land of bezittingen die verkocht waren, moesten in het jubeljaar terugkeren naar de oorspronkelijke eigenaren, zodat familiebezit in Israël nooit permanent verloren kon gaan. De verkoopprijs van een akker was afhankelijk van het aantal jaren die er nog zouden verlopen tot aan het volgende jubeljaar. En bij een jubeljaar was er sprake van een *dubbele* sabbat van het land, want het land moest zowel tijdens het 49e jaar als het 50e jaar rusten. Voor wie zich zorgen maakte om de economische gevolgen van deze inzetting, was er in de wet de volgende passage opgenomen:

“En het land zal zijn vrucht geven, zodat gij tot verzadiging eet en daarin veilig woont. Wanneer gij zegt: wat zullen wij in het zevende jaar eten, zie, wij mogen niet zaaien noch onze oogst inhalen... dan zal Ik mijn zegen in het zesde jaar over u gebieden, dat het u een opbrengst geve voor drie jaren. In het achtste jaar zult gij zaaien, maar van de vorige oogst eten, tot het negende jaar; totdat de oogst daarvan binnenkomt, zult gij van het vorige eten” (Lev.25:19-22)

Voor naleving van de geboden aangaande het sabbatsjaar en het jubeljaar was vertrouwen in de HEERE nodig en geloof in de betrouwbaarheid van Zijn woord. Wie kinderlijk op Hem vertrouwde, zou geen enkel gebrek lijden.

Uit Lev.25:2 blijkt dat de sabbatsjaartelling aansloot op, en synchroon liep met, de jaartelling vanaf Adam. Ook toen de wet aangaande het sabbats- en jubeljaar nog niet was gegeven, rekende de HEERE kennelijk al met perioden van 7 en 50 jaar. Dit is van belang voor de uitleg van Daniël 9. Wanneer we de profetie uit dat hoofdstuk bespreken zullen we erop terugkomen.

Over de tijd die volgde op de verdeling van het land zegt de apostel Paulus in Hand.13:20:

“En daarna gaf Hij hun richters tot op de profeet Samuël”

Op de verovering en verdeling van het land volgde dus de Richterentijd, en tijdens het leven van “de profeet Samuël” brak de tijd van de Koningen aan, met Saul als de eerste koning, die werd opgevolgd door David en Salomo.

Hoe lang de Richterentijd precies heeft geduurd, kan niet worden bepaald door de tijden van het optreden van de richters bij elkaar op te tellen. Als we dat zouden doen, zouden we op een eindresultaat komen dat veel te hoog is. Want richters volgden elkaar niet altijd op, maar handelden soms gelijktijdig en parallel in verschillende delen van Israël. In 1 Koningen 6:1 vinden we een onomstreden tijdsaanduiding:

“In het **vierhonderd tachtigste jaar** na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte, in het vierde jaar van Salomo’s regering over Israël, in de maand Ziw, dat is de tweede maand, bouwde hij het huis voor de HERE”

Salomo’s vader David had dit huis al willen bouwen, maar het werd hem niet toegestaan. De zoon van David zou dit doen. Voor het jaar waarin de tempelbouw begon vinden we op grond van 1 Kon.6:1 dus de volgende datum:

AH 2500 = datum van de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte (zie boven)

480 jaar

AH **2980 =** jaar waarin de tempelbouw begon

Hoe het met de bouw verder ging, kunnen we lezen in 1 Kon.6:37-38 en 1 Kon.7:1. Daar staat:

“In het vierde jaar werd het huis des HEREN gegrondvest, in de maand Ziw, en in het elfde jaar, in de maand Bul, dat is de achtste maand, was het huis in al zijn onderdelen en geheel volgens bestek voltooid; hij [=Salomo] **bouwde het dus in zeven jaar**”.

“Maar over zijn eigen huis bouwde Salomo **dertien jaar;** toen had hij zijn gehele huis voltooid”

Pas na nogmaals dertien jaar was het hele gebouwencomplex, van tempel en paleis, gereed. In 2 Kron.8:1-2 wordt er dan ook gezegd:

“Na afloop van de **twintig jaren**, waarin Salomo het huis des HEREN en zijn eigen huis had gebouwd, versterkte Salomo de steden...”

In 1 Kon.9:10 lezen we hetzelfde, daar staat:

“Na afloop van de **twintig jaren,** waarin Salomo de beide huizen gebouwd had, het huis des HEREN en het huis des konings...”

Het tempel-paleiscomplex was dus geheel voltooid op de volgende datum:

AH 2980 = jaar waarin de tempelbouw begon (zie boven)

20 jaar

AH **3000** = jaar waarin het tempel-paleiscomplex was voltooid

In 2 Kron.7:11-12 kunnen we lezen wat er in dat jaar gebeurde:

“Toen Salomo het huis des HEREN en het huis des konings voltooid had, en alles wat Salomo in de zin gekomen was, in het huis des HEREN en in zijn eigen huis te maken, voorspoedig tot stand gebracht had, verscheen de HERE aan Salomo des nachts en zeide tot hem: Ik heb uw gebed gehoord en **deze plaats voor Mij tot een huis der offeranden verkoren”**

Wat God hier tegen Salomo zei, was bepalend voor de komende 500 jaar! Het moment waarop de HERE dit zei, was precies 1000 jaar na Abrams geboorte en precies 500 jaar na de uittocht. Het was in het 60e jubeljaar sinds de schepping van Adam, en precies halverwege de hele geschiedenis van menselijke arbeid die zes dagen van 1000 jaar zal duren. Omdat de Kroniekenschrijver zegt, dat Salomo pas na 20 jaar “alles wat hem in de zin gekomen was, in het huis des HEREN en in zijn eigen huis te maken” had voltooid, heeft Salomo gedurende de laatste 13 jaar van die 20 jaar niet alleen aan zijn eigen huis gebouwd, maar ook nog verfraaiingen aan de tempel aangebracht. Het rijk van Salomo was een Israëlitisch wereldrijk. Salomo regeerde vanaf de Nijl tot aan de Eufraat. Hij onderwierp de volken niet met militair geweld maar heerste over hen in vrede. Zijn naam Salomo (of Shlomo) is afgeleid van het Hebreeuwse woord sjaloom, dat “vrede” betekent.

Met terugwerkende kracht kunnen we op grond van de informatie uit Koningen en Kronieken de duur van de Richterenperiode tóch berekenen. We lezen immers in 1 Kon.6:1, dat Salomo met de tempelbouw begon “in het vierde jaar van zijn regering over Israël”. Omdat we inclusief moeten rekenen, kunnen we op de volgende manier teruggaan in de tijd:

AH 2980 = jaar waarin de tempelbouw begon, het vierde regeringsjaar van Salomo

Minus minstens 3

AH 2977 = jaar waarin David stierf en Salomo hem opvolgde.

Hoe lang David regeerde, wordt verteld in 2 Sam.5:4-5. Daar staat:

“Dertig jaar was David oud, toen hij koning werd: **veertig jaar heeft hij geregeerd**. In Hebron heeft hij zeven jaar en zes maanden geregeerd over Juda, en in Jeruzalem drieëndertig jaar over geheel Israël en Juda”

Zodat we als volgt verder terug kunnen rekenen:

AH 2977 = jaar waarin David stierf

Minus 40

AH 2937 = jaar waarin David koning werd

Vóór David regeerde Saul over Israël. Hoelang die regering duurde kunnen we lezen in Hand.13:21:

“En van toen af vroegen zij om een koning en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin, **veertig jaren lang**”

Koning Saul heeft dus ook veertig jaar over Israël geregeerd. Waarmee we weer een stapje verder kunnen teruggaan in de tijd:

AH 2937 = jaar waarin David koning werd

Minus 40

AH 2897 = jaar waarin Saul koning werd

Voor de duur van de Richterenperiode vinden we dan het volgende getal:

AH 2550 = Jaar van de verdeling van het land (zie boven)

AH 2897 = Jaar waarin Saul koning werd

De Richterenperiode duurde dus van 2550 tot 2897, dat wil zeggen: **347 jaar**. Over die duistere periode uit Israëls geschiedenis wordt er verteld in het boek Richteren, en het boek Ruth speelt zich ook in deze tijd af (zie Ruth 1:1 en Ruth 4:21-22). Boaz trouwde met Ruth en kreeg een zoon Obed. Deze Obed werd de vader van Isaï en Isaï werd de vader van David.

Van de tempelbouw tot het eind van de Babylonische ballingschap

We vervolgen ons onderzoek en keren terug naar 2 Kronieken 7, het Bijbelgedeelte waarin wordt gesproken over de verschijning van de HEERE aan koning Salomo, toen deze het hele tempelcomplex had voltooid. We lezen daar het volgende:

“Toen Salomo het huis des HEREN en het huis des konings voltooid had, en alles wat Salomo in de zin gekomen was, in het huis des HEREN en in zijn eigen huis te maken, voorspoedig tot stand gebracht had... verscheen de HERE aan Salomo des nachts en zeide tot hem: Ik heb uw gebed gehoord en deze plaats voor Mij tot een huis der offeranden verkoren” (2 Kron.7:11-12).

Dit was 20 jaar na de start van de tempelbouw, en 500 jaar na de uittocht uit Egypte (zie 1 Kon.6:1 en 2 Kron.8:1). Het was de tweede verschijning van de HEERE aan Salomo, want Hij was ook aan het begin van Salomo’s regering al in een droom aan de vorst verschenen (1 Kon.3:5-15). Het huis dat Salomo gebouwd had was een gigantisch bouwwerk, een wonder van architectonische schoonheid en rijkdom. Alle glorie van het toenmalige Israëlitische wereldrijk kwam erin tot uitdrukking.

De Kroniekenschrijver merkt een aantal verzen verder op:

“Wat **jou** aangaat, indien **jij** voor mijn aangezicht wandelt, zoals **jouw** vader David gewandeld heeft, en doet naar alles wat Ik **jou** geboden heb, en mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik **jouw** koningstroon bevestigen, zoals Ik Mij jegens jouw vader David verbonden heb met de woorden: nimmer zal **jou** een man ontbreken, die over Israël heerst. Maar indien **gij u** afkeert en mijn inzettingen en verordeningen die Ik **u** voorgehouden heb, verlaat, andere goden gaat dienen en **u** voor hen nederbuigt, dan zal Ik hen uitrukken uit mijn land dat Ik hun gegeven heb; dit huis dat Ik aan mijn naam geheiligd heb, zal Ik dan van mijn aangezicht wegwerpen, en Ik zal het tot een spreekwoord en een spotrede onder alle volken maken. Dit huis, dat hoogverheven was; ieder die eraan voorbijgaat, zal zich ontzetten en zeggen: Waarom heeft de HERE alzo aan dit land en aan dit huis gedaan? Dan zal men zeggen: Omdat zij de HERE, de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte had geleid, hebben verlaten, zich aan andere goden gehecht, zich voor die nedergebogen en die gediend hebben, daarom heeft Hij al dit onheil over hen gebracht” (2 Kron.7:18-22).

Om het onderscheid tussen meervoud en enkelvoud, dat in de Hebreeuwse tekst aanwezig is, voor de lezer duidelijk te maken, is in bovenstaand citaat “jij” en “jou” geschreven wanneer er in de oorspronkelijke tekst een enkelvoud staat, en “gij” of “u” wanneer het Hebreeuws een meervoud gebruikt.

In vers 17 en 18 wordt Salomo zelf aangesproken: Wat *jou* aangaat, **indien** *jij* voor mijn aangezicht wandelt, zoals jouw vader David gewandeld heeft, en doet naar alles wat Ik *jou* geboden heb, en mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht neemt... **dan** zal Ik jouw koningstroon bevestigen, zoals Ik Mij jegens jouw vader David verbonden heb met de woorden: nimmer zal jou een man ontbreken, die over Israel heerst”.

In dit 18e vers wordt er verwezen naar 2 Samuël 7, waar David de genoemde belofte 0ntving. Bij David was de belofte onvoorwaardelijk. Hij zou de stamvader worden van de Messias, de vorst over het messiaanse rijk. Maar nu de HEERE zich richt tot Salomo persoonlijk, wordt de belofte waar het hém betreft voorwaardelijk gemaakt. De woorden “indien” en “dan” wijzen op een voorwaarde. Het lot van de dynastie ligt in Salomo’s handen. Of *zijn* troon zal worden bevestigd is afhankelijk van zijn gedrag. Zal *hij* zich ontpoppen als de aan David beloofde zoon, of zal dat toch een Ander worden? Helaas hield Salomo zich uiteindelijk niet aan de voorwaarde. Daarom werd zijn troon niet bevestigd; zijn rijk werd na zijn dood gescheurd. Salomo was een type van Christus, maar hij werd niet de beloofde Messias.

In het 19e vers gaat de Spreker van het gebruik van een enkelvoud over naar het gebruik van een meervoud. Hij zegt:

“Maar indien gij u afkeert [= jullie je afkeren] en mijn inzettingen en verordeningen die Ik u [=jullie] voorgehouden heb, verlaat, andere goden gaat dienen en u voor hen nederbuigt, dan zal Ik hen uitrukken uit mijn land dat Ik hun gegeven heb; dit huis dat Ik aan mijn naam geheiligd heb, zal Ik dan van mijn aangezicht wegwerpen, en Ik zal het tot een spreekwoord en een spotrede onder alle volken maken” (vs.19-20).

“Uitrukken uit mijn land” is een aankondiging van ballingschap, wegvoering van het volk uit Gods eigen land om in een vreemd land (Assur, Babel) als vreemdeling te gaan verblijven. “Van mijn aangezicht wegwerpen” wijst op het vertrek van Gods heerlijkheid uit de tempel en de daaropvolgende verwoesting van het prachtige tempelgebouw, dat Salomo nét had voltooid.

“Dit huis, dat hoogverheven was; ieder die eraan voorbijgaat, zal zich ontzetten en zeggen: Waarom heeft de HERE alzo aan dit land en aan dit huis gedaan? Dan zal men zeggen: Omdat zij de HERE, de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte had geleid, hebben verlaten, zich aan andere goden gehecht, zich voor die nedergebogen en die gediend hebben,daarom heeft Hij al dit onheil over hen gebracht” (vs.21-22).

Het land zou dan een woestenij worden en de tempel een puinhoop, zó triest en troosteloos, dat elke voorbijtrekkende reiziger zich erover zou verwonderen en zou vragen: Waarom zijn dit land en deze tempel, die vroeger zó prachtig waren en wijd en zijd vermaard, zó onvoorstelbaar diep gevallen? Het antwoord zal zijn: “Omdat zij de HERE... hebben verlaten”, waarbij het woord “zij” betrekking heeft op Salomo en het volk van Salomo.

Deze belofte maar ook deze waarschuwing kreeg koning Salomo te horen in het jaar AH 3000. Het lot van de koninklijke dynastie en van de natie werd in zijn handen gelegd. Lange tijd ging alles goed, maar uiteindelijk ging het helemaal fout. De Bijbel zegt hierover:

“Het geschiedde namelijk, toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, zodat zijn hart de Here, zijn God niet volkomen was toegewijd gelijk dat van zijn vader David. Zo liep Salomo Astarte, de godin der Sidoniërs, achterna, en Milkom, de gruwel der Ammonieten, en Salomo deed wat kwaad is in de ogen des HEREN, en hij volgde de HERE niet ten volle, zoals zijn vader David. Toentertijd bouwde Salomo een hoogte voor Kemos, de gruwel van Moab, op de berg ten oosten van Jeruzalem, en voor Moloch, de gruwel der Ammonieten. Hetzelfde deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, die reukoffers en slachtoffers aan haar goden brachten. Derhalve werd de HERE vertoornd op Salomo, omdat zijn hart zich afgewend had van de HERE, de God van Israël, die hem **TWEEMAAL verschenen was”...** (1 Kon.11:4-9)

Vanwege deze ontrouw van de koning kreeg hij te horen:

“Toen zeide de HERE tot Salomo: Omdat het zo met u gesteld is, dat gij mijn verbond en mijn inzettingen, die Ik u geboden had, niet in acht genomen hebt, zal Ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren en het uw knecht geven. Maar bij uw leven zal Ik dat niet doen, ter wille van uw vader David; uit de hand van uw zoon zal Ik het **afscheuren**. Evenwel zal Ik niet het gehele koninkrijk **afscheuren**, één stam zal Ik aan uw zoon geven ter wille van mijn knecht David en ter wille van Jeruzalem, dat Ik verkoren heb” (1 Kon.11:11-13).

Met “uw knecht” in deze tekst is Jerobeam bedoeld, die aanvankelijk een dienaar van Salomo was. Niet tijdens het leven van Salomo, maar aan het begin van de regering van Salomo’s zoon Rechabeam zou de HERE het rijk van Salomo afscheuren. Tien stammen zouden aan Jerobeam worden gegeven, en voortaan door het leven gaan als het “tienstammenrijk Israël”. Aan Rechabeam, die behoorde tot de stam Juda zou behalve zijn eigen stam nog één stam extra worden overgelaten, de stam Benjamin, in wiens gebied de stad Jeruzalem lag. De dynastie van David en Salomo zou omwille van Gods belofte aan David niet volledig van de aardbodem verdwijnen, maar van twaalf stammen worden gereduceerd tot een kleine rest van twee. Rechabeam en diens opvolgers zouden regeren over het tweestammenrijk Juda.

Na de scheuring kregen beide koninkrijken (het tien- en het tweestammenrijk) allebei **twintig opeenvolgende koningen**. De koningen in het tweestammenrijk waren altijd afkomstig uit de lijn van David (met uitzondering van de goddeloze koningin Athalia), die in het tienstammenrijk kwamen nooit uit de Davidische lijn. Het noordelijke rijk Israël heeft niet één godvrezende koning gehad en het eindigde in deportatie van de bevolking naar Assur. Het zuidelijke rijk Juda heeft minstens zeven godvrezende koningen gehad, maar ontrouw van leiders en bevolking leidde hier uiteindelijk ook tot de verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar en wegvoering van de inwoners naar Babel, in de Babylonische ballingschap.

Voor onze berekening van een Bijbelse chronologie zullen we de Davidische lijn volgen, de messiaanse lijn, vanaf koning Salomo tot aan de verwoesting van de tempel en de ballingschap.

AH 2980, het jaar waarin de tempelbouw begon, was volgens 1 Kon.6:1 het vierde regeringsjaar van Salomo. En in 2 Kron.9:30 lezen we: “**Veertig jaar** regeerde Salomo te Jeruzalem over geheel Israël” .

* Salomo regeerde dus van **2977** tot en met **3017.**

De Kroniekenschrijver vervolgt:

“Daarna ging Salomo bij zijn vaderen te ruste en men begroef hem in de stad van zijn vader David; zijn zoon Rechabeam werd koning in zijn plaats” (2 Kron.9:31)

Als we de chronologische gegevens in de boeken Koningen en Kronieken willen gebruiken, dan moeten we beseffen dat in deze boeken (hele) regerings**jaren** worden vermeld, zonder cijfer achter de komma, en dat de jaren van troonswisseling niet worden meegerekend, zoals in onderstaand schema wordt getoond:

Een uitzondering wordt gemaakt voor koningen die minder dan één jaar regeerden. In dat geval wordt er bij voorbeeld gezegd: “Hij regeerde drie maanden te Jeruzalem” (2 Kon.23:31). In zo’n geval wordt er niet gezegd: één jaar. Voor een deel van een jaar wordt dus niet het hele jaar gerekend. Wanneer we alle gegevens over Juda’s koningen in een tabel zetten, krijgen we het volgende resultaat:

No.	**Tekst**	**Koningsnaam**	**Volle regeringsjaren****(na AH 3000)**	**Inclusief de****troonswisseling**
	1 Kon.11:402 Kron.7:11	Salomo	17	18
1	2 Kron.12:13	Rehabeam	17	18
2	2 Kron.13:1,2	Abia	3	4
3	2 Kron.16:13	Asa	41	42
4	2 Kron.20:31	Josafat	25	26
5	2 Kron.21:5	Joram	8	9
6	2 Kron.22:2	Ahazia	1	2
7	2 Kron.22:12,2 Kron. 23:1	Athalia	6	7
8	2 Kron.24:1	Joas	40	41
9	2 Kron.25:1	Amazia	29	30
10	2 Kron.26:3	Uzzia	52	53
11	2 Kron.27:1	Jotham	16	17
12	2 Kron.28:1	Achaz	16	17
13	2 Kron.29:1	Hizkia	29	30
14	2 Kron.33:1	Manasse	55	56
15	2 Kron.33:21	Amon	2	3
16	2 Kron.34:1	Josia	31	32
17	2 Kron.36:2	Joahaz	-	1?
18	2 Kron.36:5	Jojakim	11	12
19	2 Kron.36:9	Jojakin	-	1?
20	2 Kron.36:11	Zedekia	11	11
		Jaartotaal	410	**± 430**

Het is niet onmiddellijk duidelijk, of er voor de koningen die minder dan 1 jaar hebben geregeerd (Joahaz en Jojakin) een troonwisselingsjaar moet worden bijgeteld of niet. De som van 430 jaar zou dus ook lager kunnen uitvallen. Maar in het vervolg van ons onderzoek zal blijken wat het juiste aantal jaren is.

In het Bijbelboek Ezechiël, een profeet die optrad tussen de eerste en de tweede (definitieve) wegvoering van ballingen uit Jeruzalem, lezen we dat hij van God de volgende opdracht kreeg:

“Gij, mensenkind, neem u een tichelsteen, leg die voor u en teken daarop een stad, Jeruzalem. En breng haar in staat van belegering: bouw een schans tegen haar, werp een wal op tegen haar, sla legerkampen tegen haar op, breng aan alle kanten stormrammen tegen haar in stelling. En gij, neem u een ijzeren bakplaat en zet die als een ijzeren muur tussen u en de stad. Richt uw blikken vast op haar, zodat zij in staat van belegering komt; en beleger haar. Dit zal voor het huis Israëls een teken zijn. En gij, ga op uw linkerzijde liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls; naar het getal der dagen dat gij daarop liggen zult, zult gij hun ongerechtigheid dragen. En Ik leg u de **jaren** van hun ongerechtigheid op, **naar het getal der dagen:** **driehonderdennegentig dagen**. Zo zult gij de ongerechtigheid van het huis Israëls dragen. Als gij dit hebt volbracht, zult gij opnieuw gaan liggen, op uw rechterzijde; dan zult gij de ongerechtigheid dragen van het huis van Juda: **veertig dagen; VOOR ELK JAAR LEG IK U EEN DAG op”.** (Ezech.4:1-6)

Ezechiël moest gedurende lange tijd een soort toneelstuk opvoeren, een handeling die op het eerste gezicht zot was, maar die een profetische boodschap verkondigde aan zijn volksgenoten. Hij moest een “tichelsteen” nemen, een tegel, die vóór zich leggen en daarop een stad tekenen. De “skyline” van Jeruzalem. En hij moest uitbeelden, dat die stad belegerd werd – dat er buiten de stadsmuren een schans en een wal werden opgeworpen, dat er kampen van een vijandelijk leger rondom de stad werden opgeslagen, en stormrammen in stelling werden gebracht. Hoe Ezechiël dit moest uitbeelden, met behulp van modellen en poppetjes, of door deze dingen er op de tegel bij te tekenen, wordt in de Bijbel niet verteld. Vervolgens moest de profeet de rol op zich nemen van een vijandelijke koning die Jeruzalem belegerde. Hij moest een ijzeren bakplaat als een muur tussen zichzelf en de tekening van de stad op de tegel plaatsen. En hij moest zijn ogen voortdurend op de stad gericht houden, alsof hij haar aan het belegeren was. Niet zomaar éventjes, maar zoals nog zal blijken, gedurende 430 dagen, dus een jaar, twee maanden en tien dagen! ’s Nachts zal de profeet wel geslapen hebben, maar op alle tijdstippen waarop er volksgenoten voorbijkwamen, moest hij dit voor hun ogen doen.

De HERE merkte over dit vreemde gedrag op: **“Dit zal voor het huis Israëls een teken zijn”**. Met “huis Israëls” kan in dit verband niet het tienstammenrijk zijn bedoeld, want dat bestond op het moment dat Ezechiël zijn opdracht ontving allang niet meer: het was weggevoerd naar Assur. Met “het huis Israëls” is heel Israël bedoeld, alle nakomelingen van Jakob, alle twaalf stammen.

De belegering en de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem zouden een straf zijn voor Israëls ongerechtigheid. In zijn toneelstuk moest Ezechiël uitbeelden hoelang de HERE die ongerechtigheid had verdragen voor Hij de stad liet verwoesten. De profeet moest gedurende 390 dagen op zijn linkerzij gaan liggen en de stad in die houding “belegeren”. Daarna moest hij op zijn rechterzij gaan liggen en de stad vanuit die houding nogmaals 40 dagen “belegeren”. Uit wat de HEERE tegen Ezechiël zei, blijkt dat elke *dag* in dit toneelstuk een *jaar* van ongehoorzaamheid van het volk Israël uitbeeldde. Want de profeet kreeg te horen: “Ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op naar het getal der dagen”, met andere woorden: “voor elk jaar leg ik u een dag op”. Kortom: 430 jaar van ongerechtigheid van Israël en Juda zouden eindigen in de belegering en verwoesting van Jeruzalem. De laatste 40 jaar van deze 430 jaar staan model voor de 40 jaren waarin de profeet Jeremia in het koninkrijk Juda optrad en de ondergang van het tweestammenrijk aankondigde (zie Jer.1:1-3).

We hebben nu vanuit de Bijbel een getal gekregen om onze berekening van de Bijbelse chronologie te kunnen voortzetten:

AH 3000 Verschijning van de HEERE aan Salomo: belofte en waarschuwing

430 jaar (390+40 volgens Ezechiël, 430 volgens onze koningenlijst)

AH **3430** Jaar waarin Jeruzalem en de tempel werden verwoest

Over de laatste koning over het tweestammenrijk Juda, Zedekia, wordt in 2 Kronieken 36 het volgende gezegd:

“Sedekia was eenentwintig jaar oud, toen hij koning werd, en hij regeerde elf jaar in Jeruzalem. Hij deed wat kwaad is in de ogen van de HERE, zijn God. **Hij verootmoedigde zich niet voor de profeet Jeremia, die in opdracht van de HERE sprak.** Ook kwam hij in opstand tegen koning Nebukadnessar, die hem bij God een eed had doen afleggen; hij verhardde zijn nek en verstokte zijn hart, zodat hij zich niet bekeerde tot de HERE, de God van Israël. Eveneens maakten al de oversten van de priesters en het volk zich voortdurend aan ontrouw schuldig, naar al de gruwelen der volken; zij maakten het huis des HEREN onrein, dat Hij in Jeruzalem geheiligd had. De HERE, de God hunner vaderen, zond wel zijn boden tot hen, vroeg en laat, want Hij ontfermde Zich over zijn volk en zijn woning, maar zij bespotten de boden Gods, verachtten zijn woorden en hoonden zijn profeten, totdat de gramschap des HEREN zich zozeer tegen zijn volk verhief, dat geen herstel meer mogelijk was. Hij deed de koning der Chaldeeën tegen hen optrekken, deze doodde hun jongelingen met het zwaard in hun heiligdom, en hij spaarde jongeling noch maagd, oude noch grijsaard; alles gaf Hij in zijn macht. Al het gerei van het huis Gods, het grote en het kleine, de schatten van het huis des HEREN en de schatten van de koning en van zijn vorsten, alles bracht hij naar Babel. Zij verbrandden het huis Gods en braken de muur van Jeruzalem af; al zijn paleizen verbrandden zij met vuur en alle kostbaarheden vernietigden zij. Ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren, naar Babel, en zij werden hem en zijn zonen tot slaven, totdat het koninkrijk van Perzië de heerschappij verkreeg; **om het woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan:** **totdat** het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om **zeventig jaar** vol te maken. Maar in het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, wekte de HERE, opdat het woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzië, op, om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschrifte, deze oproep te doen uitgaan: Zo zegt Kores, de koning van Perzië: alle koninkrijken der aarde heeft de HERE, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort, de HERE, zijn God, zij met hem, hij trekke op” (2 Kron.36:11-23).

In dit Bijbelgedeelte worden er drie redenen voor de ondergang van stad en tempel genemd:

1. Hoewel de profeet Jeremia in opdracht van de HERE koning Sedekia herhaaldelijk had opgeroepen om zich te bekeren, “verootmoedigde hij zich niet”. Hij schonk geen aandacht aan de woorden van God, maar verachtte die en wierp die naast zich neer.

2. Sedekia had onder ede beloofd, dat hij koning Nebukdnezar trouw zou dienen, maar hij verbrak zijn eed en kwam tegen de koning van Babel in opstand. Hij schatte de naam van de HERE gering, want hij had zijn eed onder aanroeping van die naam gezworen. Met zijn opstand verzette hij zich dus niet alleen tegen Nebukadnezar, maar ook tegen de HERE.

3. De oversten van de priesters en het volk hadden allerlei afgoden gediend en allerlei beelden en voorstellingen van die afgoden in de tempel van de HERE gebracht. Zo hadden ze het huis van de HERE “onrein gemaakt”. Ook zij waren herhaaldelijk gewaarschuwd, maar ze hadden de profeten van de HERE gehoond en de woorden van de HERE veracht.

De gevolgen van dit alles waren uiteindelijk vreselijk. Er werd in Jeruzalem een bloedbad aangericht, een groot aantal jonge mannen werd zelfs in de tempel met het zwaard gedood. Alle inwoners van de stad werden over de kling gejaagd, of ze nu oud of jong, mannelijk of vrouwelijk waren maakte niet uit: niemand werd gespaard. Alle kostbaarheden die meegenomen konden worden werden naar Babel gevoerd, en alle prachtige en kostbare gebouwen in de stad werden verwoest en verbrand. De weinige overlevenden werden naar Babel weggevoerd en daar tot slaven gemaakt. Zo was Israël “terug bij af”. Ze waren hun volksbestaan begonnen als slaven in Egypte, nu eindigde hun volksbestaan als slaven in Babylonië.

Maar net als alle andere oordelen van God had ook dit oordeel een doel en een einde. De Kroniekenschrijver spreekt in dit verband over een “*totdat*”. Het land zou “zijn sabbatsjaren vergoed krijgen”, “woest liggen” en “rusten” gedurende **zeventig jaar**. Dat de ballingschap precies 70 jaar zou duren, was bij meer dan één gelegenheid aangekondigd door Jeremia (Jer.25:11-12, 29:10). Blijkbaar had het volk tijdens haar verblijf in het land het wetsvoorschrift aangaande het sabbatsjaar eeuwenlang niet gehouden. Een periode van 70 sabbatsjaren komt overeen met 70 x 7 = 490 jaar, plus de tussenliggende 10 jubeljaren (want op elk 7e sabbatsjaar moest er een jubeljaar volgen), dus in totaal 500 jaar.

Aan onze chronologie kunnen we nu dus 70 jaar toevoegen:

AH 3000 Tweede verschijning van de HERE aan Salomo

430 jaar Verstreken tot aan de verwoesting van stad en tempel (zie boven)

AH 3430 Jaar waarin stad en tempel werden verwoest

70 jaar Duur van de ballingschap (aangekondigd door Jeremia)

AH **3500** Terugkeer uit de ballingschap (dankzij het edict van Kores)

De Babylonische ballingschap kwam dus tot een eind in het jaar 3500. Dit was het zeventigste jubeljaar sinds de schepping van Adam, en voor Israël met recht een jubeljaar. Want in dat jaar werd de ontferming van de HERE voor Zijn volk zichtbaar (Jer.29:10). Het was ook precies *de helft* van de 7000-jarige periode van de geschiedenis van de tegenwoordige wereld. Historici noemen de tijd rond AH 3500 de spiltijd, een nieuwe start in vele opzichten. Allerlei grote denkers en grondleggers van de beschaving verschenen op het wereldtoneel in deze tijd.

Het woord dat uitging

We keren terug naar het slot van 2 Kronieken. In dat Bijbelboek lazen we:

“Hij (= de HERE) deed de koning der Chaldeeën tegen hen optrekken, deze doodde hun jongelingen met het zwaard in hun heiligdom, en hij spaarde jongeling noch maagd, oude noch grijsaard; alles gaf Hij in zijn macht. Al het gerei van het huis Gods, het grote en het kleine, de schatten van het huis des HEREN en de schatten van de koning en van zijn vorsten, alles bracht hij naar Babel. Zij verbrandden het huis Gods en braken de muur van Jeruzalem af; al zijn paleizen verbrandden zij met vuur en alle kostbaarheden vernietigden zij. Ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren, naar Babel, en zij werden hem en zijn zonen tot slaven, totdat het koninkrijk van Perzië de heerschappij verkreeg; om het woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan: totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om zeventig jaar vol te maken. Maar **in het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië**, **wekte de HERE, opdat het woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzië, op,** **om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschrifte, deze oproep te doen uitgaan: Zo zegt Kores, de koning van Perzië: alle koninkrijken der aarde heeft de HERE, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort, de HERE, zijn God, zij met hem, hij trekke op**” (2 Kron.36:17-23).

De profeet Jeremia had (in Jer.25:11-12 en 29:10-11) voorzegd, dat Jeruzalem verwoest zou worden en 70 jaar in puin zou blijven liggen, maar dat er na die 70 jaar een einde zou komen aan het Babylonische wereldrijk en dat het Joodse volk uit haar ballingschap zou mogen terugkeren. Omdat het volk gedurende 500 jaren zich niet had gehouden aan de voorschriften betreffende het sabbatsjaar, zou het land de 70 gemiste jaren van rust alsnog krijgen.

“In het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië” (2 Kron.36:22) betekent: in het eerste jaar dat Kores de heerschappij verkreeg over een wereldrijk en de heerser werd die in Babel de lakens uitdeelde. In dat jaar “wekte de HERE… de geest van Kores op”. Op het eerste gezicht lijkt dit vreemd: hoe deed de HERE dit? Maar zoals we nog zullen zien, was het toch niet zo vreemd: De geest van Kores werd “opgewekt”, hij besloot om zich op een bepaalde manier te gaan gedragen omdat hij kennis kreeg van bepaalde voorzeggingen die eeuwen tevoren over hem waren uitgesproken. Wat er in 2 Kron.36:23 staat, is op het eerste gezicht ook vreemd. Hoe kwam een heidense koning ertoe, om de HERE te erkennen als “de God van de hemel”, en om in te zien dat die God hem bepaalde dingen had opgedragen? Hij stelde deze erkenning zwart-op-wit op schrift en liet in heel zijn rijk de boodschap uitgaan dat “de God van de hemel” hem had opgedragen om voor Hem een huis te bouwen, in Jeruzalem, in Juda, en om het volk uit Juda naar haar eigen land te laten terugkeren!

De oplossing van dit raadsel is te vinden in het Bijbelboek Jesaja. Uit het eerste vers van dit boek (Jes.1:1) weten we, dat Jesaja profeteerde tijdens de regering van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, koningen die heersten over het tweestammenrijk Juda. Jesaja profeteerde dus vanaf ongeveer 180 tot 116 jaar vóór de verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar, gemiddeld zo’n anderhalve eeuw voordat deze schokkende gebeurtenis plaatsvond. Na Hizkia hebben er immers nog zeven andere koningen over het tweestammenrijk geregeerd. Ongeveer anderhalve eeuw vóór het begin van de ballingschap en meer dan twee eeuwen vóór het eerste regeringsjaar van Kores had Jesaja al het volgende voorzegd, dat toentertijd ook op schrift werd gesteld:

“Zo zegt de HERE, uw Verlosser, en uw Formeerder van de moederschoot aan: Ik ben de HERE, die alles gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, Ik alleen; die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht; die de tekenen der leugenprofeten tenietdoe en de waarzeggers als dwazen aan de kaak stel; die de wijzen doe terugwijken en hun kennis tot dwaasheid maak; die het woord van mijn knecht gestand doe en de aankondiging mijner boden volvoer; die tot Jeruzalem zeg: Het worde bewoond; tot de steden van Juda: Laten zij herbouwd worden, haar puinhopen richt Ik weer op; die tot de diepte zeg: Verdroog, uw rivieren doe Ik opdrogen; **die tot Kores zeg:** Mijn herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren door tot Jeruzalem te zeggen: Het worde herbouwd en de tempel worde gegrondvest. **Zo zegt de HERE tot zijn gezalfde, tot Kores,** wiens rechterhand Ik gevat heb om volken voor hem neer te werpen: de lendenen van koningen ontgord Ik; om deuren voor hem te openen, geen poorten blijven gesloten...” (Jes.44:24-28, 45:1)

De ware God legitimeert zich door te voorzeggen – in tegenstelling tot de waarzeggers en de leugenprofeten wier voorspellingen niet uitkomen. Geen enkel mens kan weten wat er in de verre toekomst gaat gebeuren, maar *Híj* weet het wel. Anderhalve eeuw vóór de verwoesting van Jeruzalem kondigt Hij al aan dat de stad na haar verwoesting ook weer herbouwd zal worden. In vers 28 klinkt de opdracht die de HERE bij die gelegenheid, eeuwen tevoren, al aan Kores geeft. De koning zou dit pas meer dan tweehonderd jaar later onder ogen krijgen. De opdracht hield in dat hij de herbouwer van Jeruzalem zou worden. In de voorzegging van Jesaja wordt de Perzische vorst al bij name genoemd. De meest waarschijnlijke betekenis van de naam Kores is “herder”, vandaar dat de HERE tegen Kores zegt: “Mijn herder”. Kores krijgt niet alleen opdracht om de stad maar ook om de tempel te herbouwen. In Jes.45:1 wordt Kores Gods *messias* (gezalfde) genoemd. De HERE heeft hem tot koning gezalfd, hem in staat gesteld om volken te onderwerpen en een wereldrijk te vestigen. En de HERE geeft Kores de volgende belofte:

“...Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, het ben, **die u bij uw naam riep,** de God van Israël. Ter wille van mijn knecht Jakob en van Israël, mijn uitverkorene, **riep Ik u bij uw naam, gaf u een erenaam,** hoewel gij Mij niet kendet. Ik ben de HERE en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de HERE, en er is geen ander, die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik, de HERE, doe dit alles...” (Jes.45:3-7)

De HERE, de God van de hemel, noemde Kores eeuwen tevoren en riep hem bij zijn naam opdat hij (en alle inwoners van zijn rijk) Hem zouden erkennen. Kores moet verbluft zijn geweest toen hij de rol van het boek Jesaja onder ogen kreeg, die aanwezig was in de archieven in Babel. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus zegt in zijn boek “Joodse Oudheden” dat Kores een eind maakte aan de ballingschap omdat het boek Jesaja aan hem werd gegeven, vermoedelijk door de oude staatsman Daniël. Toen Kores las dat zijn eigen naam eeuwen tevoren was genoemd en dat zijn overwinningen waren voorzegd erkende hij dat dit een woord van de God van de hemel moest zijn en deed hij wat er van hem gezegd was. Hij gaf opdracht om de tempel van de God van de hemel te herbouwen en Gods volk (het héle bekeerde volk, niet Juda, maar Jakob en Israël) naar haar eigen land te laten terugkeren, aangezien hun God hem welgezind was en tegen hem had gesproken. In de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst van Jes.45:7 staat letterlijk, dat de HERE “de vrede maakt en het kwade schept”. Dat de Ene God het licht formeert en de duisternis schept, zowel de vrede maakt als het kwade schept, is een weerlegging van de leer van Zarathustra, waarin er werd gesproken over een god van het goede (Ahura Mazda) en een god van het kwade (Ahriman). Er zijn geen twee goden, maar er is er slechts Eén. En die Ene heeft alle dingen in Zijn hand.

“Zo zegt de HERE, de Heilige Israels, en zijn Formeerder: Vraagt Mij naar de toekomstige dingen, vertrouwt Mij mijn zonen en het werk mijner handen toe... Ik ben het, die hem [= Kores] verwekt heb in gerechtigheid, en al zijn wegen zal Ik effen maken; hij is het, die mijn stad herbouwen zal en mijn ballingen vrijlaten, zonder koopprijs en zonder geschenk, zegt de Here der heerscharen” (Jes.45:11,13)

Door Kores te verwekken deed God recht aan Zijn woord. Kores behandelde de terugkerende Joodse ballingen met grote voorkomendheid. Hij bood hun ondersteuning met goud, zilver, have en vee, en geschenken ten bate van de herbouw van het heiligdom (Ezra 1:4). De ballingen hoefden aan de vorst niets te betalen om te mogen terugkeren. Kores gehoorzaamde de opdracht die de “God des hemels” hem had gegeven, door middel van de eeuwenoude profetie van Jesaja, waarin hij met name was genoemd en waarin zijn veroveringen waren aangekondigd.

Toen Kores de macht over de stad Babel kreeg, was de profeet Daniël daar nog steeds aanwezig. Daniël was in het derde jaar van koning Jojakim naar Babel gedeporteerd, ongeveer 20 jaar vóór de verwoesting van Jeruzalem (Dan.1:1). Aan het eind van de 70 jaren van de ballingschap, de 70 jaren waarin Jeruzalem woest had gelegen, moet de profeet dus hoogbejaard zijn geweest (niet, zoals soms wordt gezegd, 87 jaar, maar wanneer Daniël bij zijn deportatie een tiener was, wel 15+20+70 = 105 jaar!). Over het begin van de regering van Kores lezen we in het boek Daniël het volgende:

“In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht der Meden, die koning geworden was over het koninkrijk der Chaldeeen; in het eerste jaar van zijn koningschap lette ik, Daniel, in de boeken op het getal van de jaren, waarover het woord des HEREN tot de profeet Jeremia gekomen was, dat Hij over de puinhopen van Jeruzalem **zeventig jaar zou doen verlopen**” (Dan.9:1-2).

Kores, een *Pers*, was koning over het hele gebied dat hij had weten te veroveren, en Darius de *Meder* (Dan.6:1, 11:1 en 6:28), die vermoedelijk de schoonvader van Kores was, werd na de verovering van Babel tot koning gemaakt over het gewest Babel, de kern van het vroegere koninkrijk van de Chaldeeën. Het Hebreeuws van Dan.9:1 zegt letterlijk, dat hij koning was *gemaakt,* niet dat hij koning was geworden. Het eerste jaar van Darius was dus hetzelfde jaar als het eerste jaar van Kores (2 Kron.36:22, Ezra 1:1) en daarmee het *zeventigste* jaar van Jeruzalems verwoesting. Uit het verslag dat de Bijbel van het leven van Daniël geeft, weten we dat hij als staatsman niet alleen een hoge positie bekleedde in het Babylonische rijk, maar ook in het daaropvolgende Perzische wereldrijk. We lezen immers in Dan.6:29:

“En deze Daniel stond in hoog aanzien onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores, de Pers”.

Met de “boeken” die Daniël raadpleegde en waarin hij op het getal van de jaren lette, worden gezien de inhoud van Dan.9:2 allereerst de profetieën van Jeremia bedoeld, maar gezien het slot van Dan.9 ook het bijbelboek Leviticus, waarin over de instelling van het sabbatsjaar en het jubeljaar onderwijs wordt gegeven. Dat de puinhopen van Jeruzalem gedurende zeventig jaar woest zouden blijven liggen, wordt in de Bijbel vijfmaal gezegd: in 2 Kron.36:21, Jer.25:11, Jer.25:12, Jer.29:10 en Zach.1:12. In het boek Leviticus (26:14-45) wordt gezegd, wat er gebeuren zou als Israël zich niet aan Gods wet en de voorschriften betreffende het sabbatsjaar en jubeljaar zou houden. Dan zou Israël in ballingschap gaan en het land zou zijn jaren van rust alsnog krijgen (Lev.26:34-35). Maar wanneer het volk vervolgens zijn ongerechtigheid en zijn overtredingen zou belijden, zou God het verbond met hen gedenken en zich over hen ontfermen. Want bij monde van Mozes zei de HERE tegen hen:

“...Gij zult onder de volken te gronde gaan, en het land uwer vijanden zal u verteren. En wie van u overgebleven zijn, zullen in de landen hunner vijanden wegkwijnen vanwege hun ongerechtigheid (...) **Maar belijden zij hun ongerechtigheid en die hunner vaderen** (...) **DAN zal Ik mijn verbond met Jakob gedenken;** ook mijn verbond met Isaäk en ook mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, en Ik zal het land gedenken” (Lev.26:38-39, 40, 42).

We lezen in het boek Daniël dan ook, dat Daniël, toen hij vaststelde dat de aangekondigde zeventig jaren van Jeruzalems verwoesting waren verstreken, het volgende deed:

“En ik richtte mijn aangezicht tot de HERE God om te bidden en te smeken, in vasten en in zak en as. En ik bad tot de HERE, mijn God, en deed schuldbelijdenis en zeide: Ach HERE, Gij grote en geduchte God, die vasthoudt aan het verbond en de goedertierenheid jegens hen die U liefhebben en uw geboden bewaren; wij hebben gezondigd en misdreven, wij hebben goddeloos gehandeld en zijn wederspannig geweest; wij zijn afgeweken van uw geboden en van uw verordeningen, en wij hebben niet geluisterd naar uw knechten, de profeten, die in uw naam gesproken hebben tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, en tot het ganse volk des lands. Bij U, HERE, is de gerechtigheid, maar bij ons een beschaamd gelaat, gelijk heden ten dage, bij de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem en bij geheel Israël, bij hen die dichtbij en die veraf wonen in al de landen waarheen Gij hen hebt verstoten om de ontrouw die zij jegens U hebben gepleegd. HERE, bij ons is een beschaamd gelaat, bij onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, want wij hebben tegen U gezondigd. Bij de HERE, onze God, is barmhartigheid en vergeving, hoewel wij tegen Hem wederspannig zijn geweest, niet geluisterd hebben naar de stem van de HERE, onze God, en niet gewandeld hebben naar de wetten die Hij ons gegeven heeft door de dienst van zijn knechten, de profeten. Ja, geheel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons uitgestort de met een eed bekrachtigde vloek, welke geschreven staat in de wet van Mozes, de knecht Gods, want wij hebben tegen Hem gezondigd. En Hij heeft de woorden bevestigd, die Hij gesproken had over ons en over onze regeerders, die ons bestuurden, door zulk een groot onheil over ons te brengen, als er nergens geweest is onder de ganse hemel, behalve in Jeruzalem. Zoals geschreven staat in de wet van Mozes, is al dit onheil over ons gekomen, en wij hebben de HERE, onze God, niet vermurwd door ons te bekeren van onze ongerechtigheden en acht te slaan op uw waarheid. Daarom was de HERE wakker om het onheil over ons te brengen; want de HERE, onze God, is rechtvaardig in al de werken die Hij doet, maar wij hebben niet geluisterd naar zijn stem. Nu dan, HERE, onze God, die uw volk uit het land Egypte hebt geleid met een sterke hand en U een naam hebt gemaakt, gelijk heden ten dage; wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld” (Dan.9:3-15).

Daniël stelt zich op als de mond van zijn volk. Hij was zelf altijd onberispelijk en nooit wederspannig geweest. Zelfs toen hij als kind uit zijn vaderland was weggevoerd en als balling in een afhankelijke positie in Babel verbleef, aan het hof van Nebukadnezar, was hij trouw gebleven aan de wet van de HERE, zijn God (Dan.1). Daniël maakt zich één met zijn volk en belijdt namens hen hun zonden, hij spreekt in de wij-vorm en gaat namens zijn volk door het stof. Bij de mensen was er weerspannigheid geweest, maar bij God barmhartigheid en vergeving, en trouw aan het verbond. De met een eed bekrachtigde vloek die Daniël in zijn gebed noemt is behalve in Leviticus 26:14-39 ook te vinden in het boek Deuteronomium (Deut.28:15-68). Die vloek was vanwege Israëls ontrouw over het volk gekomen. God had zich aan Zijn woord gehouden. Hij was wakker geweest, want Hij sluimert noch slaapt, wakker om Zijn woord gestand te doen (Jer.1:12) Hij schept niet alleen heil, maar ook onheil en gebruikt dit om de mensen in het algemeen, en Zijn volk in het bijzonder, op hun plaats te zetten. Jeruzalems rampspoed was groter dan die van welke andere hoofdstad en welk ander land ook. Er had een onvoorstelbare slachting en verwoesting plaatsgevonden. In zijn gebed verwijst Daniël naar het feit dat God Zijn volk uit het land Egypte had geleid, een heilsfeit dat **precies duizend jaar eerder had plaatsgevonden:** in AH 2500, terwijl nu het jaar 3500 was aangebroken. De profeet vervolgt zijn smeekbede door te zeggen:

“HERE, mogen naar al uw gerechtigheid uw toorn en uw grimmigheid zich toch afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg; want om onze zonden en om de ongerechtigheden onzer vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot een smaad geworden voor allen om ons heen. Nu dan, hoor, o onze God, naar het gebed van uw knecht en naar zijn smeking en doe uw aangezicht lichten over uw verwoest heiligdom, om des HEREN wil. Neig, mijn God, uw oor en hoor; open uw ogen en zie onze verwoestingen en de stad waarover uw naam is uitgeroepen; want niet op grond van onze gerechtigheden storten wij onze smeekbeden voor U uit, maar op grond van uw grote barmhartigheden. O HERE, hoor! o HERE, vergeef! O HERE, merk op! Treed handelend op; toef niet om uwszelfswil, mijn God, want uw naam is uitgeroepen over uw stad en over uw volk” (Dan.9:16-19).

Daniël belijdt dat God Zijn woord gestand heeft gedaan en Zijn volk volkomen terecht heeft gestraft. Bij monde van de profeet erkent het volk Israël dat haar zonden smaad hebben geworpen op Gods stad en berg, en dat God door die zonden Zijn heiligdom heeft verloren. Maar Daniël pleit ook op Gods belofte van herstel, en op Zijn voorzegging aangaande de zeventig jaren. Hij vraagt God om handelend te gaan optreden – niet omdat Israël dat zou verdienen, maar alleen “om des HEREN wil”, dus om Zijns zelfs wil. Opdat God betrouwbaar zou blijken, moest Hij spoedig gaan ingrijpen. Op grond van Gods eigen woord kon Daniël met vertrouwen pleiten. En zijn gebed werd verhoord, want er gebeurde het volgende:

“Terwijl ik nog sprak en bad en mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed, en mijn smeking over de heilige berg mijns Gods uitstortte voor de HERE, mijn God, terwijl ik nog sprak in het gebed, kwam de man Gabriël, die ik tevoren gezien had in het gezicht, in ijlende vlucht tot vlak bij mij op de tijd van het avondoffer. En hij begon mij te onderrichten en sprak met mij en zeide: Daniël, nu ben ik uitgegaan om u een klaar inzicht te geven. Bij het begin van uw smeekbede is er een woord uitgegaan, en ik ben gekomen om het u mede te delen, want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht” (Dan.9:20-23)

“De man Gabriël” is een engel die eruitziet als een man, een engel die “voor God staat” (Luk.1:19), dus als een hooggeplaatste hoveling voortdurend in Gods nabijheid verkeert. Daniël had deze “man” eerder gezien (in Dan.8:16) en hij zou hem later nogmaals zien (zie Dan.10:16). De engel verscheen aan Daniël op de tijd van het avondoffer, dus op het negende uur. Wij zonden zeggen: ongeveer drie uur ’s middags. De engel zegt: “Nu ben ik uitgegaan” – nu jij op grond van Gods woord de schuld van je volk hebt beleden en op dat woord hebt gepleit. “Bij het begin van uw smeekbede is er een woord uitgegaan” – van Gods troon, in de hemel, en ik ben hier gekomen om je de inhoud van dat woord mede te delen. Gezien het vervolg van het boek Daniël (9:25) was het woord in ieder geval een opdracht en een toestemming om de stad en de tempel te gaan herbouwen. Maar zoals we nog zullen gaan zien, hield het woord nog méér in. De 70 jaarweken waarin Israël zich niet aan de inzetting betreffende het sabbatsjaar had gehouden, hadden geleid tot de 70 jaren van de ballingschap – opdat het land zijn rust alsnog zou krijgen. Het woord dat de HERE nu in het 70e jaar van Jeruzalems verwoesting liet uitgaan, bevatte behalve de opdracht tot het herstel van stad en tempel ook een profetie over de *volgende* 70 jaarweken (70 sabbatscycli van 7 jaar plus 10 jubeljaren, dus de volgende **500 jaar**) die zich zouden uitstrekken **van AH 3500 tot AH 4000.**

“Zeventig weken zijn bestemd”

Aan de verschijning van Gabriël die in Dan.9 wordt beschreven, was een period van 500 jaar voorafgegaan. Vanaf de verschijning van de HERE aan Salomo (toen het tempelcomplex was voltooid) tot aan de verwoesting van Jeruzalem waren er vierhonderddertig jaar verlopen (Ezech.4:5-6) en vervolgens verliepen er nogmaals 70 jaar tot aan het einde van de ballingschap en het woord dat uitging om Jeruzalem te gaan herbouwen (Dan.9:2). Deze periode van 430+70 jaar is het spiegelbeeld van de periode waarmee Israëls geschiedenis was begonnen. Toen waren er 70 jaar verlopen van Abrams geboorte tot aan zijn roeping in Ur, en daarna 430 jaar tot aan de uittocht van Abrams nageslacht uit Egypte (zie boven).

De 70 jaren waarin Jeruzalem verwoest lag waren een vergoeding van 70 gemiste sabbatsjaren (2 Kron.36:21). De geschiedenis van Israël valt uiteen in perioden van 50 jaar (7 cycli van sabbatsjaren plus 1 jubeljaar). Een tijdperk van 70 sabbatsjaren is dus niet 490 jaar lang, maar 500 jaar want er moeten voor elke 70 sabbatsjaren 10 jubeljaren worden bijgeteld.

De 70 jaren van Jeruzalems verwoesting eindigden in het eerste jaar van koning Kores en van het Perzische wereldrijk (2 Kron.36:22). In dat jaar merkte de hoogbejaarde en hooggeplaatste Daniël, die zich aan het hof in Babel bevond, op dat de geprofeteerde termijn van de ballingschap ten einde liep (Dan.9:2). En Daniël deed vervolgens op ontroerende wijze namens zijn hele volk schuldbelijdenis voor het aangezicht van God. Hij was nog maar nauwelijks met zijn gebed begonnen, toen het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen (Dan.9:20-22). De engel Gabriël verscheen en onderbrak Daniëls gebed om hem de inhoud van dit woord mede te delen (een uitvaardiging van Godswege, die werd gevolgd door een uitvaardiging van Kores). We lezen hierover (in de Statenvertaling, omdat die het dichtst bij de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst blijft):

“In het begin uwer smekingen is het woord uitgegaan, en ik ben gekomen, om u dat te kennen te geven; want gij zijt een zeer gewenst man; versta dan dit woord en merk op dit gezicht” (Dan.9:23)

“Gewenst man” betekent: een man die eigenschappen en kwaliteiten heeft zoals de HERE die graag ziet, een man die door de HERE wordt bemind. De engel roept Daniël op om scherp op te letten, aandachtig te luisteren en te begrijpen wat hij hem gaat vertellen. Wat Daniël vervolgens te horen kreeg, is het volgende:

“Zeventig weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven” (Dan.9:24).

Met “zeventig zevens” bedoelde de engel geen “weken van dagen” (zoals in Dan.10:2 worden genoemd), maar “jaarweken”, een begrip dat Daniël maar al te goed kende omdat hij vertrouwd was met de wet van Mozes. In het boek Leviticus wordt namelijk gezegd:

“Gij zult u ook tellen **zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren;** zodat de dagen der **zeven jaarweken** u **negenenveertig jaren** zullen zijn. **Daarna** zult gij in de zevende maand, op den tienden der maand, de bazuin des geklanks doen doorgaan (...) En gij zult dat **vijftigste jaar** heiligen, en vrijheid uitroepen in het land, voor al zijn inwoners; het zal u een **jubeljaar** zijn... (Lev.25:8-10)

Voor Daniël was een jaarweek dus een volstrekt bekend begrip. En hij wist dat er in de verwoesting van Jeruzalem sabbatsjaren vergoed waren. De tiende van de zevende maand is Jom Kippoer. Op Jom Kippoer in elk negen-en-veertigste jaar moest er een jubeljaar worden uitgeroepen. En in elk zevende jaar mocht het land niet worden bewerkt en geoogst, dan moest het rust krijgen. Na zeven van zulke cycli van zeven jaar werd er een jubeljaar ingelast. De jaren waarover het in dit verband gaat, zijn zonnejaren want de voorschriften aangaande het sabbats- en jubeljaar houden verband met de jaarlijkse cyclus van zaaien en oogsten, de agrarische kalender. En de zeventig weken waarover Gabriël spreekt, vormen gezamenlijk geen periode van 490 maar een een periode van 500 jaar, vanwege het bijtellen van de jubeljaren.

“Zeventig weken zijn bestemd” is geen nauwekeurige weergave van wat er staat in de Hebreeuwse tekst. Het Hebreeuws gebruikt namelijk een enkelvoud. “IS bestemd” zou een betere vertaling zijn. Er staat letterlijk “wordt afgescheiden”. De zeventig zevens vormen een ***eenheid.*** Na het onderwerp van de zin, “zeventig zevens”, zou je een meervoudsvorm van het werkwoord verwachten. Er staat echter een enkelvoud. De zeventig zevens, of 500 jaar, waarover de engel spreekt, vormen blijkbaar een aaneengesloten éénheid.

Het zeventigste jaar van de Babylonische ballingschap en van Jeruzalems verwoesting was de afsluiting van 70 jaarweken waarin Israël had verzuimd om het sabbatsjaar te houden, maar volgens het woord van de engel tevens de start van een nieuwe periode van 70 jaarweken. De sleutelgebeurtenissen die er tijdens die periode voor het volk Israël zouden plaatsvinden werden op voorhand aan Daniël geopenbaard. De periode van 70 weken is volgens Gabriël immers bestemd (of afgescheiden) “over uw volk en over uw heilige stad”, dus over het volk Israël en de stad Jeruzalem. Tijdens die period zouden er zes belangrijke oogmerken worden bereikt:

* Sluiting van de overtreding
* Verzegeling van de zonden
* Verzoening (Hebr. bedekking) van de ongerechtigheid
* Brengen van een eeuwige gerechtigheid (Hebr. “gerechtigheid van eeuwen”)
* Verzegeling van gezicht en profeet
* Zalving van een heiligheid van heiligheden (“iets allerheiligst”)

Over de betekenis van deze zes oogmerken zullen we in het volgende hoofdstuk spreken. Nu merken we alleen nog maar op, dat de zeventig jaarweken blijkbaar uitlopen op de messiaanse tijd. De engel vervolgde zijn betoog door tegen Daniël te zeggen:

“Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken en tweeënzestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden” (Dan.9:25).

Op wat de engel nu zegt, moet Daniël vooral letten en hij moet het begrijpen. Met de “uitgang van het woord” doelt Gabriël op het woord waarover hij eerder, in Dan.9:23, had gesproken. Het woord dat was uitgegaan om het volk Israël uit de ballingschap te doen terugkeren en om Jeruzalem te gaan herbouwen. Op dat moment was de Goddelijke “stopwatch” ingedrukt. Vanaf dat moment moesten de zeventig jaarweken worden gerekend. Het woord was bij het begin van Daniëls smeekbede uitgegaan, op het moment waarin zoals Daniël had vastgesteld, de voorzegde termijn van zeventig jaar voor de ballingschap was verstreken (Dan.9:2). Omdat de door God voorzegde termijn was afgelopen, had Daniël op Gods woord gepleit en gesmeekt: “Toef niet!” (Dan.9:19), grijp alstublieft in. En op hetzelfde moment was er een woord van Gods troon uitgegaan dat Gabriël aan Daniël kwam meedelen. Israël werd toestemming verleend om uit de ballingschap terug te keren en om Jeruzalem te gaan herbouwen (Dan.9:25), in eerste instantie door de HERE in de hemel en vervolgens ook door de Perzische koning Kores op aarde. De Bijbel laat zien dat Kores dit woord op aarde liet uitgaan, want we lezen in Jes.44:28 over de HERE:

“die tot **Kores** zeg: Mijn herder, **HIJ** zal al mijn welbehagen volvoeren door tot Jeruzalem te zeggen: Het worde herbouwd en de tempel worde gegrondvest”.

Wat vele uitleggers op grond van buiten-bijbelse informatie beweren: dat het woord tot herbouw van stad en tempel pas veel later uitging, in de tijd van koning Artaxerxes Longimanus, is dus NIET juist.

Uit Dan.9:25 blijkt dat de 70 jaarweken, of in ieder geval de eerste 69 daarvan, uitlopen op de Messias. De engel Gabriël geeft het exacte beginpunt van de telling aan: het moment waarop het woord uitging om Israël te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, en ook het eindpunt: “tot op Messias, de vorst”. De engel splitst de eerste 69 weken in zeven plus twee-en-zestig, omdat de herbouw van de stad de eerste zeven weken in beslag zou nemen. Na 7 cycli van sabbatsjaren zou Jeruzalem zijn herbouwd, in het 50e jaar, AH 3550, een jubeljaar. Gedurende de volgende 62 jaarweken zou de stad blijven bestaan, en dan zou de Messias verschijnen.

“De straten en de grachten” is niet wat er in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst staat. Voor straat gebruikt de schrijver van het boek Daniël een enkelvoud. Er staat eigenlijk “het plein”. Wellicht is daarmee het tempelplein bedoeld. Voor “grachten” staat er ook een enkelvoud, een woord dat “uitspringende hoek” betekent. Een bastion of een verdedigingstoren die uitspringt uit een stadsmuur en die onderdeel uitmaakt van de vestingwerken. Grachten bezat Jeruzalem niet (in tegenstelling tot Dordrecht, of Amsterdam).

De periode van 50 jaar (zeven sabbatsjaarcycli plus één jubeljaar) waarin Jeruzalem zou worden herbouwd was de tijd die in de boeken Ezra en Nehemia wordt beschreven. De bouw verliep beslist niet gladjes en gesmeerd, maar met horten en stoten. In de Bijbel wordt daarover het volgende gezegd:

“In het tweede jaar na hun komst naar het huis van God in Jeruzalem, in de tweede maand, begnnen Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, en Jesua, de zoon van Jozadak, en de overigen van hun broeders, de priesters en de Levieten, en allen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem waren gekomen met de bouw. Zij stelden de Levieten aan van twintig jaar en daarboven om toezicht te houden op het werk aan het huis van de HEERE... En de bouwers **legden de fundering van de tempel van de HEERE**, en men stelde de priesters op, gekleed in ambtsgewaad, met de trompetten, en de Levieten, de nakomelingen van Asaf, met de cimbalen, om de HEERE te prijzen, naar de richtlijnen van David, de koning van Israël” (Ezra 3:8,10)

De herbouw van de tempel onder leiding van Zerubbabel en Jozua begon dus in het tweede jaar na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar het starten van de herbouw wekte bij de Samaritanen en andere volken die in het land waren komen wonen vijandschap en verzet op. Door politiek gekonkel wisten zij te bereiken dat de herbouw kort na het leggen van de fundering werd gestaakt. We lezen daarover in het volgende hoofdstuk van het boek Ezra:

“En zij huurden raadslieden tegen hen om hun plan te verijdelen, al de dagen van Kores, de koning van Perzië, tot aan het koningschap van Darius, de koning van Perzië. Tijdens het koningschap van Ahasveros, in het begin van zijn koningschap, schreven zij een aanklacht tegen de bewoners van Juda en Jeruzalem. In de dagen van Arthahsasta schreven Bislam, Mithredath en Tabeël en de overigen van zijn ambtgenoten naar Arthahsasta, de koning van Perzië” (Ezra 4:5-7)

Op die brief, waarin de teruggekeerde Israëlieten werden belasterd, antwoordde de koning:

“Geef bevel deze mannen op te laten houden, zodat die stad niet herbouwd wordt, totdat door mij daartoe het bevel wordt gegeven” (Ezra 4:21)

Toen dit antwoord in het gebied van Juda en Israël bekend werd, reageerden de vijanden als volgt:

“Zodra het afschrift van de brief van koning Arthahsasta voorgelezen was voor Rehum, Simsai, de secretaris, en hun ambtgenoten, vertrokken ze haastig naar Jeruzalem, naar de Joden, en **lieten hen met kracht en geweld ophouden**. **Toen hield het werk aan het huis van God in Jeruzalem op, ja, het hield op tot het tweede regeringsjaar van Darius, de koning van Perzië”** (Ezra 4:23-24)

De herbouw van de tempel werd vanwege deze tegenwerking voor lange tijd stilgelegd, vermoedelijk wel gedurende zeventien jaar. Maar daarna werd de bouw hervat. Het boek Ezra zegt immers:

“De profeten Haggaï, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren; in de naam van de God van Israël profeteerden zij tegen hen. Toen stonden Zerubbabel, de zoon van Sealthiël en Jesua, de zoon van Jozadak, op en begonnen het huis van God, Die in Jeruzalem woont, te herbouwen. Gods profeten, die hen ondersteunden, waren bij hen” (Ezra 5:1-2)

Uit Ezra 4:24 blijkt dat de herbouw in het tweede regeringsjaar van Darius werd hervat, en uit Ezra 5:1-2 dat de profeten Haggaï en Zacharia tot die herbouw opriepen en de bouwers met hun profetieën ondersteunden. De bouw verliep toen redelijk voorspoedig en was in het zesde regeringsjaar van Darius voltooid, dus na ongeveer vier jaar. Het boek Ezra zegt hierover:

“En de oudsten van de Joden bouwden en maakten goede vorderingen onder de profetie van Haggaï, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo. Ze bouwden en voltooiden het overeenkomstig het bevel van de God van Israël en overeenkomstig het bevel van Kores en Darius en Arthahsasta, de koning van Perzië. **En dit huis werd voltooid op de derde dag van de maand Adar; het was het zesde regeringsjaar van koning Darius”** (Ezra 6:14-15)

De naam Arthahsasta is geen eigennaam, maar een titel. Het betekent “grote koning”. Deze eretitel werd tijdens de geschiedenis van het Perzische rijk door meerdere vorsten gedragen.

Ezra, de priester die de teruggekeerde ballingen onderricht gaf, keerde pas in het zevende jaar van deze Darius terug uit Babel. Daarover wordt in de Bijbel gezegd:

“Na deze gebeurtenissen, tijdens het koningschap van Arthahsasta, de koning van Perzië, kwam Ezra... deze Ezra trok op uit Babel. Hij was een vaardig schriftgeleerde, bedreven in de wet van Mozes, die de HEERE, de God van Israël, gegeven heeft. En de koning gaf hem alles wat hij had verzocht, omdat de hand van de HEERE, zijn God, over hem was... **Ezra kwam in Jeruzalem in de vijfde maand, dat was het zevende jaar van de koning”** (Ezra 7:1-8)

Nehemia, de landvoogd die de muren van Jeruzalem bouwde, ging zelfs pas in het twintigste jaar van Darius vanuit de burcht Susan naar Jeruzalem terug (Neh.1:1). Hij bekleedde een hoge functie aan het Perzische hof, was de schenker van de koning (Neh.1:11) en kreeg van de vorst permissie om de stad weer op te bouwen (Neh.2:4-8). Dit werk was twaalf jaar later grotendeels voltooid, want in Neh.5:14,16 lezen we:

“Overigens, vanaf de dag waarop de koning mij de opdracht heeft gegeven om landvoogd te zijn in het land Juda, **vanaf het twintigste jaar tot het tweeëndertigste jaar van koning Arthahsasta, twaalf jaar,** hebben ik en mijn broers het brood, bestemd voor de landvoogd, niet gegeten... Ook voor het werk aan deze muur heb ik mij sterk gemaakt en... al mijn knechten waren daar bij elkaar voor het werk”

In het tweeëndertigste jaar van koning Arthahsasta was de muur herbouwd (Neh.6:1), maar de poortdeuren moesten nog worden geplaatst (Neh.6:1, 7:1).

Uit de geschiedenissen die in Ezra en Nehemia worden beschreven kunnen we dus afleiden, dat de herbouw van stad en tempel vanwege allerlei tegenstand en verwikkelingen wel 7 jaarweken in beslag heeft genomen, zoals de engel Gabriël al aangekondigd had (Dan.9:25). De twee-en-zestig weken die de engel vervolgens noemde, omvatten de zogenaamde “intertestamentaire periode”, een periode waarin de stem van de profetie in Israël zweeg (Maleachi was de laatste profeet voordat deze periode aanbrak, en pas toen Johannes de doper begon te prediken, was er weer een profeet in Israël).

Volgens buiten-Bijbelse bronnen zou het tijdvak tussen de dagen van Kores en de tijd van Nehemia veel langer hebben geduurd dan zeven jaarweken, maar de Perzische koningslijsten zijn veel te lang (zie Dan.11:2-4) en de buiten-Bijbelse chronologie is daardoor volstrekt onbetrouwbaar. Wij houden ons aan het woord van God, dat in Dan.9:25 verklaart dat deze periode 50 jaar (7 jaarweken plus 1 jubeljaar) heeft geduurd. De herbouw van de stad was dus ook voltooid in een jubeljaar, in het jaar AH 3550.

De engel Gabriël zei tegen Daniël dat de stad met haar plein en muren zou worden herbouwd, “doch in benauwdheid der tijden”. Hij sprak over grote druk, beklemmende tijden. Niet alleen de zeven weken van de herbouw, maar ook de daaropvolgende twee-en-zestig weken van Israëls geschiedenis zouden zwaar zijn en gekenmerkt worden door allerlei vormen van verdrukking. Het Joodse volk zou gedurende die hele tijd geen zelfstandig volksbestaan kennen, maar altijd onder de voet van een buitenlandse macht staan: aanvankelijk de Perzen, later de Grieken en uiteindelijk de Romeinen. Een Davidische koning zou er niet meer zijn, “tot op Messias, de vorst”.

De zeventig weken die de engel in Dan.9:24 had genoemd, voeren ons van het zeventigste tot het tachtigste jubeljaar, van AH 3500 tot AH 4000. Eén jaarweek eerder, na het verstrijken van negen-en-zestig weken, zou er in Israël weer een Gezalfde zijn.

Misverstanden over en doel van de zeventig weken

In Joodse kringen en ook in vele kerken en christelijke gemeenten wordt de profetie uit Daniël 9 over de zeventig weken volstrekt genegeerd. Men waagt zich niet aan een uitleg van dit Bijbelgedeelte, want men weet er geen raad mee. Christenen die zich wel met deze passage uit Daniël bezighouden, geven uiteenlopende verklaringen van de tekst. De meest gangbare visie in christelijke kring berust helaas op een aantal misverstanden:

1. **Men gaat uit van een verkeerd beginpunt**. Men begint de zeventig jaarweken niet te tellen bij het gebed van Daniël en het edict van Kores, maar bij het optreden van Nehemia. En als datum voor het optreden van Nehemia gebruikt men een jaartal uit de seculiere, buiten-Bijbelse, chronologie. Het gebruikte beginpunt is daardoor om twee redenen volstrekt fout. Volgens de Bijbel ***begon*** Nehemia niet met de bouw van stad en tempel, hij ***hervatte*** de bouw van Jeruzalems muur. De Schrift vermeldt uitdrukkelijk, dat ***Kores*** stad en tempel zou herbouwen (Jes.44:28). De seculiere chronologie rekent tussen het edict van Kores (dat volgens hen uitging in 536 voor Christus) en de afronding van de bouw van de muur door Nehemia ruim honderd jaar (433 voor Christus). Volgens de Schrift verliep er tussen beide gebeurtenissen echter een periode van zeven jaarweken, dat wil zeggen: van vijftig jaar (7 cycli van 7 jaren plus 1 jubeljaar (Dan.9:25).

2. **Men rekent voor zeventig jaarweken geen vijfhonderd, maar vierhonderd negentig jaar.** Want, zo zegt men: een jaarweek is een periode van zeven jaren. Bij zeventig jaarweken moet het dus gaan om een tijdvak van zeventig maal zeven, ofwel vierhonderd negentig jaren. Dat klinkt erg overtuigend, maar men negeert dan volkomen, dat het begrip “jaarweek” is ontleend aan het voorschrift in de Thora betreffende het sabbatsjaar. In dat voorschrift wordt gezegd, dat er na zeven sabbatsjaren een vijftigste jaar volgt: het jubeljaar. Bij zeventig jaarweken gaat het derhalve om tien maal zeventig sabbatsjaarcycli plus tien jubeljaren, 70 maal 7 plus 10 jaar. Die tien jubeljaren worden in de gangbare opvatting totaal vergeten.

3. **Men gaat bij de berekening uit van jaren van 360 dagen**. Want, zo zegt men: in het boek Openbaring wordt een periode van “een tijd, tijden en een halve tijd” gelijkgesteld aan tweeënveertig maanden en aan twaalfhonderdzestig dagen. Een “profetisch jaar” duurt dus driehonderdzestig dagen en een “profetische maand” duurt dertig dagen, want 42 maal 30 dagen en 3½ maal 360 dagen leveren beide de som van 1260 op. In Openbaring wordt er echter gesproken over een periode die ook voor ons nog in de toekomst ligt, terwijl het boek Daniël spreekt over een periode die lag tussen het edict van Kores en het optreden van de Messias in Israël. De jaarweken die de engel in zijn gesprek met Daniël noemt, zijn perioden van zeven zonnejaren. Want ze zijn gebaseerd op de agrarische cyclus van ploegen, zaaien en oogsten. Als er jaren van 360 dagen bedoeld zouden zijn, zouden de jaren in de loop van de tijd steeds meer uit de pas gaan lopen met de cyclus van het landgebruik. Het begrip jaarweek is ontleend aan het voorschrift in de Thora betreffende dat landgebruik, de opdracht om het land elk zevende jaar braak te laten liggen en rust te gunnen.

4. **Men meent dat de zeventig weken uitlopen op het Messiaanse vrederijk**. Maar, zoals we nog zullen gaan zien, eindigen ze niet in het vrederijk maar in Jeruzalems verwerping en in de “verzegeling van gezicht en profetie”, in het toesluiten en onbegrijpelijk maken van de voorzegging voor Daniëls “volk en heilige stad”! Niet alleen het beginpunt is in de gangbare visie onjuist, maar ook het door hen gekozen eindpunt van de zeventig weken.

5. **Men veronderstelt een onderbreking tussen de negen-en-zestigste en de zeventigste week.** De zeventigste week zou van de voorafgaande negen-en-zestig zijn gescheiden door een interval van vele honderden (inmiddels al zo’n 280!) jaarweken. De tekst van Daniël 9 geeft echter geen enkele aanleiding om het bestaan van zo’n onderbreking te veronderstellen. In die tekst worden er immers termijnen genoemd, intervallen van een bepaald aantal jaren. Jeruzalem zou volgens Jeremia zeventig jaar verwoest blijven liggen om het aantal verzuimde sabbatsjaren goed te maken. En vanaf het moment dat het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen zouden er zeventig jaarweken gaan verstrijken. Wanneer u tegen uw gezin zegt: “Over zeven weken gaan we met vakantie”, zullen uw kinderen boos reageren wanneer het in de praktijk pas over twee jaar blijkt te zijn. U kunt dan niet tegen hen zeggen, dat het echt al over zeven weken was, maar dat er tussen de zesde en de zevende week een onderbreking van zevenennegentig weken verondersteld had moeten worden! Het noemen van de termijn van zeven weken zou dan immers geen enkele zin hebben gehad. De zeventig weken vormen volgens de Hebreeuwse tekst een eenheid, want het Hebreeuws gebruikt een enkelvoudige werkwoordsvorm en zegt dat “zeventig weken WORDT (of IS) afgescheiden”, niet: WORDEN (of ZIJN) afgescheiden. Het is waar dat profeten toekomstige heilsfeiten dikwijls in één enkel gezicht bij elkaar zien, als de toppen van een verafgelegen bergketen, en de tussenliggende dalen of tijdsintervallen niet ontwaren. Maar in Daniël 9 is de situatie anders: in dat hoofdstuk wordt een termijn voorzegd! Aan de duur van die termijn mag men niet gaan tornen. Want als men dat doet, doet men het woord van God geweld aan.

We zouden de Bijbelse kritiek op de gangbare uitleg van Daniël 9 dus als volgt kunnen samenvatten:

1. Men rekent vanaf een verkeerd beginpunt (Ezra/Nehemia in plaats van Kores);

2. Men rekent met een verkeerde termijn (490 x 360 dagen in plaats van 500 zonnejaren);

3. Men rekent met een verkeerd eindpunt (het vrederijk in plaats van de verzegeling van gezicht en profeet);

4. Men breekt een termijn die in de Schrift als éénheid wordt gepresenteerd in stukken.

Nu we een aantal gangbare misvattingen hebben weerlegd, is het nuttig om opnieuw te gaan kijken naar het doel van de termijn van zeventig weken. We lezen hierover in het boek Daniël:

“Zeventig weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad...” (Dan.9:24)

De profetie van de zeventig weken heeft dus betrekking op Daniëls volk, het volk Israël, en op de heilige stad waarvoor Daniël had gebeden, de stad Jeruzalem. En, zoals we al herhaaldelijk hebben opgemerkt, “zijn bestemd” is niet wat er in het Hebreeuws staat. Daar lezen we: “wordt afgescheiden”, dat wil zeggen: “is afgegrensd”, of “is afgebakend”. Het Hebreeuws gebruikt een enkelvoud en beschouwt de zeventig weken als een eenheid. We kunnen de tekst daarom beter als volgt vertalen:

“Zeventig weken **is afgebakend** over uw volk en over uw heilige stad, **om de overtreding te sluiten...**” (Dan.9:24)

“Tot toesluiting van de overtreding” is wat er in het Hebreeuws letterlijk staat. Hoe werd de overtreding tijdens de heilsgeschiedenis toegesloten? We kunnen dit lezen in de brief aan de Hebreeën. Daar staat geschreven:

“En daarom is Hij (=Christus) de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te **bevrijden van de overtredingen** onder het eerste verbond... (Hebr.9:15)

De overtreding werd dus toegesloten toen de Messias de dood onderging, op het moment waarop Hij stierf aan het kruis. De tekst in Dan.9:24 gaat als volgt verder:

“Zeventig weken **is afgescheiden** over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten **en om de zonden te verzegelen...”**

Van dit vers bestaan er twee lezingen, de ene zegt: “om de zonden te verzegelen”, de andere: “om de zonde te beëindigen”. Ook over dit onderwerp wordt er gesproken in de brief aan de Hebreeën. We lezen daar immers:

“Thans is Hij [Christus] éénmaal... verschenen om door Zijn offer **de zonde weg te doen**” (Hebr.9:26, NBG51)

Daniël 9:24 vervolgt dan:

“Zeventig weken is afgescheiden over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten en om de zonden te verzegelen **en om de ongerechtigheid te verzoenen...”**

Het Hebreeuwse woord kaphar betekent eigenlijk niet “verzoenen” (verandering van vijandschap in vriendschap) maar “bedekken” of “beschuttend bedekken”. In de eerste brief van Johannes kunnen we lezen, hoe deze bedekking tot stand is gebracht. Daar staat:

“Hij [d.i. Christus] is een **verzoening voor onze zonden** en niet alleen voor de onze, maar ook voor **de gehele wereld**” (1 Joh.2:2)

Ook hier staat er in het Grieks weer niet: verzoening *(katallagè),* maar: bedekking *(hilasmos).* De Messias heeft deze bedekking tot stand gebracht, en Hijzelf, Zijn eigen leven, is deze beschuttende bedekking.

We zetten onze lezing van Dan.9:24 voort:

“Zeventig weken is afgescheiden over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten en om de zonden te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen **en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen...”**

“Tot brengen van rechtvaardigheid van eeuwen (of eonen)” is wat er hier letterlijk in het Hebreeuws staat. Over die “eeuwige gerechtigheid” kunnen we lezen in de brieven aan de Romeinen en de Korinthiërs. Paulus spreekt daar over het nieuwe verbond waarvoor Christus als verbondmaker Zijn bloed heeft gestort, en merkt hierover op:

“Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten; namelijk de **rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven**; want daar is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing, die in Christus Jezus is” (Rom.3:21-24, SV)

“... Veel meer is de bediening **die rechtvaardigheid brengt** (= het nieuwe verbond), overvloedig in heerlijkheid” (2 Kor.3:9)

Het volgende doel van de zeventig weken dat in Dan.9:24 wordt genoemd is de verzegeling van gezicht en profeet:

“Zeventig weken is afgescheiden over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten en om de zonden te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen **en om gezicht en profeet te verzegelen...”**

Wat het woord “verzegelen” in dit verband betekent, kunnen we afleiden uit het tekstverband. In het boek Daniël wordt het woord “verzegelen” namelijk nog tweemaal gebruikt.

“Maar gij, Daniël, **houd de woorden verborgen en VERZEGEL het boek** tot de eindtijd, velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen” (Dan.12:4)

“En hij zei: Ga heen, Daniël, want deze woorden **zijn toegesloten en VERZEGELD** tot de tijd van het einde” (Dan.12:9)

Voor Daniëls volk en Daniëls heilige stad zouden de zeventig weken dus uitlopen op het “toesluiten”, verborgen en ontoegankelijk worden van “gezicht en profeet”. Israël zou de betekenis van Gabriëls boodschap uiteindelijk helemaal niet meer begrijpen. Dit woord over het verzegelen van gezicht en profeet doet denken aan voorzeggingen van de profeet Jesaja over het Joodse volk, die op dezelfde gebeurtenis betrekking hebben:

“En velen onder hen zullen struikelen en vallen, verpletterd, gestrikt en gevangen worden. Bind de getuigenis toe, **VERZEGEL de wet** onder mijn leerlingen. En ik zal wachten op de HERE, die **Zijn aangezicht verbergt** voor het huis van Jakob, ja, op Hem zal ik hopen” (Jes.8:15-17).

“Want de HEERE heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Gesloten heeft Hij uw ogen, de profeten; en uw hoofden, de zieners, heeft Hij omhuld. **Daarom is voor u het visioen van dit alles geworden als de woorden van een VERZEGELD boek**. Men geeft het aan iemand die lezen kan en zegt: Lees dit eens! Maar hij zegt: Dat kan ik niet, het is **VERZEGELD.** Of men geeft het aan iemand die niet lezen kan, en zegt: Lees dit eens! Maar hij zegt: Ik kan niet lezen. De Heere zei: Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houden, en hun vrees voor Mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is, daarom zie, ga Ik verder met wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar; want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen” (Jes.29:10-14)

De overgrote meerderheid van het volk zou volgens Jesaja over de “steen des aanstoots”, de “rots der ergernis”, de Messias in Zijn lijden en vernedering, struikelen en vallen, verpletterd, verstrikt en gevangen worden. Na het kruis en de opstanding van Christus is dat daadwerkelijk gebeurd. De natie is ten onder gegaan en het volk werd opnieuw “gevangen”: het ging voor de tweede maal in ballingschap. Voor hen werd de wet verzegeld, dus toegesloten. Alleen de leerlingen, de discipelen van de Messias, hebben er nog toegang toe. De “rest” van het volk die nog wél in Hem gelooft, is op de HERE en op Zijn Messias blijven hopen. Maar het “huis van Jakob” zou de HERE niet meer zien. Hij zou Zijn aangezicht voor hen verbergen. De tijd van de verborgenheid, van Góds verborgenheid, is toen aangebroken en dat is nog steeds de actuele situatie. Israël heeft de gang van zaken NIET verstaan, voor hen zijn “gezicht en profeet verzegeld”. En tot aan het optreden van de twee getuigen uit Openbaring 11 zal de stem van de profetie in hun land niet meer klinken.

Het laatste doel dat in Dan.9:24 wordt vermeld betreft een zalving. De engel zei:

“Zeventig weken is afgescheiden over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten en om de zonden te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om gezicht en profeet te verzegelen en **om de heiligheid der heiligheden te zalven.”**

“Heiligheid der heiligheden” is een Hebraïsme (vergelijkbaar met de Bijbelse uitdrukkingen “lied der liederen”, “heilige der heiligen, en “knecht der knechten”). Het betekent: het allerheiligste, of: iets allerheiligst, of: een allerheiligste. De Messias is de allerheiligste van alle heiligen. Hij werd na de negen-en-zestigste week door God gezalfd. We lezen hierover in het Nieuwe Testament:

“Dus moet ook **het ganse huis Israëls** zeker weten, dat God Hem en tot Here en **tot Christus gemaakt heeft,** deze Jezus, die gij gekruisigd hebt” (Hand.2:36)

“Het ganse huis Israëls” is “uw volk” (het volk van Daniël) waarover in Dan.9:25 wordt gesproken. De apostel Petrus zei op de Pinksterdag dat heel Israël zeker moest weten dat God Iemand tot de Gezalfde bij uitstek had gemaakt, de gekruisigde Jezus van Nazareth die was opgewekt uit de doden en de beloofde heilige Geest had uitgestort vanuit de hemel. Een zichtbaar teken van het feit, dat Hij onvergankelijk leven had ontvangen bij Zijn opstanding. Daarom is Hij de aan David beloofde zoon, wiens ziel niet is verlaten in het graf en wiens vlees geen ontbinding heeft gezien. Door Hem op te wekken van tussen de doden uit en Hem onvergankelijk leven te schenken, heeft God Hem tot Here en Christus gemaakt.

Samenvattend kunnen we zeggen, dat alles wat in Dan.9:24 voorzegd is, al in het verleden is vervuld – in Christus!

1. De overtreding is afgesloten.

2. De zonde is verzegeld.

3. De ongerechtigheid is bedekt.

4. Gerechtigheid van de eeuwen, gerechtigheid van God, is gebracht.

5. Gezicht en profeet zijn verzegeld.

6. De heiligheid der heiligheden is gezalfd.

We kunnen nu verder gaan en Dan.9:25 opnieuw lezen:

“Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken en tweeënzestig weken.”

Honderden jaren tevoren werd aan Daniël met grote precisie gezegd, wanneer de Messias zou komen en Zijn werk zou volbrengen. De tijdtafel van de gebeurtenissen zou er als volgt uitzien:

AH 3500 tot AH 3550: herbouw van de stad Jeruzalem (in 7 jaarweken, dus in 50 jaar)

AH 3550 tot AH 3992: stad zou blijven bestaan tot de komst van de Messias

(62 jaarweken lang, dus 62 x 7 jaar plus 8 jubeljaren = 442 jaar lang)

Over de lange periode van 62 jaarweken, de zogenaamde “intertestamentaire periode”, wordt in Dan.9 alleen gezegd, dat Jeruzalem en het volk Israël zich in de druk der tijden zouden bevinden. De 62 jaarweken zouden eindigen bij Messias, de Vorst.

God heeft Jezus van Nazareth bij twee gelegenheden “tot Christus gemaakt” door Hem te zalven. Zoals we hierboven zagen, vond de definitieve zalving plaats toen Hij werd opgewekt uit de doden. Maar Hij was al eerder door Zijn Vader gezalfd. In het huis van de Romein Cornelius verwees de apostel Petrus naar die eerdere zalving, door te zeggen:

“Gij weet van de dingen, die geschied zijn door het gehele Joodse land, te beginnen in Galilea, na de doop, die Johannes verkondigde, van Jezus van Nazaret, **hoe God Hem met heilige Geest en met kracht heeft gezalfd.** Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen...” (Hand.10:37-38)

De eerdere zalving vond plaats aan het begin van het openbare optreden van de Here Jezus in het Joodse land. Gods Geest daalde op Hem neer toen Hij werd gedoopt door Johannes in de Jordaan. Toen Hij uit de Jordaan omhoogkwam, daalde de Geest in de gedaante van een duif op Hem neer en bleef op Hem. God zalfde Hem bij die gelegenheid “met heilige Geest en met kracht”, zodat Hij in Israël talloze wonderen en tekenen kon verrichten, en Gods woord met gezag kon verkondigen. De doop in de Jordaan was een type van Zijn opstanding uit de doden en Zijn definitieve zalving met blijvend, onvergankelijk leven. Op het moment van Jezus’ doop door Johannes begon de zeventigste jaarweek.

“**Na die twee-en-zestig weken”**

Als we in Dan.9 verder lezen, volgt er iets verrassends. De engel zei:

“En na die tweeënzestig weken **zal de Messias uitgeroeid worden maar het zal niet voor Hem zelven zijn;** en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen”. (Dan.9:26)

Volgens Gabriël zou de Messias “na die tweeënzestig weken” uitgeroeid worden. In het Hebreeuws staat hier letterlijk “afgesneden”. Het betekent dat er een einde aan het leven van de Messias gemaakt zou worden, dat Hij een gewelddadige dood zou sterven. Wanneer dat precies zou gebeuren, vertelde de engel niet. Het zou enige tijd ná de tweeënzestig weken plaatsvinden, dus ergens in de zeventigste week. Voor “maar het zal niet voor Hem zelven zijn” staat er in het Hebreeuws: “Hij zal niet hebben”. De meest logische verklaring van deze woorden is: Hij zal niet hebben wat Hem als vorst toekomt, geen koninklijke heerschappij of heerlijkheid. Hij zal een roemloos einde hebben. Maar men zou uit de woorden van de engel ook kunnen concluderen: Hij zal niet vanwege eigen misstappen of overtredingen omkomen, maar vanwege (en ten behoeve van) de zonden van Zijn volk worden afgesneden.

Op grond van de precieze tijdsaanduiding en op grond van deze unieke voorzegging betreffende het einde van de Messias hadden de Joden Hem kunnen herkennen, maar de overgrote meerderheid van het volk herkende Hem niet, omdat gezicht en profeet voor hen waren verzegeld en toegesloten.

Het volgende stukje van Gabriëls zin is door de Statenvertalers niet erg nauwkeurig weergegeven. De Hebreeuwse tekst zegt letterlijk: “en het volk van de vorst, de komende, zal de stad en het heiligdom verderven”. Doorgaans worden deze woorden opgevat alsof met dit volk de Romeinen en met de komende vorst keizer Vespasianus zouden zijn bedoeld. Maar die uitleg is erg onwaarschijnlijk. In de voorafgaande tekst werd met “het volk” altijd bedoeld: “***uw*** volk”, het volk van Daniël, het Joodse volk. En met “de Vorst, de Komende” werd in het voorafgaande bedoeld: de beloofde Messias, “Messias, de Vorst”. Het ligt daarom voor de hand, om de woorden van de engel als volgt op te vatten: “het volk van de Messias (de Vorst, de Komende) zal de stad (Jeruzalem) en het heiligdom (de tempel) verderven”. Door haar Koning te laten kruisigen en door daarna ook het goede nieuws van de opgestane Messias af te wijzen, verdierf het volk Israël de heilige stad en de tempel. Verderven betekent in de Bijbel dikwijls: “de HEERE verlaten”, Zijn woord verwerpen en eigen wegen gaan (zie Exod.32:7-8, Deut.32:15-18, Richt.2:29).

In het boek Handelingen kunnen we lezen hoe het volk Israël haar eigen heilige stad en het heiligdom verdierf:

“Deze [de door God gezalfde Messias]... hebt ***u*** gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood...” (Hand.2:23)

“...Die ***u*** hebt overgeleverd. ***U*** hebt Hem verloochend vóór Pilatus, toen die oordeelde dat men Hem zou loslaten. ***U*** echter hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden, maar de Vorst van het leven hebt ***u*** gedood, Die God uit de doden heeft opgewekt, waarvan wij getuigen zijn” (Hand.3:13-15)

Vanwege de verwerping van de door God gezalfde Vorst (en omdat men het getuigenis van de apostelen betreffende de opstanding van de Messias uiteindelijk definitief verwierp door Stefanus te stenigen) werden stad en tempel op een later tijdstip ook verwoest. De Here Jezus had dit oordeel als volgt aangekondigd:

“Jeruzalem, Jeruzalem, dat **de profeten doodt**, en stenigt, **wie tot u gezonden zijn**, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en **GIJ HEBT NIET GEWILD**. Zie, **UW HUIS** wordt u **WOEST GELATEN**. Want Ik zeg u, **gij zult Mij van nu aan niet meer zien**, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!” (Matth.23:37-39, NBG51)

Toen de Here Jezus de tempel definitief verliet, werd Israëls huis woest gelaten. God was niet meer in het gebouw aanwezig. Uiteindelijk zou de tempel worden verwoest door de Romeinen. Daarover zei de engel:

“Zijn einde zal zijn met een overstromende vloed, en **tot het einde toe** zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen” (Dan.9:26).

“Zijn einde” slaat terug op “het heiligdom” waarmee de vorige bijzin was geëndigd.

Uit het tekstverband in het boek Daniël blijkt, dat we de uitdrukking “met een overstromende vloed” moeten opvatten als beeldspraak. De tempel zou niet door een letterlijke watervloed verwoest worden. In Dan.11:10 wordt over “de koning van het noorden” gezegd:

“Doch zijne zonen zullen zich [in strijd] mengen, en zij zullen ene menigte van grote heiren [= legers] verzamelen; en [een van hen] zal snellijk komen, en **als een vloed overstromen** en doortrekken”.

“Een overstromende vloed” is dus beeldspraak voor een overweldigende legermacht en moet ook in Daniël 9:26 zo opgevat worden. Het heiligdom in Jeruzalem zou aan zijn einde komen doordat de Romeinse legioenen het Joodse land overspoelden en stad en tempel volledig verwoestten. Dat gebeurde in het jaar 70 (van de gewone jaartelling, Anno Domini).

 “Tot het einde” heeft betrekking op de “tijd van het einde”, waarover ook wordt gesproken in Dan.8:19, 11:40 en 12:4. Het hier genoemde einde is het einde van de “tegenwoordige boze eeuw”. Oorlog zal er tot het einde toe blijven, en verwoestingen zullen er telkens opnieuw worden aangericht. Pas wanneer het koninkrijk der hemelen op aarde is gevestigd zullen “de volken de oorlog niet meer leren”. Want de satan, die hen tot oorlog verleidt, zal dan worden gebonden en in de afgrond worden opgesloten zodat hij de naties niet meer kan misleiden (Openb.20).

Gabriël zei vervolgens tegen Daniël:

“En **Hij zal velen het verbond versterken één week** en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden” (Dan.9:27)

Met de “hij” waarover in vers 27 wordt gesproken, is gezien het voorafgaande bedoeld: “Messias, de Vorst”, “de Vorst, de Komende”. Er wordt in dit vers niet plotseling over een toekomstige antichrist gesproken. V00r “versterken” staat er in het Hebreeuws letterlijk: “zwaar maken” of “sterk maken” (*qabar*), dat wil zeggen: van kracht doen zijn. Met “velen” is gezien het voorafgaande bedoeld: velen uit “uw volk”, het volk van Daniël (vgl. Dan.9:24). Voor “het verbond” staat er in de oorspronkelijke tekst eigenlijk: “een verbond”. De engel zei dus: “En hij [de komende vorst] zal voor velen een verbond van kracht maken, één week lang”.

Bij dit verbond kan het om niets anders gaan dan het beloofde nieuwe verbond, dat volgens de Schrift zou aanbreken bij de komst van de Messias (zie Jer.31:31-33 en Matth.26:27-28). Het eerste wonderteken dat de Here Jezus deed was het veranderen van water in wijn bij een bruiloft, de sluiting van een huwelijksverbond, een type van Gods verbond met Israël. Hij veranderde niet water in bloed, zoals Mozes deed onder het oude verbond, maar water in wijn, als symbool van de vreugde van het nieuwe verbond. Gedurende één week (dat wil zeggen: een jaarweek, een tijdvak van zeven jaren) zou Messias, de Vorst, het nieuwe verbond voor Israël van kracht maken, en met tekenen en wonderen bevestigen.

Maar in de helft van die week (dat wil zeggen: na drie-en-een-half jaar) zou Vorst Messias het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. In het Johannes-evangelie wordt er verteld dat het optreden van de Here Jezus in Israël inderdaad drie-en-een-half jaar heeft geduurd. Want we lezen daar:

1. Dat Jezus tot Messias werd gezalfd bij Zijn doop in de Jordaan (Joh.1:29-34)

2. Dat Hij Zijn eerste Pascha vierde in Jeruzalem (Joh.2:13)

3. Dat Hij Zijn tweede Pascha vierde in Jeruzalem (Joh.5:1)

4. Dat Hij Zijn derde Pascha vierde in Jeruzalem (Joh.6:4)

5. Dat Hij voor de vierde keer in Jeruzalem was om Pascha te vieren (Joh.19:14). Bij die laatste gelegenheid werd Hij als het ware Paaslam geslacht.

Tussen de doop van de Here Jezus en het eerste Pascha dat Hij vierde was er minder dan één jaar verlopen, volgens de voorzegging van de engel een half jaar. We krijgen dus in het Johannes-evangelie de volgende chronologie te zien:

Eerste Pascha: vond plaats na ½ jaar van Jezus’ openbare optreden als Messias.

Tweede Pascha: was na 1½ jaar

Derde Pascha: was na 2½ jaar

Vierde Psacha: was na 3½ jaar

Omdat de Here Jezus in de maand Nisan gekruisigd werd, tijdens het Paasfeest, moet Zijn doop in de Jordaan hebben plaatsgevonden in de maand Tishri, de maand waarin het bazuingeschal van Rosj Hasjana klinkt, waarin de Grote Verzoendag valt en waarin het Loofhuttenfeest wordt gevierd.

Lukas vertelt in zijn evangelie, hoe de Messias in de helft van de zeventigste week het slacht- en spijsoffer deed ophouden. De Here Jezus stierf op de 14e van de maand Nisan, op “het negende uur” (Luk.23:45), dat wil zeggen: op het tijdstip van het avondoffer (zie b.v. Hand.3:1). De zon was drie uur lang verduisterd geweest, en toen de Here stierf, vond er een grote aardbeving plaats, waardoor het gordijn van de tempel scheurde van boven tot beneden (Luk.23:45-46, Matth.27:51). Volgens de geschiedschrijver Flavius Josephus was dit niet het voorhangsel tussen het heilige en het heilige der heiligen, maar het immens grote gordijn aan de buitenkant van de tempel, dat 26 meter hoog was, en vanaf de Olijfberg (waar de Here werd gekruisigd, op de Hoofdschedelplaats) duidelijk kon worden gezien. De afstand was immers niet erg groot, ongeveer 1 kilometer. De Romeinse hoofdman zag wat er gebeurde toen de Here de geest gaf, en hij was van de gebeurtenissen zó onder de indruk, dat hij uitriep: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig! (Luk.23:47), of: Waarlijk, deze mens was Gods Zoon! (Matth.27:54). Vanwege de onnatuurlijke, lang aanhoudende duisternis, die werd gevolgd door een krachtige aardbeving waarbij rotsen en stenen scheurden (Matth.27:51) en zelfs het grote gordijn voor de tempel in twee helften uiteenviel, moest de offerdienst worden gestaakt.

Het woord voor ‘doen ophouden’ in Dan.9:27 wordt door de LXX weergegeven met ‘opheffen’. Dat is van belang omdat *dit Griekse werkwoord* door de Hebreeënbrief-schrijver wordt gebruikt in Hebreeën 10:9:

“Doch daarna heeft Hij gezegd: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. Hij **HEFT** het eerste **OP**, om het tweede te laten gelden.”

Met “het eerste” doelt de schrijver op de offerdienst onder het oude verbond (10:3-6). Welnu, deze offerdienst is volgens de Hebreeënbrief opgeheven door “het offer van het lichaam van Jezus Christus” (10:10). Dat het nog veertig jaar zou duren alvorens er een hardhandig einde aan de OT-ische offerdienst zou worden gemaakt, doet daar niet aan af (8:13). Principiëel werd de offerdienst *opgeheven* halverwege deze zeventigste jaarweek.

Het is opvallend dat de tijdsaanduidingen in Gabriëls profetie gedetailleerder en nauwkeuriger zijn dan de tijdsaanduidingen in de historische boeken van de Bijbel. Dat de herbouw van Jeruzalem met haar muren en vestingwerken vijftig jaar in beslag zou nemen, wordt gezegd in Daniël 9, maar in de boeken Ezra en Nehemia nergens expliciet vermeld. Dat de Messias drie en een half jaar na Zijn doop in de Jordaan en het begin van Zijn openbare optreden zou worden “afgesneden” kunnen we lezen in Dan.9:27, maar wordt in de evangeliën nergens met zoveel precisie meegedeeld. Wel kunnen we uit het verslag van Johannes en de in zijn evangelie vermelde feesten afleiden, dat het openbare optreden van de Messias inderdaad drie en een half jaar moet hebben geduurd. De almachtige God overziet de toekomst met méér precisie dan historici de gebeurtenissen achteraf kunnen weergeven!

In de voorzegging van Gabriël wordt er soms op eerder gedane uitspraken terug gegrepen. De voorzegging is op een ingenieuze manier in elkaar gevlochten:

“Weet dan en versta: Van den uitgang des woords om te doen wederkeeren en Jerzualem te bouwen, tot op Messias, den Vorst...” (vs.25a)	**Beginpunt van de profetie**. Toen Daniël begon te bidden en het woord uitging. In het eerste jaar van Darius (en Kores) zie 9:1 en Jes.44:28.
“zijn zeven weken” (vs.25b)	Heeft betrekking op: “de straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden” (vs.25d). Zie Ezra, Nehemia.
“en twee en zestig weken” (vs.25c)	Houdt verband met “tot op Messas de Vorst”. Na 7+62 weken zou God Iemand met Zijn Geest zalven en zou er in Israël weer een Gezalfde zijn (vgl. Hand.10:37-38),
“en na die twee en zestig weken zal de Messias afgesneden worden. maar Hij zal niet hebben en het volk van de Vorst, de Komende, zal de stad en het heiligdom verderven” (volgens het Hebreeuws, vs.26a)	Na die 62 weken, dus in de 70e week zou de Messias worden omgebracht. Door Gods Gezalfde (ook na Zijn opstanding uit de doden) te verwerpen, verdierf Israël stad en tempel. De tempel werd een rovershol, omdat Jeruzalem hoereerde met de wereldmacht (“Kruisig Hem! Wij hebben geen koning dan de keizer”, Joh.19:15).
“en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed” (vs.26b)	De tempel zou aan zijn eind komen doordat een overweldigende legermacht Judéa overspoelde. Vervuld in AD70 door de legioenen van Vespasianus en Titus.
“en tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk beslotene verwoestingen” (vs.26c)	Correspondeert met vs.27b: “en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste”
“en Hij zal velen het verbond versterken ééne week; en [in] de helft der week zal Hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden” (vs.27a)	Grijpt terug op vs.26a. Toen Hij afgesneden werd deed de Messias slacht- en spijsoffer ophouden (vgl. Luk.23:45-46, Matth.27:51). Maar na Zijn opstanding stortte Hij de beloofde heilige Geest uit en werd het nieuwe verbond met Israël nog een halve week bekrachtigd.

We kunnen bij wijze van samenvatting nu enkele conclusies trekken. De zeventig jaarweken:

* Beginnen bij het edict van Kores, om het volk te laten terugkeren en de tempel te herbouwen – het woord dat uitging in antwoord op Daniëls gebed.
* De eerste zeven weken waren bestemd voor Jeruzalems herbouw.
* De daaropvolgende tweeënzestig weken eindigden bij de Messias.
* Na die tweeënzestig weken zou Hij worden afgesneden.
* Hij zou het verbond (van Israël met haar God) bekrachtigen gedurende één jaarweek (de zeventigste). Door te prediken: “De tijd is vervuld, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen”, en die boodschap met tekenen en wonderen te bevestigen.
* In de helft van die jaarweek zou Hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden.

In het boek Handelingen wordt beschreven, hoe de Messias ook in de tweede helft van de zeventigste jaarweek het nieuwe verbond voor Israël heeft bekrachtigd. In het opschrift van dat boek zegt de schrijver, Lukas:

“Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Teofilus, over al wat Jezus BEGONNEN is te doen en te leren, tot de dag dat Hij werd opgenomen...” (Hand.1:1,2)

Met “mijn eerste boek” doelt hij op het Lukas-evangelie. In dat boek had hij verslag gedaan van wat “Jezus ***begonnen*** was te doen en te leren” (Hand.1:1). De uitdrukking “begonnen te doen en te leren” impliceert dat Jezus na Zijn opstanding en hemelvaart Zijn onderwijs en Zijn werk heeft ***voortgezet***. Hoe Hij dat deed, wordt al verteld in het tweede hoofdstuk van Lukas’ tweede boek. De apostel Petrus zegt daar tegen Joodse hoorders in Jeruzalem:

“Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu HIJ dan

door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte van de heiligen geest

van de Vader ontvangen heeft, heeft **HIJ** dit uitgestort, wat gij en ziet en hoort

(...) Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem en tot Here

en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt” (Hand.2:32-33,36)

De Here Jezus ontving de Geest toen Hij werd opgewekt uit de doden en werd verhoogd door Gods rechterhand. Daarna heeft Hij de (in de Schriften van de profeten beloofde) Heilige Geest uitgestort. Zo zette Hij Zijn messiaanse arbeid voort, en bleef Hij Gods verbond met Israël bekrachtigen. Het tweede boek van Lukas wordt in de volksmond altijd aangeduid als “de Handelingen der Apostelen”, maar in werkelijkheid beschreef Lukas de handelingen van de verhoogde Christus. Hij, “deze Jezus”, was de handelende Persoon. De apostelen waren slechts instrumenten. De opgestane Heer verrichtte in Jeruzalem zichtbare tekenen en wonderen, ook nádat Hij in het midden van Daniëls zeventigste week was “afgesneden” en “slacht- en spijsoffer had doen ophouden”. De voorzegging in Daniël 9, dat de Messias het verbond zal versterken gedurende één week, maar in het midden van die week zal worden afgesneden, is op het eerste gezicht wonderlijk en volstrekt onverklaarbaar. Zo’n voorzegging kon alleen worden vervuld doordat de Messias na Zijn afsnijding werd opgewekt uit de doden. En zo is het ook werkelijk gegaan.

Naar aanleiding van de wonderbaarlijke genezing van een verlamde man in de tempel, door de naam van Jezus, hield Petrus de volgende toespraak:

“En nu, broeders, ik weet, dat gij **uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten**; maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher. (...) En al de profeten, van Samuël af en vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook **deze dagen aangekondigd**. **Gij zijt de zonen** van de profeten en **van het verbond,** dat God met uw vaderen gemaakt heeft, toen Hij tot Abraham zeide: En in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. God heeft **in de eerste plaats voor u** zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door eenieder uwer af te brengen van zijn boosheden” (Hand.3:17-21,24-26).

Aan Israël werd het goede nieuws van de uit de doden opgestane Messias verkondigd. Het nieuwe verbond werd aan hen gepredikt en bevestigd met vele wonderen en tekenen. Ze kregen gelegenheid om zich van hun misstap te bekeren, om van gedachten te veranderen en de Messias die zij hadden verworpen alsnog te erkennen (het woord “berouw”, dat Petrus gebruikt, is *metanoia*, “omdenken”). Als Israël zich bekeerde, zou God de Messias vanuit de hemel naar Jeruzalem zenden. De terugkeer van Christus valt samen met de bekering van Israël.

Duizenden Israëlieten bekeerden zich werkelijk en ontvingen de beloofde heilige Geest. Maar de meerderheid van het volk en Israëls leiders bekeerden zich niet. Volgens Gabriëls profetie zou de Messias het verbond *voor Daniëls volk en heilige stad* nog een halve jaarweek bekrachtigen nadat Hij in het midden van de week was “afgesneden”. Er zou aan die bekrachtiging dus een abrupt einde komen, drie en een half jaar na de kruisiging. Gedurende de tweede helft van de zeventigste week werd het volk opgeroepen om zich te bekeren, en die boodschap werd met “vele krachten, wonderen en tekenen” bevestigd (Hand. 2:43, 4:30, 5:12, 6:8). Maar na drie en een half jaar kwam er aan Gods geduld een einde. De toespraak van Stefanus tot het Sanhedrin eindigde met de volgende scherpe woorden:

“Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood, die geprofeteerd hebben van de komst van de Rechtvaardige, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt (...)” (Hand.7:51-52)

Bij “onbesnedenen van hart en oren” ligt er een bedekking op de oren en het hart. Ze kunnen en willen niet luisteren of de gepredikte boodschap ter harte nemen. Ook al zijn ze in letterlijke zin wel besneden. Hoe het Sanhedrin, de officiële regering van Israël, op de boodschap van de opgestane Heer en de prediking van Stefanus reageerde, kunnen we lezen in de volgende verzen:

“Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, **staande** ter rechterhand Gods. En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, **staande** ter rechterhand Gods. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopte hun oren toe en stormden als een man op hem los; en **zij wierpen hem de stad uit** en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man, **Saulus genaamd**.” (Hand.7:54-58)

Het Sanhedrin reageerde woedend en voelde zich aangetast in zijn eer. Ze verwierpen de boodschap van de opgestane Messias, de hemelse Mensenzoon aan de rechterhand der Macht. Ze “kruisigden de Zoon van God opnieuw”(Hebr.6:6). Dat de Messias die aan Gods rechterhand zat (en zit) toen *stond,* geeft aan dat hier wordt gesproken over een beslissende keuze van het volk, een mijlpaal in de heilsgeschiedenis. Op dat moment werd het koninkrijk van hen weggenomen (een oordeel dat de Here Jezus in Matth.21:43 aangekondigd had) en de wonderen in Jeruzalem hielden op. De mantels van het Sanhedrin, die heerlijkheid uitbeelden en volmacht om namens God te spreken, kwamen terecht bij Saulus – de latere apostel Paulus. Stefanus werd gedood door steniging. Zijn naam betekent “krans” of “kroon”. Het koningschap van de Messias, de kroon, werd door Israël verworpen toen het volk Stefanus stenigde.

Het einde van Stefanus wordt door Lukas als volgt beschreven:

“En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: **Here Jezus, ontvang mijn geest**. En op de knieen vallende, riep hij met luider stem: **Here, reken hun deze zonde niet toe!** En met deze woorden ontsliep hij”. (Hand.7:59-60)

Stefanus stierf zoals zijn Heer was gestorven. Hij bad of de Here Jezus zijn geest wilde ontvangen. Zo had de Here Jezus gebeden: “In Uw handen beveel Ik mijn geest” (Luk.23:46). En Stefanus bad voor zijn doodsvijanden en vroeg of de Messias hun de zonde van zijn steniging niet wilde toerekenen. Zo had ook de Here Jezus aan het kruis voor Zijn vijanden gebeden (Luk.23:34)

In Hand.8:1 lezen we daarna:

“En Saulus stemde in met zijn terechtstelling. En er ontstond te dien dage een zware vervolging tegen de gemeente in Jeruzalem...”

De gemeente werd verstrooid, waardoor het goede nieuws van de opgestane Heer naar de uitersten van het land en zelfs tot buiten het land ging. In Jeruzalem hielden de wonderen op en aan de oproep tot nationale bekering kwam een einde. De steniging van Stefanus brengt ons daarmee op het volgende punt in de bijbelse chronologie:

AH 3992 Eind van de 7+62 weken

Begin (Tisjri), AH 3993: zalving van de Messias met geest en kracht, bij Zijn doop in de Jordaan

3 ½ jaren

Midden (Nisan of Aviv) AH 3996: Messias sterft, voorhangsel scheurt

3 ½ jaren

Eind AH 3999: Sanhedrin stenigt Stefanus.

AH 4000 Paulus komt in beeld

“Na twee dagen”

Nu we gezien hebben dat de zeventigste jaarweek eindigde bij de steniging van Stefanus, en dat op dat moment het jaar 4000 van de Bijbelse chronologie begon, rijst natuurlijk de vraag: Hoe verhoudt de chronologie van de Bijbel zich tot onze gebruikelijke jaartelling? Welk jaar van onze jaartelling komt overeen met het jaar 4000 van de tijdrekening van de Bijbel? Die vraag kan niet met absolute precisie worden beantwoord, maar er kan wel een globaal antwoord worden gegeven.

De gangbare jaartelling zoals wij die tegenwoordig gebruiken bestaat nog niet zo heel lang. Hij werd met terugwerkende kracht geïntroduceerd door de Oostromeinse monnik Dionysius Exiguus, omstreeks het jaar 525 AD. Het voorstel van Dionysius werd binnen de christelijke wereld echter pas algemeen aanvaard na het jaar AD 1000. Dionysius baseerde zijn telling op het geboortejaar van Christus. AD 2000 betekent dus: 2000 jaar na de geboorte van de Messias. In zijn schatting van het geboortejaar van de Here Jezus heeft de monnik zich echter enkele jaren vergist. In werkelijkheid is de Heer enkele jaren eerder geboren dan het jaar 1. Over de vraag hoeveel jaar Dionysius zich vergiste wordt door geleerden getwist. De opvattingen daarover lopen uiteen van drie tot acht jaar. Bij het tellen van de jaren moeten we ook beseffen dat het jaar nul nooit heeft bestaan.

Over de vraag in welk jaar de kruisiging, opstanding en hemelvaart van de Here Jezus hebben plaatsgevonden kan daarom ook verschillend worden gedacht. Indien de Heiland 33 jaar oud was toen Hij aan het kruis stierf, zou dat theoretisch in AD 25 tot AD 30 kunnen zijn geweest. De meeste Bijbelgeleerden denken echter aan AD 30 tot AD 33. Wanneer we uitgaan van de gedachte dat de kruisiging in het jaar AD 30 heeft plaatsgevonden (= AH 3996), dan komt het jaar van Stefanus’ dood overeen met AD 33-34 (= AH 4000). We moeten “AD 33-34” schrijven, omdat een Hebreeuws jaar begint in het najaar, terwijl ons jaar begint op 1 januari. De Hebreeuwse en de christelijke jaren zijn onderling een aantal maanden versprongen. AH 6000 zou dan overeenkomen met AD 2033-2034.

Voor het jaar AD 30 als datum van de kruisiging is wel iets te zeggen. Er zouden dan precies 40 jaar zijn verlopen tussen de hemelvaart van de Here Jezus en de val van de stad Jeruzalem. Die val is vanuit de Romeinse geschiedenis nauwkeurig te dateren. Het is onomstreden dat hij in het jaar AD 70 heeft plaatsgevonden. Het getal veertig speelt in de Bijbel een belangrijke rol. De omzwerving van Israël in de woestijn duurde bij voorbeeld veertig jaren (Exod.16:35, Num.14:33-34, 32:13; Deut.2:7, 8:2,4; 29:5; Jozua 5:6). Ook in Richteren, Samuël, Koningen en Kronieken worden tijdperken van veertig jaren in verband met Israëls geschiedenis dikwijls genoemd. Het getal veertig speelt ook een rol in de geschiedenis van Jona (Jona 3:4) en de tijdgenoten van de Here Jezus zouden geen ander teken krijgen dan “het teken van Jona, de profeet” (Matth.16:4). Volgens de Babylonische en Jeruzalemse Talmoed deden er zich voor de uiteindelijke val van Jeruzalem gedurende veertig jaar vele slechte voortekenen in de tempeldienst voor. Tussen het scheuren van het tempelgordijn bij de dood van de Here Jezus en de val van Jeruzalem kunnen er dus werkelijk veertig jaren zijn verlopen. Maar met absolute stelligheid kunnen we het moment van de kruisiging in de gangbare jaartelling niet dateren.

Voor een hedendaagse gelovige is een andere vraag natuurlijk veel belangrijker. Hoe lang hebben we nog te gaan, waar bevinden we ons op de Bijbelse tijdlijn, wanneer zal de Heer op aarde terugkeren? Zegt de Bijbel hier iets over? Is er een profetie die voor Zijn komst een tijdsaanduiding geeft?

In het Bijbelboek Hosea vinden we inderdaad zo’n profetie, maar de tijdsaanduiding wordt in een cryptische vorm gegeven, in beeldspraak. We lezen in Hosea 5 het volgende:

“Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen

en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien” (Hos.5:15).

De Spreker in dit vers is de HERE, JHWH, de God van Israël. Maar de profetie kan ook verwijzen naar Hem die het Beeld van God is en die namens de HERE spreekt: Gods Zoon, Jezus Christus. De HERE kondigt aan, dat Hij “zal heengaan”, Zijn volk zal verlaten. Een vreselijke voorzegging. De Spreker zegt dat Hij zal terugkeren “naar Zijn plaats”. Welke plaats dat is, kunnen we lezen in het boek der Psalmen. Daar staat geschreven:

“De hemel is de hemel van de HERE, maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven” (Psa.115:16)

Wanneer de HERE zegt dat Hij zal heengaan en zal wederkeren naar Zijn plaats, dan verlaat Hij dus de aarde en trekt zich terug in de hemel. Een angstaanjagend beeld. Maar gelukkig laat de HERE erop volgen: “Totdat”! De HERE trekt zich dus *tijdelijk* terug, Zijn terugkeer naar de hemel is niet blijvend. Hij trekt zich terug “totdat zij zich schuldig gevoelen”.

Met het woord “zij” is gezien het tekstverband het volk Israël bedoeld, en voor “zich schuldig gevoelen” staat in het Hebreeuws letterlijk: “totdat zij zich schuldig kennen” – totdat zij beseffen dat ze schuldig zijn en dit erkennen. Welke schuld Israël draagt, wordt in de profetie niet gezegd, maar gezien het verband gaat het in ieder geval om de schuld van het verwerpen van het woord van de HERE. “En Mijn aangezicht zoeken” laat de HERE hierop volgen. Hij had Zijn aangezicht dus voor hen verborgen, maar op een zeker moment zal Israël dat aangezicht weer gaan zoeken. Dat de HERE vanwege Israëls zonde Zijn aangezicht tijdelijk voor Israël kan verbergen, is een oordeel dat in de wet en de profeten dikwijls wordt genoemd: (Deut.31:17-18, 32:20; Psa.13:1, 44:24; Jer.33:5, Ezech.39:23-24, Micha 3:4). De profeten laten echter ook zien dat dit oordeel tijdelijk is en dat de HERE zich uiteindelijk blijvend over Zijn volk zal ontfermen (Jes.54:8, Ezech.39:29).

In de tweede brief aan de Korinthiërs zegt Paulus, dat het aangezicht van God te zien is in Jezus Christus. De heerlijkheid van God wordt gekend en gezien in het aangezicht van Christus (2 Kor.4:6). Door Hem maakt God zich kenbaar en laat Hij zich zien. Hij is “het Beeld van de onzichtbare God” (Kol.1:15). Wanneer de Here Jezus verschijnt, zal Hij “de zalige en enige Heerser doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan” (1 Tim.6:14-16).

De profeet Hosea zegt ook, wanneer en onder welke omstandigheden Israël haar schuld zal erkennen en Gods aangezicht zal zoeken, waarop God zich weer zal laten zien. Dat zal zijn “wanneer het hun bang te moede is”. Het Hebreeuws zegt hier letterlijk: “in de benauwheid voor hen”. Het Hebreeuwse woord dat Hosea hier gebruikt komt ook voor in een voorzegging van Jeremia. Daar lezen we:

“Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden” (Jer.30:7).

Er zal dus eens “een dag zonder weerga” aanbreken, een korte periode in de geschiedenis die volstrekt uniek is, en die “een tijd van benauwdheid voor Jakob” zal zijn, voor de afstammelingen van de aartsvader. Maar daaruit zal Jakob gered worden. De HERE zal zichtbaar gaan optreden en zich over Zijn volk ontfermen (zie Jer.30:8-11).

Voor “zullen zij verlangend naar Mij uitzien” schreef Hosea letterlijk: “zullen zij Mij vroeg zoeken”. In de ongekend grote benauwdheid die Israël eens zal treffen, zal het volk gaan inzien dat het schuldig is, het aangezicht van de HERE gaan zoeken en snel en met groot verlangen naar Hem gaan uitzien.

De profetie van Hosea gaat als volgt verder:

“Komt, laat ons wederkeren tot de HERE! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden. Hij zal ons **na twee dagen** doen herleven, **ten derden dage** zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor Zijn aangezicht” (Hos.6:1-2).

Het is opvallend dat terwijl het vorige vers (Hos.5:15) in de “Ik-vorm” was gesteld, de volgende zinnen de “wij-vorm” gebruiken. In Hosea 5:15 sprak de HERE, maar in Hosea 6:1-2 is “Jakob”, het volk Israël, aan het woord. Zij zeggen: “Komt, laten we terugkeren naar de HERE”.

“Want Hij heeft verscheurd” is de uitdrukking van Jakobs lotgevallen tijdens de periode waarin de HERE Zijn aangezicht voor hen verborg. “Verscheuren” betekent letterlijk: “in stukken scheuren”, zoals een leeuw zijn prooi verscheurt. Vanaf de belegering van Jeruzalem en de verwoesting van stad en tempel in de jaren AD 66-70 tot aan de pogroms, de Holocaust, de Intifada en de Al-Aqsa storm is Israël telkens opnieuw opgeschrikt, verscheurd en geslagen. Maar de HERE die hen heeft verscheurd en geslagen, zal hen ook eens helen en verbinden.

De profetie van Hosea bevat een chronologische aanwijzing, *wanneer* Israël zal worden genezen en hersteld. De herrijzenis van Israël, in geestelijk opzicht en van het *hele* volk (nationaal), zal plaatsvinden “na twee dagen”, “op de derde dag”. Over die herrijzenis is ook gesproken door de profeet Ezechiël (Ezech.37) en de apostel Paulus spreekt erover in zijn brief aan de Romeinen. We lezen daar:

“Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden?” (Rom.11:15)

“Hun verwerping” heeft betrekking op de verwerping van de evangelieboodschap door het volk, een verwerping die definitief werd bij de steniging van Stefanus. “Hun aanneming” ziet op het moment in de toekomst, waarop heel Israël het evangelie van de uit de doden opgestane Messias zal aannemen. Het “leven uit de doden” waarover de apostel in dit verband spreekt, is een verwijzing naar de herrijzenis van Hosea 6 (en ook naar allerlei voorzeggingen in Ezechiël en Zacharia). Na die tijd, zegt Hosea, zullen de Israëlieten “leven voor Zijn [= Gods] aangezicht”. De HERE zal Zijn aangezicht dan niet langer voor hen verbergen, maar bij Zijn volk zijn.

Hosea zet zijn beschrijving van Israëls houding in die tijd als volgt voort:

“Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang.(...) Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit” (Hos.6:3).

De profeet legt hier uit, wat “leven voor Zijn aangezicht” betekent: Israël zal ernaar verlangen om de HERE te kennen en ernaar jagen om Hem (steeds beter) te leren kennen. En de HERE zal naar hen terugkeren. Dat Hij zal komen en na een lange tijd van verberging Zijn aangezicht weer zal laten zien, is absoluut zeker – even zeker als de zon elke dag opkomt!

Over de vraag, wanneer de HERE tot Israël zal komen, geeft Hosea dus het volgende antwoord. Het zal zijn:

* als Israël schuld erkent;
* als het volk in benauwdheid is;
* als zij het aangezicht van de Heer zullen zoeken;
* als zij wederkeren tot de Heer;
* "na twee dagen";
* "op de derde dag".

“Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit” zegt de profeet namens het volk. De late regen is de overvloedige regen in ons voorjaar (maar volgens de Hebreeuwse jaarrekening aan het eind van het regenseizoen). Het is beeldspraak voor de uitstorting van de Heilige Geest die is voorzegd door Joël (2:28-29), Ezechiël (36:25-27) en Zacharia (12:10-13:6). De profetie van Joël heeft een voorvervulling gehad op de Pinksterdag (Hand.2:16-21), maar zal in de toekomst definitief worden vervuld wanneer de HERE tot Zijn volk terugkeert. Israël zal niet alleen de “vroege regen” maar ook eens de “late regen” ontvangen.

Dat de HERE kwam “na twee dagen, op de derde dag” is heel letterlijk vervuld in de opstanding van de Messias. Maar wanneer Hosea dit voorzegt in verband met het volk Israël dan spreekt hij aantoonbaar en duidelijk niet over dagen van twaalf uur. Hoe we Hosea’s voorzegging dan wel moeten opvatten, legt de apostel Petrus uit in zijn tweede brief. We lezen daar:

“Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is”... (2 Petr.3:3-4)

Petrus schreef zijn tweede brief als zijn geestelijk testament, aan het eind van zijn leven (2 Petr.1:14). Daarom schrijft hij: “Dit vooral moeten jullie weten”, jullie Israëlieten die uitzien naar de komst van de Messias en die een Messiasverwachting hebben. De komst van de Messias zal niet binnen afzienbare tijd plaatsvinden, maar voorlopig nog uitblijven. “Op de laatste van de dagen”, zegt Petrus, nog voor het aanbreken van de messiaanse tijd en wanneer die tijd nadert, zullen er spotters komen, die zullen zeggen: “Waar blijft de belofte van Zijn kmst”? (de komst van de HERE, in de Persoon van Zijn Messias). “Ze hebben al zo lang gezegd, dat Hij zou komen, al talloze generaties lang, maar sinds onze verre voorouders (de aartsvaders, of de tijdgenoten van de apostelen) ontslapen zijn, blijft alles zo, als het altijd geweest is. Er gebeurt niets, de komst van de Messias en het aangekondigde rijk van vrede en voorspoed zijn nooit verschenen. Je kunt ons nog meer vertellen”, zeggen de spotters, “Wij geloven het wel. We zullen onze problemen zelf moeten oplosen. Laten we vooral doen waar we zelf zin in hebben en wat ons goed lijkt”.

Er had in de tijd van de apostelen een gerucht de ronde gedaan, dat de apostel Johannes nog in leven zou zijn wanneer de Messias terugkwam (Joh.21:23), dus dat de Messias binnen één generatie zou terugkomen. In zijn geestelijk testament keert Petrus zich tegen die verwachting (en Johannes had ook zelf geschreven, dat dit gerucht onjuist was, Joh.21:23).

“ Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag” (2 Petr.3:8).

Door te schrijven: “Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden” legt Petrus bijzondere nadruk op wat volgt. De belangrijkste waarheid, die gelovige Israëlieten in verband met de *parousia,* de komst en de aanwezigheid van de Messias, niet mogen vergeten, is het feit dat “één dag bij de Here is als duizend jaar”. Petrus herhaalt deze waarheid in omgekeerde vorm: “en duizend jaar als één dag”. Zo’n herhaling van een belangrijke waarheid komt in de Bijbel dikwijls voor.

Wij, mensen, menen dat we bijna 2000 jaar na de opstanding en de hemelvaart van de Here Jezus op aarde leven, maar voor de Heer is het bijna twee dagen. Dat mag ons met betrekking tot de aangekondigde presentie van de Messias niet ontgaan.

Petrus ontleende deze waarheid waarschijnlijk aan de negentigste Psalm, een lied van Mozes. In dat lied wordt immers gezegd:

“Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht” (Psa.90:4).

Mozes had dit in feite ook al opgetekend in het boek Genesis. Tegen het eerste mensenpaar heeft de HERE immers gezegd:

“Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want **op de dag** dat u daarvan eet, zult u zeker sterven” (Gen.2:17)

We lezen in het boek Genesis echter dat Adam, nadat hij van de verboden vrucht gegeten had, de leeftijd van 930 jaar bereikte (Gen.5:5). Op het eerste gezicht lijkt dat vreemd. God had immers tegen hem gezegd dat hij op dezelfde dag waarop hij van de vrucht at, zou sterven! In werkelijkheid is de waarschuwing van de HERE echter exact in vervulling gegaan. Bij de HERE is duizend jaar als één dag (2 Petr.3:8). Adam is niet ouder dan 1000 jaar geworden, en dus (volgens de tijdrekening van de HERE) nog op dezelfde dag gestorven waarop hij Gods gebod had overtreden.

Wanneer de profeet Hosea over God zegt: “Hij zal ons **na twee dagen** doen herleven”, dan moet dit betekenen: Na twee dagen *volgens de tijdrekening van de HERE*, dus na minstens tweeduizend jaar. “Ten derden dage zal Hij ons oprichten” betekent dan: wanneer het derde millennium aanbreekt. De profeet moet spreken over de tijdrekening van de HERE, want de twee dagen kunnen wanneer ze op het herstel van Israël betrekking hebben, onmogelijk gewone menselijke dagen zijn.

Petrus maakte dit pas bekend aan het eind van zijn leven. In deze zelfde brief legt hij veel nadruk op een andere belangrijke waarheid:

“Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat” (2 Petr.1:20)

Geen enkele profetie van de Schrift heeft “een eigen uitleg”, zegt Petrus letterlijk, en hij bedoelt daarmee dat profetieën elkaar uitleggen. Om een bepaalde profetie te kunnen begrijpen, moet de tekst worden vergeleken met voorzeggingen uit andere Bijbelboeken. De profetie van Hosea 5:15-6:2 kan alleen worden begrepen wanneer we Psa.90, Gen.2 en Gen.5 kennen.

Wanneer de Spreker in Hosea 5:15 de opgestane Messias is, die bij de steniging van Stefanus door Zijn eigen volk werd verworpen, dan zullen er vanaf de dood van Stefanus tot aan de herrijzenis van Israël opnieuw **2000 jaar** (= 2 Goddelijke dagen) verlopen. Aangezien Stefanus stierf in AH 4000, zal de Here Jezus dan volgens Hosea’s profetie verschijnen in **AH 6000,** het zesduizendste jaar na de schepping van Adam. Dat dit de datum van Zijn terugkeer is, mag ons op grond van de Bijbelse chronologie niet verwonderen. Want op dat moment zijn er voor de HERE zes dagen voorbij en breekt de zevende dag aan: de wereldsabbat. Die wereldsabbat is een duizendjarige periode waarin de satan zal zijn gebonden. Zolang satan gebonden blijft, zal er in de wereld geen oorlog meer gevoerd worden en zal er op de hele aarde rust en vrede heersen (Openb.20:1-6).

In feite zegt Petrus in 2 Petr.3:8, dat zijn volksgenoten in verband met de terugkeer van de Heer niet moesten denken in termen van jaren, maar in termen van millennia. De apostel zet zijn betoog daarom als volgt voort:

“De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen...” (2 Petr.3:9)

Omdat mensen de tijd anders beleven en rekenen dan de HERE, zijn ze geneigd om te denken dat de HERE talmt met de vervulling van de beloften aangaande het messiaanse rijk. Maar in werkelijkheid heeft de HERE de belofte *niet* uitgesteld. De belofte zal worden vervuld op het exacte tijdstip dat Hij daarvoor in Zijn plan heeft vastgesteld: na twee dagen, op de derde dag.

“Hij is lankmoedig jegens u”, merkt Petrus op: Hij heeft geduld met jullie, Israëlieten. “Daar Hij niet wil” is niet wat er in de oorspronkelijke Griekse tekst staat. De apostel gebruikt het werkwoord *boulomai* (beogen, bedoelen, van plan zijn), niet het werkwoord *theloo* (willen). In de loop van de geschiedenis hebben talloos velen Gods wil weerstaan, maar niemand kan Gods bedoeling weerstaan of aan Gods plan ontsnappen. God heeft niet de verlorenheid van Israël op het oog, maar hun bekering. Voor bekering gebruikt Petrus hier het woord *metanoia* (omdenken, van gedachten veranderen). Israël moet en zal eens van gedachten veranderen over de Messias die zij altijd heeft verworpen.

“Houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid”, merkt de apostel daarom verderop in zijn brief op. En hij laat er direct op volgen:

“...zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige Schriften” (2 Petr.3:15-16)

Het woord *soteria* dat als “zaligheid” is vertaald, betekent “redding”. Het uitblijven van de wederkomst van Christus is volgens Petrus een demonstratie van de lankmoedigheid (het geduld) van de Heer. Hij heeft de redding, de bekering van allen op het oog. De apostel Paulus schreef dat ook, onder andere in Rom.11:32 en 1 Tim.2:4. Toen Petrus zijn laatste brief schreef, dacht hij aan het onderwijs van Paulus, want Petrus zegt dat “onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft”. Petrus kan daarmee hebben gedoeld op de brief aan de Hebreeën, die zoals de naam al aangeeft, gericht is aan gelovigen uit het volk Israël. Paulus heeft van God wijsheid ontvangen met betrekking tot het uitblijven van de *parousia* en de lankmoedigheid van de Heer. Tijdens dat uitstel klinkt de boodschap van de verzoening der wereld (Rom.11:15, 2 Kor.5:18-21). Al Paulus’ brieven spreken van de lankmoedigheid van de Heer, van redding en bekering van allen. Paulus schreef vooral over het interval van “twee dagen” dat aan de wederkomst van Christus voorafgaat, terwijl Petrus vooral beschrijft wat er op de “derde dag” zal gaan plaatsvinden. Volgens Petrus is in de brieven van Paulus “een en ander moeilijk te verstaan” en worden Paulus’ woorden door sommigen “tot hun eigen verderf verdraaid”. Zij gaan tornen aan de woorden van God die Paulus (en andere Bijbelschrijvers) aan de gelovigen hebben mogen doorgeven. Ze zeggen: “Wat hier staat, kun je toch onmogelijk letterlijk nemen, het zal wel anders bedoeld zijn”. En vervolgens geven ze een interpretatie van het geschrevene, die van de oorspronkelijke boodschap niets heel laat. Zo beroven ze zichzelf van de troost, de hoop en de richtlijnen die voor het tegenwoordige wereldtijdperk zijn bedoeld.

De Messias zal voor Israël terugkeren na twee dagen (van de HERE) en dus na tweeduizend jaar (naar menselijke berekening). Voor dit tijdperk van twee dagen of tweeduizend jaar zijn er in de Schrift talrijke typologische aanwijzingen te vinden:

* Bij de berg Sinaï daalde de HERE op de **derde dag** neer voor de ogen van het volk (Exod.19:11);
* Israël volgde de ark door de Jordaan. De ark (een type van Christus) ging het eerst door de doodsrivier, het volk ging er pas later door, met een aanzienlijke tussenruimte, op een afstand van "ongeveer **tweeduizend ellen**" (Jozua 3:4);
* De profeet Jona die ongehoorzaam was aan zijn missie, verbleef **drie dagen** in het graf van de (volkeren-)zee (Jona 1:17);
* De bruiloft te Kana (een type van de bruiloft van het Lam) vond plaats op de **derde dag** (Joh.2:1);
* Jezus hield zich "**twee dagen**" op in Samaria (onder de niet-Joden) om daarna terug te keren in Kana (Joh.4:40).

Er zouden nog veel meer voorbeelden te geven zijn, maar we zullen het bij de genoemde vijf laten.

Na zes dagen

De Bijbelse tijdlijn vanaf de schepping van Adam valt, zoals we hebben gezien, uiteen in drie perioden van 2000 jaar. De eerste periode strekt zich uit van Adam tot de geboorte van Abram, de tweede van Abrams geboorte tot de dood van Stefanus, en de derde van Stefanus’ einde tot de *parousia,* de komst en aanwezigheid van de verheerlijkte Messias.

De middelste periode van 2000 jaar viel weer uiteen in vier tijdperken van 500 jaar. De eerste vijfhonderd jaar strekten zich uit van Abrams geboorte tot de uittocht uit Egypte. De tweede vijfhonderd jaar verliepen tussen de uittocht en het gereedkomen van de tempel en het koninklijk paleis in Jeruzalem, waardoor Jeruzalem een priesterlijke en koninklijke stad werd. Het derde tijdperk van vijfhonderd jaar liep van het gereedkomen van Salomo’s bouwarbeid in Jeruzalem tot het uitgaan van de opdracht om stad en tempel te herstellen – in de dagen van Daniël en Kores. Het vierde tijdperk van 500 jaar (of: het tijdperk van de zeventig jaarweken) begon met het edict van Kores en eindigde met Jeruzalems verwerping van de evangelieboodschap door Stefanus te stenigen.

In de Bijbelse chronologie zijn allerlei symmetrieën en parallellen aan te wijzen. Tijdens de eerste periode van 2000 jaar (AH 1 tot AH 2000) bestond Israël nog niet en speelde het dus geen rol op het wereldtoneel. Tijdens de derde periode van 2000 jaar (AH 4000 tot AH 6000) staat Israël buiten spel en gaat de boodschap van heil naar de volken. Tijdens de middelste periode (AH 2000 tot AH 4000) staat Israël centraal. De eerste periode komt overeen met de derde, en beide perioden staan tegenover de middelste.

De datum AH 3000 komt in bepaald opzicht overeen met AH 6000. In AH 3000 voltooide Davids zoon Salomo de tempel en het koninklijk paleis in Jeruzalem. In AH 6000 zal Jezus Christus, de beloofde Zoon van David, zich in Jeruzalem vestigen waardoor deze stad de stad van de grote Koning wordt.

De datum AH 1 komt overeen met de datum AH 6000. In AH 1 verscheen de eerste mens, Adam, op het wereldtoneel. In AH 6000, dus aan het eind van de 6000 jaar of na de 6 dagen van de menselijke geschiedenis zal de laatste Adam op het wereldtoneel verschijnen en de heerlijkheid van de nieuwe mens zichtbaar worden.

AH 2000 komt overeen met AH 4000. In AH 2000 werd Abram geboren onder de natiën. In AH 4000 ging de zegen van Abram naar de natiën.

AH 4000 is de tegenpool van AH 6000. AH 4000 is het jaar van Israëls verwerping, de datum waarop het volk de evangelieboodschap definitief afwees. AH 6000 zal daarentegen het jaar zijn van Israëls aanneming, het jaar van de uitstorting van de Geest van de genade en de gebeden en het jaar waarin Israël haar Messias (h)erkent (vgl. Rom.11:15). AH 6000 is de datum van Israëls herrijzenis (Hosea 6:1-2) en van “leven uit de doden”.

AH 3000 is een tegenpool van AH 4000. In AH 3000 werd het koninschap van de zoon van David gevestigd in Jeruzalem. In AH 4000 werd het koningschap van de aan David beloofde Zoon in Jeruzalem verworpen.

AH 2500 komt overeen met AH 3500. In AH 2500 vond de uittocht plaats en eindigde de ballingschap van Israël in het land Egypte. In AH 3500 kwam er door het edict van Kores een einde aan de ballingschap van het volk Israël in Babel.

De vijfhonderdjarige periode van AH 2000 tot AH 2500 heeft een gespiegelde tegenhanger in de periode van AH 3000 tot AH 3500. Tussen Abrams geboorte in AH 2000 en zijn roeping in Ur verliepen 70 jaar. De geschiedenis van Abrams nageslacht tot de uittocht duurde vervolgens 430 jaar. Tussen de voltooiing van Salomo’s tempel en paleis in AH 3000 en de wegvoering van Juda’s laatste koning, Zedekia, verliepen er 430 jaar. De daaropvolgende ballingschap van het Joodse volk in Babel duurde 70 jaar.

Zulke onnavolgbare symmetrieën, parallellen en tegenstellingen laten zien dat de HERE alle dingen beschikt. De tijden zijn in Zijn hand. Hij bepaalt de tijden en gelegenheden met volmaakte perfectie.

De Joodse jaartelling gaat evenals de in dit boek beschreven Bijbelse chronologie uit van de schepping van Adam in het jaar 1. Deze jaartelling loopt echter 206 jaar achter op de hier beschrevene, om redenen die niet duidelijk zijn. Orthodoxe rabbijnen geven wel toe dat de Joodse jaartelling lacunes of hiaten bevat, en dus achterloopt bij de werkelijke tijd. Zowel in het Jodendom als bij ons, gelovigen uit de volken, leeft de overtuiging dat na een aardse geschiedenis van zes dagen (= 6000 jaar) de Messias op de zevende dag de sabbatsrust zal brengen, allereerst voor Zijn volk Israël en uiteindelijk voor de hele wereld.

Bij een bepaalde gelegenheid, waarschijnlijk toen Hij zich in de nabijheid van Caesarea Filippi bevond, zei de Here Jezus tegen Zijn discipelen:

“Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen

in zijn koninklijke waardigheid” (Matth.16:28, letterlijk staat hier: “in het koninkrijk van Hem”)

Op grond van deze tekst beweren vrijzinnige theologen (en vele van hun gemeenteleden) dat de Heer zich heeft vergist. Hij beweerde dat het messiaanse rijk nog tijdens het leven van sommige van Zijn discipelen zou aanbreken, maar in werkelijkheid kwam dat rijk niet en uiteindelijk werd Jeruzalem zelfs verwoest. De voorzegging van Christus is volgens zulke schrijvers niet uitgekomen.

In werkelijkheid wordt de vervulling van Jezus’ voorzegging door de evangelieschrijver in het volgende vers genoemd. Want Mattheüs zegt daar:

“En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht” (Matth.17:1-2).

De hoofdstukindeling van de Bijbel is op dit punt erg misleidend. Want in werkelijkheid begint hier helemaal geen nieuw hoofdstuk. De gedachtegang van Matth.16:18 wordt in Matth.17:1 voortgezet. Petrus, Johannes en Jakobus waren de discipelen die te zien kregen hoe de Here in Zijn koninkrijk kwam. In een “gezicht” (Matth.17:9), dus in een visoen, zagen ze hoe de gedaante van hun Meester zou veranderen en hoe Hij in Zijn rijk zou stralen als de zon.

Voor dit visioen lijken Mattheüs en Lukas op het eerste gezicht een verschillend tijdstip aan te geven. Mattheüs zegt, dat het “na zes dagen” (Matth.17:1) plaatsvond, maar Lukas schrijft “ongeveer acht dagen na deze woorden” (Luk.9:28). In werkelijkheid is wat Mattheüs en Lukas schrijven echter niet in tegenspraak. In de Griekse tekst van Matth.17:1 staat dat het visioen plaatsvond “na dagen zes”. Die uitdrukking, “na dagen zes”, is een Hebreeuws idioom. Het betekent: na een zesdaagse werkweek, op sabbat. De uitdrukking “na zes dagen” heeft bovendien een belangrijke typologische betekenis: Na zes dagen van menselijk zwoegen zal op de zevende dag het koninkrijk van de Messias verschijnen. Dan breekt de wereldsabbat aan. Lukas schreef dat er tussen de belofte van de Here aan Zijn discipelen en het visioen van de verheerlijking “ongeveer acht dagen” verliepen. Mattheüs noemt het aantal hele dagen dat er tussen de aankondiging van de Here en het visioen van Zijn verheerlijking verliep. Lukas rekent dagdelen voor een dag en komt zodoende op 1+6+1 = 8 dagen

Zodat er de volgend tijdlijn ontstaat:

	Telling van Mattheüs	**Telling van Lukas**
Sabbat 1 (uitspreken van de belofte)		1
Zondag	1	2
Maandag	2	3
Dinsdag	3	4
Woensdag	4	5
Donderdag	5	6
Vrijdag	6	7
Sabbat 2 (verheerlijking op de berg)		8
	Hele dagen	Dagen + dagdelen

Lukas schrijft, dat de Here Petrus, Johannes en Jakobus meenam en “op de berg klom”. Mattheüs zegt: “Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid”. De kerkelijke traditie (en toeristengidsen in Israël) wijzen in dit verband op de berg Tabor aan de rand van de vlakte van Jizreël, maar de Tabor is feitelijk geen hoge berg, maar een 588 meter hoge heuvel met een platte top. Omdat de Here Jezus zich toen Hij Zijn belofte uitsprak nabij Caesarea Filippi bevond (Matth.16:13) ligt het voor de hand om bij de “hoge berg” te denken aan de Hermon. Caesarea Filippi bevond zich namelijk aan de zuidelijke voet van de Hermon, en de Hermon is 2814 meter hoog.

Een hoge berg is in de Bijbel dikwijls het type van een machtig koninkrijk. Op de door Mattheüs genoemde “hoge berg” kregen de discipelen een “preview” van het toekomstige koninkrijk van de Messias. Ze kregen te zien hoe hun Meester zou worden bekleed met koninklijke heerlijkheid. Wat ze zagen was “een gezicht” (Matth.17:9), een visioen. Ze werden in dat gezicht verplaatst naar de toekomst en zagen hoe hun Meester er in die toekomst zou uitzien. “Zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht”.

Ze zagen hoe Hij als de Zon van de gerechtigheid zou opgaan, hoe Zijn gezicht en Zijn gewaad zouden stralen. Ze zagen hoe de Here er zou uitzien in Zijn *parousia*, na Zijn komst en tijdens Zijn op die komst volgende aanwezigheid op aarde.

Petrus schreef over deze gebeurtenis aan het eind van zijn leven. Hij zei toen:

“Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht

en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: ‘Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb’. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren.

En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat DE DAG aanbreekt

en de lichtbrenger opgaat...” (2 Petr.1:16-19)

De apostel merkt op dat Johannes, Jakobus en hijzelf ooggetuigen waren geweest van de majesteit van Christus – dat zij die majesteit met hun eigen ogen hadden gezien, en dat ze dus geen knap bedachte “mythen” navertelden wanneer ze de komst (parousia) van de Heer Jezus Christus aankondigden.

De drie apostelen hadden die majesteit niet alleen gezien, maar ook gehoord. Want ze hadden God, de Vader, uit de hemel horen zeggen: “Deze is mijn Zoon, mijn Geliefde, in Wie Ik mijn welbehagen heb”.

Dat zien en dat horen had plaatsgevonden toen Petrus, Jakobus en Johanes met de Here “op de heilige berg waren”, de “hoge berg” waarvan de evangelieschrijvers hebben gesproken (Matth.17:1). De apostelen hebben bij die gelegenheid een beeld ontvangen van de toekomst, van wat er op de zevende dag van de wereldgeschiedenis zal gaan gebeuren.

Dit visioen bevestigde het profetische woord, en elke Bijbellezer moet er “acht op geven”, het in de huidige duistere wereld voortdurend voor ogen houden, totdat DE DAG aanbreekt, de zevende dag, de wereldsabbat, en de “lichtbrenger opgaat” (de zon van de gerechtigheid gaat schijnen).

In Bijbelvertalingen zijn de woorden “in uw harten” bij vers 19 getrokken, maar in werkelijkheid horen deze woorden bij 2 Petr.1:20. Het oorspronkelijke Grieks kende geen leestekens, waardoor het niet altijd direct duidelijk is waar een zin begint en ophoudt. Vers 20 had in de vertaling moeten luiden: “In uw harten moeen jullie allereerst weten, dat geen profetie van de Schrift een eigen uitleg heeft”.

In de brief aan de Hebreeën wordt ook gesproken over de wereldsabbat. We lezen daar:

“Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou Hij niet meer over een andere,

latere dag gesproken hebben. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God” (Hebr.4:8-9).

De naam Jozua is het Hebreeuwse equivalent van de Griekse naam Jezus. Jozua bracht het volk Israël vanuit de woestijn in het beloofde land. Hij had dit land eens verspied en toen een goed getuigenis van de schoonheid van het land en van de macht van de HERE aan zijn volksgenoten gegeven, maar het volk had hem niet geloofd. Daarom had Israël vervolgens nog 40 jaar moeten dwalen in de woestijn. De aanvankelijke verwerping van Jozua en de veertig jaren van omzwerving waren een type van de verwerping van de Messias, Jezus, door het volk Israël en het tijdperk van 40 jubeljaren waarin zij zouden worden verstrooid onder de volken.

De rust van het beloofde land waarin Jozua de Israëlieten uiteindelijk bracht was volgens de schrijver van de Hebreeënbrief nog niet de definitieve rust, want in het boek der Psalmen spreekt de psalmdichter nog over een andere rust die zijn volksgenoten kunnen binnengaan (Psa.95). Er blijft dus nog een rust voor het volk over, concludeert de Hebreeënschrijver, een rust in de toekomst, de definitieve rust in plaats van het tijdelijke type waarin Jozua hen bracht, de rust van de wereldsabbat, Gods zevende dag.

Voor het Joodse volk breekt de sabbat eerder aan dan voor de volken. Als het voor de volken nog vrijdagavond is, vieren de Joden al het begin van de sabbat. Wanneer de profetieën over de rust worden vervuld, zal dit ook zo zijn. De Messias zal zich eerst bij Zijn volk voegen, en Zijn heerschappij pas later uitbreiden over de hele wereld.

De “dag des Heren” is in de Bijbel beslist niet de zondag, maar de zevende dag, de sabbat.

De waarheid dat de wereldgeschiedenis bestaat uit zes dagen van duizend jaar gevolgd door de zevende dag, de wereldsabbat van duizend jaar, was vroeger veel bekender dan tegenwoordig.

In de *Encyclopedia Britannica* wordt in een artikel over de toekomstverwachting van de Talmoed gezegd:

“De visie die het meest veelvuldig naar voren wordt gebracht… is dat het Messiaanse koninkrijk **duizend jaar** zal duren… De wereld zal **zes duizend jaar** arbeiden en zwoegen; dan zal de duizendjarige Sabbatsrust aanbreken voor het volk van God in het koninkrijk van de Messias”.

De visie die de Hebreeënschrijver verwoordde, was dus gemeengoed binnen het Jodendom, en beslist niet tot christelijke kring beperkt.

In de *Jewish Encyclopedia* (deel V, pag.211) is het volgende te lezen:

“Het vers ‘duizend jaar zijn in Uw ogen als de dag van gisteren” (Ps.90:4), wekt de indruk dat de tegenwoordige wereld van arbeid zal worden opgevolgd door een Sabbats-millennium, “de komende wereld”. Deze zes millennia zijn onderverdeeld… in drie perioden: de **eerste tweeduizend jaar** zonder de wet, de **volgende tweeduizend jaar** onder de heerschappij van de wet en de **laatste tweeduizend jaar** als voorbereiding voor de heerschappij van de Messias, temidden van strijd en catastrofes”.

Ook de gedachte van drie maal tweeduizend jaar van menselijk zwoegen gevolgd door een duizendjarige sabbatsrust leeft dus binnen het Joodse volk sterk.

De kerkvader Irenaeus leefde betrekkelijk kort na de generatie van de apostelen. Volgens de overlevering was hij een leerling van Polycarpus, die op zijn beurt de apostel Johannes nog had gekend. Irenaeus schreef:

“In net zoveel dagen als de wereld is gemaakt, in zoveel duizend jaar zal zij worden voltooid …. Want de dag des Heren is als duizend jaar en in zes dagen is de schepping

compleet gemaakt. Dus is het duidelijk dat zij ook voleindigd zal worden **na zesduizend jaar**”.

In de brief van Barnabas, die omstreeks 200 na Christus werd geschreven, lezen we:

“Let op kinderen, wat Hij bedoelde met ‘in zes dagen voltooide Hij’. Hij bedoelde dit: dat de Here in **zesduizend jaar** alle dingen tot een einde zal brengen”.

Maarten Luther, de bekende reformator, schreef in 1541 een boek in het Latijn, getiteld “*Supputatio Annorum Mundi”*, waarvan in 1550 een Duitstalige versie verscheen onder de titel *“Chronica”,* een “berekening van de jaren van de wereld”. In de inleiding van dat boek citeert Luther een geschrift van Paulus Burgensis (Paulus van Burgos, of Paulus de Santa Maria), een tot het christendom bekeerde Spaanse Jood die twee bisschopsambten in de katholieke kerk bekleedde (eerst dat van Cartagena, later dat van Burgos). Deze Paulus schreef, en Luther citeert dit met instemming:

“**Zes duizend jaar** zal de wereld staan.

Tweeduizend ongehuwd [[2]](#footnote-2)

Tweeduizend de Wet

Tweeduizend Christus

Dit zijn **zes dagen** van een week voor **God.**

De **zevende dag** is de eeuwige **sabbat [[3]](#footnote-3)**.

Psalm 90 en 2 Petrus 3.

Duizend jaar zijn voor de Heer als één dag”

Volgens Luthers berekening kwam het jaar 1540 AD overeen met het jaar 5500 AH. De Heer zou volgens hem dus terugkeren in AD **2040** (want dan zou de zevende dag aanbreken). In het nawoord van zijn boekje gaf de reformator overigens wel aan, dat er haken en ogen aan zijn berekening zaten en dat de berekende datum aanzienlijk kon afwijken van de echte.

Hoewel we niet met zekerheid kunnen zeggen welk jaar van onze christelijke jaartelling samenvalt met AH 6000, is het wel duidelijk dat de tijd waarin wij leven een tijd is waarin we een belangrijk scharnierpunt naderen. In het wereldgebeuren spitsen allerlei dingen zich toe, en roepen in toenemende mate om de komst van de Messias. Sinds een eeuw worden alle naties van de Bijbelse geschiedenis, Israël en de omliggende volkeren, weer op de kaart gezet. Alles wijst erop dat de grote eindstrijd spoedig kan beginnen. Bepaalde gebeurtenissen in het Midden Oosten moesten en moeten gebeuren. Wij hebben zeer veel redenen om wakker te worden, of wakker te blijven. We moeten beseffen in welke tijd we leven. We beschikken immers over het profetische woord, dat “zeer vast” is. De zevende dag is nabij!

Vroegere generaties van gelovigen hadden weet van deze dingen, maar nú worden ze bijna nergens meer verkondigd. Men spreekt nauwelijks over de toekomstverwachting van de Bijbel, en men verzwijgt de tijdsaanduidingen die in de Schrift voor de komst van het koninkrijk worden gegeven. Men is in slaap gevallen.

Het lied van Mozes, de negentigste Psalm, geeft in dit verband een wijze raad. De dichter spreekt tegen God en zegt:

“Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is... Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen” (Psa.90:4,12).

Uit deze psalmwoorden trok Petrus de conclusie:

“Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag” (2 Petr.3:8)

Wanneer de psalmist bidt: “Leer ons zó onze dagen tellen”, dan bedoelt hij dus: Leer ons onze dagen tellen zoals U ze rekent – dan krijgen we een wijs hart. Dan zien we in hoe U de geschiedenis bestuurt en dan begrijpen we waarop de ontwikkelingen uitlopen.

Mozes bad namens het volk ook, of de HERE mocht terugkeren op het tijdstip dat Hij daarvoor had bepaald:

“Keer weder, o HERE! Hoelang nog? en ontferm U over uw knechten” (Psa.90:13).

Op die vraag: Hoelang nog? werd pas veel later antwoord gegeven, door de profeet Hosea. Het zou zijn “na twee dagen”, twee dagen na de verwerping van de Here en zes dagen na de schepping van Adam.

Israëls wetgever zette zijn gebed voort met het verzoek:

“Verzadig ons in de morgenstond met Uw goedertierenheid, opdat wij jubelen en ons verheugen al onze dagen” (Psa.90:14).

“In de morgenstond” betekent in dit verband: bij het aanbreken van de derde dag (na de verwerping van de Messias) of de zevende dag (na de schepping van de eerste mens). Wanneer de Lichtbrenger verschijnt, en het in de hele wereld morgen wordt, de morgen waarop we in de Schrift altijd worden gewezen.

Honderdtwintig jubeljaren

Wanneer we de wereldgeschiedenis van 6000 jaar op een klok zouden weergeven, een klok met één wijzer die ronddraait in één uur, dan zou één minuut op de klok overeenkomen met een tijdperk van honderd jaar. De wereldgeschiedenis zou dan uiteenvallen in drie gelijke perken van 20 minuten, ofwel drie maal 2000 jaar. Stefanus, de “kroongetuige” van de opgestane Messias (zijn naam betekent “kroon”), werd dan om tien-over-het-halve uur verworpen en gestenigd (in het jaar 4000). En wanneer dat jaar overeenkomt met het jaar 33-34 van onze gewone jaartelling, dan zal AH 6000 aanbreken in ons jaar 2033-2034. We leven nu (in 2024) dan hooguit zes seconden voor het hele uur.

Zes millennia of zestig eeuwen komen overeen met honderdtwintig jubeljaren. Ons woord “jubileum” is afgeleid van het woord jubeljaar en van het Hebreeuwse woord jovel of het Jiddische jofel. Strikt genomen is alleen een vijftigjarig huwelijksfeest maar een jubileum. Een eeuw omvat twee jubeljaar-cycli. En drie maal tweeduizend jaar komt overeen met driemaal veertig jubeljaren. Dat patroon van driemaal veertig komt ook op allerlei andere plaatsen in de Bijbel voor. We noemen er hier enkele:

1. Wanneer iemand jarig is, luidt de gangbare Joodse heilwens: “Dat je honderdtwintig mag worden!”. Deze wens is ontleend aan het feit dat de grootste profeet van het volk Israël, de wetgever Mozes, honderdtwintig jaar oud werd. We lezen hierover in het boek Deuteronomium:

“Mozes nu was honderd en twintig jaren oud als hij stierf; zijn oog was niet donker geworden en zijn kracht was niet vergaan” (Deut.34:7).

Het leven van Mozes viel uiteen in **drie** perioden van **veertig** jaar. Hij werd “uit het water getrokken” (dat is de betekenis van zijn naam) nadat zijn moeder hem in een biezen “mandje” (een “ark”, een kistje van papier) aan de oever van de Nijl had gelegd (Exod.2:3). Het woord dat in het boek Exodus als “mandje” of “kistje” is vertaald, is hetzelfde Hebreeuwse woord dat in het boek Genesis (Gen.6,7 en 8) is vertaald als “ark” – een langwerpige, rechthoekige doos. Mozes werd gevonden door een Egyptische prinses en groeide op in weelde, aan het hof van de farao. Maar na veertig jaar kwam er aan deze periode een einde.

Hoe de tweede periode begon, kunnen we lezen in het boek Handelingen:

“Toen hij nu de leeftijd van **veertig jaar** bereikt had, kwam het in zijn hart op, naar zijn broeders, de kinderen Israëls, om te zien. En toen hij er een onrechtvaardig zag behandelen, beschermde hij hem en nam het voor hem op, die mishandeld werd, door de Egyptenaar neer te slaan. Hij meende, dat zijn broeders zouden inzien, dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven, maar zij zagen het niet in. En de volgende dag vertoonde hij zich weer onder hen, terwijl zij aan het vechten waren, en hij maande hen tot vrede, zeggende: Mannen, gij zijt broeders, waarom doet gij elkander onrecht? Maar hij, die zijn naaste onrecht deed, stiet hem van zich en zeide: Wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld? Wilt gij mij soms ombrengen, zoals gij gisteren de Egyptenaar hebt omgebracht? En Mozes **vluchtte** op dit woord en werd **een bijwoner in het land Midian**, waar hij twee zonen verwekte” (Hand.7:23-29)

Mozes moest vluchten omdat het bekend was geworden dat hij het voor zijn volksgenoten had opgenomen en een Egyptische opzichter had gedood. Na zijn vlucht kwam hij terecht in het land Midian, waar hij een vrouw vond en twee zonen kreeg. Mozes zwierf de volgende veertig jaar van zijn leven als herder rond in de woestijn. Zo werrd hij voorbereid op zijn toekomstige taak.

De derde periode van Mozes’ leven begon toen hij door God geroepen werd om het volk Israël uit Egypte en door de woestijn naar het beloofde land te leiden.We lezen hierover in de Schrift:

“Want **veertig jaren** zijn de Israëlieten door de woestijn getrokken, totdat het gehele volk omgekomen was, de krijgslieden, die uit Egypte getrokken waren, die naar de stem des HEREN niet gehoord hadden, aan wie de HERE gezworen had, dat Hij hun niet zou laten zien het land, waarvan de HERE hun vaderen gezworen had, dat Hij het ons geven zou, een land, overvloeiende van melk en honig” (Jozua 5:6)

“Deze [Mozes] heeft hen uitgeleid onder het verrichten van wonderen en tekenen in het land Egypte, in de Rode Zee en in de woestijn, **veertig jaren** lang” (Hand.7:36)

Mozes was wél Israëls leidsman, maar niet de voltooier van het beloofde heil, want niet Mozes, maar Jozua zou het volk uiteindelijk in het land brengen. De meerdere Jozua, de Messias Jezus, combineert waar het de eindbestemming van Israël betreft, de functies van Mozes en Jozua in Zijn Persoon. Hij is “de Leidsman en Voleinder van het geloof” (Hebr.12:2).

De eerste tweeduizend jaar (=veertig jubeljaren) van de wereldgeschiedenis zijn in zeker opzicht een parallel van de eerste veertig jaar van het leven van Mozes. Mozes verbleef toen aan het Egyptische hof en het volk Israël was voor hem nog niet “in beeld”. Hij was de zoon van de prinses, die dit kind in een arkje aan de oever van de Nijl had gevonden en het als haar eigen kind had aangenomen. Ook tijdens de eerste tweeduizend jaar van de geschiedenis was het volk Israël nog niet in beeld, het bestond immers nog niet. En over die “voortijd” wordt in de Bijbel dikwijls gesproken als “de dagen van Noach”, de dagen die voorafgingen aan de zondvloed en de bouw van de ark.

Tussen de tweede tweeduizend jaar van de geschiedenis en de tweede veertig jaar van Mozes’ leven is er ook een parallel. Toen Mozes moest vluchten en als herder rondzwierf in het land Midian, zag God toch al om naar Zijn volk Israël dat zich in slavernij bevond. Ze waren daar als een doornstruik in het vuur, maar werden niet verteerd omdat de HERE hen bewaarde. Tijdens de tweede tweeduizend jaar van de geschiedenis werd het volk Israël gevormd en stond het in Gods plan centraal. Maar het volk bevond zich nog steeds in slavernij, onder de wet. Het ging gebukt onder een juk, dat het niet kon dragen (Hand.15:10).

Tijdens de derde periode van veertig jaar in Mozes’ leven was het volk Israël uit Egypte verlost, maar bevond zich nog in de woestijn. Het was nog niet op haar bestemming aangekomen, in het beloofde land. Iets dergelijks geldt ook voor gelovige Israëlieten en gelovigen uit de volken op de dag van vandaag, tijdens de derde periode van de wereldgeschiedenis. Israël is nog niet in geestelijk en nationaal opzicht hersteld door de HERE en aangekomen in het messiaanse vrederijk. En wij, gelovigen uit de volken, wachten nog op “de verlossing van ons lichaam” (Rom.8:23), het moment waarop we net als onze Heer onsterfelijk en onvergankelijk zullen worden (Fil.3:21) en met Hem zullen worden geopenbaard in heerlijkheid (Kol.3:4).

2. In het boek Genesis wordt er over het leven van de mens een merkwaardige uitspraak gedaan. Toen “zonen Gods” zich hadden verbonden met “dochters van de mensen”, en het kwaad op aarde wereldwijd en allesomvattend werd, zei de HERE:

“Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees;

zijn dagen zullen **honderd twintig jaar** zijn” (Gen.6:3)

Van deze geheimzinnige tekst worden uiteenlopende verklaringen gegeven. De meest gangbare verklaringen[[4]](#footnote-4) komen neer op het volgende:

1. Na het oordeel van de zondvloed zou de leeftijd van de mens spoedig afnemen. Terwijl de mensen vóór de vloed vele honderden jaren oud werden, zouden ze daarna niet ouder worden dan honderdtwintig jaar. In zijn algemeenheid gaat deze regel wel op, maar er waren nogal wat uitzonderingen. Abraham en Jakob werden bij voorbeeld ouder dan honderdtwintig jaar. Deze eerste verklaring is waarschijnlijk dus niet juist, of niet de enig mogelijke.

2. Tussen het moment van spreken van de HERE en de komst van de zondvloed (die in Gen.6:6-7 wordt genoemd) zouden er honderdtwintig jaar verlopen. De mensheid zou nog honderdtwintig jaar respijt krijgen voor ze door het oordeel werd getroffen. Gedurende die periode zou Noach gelegenheid krijgen om de ark te bouwen. Deze verklaring zou juist kunnen zijn, maar is ook niet de enig mogelijke.

In het Hebreeuws luidt Gen.6:3 letterlijk: “Mijn Geest zal niet rechten in de mens voor de eeuw” (*le olam*). Met “in de mens” zou bedoeld kunnen zijn: in de menselijke generatie zoals die vóór de zondvloed op aarde leefde (aldus verklaring 2 hierboven), maar ook: in de menselijke soort, de mensheid als geheel (aldus verklaring 1 hierboven, en de verklaring die we nu nog zullen gaan noemen). Met “voor de eeuw” zou bedoeld kunnen zijn: “voor altijd”, maar ook: “voor de toekomstige eeuw”, de *olam haba*, de messiaanse tijd. Gods Geest zal de mensheid pas gaan rechtzetten in die toekomstige eeuw, in het tijdperk van het messiaanse rijk. En dat zal gebeuren na honderdtwintig jaar. Daarmee kunnen dan geen normale menselijke jaren bedoeld zijn, maar jaren zoals God ze telt, jubeljaren.

Indien deze laatste verklaring juist is, zei de HERE, dat het pleit voor de mensheid na hondertwintig jubeljaren zal worden beslecht. Dan zal er aan de door menselijk handelen en oordelen bepaalde geschiedenis, de “dag van de mens” (1 Kor.4:3, grondtekst) een einde komen, en zal God door zijn Geest de wereld gaan rechtzetten, op “de dag van de Heer” (1 Thess.5:2).

3. Hoe Israël na haar veertigjarige omzwerving in de woestijn uiteindelijk in het beloofde land kwam, kunnen we lezen in het boek Jozua. Daar staat:

“Toen stond Jozua des morgens vroeg op, en hij en al de Israëlieten braken op van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, waar zij overnachtten, voordat zij overtrokken.

Na verloop van **drie dagen** gingen de opzieners de legerplaats door en zij gaven het volk dit bevel: Zodra gij de **ark** des verbonds van de HERE, uw God, ziet en de levitische priesters, die haar dragen, dan zult gij ook van uw plaats opbreken

en achter haar aan trekken. Er zij echter tussen u en haar een afstand van ongeveer **tweeduizend ellen** lengte; komt niet dicht bij haar; opdat gij de weg moogt weten,

waarlangs gij gaan zult, want langs die weg zijt gij noch gisteren noch eergisteren getrokken (Jozua 3:1-4)

De ark van het verbond was een type van Christus (Hebr.9:4,5). Het was een “houten kist”, gemaakt van een uit de aarde afkomstig, vergankelijk materiaal, maar overtrokken met “goud”, dus onvergankelijk gemaakt. Het woord dat in Jozua 3 a;s “ark” is weergegeven is een ander woord dan het woord dat in Exodus 2 en Genesis 6,7 en 8 wordt gebruikt. De ark des verbonds bevatte de staf van Aäron die gebloeid had en vrucht had voortgebracht, beeld van leven uit de dood. Er was ook een gouden kruik met manna in, beeld van het ware brood uit de hemel. Niet in een aarden kruik, beeld van het huidige vergankelijke bestaan, maar in een kruik van goud, beeld van het opstandingslichaam met het levende woord van God erin. Ook waren daar de stenen tafelen, beschreven met de vinger van God, beeld van de wet in het hart geschreven. Gods wet was in het binnenste van de Messias, zegt Psa.40:9. Normaliter bevond die ark zich in het heiligdom, in het heilige der heiligen. Zo is Christus thans binnengegaan in de hemelse tempel, met Zijn eigen bloed. Als symbool daarvan werd er in de aardse tabernakel bloed gesprenkeld op het verzoendeksel van de ark.

De levitische priesters, die de ark droegen en vóór het volk uitgingen, kunnen worden beschouwd als een type van de Gemeente uit Joden en heidenen, de *ekklesia*, die (verbonden met Christus) in Gods heilsplan voorop gaat.

Zodra Israël *die* ark te zien kreeg, de ark van het verbond die normaliter voor hen onzichtbaar was, mochten ze hem volgen en het beloofde land ingaan. Maar ze zouden de ark niet onmiddellijk navolgen, maar op een afstand van ongeveer tweeduizend ellen, een sabbatsreis. Israël ging dezelfde weg als de ark. Zo zal Israël ook eens dezelfde weg gaan als haar Messias, van vernedering tot heerlijkheid. De afstand van tweeduizend el tussen de ark en het volk kan worden beschouwd als een type van de tweeduizend jaar, of twee dagen zoals God rekent, die er zullen verlopen tussen de opstanding van de Messias en de herrijzenis van Zijn volk (vgl. Hos.6:1-3). Ook de vermaning van Jozua: “Kom niet te dicht bij haar; opdat gij de weg moogt weten, waarlangs gij gaanzult, want langs die weg zijt gij **noch gisteren noch eergisteren** getrokken” is in dit verband van diepe betekenis. “Noch gisteren noch eergisteren” betekent: de afgelopen twee dagen. Op de “derde dag”, in het derde millennium na de dood en opstanding van de Messias, zal Israël een weg gaan die het in de voorafgaande twee millennia nog nooit heeft bewandeld.

Verderop in Jozua 3 wordt verteld wat er gebeurde toen de ark zichtbaar was geworden en het volk erachteraan ging:

“Het geschiedde nu, toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te trekken, (de priesters die de ark van het verbond droegen, bevonden zich aan de spits van het volk) dat, zodra de dragers van de ark aankwamen bij de Jordaan en de voeten der priesters, die de ark droegen, aan de oever in het water gedompeld waren (de Jordaan nu was geheel buiten zijn oevers getreden gedurende de ganse oogsttijd)

het water, dat van boven afkwam, **bleef staan**; het rees op als een dam, zeer ver weg **bij Adam**, de stad, die bezijden Saretan ligt, terwijl het water dat afvloeide naar de zee der Vlakte, de Zoutzee, volkomen werd afgesneden. Toen trok het volk over, tegenover Jericho” (Jozua 3:14-16).

Zodra de ark de Jordaan inging (een beeld van de dood ingaan), werd er een weg gecreëerd... vanaf Adam! Deze geschiedenis is een type van de waarheid die de apostel Paulus in 1 Kor.15:22 naar voren brengt:

“Want evenals in Adam allen sterven, zó zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden”

Toen het volk de Jordaan was overgestoken, kwam het aan in Gilgal. Gilgal betekent in het Hebreeuws “wedergeboorte”. En het hele volk werd toen besneden, type van het afleggen van de oude mens en het ingaan van het nieuwe leven.

4. In de eerste twee hoofdstukken van het evangelie van Johannes worden er een opmerkelijk aantal dagen genoemd.

Joh.1:1 zegt: "In den beginne was het Woord...". Dit is een duidelijke verwijzing naar het scheppingsverslag uit Genesis 1, de zeven dagen waarover in dit hoofdstuk wordt gesproken.

In Joh.1:19-28 wordt Johannes de doper door priesters en Levieten uit Jeruzalem ondervraagd over zijn doop. Johannes zegt wie hijzelf is en hij wijst op de komende Messias. Dit gebeurde op dag 1.

“De volgende dag” (dit was dus dag2) zag Johannes Jezus tot zich komen, waarop Johannes aan het volk uitlegde wie Jezus is.

“De volgende dag” (dus op dag 3) zag Johannes Jezus weer en wees weer op Hem als “het Lam van God”, waarop twee van Johannes’ discipelen Jezus volgden (Joh.1:35).

“De volgende dag" (dus op dag 4) wilde Jezus naar Galilea vertrekken en riep Filippus, waarna ook Nathanaël zich bij Hem voegde.

In Joh.2:1 wordt er vervolgens gezegd: “En op de derde dag was er een bruiloft”. Vanaf het moment van spreken was dit de derde dag, maar vanaf het begin van het verslag van de evangelieschrijver was het de zevende dag!

Zo zal de “derde dag” waarover Hosea in verband met de terugkeer van de HERE tot Zijn volk spreekt (Hos.6:1-3) ook de “zevende dag” zijn sinds de creatie van de eerste mens, Adam.

5. In het vierde hoofdstuk van het Johannes-evangelie wordt verteld, hoe de Here Jezus **twee dagen** in Samaria verbleef, **buiten het Joodse land** (Joh.4:40). Hij werd daar (h)erkend en beleden als “de Redder der wereld” (Joh.4:42). **Na die twee dagen** kwam Hij terug in Kana, waar Hij eerder water in wijn veranderd had, en genas daar de koninklijke zoon (Joh.4:46).

Deze twee dagen zijn een beeld van de twee millennia gedurende welke “Christus onder de volken is, de hoop der heerlijkheid” (Kol.1:26) En na die twee dagen zal Hij naar Zijn volk terugkeren, en dat volk in haar koninklijke en priesterlijke waardigheid herstellen.

6. Toen de HERE zou neerdalen op de berg Sinaï om een verbond met Israël te sluiten, moest het volk zich gedurende twee dagen (“vandaag en morgen”) heiligen (Exod.19:10). Gedurende die tijd mochten de Israëlieten “niet naderen tot een vrouw” (Exod.19:15), dus geen gemeenschap met hun echtgenotes hebben. Ze moesten afstand houden tot de berg, tot aan de derde dag, dan zouden ze de ramshoorn horen en mochten de berg beklimmen (Exod.19:12-13). Op de derde dag, in de morgen, daalde de HERE voor de ogen van heel het volk neer, met luid bazuingeschal (Exod.19:11,16).

De twee dagen waarin de Israëlieten geen gemeenschap mochten hebben met hun echtgenote en op afstand van de berg moesten blijven, zijn een type van de “twee dagen” waarin God is teruggekeerd naar Zijn woonplaats (Hos.5:15) en zich op afstand houdt van Zijn vrouw, het ontrouwe Israël (Hos.6:1-3, vgl. Hos.3:1-5). Maar op de derde dag zullen de bazuinen klinken en zal de HERE verschijnen om Zijn volk te genezen en Zich met dat volk te verbinden.

7. Toen de goddeloze Haman een plan had beraamd om alle Joden in het hele Perzische rijk uit te roeien, werden de rollen plotseling omgedraaid:

“Het gebeurde **op de derde dag** dat Esther een koninklijk gewaad aantrok en ging staan in de binnenste voorhof van het huis van de koning, tegenover het huis van de koning. En de koning zat op zijn koninklijke troon in het koninklijke huis tegenover de ingang van het huis. En het gebeurde, toen de koning koningin Esther in de voorhof zag staan, dat zij **genade vond in zijn ogen**, zodat de koning Esther de gouden scepter, die in zijn hand was, toereikte” (Esther 5:1-2).

Deze geschiedenis heeft letterlijk plaatsgevonden in het verleden, maar ze heeft ook een typologische, profetische betekenis. Wanneer het Joodse volk in de toekomst uitgeroeid dreigt te worden, tijdens de grote verdrukking, zal het plan van verdelging door de Almachtige totaal worden verijdeld. Heel het volk zal opnieuw geboren worden en Goddelijk leven ontvangen. Dat zal gebeuren op de **derde dag** (vgl. Hos.6:2).

De overgangsjaren naar het Millennium

Over het tijdperk van enkele jaren waarmee de huidige boze eeuw zal worden afgesloten en dat zal uitlopen op het Millennium (de sabbatsrust die overblijft voor het volk van God, de wereldsabbat, waarin Christus met Zijn volk op aarde zal regeren en er in de hele wereld vrede zal heersen), wordt er in de Bijbel veel verteld. De Schrift gebruikt verschillende tijdsaanduidingen om die overgangsjaren aan te duiden. In de eerste plaats de uitdrukking “een tijd, tijden en een halve tijd”, die we in vele profetieën aantreffen.

Een tijd, tijden en een halve tijd

In de Nederlandse taal kennen we van zelfstandige naamwoorden het enkelvoud en het meervoud. Het Hebreeuws heeft daarentegen drie verschillende naamwoords-vormen: het enkelvoud, het tweevoud en het meervoud. Wanneer de Bijbel spreekt over “een tijd, tijden en een halve tijd”, dan kun je in de oorspronkelijke tekst zien dat daarmee wordt bedoeld: “een tijd, twee tijden en een halve tijd”, dus: “drieëneenhalve tijd”.

Het eerste Bijbelhoofdstuk waarin we deze uitdrukking aantreffen is Daniël 7. In dat hoofdstuk wordt een visioen beschreven dat Daniël in het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, ontving. Daniël zag in dat visioen vier grote dieren uit de zee opstijgen (Dan.7:3). Die dieren stonden model voor vier koninkrijken die (vanuit Babel) over de aarde zouden heersen (Dan.7:13,23). De meeste aandacht wordt in de beschrijving geschonken aan het vierde dier. Dat vierde koninkrijk zou vreselijk zijn en heel het land vertreden en vermorzelen (Dan.7:23). Daniël was van het visioen buitengewoon oder de indruk (Dan.7:28). Wat hij zag, greep hem zozeer aan, dat hij zelfs enkele dagen ziek was. Met “heel het land” is vermoedelijk bedoeld: heel het droge, het aardoppervlak. Want in Gen.1:10 lezen we: “En God noemde het droge aarde”.

Over het vierde dier zei een hemelbewoner tegen Daniël:

“Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle andere koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. En de tien horens; uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor **een tijd en tijden en een halve tijd;** dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen (Dan.7:23-27)

Het vierde rijk is het wereldrijk dat er op aarde zal zijn wanneer de Messias terugkomt om de wereld te richten. De vernietigende en verwoestende kracht van dat rijk zal volstrekt ongekend zijn, en het vermogen van de eerdere rijken om tegenstanders uit te schakelen en landen en steden te verwoesten enorm overtreffen. Uit dat rijk zullen er tien “koningen”, staatshoofden of politieke leiders opkomen, en na hen zal er een elfde koning op het toneel verschijnen. Die elfde zal “drie van de tien ten val brengen”, dus waarschijnlijk in hun plaats gaan regeren. En die elfde zal fel gekant zijn tegen de Schepper van hemel en aarde, de God van Israël. Hij zal de naam van de Allerhoogste lasteren en “de heiligen van de Allerhoogste te gronde richten”. Met “de heiligen van de Allerhoogste” is “het heilige volk van God” bedoeld, het volk Israël, het volk dat “tijden” in acht neemt (zoals de hoogtijden van de HERE uit Lev.25 en de sabbat). Het gaat om het volk waaraan God Zijn wet heeft geschonken. De elfde koning zal de viering van de Bijbelse feesten, de viering van de wekelijkse sabbat en het in acht nemen van de voorschriften uit de wet van Mozes totaal afschaffen. Hij zal er op uit zijn om “tijden en wet te veranderen”. En het volk Israël zal “in zijn macht gegeven worden”. Een vreselijke tijd zal dat zijn omdat deze machthebber de ware godsdienst en de vereerders van God te vuur en te zwaard zal bestrijden. Maar de Almachtige, die Israël in de macht van deze tegenstander geeft, zal aan het optreden van deze elfde “horen” ook weer spoedig een einde maken. Israël zal in zijn macht worden gegeven voor “een tijd, tijden en een halve tijd”.

Een vergelijkbare zinsnede was in het boek Daniël al eerder gebruikt. Koning Nebukadnezar, die over Babel heerste, had ten gevolge van een oordeel van God gedurende “zeven tijden” zijn verstand verloren en zich gedragen als een dier (Dan.4:16,23,25,32). Uitleggers zijn het er over eens, dat met de “zeven tijden” in Daniël 4 zeven jaren zijn bedoeld. Onder de “tijd, tijden en een halve tijd” waarover in Dan.7:25 wordt gesproken, moeten we vermoedelijk dus drieëneenhalf jaar verstaan. Dat deze interpretatie van de woorden van de engel juist is, zal blijken wanneer we het visioen van Daniël vergelijken met een visioen van Johannes uit het boek Openbaring.

Wanneer die ene tijd, twee tijden en een halve tijd afgelopen zullen zijn, zal “de vierschaar zich neerzetten”, kreeg Daniël te horen. Het woord “vierschaar” betekent rechtbank. Na drieëneenhalf jaar zal er aan het optreden van de elfde hoorn een einde worden gemaakt en zullen hij en zijn trawanten worden berecht. De elfde hoorn zal zijn macht totaal verliezen. En het “volk van de heiligen van de Allerhoogste” zal worden hersteld en gerehabiliteerd en over de hele aarde gaan regeren. Alle lagere overheden zullen dat volk (en haar Messias, zie Dan.7:13-14) gaan gehoorzamen. Hun regering is een “eeuwig koningschap”: er zal gedurende de beide toekomstige eeuwen geen einde aan komen.

In het twaalfde hoofdstuk van het boek Daniël vinden we de uitdrukking “een tijd, tijden en een halve tijd” opnieuw. We lezen daar:

“Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was... [zweren]: **Een tijd, tijden en een halve tijd;** en wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn. Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zeide: Ga heen, Daniel, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd” (Daniël 12:7-9).

Ook hier zien we dat “de macht van het heilige volk” gedurende “een tijd, tijden en een halve tijd” verbrijzeld zal worden: verbrijzeld door het vierde dier en de elfde hoorn die uit dat dier is opgekomen. Met dat korte tijdperk van verbrijzeling zal er een einde komen aan de zesduizend jaar van de menselijke geschiedenis. Daarna zal de macht van het heilige volk nooit meer verbrijzeld worden, maar zal het haar eeuwig koningschap ontvangen. Daniël begreep dit visioen niet volledig en voor het volk van Daniël zouden deze dingen verzegeld (ontoegankelijk en verborgen) blijven totdat de eindtijd aanbrak.

De derde Schriftplaats waar van “een tijd, tijden en een halve tijd” sprake is, vinden we in het twaalfde hoofdstuk van het boek Openbaring. Johannes zegt er het volgende over:

“En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem... En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, **een tijd en tijden en een halve tijd**” (Openb.12:7,13-14).

De grote draak die Johannes in zijn visioen zag, was een “teken”, een zinnebeeld dat naar een bepaalde werkelijkheid verwijst en een diepe betekenis heeft. Deze draak is, zo blijkt in vers 9, het beeld van “de oude slang” (de slang uit het paradijs die het eerste mensenpaar verleidde), “de duivel” (de dooreenwerper, de persoon die een meester is in het verdraaien van de waarheid) en “de satan” (de tegenstander van God).

De vrouw uit het visioen was ook een “groot teken”. Zij is het zinnebeeld van een koningin, want ze schitterde en blonk en had een kroon van twaalf sterren op haar hoofd (Openb.12:1). Uit Gen.37:9-10 kunnen we afleiden dat die sterren model staan voor de zonen van Jakob, de aartsvaders. De vrouw staat dus model voor het volk Israël dat geroepen is om als een koningin over de aarde te gaan regeren.

Met het mannelijke kind dat deze vrouw baart, kan niemand anders dan de Messias bedoeld zijn. Dat blijkt wanneer we Openb.12:5 vergelijken met Psa.2:6-12.

Op een zeker moment in de toekomst zal de satan, die nu nog toegang heeft tot de hemel en met zijn handlangers in de hemelse gewesten verblijft, uit de hemel worden verdreven en met zijn trawanten op aarde worden geworpen. Dan zal er op aarde een vreselijke tijd aanbreken, want de boze zal beseffen dat hij nog maar weinig tijd heeft en het volk van God maximale schade willen toebrengen. Israëlieten die trouw willen blijven aan Gods verbond (en die worden uitgebeeld door de vrouw uit Johannes’ visioen) zullen dan de gelegenheid krijgen om weg te vluchten, om heel snel naar de woestijn te vliegen, naar een plaats buiten het bereik van de draak. Op die plaats zullen ze gedurende “een tijd, tijden en een halve tijd” veilig worden bewaard. Gedurende diezelfde tijd zal de draak in het land Israël via zijn handlangers een schrikbewind uitoefenen, waarvan de details in Daniël 7 en 12, en in Openbaring 13 worden beschreven.

Twaalfhonderd zestig dagen

Voor de overgangsfase tussen de tegenwoordige “boze eeuw” en de toekomstige wereldsabbat vinden we in de Bijbel niet alleen de chronologische aanduiding “een tijd, tijden en een halve tijd”, maar ook de (meer precieze) aanduiding “twaalfhonderd zestig dagen”. We vinden die uitdrukking, die in de oorspronkelijke Griekse tekst luidt: “duizend tweehonderd zestig dagen” in het elfde en twaalfde hoofdstuk van het boek Openbaring. Twaalfhonderdzestig dagen is gelijk aan drieëneenhalf jaar, wanneer we de lengte van een jaar op driehonderdzestig dagen stellen (360 plus 2 x 360 plus ½ x 360). In Openbaring 12 is het volgende te lezen:

“En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw,

die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar **twaalfhonderd zestig dagen** onderhouden zou worden” (Openb.12:1-6).

Met de “staart” van de draak is misschien valse profetie bedoeld (Jesaja 9:14 zegt: “de leugen onderwijzende profeet: hij is de staart”), en met de “sterren van de hemel” geestelijke leiders in Israël (Dan.8:10, 12:3) die door die valse profetie misleid en de HERE ontrouw worden.

Omdat de vrouw uit Johannes’ visioen (zoals we eerder zagen) het volk Israël voorstelt, ligt het voor de hand om aan te nemen dat met de “mannelijke zoon” die zij baart, ook een volk (of een groep mensen) is bedoeld. De mannelijke zoon is de Messias want hij zal “alle volken hoeden met een ijzeren staf” (citaat uit Psa.2:6-12), maar wat er in Openb.12:5 wordt beschreven is beslist NIET de hemelvaart van Christus. De Here Jezus is veertig dagen na Zijn opstanding immers in alle rust vanaf de Olijfberg ten hemel gevaren, voor het oog van Zijn discipelen. In Openb.12 wordt er daarentegen gesproken over een groot, acuut en dreigend gevaar waarvoor de mannelijke zoon ijlings wordt “weggerukt”. Het Griekse werkwoord *harpazoo,* dat in Openb.12:5 voor “wegvoeren” wordt gebruikt, komt binnen het Nieuwe Testament ook voor in 1 Thess.4:17, waar het betrekking heeft op de “opname” (Gr. “wegrukking”) van de Gemeente.

Met “de Christus” wordt in het Nieuwe Testament niet alleen de opgestane Here Jezus aangeduid, maar ook de mensen die Hem toebehoren en door Zijn Geest met Hem verbonden zijn. In de eerste Korinthebrief zegt Paulus hierover: “Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus” (1 Kor.12:12). “De Christus” omvat niet alleen het Hoofd maar ook het Lichaam, en de Gemeente is het Lichaam van Christus (Rom.12:4-5, 1 Kor.12:12-20, Efe.1:23, Efe.4:4,16; Kol.1:24, Kol.2:19).

“Plotseling weggevoerd” in Openb.12:5 is waarschijnlijk hetzelfde als “weggevoerd in een oogwenk” uit 1 Thess.4:17, en de “mannelijke zoon”, de toekomstige heerser of hoeder van de volken uit Openb.12:5 is het voltooide Lichaam van Christus. Wanneer de draak op aarde wordt geworpen zal hij in grote woede wetsgetrouwe Joden en de Gemeente van Christus willen verslinden. Maar de Gemeente zal in een oogwenk worden weggerukt en het gelovige deel van Israël zal razendsnel naar de woestijn vluchten. De door God bereide plaats die de “vrouw” daar heeft en waar zij twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zal worden, is waarschijnlijk Bozra (= de schaapskooi) waarover in Micha 2:12 en Jesaja 63:1 wordt gesproken.

In de Griekse tekst van Openb.12:6 staat letterlijk: “opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen” (aldus de Statenvertaling). Een lezer zou zich dus kunnen afvragen: Wie zijn die “zij” die de vrouw in haar schuilplaats twaalfhonderd zestig dagen lang van voedsel zullen voorzien? In het voorafgaande was er gesproken over God en de mannelijke zoon. Het ligt dus voor de hand om te veronderstellen dat die de “vrouw” tijdens haar verblijf in de woestijn in leven zullen houden. Uit de parallel van Openb.12:6 en Openb.12:14 blijkt dat “duizend tweehonderd zestig dagen” hetzelfde is als “een tijd, tijden en een halve tijd”, en dat met het woord “tijd” in de laatste uitdrukking een jaar is bedoeld.

Tweeënveertig maanden

De tweede plaats in het Nieuwe Testament waar de uitdrukking “twaalfhonderd zestig dagen” voorkomt, is Openb.11:3. In datzelfde hoofdstuk blijkt ook dat “twaalfhonderd zestig dagen” hetzelfde is als “tweeënveertig maanden”.

Johannes, de schrijver van het boek Openbaring, zegt in het elfde hoofdstuk:

“En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven;

en zij zullen de heilige stad vertreden, **tweeënveertig maanden** lang. En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, **twaalfhonderd zestig dagen** lang” (Openb.11:1-3).

Tweeënveertig volle maanden van dertig dagen komt overeen met twaalfhonderd zestig dagen. Het is opvallend dat Gods activiteiten in het boek Openbaring worden gemeten in *dagen,* in perioden dat de zon schijnt (Joh.11:9), terwijl de activiteiten van Gods tegenstander, de boze, worden gemeten in *maanden,* en dus met de maan en de nacht worden verbonden. Satan is de vorst van de duisternis.

Gedurende 42 maanden zullen de volken (gezien de parallel in Dan.7 vermoedelijk de legers van het vierde wereldrijk en de elfde hoorn) de stad Jeruzalem overspoelen en onder de voet lopen. Maar de HERE zal in die tijd twee getuigen in Israël laten profeteren, in het hol van de leeuw, zodat Zijn woord zelfs in de diepste duisternis nog zal klinken.

In het dertiende hoofdsuk van de Openbaring vinden we de uitdrukking “tweeënveertig maanden” ook. Johannes zegt daar:

“...En ik stond op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht

en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond,

en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had,

en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit **tweeënveertig maanden** lang te doen” (Openb.13:1-5)

Omdat het vierde wereldrijk van Daniël, het beest uit de Openbaring, “een luipaard gelijk is”, maar poten heeft “als van een beer” en “de muil van een leeuw” combineert dit rijk de kenmerken van het Grieks-Macedonische wereldrijk (het luipaard uit Dan.7), het Perzische wereldrijk (de beer uit Dan.7) en het Babylonische rijk (de leeuw uit Dan.7). Op de heerser over dit vierde rijk (vermoedelijk de elfde hoorn uit Dan.7) zal er een moordaanslag worden gepleegd, waarna hij een schijnopstanding zal doormaken. Vanwege die schijnopstanding zal de hele aarde hem volgen en vereren, en omdat er bij die schijnopstanding een boze geest uit de afgrond in hem is gevaren (Openb.17:8) en de draak hem zijn macht geeft, begint hij meteen de Schepper te lasteren en zich tegen Hem en Zijn volk te verheffen. Hij zal dit tweeënveertig maanden lang kunnen doen – dezelfde 42 maanden, 1260 dagen of 3½ jaar waarover in andere profetieën van de Bijbel wordt gesproken.

Twaalfhonderd negentig en dertienhonderd vijf en dertig dagen

In Zijn beroemde rede op de Olijfberg heeft de Here Jezus ook gesproken over die duistere jaren waarin deze wereldleider “grote woorden en godslasteringen” zal uiten. Bij die gelegenheid zei Hij tegen Zijn discipelen:

“Wanneer jullie dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan **(wie het leest, geve er acht op)** laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen” (Matth.24:15).

Met deze verwijzing naar de profeet Daniël die heeft aangekondigd dat er “op de heilige plaats een gruwel der verwoesting” zal komen te staan, en met de opdracht om er bij het lezen acht op te geven, verwees de Here naar Daniël 12:11. Op die plaats lezen we in het boek Daniël het volgende:

“En van de tijd af, dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het **duizend tweehonderd en negentig dagen**. Welzalig hij die blijft verwachten en **duizend driehonderd vijfendertig dagen** bereikt. Maar gij [=Daniël], ga het einde tegen, en gij zult rusten en **opstaan** tot uw bestemming **aan het einde der dagen**” (Dan.12:11-13)

Daniël, de Here Jezus en Johannes in het boek Openbaring schetsen een tijd waarin er in Jeruzalem weer een tempel zal zijn en er in die tempel een dagelijks offer wordt gebracht. De volken die Jeruzalem onder de voet zullen lopen zullen die tempeldienst eens met geweld staken en in plaats van het dagelijks offer “een gruwel oprichten die verwoesting brengt” – een afgodsbeeld waarvan de verering verplicht wordt gesteld en waarmee de verering van de ware God zal worden verwoest. Volgens Openb.13:5 zal de machthebber over het laatste wereldrijk deze godslasterlijke verering tweeënveertig maanden, of duizend tweehonderd zestig dagen lang, aan de inwoners van Jeruzalem en Judea kunnen opleggen. Maar in het boek Daniël zegt een engel dat het dagelijks offer duizend tweehonderd en *negentig* dagen zal worden gestaakt (Dan.12:11), dus 1260 *plus 30* dagen. Deze beide tijdsaanduidingen zijn niet met elkaar in tegenspraak. De verplichte verering van de gruwel zal 1260 dagen worden opgelegd, maar daarna zal het dagelijks offer nog niet onmiddellijk kunnen worden gebracht. Om dat offer te kunnen brengen moet de offerplaats eerst worden gereinigd en moet alles wat aan de afgodendienst herinnert daar worden verwijderd. Die periode van reiniging zal volgens het boek Daniël blijkbaar dertig dagen, of één maand extra, in beslag nemen.

Wat de engel bedoelt met “Welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt” blijkt uit het slot van zijn betoog. Daniël zou binnenkort komen te overlijden (hij was immers al op zeer hoge leeftijd gekomen), en “het einde tegemoet gaan”. Hij zou mogen “rusten” en “opstaan tot zijn bestemming aan het einde der dagen”. Met dat “einde der dagen” is gezien het voorafgaande het einde van de dertienhonderd vijf en dertig dagen bedoeld.

Van de overgang van de huidige “boze eeuw” naar de toekomstige eeuw, de eeuw van het messiaanse rijk, schetsen de profetieën van Daniël en Johannes dus het volgende beeld:

1. Volken lopen Jeruzalem onder de voet, de offerdienst wordt met geweld gestaakt, de gruwel der verwoesting wordt in de tempel opgericht.

2. **1260 dagen lang** wordt de verering van deze gruwel verplicht gesteld.

3. Aan de verplichte verering van de gruwel en de bezetting van Jeruzalem zal er na de vastgestelde tijd een einde komen, het tijdstip van dit einde is door de HERE bepaald op **1260 dagen**.

4. Gedurende 30 dagen wordt het heiligdom in gereedheid gebracht om de offerdienst te kunnen hervatten.

5. Na **1290 dagen** zal het dagelijks offer worden hervat.

6. Na nogmaals 45 dagen mag Daniël opstaan uit zijn graf en in onvergankelijke heerlijkheid stralen (Dan.12:3).

7. De eerste opstanding, de opstanding van de rechtvaardigen, de opstanding “ten eeuwigen leven” (Dan.12:2) waarbij ook de mensen zullen opstaan die tijdens de 1260 dagen zijn omgebracht omdat ze het beest en zijn beeld niet wilden aanbidden (Openb.20:4-5) zal dus plaatsvinden **1335 dagen** nadat de gruwel der verwoesting is opgericht. Dankzij die opstanding zal het volk van God met haar Messias tijdens de beide toekomstige eeuwen kunnen gaan regeren (Openb.20:4-5).

Drieëntwintighonderd avonden en morgens

Een laatste tijdsaanduiding die verband houdt met het slot van de tegenwoordige “boze eeuw” en het tijdelijk staken van de offerdienst vinden we in Daniël 8. We lezen daar:

“Toen hoorde ik een heilige spreken...: Hoelang zal dit gezicht gelden; het dagelijks offer en de ontzettende overtreding, het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het heer? En hij zeide tot mij: **Tweeduizend driehonderd avonden en morgens**; dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden” (Dan.8:13-14).

“Avonden en morgens” is de aanduiding van een dag. We lezen in het boek Genesis immers: “Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: dag één” (Gen.1:5 e.v.). Dat er in Dan.8 over “avonden en morgens” wordt gesproken, houdt vermoedelijk ook verband met het feit dat er in de tempel in Jeruzalem elke dag een morgen- en een avondoffer werd gebracht.

Tweeduizend driehonderd dagen is een nog langere periode dan dertienhonderd vijf en dertig dagen, om precies te zijn negenhonderd vijf en zestig dagen langer. Na die 2300 dagen zal het heiligdom (= de tempel) volgens de heilige “in rechten worden hersteld”. Blijkbaar zal na 2300 dagen de agrarische sector in het land Israël weer voldoende op gang zijn gekomen om aan alle wetsvoorschriften betreffende de tempeldienst te kunnen voldoen, en alle offers, ook alle graan- en plengoffers, weer te kunnen brengen. Het “in rechten hersteld zijn” van het heiligdom zou bovendien kunnen betekenen dat de bouw van de definitieve tempel, de tempel van Ezechiël 40-48, dan zal zijn voltooid, het gebouw dat tijdens het Millennium als centrum van aanbidding zal fungeren.

Als we de tijdsaanduidingen van de Bijbel betreffende de “eindtijd” in één tabel willen samenvatten zou die tabel er zó kunnen uitzien:

1260 dagen
= 42 maanden, “een tijd, tijden en een halve tijd”Offerdienst gestaakt. De twee getuigen profeteren in JeruzalemHet gelovig overblijfsel van Israël wordt bewaard in de woestijn
1290 dagen (+ 30 dagen)
Offerdienst hervat. Mogelijk ook: begin van de herbouw van Jeruzalem
1335 dagen (+ 45 dagen)
Opstanding van de rechtvaardigen
2300 dagen
Heiligdom in rechten hersteld

Na die 2300 dagen is de toekomstige eeuw volledig aangebroken en is Jeruzalem het centrum geworden waarnaar alle volken zullen optrekken om de HERE te zoeken en te eren (Jes.2:1-5, Zach.14:16-19).

Disclaimer

In het voorafgaande is er een overzicht gegeven van alle tijdsaanduidingen die de Bijbel geeft met betrekking tot gebeurtenissen uit het verre verleden en gebeurtenissen uit de toekomst. Uit het woord van God blijkt dat de Schepper de tijden van de wereld in Zijn hand heeft en gebeurtenissen laat plaatsvinden op de tijdstippen die Hij daarvoor heeft vastgesteld. Iedere Bijbellezer is geroepen om de tjdsaanduidingen die het Woord verschaft in zijn of haar hart te bewaren en er aandacht aan te schenken.

Toch lopen lezers van zo’n overzicht ook een groot gevaar. En wie dit boek willen recenseren lopen het risico om in een gevaarlijke valkuil te trappen. Mensen zijn geneigd om aan sobere informatie spectaculaire conclusies te verbinden. Ik vrees dus dat sommige lezers zullen zeggen: “In het boekje ‘Reken maar’ wordt beweerd, dat de Messias terugkomt in het jaar 2030”. Dan is dit overzicht meteen weggezet als één van de vele pogingen om het tijdstip van het einde van de wereld (of het einde van de tegenwoordige boze eeuw) te voorspellen. Al die pogingen hebben met elkaar gemeen dat ze hebben gefaald, en door de geschiedenis zijn achterhaald.

In werkelijkheid heb ik voor het tijdstip van de wederkomst geen datum gegeven. Ik heb aan de hand van de tijdsaanduidingen in de Bijbel laten zien, dat de aartsvader Abraham in het jaar 2000 (Anno Homini) is geboren en dat Noach, de vertegenwoordiger van de voortijd, in datzelfde jaar is gestorven. Ook heb ik aangetoond, dat de Babylonische ballingschap eindigde in het jaar 3500 en dat de zeventig jaarweken uit Daniël 9:24 eindigden in het jaar 4000. Over het tijdstip waarop de HERE naar Zijn volk zal terugkeren zegt de profeet Hosea dat dit zal zijn “na twee dagen”, “op de derde dag” (Hos.6:2). En de apostel Petrus schreef dat “één dag bij de HERE is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag” (2 Petr.3:8). Méér informatie geeft de Bijbel niet.

Hoe de gangbare chronologie met de Bijbelse spoort is ons niet geopenbaard. We weten dus niet, welk “Anno Domini” jaar overeenkomt met “Anno Homini” 4000. En daarom is het ons ook niet bekend, wanneer het jaar 6000 volgens de Bijbelse chronologie zal aanbreken. De dag en het uur weten we zéker niet (vgl. Matth.24:36, 25:13; Mar.13:32).

Maar één ding weten we wel: de tijd is nabij. Volgens de sobere tijdsaanduidingen die de Bijbel geeft kan het niet lang meer duren totdat de “zevende dag” aanbreekt, het tijdperk van de grote wereldsabbat. De aansporing van onze Heer om te waken (Matth.24:42, 25:13, Mar.13:33, 13:35, 13:37; Luk.12:37, 21:36) is dus actueler dan ooit.

1. Citaten uit de Bijbel zijn ontleend aan de oorspronkelijke Statenvertaling (uit 1637). [↑](#footnote-ref-1)
2. Luther schrijft hier: “ledig”, dat wil zeggen: ongehuwd (zonder wet). [↑](#footnote-ref-2)
3. Gezien het vervolg van het citaat bedoelde Paulus van Burgos hiermee niet: de altoos durende sabbat, maar: de sabbat van de toekomstige eeuw, de duizendjarige sabbat. [↑](#footnote-ref-3)
4. Er doen nog minstens twee andere, wat minder gangbare, verklaringen de ronde. Die worden hier niet genoemd omdat ze voor ons betoog niet van belang zijn. [↑](#footnote-ref-4)