Dr David L. Mathewson, Teologia Nowego Testamentu,

**Sesja 10, Przymierze, Stary Testament i
Nowy Testament, część 2**© 2024 Dave Mathewson i Ted Hildebrandt

To jest dr Dave Mathewson w swoim cyklu wykładów na temat teologii Nowego Testamentu. To sesja 10, Przymierze, Stary Testament i Nowy Testament, część 2.

Zakończyliśmy ostatnią sekcję, przyglądając się Jezusowi wypełniającemu Przymierze Abrahama, a w szczególności Pawłowi, chociaż na przykład Mateusz pokazuje, że Jezus przychodzi, aby wypełnić obietnice złożone Abrahamowi jako prawdziwy syn Abrahama, który przynosi błogosławieństwa Przymierza Abrahama wszystkim narodom.

Podobnie i bardziej wyraźnie Paweł odnosi się do Jezusa jako prawdziwego nasienia Abrahama w wypełnieniu obietnic z Księgi Rodzaju dotyczących nasienia Abrahama lub potomstwa Abrahama. I tak w Liście do Galatów 3:16 kończymy zauważając, że Paweł utożsamia Jezusa z nasieniem Abrahama. Jezus jest wypełnieniem Przymierza Abrahama, więc błogosławieństwa Przymierza Abrahama teraz wychodzą i płyną do wszystkich narodów poprzez osobę Chrystusa.

Jednakże drugim elementem Przymierza Abrahama jest to, że obietnice Przymierza Abrahama nie tylko są spełnione w Jezusie, ale także w jego naśladowcach. Tak więc, raz jeszcze, jak powiedziałem, widzimy to w większości tych tematów. Obietnice, przede wszystkim, przechodzą przez Jezusa, a następnie rozciągają się na jego lud, który jest z nim zjednoczony w wierze.

I dokładnie to dzieje się tutaj w Galatów 3:16 w tekście, o którym już krótko mówiliśmy. Tak więc po przeczytaniu rozdziału 3:16, chociaż już widzieliśmy w rozdziale 3:7 Galatów, że czytelnicy Pawła w Galacji są nazywani dziećmi Abrahama, pod koniec rozdziału 3 znajdujemy Pawła mówiącego w rozdziale 3:29 Galatów, jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama i dziedzicami według obietnicy. To znaczy, że dziedziczą obietnice złożone Abrahamowi, co, jako swego rodzaju uwaga poboczna, rozumiem również jako obejmujące obietnice ziemi, o których już mówiliśmy, ziemia i stworzenie jako prawdopodobnie sposób, w jaki lud Boży posiada obietnice ziemi.

Ale jak autor może powiedzieć, że jesteście nasieniem Abrahama? Ponieważ, jak zaczyna się werset 29, należycie do Chrystusa, którego Paweł już w rozdziale 3:16 nazwał nasieniem Abrahama. Tak więc Jezus jest prawdziwym nasieniem Abrahama, ale my również jesteśmy nasieniem Abrahama z racji przynależności do Chrystusa, który jest nasieniem Abrahama. Tak więc Paweł może powiedzieć, jeśli należycie do Chrystusa, a on przyjmuje prawdziwe nasienie Abrahama, rozdział 3:16, jeśli należycie do niego, to wy również jesteście nasieniem Abrahama i dziedzicami zgodnie z obietnicą.

Inny interesujący tekst, którego zazwyczaj nie kojarzymy z przymierzem Abrahama, który prawdopodobnie teraz przeskakuje nas do tego, co jeszcze nie, ale mimo to chcę o tym porozmawiać, znajduje się w Objawieniu, rozdział 7, werset 9, który prawdopodobnie jest częścią wizji Jana dotyczącej spełnienia. Więc teraz przeskoczyliśmy do tego, co jeszcze nie, ale chcę się do tego odnieść, ponieważ jest to inny tekst, który , moim zdaniem, wyraźnie odnosi się do ludu Bożego w kontekście wypełnienia przymierza Abrahama lub wypełnienia potomstwa Abrahama. W wersecie 9, Objawieniu 7, po tym, to znaczy w pierwszych ośmiu wersetach, Jan widzi liczbę 144 000 osób z każdego plemienia narodu Izraela.

Zajmiemy się tym tekstem później, kiedy będziemy mówić o ludziach Boga. Ale teraz Jan mówi po tym, po zobaczeniu tego, 144 000 zapieczętowanych, spojrzałem, a oto przede mną wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć ani policzyć z każdego narodu, plemienia, ludu i języka, stojący przed tronem i przed Barankiem. Nosili białe szaty i trzymali w rękach gałązki palmowe.

Chcę skupić się na opisie tej wielkiej rzeszy jako należącej do grupy, której nikt nie mógł zliczyć, lub której nikt nie mógł policzyć. Moim zdaniem, a także w kilku innych komentarzach, jak sądzę, to potwierdziło, ale moim zdaniem, ten język rzeszy, której nikt nie mógł policzyć, prawdopodobnie odzwierciedla obietnicę Abrahama. Podczas gdy jeśli pamiętasz, jeśli wrócisz do Księgi Rodzaju 15-17, Bóg konsekwentnie powtarza obietnicę daną Izraelowi, a wierzę, że nawet niektórzy patriarchowie po tym, powtarzając obietnice dane Abrahamowi, Bóg obiecuje Abrahamowi, że jego potomstwo będzie tak liczne, że będzie liczniejsze niż gwiazdy na niebie i piasek morski.

Będzie tak liczna, że nie będzie można jej policzyć. I tak, to odniesienie do mnóstwa, którego nikt nie mógł policzyć lub nikt nie mógł zliczyć, myślę, nawiązuje do obietnic danych Abrahamowi w Księdze Rodzaju. Tak więc raz jeszcze lud Boży wypełnia obietnice dane Abrahamowi.

Co jest intrygujące, gdy cofniesz się do pierwotnej obietnicy danej Abrahamowi w Księdze Rodzaju 12, Bóg obiecuje, że uczyni imię Abrahama wielkim, uczyni go potężnym narodem i ostatecznie będzie błogosławieństwem dla wszystkich narodów ziemi. Ale ciekawe jest, że gdy dotrzesz do Nowego Testamentu, Listu do Galatów 3 i tutaj w Objawieniu 9, to nie błogosławieństwo dla wszystkich narodów jest odwoływane, ale to potomstwo Abrahama jest odwoływane. Niezliczone potomstwo.

Abyśmy uczestniczyli w błogosławieństwach Abrahama, nie tylko będąc narodami, które są błogosławione, ale jesteśmy narodami, które są błogosławione właśnie stając się dziećmi Abrahama, stając się nasieniem Abrahama, stając się tym niezliczonym tłumem, tym tłumem, którego nie można było policzyć w wypełnieniu obietnic Abrahama. Uważam więc za dość intrygujące, że nie jesteśmy tylko w rodzaju „na połach koszuli” Abrahama, otrzymując obietnice, chociaż niekoniecznie to zamierza Księga Rodzaju 12, ale zamiast tego otrzymujemy, jako narody, otrzymujemy błogosławieństwo właśnie stając się nasieniem Abrahama. List do Galatów 3 i Objawienie rozdział 7. Przyjrzeliśmy się więc obietnicom, relacji Boga z Jego ludem podczas stworzenia, z Adamem i Ewą, i jak to zostaje przywrócone w Chrystusie i w Jego ludzie.

Przyjrzeliśmy się przymierzu Abrahama i temu, jak ono również spełnia się w osobie Chrystusa i jego ludu. A teraz chciałbym poświęcić kilka minut na przyjrzenie się przymierzu Dawida. Przymierze, które Bóg zawarł z Dawidem, polegało na tym, że ustanowi potomstwo Dawida, potomka Dawida, ustanowi swój tron, ustanowi swoje królestwo i będzie rządził na wieki.

Podobnie odkrywamy, że Nowy Testament jest jednomyślny, że Jezus Chrystus jest synem Dawida, tym nasieniem Dawida, tym potomkiem Dawida obiecanym w Starym Testamencie. Widzieliśmy początek w 2 Samuela 7, powtórzony w niektórych Psalmach, Psalmie 2, Psalmie 110 i Psalmie 89, ale także odzwierciedlony w proroczych oczekiwaniach przywrócenia. Ezechiel, rozdziały 36 i 37, nawet w Księdze Izajasza, odwołują się do postaci Dawida, latorośli, strzału Jessego, który wyrośnie.

Wszystkie te oczekiwania na przyszłego władcę Dawidowego i króla Dawidowego, gdy Bóg przywróci swój lud, znajdują teraz swoje spełnienie w osobie Jezusa Chrystusa. Długa historia postępowania Boga z Dawidem i obietnice złożone Dawidowi osiągają teraz punkt kulminacyjny w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. Wspominaliśmy już Ewangelię Mateusza, rozdział 1, werset 1, gdzie Jezus Chrystus jest synem Dawida i synem Abrahama.

Ale znajdujemy również w tekstach takich jak Hebrajczyków rozdział 1 i werset 5, które już przeczytałem, do którego z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział, jesteś moim synem, dziś stałem się twoim ojcem, cytat z Psalmu rozdział 2 i werset 7. Ale jeśli to nie wystarczy, autor mówi, albo znowu, i teraz wraca aż do 2 Samuela 7, 14. Znowu, będę jego ojcem, a on będzie moim synem, używając tej konkretnej formuły przymierza Dawidowego. Teraz autor Hebrajczyków znajduje to spełnione w osobie Jezusa Chrystusa.

W rzeczywistości te same teksty odnoszą się do Jezusa Chrystusa gdzie indziej. Inne teksty, które przeanalizowaliśmy, które biorą formułę przymierza Dawidowego i odnoszą ją do Chrystusa, to na przykład w rozdziale 1 Listu do Efezjan, gdzie Jezus Chrystus jest wywyższony i zasiada po prawicy Boga ponad swoimi wrogami, daleko ponad swoimi wrogami. Ten język pochodzi z Psalmu 110, innego Psalmu Dawidowego.

Mogłem więc wskazać teksty w Dziejach Apostolskich i mogłem wskazać na szereg innych tekstów. Niektórzy badacze Nowego Testamentu uważają nawet, że gdziekolwiek w Nowym Testamencie znajduje się słowo Chrystus, należy je czytać w kontekście Mesjasza. To nie jest po prostu imię własne lub określenie.

Nadal trzymaliby się tego jako tytułu. Może nie jest to prawdą we wszystkich z nich, ale podejrzewam , że przynajmniej w niektórych z nich, gdy znajdziesz odniesienia do Jezusa Chrystusa, Jezus jest Chrystusem, co prawdopodobnie nadal niesie ze sobą mesjańskie konotacje. Tak więc wszędzie znajdujemy to Jezus, założenie i wyraźne wskazówki, że Jezus jest synem Dawida i spełnia obietnice złożone Dawidowi.

Ale co ciekawe, to, co jest często pomijane, podobnie jak obietnica, obietnice Adama i zamiar Boga wobec Adama oraz nakaz dla Adama, podobnie jak obietnice Abrahama, obietnice dane Dawidowi, że Bóg jest jego ojcem, a Dawid jest jego synem, są również stosowane do jego ludu. Na przykład w 2 Liście do Koryntian, rozdziale 6 i wersecie 18, tekst, który już kilka razy omawialiśmy, jest powiązany z ziemią i świątyniami. W 2 Liście do Koryntian, rozdziale 6, chcę przeczytać werset 18 w kontekście kilku cytatów ze Starego Testamentu.

Oto werset 18. Pozwólcie mi cofnąć się i przeczytać werset 16, aby pokazać, co się dzieje. Jaka jest zgoda między świątynią Boga a bożkami? Bo jesteśmy świątynią Boga żywego.

Teraz zauważ, co on robi, co Paweł robi w wersecie 18. Mówi, i będę wam ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami. Łącząc cytat z Izajasza, Pan wszechmogący mówi to samo.

To cytat z 2 Samuela 7 werset 14, gdzie autor najwyraźniej bierze obietnicę dla Dawida i teraz stosuje ją nie do Chrystusa, ale do jego ludu. My również jesteśmy prawdziwymi synami Dawida. Ale znowu, założeniem stojącym za 2 Koryntian jest to, że Jezus Chrystus jest prawdziwym synem Dawida.

A obietnice Dawida spełniają się w nas dzięki przynależności do Chrystusa. To jednak nie jest jedyne miejsce, w którym to się dzieje. Jeśli mogę jeszcze raz na chwilę przejść do tego, co jeszcze nie, skupiamy się przede wszystkim na tym, jak Chrystus i jego lud wypełniają przymierza teraz.

Ponownie przyjrzymy się aspektowi „jeszcze nie”, lądując w Objawieniu. Ale jeśli mogę od razu przejść do Objawienia, bez gry słów, werset 7. Przeczytam werset 6. Jest to w kontekście wizji nowego stworzenia, nowych niebios, nowej ziemi. A teraz znajdziemy listę opartą na Starym Testamencie, rodzaj litanii obietnic Starego Testamentu, które teraz spełniają się w ludzie Bożym.

Wiersz 6, powiedział mi, jest skończone. Ja jestem alfą i omegą, początkiem i końcem. Spragnionym dam wodę za darmo ze źródeł wody życia, że Izajasz 55.1. Ci, którzy są zwycięzcami, odziedziczą to wszystko, a ja będę ich Bogiem, a oni będą moimi synami, lub NIV tłumaczy to jako dzieci.

Kolejna aluzja, a nawet cytat z 2 Samuela rozdział 7, formuły przymierza Dawidowego. Tak więc raz jeszcze znajdujemy przykład wypełnienia przymierza Dawidowego, nie tylko w Chrystusie, ale w jego naśladowcach w 2 Samuela, przepraszam, w 2 Koryntian 6.18, a teraz w Objawieniu w jeszcze nie zrealizowanym Objawieniu 21 :7. Tak więc zamiar Boga, aby panować nad całym stworzeniem, i tutaj widzimy związek między przymierzem Dawidowym a relacją, jaką Bóg miał z Adamem i Ewą i Jego zamiarem wobec nich.

Zamiar Boga, aby Adam rządził całym stworzeniem, i kto miałby to uczynić, przestrzegając przymierza, jest teraz realizowany przez Dawida, przez większego syna Dawida, którym jest Jezus Chrystus, ale także przez jego naśladowców. Tak więc jako panujący król Dawidowy, Jezus Chrystus teraz rozdziela błogosławieństwa zbawienia, błogosławieństwa nowego przymierza i przynosi wypełnienie przymierza Dawidowego, ale także jego lud wypełnia przymierze Dawidowe, a oni są również synami Boga, a On jest ich ojcem, z racji ich przynależności do Chrystusa Jezusa. A propos, jako kolejny przypis lub na marginesie, jest to prawdopodobnie jeden z najbardziej przekonujących argumentów za pojęciem przypisywania.

Trwa debata na temat tego, czy w Nowym Testamencie kiedykolwiek znajdujemy posłuszeństwo Chrystusa, nie tylko jego śmierć, jego posłuszeństwo i śmierć, ale akt posłuszeństwa Chrystusa, jego posłuszne życie i czy jest ono przypisywane wierzącym. Istnieje długotrwała tradycja teologiczna, która mówi, że częścią usprawiedliwienia jest przypisanie ludowi Bożemu własnego prawego życia Chrystusa. Może to znaleźć pewne uzasadnienie w przymierzu Dawidowym, w tym, że Jezus Chrystus jest tym, który wypełnia to, czego Adam nie uczynił, który jako syn Dawida dotrzymuje przymierza, przestrzega przymierza i reprezentuje Izrael jako przestrzegający przymierza i dotrzymujący przymierza.

Teraz Jezus Chrystus, jako nasz przedstawiciel, jego posłuszeństwo staje się naszym. Jako ci, którzy są zjednoczeni i połączeni z Chrystusem, przymierze Dawidowe wypełnia się również w nas. Można zobaczyć, że posłuszeństwo samego Chrystusa jest przypisywane lub przypisywane jego naśladowcom w świetle przymierza Dawidowego, gdzie król Dawidowy był przedstawicielem, który będzie rządził ludem Boga, który będzie przestrzegał przymierza, który będzie mu posłuszny.

Teraz Jezus Chrystus to czyni. On doskonale słucha i odpowiada w posłuszeństwie, a następnie, dzięki przynależności do Chrystusa, możliwe jest zobaczenie, że posłuszeństwo jest przypisywane, przypisywane ludowi Bożemu, który należy do niego. Tak więc przymierze Dawida jest wypełnione w osobie Jezusa Chrystusa i, co za tym idzie, jego naśladowców.

Przymierze Mojżeszowe powinno być również postrzegane jako wypełnione w Jezusie Chrystusie; to znaczy, że Jezus Chrystus doprowadza je do wypełnienia. Najwyraźniejsze stwierdzenie tego znajduje się na samym początku sprawozdania Mateusza z Kazania na Górze. Na samym początku, zanim Mateusz przejdzie do sedna kazania jako swego rodzaju wprowadzenia, a przez wprowadzenie nie mam na myśli rzeczy wprowadzających, w pewnym sensie schodzisz z drogi, aby dotrzeć do głównego punktu, ale jako przygotowanie do prawidłowego przeczytania i zrozumienia reszty kazania.

Zauważ, co Jezus mówi w rozdziałach 5, wersetach 17 do 20: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. I kontynuuje, mówiąc: Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna litera, ani jedna kreska pióra nie zginie z prawa.

Tutaj prawo jest pisane wielką literą w moim NIV, prawdopodobnie poprawnie, ponieważ Jezus mówi o prawie Mojżeszowym. Ani jedna kreska nie pojawi się w prawie, dopóki wszystko nie zostanie wypełnione. Teraz, gdy Jezus mówi, że przyszedłem wypełnić prawo, to jest prawo Mojżeszowe, jako część przymierza Mojżeszowego, które Bóg zawarł ze swoim ludem, część warunków, których mają przestrzegać.

Kiedy Jezus mówi, że przyszedłem nie po to, aby to znieść, ale aby to wypełnić, przynajmniej w tym kontekście, nie sądzę, aby Jezus przede wszystkim mówił, że przyszedłem, aby to zachować i przestrzegać. Tak, zrobił to i w ewangeliach są wyraźne odniesienia do tego, że Jezus to zrobił. Ale tutaj sedno nie wydaje się być przede wszystkim takie, że Jezus Chrystus przyszedł, aby przestrzegać prawa i zachowywać je w sposób doskonały, chociaż tak, zrobił to.

Zamiast tego myślę, że powinniśmy rozumieć wypełnienie tutaj w rozdziale 5 w sposób, w jaki Mateusz użył wypełnienia w pierwszych dwóch rozdziałach, szczególnie w rozdziale 2. Pamiętaj, jeśli wrócisz do rozdziału 2, wszystko, co Jezus zrobił w dzieciństwie lub co zrobili jego rodzice, Mateusz łączy z wypełnieniem tekstu ze Starego Testamentu. To wydarzyło się, aby wypełnić to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza, lub miało miejsce, aby wypełnić to, co zostało powiedziane przez Jeremiasza, lub miało miejsce, aby wypełnić to, co zostało napisane, itd., itp.

Tak więc wszystko, co Jezus czyni, gdziekolwiek idzie w Ewangelii Mateusza 2, jest postrzegane jako wypełnienie, to znaczy doprowadzenie do końca, będące celem tego, co było oczekiwane i na co wskazywano. Teraz Jezus mówi, że przyszedłem nie po to, aby znieść prawo i proroków, ale aby je wypełnić. W jaki sposób Jezus wypełnia prawo Mojżeszowe jako część przymierza Mojżeszowego? Cóż, po prostu, że życie i nauczanie Jezusa jest tym, na co prawo faktycznie wskazywało.

Tak więc nauczanie samego Jezusa, jego życie i posługa są w rzeczywistości celami prawa Mojżeszowego i przymierza Mojżeszowego. Teraz, gdy Chrystus przyszedł, jego nauczanie, jego życie i posługa mogą być postrzegane jako ich wypełnienie. Tak więc Mateusz mówi, że Jezus doprowadza przymierze Mojżeszowe i prawo Mojżeszowe do jego wypełnienia i pełni.

Później w Nowym Testamencie apostoł Paweł odnosi się do tymczasowej natury przymierza Mojżeszowego. Wracając raz jeszcze do Galacjan rozdział 3, zobaczyliśmy, że część tego, co Paweł robi w Galatów rozdział 3, polega na wykazaniu, że pierwotne wypełnienie nowego przymierza dla ludu Bożego następuje przez Jezusa Chrystusa, a nie przez stare przymierze. To jest nowe przymierze obiecane w Ezechielu , a Jeremiasz je znajduje, lub przepraszam, przymierze Abrahama obiecane w Rodzaju 12 i następnych znajduje swoje wypełnienie nie w przymierzu Mojżeszowym, ale w osobie Jezusa Chrystusa.

I tak w Liście do Galatów, rozdział 3, Paweł argumentuje, że w rzeczywistości przymierze Mojżeszowe odegrało tymczasową rolę w przygotowaniu na przyjście Chrystusa, Mesjasza. Teraz, raz jeszcze, nie chcę wchodzić w szczegółową egzegezę tej sekcji i nie mamy czasu, aby przyjrzeć się wszystkim szczegółom, ale po prostu uznać, że Paweł, ponownie, cały cel polega na tym, że argumentuje za tymczasową naturą przymierza Mojżeszowego. Odgrywało ono tymczasową rolę w utrzymywaniu i utrzymywaniu ludzi, strzeżeniu ich, aż nadeszła obietnica, prawdziwa obietnica przymierza Abrahama, którą jest Jezus Chrystus.

Teraz, gdy to nadeszło, gdy nadszedł Jezus Chrystus, przymierze Mojżeszowe nie jest już wiążące dla ludu Bożego. Osiągnęło swój punkt kulminacyjny. Osiągnęło swoje wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa.

Zatem zdaniem Pawła przymierze Mojżeszowe nie odsunęło przymierza Abrahamowego. Nie przyćmiło go. Nie jest ostatecznym i ostatecznym wiecznym wypełnieniem przymierza Abrahamowego.

Zamiast tego Paweł mówi, nie, jeśli czytasz Stary Testament, historycznie, odgrywał on tymczasową rolę w zachowywaniu, strzeżeniu i podtrzymywaniu ludzi, przygotowując ich na wypełnienie, które przychodzi w osobie Jezusa Chrystusa. Tak więc, na przykład, zacznę czytać od wersetu 15, abyście mieli przedsmak tego, co robi Paweł. Mówi, bracia i siostry, pozwólcie, że wezmę przykład z codziennego życia.

Tak jak nikt nie może odrzucić ani dodać do ludzkiego przymierza, które zostało ustanowione, tak jest w tym przypadku. Innymi słowy, Paweł mówi, że w ten sam sposób, w jaki ustanowiono przymierze Abrahama, inne przymierze nie może przyjść i je zastąpić, odrzucić ani dodać do niego. Obietnice zostały wypowiedziane do Abrahama i jego potomstwa.

Pismo nie mówi do nasion, co oznacza wiele, ale do jednego nasienia, co oznacza Chrystusa. Czytamy to. Następnie w wersecie 17 mówi, co mam na myśli: prawo wprowadzone 430 lat później po przymierzu Abrahama nie odrzuca go, przymierza, przymierza Abrahama wcześniej ustanowionego przez Boga, a zatem nie unieważnia obietnicy.

Bo jeśli dziedzictwo, to jest obietnice Abrahama i przymierze Abrahama, zależy od prawa, to już nie zależy od obietnicy. Ale Bóg w swojej łasce dał je Abrahamowi przez obietnicę. Dlaczego więc w ogóle dano prawo? Zostało dodane z powodu przestępstw.

Aż do nasienia, którym jest Chrystus, w rozdziale 3, wersecie 16, Paweł właśnie powiedział nam, że nasieniem Abrahama jest Chrystus. Aż do nadejścia nasienia, do którego odnosiła się obietnica. Prawo zostało dane przez aniołów i powierzone pośrednikowi.

Pośrednik jednak oznacza więcej niż jedną stronę, ale Bóg jest jeden. Czy zatem prawo jest przeciwne obietnicom Boga? Absolutnie nie. Bo gdyby dane było prawo, które mogłoby dać życie, to sprawiedliwość z pewnością przyszłaby przez prawo.

Ale Pismo zamknęło wszystko pod kontrolą grzechu, aby to, co zostało obiecane, dane przez wiarę w Jezusa Chrystusa, mogło być dane tym, którzy wierzą. A teraz jeszcze kilka wersetów. Przed nadejściem tej wiary, to jest wiary w Jezusa Chrystusa, nasienie, które wypełnia przymierze Abrahama.

Przed przyjściem tej wiary byliśmy trzymani w areszcie pod prawem. Zamknięci, dopóki wiara, która miała nadejść, nie zostanie objawiona. Tak więc prawo było naszym strażnikiem, dopóki nie przyszedł Chrystus, abyśmy mogli być usprawiedliwieni przez wiarę.

Teraz, gdy ta wiara nadeszła, nie jesteśmy już pod opiekunem. Tak więc w Chrystusie Jezusie wszyscy jesteście dziećmi Bożymi przez wiarę. Więc zakończę tutaj.

Ale masz obraz, że prawo działało jako tymczasowy środek, aby utrzymać ludzi, chronić ludzi, utrzymywać ich, chronić ich, aż do przyjścia Chrystusa. A teraz, gdy Chrystus przyszedł, prawo spełniło swoje zadanie i nie działa już w sposób wiążący, autorytatywny nad ludem Bożym. W rzeczywistości Paweł również argumentuje w tej sekcji w rozdziale 3 i wersecie 10.

Mówi, że wszyscy, którzy polegają na uczynkach prawa, są pod przekleństwem, jak jest napisane. Przeklęty jest każdy, kto nie kontynuuje wykonywania wszystkiego, co jest napisane w księdze prawa. Ale potem kontynuuje w wersecie 13 i mówi, ale Chrystus odkupił nas od przekleństwa prawa, stając się przekleństwem za nas.

Innymi słowy, śmierć Jezusa kończy również przekleństwo, które przyszło z powodu nieprzestrzegania prawa Mojżeszowego. I tak, argument Pawła jest taki, że przymierze Abrahama nie zostało wypełnione przede wszystkim, w sposób doskonały i wyczerpujący w starym przymierzu, przymierzu Mojżeszowym, ale zostało wypełnione w Chrystusie. Zamiast tego przymierze Mojżeszowe odgrywa rolę tak, przynosząc wypełnienie, ale poprzez strzeżenie i zachowywanie, i jak mówi Paweł, zamykanie, utrzymywanie ludu Bożego, aż do przyjścia obiecanego nasienia, którym jest Chrystus.

Sugestia jest taka, że teraz, gdy wypełnienie w Chrystusie nadeszło, czytelnicy nie muszą poddawać się prawu Mojżeszowemu. Coś podobnego znajdujemy w rozdziale ósmym Listu do Hebrajczyków, innym fragmencie, który omawialiśmy w związku ze świątynią. Ale w rozdziale ósmym Listu do Hebrajczyków, jako część argumentu autora powtarzanego wielokrotnie, że Jezus Chrystus jest wyższy od różnych wydarzeń, osób i instytucji pod starym przymierzem, jako część tego argumentu, autor teraz pokazuje, że Jezus Chrystus przynosi wyższe, inauguruje wyższe przymierze.

Ponownie, sposób, w jaki Jezus jest lepszy, jest ważny, aby zrozumieć, że autor nie twierdzi, że Jezus jest lepszy, ponieważ stare przymierze było planem A i zawiodło. Było z natury wadliwe i złe, co po prostu nie działało. I teraz Bóg to wyrzuca i robi coś innego.

Zamiast tego, w centrum argumentacji autora znajduje się rozdział pierwszy i werset drugi Listu do Hebrajczyków, które w pewien sposób przygotowują czytelnika do przeczytania reszty księgi. W przeszłości Bóg wielokrotnie przemawiał do naszych przodków i proroków na różne sposoby, ale w tych ostatnich dniach, w dniach wypełnienia, przemówił do nas przez swojego syna lub przez swojego syna. Innymi słowy, Jezus jest postrzegany jako doprowadzający do punktu kulminacyjnego, doprowadzający do wypełnienia, Bóg mówiący; Bóg przemawiał na różne sposoby do proroków przez Mojżesza, przez prawo Starego Testamentu.

Ale teraz Bóg, szczytem wypowiedzi Boga do swojego ludu jest jego syn, Jezus Chrystus. Tak więc mamy rozumieć relację Jezusa do Starego Testamentu raz jeszcze jako relację obietnicy i spełnienia w całej Księdze Hebrajczyków. Tak więc teraz, w rozdziałach od ósmego do dziesiątego, autor rozpoczyna długą sekcję, w której będzie argumentował za wyższością Jezusa nad Starym Przymierzem, ponieważ zbawienie, które teraz przynosi, jest ostatecznym wypełnieniem tego, co zostało obiecane w Starym Testamencie.

W rzeczywistości autor będzie argumentował na podstawie samego Starego Testamentu, że jeśli stare przymierze pod Mojżeszem było nadal wiążące, to dlaczego w Nowym Testamencie nie jest to tylko nowotestamentowa rzecz, ale dlaczego w Starym Testamencie znajdujesz Jeremiasza przewidującego nowe przymierze? Jeśli tak jest, wydaje się to sugerować, że stare przymierze jest już nieaktualne. Jeśli stare przymierze było ostatnim słowem Boga, jego ostatecznym sposobem nawiązania relacji z ludzkością i poradzenia sobie z grzechem, jeśli stare przymierze było ostatecznym wyrazem woli Boga dla jego ludu, dlaczego lata później Jeremiasz przewiduje ustanowienie nowego przymierza? Tak więc w rozdziale ósmym Listu do Hebrajczyków, a przeczytam wersety siódme i następujące po nich od siódmego do trzynastego, znajdujemy autora wyraźnie cytującego w całości Jeremiasza 31, fragment o nowym przymierzu. Teraz widzieliśmy tekst nowego przymierza.

Nowe przymierze jest również wyraźnie obecne w Ezechielu 36 i 37, a może w Joelu 2 i gdzie indziej, ale autor cytuje wprost z Jeremiasza 31, który wyraźnie odnosi się do tej nowej relacji jako do nowego przymierza. Tak więc werset siódmy, bo gdyby nie było nic złego w pierwszym przymierzu, nie szukano by miejsca na kolejne. Ponownie, jeśli stare przymierze wystarczyło jako ostateczne słowo Boga dotyczące postępowania z grzechem i ustanowienia relacji z ludźmi, dlaczego później trzeba wspominać o nowym przymierzu? Ale Bóg znalazł błąd u ludu Izraela, werset ósmy i powiedział, cytując teraz Jeremiasza, nadchodzą dni, oświadcza Pan, gdy zawrę nowe przymierze z ludem Izraela i z ludem Judy.

Nie będzie to takie przymierze, jakie zawarłem z ich przodkami, gdy ująłem ich za rękę, aby wyprowadzić ich z Egiptu, ponieważ nie pozostali wierni mojemu przymierzu i odwróciłem się od nich, mówi Pan. Takie jest przymierze, które zawrę z ludem Izraela po tym czasie, mówi Pan. I oto, włożę moje prawo w ich umysły i wypiszę je na ich sercach.

Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Ponownie jest formuła przymierza. Nie będą już nauczać swojego bliźniego ani mówić jeden do drugiego, poznaj Pana, ponieważ wszyscy będą mnie znać od najmniejszego do największego z nich, ponieważ przebaczę ich niegodziwość i nie wspomnę więcej ich grzechów.

Następnie autor Listu do Hebrajczyków kończy w wersecie 13, mówiąc, że nazywając to przymierze nowym, uczynił pierwsze przestarzałym, a to, co przestarzałe i nieaktualne, wkrótce zniknie. Zauważ więc w tym tekście nie tylko długi cytat z Jeremiasza 31, ale po raz kolejny fakt, że stare przymierze, to, co stare przymierze miało czynić, znajdzie swoje ostateczne wypełnienie i wyraz w nowym przymierzu, gdzie nastąpi całkowite odnowienie, a spisanie prawa w naszych sercach, odnowienie, a zgodnie z Ezechielem 37, Bóg włoży w nas swojego ducha, umożliwiając nam przestrzeganie przymierza, a także odpuszczenie grzechów. Widzicie, problem starego przymierza, według autora Listu do Hebrajczyków, nie polega na tym, że stare przymierze było grzeszne, złe czy niewłaściwe, albo że było rodzajem planu A, który po prostu nie zadziałał i przyniósł odwrotny skutek, ale na tym, że jedynym problemem była upór, bunt i nieposłuszeństwo Izraela i to, że stare przymierze ostatecznie nie mogło tego przezwyciężyć, z czym upora się nowe przymierze, dając ludziom nowe serce.

Tak więc raz jeszcze, stare przymierze, które wydaje się być stałym tematem Nowego Testamentu, jest starym przymierzem, które wyczerpało swój bieg; osiągnęło swoje wypełnienie w nowym przymierzu, które zostało teraz zainaugurowane w osobie Jezusa Chrystusa. I tak więc to, co chcę zrobić w pozostałej części tego czasu, a także w następnej sekcji, to spędzić resztę naszego czasu, przyglądając się nowemu przymierzu i jego wypełnieniu w Nowym Testamencie. Jeśli chodzi o nowe przymierze, zasugerowaliśmy już, że ma ono być nadrzędnym przymierzem, które przynosi innym wypełnienie.

To przymierze, które podtrzymuje wszystkie inne przymierza, albo przepraszam, kulminacja, wypełnienie wszystkich innych przymierzy, przymierza Abrahama, Mojżesza i Dawida. Nowe przymierze teraz doprowadza je wszystkie do punktu kulminacyjnego, do kulminacji. Przyjrzeliśmy się również temu faktowi, ponownie, tylko po to, aby ci przypomnieć, że kiedy patrzymy na konkretne teksty Nowego Testamentu, możemy przypomnieć sobie związek.

Dwa główne teksty, które chcemy przeanalizować to Jeremiasz 31, wersety od 31 do 34 rozdziału 31 Księgi Jeremiasza, a następnie odpowiednie sekcje Ezechiela 36 i 37, które również zawierają język przymierza i wyraźnie przewidują nowe przymierze ustanowione z ludem Boga, gdy powróci on do ich ziemi. Tak więc przymierza są również związane z ziemią i przywróceniem. Jeśli chodzi o nowe przymierze, wydaje mi się, że jego istotą jest to, i ponownie, zawdzięczam te obserwacje artykułowi Scotta Hafemana w Central Themes in New Biblical Theology i wielu innym pracom.

Przede wszystkim, nowe przymierze jest potrzebne; według Jeremiasza i Ezechiela, nowe przymierze jest potrzebne przede wszystkim z powodu grzechu Izraela i buntu Izraela. Tak więc z tego powodu złamali stare przymierze, a więc nowe przymierze jest potrzebne z powodu buntu Izraela. Drugim istotnym elementem nowego przymierza jest to, że nie zostanie złamane jak poprzednie, właśnie dlatego, że prawo zostanie zapisane w sercach ludu Bożego, Jeremiasz 31, i otrzymają nowe serce, będą odnowionymi sercami, otrzymają Ducha Świętego, Ezechiel rozdział 36.

Po trzecie, nowe przymierze opiera się na wcześniejszym akcie odkupienia dokonanym przez Boga. Po czwarte, w związku z tym, oferuje całkowite odpuszczenie grzechów, to jest szczególnie na końcu Jeremiasza, ale także w Ezechielu, Bóg oczyści ich z ich niegodziwości i bałwochwalstwa, Bóg nie będzie już pamiętał ich grzechów, zapewni przebaczenie za ich niegodziwość. Tak więc, nowe przymierze oferuje całkowite odpuszczenie grzechów.

Wreszcie, nowe przymierze wskazuje na przyjście Mesjasza, którego śmierć i zmartwychwstanie ustanowią przymierze. I zobaczymy to w reszcie Nowego Testamentu, rozwój nowego przymierza. Teraz pojawia się pytanie, że w Starym Testamencie, nowe przymierze zarówno w Jeremiaszu, jak i Ezechielu, nowe przymierze jest obiecane przywróconemu Izraelowi.

Szczególnie w Jeremiasza 31, odkrywamy, że podzielone królestwo, północne i południowe królestwa, Izrael i Juda, przymierze zostało zawarte w Ezechielu, dwa królestwa zostały przywrócone i to z narodem Izraela, z ludem Bożym Izraelem, że Bóg, używam Izraela jako terminu zbiorczego dla ludu starego przymierza Bożego, ludu Bożego w Starym Testamencie, to z Izraelem, przywróconym narodem Izraela, Bóg składa swoją obietnicę w Jeremiaszu i Ezechielu o nowym przymierzu. Tak więc, jest to oczywiście związane z ludem Bożym. Teraz, gdy docierasz do Nowego Testamentu, wydaje się, że nowe przymierze jest wypełnione nie w Izraelu, ale w nowym ludzie Bożym, Żydach i poganach, tworzących kościół.

Pytanie brzmi, jak to rozumiemy. Jednym z systemów teologicznych lub ruchów, który się z tym zmagał, jest ten, do którego się odwoływaliśmy, a mianowicie dyspensacjonalizm. Było kilka różnych tematów dyspensacjonalnych, aby pokazać, jak zmagano się z tym napięciem; gdzie w Starym Testamencie mamy obietnice w Jeremiaszu i Ezechielu, obietnica Nowego Testamentu jest zarezerwowana wyłącznie dla Izraela.

Jednak w Nowym Testamencie, zdaje się, że znajdujesz nowe przymierze i jego obietnice i błogosławieństwa odnoszące się teraz do różnych kościołów, do których odnajdujesz autorów Nowego Testamentu, to znaczy ludu Bożego składającego się z Żydów i pogan. W ramach dyspensacjonalizmu, który jest często znany jako klasyczny dyspensacjonalizm, jedną z cech tego ruchu było przeprowadzenie bardzo, bardzo ostrego rozróżnienia między Izraelem a kościołem. Tak więc obietnice, które Bóg składa narodowemu, etnicznemu Izraelowi w Starym Testamencie, muszą zostać przez nich spełnione.

Kościół złożony z wierzących Żydów i pogan nie powinien być utożsamiany z, ani mylony z, lub, według wielu w bardziej klasycznym starszym dyspensacjonalizmie, nie miał związku ze starotestamentowym Izraelem. Tak często, jak to było wyjaśniane, niektóre duchowe błogosławieństwa nowego przymierza, takie jak odpuszczenie grzechów i nowe serce, są realizowane w kościele. Są one dane kościołowi, ale to nie oznacza, że nowe przymierze jest związane z kościołem.

Nowe przymierze może być wypełnione tylko z Izraelem, ale kościół otrzymuje niektóre błogosławieństwa, podobnie jak Izrael otrzymuje w ramach nowego przymierza. To, co często nazywa się bardziej postępowym dyspensacjonalizmem, w rzeczywistości mówi, że nowe przymierze zostaje wypełnione w kościele. Jest faktycznie wypełnione.

Nie chodzi tylko o to, że niektóre błogosławieństwa w jakiś sposób przenikają do kościoła, ale faktycznie wypełniają się w kościele, chociaż nadal rezerwują przyszłe wypełnienie dla Izraela w eschatologicznym wypełnieniu kiedyś w przyszłości. Tak więc niektóre bardziej postępowe ruchy dyspensacjonalizmu widziały już, ale jeszcze nie wypełnienie. Nowe przymierze już się wypełnia.

Spełnia się przez Chrystusa w ludzie Bożym, kościele złożonym z Żydów i pogan, ale to nie wyklucza przyszłego eschatologicznego wypełnienia dla ludu Bożego, Izraela. Kluczem, jak sądzę, jest zrozumienie, gdzie chcesz upaść. Kluczem jest zrozumienie, że Nowy Testament konsekwentnie pokazuje, że nowe przymierze spełnia się w osobie Jezusa Chrystusa, a następnie raz jeszcze, przez rozszerzenie, we wszystkich, którzy do niego należą.

Tak więc teraz, w teraźniejszości, Żydzi i poganie, jako lud Boży, uczestniczą w wypełnieniu nowego przymierza i błogosławieństwach nowego przymierza ustanowionych przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ale będzie ono miało również dopełnione wypełnienie w nowym stworzeniu, które już widzieliśmy, ale zobaczymy ponownie w Objawieniu rozdział 21 i werset 3. Tak więc raz jeszcze, nowe przymierze uczestniczy w tym, co już, ale jeszcze nie wypełnione. Jest już w Chrystusie i jego ludzie, ale musi jeszcze zostać wypełnione w dopełnionej formie w nowym stworzeniu Objawienia 21.

Teraz, aby podsumować lub złożyć oświadczenie podsumowujące, które jest ważne, aby mieć na uwadze, gdy zaczynamy patrzeć na tekst Nowego Testamentu i wypełnienie nowego przymierza, jest to ważne, myślę, że należy zdać sobie sprawę, że wszystkie błogosławieństwa zbawienia, którymi cieszymy się jako chrześcijanie dzisiaj, są związane w teraźniejszości, a w przyszłości są nierozerwalnie związane z nowym przymierzem. Więc wtedy zaczynamy czytać Nowy Testament i zaczynamy mówić o takich rzeczach, jak bycie naszym zbawieniem, bycie zbawionym, bycie odkupionym, otrzymywanie Ducha Świętego, że moje grzechy zostały odpuszczone, że teraz mam osobistą relację z Jezusem Chrystusem, cały ten język, którego lubimy używać jako chrześcijanie. Ważne jest, abyśmy zakotwiczyli to w nowym przymierzu.

Innym sposobem powiedzenia tego jest to, że nie ma zbawienia i nie ma błogosławieństw zbawienia poza nowym przymierzem, które Bóg obiecał i ustanowił ze swoim ludem. Tak więc wszystkie błogosławieństwa zbawienia, którymi ty i ja cieszymy się teraz i będziemy się cieszyć w przyszłości, są nierozerwalnie związane z nowym przymierzem, które Bóg ustanowił i wypełnił przez osobę Jezusa Chrystusa. Tak więc na przykład przyjrzymy się temu dokładniej później, ale kiedy mówimy o Duchu Świętym i mówimy o darach Ducha, o otrzymaniu Ducha i byciu napełnionym Duchem, Duch Święty nie jest doktryną kościelną.

To nie jest coś, co Paweł wymyślił lub postanowił podkreślić. To nie jest coś, co zaczęli podkreślać autorzy Nowego Testamentu. Duch Święty, gdziekolwiek występuje w Nowym Testamencie, ostatecznie zawdzięcza swoją obecność w Nowym Testamencie obietnicom nowego przymierza.

Ponownie, wróćmy do Księgi Joela rozdział 2 lub Ezechiela rozdział 36, gdzie obietnica wylania Ducha Świętego w tych tekstach jest powiązana z nową relacją przymierza, którą Bóg zamierza ustanowić ze swoim ludem. Tak więc wszystkie błogosławieństwa zbawienia, którymi się cieszymy, Duch Święty, odkupienie, odpuszczenie grzechów, wszystkie te rzeczy są powiązane z nowym przymierzem. Nie cieszymy się nimi poza uczestnictwem w nowym przymierzu, poza wypełnieniem przez Boga swojego nowego przymierza i ustanowieniem nowej relacji przymierza ze swoim ludem.

Tak więc punktem wyjścia nowego przymierza, gdy myślimy o wypełnieniu Nowego Testamentu, są Ewangelie, aby zauważyć, co Ewangelie i to, co mówi Jezus Chrystus, są w odniesieniu do nowego przymierza. Miejscem do rozpoczęcia byłby prawdopodobnie rozdział 26 Ewangelii Mateusza lub rozdział 22 Ewangelii Łukasza, werset 20. Ale przyjrzymy się rozdziałowi 26 Ewangelii Mateusza i wersetowi 28.

Dzieje się to w kontekście Wieczerzy Pańskiej, podczas której Jezus celebruje Paschę ze swoimi uczniami, a następnie wyłania się to w Jezusie i jego uczniach celebrujących teraz Wieczerzę Pańską, która wydaje się być wypełnieniem tego, co było zamierzone w Paschy. Tak więc nie jest to po prostu jakiś miły posiłek, który Jezus chce, aby mieli, aby mogli być jak Izrael, ale wydaje się, że ma to jakiś związek z tym pod względem obietnicy i spełnienia. Tak więc, w ten sam sposób, w jaki posiłek paschalny celebrował odkupienie przez Boga jego ludu z Egiptu, teraz Wieczerza Pańska będzie upamiętniać i celebrować nowe przymierze zbawienia Boga, jego odkupienie jego ludu przez jego syna, Jezusa Chrystusa.

Tak więc w Ewangelii Mateusza, rozdział 26, wersety od 17 do 30, znajdujemy opis Jezusa świętującego Paschę, a następnie inaugurującego Wieczerzę Pańską, komunię, Eucharystię, jakkolwiek chcesz to nazwać, ze swoimi uczniami. I pośród tego znajdujemy to samo w Ewangelii Łukasza 22. Ale pośród tego, w Ewangelii Mateusza 26, werset 28, Mateusz mówi, to jest moja krew przymierza, lub Mateusz ma Jezusa mówiącego, to jest moja krew przymierza, która będzie wylana za wielu na odpuszczenie grzechów.

Teraz zwróć uwagę na język przymierza i język odpuszczenia grzechów, który wydaje się pochodzić wprost z Jeremiasza rozdział 31, być może także z Ezechiela. Ale jeśli to nie wystarczy, aby cię przekonać, zwróć uwagę, jak Łukasz zapisuje to w rozdziale 22, Łukasz rozdział 22 i werset 20, Łukasz rozdział 22 i 20 w zapisie Łukasza o Ostatniej Wieczerzy. Mówi, w ten sam sposób, po wieczerzy, Jezus wziął kielich z posiłku paschalnego i powiedział, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która będzie wylana za wielu. Tak więc, łącząc te dwa razem, Jezus przewiduje, że jego śmierć na krzyżu będzie ratyfikacją nowego przymierza.

To poprzez śmierć Jezusa na krzyżu przymierze miało zostać ustanowione, a odpuszczenie grzechów obiecane w ramach nowego przymierza miało się spełnić. Kilka innych fragmentów z ewangelii, które nie wspominają wprost o nowym przymierzu, ale moim zdaniem są aluzjami do tekstu nowego przymierza. Jednym z nich, jak sądzę, byłoby zsyłanie Ducha Świętego przez Jezusa.

Na przykład w rozdziale 7 Ewangelii Jana, w wersetach od 37 do 39. W rozdziale 7 Ewangelii Jana 37 do 39 czytamy: ostatniego i największego dnia święta Jezus stanął i zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto we mnie wierzy, jak powiedziano w Piśmie, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej.

Przez to miał na myśli Ducha, którego ci, którzy w niego uwierzyli, mieli później otrzymać, aż do czasu, gdy duch nie został jeszcze dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Tak więc po swojej śmierci i zmartwychwstaniu Jezus miał udzielić ducha w wypełnieniu obietnicy nowego przymierza, szczególnie w Ezechielu 36 lub Joelu rozdział 2, że Bóg wyleje swojego ducha na swój lud. Lub w tej samej księdze, Jana rozdział 3, dobrze znana wymiana zdań między Jezusem a Nikodemem.

Język, zaczynając od wersetu 3, Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, lub bardzo zaprawdę, moje korzenie w Królu Jakubie zaczęły działać, bardzo zaprawdę, powiadam ci, nikt nie może ujrzeć królestwa Bożego, jeśli się nie narodzi na nowo lub nie narodzi na nowo. Nikodem pyta wtedy, jak ktoś może się narodzić, gdy jest stary. Nikodem zapytał. Z pewnością nie mogą wejść po raz drugi do łona swojej matki, aby się narodzić. Jezus odpowiedział, zaprawdę, powiadam ci, nikt nie może wejść do królestwa Bożego, jeśli się nie narodzi z wody i z Ducha.

Moim zdaniem inni argumentowali tak, więc nie jest to moje oryginalne, ale moim zdaniem, to sięga do Ezechiela 36 i obietnic nowego przymierza, które tam widzieliśmy. Tak więc, na przykład, jeśli znajdę werset Ezechiela rozdział 36, i oto jest, zaczynając od wersetu 24, bo wyprowadzę was spośród narodów, zgromadzę was ze wszystkich krajów, sprowadzę was z powrotem do waszej ziemi, pokropię was czystą wodą, to byłaby woda, kiedy Jezus mówi, musicie narodzić się z wody, pokropię was czystą wodą i będziecie czyści, oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości. Następnie werset 26, dam wam nowe serce i włożę w was nowego ducha.

Wiersz 27, a ja dam wam mojego ducha i poruszę was, abyście postępowali według moich przykazań. Tak więc, kiedy Jezus obiecuje Nikodemowi, lub mówi Nikodemowi, powinienem powiedzieć, kiedy mówi Nikodemowi, że nie możesz zobaczyć królestwa Bożego, jeśli nie narodzisz się z wody i ducha, jest to bezpośrednia aluzja do języka nowego przymierza z Ezechiela 36. Innymi słowy, Jezus Chrystus ponownie inauguruje nowe przymierze.

Moim zdaniem, kiedykolwiek Jezus obiecuje odpuszczenie grzechów, wracając do Mateusza, ma być nazywany Jezusem, ponieważ przebaczy swojemu ludowi jego grzechy lub przebaczy grzechy swojego ludu. Kiedykolwiek Jezus oferuje odpuszczenie grzechów, domyślnie, jest to aluzja do nowego przymierza, szczególnie Jeremiasza 31, ale także Ezechiela, że Bóg oczyści ich z nieczystości, Bóg przyniesie przebaczenie, Bóg nie będzie już pamiętał ich grzechów. W rzeczywistości, będę argumentował później, że kiedy Paweł odnosi się do odpuszczenia grzechów, prawdopodobnie powinniśmy to dostrzec, a także bezpośrednie powiązanie z nowym przymierzem.

Śmierć Jezusa na krzyżu, konkretne odniesienia do śmierci Jezusa na krzyżu, jego krew, jako ratyfikacja nowego przymierza, jako przyniesienie przebaczenia, jako inauguracja nowego przymierza w słowach Wieczerzy Pańskiej, Jezus udzielający Ducha Świętego w Jana 7 i gdzie indziej, nowe narodzenie z wody i ducha, które nawiązuje do Ezechiela 36, przebaczenie grzechów, które oferuje Jezus, wszystko to jest powiązane z nowym przymierzem. Innym przykładem byłby fakt, że Jezus przyszedł, aby stworzyć nowy lud. Fakt, że w Ewangeliach Jezus przychodzi, aby zgromadzić nowy lud, zaczynając od swoich 12 uczniów i apostołów, ale zaczynając gromadzić nowy lud, który odpowie mu w wierze, raz jeszcze, myślę, zakłada nowe przymierze.

Jezus tworzy nowe przymierze w wypełnieniu obietnic nowego przymierza, które Bóg zawiera z ludem, który przywróci ich ziemi w Ezechielu i Jeremiaszu. Podsumowując, śmierć Jezusa na krzyżu jest środkiem uchwalenia i ratyfikacji nowego przymierza. Jest środkiem przyniesienia obiecanego odpuszczenia grzechów, które znajdowało się pod starym przymierzem.

Nowe przymierze prawdopodobnie sięga również do starego przymierza w Starym Testamencie, ponieważ nowe przymierze prawdopodobnie sięga wstecz i obejmuje grzechy ze Starego Testamentu, które były typologicznie traktowane w ramach systemu ofiarniczego Starego Testamentu. Teraz te grzechy są ostatecznie i ostatecznie traktowane w ramach zbawienia nowego przymierza, które Jezus Chrystus zapewnia przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Tak więc Ewangelie wyraźnie, nie zawsze używając słowa nowe przymierze, chociaż robi to w Łukasza 22.20, Ewangelie wyraźnie przedstawiają Jezusa jako inaugurującego nowe przymierze Jeremiasza i Ezechiela oraz gdzie indziej w Starym Testamencie jako wypełnienie zamiaru Boga, aby wejść w relację przymierza ze swoim ludem.

Teraz, w naszej następnej sekcji, przyjrzymy się kilku innym tekstom Nowego Testamentu w literaturze Pawła i gdzie indziej, które podobnie demonstrują wypełnienie w Chrystusie i jego ludzie, wypełnienie nowego przymierza obiecanego w Jeremiaszu i Ezechielu w Starym Testamencie. Następnie zakończymy, przyglądając się aspektowi „jeszcze nie”, spełnieniu nowego przymierza w nowym stworzeniu w Objawieniu, rozdział 21.

To jest dr Dave Mathewson w swoim cyklu wykładów na temat teologii Nowego Testamentu. To jest sesja 10, Przymierze, Stary Testament i Nowy Testament, część 2.