

Dr. Robert A. Peterson, L'Église et les dernières choses,

Session 4, Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament,

Partie 2

© 2024 Robert Peterson et Ted Hildebrandt

Il s'agit du Dr Robert A. Peterson dans son enseignement sur les doctrines de l'Église et les choses dernières. Il s'agit de la quatrième séance, Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, partie 2.

Nous poursuivons notre étude sur la doctrine de l'Église, en approfondissant le peuple de Dieu de l'Ancien Testament plus en détail que nous n'avons traité d'autres sujets.

Nous en arrivons à l'alliance davidique. Le chapitre 7 du deuxième livre de Samuel est l'un des chapitres les plus importants de la Bible, bien qu'il soit probablement trop négligé, car il relate la promesse de Dieu de donner à David une dynastie éternelle, connue sous le nom d'alliance davidique. Bien que le mot alliance n'apparaisse pas dans le chapitre 7 du deuxième livre de Samuel pour décrire la promesse de Dieu à David, d'autres Écritures y font référence comme telle.

2 Samuel 23:5, 1 Rois 8:23, 2 Chroniques 13:5, Psaumes 89:3, 28, 34 et 39, Ésaïe 55:3, Jérémie 33:21. Une fois de plus, 2 Samuel 23:5, 1 Rois 8:23, 2 Chroniques 13:5, Psaumes 89:3, 28, 34 et 39, Ésaïe 55:3, Jérémie 33:21. Le chapitre se divise en deux, les circonstances et la fondation de l'alliance, numéro un, et deux, la prière de gratitude de David. Alors que David vivait dans un palais, une maison en cèdre, il partageait avec le prophète Nathan son fardeau que Dieu habite dans une tente. Cela ne semblait pas juste à David.

Il proposa de construire une maison et un temple pour Dieu, et le prophète Nathan, parlant de son propre aveu, pensa que c'était une bonne idée. Mais le Seigneur pensa autrement et dit à David qu'il ne construirait pas une maison pour Dieu, mais que Dieu construirait une maison, jeu de mots, une dynastie pour David, 2 Samuel 7:1-11. Dieu rappela à David qu'il l'avait retiré du statut de berger et qu'il l'avait fait chef du peuple de Dieu.

Le Seigneur a toujours été avec David et lui a maintenant donné du repos, lui permettant de se libérer de ses ennemis. Dieu a juré de rendre le nom de David grand, un honneur qui n'avait été accordé auparavant qu'à Abraham (Genèse 26-24)

et à Moïse (Nombres 12:7-8). Le Seigneur a promis, je cite : « Je désignerai un lieu pour mon peuple Israël et je l'implanterai » (2 Samuel 7:10).

Désolé, je vais faire la version ESV. J'assignerai un lieu à mon peuple d'Israël et je les planterai, afin qu'ils puissent habiter dans leur lieu et ne soient plus dérangés. 2 Samuel 7:10.

Il s'agit de Jérusalem, la cité de David. Cette promesse rappelle le caractère territorial de l'alliance abrahamique. Dieu désigne un lieu pour planter Israël à l'intérieur des frontières qu'il a jurées à Abraham.

Les deux alliances promettent également une descendance durable. Comme l'explique Waltke, je cite : l'alliance davidique complète également l'alliance abrahamique. Le « Je suis », la façon dont Waltke désigne Dieu, Yahweh, promet sans condition à Abraham et à David une postérité éternelle, à Abraham une nation durable, à David une dynastie durable pour gouverner cette nation.

En effet, la dynastie éternelle de David sert de médiateur aux rois que je suis censé donner à partir des propres corps d'Abraham et de Sarah. Citation proche. Waltke et la théologie de l'Ancien Testament, page 693.

Dieu dit à David qu'il ne fera pas de maison pour lui, mais vice versa. Après la mort de David, Dieu établira le royaume de son fils, Salomon. Dieu s'engage.

2 Samuel 7:13. Il bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Alors que Dieu a rejeté Saül de la royauté à cause de sa désobéissance obstinée, Dieu traitera David différemment.

Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il commet une iniquité, je le châtierai avec la verge des hommes, avec les coups des fils des hommes ; mais ma bonté ne s'éloignera pas de lui, comme je l'ai retirée de Saül, que j'ai rejeté devant toi. 2 Samuel 7, versets 14 et 15.

Waltke donne une importante réserve. Bien que l'alliance soit inconditionnelle, l'expérience que le roi en tirera dépend de son obéissance à l'alliance mosaïque. L'alliance davidique inconditionnelle n'est pas une carte blanche donnée aux descendants de David pour faire ce qu'ils veulent sans tenir compte des limites morales des Dix Commandements.

Voici le cœur et l'âme de l'alliance davidique : verset 16. Et ta maison et ton royaume seront affermis pour toujours devant moi.

Ton trône sera affermi pour toujours. La relation père-fils a pour résultat que le trône de David perdurera éternellement, comme le souligne et cite Vinoy. Le Seigneur

répète ensuite la promesse que la lignée royale de David perdurera pour toujours. 7:16 de 2 Samuel.

La promesse initiale et de grande portée, cette promesse surprenante et de grande portée, que Gordon appelle à juste titre la matrice du messianisme biblique, fournit la base du développement ultérieur de l'espérance messianique dans les écrits des prophètes et des psalmistes et trouve son accomplissement ultime en Jésus le Messie, un descendant de David et d'Abraham. Matthieu 1:1, Vannoy, Premier et Deuxième Samuel, son commentaire sur Premier et Deuxième Samuel, Tyndale House. Dieu conclut une alliance avec David, lui promettant une dynastie éternelle, culminant dans le règne de Jésus-Christ.

La promesse extraordinaire de Dieu rend David humble, car dans sa prière de louange, il se réfère à lui-même dix fois comme serviteur de Dieu. David s'exalte, Tu es grand, Seigneur Dieu. Il n'y a personne comme toi, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi.

Verset 22, David s'étonne : Qui est semblable à ton peuple, Israël, la seule nation sur la terre que Dieu est allé racheter pour être son peuple, se faisant un nom et faisant pour eux des choses grandes et redoutables, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte une nation et ses dieux, et tu t'es établi ton peuple Israël pour être ton peuple pour toujours. Et toi, ô Éternel, tu es devenu leur Dieu. David termine sa prière en faisant confiance à Yahweh pour accomplir ses promesses envers David et Israël.

2 Samuel 7:25 à 29. Jusqu'à ce jour, citant à nouveau Walkie, je suis et je suis roi élu, je reste célèbre grâce à l'accomplissement des promesses de l'alliance dans le fils éternel de David, Jésus-Christ, dont le trône dans la Jérusalem céleste gouverne un royaume éternel qui englobe aujourd'hui la terre. Fermer la citation.

Walkie *Théologie de l'Ancien Testament* page 661. Le Christ règne spirituellement et nous attendons l'accomplissement sur la nouvelle terre où il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs l'adoreront.

Apocalypse 22:3. La nouvelle alliance. C'est le couronnement des alliances précédentes, le telos vers lequel elles pointent. Lane nous explique pourquoi William Lane, *Hébreux 1 à 8*, Word Biblical Commentary.

Citation : La nouvelle alliance réalise ainsi la relation entre Dieu et son peuple, qui est au cœur de toute révélation de l'alliance. Citation fermée. Cela est vrai comme le montrent les citations suivantes.

L'alliance abrahamique. Je montre maintenant que la relation entre Dieu et son peuple est au cœur de toute alliance. L'alliance abrahamique.

Citation, c'est une alliance permanente. Pour être ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. Genèse 17:7. Alliance mosaïque.

Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Exode 6:7. Alliance davidique.

Dieu dit du roi davidique : Je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. 2 Samuel 7:13.

Nouvelle alliance. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Jérémie 31:31.

Je suppose qu'il est juste de dire que de toutes les alliances sotériologiques ou sotériques, les alliances du salut, les racines de la nouvelle alliance, se trouvent dans l'Ancien Testament, en particulier dans Jérémie 31:31 à 34. D'autres textes de l'Ancien Testament parlent de la nouvelle alliance sans utiliser les mots nouvelle alliance, notamment Jérémie 32:40, Ézéchiël 36:24 à 27, Joël 2:28, 29, par rapport à Deutéronome 30:1 à 10. Ainsi, bien que Jérémie 31 soit un passage célèbre parce qu'il utilise les mots nouvelle alliance et qu'Hébreux 8 le cite presque intégralement dans ce texte de Jérémie 31:31 à 34, d'autres passages de l'Ancien Testament se rapportent au sujet de la nouvelle alliance sans les mots nouvelle alliance.

Jérémie 32:40, Ézéchiël 36:24 à 27, Joël 2:28, 29, Deutéronome 30:1 à 10. Jérémie 31:34 mérite notre attention. Dieu a appelé Jérémie au début du chapitre 1. Vois-tu, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et les royaumes pour déraciner et abattre, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter.

Jérémie 1:3. Les chapitres 2 à 29 de la prophétie de Jérémie parlent de déraciner et d'abattre, de détruire et de démolir. Les chapitres 30 à 33 sont connus comme le livre de la consolation et pour une bonne raison, car ils parlent de construire et de planter. Dans les chapitres 30 et 32, Dieu promet de ramener Israël captif à Babylone dans la terre promise.

Jérémie 31 se situe entre ces chapitres et est célèbre à juste titre pour son passage sur la nouvelle alliance dans les versets 31 à 34, qui offre un espoir futur au peuple de Dieu. Thompson exalte J.A. Thompson, *The Book of Jeremiah*, NICOT, 565. Citation, le passage de la nouvelle alliance dans Jérémie représente l'une des idées les plus profondes de toute la littérature prophétique et est devenu d'une importance capitale pour les premiers chrétiens.

Comparez Hébreux 8:8 à 9:28, 2 Corinthiens 3:5 à 18. Toujours en citant Thompson, Hébreux 8:8 au chapitre 8:8 à 9:28, 2 Corinthiens 3:5 à 18. Examinons Jérémie 31 à 34 en détail.

Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. C'est mon alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Car voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.

Et chacun n'enseignera plus son prochain, ni chacun son frère, en disant : Connais le Seigneur ! Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit le Seigneur. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Bien que les mots d'ouverture, les jours viennent, soient utilisés à la fois pour le court terme et le long terme, du court terme et du long terme, ici ils sont clairement utilisés pour le second.

Hébreux 8 cite Jérémie 31 dans son intégralité pour affirmer que Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. L'accomplissement à court terme des jours est à venir, et la destruction de Babylone est mentionnée dans Jérémie 51:47 à 49. À long terme, Dieu suscite un rejeton juste pour David, Jérémie 23:5. Ici, bien que cette phrase soit ambiguë, les jours sont à venir peuvent être à court ou à long terme, mais il s'agit clairement de long terme en raison de la citation d'Hébreux 8 de ce passage de la nouvelle alliance en référence au Christ comme médiateur de la nouvelle alliance.

Le prophète prédit que Dieu conclura une nouvelle alliance avec son peuple, appelée la alliance d'Israël et de Juda, Jérémie 31:31. Les évangéliques ne sont pas d'accord sur l'avenir d'Israël, bien que Romains 11:25 à 32 semble enseigner qu'il y a un avenir pour l'Israël ethnique, et Hébreux 8 cite le passage de la nouvelle alliance de Jérémie pour montrer la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne. Jérémie 31:32 enseigne que la nouvelle alliance sera supérieure à l'ancienne alliance que Dieu a conclue avec les Israélites après les avoir rachetés d'Égypte.

L'alliance mosaïque était inférieure parce qu'Israël l'avait rompue, verset 32. Hébreux propose une autre raison pour l'infériorité de l'ancienne alliance. Lane résume, je cite, que la supersession de l'ancienne alliance n'était pas simplement due à l'infidélité du peuple aux stipulations de l'alliance.

Cela s'est produit parce qu'un nouveau déploiement du dessein rédempteur de Dieu avait eu lieu, ce qui exigeait une nouvelle action de la part de Dieu dans le cadre d'une nouvelle alliance, citation proche. Lane, commentaire sur Hébreux, page 208. Par conséquent, Hébreux dit que Jésus est le médiateur d'une meilleure alliance, qui a été établie sur de meilleures promesses, Hébreux 8, 6. De plus, parce que Christ est notre, citation, grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans le

ciel, Hébreux 8:1, la nouvelle alliance dont il est le médiateur a rendu l'ancienne alliance obsolète, verset 13.

Jérémie expose ensuite les termes de la nouvelle alliance, que j'ai déjà écrite, lisez Jérémie 31:33 à 34. Le Seigneur fait quatre promesses à son peuple. Il mettra sa loi dans leur cœur.

Nous entrerons dans une relation personnelle avec eux. Tout son peuple le connaîtra, et il pardonnera leurs péchés. Quatre promesses.

Premièrement, Dieu mettra sa loi dans leur cœur. Il établira avec eux une relation personnelle. Troisièmement, tout son peuple le connaîtra.

Quatrièmement, il pardonnera leurs péchés. Ayant enseigné la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne, nous ne devons pas oublier leur continuité. Waltke, *Old Testament Theology*, 438, 40, 39.

Premièrement, ces deux alliances ont été données à Israël, bien que Hébreux 8 nous enseigne que la maison d'Israël et la maison de Juda parlent en fin de compte des Juifs croyants et des Gentils qui composent l'Église. Deuxièmement, l'institution de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance a suivi la rédemption. L'Ancienne Alliance a suivi la rédemption d'Égypte.

La nouvelle alliance a suivi la rédemption de Babylone (Jérémie 30, 31).

Troisièmement, les deux alliances n'entraient en vigueur qu'après la mort. Dans l'ancienne alliance, c'était après la mort des animaux sacrifiés.

La nouvelle alliance, la mort du Christ. Quatrièmement et surtout, le contenu essentiel des alliances est le même. Jérémie écrit, je cite : « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. »

Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Jérémie 31:33, Lane explique, je cite, la qualité de nouveauté intrinsèque à la nouvelle alliance, elle consiste dans la nouvelle manière de présenter la loi de Dieu et non dans la nouveauté du contenu. Le peuple de Dieu sera intérieurement établi dans la loi et la connaissance du Seigneur.

L'accent est mis sur la qualité intérieure de la réponse humaine à Dieu à travers la nouvelle alliance, citation proche. Lane, *Hébreux 1 à 8*, 209. La principale contribution nouvelle de Jérémie à la théologie biblique se trouve dans son passage de la nouvelle alliance, qui se trouve, bien sûr, comme nous l'avons dit, dans ce passage de la nouvelle alliance.

Jérémie 31:31 à 34. La nouvelle alliance consacre la relation entre Dieu et son peuple qui a été au cœur de toutes les alliances depuis Abraham. Jésus-Christ ratifie la nouvelle alliance par sa mort et sa résurrection, de sorte qu'il en est le seul médiateur, comme l'annonce l'épître aux Hébreux.

Hébreux 8:6. Mais Jésus a maintenant obtenu un ministère supérieur, et à ce degré, il est le médiateur d'une alliance meilleure, qui a été établie sur de meilleures promesses. Hébreux 8:6. Hébreux 9:15. Les croyants viennent à Jésus, désolés, c'est pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis, car une mort a eu lieu pour la rédemption des transgressions commises sous la première alliance.

Hébreux 9:15. Hébreux 12:24. Les croyants viennent à Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance, et au sang aspergé qui dit de meilleures choses que le sang d'Abel.

Abel, Hébreux 12:24. En accomplissement de la nouvelle alliance, Dieu a béni les saints du Nouveau Testament, de sorte qu'ils en bénéficient désormais. Dieu les a régénérés par son esprit, et sa parole demeure en eux.

Il leur appartient, et eux lui appartiennent. Les croyants, des plus vieux aux plus jeunes, des plus jeunes aux plus âgés, connaissent Dieu personnellement. Il leur annonce le pardon de leurs péchés comme jamais auparavant, tant dans le sermon que dans le sacrement.

Nous bénéficions en partie des bénédictions de la nouvelle alliance aujourd'hui, mais nous ne les récolterons pleinement que dans l'état éternel. Les croyants attendent avec impatience les futurs bienfaits de la nouvelle alliance lorsque le Christ reviendra. Les morts ressusciteront et tout le peuple de Dieu récoltera la vie éternelle avec la Trinité pour toujours sur la nouvelle terre.

Conclusions. Les alliances, conclusion de notre étude des alliances de Dieu dans l'Ancien Testament à la lumière du grand sujet qu'est le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Les alliances définissent le peuple de Dieu de l'Ancien Testament car aucune autre divinité du Proche-Orient ancien n'a conclu d'alliance entre elle et le peuple.

Yahweh, le Dieu vivant et vrai, a conclu une série d'alliances avec Israël. Yahweh est leur Dieu, et ils sont son peuple. Ces alliances ont des points communs.

Le Seigneur a initié chaque alliance. Il s'est adressé à Noé, Abraham, Moïse et David et, par l'intermédiaire de Jérémie, a prédit une nouvelle alliance. L'alliance de Dieu oblige son peuple à répondre dans chaque cas.

Noé obéit à Dieu en construisant l'arche et en y faisant entrer sa famille, ses animaux et sa nourriture. Abraham est le partenaire de l'alliance de Dieu, il circonscrit les hommes de sa famille et offre Isaac en sacrifice. Israël promet d'obéir à Dieu dans l'alliance mosaïque.

David accepte humblement les promesses de l'alliance gracieuse de Dieu concernant son fils et son royaume. La nouvelle alliance est entièrement de Dieu et de grâce, mais elle exige des êtres humains qui, à leur tour, font confiance à Dieu et vivent pour lui. L'alliance avec Noé assure la perpétuité de la race humaine afin que le peuple de Dieu puisse faire l'expérience du salut apporté par les alliances abrahamique, mosaïque, davidique et la nouvelle alliance.

Dieu promet de donner à Abraham une terre et une descendance qui sera un peuple et, en fin de compte, un individu qui sera le Christ. Dieu, qui a choisi Israël parmi toutes les nations de la terre dans l'alliance mosaïque, les revendique comme son bien précieux, une lumière pour les nations et son peuple saint. Dieu leur donne sa loi, qu'ils ont promis de respecter mais qu'ils ont largement échoué à respecter.

Mais Dieu fournit aussi un sacerdoce et des sacrifices pour le pardon des péchés, qui renvoient au Christ, l'agneau de Dieu et à son sang. Dieu ne permettra pas à David de lui construire une maison, mais dans l'alliance davidique, il s'engage à lui en construire une, une dynastie de rois que Dieu disciplinera mais dont il ne retirera jamais son amour fidèle comme il l'a fait pour Saül. Cette dynastie culmine en Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois.

Deuxièmement, les alliances se construisent les unes sur les autres. L'alliance avec Noé fournit le fondement d'une race humaine permanente, y compris le peuple de Dieu. L'alliance avec Abraham fournit une terre, un peuple et une bénédiction pour tous les peuples de la terre par l'intermédiaire de la descendance d'Abraham, le Seigneur Jésus-Christ.

Dans l'alliance davidique, Dieu promet à son peuple de vivre dans sa ville, Jérusalem, sur la terre qu'il a promise à Abraham. Le grand fils de David, qui est aussi le fils de Dieu, inaugure une nouvelle alliance par sa mort et sa résurrection. La maison porte une citation.

Paul House, *Old Testament Theology*, page 319. Puisque cette nouvelle alliance va transformer la définition du peuple de l'alliance, elle ne peut être rompue et, par conséquent, elle ne cessera jamais. Cet accord incorporera les alliances éternelles avec Abraham et David et restera en vigueur pour toujours.

Ces éléments étant assurés, des détails tels que l'unité, l'intériorisation et le pardon seront également assurés. Dieu seul a le pouvoir d'opérer un tel changement dans les cœurs malades. Comparez Jérémie 17:9. Jérémie observe à son époque.

Troisièmement, la nouvelle alliance rassemble les autres alliances sotériologiques en elle-même, comme leur couronnement. La nouvelle alliance n'apporte pas de nouveau contenu, mais inscrit la loi de Dieu dans les cœurs en régénération. Je mettrai mon enseignement en eux et je l'écrirai dans leurs cœurs.

Jérémie 31:33 La promesse de la nouvelle alliance de Dieu. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Il accomplit ses promesses dans les autres alliances pour entrer dans une relation personnelle avec son peuple. Genèse 17:7, Exode 6:7, 2 Samuel 7:13. Genèse 17:7, Exode 6:7, 2 Samuel 7:13. La nouvelle alliance étend cette relation personnelle avec Dieu à tout le peuple.

Tous me connaîtront, du plus petit au plus grand d'entre eux. Enfin, la nouvelle alliance fonde cette connaissance universelle de Dieu sur un pardon sans précédent. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus jamais de leur péché.

Citation fermée, verset 34. Nous continuons avec l'église dans l'Ancien Testament, cette fois avec des thèmes divers. Le peuple de Dieu et son élection.

L'élection par Dieu d'un peuple pour lui-même ne commence pas par le choix des individus qui composent l'Église du Nouveau Testament, mais par le choix d'Abraham, d'Isaac et de Jacob comme pères de la nation qu'il a choisie, Israël.

L'objet principal de l'amour électif de Dieu dans l'Ancien Testament est la nation d'Israël. Les racines de cette élection nationale se trouvent dans le choix par Dieu des patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Ils sont de bons exemples de la grâce souveraine de Dieu à l'œuvre.

Dieu n'a pas choisi Abraham en se basant sur la prévoyance de sa foi ou de sa vertu, car il venait d'une famille d'idolâtres, comme l'a dit Josué. Josué 24, deux à quatre. House interprète avec précision l'élection d'Abraham par Dieu.

Citation : tous les êtres humains sont infectés et affectés par le péché. Les conséquences de ce fait ont été catastrophiques. Maintenant, Dieu identifie un individu à travers lequel le plan de Dieu peut être révélé.

Le choix d'Abraham par Dieu marque également le début de la pratique continue de l'élection divine. Dieu choisit Abraham parmi des gens comme lui, des idolâtres, même si Abraham avait des qualités particulières pour la tâche qui lui était confiée. Pourtant, le Seigneur choisit Abraham de la même manière que Dieu décide de créer les cieux et la terre, en vertu de la liberté absolue que confère le fait d'être le Dieu unique, tout-puissant et autonome.

L'élection, dans ce cas, prouve la bonté miséricordieuse de Dieu envers le monde, et pas seulement envers Abraham. C'est ce que dit Paul House dans *Old Testament Theology*, page 73. Le choix de Dieu d'Abraham comme père de la nation de l'alliance implique son choix de son fils Isaac et de son petit-fils Jacob.

Les Ecritures enseignent explicitement que Dieu a choisi Jacob avant sa naissance. Lorsque Rébecca sentit Jacob Esaü se débattre dans son ventre, le Seigneur lui dit : « Deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples sortiront de toi et seront séparés. »

Un peuple sera plus fort que l'autre, et le plus âgé servira le plus jeune, citation proche, Genèse 25:23. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, nous apprenons que Dieu aime Jacob et qu'il supplantera donc Esaü comme héritier d'Isaac, Malachie 1:1 et 2, Romains 9:13. J. Barton Payne a écrit, citation, que l'exemple le plus remarquable d'élection inconditionnelle que l'on puisse trouver dans toute l'Écriture est celui de Jacob, Genèse 25:23.

Selon Barton Payne, il a été choisi avant sa naissance. Il était l'un des jumeaux, donc humainement égal. Il était le plus jeune des deux et, de par son caractère personnel, il était un escroc sans éthique.

En fait, dès sa naissance, en citant cette citation, le dessein de Dieu selon l'élection pourrait ne pas dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle, Romains 9:11. Dieu lui a même accordé la promesse du testament au moment même où il fuyait sa maison à cause de ses crimes, Genèse 28, 15, citant J. Barton Payne, *The Theology of the Older Testament*, page 179. Le choix de Dieu d'une nation d'Israël, l'élection d'Abraham, d'Isaac et de Jacob par Dieu, n'était pas une fin en soi.

En les choisissant, il voulait faire naître d'eux une nation, une grande nation avec laquelle il s'engagerait par alliance et qu'il déclarerait être son peuple. Quatre passages du Deutéronome en témoignent : Deutéronome 4:37 et 38.

Je dois passer à la version ESV. Parce qu'il a aimé tes pères, c'est l'Éternel, et qu'il a choisi leur postérité après eux, et qu'il t'a fait sortir d'Égypte par sa présence et sa grande puissance, en chassant devant toi des nations plus grandes et plus puissantes que toi, pour te faire entrer dans leur pays et te le donner en héritage, comme tu le vois aujourd'hui. Deutéronome 4:37, 38.

Deutéronome 7:6-8. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu; l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois son peuple et son héritage parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que tu étais plus nombreux que tous les autres peuples que l'Éternel s'est attaché à toi et t'a choisi, car tu étais le plus petit de tous les peuples.

Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il tient le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, il vous a délivrés de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Deutéronome 7:6 à 8. Deutéronome 10:14 et 15. Voici, à l'Éternel, votre Dieu, appartiennent les cieux et la terre, les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient.

Mais l'Éternel a appliqué son amour à tes pères, et il a choisi leur descendance après eux, toi parmi tous les peuples, comme tu le fais aujourd'hui. C'est ce que dit Deutéronome 10:14 et 15. Deutéronome 14:2 est le quatrième passage.

L'Éternel vous a choisis pour que vous soyez sa propriété parmi tous les peuples de la terre. Collectivement, ces quatre textes du Deutéronome enseignent qu'un seul Dieu est le Seigneur du ciel et de la terre. Tout lui appartient, y compris toutes les nations de la terre.

Deutéronome 4:39 et 10:14. Deuxièmement, Dieu a choisi Israël seul pour être son peuple parmi toutes les nations, 10:15. En effet, parmi tous les peuples de la surface de la terre, 7:6, 14:2. Troisièmement, Dieu a choisi Israël non pas parce qu'il était plus nombreux que tous les peuples, quatrièmement, parce qu'il était le moins nombreux de tous les peuples, 7:7. Dieu ne les a pas choisis pour ce qu'il voyait en eux.

Quatrièmement, Dieu a choisi Israël parce qu'il aimait les patriarches, 4:37, 10:15. Son amour et son choix d'Israël sont sa motivation pour les racheter de l'esclavage égyptien, 4:37, 7:8, et pour leur donner la terre promise, 4:38. En réponse à son élection, Dieu attend de son peuple qu'il reconnaisse que lui seul est Dieu, 4:39, 7:9, et qu'il lui obéisse, 4:40, 7:9, 10:13, 16:14, 1 à 10.

Reconnaître que lui seul est Dieu, 4:39, 7:9, et lui obéir, 4:40, 7:9, 10:13, et 16, 14:1 et 2. Dieu a choisi Abraham, Isaac et Jacob pour former son peuple Israël. Dieu l'a fait dans un but précis. En appelant Abraham, Dieu a promis de lui donner un pays pour faire de lui une grande nation et, à travers lui, de bénir tous les peuples de la terre, Genèse 12:1 à 3. Dieu était en mission dès le début de son appel.

Après qu'Abraham eut accepté de sacrifier Isaac, Dieu le bénit et réaffirma sa promesse de faire naître de lui une grande nation, Genèse 22:17. Puis Dieu dit, je cite, toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance, parce que tu as obéi à mon commandement, verset 18. En fin de compte, cette promesse s'accomplit dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, Galates 3:7 à 9. Chris Wright souligne le lien entre l'élection d'Israël par Dieu et sa mission dans le monde, citant à nouveau la mission de Dieu.

Dieu n'a pas choisi Israël pour qu'il soit le seul à être sauvé, comme si le but de l'élection s'arrêtait à lui. Il a plutôt été choisi comme moyen par lequel le salut

pouvait être étendu à d'autres personnes sur toute la terre. L'élection d'Israël est fondamentalement missionnaire, et pas seulement sotériologique.

L'appel et l'élection d'Abraham par Dieu n'avaient pas pour seul but qu'il soit sauvé et devienne le père spirituel de ceux qui seraient finalement parmi les rachetés de la nouvelle création. Il s'agissait plutôt et plus explicitement que lui et son peuple soient l'instrument par lequel Dieu rassemblerait cette multitude multinationale qu'aucun homme ni aucune femme ne peut compter. Le peuple de Dieu et sa rédemption de l'esclavage.

L'identité du peuple de Dieu de l'Ancien Testament a été forgée par la puissante rédemption de Dieu de l'esclavage égyptien, comme le déclare l'Exode. Il présente Dieu comme le libérateur d'Israël, un Dieu guerrier qui montre sa puissance contre Pharaon par des plaies et l'Exode. Stuart considère la promesse de Dieu de libérer les Israélites dans Exode 6:6 à 8, je cite, comme un aperçu de ce qu'il fait pour eux et une définition de la façon dont ils doivent se considérer par rapport à lui.

Citation proche, Stuart, *Exode* page 34. Walkie est concis, citation, l'acte marquant de la délivrance dans l'Ancien Testament est l'Exode d'Israël d'Égypte. Citation proche, Walkie, théologie de l'Ancien Testament 390.

Dans ce grand acte, Dieu revendique son peuple racheté, esclave en Égypte. Pendant 400 ans, Israël a languie dans l'esclavage égyptien. Après avoir souffert pendant des générations, les Israélites ont crié à Dieu, qui a entendu leurs cris d'aide et, je cite, s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob (Exode 2:24).

Israël n'a pas pu se sauver lui-même. Comme l'explique Stuart, en Égypte, les Israélites étaient une bande d'esclaves non citoyens, sans terre à eux et sans aucun espoir humain d'en avoir une. Mais Dieu n'a pas abandonné ses plans d'alliance pour eux et les a conduits par une main puissante hors de la domination de la plus grande superpuissance de la Terre, non seulement vers une existence dans le désert, mais vers un lieu de résidence permanente.

Stuart, *Exode* page 38. Mon fils, l'Ancien Testament n'appelle le père de Dieu que 15 fois, un nombre peu élevé comparé à l'Évangile de Jean seul, qui le fait 118 fois. Les mots fils de Dieu dans l'Ancien Testament s'appliquent à la nation d'Israël, à son roi et parfois à des Israélites individuels.

Ici, Dieu, parlant à Moïse, appelle Israël mon fils d'une manière à la fois chaleureuse et provocatrice. Exode 4:21 à 23. Exode 4:21.

L'Éternel dit à Moïse : Quand tu retourneras en Égypte, aie confiance en toi, aie confiance en toi, accomplis devant Pharaon tous les prodiges que j'ai mis en ta puissance. Mais j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas aller le peuple. Alors tu

diras : Ainsi parle l'Éternel : Israël est mon premier-né, et je te dis : Laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai mourir ton fils premier-né.

Exode 4:21 à 23. Moïse était encore à Madian lorsque Dieu lui ordonna d'accomplir les signes qu'il lui avait donnés devant Pharaon. Pharaon refusa de laisser partir Israël, et Dieu jugea l'Égypte en conséquence.

Deux fils premiers-nés sont mentionnés dans ce passage : le fils premier-né de Dieu, Exode 4:22, et celui de Pharaon, verset 23. Stuart raconte comment Moïse devait annoncer à Pharaon, je cite, la relation étroite et tendrement protégée d'Israël avec Dieu en tant que fils premier-né avec père et la mettre en contraste avec le sort mortel qui attendait le premier-né d'Égypte, individualisé dans le fils de Pharaon. Citation proche, Stuart, Exode page 150.

Chris Wright explique l'importance du fait que Dieu appelle Israël son fils. Citation : Israël est appelé fils de Dieu, au singulier, qui a été souverainement créé par Dieu. Israël le doit à l'action créatrice ou procréatrice du Seigneur parce que c'est le Seigneur qui les a créés.

La nation n'a pas été adoptée par le Seigneur, mais formée par lui. De plus, Israël n'est pas son fils par son choix et son action, mais par l'élection du Seigneur. C'est en fait ce que dit Waltke, *Old Testament Theology* 543, citant Chris Wright, *God's people in God's land*, page 21.

Mon peuple. En revanche, Pharaon ne connaît pas le Seigneur et les Égyptiens ne sont pas le peuple de Dieu. C'est une manière, dans le cadre de l'alliance, de dire que Dieu parle d'Israël.

Avant que Dieu appelle Israël mon fils, il les appelle son peuple. Mais j'endurcirai le cœur de Pharaon, et il ne laissera pas partir ce peuple. Exode 421.

En entrant dans l'alliance mosaïque, le Seigneur dit : Je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu. Exode 6, 7. Dieu s'engage dans la nouvelle alliance : Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.

Jérémie 31:31. Moïse et Aaron dirent à Pharaon, citation : « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël : Laisse aller mon peuple, afin qu'ils célèbrent une fête en mon honneur dans le désert. »

Exode 5 :1. Pharaon répondit : Qui est l'Éternel, pour que je lui obéisse et que je le laisse aller ? Qu'Israël aille . Je ne connais pas l'Éternel. Et d'ailleurs, je ne laisserai pas aller Israël.

Exode 5:2. House indique que les noms d'environ 40 dieux et déesses de l'Égypte ancienne sont connus. House, *Théologie de l'Ancien Testament*, page 98. Pharaon connaissait probablement certains d'entre eux, mais il ne connaissait pas Yahweh, le Dieu de son peuple, Israël.

Dieu ne cache pas son identité à Pharaon, mais il déclare à plusieurs reprises : « Je suis l'Éternel. » À sept reprises, Moïse dit à Pharaon : « Laisse partir mon peuple. » Et Dieu appuie sa parole par des signes.

Les neuf premières plaies peuvent être groupées en trois groupes concernant le nom de Dieu. Les trois premières concernent le pays d'Égypte, les trois secondes la terre entière, les trois troisièmes. A cause de Moïse et d'Aaron, Pharaon apprend à contrecœur à connaître le Seigneur, mais il ne le connaîtra jamais personnellement comme son Seigneur et son Rédempteur.

Avant les plaies, Dieu avait annoncé à Moïse ses intentions à l'égard de Pharaon et avait ainsi révélé son nom. Exode 6:1 à 5. Mais l'Éternel dit à Moïse: Tu verras maintenant ce que je vais faire à Pharaon! Car c'est par une main forte qu'il les chassera, c'est par une main forte qu'il les chassera de son pays.

Dieu parla à Moïse et lui dit : Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais je ne me suis pas fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel.

J'ai établi mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays où ils habitaient en étrangers. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, dont les Egyptiens font esclaves, et je me suis souvenu de mon alliance. Dis donc aux enfants d'Israël : Je suis l'Eternel, je vous délivrerai de dessous les corvées des Egyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous rachèterai à bras étendu et par de grands jugements.

Les érudits libéraux débattent de la question, mais ce texte ne signifie pas que Yahweh n'est pas apparu avant Exode 6, 3. Car la Genèse utilise ce nom. Par exemple, Genèse 2, 4 et 12, 8. Plutôt que d'introduire des contradictions dans les Écritures ou de les diviser en sources basées sur les occurrences des noms divins, John Sailhamer propose une solution plus simple. Il affirme, je cite, que la distinction faite dans Exode 6, 1 entre le El Shaddai des patriarches et le Yahweh de Moïse est une distinction d'intimité, de proximité, de citation.

Théologie de l'Ancien Testament de Paul House citant John Sailhamer , *The Pentateuch As Narrative, A Biblical Theological Commentary* , page 2, 5, 1. Yahweh s'est révélé dans la Genèse dans des visions, mais dans l'Exode, il parle face à face à Moïse. Ironiquement, les Égyptiens ont rejoint le peuple de Dieu lors de l'Exode

d'Égypte. Citation, les Israélites ont voyagé de Ramsès à Succoth, où environ 600 000 hommes valides étaient à pied, en plus de leurs familles.

Une foule de gens de toutes sortes montèrent aussi avec eux. Exode 12:37, 38. Cela accomplit en partie la promesse de Dieu à Abraham.

Tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Genèse 12:3. Ceux qui ont été rachetés par Dieu. Quand le moment est venu, Dieu a accompli sa parole à Abraham 400 ans auparavant.

Citation, sachez-le avec certitude. Vos descendants résideront pendant 400 ans dans un pays qui ne leur appartient pas, et ils seront esclaves et opprimés. Cependant, je jugerai une nation à laquelle ils seront soumis, et après cela, ils partiront avec de nombreux biens.

Genèse 15:13 et 14. Dieu a racheté son peuple de l'esclavage. Il n'a pas fait tout cela d'un seul coup, mais il a envoyé des fléaux et a ensuite conduit son peuple vers l'Exode.

Exode 3:16 à 22. Les Égyptiens étaient si heureux de voir partir les Israélites qu'ils leur donnèrent des objets en argent et en or, ainsi que des vêtements. Des objets en argent et en or, ainsi que des vêtements.

Exode 12:35, 36. Réalisant par inadvertance la promesse que Dieu avait faite à Abraham des années plus tôt dans Genèse 15:13 et 14, une bataille s'ensuit entre Yahweh, le Dieu vivant et vrai, et Pharaon, les dieux de l'Égypte.

Pharaon est obstiné. Au début, son magicien semble correspondre aux signes de Moïse, probablement par un pouvoir démoniaque. Puis Dieu, par l'intermédiaire d'Aaron, fait que la poussière se transforme en moustiques dans toute l'Égypte.

Malgré tous leurs efforts, les Égyptiens ne purent reproduire cet exploit et reconnurent que c'était le doigt de Dieu. Exode 8:19. Ce qui veut dire que c'était un acte surnaturel.

Mais Pharaon ne s'est pas laissé fléchir. Citons, en tout, entre Exode 4:21 et Exode 14:17, Dieu endurcit le cœur de Pharaon dix fois et Pharaon endurcit son propre cœur le même nombre de fois. House, *Old Testament Theology*, page 95.

Parfois, Pharaon fait des concessions mineures. 8:25. D'autres fois, il semble se repentir.

9:27. 10:16. Et accorde la permission de laisser partir Israël.

8:28, 29. 9:27, 28. Mais lorsque cette plaie est enlevée, il renie sa parole.

8h30 à 32. 9h33 à 35. Sans aucun doute, Dieu envoie les plaies contre les divinités égyptiennes.

Car en conjonction avec la dernière plaie, il dit, je cite : Je suis l'Éternel. J'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Exode 12 :12.

Dieu fait tomber certaines plaies uniquement sur les Égyptiens. Il fait une distinction entre eux et son propre peuple. Dieu ne permettra pas que les plaies frappent les Israélites, et il épargne à Gosen les effets des plaies qu'il déverse sur les Égyptiens.

8:22, 23. 9:4, 6, 26:11, 7:12, 13.

Encore une fois. 8:22, 23:9 contre 4, 6 et 26.

11:7. 12:13. Il démontre ainsi à Pharaon et à son peuple que les Israélites sont le peuple de Dieu dont il prend soin et qu'il protège. Stuart, parlant d'essaims de mouches, l'exprime bien.

La citation attire ici l'attention du lecteur sur le fait que les fléaux, loin d'être des phénomènes naturels, ont été produits naturellement et que la nature a été renversée. La nature a reçu l'ordre de son créateur d'agir de manière anormale, ce qui a effrayé les Égyptiens, a été merveilleusement rassurant pour les Israélites et a clairement prouvé, dans ce fléau, même pour Pharaon, qu'il s'agissait d'un acte divin puissant au service d'une demande divine. Stuart, *Exode*, page 215.

Bien sûr, le traitement particulier de Yahweh envers son peuple est illustré par le fait qu'il a épargné leurs fils premiers-nés lorsqu'ils ont appliqué du sang sur leurs portes en obéissance à son ordre. Exode 11:7 et 12:13. Israël a été racheté, mais il y a eu de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas de maison où il n'y ait pas quelqu'un qui ne soit mort.

Exode 12:30. Pour conclure cette conférence, nous parlerons des résultats de la rédemption d'Israël. La libération de son peuple de l'esclavage égyptien par Dieu est la plus grande délivrance de l'Ancien Testament, qui ne sera jamais oubliée.

Mais le Seigneur vous a choisis, je cite, et vous a fait sortir de la fournaise de fer d'Israël pour être un peuple qui lui appartienne en héritage, comme vous l'êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, reconnaissez et gardez à l'esprit que le Seigneur est Dieu dans les cieux, en haut et sur la terre. Il n'y en a pas d'autre.

Deutéronome 4:20 et 4:39. Trois mois après avoir quitté l'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï, où ils campèrent au pied de la montagne pendant les dix mois suivants. C'est là que Dieu conclura avec eux l'alliance du Sinaï.

Il a agi ainsi avec eux en tant que nation, et non pas simplement en tant que famille ou tribu. Cela souligne le caractère unique du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, Israël. Dieu leur a dit par l'intermédiaire de Moïse : « Maintenant, si vous m'écoutez attentivement et si vous gardez mon alliance, vous serez mon héritage parmi tous les peuples. »

Bien que la terre entière m'appartienne, tu seras mon royaume, mon prêtre et ma nation sainte. Exode 19 : 5 et 6. Dieu, le propriétaire de toute la terre, fait d'Israël son partenaire d'alliance et lui accorde un statut spécial. Fait unique parmi les nations de l'ancien Proche-Orient, Dieu revendique Israël comme étant le sien.

Il a choisi Israël comme centre de son plan de rédemption pour le monde. Stuart, Exode page 38. Au Sinaï, Dieu accorde à son peuple racheté une nouvelle identité.

Avant de leur donner les dix commandements, il les exhorte à lui obéir afin qu'ils puissent jouir d'une triple identité. Ils seront le bien précieux de Dieu, un royaume de prêtres et une nation sainte. Tout d'abord, il les appelle mes biens précieux.

Verset 5. Exode 19:5. Ce mot, *segula*, est utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner la fortune privée d'un roi, comme nous l'avons dit précédemment, dont il doit se servir à sa guise en contrepartie des réserves générales utilisées pour gouverner son royaume. Dans Exode 19:5, il désigne Israël comme la propriété privée du roi, dont il est le seul propriétaire et qu'il utilise à sa discrétion. Waltke, *Old Testament Theology* 407.

Dieu accorde de la valeur à son peuple en faisant d'eux l'objet de son choix et de son amour. Deuxièmement, lorsque les Israélites obéissent à l'alliance de Yahweh, il les transforme en un royaume de prêtres, 19:6. Citation : par leur obéissance, ils représentent le Je suis pour les nations et deviennent le moyen d'amener les nations à se tourner vers le Je suis et à lui faire confiance, celui qui les enseigne et les protège. Dieu veut qu'ils soient un peuple missionnaire pour les autres nations.

Waltke, *Old Testament Theology* 407. Troisièmement, Israël doit être la nation sainte de Dieu. En obéissant à ses commandements, le peuple de Dieu manifeste le caractère de Yahweh au monde et devient une nation sainte.

En obéissant au Seigneur, il les sanctifie et les utilise à son tour pour sanctifier d'autres peuples. Si l'on considère leur horrible esclavage en Égypte pendant plus de 400 ans, la rédemption des Israélites est glorieuse. Ils deviennent le fils bien-aimé de

Dieu, son peuple racheté, son trésor, un royaume de prêtres et ses saints devant un monde qui les observe.

Dans notre prochaine leçon, nous parlerons du peuple de Dieu et de son Dieu et de la manière dont Dieu lui-même contribue à définir leur identité en tant que son peuple.

Nous sommes ici avec le Dr Robert A. Peterson dans son enseignement sur les doctrines de l'Église et les choses dernières. Il s'agit de la quatrième session, Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, 2e partie.