

Dr Gary Yates, Jérémie, Conférence 28, Jérémie 30-33, Étapes de la restauration, Partie 2

© 2024 Gary Yates et Ted Hildebrandt

C'est le Dr Gary Yates dans son enseignement sur le livre de Jérémie. Il s'agit de la session 28, Étapes de la restauration de Jérémie 30-33.

Nous continuons à regarder le message de restauration de Jérémie pour le peuple d'Israël et au-delà, simplement ce qu'il disait au peuple de cette époque et même au peuple d'Israël.

Quelles sont les implications du message de Jérémie pour l'élaboration de l'histoire du salut ? Comment comprenons-nous le message de Jérémie à la lumière du Nouveau Testament ? Que fait Dieu dans l'Église aujourd'hui ? Ce sont des choses que nous allons continuer à explorer lors de la deuxième séance en parlant des étapes de restauration. Nous avons vu l'idée lors de la dernière séance que les promesses du royaume données par les prophètes sont des promesses qui sont vécues maintenant, mais pourtant ce sont aussi des promesses qui, dans un certain sens, ne sont pas encore réalisées. Les prophètes avaient quatre idées fondamentales sur ce que Dieu allait faire dans cette future restauration du peuple d'Israël.

Premièrement, il allait y avoir un retour à la terre.

Deuxièmement, il y aurait la reconstruction des villes, en particulier la reconstruction de Jérusalem et du temple.

Troisièmement, il y aurait un nouveau David pour régner sur le peuple.

Et numéro quatre, les bénédictions que Dieu accorderait à Israël s'étendraient aux nations. Ainsi, alors que nous arrivons au Nouveau Testament, ces choses s'accomplissent en Christ. Nous avons atteint un stade d'accomplissement où le royaume de Dieu est arrivé, mais même si le royaume a été inauguré, il n'a pas encore été consommé.

Nous avons parlé des trois étapes de la restauration lors de notre dernière séance. La première étape de la restauration fut le retour d'exil, lorsque le peuple revint au pays après que Cyrus eut publié le décret. Cyrus et les Perses vainquirent les Babyloniens en 538.

Peu de temps après, Cyrus publia un décret autorisant les Juifs à retourner à Jérusalem. Ils pourraient reconstruire le temple. Ils pouvaient adorer le Seigneur.

Ils pourraient vivre sur leurs terres. Ce fut le début de ce que Jérémie avait prophétisé. Jérémie avait dit que dans 70 ans, le Seigneur ramènerait les exilés de Babylone.

Cependant, la deuxième étape de cette restauration se produit avec la première venue de Jésus. Alors que nous arrivons à la fin de l'ère prophétique de l'Ancien Testament, puis à travers la période intertestamentaire et dans l'ère du Nouveau Testament, nous voyons que les conditions d'exil étaient toujours en place pour le peuple d'Israël. Ils étaient toujours sous l'oppression.

Ils étaient toujours esclaves des étrangers. Ils étaient encore sous l'esclavage le plus sévère de leur péché. Ainsi, Jésus vient lors de sa première venue pour mettre en œuvre les promesses que les prophètes avaient faites concernant la restauration d'Israël et son retour d'exil.

L'aspect immédiat de la nouvelle alliance dont nous jouissons aujourd'hui en tant que croyants est provoqué par la croix et par la mort de Jésus. Jérémie parle d'une nouvelle alliance. Il nous donne cette prophétie dans Jérémie chapitre 31.

L'accomplissement de cette nouvelle alliance entre en vigueur par la mort de Jésus. Rappelez-vous que lorsque Dieu avait établi une alliance avec Israël, l'ancienne alliance était établie par le sacrifice et par l'aspersion de sang sur le peuple. Il y a eu une mort qui a mis en vigueur cette ancienne alliance.

Il y a une mort qui met également en vigueur la nouvelle alliance. Et deux choses principales nous ont été fournies. Il y a deux aspects principaux des bénédictions de la nouvelle alliance qui nous ont été données à cause de la mort du Christ.

Premièrement, nous avons le pardon radical des péchés qui a été promis, le Seigneur ne se souviendra plus de nos péchés parce qu'un sacrifice parfait a été offert pour cela. Nous avons également la capacité spirituelle et l'autonomisation spirituelle qui viennent de la nouvelle alliance alors que Dieu écrit sa loi dans nos cœurs. Et lorsque nous plaçons la promesse de Jérémie 31 à côté d'autres prophéties de l'Ancien Testament comme Ézéchiël 36, nous comprenons que l'écriture de la loi dans les cœurs, la capacité spirituelle vient du fait que Dieu déverse son esprit sur son peuple.

Le soir de la Dernière Cène, alors que nous lisons ce passage dans la dernière séance, Luc chapitre 22, verset 30, Jésus dit aux disciples, cette coupe qui est versée pour vous est la nouvelle alliance en mon sang. Ainsi, tout comme il y avait du sang qui a établi l'ancienne alliance avec Israël au temps de Moïse, il y a du sang, et il y a un sacrifice d'un poids bien plus grand et d'une valeur bien plus grande qui met également en vigueur la nouvelle alliance. C'est surtout une idée, ce nouvel aspect de la nouvelle alliance, comment tout cela est mis en œuvre par la mort de Jésus.

C'est une idée particulièrement importante dans le livre des Hébreux. Et le livre des Hébreux va enseigner Jésus. Il est notre grand prêtre parfait.

Il n'a pas simplement offert des sacrifices d'animaux et du sang animal pour nos péchés. Il a offert un sacrifice plus parfait. Il n'a pas seulement servi au tabernacle terrestre ou au temple terrestre qui n'était que l'ombre du temple céleste.

Par son sacrifice, il est effectivement entré dans la présence même de Dieu au ciel. Il a fourni un sacrifice parfait en tant que grand prêtre parfait. Grâce à ce sacrifice parfait, il a établi et négocié pour nous une nouvelle relation d'alliance avec Dieu qui est largement supérieure à l'ancienne alliance qui était associée aux Lévites, aux sacrifices d'animaux, au tabernacle terrestre, puis au temple de Jérusalem. .

Ainsi, Jésus a offert un sacrifice parfait. C'est un grand prêtre parfait. Et ainsi, dans Hébreux chapitre 8, verset 7, il est dit que si cette première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait eu aucune raison d'en attendre une seconde.

Car il leur reproche quand il dit, et puis le livre d'Hébreux chapitre 8 versets 8 à 12 nous donne une citation de Jérémie 31 versets 31 à 34. En fait, c'est la citation la plus longue de l'Ancien Testament dans aucune partie de le Nouveau Testament. Donc, un passage qui était évidemment important pour l'Église primitive, évidemment significatif pour l'auteur du livre des Hébreux.

Ce que Jérémie a promis au peuple d'Israël est ce que nous vivons aujourd'hui en tant qu'Église. Ces bénédictions sont entrées en vigueur. Il n'y a pas deux nouvelles alliances.

Il n'y a pas deux peuples différents de Dieu. Nous bénéficions des bénédictions de la nouvelle alliance que Dieu a promise par l'intermédiaire des prophètes grâce à l'œuvre de Jésus. Et il y a cette longue citation dans Hébreux chapitre 8 de Jérémie 31 qui rend ce point, je pense, très clair.

D'accord, vous pouvez directement relier ce que Jérémie a promis au peuple d'Israël à ce que nous avons aujourd'hui en tant que croyants en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce une possibilité ? C'est à cause du sacrifice parfait de Jésus. Hébreux chapitre 10, versets 10 à 14 va revenir sur cette même idée.

Et voici ce qui est dit ici. Il est dit, et par cette volonté, que nous avons été sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui était vrai à propos des sacrifices de l'Ancien Testament ? Ils devaient être proposés de manière récurrente.

Le jour des expiations et les sacrifices, le sacrifice pour le péché tant pour le prêtre que pour le peuple, devaient être offerts chaque année. Et si ce sacrifice annuel

n'était pas accompli, il n'y avait pas d'expiation. Les gens ne seraient pas autorisés à vivre en présence de Dieu à moins que ce péché ne soit traité de manière récurrente.

Ainsi, Jésus a offert un sacrifice supérieur parce qu'il ne l'a offert qu'une seule fois. Hébreux dit, et chaque prêtre se tient quotidiennement à son service, offrant à plusieurs reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Je veux dire, il y avait l'expiation dans l'Ancien Testament, mais dans un sens réel, les sacrifices d'animaux ne pouvaient pas résoudre complètement le problème du péché.

Ils ne pouvaient pas pleinement appliquer le pardon radical promis par la nouvelle alliance. Ils ne pouvaient pas apporter la capacité spirituelle qui se produirait lorsque la mort du Christ amènerait l'amour de Dieu dans nos cœurs. Cela provoque le don du Saint-Esprit.

La mort de Jésus accomplit quelque chose que cette ancienne alliance et ces anciens sacrifices n'auraient jamais pu accomplir. Il est dit au verset 12, mais après que Christ eut offert pour toujours un seul sacrifice pour les péchés, il s'assit à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis deviennent le marchepied de ses pieds. Ainsi, les promesses du Royaume ont été initiées et inaugurées par la mort de Jésus.

Et Jésus, par sa mort puis sa résurrection puis son ascension, où il a pris position à la droite du Père, il règne à la droite de Dieu. Il est entré dans un nouvel aspect du règne de son royaume grâce à l'œuvre parfaite qu'il a accomplie pour nous sur la croix. Un nouvel aspect du royaume de Dieu est apparu grâce à l'œuvre de Jésus.

Ainsi, la Bible peut parler du royaume de Dieu de différentes manières. Cela peut témoigner du fait que le royaume de Dieu est éternel. C'est un roi souverain.

Il fait ce qu'il est, et cela a été vrai depuis le tout début des temps, avant même que le monde n'existe. Cela l'a toujours été. Ce sera toujours le cas.

C'est dans le présent. Mais la Bible peut aussi parler du royaume de Dieu comme de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'eschatologique, et cette époque où Dieu a inauguré et initié son règne d'une manière nouvelle s'est accomplie à travers la mort, l'enterrement, la résurrection et l'ascension de Jésus. Et puis il dit : « ... car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Et le Saint-Esprit nous rend également témoignage en disant : c'est l'alliance que je ferai avec eux après ces jours.

Et encore une fois, Hébreux chapitre 10 nous donne une longue et longue citation de Jérémie 31, versets 31 à 34. Ainsi, la promesse d'une nouvelle alliance par Jérémie n'est pas seulement importante pour la théologie du livre de Jérémie. Ce n'est pas seulement important pour le message des prophètes de l'Ancien Testament.

C'est un passage clé qui nous aide à comprendre ce que Jésus a accompli pour nous à travers sa mort. Cette habilitation, cette responsabilisation, cette transformation provoquée par la nouvelle alliance est quelque chose que nous expérimentons déjà en Jésus. L'argument de l'auteur d'Hébreux est que Hébreux a été écrit à un groupe de personnes qui pensaient revenir à leurs anciennes habitudes juives, aux sacrifices, à la loi mosaïque, au temple terrestre, toutes ces choses. qui étaient associés à l'ancienne alliance.

Et ce que dit l'auteur de l'épître aux Hébreux, c'est pourquoi voudriez-vous revenir à l'ancienne alliance alors que vous expérimentez déjà les bénédictions eschatologiques de la nouvelle alliance ? Pourquoi voulez-vous revenir aux sacrifices d'animaux alors que vous disposez du sacrifice de puissance et de perfectionnement de Jésus qui a mis en vigueur cette nouvelle alliance ? Pourquoi voulez-vous revenir à l'ancienne alliance et à la loi mosaïque et à la défaite et à la mort qu'elle a apportées alors que nous avons une vie où Dieu a écrit sa loi dans nos cœurs et que nous pouvons vivre pour lui ? Ainsi, les citations de Jérémie 31 sont très importantes pour l'argumentation du livre des Hébreux pour dire : voici pourquoi Jésus est si important pour nous. Voici pourquoi nous ne voulons pas revenir à l'ancienne alliance. Jésus est un grand prêtre parfait qui a apporté ces bénédictions de pardon radical, d'autonomisation et d'habilitation, et il n'y a aucune raison pour que nous voudrions un jour y retourner.

Alors, pensons à ces bénédictions de la nouvelle alliance dont nous faisons l'expérience. C'est ainsi que Dieu a transformé nos vies. Alors que nous prêchons l'Évangile, partageons Christ avec les gens et voyons la transformation spirituelle que Dieu apporte dans la vie des gens, c'est la réalité de la nouvelle alliance.

C'est le pouvoir dont Jésus dispose pour changer des vies parce qu'il met en œuvre précisément ce que Jérémie avait promis. Il existe donc un lien important dans la théologie du Nouveau Testament entre la promesse de Jérémie concernant la nouvelle alliance et la réalisation, la mise en œuvre ou l'inauguration des bénédictions de cette alliance par la mort de Jésus. La première étape fut leur retour d'exil.

Dans la deuxième étape, Jésus vient annoncer les bénédictions du royaume, les bénédictions de la restauration, et il réalise cela par son sacrifice parfait et sa mort parfaite. Pendant que nous y réfléchissons, il existe un autre lien entre Jésus, Jérémie et la croix que je trouve absolument fascinant et dont j'aimerais parler pendant quelques minutes. Maintenant, pour ce faire, pour nous aider à voir ce lien supplémentaire entre Jésus, Jérémie et la croix, nous devons introduire dans ce débat et dans la discussion le livre d'Isaïe.

Le livre d'Isaïe parle d'un serviteur du Seigneur, et il parle d'un serviteur individuel du Seigneur qui serait celui dont la mission serait de sauver et de restaurer Israël en tant que serviteur national du Seigneur. Dans la théologie d'Isaïe, Dieu avait fait d'Israël sa nation servante pour proclamer et déclarer sa gloire aux nations, mais celles-ci avaient échoué dans leur mission de serviteur de Dieu. Isaïe dit au chapitre 42, mon peuple Israël, c'est un serviteur aveugle et sourd.

Ils étaient censés conduire les autres nations vers Dieu. Ils ne pouvaient même pas trouver leur propre chemin vers Dieu. Au lieu de refléter Dieu aux nations par leur obéissance à la loi, elles sont devenues désobéissantes.

Il doit y avoir dans la théologie d'Isaïe que l'échec du serviteur national nécessite un serviteur individuel qui restaurera la relation d'alliance entre Dieu et Israël. Ce serviteur individuel est mis en avant dans le livre d'Isaïe dans une série de ce que l'on appelle des chants de serviteur. Ces chants de serviteurs se trouvent aux chapitres 42, 49, 50 et 53.

En tant que chrétiens, nous connaissons tous généralement le passage du serviteur souffrant dans Ésaïe 53. Comment ce serviteur individuel remplirait-il sa mission ? Comment restaurerait-il le serviteur national ? Comment obtiendrait-il leur pardon et réglerait-il leur problème de péché ? Eh bien, en fin de compte, ce que dit le chapitre 53, c'est que ce serviteur individuel, pour remplir la mission que Dieu lui avait confiée de restaurer le peuple, devrait mourir, et il devrait offrir sa propre vie en sacrifice d'expiation pour le peuple. . Dieu s'est plu à l'écraser et à lui faire subir ces souffrances afin qu'il puisse réaliser le salut du peuple d'Israël.

Ésaïe 53 : 6 dit : nous tous, le peuple d'Israël, nous nous sommes égarés et nous tous, comme des brebis, nous avons suivi notre propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et tandis que ce serviteur juste, totalement innocent de tout acte répréhensible, s'offre pour le peuple d'Israël, Dieu l'accepte comme sacrifice d'expiation pour le peuple et sa mort amène finalement la restauration du serviteur national. D'accord.

Maintenant, vous pourriez dire : je pensais que nous parlions de Jérémie et de la nouvelle alliance. Et pourquoi nous perdons-nous ici avec Isaïe et le serviteur souffrant ? Eh bien, juste quelques autres choses. Lorsque nous pensons au serviteur dans le livre d'Isaïe, vous savez, la question se pose : eh bien, qui est ce serviteur ? Vous savez, comment le connaissons-nous ? Comment le reconnaît-on ? En tant que chrétiens, nous pensons immédiatement que le serviteur souffrant est Jésus.

Ésaïe 53 est une prophétie sur la croix. Actes chapitre 8, lorsque l'unité éthiopienne lit ce passage, et que Philippe lui explique, il dit : laissez-moi vous dire, c'est ainsi que cela s'accomplit en Jésus. Nous comprenons que Jésus est le serviteur souffrant.

Mais si vous revenez au livre d'Isaïe et que vous regardez cela dans le contexte de cette prophétie, l'identité de ce serviteur n'est pas vraiment claire. C'est quelque peu mystérieux et obscur. Nous pouvons en quelque sorte le voir comme si nous regardions à travers un objectif d'appareil photo souple, et nous pouvons voir les ombres dans la silhouette, mais l'identité exacte de ce personnage n'est pas très claire dans le livre d'Isaïe lui-même.

Et rappelez-vous l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8, quand il lit ce passage, il dit : de qui parle-t-il ? S'agit-il d'Isaïe ? Est-ce à propos de quelqu'un d'autre ? Et en lisant Isaïe, cette question se pose également. Quelqu'un a dit que la manière dont le serviteur souffrant est décrit dans Isaïe est qu'il est présenté comme un nouveau Moïse et qu'il remplit les différents rôles de prophète, de prêtre et de roi. En fin de compte, cela va s'accomplir en Jésus.

Mais comme cette personne est décrite dans Isaïe, une personne l'a décrit ainsi, le Seigneur présente cette figure qui va venir sauver Israël. Et dans un sens, en le décrivant, il laisse une description de poste ouverte. Il y a presque comme une pancarte d'aide recherchée accrochée dans la seconde moitié d'Isaïe.

Qui est ce personnage qui va être le serviteur ? Qui sera ce nouveau Moïse qui restaure le peuple, joue ce rôle de prophète, de prêtre et de roi, et réalise ce nouvel exode, cette délivrance et cette restauration dont parlaient les prophètes ? Eh bien, alors que toute cette idée du serviteur individuel commence à prendre forme, alors que cette description de poste ouverte est placée là, l'aide est demandée, Israël a besoin d'un libérateur ; dans l'Ancien Testament, il semble que plusieurs individus remplissent ce rôle. D'une certaine manière, le prophète Isaïe lui-même ressemble à un serviteur. Et il est le héraut prophétique qui annonce, Seigneur, que le temps de la faveur de Dieu arrive, la libération des prisonniers.

Isaïe, dans un certain sens, est un personnage semblable à un serviteur. Mais lorsque nous arrivons au livre de Jérémie, nous revenons finalement à Jérémie ici. Voici où j'allais. Jérémie, à bien des égards, en tant que prophète, dans l'accomplissement de sa mission prophétique et de son appel de Dieu, ressemble pour nous de très près au serviteur du Seigneur décrit ici, à ce serviteur individuel qui souffre dans l'accomplissement de sa mission.

Souvenez-vous des chants de serviteur d'Ésaïe 42, 49, 50 et 53. Dans le chant de serviteur d'Ésaïe 50, versets quatre à neuf, il nous dit que chaque serviteur va obéir à Dieu. Il va être fidèle à sa vocation, ce qui crée immédiatement un contraste direct entre lui et la nation.

Il va donner son dos pour être battu et il va être humilié puis justifié. Ainsi, nous avons un prophète qui est appelé par Dieu, accomplissant sa mission, son dos est

battu, il a honte, et finalement Dieu le justifie. Eh bien, nous entendons presque les échos du chapitre 20 de Jérémie.

Jérémie prêche le message de la nécessité de se soumettre à Babylone. Il rappelle au peuple son infidélité à l'alliance et les péchés qu'il a commis. Et il nous est dit dans Jérémie 20 qu'à cause de cela, il est arrêté, et un prêtre du nom de Pasher bat Jérémie et le jette en prison.

On dirait, vous savez, qui va répondre à cette description de poste ouverte ? Eh bien, Jérémie l'a définitivement fait jusqu'à présent. Ésaïe 53, dans ce grand passage sur le serviteur souffrant et un merveilleux passage de l'Ancien Testament nous rappelant ce que Jésus ferait pour nous. Voici une description du serviteur, Ésaïe 53, versets sept et huit.

Il était opprimé et affligé, mais il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir et comme un brebis qui se tait avant de tondre, ainsi il n'ouvrit pas la bouche. D'accord, s'il s'agit de la description de poste ouverte du serviteur souffrant, si je lisais ceci, ce ne serait pas un poste pour lequel je voudrais postuler.

À bien des égards, à mesure que Dieu a donné son appel à Jérémie et que Jérémie a réalisé ce que tout cet appel impliquait, il s'agissait d'une description de poste pour laquelle il n'était pas nécessairement tout à fait prêt non plus. Mais la terminologie utilisée ici pour décrire le serviteur souffrant sera utilisée dans Jérémie pour décrire la souffrance. La terminologie utilisée ici dans Ésaïe sera utilisée pour décrire la souffrance de Jérémie. Remarquez qu'il est dit ici qu'il a été conduit comme un agneau à l'abattoir, et qu'il est retranché du pays des vivants.

Dans Jérémie chapitre 11, au verset 19, alors que Jérémie prie une de ses lamentations et une de ses confessions au Seigneur, il parle de son appel et de toutes les souffrances et abus qu'il a rencontrés. Dans ce passage, il parle du fait que les habitants de sa propre ville natale, Anathoth, veulent le mettre à mort. Et Jérémie se décrit ainsi.

Il dit que j'étais comme un doux agneau conduit à l'abattoir. Je ne savais pas que c'était contre moi qu'ils avaient comploté en disant : détruisons l'arbre avec ses fruits et retranchons-le du pays des vivants. Ainsi, l'idée de l'agneau conduit à l'abattoir, retranché du pays des vivants, cette terminologie utilisée en référence au serviteur dans Ésaïe 53 est utilisée en référence à Jérémie dans Jérémie 11.

Maintenant, nous n'allons pas aborder les questions critiques concernant le texte qui est apparu en premier et la date d'Isaïe et tout ça. Je veux simplement que nous comprenions ceci : dans cette description de poste ouverte qui est donnée à propos d'un serviteur souffrant qui va finalement restaurer son peuple, Jérémie, à bien des

égards, semble remplir ce rôle. Mais nous savons, et nous comprenons, que Jérémie n'est finalement pas celui qui va opérer la restauration promise par les prophètes.

Jérémie répond définitivement à la description du poste. Il est fidèle à l'appel que Dieu lui lance. Et comme le serviteur, il donne son dos aux coups.

Il a honte, il est persécuté, il s'oppose, il a souffert. Comme un agneau, il est conduit. Mais l'œuvre ultime de ce serviteur n'a pas été accomplie par Jérémie.

Il doit y avoir quelqu'un après Jérémie qui va répondre et remplir cette description de poste d'une bien meilleure manière. Jérémie subit la persécution. Et poétiquement, il est conduit comme un agneau à l'abattoir, et l'intention de ses ennemis est de le mettre à mort et de le retrancher du pays des vivants.

Jésus répond complètement à cette description de poste. Ce qui était poétiquement vrai pour Jérémie est réellement et littéralement vrai pour Jésus. Il est l'agneau qui a conduit à l'abattoir.

Et d'une manière que Jérémie n'a jamais pu parce que Jérémie lui-même est un Israélite pécheur, Jérémie, le Seigneur, pourvoit à cette offrande pour le péché et à cette expiation. Il est celui sans péché sur qui reposent les péchés du peuple. C'est lui que Dieu écrase, et c'est lui qui devient le sacrifice d'expiation afin qu'il puisse restaurer le peuple.

Et il peut le faire parce qu'il est sans péché à tous égards. Jérémie était un serviteur du Seigneur, petit s, qui anticipe et préfigure pour nous l'ultime serviteur souffrant. Mais Jésus était un serviteur souffrant encore plus parfait.

Isaïe 53 : 7 dit qu'en tant que serviteur souffrant ultime, cet individu qui restaure Israël n'a pas ouvert la bouche et ne s'est pas plaint de ses souffrances. Eh bien, quand je me souviens des confessions de Jérémie dans les chapitres 11 à 20 de Jérémie, Jérémie ouvrait définitivement la bouche de temps en temps. Et nous avons vu qu'il était, je pense, juste en agissant ainsi, mais il n'accomplit pas complètement ce qu'Isaïe 53 attend avec impatience.

Isaïe 53, 12 dit que le serviteur souffrant finira par intercéder pour beaucoup. Et par conséquent, il sera celui qui, par sa mort, ramènera les gens à Dieu. Tout comme nous l'avons vu à propos de la nouvelle alliance et de la mort de Jésus dans le livre des Hébreux, il intercèdera efficacement pour beaucoup.

Eh bien, rappelez-vous ce que Dieu avait dit à Jérémie, Jérémie chapitre 7, versets 16, 11 :14, 14 :11, 15 : 1, n'intercède pas pour ce peuple, ne prie pas pour lui. Alors Jérémie, par la souffrance et l'opposition qu'il rencontre et vraiment par le message

d'espérance qu'il donne au peuple, le serviteur souffrant va apporter la guérison d'Israël. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris.

Jérémie va annoncer dans le Livre de Consolation qu'il y aura une guérison et un médicament pour ceux pour qui il n'y a pas eu de guérison. Mais Jérémie ne peut pas pleinement mettre cela en œuvre. Il promet une restauration qui, de son point de vue, est encore future car sa vie n'anticipe que le parfait serviteur et le parfait sacrifice qu'il ferait.

Et lorsque ce sacrifice aura lieu, alors les bénédictions de la nouvelle alliance pourront devenir une réalité. Et c'est ce que nous expérimentons à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Et tandis que nous prêchons l'Évangile et que nous voyons la vie des gens changer, que nous voyons des gens qui luttent contre la dépendance ou des personnes qui luttent contre l'orientation sexuelle ou le péché sexuel, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, comme nous voyons des gens qui luttent contre l'alcool ou des problèmes dans leur mariage ou l'avidité ou l'égoïsme, alors que nous voyons leur vie se transformer, nous nous souvenons de la façon dont Dieu écrit la loi de son cœur sur son peuple.

Alors que nous voyons cette transformation se produire dans nos propres vies et la manière dont Dieu m'a changé et continue de me changer, je suis chrétien depuis 40 ans, et il y a tellement d'autres façons dont j'ai besoin d'être changé, mais la puissance de la nouvelle alliance est réelle parce que le serviteur parfait a offert ce sacrifice qui ramène le peuple à Dieu. La mort qui était nécessaire pour affecter la nouvelle alliance promise par Jérémie est déjà arrivée. Et dans le Nouveau Testament, lorsque nous examinons tout cela, mon passage préféré concernant la capacité ou le renforcement du ministère est probablement lié à la promesse de Jérémie concernant la nouvelle alliance.

Ce passage se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 2. Paul soulève une question en tant qu'apôtre et missionnaire que je pense que si vous êtes un pasteur, un enseignant, un ouvrier chrétien ou même simplement un croyant, alors que nous pensons à vivre notre vie. , c'est une question qui devrait venir à l'esprit de temps en temps. Paul dit, alors que je pense à l'incroyable responsabilité de prêcher l'Évangile, alors que je pense aux impressionnantes implications de vie et de mort éternelles du ministère, du message et de l'appel que Dieu m'a donné. Souvenez-vous que les prophètes étaient appelés veilleurs et de l'énorme responsabilité qui en découle.

Paul ressent ce même genre d'obligation, ce même genre de responsabilité devant Dieu, lorsqu'il pense à son ministère d'apôtre. Et il soulève cette question. Il dit : qui pourrait bien suffire pour ces choses ? Alors que je pense à ma responsabilité en tant que missionnaire, en tant qu'apôtre de prêcher cet évangile, et cet évangile a des implications de vie et de mort éternelles, qui est suffisant pour ces choses ? Qui pourrait, à lui seul, mener à bien cette mission ou provoquer les changements dans

la vie des gens que Dieu désire apporter ? Et la réponse évidente à cette question est qu'aucun de nous n'est suffisant pour ces choses en lui-même.

Mais voici l'incroyable promesse de la nouvelle alliance : à mesure que les promesses et les bénédictions de la nouvelle alliance commencent à agir dans nos vies et dans la vie des personnes que nous servons, Dieu est celui qui nous rend suffisants. Paul continue en disant dans 2 Corinthiens 3 versets 4-6 que notre suffisance vient de Dieu. La suffisance que Dieu accorde à travers Jésus-Christ est liée aux promesses que Jérémie a faites au peuple d'Israël et de Juda dans Jérémie chapitre 31.

Paul parle de la puissance de la nouvelle alliance dans la vie des personnes auprès desquelles il a exercé son ministère et rappelle aux Corinthiens ce que la nouvelle alliance a fait dans leur vie. Et nous pensons à tous les problèmes et problèmes qui existaient avec l'Église corinthienne. Paul pourrait encore regarder leur vie et dire, mais vous savez, je vois la puissance transformatrice de l'Évangile.

Je vois l'effet transformateur de la nouvelle alliance dans vos vies. Et voici ce qu'il dit : commençons-nous à nous recommander à vous ? C'est le début du chapitre trois, ou avons-nous besoin, comme certains le font, de lettres de recommandation pour vous ou pour vous ? Le ministère de Paul était contesté par de nombreux membres de l'Église corinthienne. Et il dit, d'accord, réfléchissons à mes références.

Dois-je vous remettre des lettres externes et trois lettres de référence vous montrant que je suis un apôtre valide de Jésus ? Il dit, réfléchis à ça. Il dit que nous n'avons pas besoin de ce genre de lettres de recommandation parce que, au verset deux, vous êtes vous-mêmes notre lettre de recommandation. Vous savez, de quelle lettre de référence Paul a-t-il besoin pour valider son ministère ? Les vies transformées des personnes qui ont entendu l'Évangile grâce à son ministère.

Et il dit que vous êtes notre lettre de recommandation écrite dans nos cœurs pour être connue et lue de tous. Et je ne peux m'empêcher d'entendre les échos de la promesse de Dieu selon laquelle il allait écrire la loi du cœur sur son peuple. Mais dans ce passage, en changeant un peu l'image et en pensant à la transformation qui s'est produite dans sa propre vie, Paul dit : vous êtes vous-mêmes écrits dans nos cœurs.

La nouvelle alliance et ce que Dieu a fait dans ma vie m'ont permis de t'aimer de cette façon. Et je vois également dans votre vie l'effet de la nouvelle alliance. Il continue en traitant des mêmes images et dit : vous montrez que vous êtes une lettre du Christ délivrée par nous, écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant.

La transformation qui s'est produite dans votre vie se reflète à travers le pouvoir de l'esprit. Et cette lettre, cette lettre de félicitations basée sur vos vies, reflète la

puissance de l'œuvre du Saint-Esprit promise par la nouvelle alliance. Et cela a été écrit dans nos cœurs parce que la nouvelle alliance nous a aussi transformés.

Ainsi, il y a un aspect présent et un aspect pas encore dans la nouvelle alliance et les promesses du royaume que Jérémie nous a données. La première étape, rappelons-le, était le retour d'exil. La deuxième étape est provoquée par la première venue de Jésus et est affectée par la mort du Christ.

En tant que croyants en Jésus, nous expérimentons maintenant ces bénédictions et ces avantages. Il n'y a pas deux nouvelles alliances : une nouvelle alliance que Dieu a conclue avec l'Église aujourd'hui et une nouvelle alliance que Dieu va conclure avec Israël dans le futur.

Il existe une nouvelle alliance et nous en expérimentons les bénédictions en ce moment même. D'accord. Or, tout cela va soulever une autre question d'interprétation.

Nous continuons, vous savez, à soulever davantage de problèmes et de questions à mesure que nous travaillons sur la théologie de cela. La jouissance actuelle de la nouvelle alliance par les disciples de Jésus soulève pour moi une question intéressante. Je vais revenir à Jérémie 31, verset 31.

Je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Qui est spécifiquement le destinataire de la nouvelle alliance ? C'est la maison d'Israël et la maison de Juda. Donc, la question est, voici mon problème, ma question.

Si nous ne sommes pas juifs et que je ne suis pas juif, que je n'appartiens pas à la maison d'Israël ou à la maison de Juda, comment pouvons-nous bénéficier des bénédictions de ce que Dieu avait promis à Israël ? D'accord. Promesse de la nouvelle alliance, maison d'Israël, maison de Juda. Est-ce juste pour Israël ? Je pense que nous devons comprendre, et nous sommes passés de l'Ancien Testament au Nouveau Testament.

Je pense que maintenant nous devons prendre du recul et revenir en arrière depuis Jérémie jusqu'au reste de l'histoire de l'Ancien Testament et à l'ensemble du programme d'alliance de Dieu. Ce que Dieu fait dans la nouvelle alliance remonte finalement à ce que Dieu a promis dans toutes les autres alliances qui faisaient partie de l'histoire du salut de l'Ancien Testament et entraîne son accomplissement. La nouvelle alliance que Dieu a promise pour Israël et Juda dans le livre de Jérémie et dans d'autres textes prophétiques est liée à toutes les autres promesses d'alliance que Dieu a faites avec Israël avant celle-ci.

Vous voyez, les différentes alliances dans l'Ancien Testament ne le sont pas, voici une alliance, elle est isolée, c'est sa propre chose. Voici une autre alliance : Dieu va faire autre chose. Il existe une troisième alliance : Dieu change sa stratégie.

En réalité, tous les engagements sont en fin de compte interdépendants et font partie d'un seul plan et d'un seul programme. Ils finissent par s'infiltrer l'un dans l'autre, et finalement, ils s'infiltrent dans Jésus. Et la promesse de la nouvelle alliance que Dieu a faite à Israël remonte finalement à l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham.

Et rappelez-vous les promesses de l'alliance que Dieu a données à Abraham. Il a dit : Je vais faire de toi une grande nation. Je vais te donner un pays, et à travers toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Le dessein de Dieu et l'intention de Dieu dans l'alliance abrahamique qui précède la nouvelle alliance est que toutes les bénédictions que Dieu donnerait au peuple d'Israël devaient finalement devenir une source et un instrument de bénédiction pour le monde dans son ensemble et pour les nations. .

Le dessein de Dieu a toujours été d'utiliser Abraham, Israël comme descendant d'Abraham, pour apporter et être l'instrument de sa bénédiction. Ils allaient être un royaume de prêtres. Ils transmettraient ces bénédictions à toutes les autres nations.

En tant qu'Église aujourd'hui, en tant que disciples de Jésus, nous bénéficions des bénédictions de la nouvelle alliance grâce aux promesses de l'alliance abrahamique. D'accord, permettez-moi de répéter cela. Nous bénéficions des bénédictions de la nouvelle alliance grâce aux promesses contenues dans l'alliance abrahamique.

Si Jésus est la postérité d'Abraham, comme le dit Galates chapitre 3, et si Jésus est finalement celui par qui les promesses de l'alliance abrahamique sont accomplies, alors, grâce à cette promesse d'alliance, nous accédons aux bénédictions et aux avantages de la nouvelle alliance qui est promis par Jérémie. L'alliance abrahamique dit : en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. La bénédiction qui est spécifiquement donnée à travers la nouvelle alliance promise par Jérémie, le pardon radical de leurs péchés passés et la capacité et l'autonomisation pour l'avenir, à travers Abraham, à travers l'alliance abrahamique, ces promesses sont données à ceux qui suivent Jésus.

Toutes ces alliances trouvent finalement leur accomplissement en Christ. Et comme nous sommes en Christ, nous devenons le bénéficiaire de ces avantages et bénédictions. D'accord.

J'espère donc que cela aidera à répondre à ce problème. Comment pouvons-nous, en tant que Gentils, entrer dans les promesses de Jérémie 31 : 31 ? Eh bien, c'est par le biais de l'alliance abrahamique. Mais cela nous pose un autre problème.

Continuez à traiter les problèmes et les questions ici. La mention d'Abraham et d'Israël, et des alliances de l'Ancien Testament, et plus particulièrement la déclaration dans Jérémie 31 selon laquelle Dieu conclut cette nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, nous rappelle qu'il existe finalement une troisième étape pour la restauration et les promesses du royaume. Nous avons passé beaucoup de temps à parler de la première étape et du retour d'exil.

Nous avons parlé de la deuxième étape et du début du royaume, du début, de la mise en œuvre et de l'inauguration des bénédictions de l'alliance à travers la première venue de Jésus, et de la manière dont ces avantages deviennent réels dans nos vies et transforment nos vies à travers la mort de Jésus-Christ. Mais il existe une troisième étape dans l'accomplissement des promesses du royaume de Dieu qui complète l'histoire du salut et met pleinement en œuvre toutes les bénédictions du royaume, toutes les bénédictions eschatologiques que Dieu avait promises par l'intermédiaire des prophètes de l'Ancien Testament. La deuxième étape s'est produite pour nous lors de la première venue de Jésus.

Cela devient réel dans votre vie individuelle lorsque vous croyez, faites confiance et vous appropriez ce que Christ a fait pour vous. La troisième étape de la consommation finale de ces promesses de restauration du royaume de la nouvelle alliance de Jérémie et des prophètes de l'Ancien Testament se produira finalement lors de la seconde venue de Jésus. Et je pense que la troisième étape impliquera plusieurs choses importantes.

Premièrement, le royaume de Dieu sera pleinement établi lorsque Jésus viendra gouverner et régner. Je veux dire, il est entré dans une nouvelle phase et un nouvel aspect du règne de son royaume à travers sa mort, sa résurrection et son ascension en relation avec sa première venue, mais nous attendons toujours la manifestation finale complète du royaume de Dieu, et cela se produira à sa seconde venue. Nous pouvons lire cela dans Apocalypse 19.

Jésus revient comme un puissant guerrier. Il détruit ses ennemis. Il provoque un jugement final, puis il établit un royaume de paix qui nous est décrit dans Apocalypse chapitre 20.

Une deuxième chose qui va se produire au cours de la troisième étape de la mise en œuvre des promesses de restauration de la nouvelle alliance est que la loi de Dieu sera enfin et pleinement écrite dans le cœur de son peuple. Et même notre capacité de pécher nous sera retirée. Vous voyez, grâce à la mort de Jésus, nous avons cette nouvelle capacité.

La loi de Dieu est écrite dans nos cœurs. L'esprit a été placé en nous, et nous avons le désir et la capacité interne, donnés par Dieu, de vivre la vie que Dieu veut que nous vivions. 2 Pierre 1 dit : nous avons reçu tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété.

Mais Romains chapitre sept nous rappelle qu'il y a une autre loi à l'œuvre dans nos vies, et c'est la loi du péché et la réalité de notre nature pécheresse, et nous vivons toujours avec cela. Et c'est pourquoi, lors d'une de nos séances précédentes, nous avons parlé du fait que John Goldingay disait, vous savez, quand vous regardez la vie des croyants dans le Nouveau Testament, parfois ils ne semblent pas si différents de la vie des croyants. les gens dans les vieux. C'est parce que nous sommes toujours aux prises avec le problème du péché.

Et cela sera là jusqu'au moment où le royaume viendra dans sa pleine manifestation et où Dieu nous transformera complètement afin que nous ne vivions plus dans des corps immortels qui doivent lutter et lutter contre le péché. Cela fait également partie de la troisième étape. Mais je crois aussi, et je sais qu'il y a de très bons érudits bibliques qui, vous savez, seraient en désaccord avec telle ou telle idée ou perspective, mais je crois aussi que la troisième étape de cet accomplissement, la manifestation finale du royaume de Dieu, la reconnaissance finale, l'accomplissement et la réalisation des promesses de l'alliance et la restauration envisagée par les prophètes de l'Ancien Testament signifieront également la restauration du peuple de Dieu, Israël.

Je crois que les promesses spécifiques de l'alliance que Dieu a données au peuple d'Israël et les choses et les manières spécifiques par lesquelles Dieu travaille dans et à travers le peuple d'Israël sont si importantes pour l'histoire du salut, que ces promesses spécifiques que Dieu a données au peuple d'Israël. le peuple d'Israël trouvera également son épanouissement dans cette consommation finale. Encore une fois, nous avons évidemment des opinions divergentes à ce sujet dans l'Église, et il existe différents systèmes théologiques. Et ce que vous croyez sur ces questions particulières n'est pas un test de spiritualité, mais nous avons certains systèmes théologiques qui veulent souligner pour nous que les promesses de restauration qui sont données par l'intermédiaire des prophètes s'accomplissent spirituellement et figurativement dans et à travers l'Église. .

Nous avons d'autres systèmes théologiques qui soulignent que les promesses du royaume envers Israël vont s'accomplir littéralement dans le peuple et la nation d'Israël. Et parfois, à des degrés divers selon la rigidité et la mesure dans laquelle nous voyons cela mis en œuvre. Nous avons donc ces deux systèmes différents.

Certains disent, vous savez, les promesses du royaume que Dieu a données à Jérémie et aux autres prophètes. Ils sont accomplis au sens figuré dans l'Église. D'autres systèmes théologiques disent non, ils vont s'accomplir littéralement à travers le

peuple d'Israël. Et je pense que ma compréhension, en lisant ensemble l'Ancien et le Nouveau Testament, est qu'il ne s'agit pas d'une question de choix.

Il ne s'agit pas simplement de savoir si cela sera accompli au sens figuré et spirituel dans l'Église ou littéralement et de manière réelle par le peuple d'Israël. Je pense que c'est les deux et. Et l'histoire du salut implique que, oui, dans l'aspect présent du royaume de Dieu, dans la partie actuelle de celui-ci et dans ce que nous expérimentons de la nouvelle alliance à cause de ce que Jésus a accompli à travers sa mort, nous expérimentons les bénédictions de la nouvelle alliance et de la nouvelle alliance. Les promesses faites à Israël se réalisent au sens figuré dans l'Église aujourd'hui.

Nous sommes devenus le nouvel Israël. Philippiens chapitre 3 dit : nous sommes la vraie circoncision. Les 12 apôtres que Jésus a nommés représentent en quelque sorte pour nous un nouveau départ pour le peuple de Dieu.

Et il y a un seul peuple de Dieu, pas deux peuples de Dieu. Et il y a une nouvelle alliance, pas deux nouvelles alliances. Ainsi, nous faisons l'expérience des bénédictions de la nouvelle alliance et du royaume de manière figurative.

Mais je crois que les promesses que Dieu a faites à Israël sont une partie si importante de l'histoire du salut que la fidélité de Dieu à l'alliance exige qu'il tienne également ces promesses au peuple d'Israël. Dès le chapitre 12 de Genèse, Dieu a commencé à œuvrer par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Et je crois que l'aspect spécifique à Israël de l'histoire du salut perdure jusqu'à la toute fin.

Et donc, je crois que ces promesses de restauration que Dieu a données au peuple d'Israël par l'intermédiaire du prophète Jérémie concernant leur terre, concernant leur retour, ces choses sont si importantes. Ils sont tellement innés dans le message de l'Ancien Testament. Il y a quelque chose que vous entendez encore et encore, et ils sont si importants dans l'histoire de ce que Dieu fait en amenant son royaume sur terre qu'ils ne sont pas simplement accomplis spirituellement dans l'Église.

Ces promesses se réaliseront à mesure que Dieu œuvrera à la restauration du peuple d'Israël lui-même. Je veux revenir à Jérémie et souligner quelques endroits où nous commençons à comprendre l'importance de cet engagement spécifique que Dieu a pris envers Israël, combien cela est important dans l'esprit de Dieu, et combien importantes ces promesses spécifiques de l'alliance que Dieu a faites. en Israël. Dans quelle mesure jouent-ils dans le message des prophètes ? Et la réponse que nous obtenons est qu'ils ont une importance capitale.

Écoutez ce que Dieu dit d'Israël, Jérémie chapitre 31, versets 35 à 37. Ainsi parle l'Éternel, qui donne le soleil pour éclairer le jour et l'ordre fixe de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, qui remue la mer. pour que ses vagues rugissent,

l'Éternel des armées est son nom. Si cet ordre fixe s'écarte, de quel ordre fixe parlons-nous ? L'ordre fixe que nous observons chaque matin lorsque le soleil se lève puis quand la nuit arrive, ce cycle qui se répète constamment.

Je ne me couche jamais le soir en me demandant, je me demande si le soleil va se lever, je me demande s'il va se lever demain parce que Dieu a établi cet ordre et il est réglé. Il dit : si cet ordre fixe s'écarte devant moi, déclare l'Éternel, alors la postérité d'Israël cessera d'être une nation devant moi pour toujours. D'accord, donc Dieu a pris un engagement, dans un sens, il y a ici une ancre d'alliance à laquelle je crois que Dieu s'est juré de respecter pour toujours.

Et il dit : à quel point suis-je engagé envers le peuple d'Israël ? Dans quelle mesure suis-je déterminé à remplir les promesses spécifiques de l'alliance que je leur ai faites ? Eh bien, je suis aussi attaché à cela qu'au soleil qui se lève chaque matin et aux étoiles et à la lune qui apparaissent chaque nuit. C'est une chose fixe que je me suis juré d'accomplir. Et donc, je crois qu'il y a une restauration pour Israël qui attend la troisième étape.

Non seulement parce que je crois que nous devons lire et interpréter les prophètes de manière hyper-littérale et parfois faire injustice aux métaphores et aux chiffres qui s'y trouvent, mais parce que je crois qu'il existe des promesses d'alliance qui sous-tendent ce que Dieu va faire. faites pour Israël ce que disent les prophètes que le Seigneur fera pour Israël. Et ces promesses de l'alliance restent en vigueur. Pensez à la promesse de la terre et à l'importance qu'elle revêt pour le peuple d'Israël.

Dans Jérémie chapitre 32, au milieu de ces promesses de restauration, il y a un rappel de la quantité de terre qui constitue une partie spécifique de ces promesses de restauration. Jérémie accomplit un acte de signe dans Jérémie chapitre 32, et il est directement lié à la promesse de l'alliance concernant la terre. Jérémie est invité à aller racheter les biens de son parent Hanamel.

Et, vous savez, il suit ici les coutumes de l'Ancien Testament. Chaque fois qu'un parent devait vendre un terrain, vous aviez l'obligation de le racheter et de vous assurer qu'il restait entre les mains de la famille. Le Seigneur ne voulait pas que les familles perdent leurs terres.

C'était leur héritage du Seigneur. Et ainsi, Jérémie s'en va, il exécute cela et ils signent les titres de propriété. Et l'accent est vraiment mis sur la nécessité de s'assurer qu'il existe ici un document écrit confirmant que cette terre appartient à Jérémie et à sa famille.

Mais il y a derrière tout cela une signification plus profonde que le simple fait de remplir une obligation familiale. Jérémie accomplit cet acte signe au moment où les Babyloniens s'apprêtent à prendre le pays. Et donc, la question qui se pose dans

Jérémie 32 est : pourquoi acheter le terrain, pourquoi payer cet argent et pourquoi faire cet investissement, et pourquoi passer par ce processus où vous rédigez les deux copies des actes et en scellez une, et tu en gardes un ouvert, et tu les mets dans des bocaux pour être sûr qu'ils soient conservés ? Pourquoi faire tout ça ? Eh bien, la réponse est que Dieu a fait une promesse spécifique à son peuple selon laquelle il le ramènerait dans ce pays.

Et cela faisait partie de l'alliance que Dieu avait établie avec Israël. Et je crois que même si nous avançons dans le Nouveau Testament et que Romains chapitre 4 verset 13 dit que le peuple de Dieu sera héritier de la terre entière, nous avons reçu un titre de propriété sur la terre entière ou sur la terre entière parce que tous chaque centimètre carré appartient à Jésus. Mais une partie de cette alliance et une partie de l'histoire du salut et une partie de la manière dont Dieu va y parvenir consiste à accomplir les promesses spécifiques de l'alliance que Dieu a faites à Israël.

Et donc je pense que nous avons des indices, des indices et des indicateurs qui nous conduisent à cette conclusion dans le livre de Jérémie et dans l'Ancien Testament. Ensuite, nous avons un passage d'ancrage important dans le Nouveau Testament ainsi que dans les chapitres 9 à 11 de Romains, où Paul va réfléchir sur les promesses de l'alliance de Dieu et sur l'engagement de Dieu envers le peuple d'Israël. Cet accent est mis sur les personnes ethniques.

Romains 9 à 11 se concentre clairement sur le peuple ethnique d'Israël. Paul dit, le désir et la prière de mon cœur à Dieu pour Israël est qu'ils soient sauvés. Il parle des Juifs de souche.

Il parle du peuple d'Israël. Et je crois que le terme Israël aura ce sens tout au long de Romains 9 à 11. Le point théologique que Paul établit dans Romains 9 à 11 est que l'incrédulité d'Israël tout au long de son histoire n'a pas invalidé les promesses de l'alliance de Dieu.

Ils restent en vigueur. Paul dit que Dieu accomplit les promesses de l'alliance qu'il a faites à Israël de deux manières spécifiques. Ces promesses vont être tenues.

Premièrement, il y a un reste de grâce parmi le peuple juif qui vient à Christ à l'époque actuelle et qui devient une partie de l'Église. Et tout comme tout au long de l'histoire d'Israël, il y a toujours eu un reste de croyants qui faisaient partie du véritable peuple de Dieu. Il y a des Juifs qui connaissent Jésus à l'époque actuelle.

Et grâce à la grâce de Dieu, Dieu accomplit les promesses de son alliance alors qu'ils profitent des bénédictions de la nouvelle alliance. Mais Paul poursuit en disant qu'au-delà de cela, une deuxième manière par laquelle Dieu accomplira les promesses de son alliance avec Israël se fera dans le futur, après la fin de cette période d'aveuglement national et en relation avec le moment où Jésus se préparera

à revenir et à revenir. En lien avec la restauration de toutes choses à la fin des temps, il y aura un tournant national du peuple de Dieu vers Israël. Et Paul a ceci à dire dans Romains chapitre 11, verset 26, et de cette façon, tout Israël sera sauvé comme il est écrit.

Le libérateur viendra de Sion. Il bannira l'impiété de Jacob. Et ce sera mon alliance avec eux quand j'ôterai leurs péchés.

Ainsi, dit le Seigneur, le peuple va se tourner vers Israël. Il y aura un salut qui sera donné au peuple d'Israël, où Dieu va apporter une restauration d'Israël pour ceux qui sont restés de tous les jugements et des choses qui arriveront à la fin des temps. Et nous pouvons débattre de la question de savoir si cela implique un royaume et une entité nationale et tout ce qui est envisagé par les prophètes, ou s'il s'agit simplement d'un tournant spirituel du peuple juif vers Dieu.

Ce n'est pas vraiment la question importante, mais le rappel est que, et ce qui est important, Dieu tient les promesses de son alliance. Juste une dernière réflexion, et nous terminerons ceci. Pourquoi est-ce important pour nous ? Quelle importance accordons-nous réellement à tout cela ? Eh bien, je veux vous rappeler ce que Paul nous dit en tant que croyants dans Romains chapitre huit.

Il dit que nous avons été choisis par Dieu. Nous avons été élus. Nous avons été justifiés.

En fin de compte, nous serons glorifiés. Il nous a appelé. Nous sommes le peuple de Dieu.

Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et immédiatement après le moment où Paul parle du fait que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, la question suivante qu'il va immédiatement aborder est l'engagement éternel de Dieu envers Israël. Comment puis-je savoir, en tant que disciple de Jésus, que rien ne me séparera jamais de l'amour de Dieu ? Tout ce que j'ai à faire, c'est de considérer l'engagement constant de Dieu envers Israël.

Le prophète Jérémie a promis une nouvelle alliance. Les prophètes de l'Ancien Testament ont promis un futur royaume. Il y aurait un retour à la terre.

Il y aurait la reconstruction de Jérusalem dans le temple. Il y aurait un nouveau David. Il y aurait l'inclusion des nations.

Alors que nous parcourons l'histoire du salut dans le Nouveau Testament, nous comprenons que ces promesses s'accomplissent par étapes. La première étape est le retour à la terre. La deuxième étape est la venue de Jésus lors de sa première venue, où il met en vigueur la nouvelle alliance.

La troisième étape est la restauration future où notre salut sera complet, où le royaume de Dieu viendra sur terre, et où les promesses de l'alliance de Dieu envers Israël seront également accomplies dans le cadre de cette restauration.

C'est le Dr Gary Yates dans son enseignement sur le livre de Jérémie. Il s'agit de la session 28, Étapes de la restauration de Jérémie 30-33.