Д-р Август Конкель, Хроники, сессия 25,

Будущее Израиля

© 2024 Гас Конкель и Тед Хильдебрандт

Это доктор Август Конкель в своем учении по книгам Паралипоменон. Это 25-я сессия «Будущее Израиля».

Мы закончили наш последний разговор с Иосией и его смертью от рук египтян.

В этот момент египтяне берут под свой контроль и устанавливают, кто будет править в Иудее, но египетский контроль довольно недолговечен, потому что именно вавилоняне восстанут и придут к власти и будут определять ход событий. судьба Иерусалима. Это не сюрприз. Иеремии, когда он был призван, а это, как мы полагаем, было до открытия закона в храме, Бог сказал ему, что его миссия заключалась в том, чтобы передать послание об искоренении, разрушении и разрушении.

Другими словами, приближался суд. Но в пророчестве Иеремии было и другое измерение: есть новый завет и есть надежда. Я думаю, что Книга Паралипоменон очень соответствует видению Иеремии.

Итак, я думаю, что в Паралипоменонах мы имеем дело не с печальным концом Иудейского царства, а, скорее, с вопросом о будущем всего Израиля. Летописец сейчас живет через 100 лет после этих событий — ну, через 200 лет после событий падения Иерусалима.

И вот они, небольшая община, и они вокруг храма. Они ни в каком смысле не являются политическим государством или нацией, но они — нация Бога. И Летописец видит в них Царство Божие.

Итак, если они таковы, то речь идет о будущем, которое Летописец не пытается описать. Я думаю, что в этом смысле он, вероятно, настоящий эсхатолог. Не так уж много подробностей о будущем, просто мы знаем, что Царство Божье придет, и Бог восстановит свое творение и разрушит свое творение так, как Он задумал.

И Летописец хочет, чтобы мы знали, что мы можем быть частью этого. Вот, пожалуй, и предел специфики его эсхатологии. И я думаю, что иногда нам следует ограничить наше понимание и размышления об эсхатологии чем-то примерно такого же общего уровня.

Но в любом случае Летописец рассказывает нам о последних царях Иудеи. После Иосии Иудейское царство продолжает существовать как подчиненное вассальное государство. Ни один из этих королей не является независимым.

Все они платят налоги Египту, а затем в основном снова Вавилону. И потом, каждый раз, когда они сопротивляются или присоединяются к какому-то другому альянсу, в результате их наказывают. Итак, последнее наказание – это конец нации.

Первым царем, который у нас будет после смерти Иосии, будет его сын Иоахаз, которого назначит народ страны. Но это не очень удовлетворяет египтян. Они не хотят назначения кого-то другого в Иерусалиме.

Они хотят, чтобы их король был там. Итак, египтяне низлагают его и взимают дань, а его младшего брата Элиакима ставят и делают вассальным правителем и, конечно, меняют ему имя. Он правил около 11 лет и был сослан.

А Иоякин, его сын, попадает в ссылку в Вавилон. Вавилоняне посадили на престол еще одного сына Иосии, фамилия которого – Седекия. И именно при Седекии мы видим ужасную осада Иерусалима вавилонянами и ужасный конец семьи Седекии, когда вавилоняне преследуют их и убивают, и все это происходит в присутствии Седекии.

Это все ужасы войны. Но для летописца акцент делается на том, что народ был неверен, а значит, нарушил завет Божий. Это не просто еще один способ сказать, что они согрешили, потому что неудача и грех — это одно и то же.

Это недостаток веры. Это недостаток доверия, который очень важен. Последние цари Иудеи никогда не проявляли такого доверия, и мы особенно видим это в Иеремии.

Мы видим это особенно на примере того, как обошлись с Иеремией и как его жизнь закончилась разрушением Иерусалима и, в конечном итоге, его изгнанием в Египет. Но Иеремия не заканчивается без надежды. Точно так же Летописец хочет дать нам надежду.

Итак, Иеремия в 25-й главе говорит нам, что через 70 лет произойдет восстановление. И Иеремия говорит о новом завете, который Бог заключит со Своим народом. Летописец завершает богословие обо всем этом.

Это теология субботы. Книга Левит, еще в Торе Моисея, заявила, что земля должна отдыхать каждый седьмой год. Но за все время проживания израильтян на земле, а это примерно 490 лет, они ни разу не соблюдали субботу так, как им положено, по наставлению Моисея.

Итак, 70 лет вавилонского пленения – это своего рода богословское высказывание. Бог дал земле покой от израильтян за все те годы, когда они пренебрегали ею в течение 490 лет своего пребывания там. Это прямое утверждение летописца, но он его не выдумывает.

Он берет это из самой книги Левит. Итак, мы можем отсчитывать 70 лет по-разному, потому что был процесс ухода людей в изгнание и был процесс возвращения людей. Итак, мы можем посмотреть на этот процесс с самого начала, когда люди ушли в изгнание.

Первый из них — Даниил, и на самом деле он начинается примерно с 609 года, когда умер Иосия. Заканчивается оно указом Кира, о чем летописец упоминает в конце своей книги в 539 году. Или можно отсчитать 70 лет от разрушения храма, а это 586 год, до закладки основание, как мы находим его у Ездры и Неемии, то есть 516 год.

Суть в том, что 70 — это репрезентативное число, позволяющее говорить о последствиях несоблюдения и соблюдения Божьего завета. Иеремия говорил о новом завете. Эти размышления о летописях я хочу завершить тем, что этот новый завет и его восстановление в сознании апостола Павла ни в каком смысле не отделены от того, что летописец называет всем Израилем.

В Послании к Римлянам Павел обращается к своим мыслям о Божьих планах для Израиля, Божьем будущем для Израиля, в Послании к Римлянам с 9 по 11. Итак, весь аргумент Павла здесь заключается в вопросе: есть ли у язычников все обратились к Евангелию, неужели Бог забыл обо всем Израиле? Неужели Бог забыл о Своем народе? На что его ответ, вкратце, такой: ну, пусть этого никогда не будет. Я израильтянин.

Теперь здесь возникает ключевой вопрос. Как мы определяем Израиль? Мы говорим об Израиле и используем этот термин так, как будто знаем, что имеем в виду, но дело в том, что, если вы прочитаете Священные Писания, термин «Израиль» имеет много разных, которые мы могли бы назвать отсылками. То есть у него есть множество различных конкретных сущностей, к которым он относится.

Как мы знаем, в самом начале Израиль — это всего лишь человек Иаков. Летописец подчеркивает это, потому что с самого начала он говорит, что сыновьями Авраама были Исаак, Исав и Израиль, а не Иаков. Итак, это одно из упоминаний Израиля.

Но еще одним упоминанием Израиля является северное царство в отличие от царства Иуды на юге. Итак, если вы читаете Книгу Царств и читаете имя Израиль, вы должны знать, да, но там Израиль не означает Иерусалим. Это означает только Ефрема и Манассию и все те территории, столица которых находилась в Самарии.

Итак, это еще одно обозначение Израиля. Собственно, если начать читать подробно, то начнешь множить упоминания, которые может иметь Израиль. Но летописец не описывает весь Израиль ни одним из этих терминов.

Он определяет это как обещание. Он определяет это с точки зрения этнической принадлежности. И он определяет его с точки зрения тех людей, через которых Бог собирается осуществить Свое Царство.

Мне так интересно, что когда Павел использует термин Израиль в Послании к Римлянам с 9 по 11 главы, он действительно полностью следует идее Израиля в том виде, в котором мы находим его в Паралипоменон. Это Израиль. И да, у этого Израиля есть будущее.

Итак, чтобы понять это будущее, нам нужно понять природу Евангелия. И по характеру Евангелия здесь Павел как бы следует книге Второзакония. В 29-й главе Второзакония мы видим, как Израиль попадает под проклятие завета за недостаток веры и непослушание.

Но в 30-й главе Второзакония показано, как Бог восстанавливает их и приносит Ему Свое слово и что у них есть Его истина. Павел следует этому аргументу и говорит, что именно этот процесс и происходит. И он применяет это к Израилю, каким он знал его в свое время.

Бог собирается привести Израиль к Себе через Евангелие. В главе 11 он объясняет, как это произойдет: язычники не являются корнем дерева.

Они были привиты. И если бы они могли быть привиты, то первоначальный корень, несомненно, все еще был бы здесь. И этот Израиль и это обещание все еще здесь.

Итак, для Павла — весь Израиль, и под этим он подразумевает Израиль веры. Он не имеет в виду государство. Он не имеет в виду какое-то политическое образование.

Он не имеет в виду какое-то генетическое происхождение. Как мы видели в Паралипоменонах, Израиль никогда не ограничивался каким-то конкретным генетическим наследием. Кроме того, «Хроника» никогда не определяет Израиль как политическое государство.

Нет, скорее, это люди. Это люди. И в какой-то момент у них есть король.

И в определенные моменты времени они действительно функционируют как государство. Но весь Израиль — это все люди, поэтому в данный момент он все еще может говорить обо всем Израиле как о народе веры. Тех, кого искупил Бог.

И вы это знаете, потому что они поклоняются. И они поклоняются вокруг храма. Я думаю, что это подводит меня к одному заключительному моменту, важному для христиан в Хрониках.

Как нам следует проявлять Царство Божие? Мы молимся Молитвой Господней. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да придет твое царство.

Да будет воля Твоя на земле, как и на небе. И воля Божия исполняется на земле так же, как и на небе. Поскольку мы, как граждане его царства, умеем жить согласно его цели и его воле.

И какова цель Бога и Его воля? Хорошо, что мы проявляем его славу. Что мы представляем его интересы. И как это происходит? Летописец ясно говорит.

Это происходит в нашем восхвалении, в нашем коллективном восхвалении, и, откровенно говоря, это происходит в церкви, где собираются вместе люди Божьи.

Представление о том, что христианам не нужна церковь, просто противоречит абсолютно всему, что есть в Священном Писании. И это, безусловно, противоречит концепции принадлежности к народу Божьему, как мы видим ее в Паралипоменон. Что самое важное мы можем сделать? Самое важное, что мы можем сделать, — это продемонстрировать свою похвалу.

Мы собираемся вместе для поклонения, чтобы показать свою веру и исповедовать то, во что мы верим о жизни.

Да, это включает в себя музыку и пение. На самом деле я проповедник, и мне нравится думать, что хорошие проповеди лежат в основе поклонения.

И это то, что привлекает всех. Но знаете, Летописец не так уж и любит громкие и хорошие проповеди. У него их много.

Они исходят от пророков. Они приходят в разное время. Проповедь заняла свое место.

Но не цените то, как выражается поклонение. Через музыку. Через все эти ритуалы и действия, которые мы совершаем.

Потому что они показывают нашу веру в Бога и являются Его свидетельством о Его Царстве. И то царство, говорит Летописец, то царство — наше. Это грядущее Царство.

Итак, с Летописцем не может быть ничего, кроме надежды. Если мы те, кто сплачивается вокруг храма Божьего. Конечно, Иисус сказал, что он был храмом.

Послание к Евреям представляет Иисуса как храм. Итак, как христиане, мы, конечно же, объединяемся вокруг Иисуса. И именно так мы показываем свое поклонение.

А Павел говорит: это весь Израиль. В него войдут и те люди, о которых говорил Летописец. Они здесь.

Они представляют. И они станут частью этого великого искупления, которое Бог начал в Египте. И сказанное Иисусом исполнилось в Его работе на кресте.

И продемонстрировал это, приняв знамения искупления. Пасха. Хлеб и вино.

И говоря: это теперь представляет меня как храм. Мое тело. Новый завет.

Это будет искупление Божьего плана для Его мира. Для всех нас и всего Израиля. Таково мнение Летописца.

Это доктор Август Конкель в своем учении по книгам Паралипоменон. Это 25-я сессия «Будущее Израиля».