

Dr. David L. Mathewson, Théologie du Nouveau Testament,

Session 9, Alliance, Ancien Testament et Nouveau Testament, Partie 1

© 2024 Dave Mathewson et Ted Hildebrandt

Je suis le Dr Dave Mathewson dans ses conférences sur la théologie du Nouveau Testament. Il s'agit de la session 9, Alliance, Ancien et Nouveau Testament, partie 1.

Nous avons introduit le concept d'alliance, et ce que je veux faire maintenant, c'est passer en revue très brièvement les alliances de l'Ancien Testament en vue de voir comment elles s'accomplissent en Jésus-Christ et dans le Nouveau Testament, mais peut-être juste dire quelques mots sur leur relation les unes avec les autres.

La question que nous avons soulevée était de savoir s'il y a une alliance dans Genèse 1 et 2. Les érudits ont débattu de la question, mais tous ne sont pas d'accord. Tout d'abord, il n'y a aucune mention d'un berit ou du mot alliance, mais un certain nombre de caractéristiques de l'alliance semblent apparaître dans Genèse 1 et 2, ou il y a un certain nombre de liens qui pourraient suggérer qu'il y a eu une alliance. Tout d'abord, l'alliance de Dieu avec Noé plus tard dans le chapitre 9 semble rappeler Genèse 1 et 2. Nous verrons cela plus tard, mais comme nous l'avons déjà vu plus tôt, il existe un certain nombre de liens entre ce qui se passe dans Genèse 9 dans le récit du déluge et Genèse 1 et 2 dans la création, la création originale.

Genèse 9 est en quelque sorte une nouvelle création ou un renouvellement de la première création. Ainsi, les liens entre Genèse 9 et Genèse 1 et 2 peuvent suggérer que l'alliance avec Noé est un renouvellement de l'alliance conclue dans Genèse 1 et 2. On retrouve ici certains éléments d'une alliance. Dieu est représenté comme un roi, comme le souverain de tous ceux qui entrent en relation avec son peuple.

Il pourvoit également aux besoins de son peuple dans la création, dans Genèse 1 et 2. Dieu établit des conditions pour maintenir cette relation dans la création. Par exemple, si vous revenez à Genèse 1 et 26 et 27, Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur tous les animaux sauvages et sur toutes les créatures qui rampent sur la terre. »

Alors Dieu a créé l'homme à son image, à son image de Dieu, il les a créés, homme et femme, il les a créés. Dieu les a bénis et leur a dit, c'est le verset 28, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer. Puis, au chapitre 2, au verset 15 et aux versets 15 et 16 suivants, le Seigneur

Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour le cultiver et en prendre soin.

Et l'Éternel Dieu dit à l'homme : Tu pourras manger de l'arbre du jardin, verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Notez donc la référence ici aux stipulations ou aux commandements pour maintenir la relation entre Dieu et Adam et Ève, mais aussi aux bénédictions et aux malédictions pour l'obéissance et le refus d'obéir, de même au chapitre 2 verset 17.

Ainsi, que nous qualifions ou non cette relation d'alliance, la relation de Dieu avec son peuple porte certainement les traces des relations d'alliance ultérieures que Dieu établit avec son peuple. La relation de Dieu avec Adam et Ève est donc au moins une relation de type alliance. Encore une fois, il y a quelques inconvénients à la décrire comme une alliance, alors que d'autres ont soutenu qu'il s'agissait d'une relation d'alliance.

Je vais donc m'arrêter là. Au moins, nous trouvons les traces de relations d'alliance ultérieures déjà présentes dans la relation de Dieu avec Adam et Eve dans le jardin d'Eden dans Genèse 1 et 2. Le point d'arrêt suivant est l'alliance conclue avec Noé, l'alliance noachique au chapitre 9 de la Genèse. L'alliance conclue avec Noé est significative.

Il s'agit d'une alliance universelle conclue avec toute l'humanité. Nous verrons que la plupart des autres alliances sont conclues principalement avec la nation d'Israël. L'alliance avec Noé est une alliance universelle conclue avec toute l'humanité.

Nous avons déjà noté certains liens avec les chapitres 1 et 2 de la Genèse, en particulier au chapitre 9. Par exemple, la référence au retrait des eaux et à l'émergence de la terre sèche. Nous avons noté le renouvellement du mandat donné à Adam et Eve d'être féconds et de se multiplier, répété à Noé. Ainsi, au chapitre 9, verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils, en leur disant : Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre.

C'est le mandat même qui a été donné à Adam et Eve dans Genèse chapitre 1. Et puis aussi à partir du verset 6, il dit : « Soyez féconds, multipliez-vous, multipliez-vous sur la terre et multipliez-vous sur elle. » Dieu dit à Noé et à ses fils avec lui : « J'établis maintenant mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous. J'établis mon alliance avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, etc., tous les êtres vivants sur la terre. »

Plus jamais aucune vie ne sera détruite par les eaux d'un déluge, et plus jamais il n'y aura de déluge pour détruire la terre. Et puis, remarquez le nombre de fois où le mot alliance apparaît à partir du verset 12. Dieu dit que c'est le signe de mon alliance.

J'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, une alliance pour toutes les générations à venir. Verset 15, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Au verset 16, chaque fois que l'arc-en-ciel apparaîtra dans les nuages, en quelque sorte le signe de l'alliance, je le verrai et je me souviendrai de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce sur la terre.

En fait, l'alliance avec Noé semble être une réaffirmation du mandat de création ou de l'intention de Dieu pour la création dans Genèse 1 et 2. Toute la création devait être féconde, se multiplier et remplir la terre de la gloire de Dieu. L'alliance avec Noé réaffirme donc l'engagement de Dieu envers sa première création, et si Genèse 1 et 2 est une alliance, alors nous constatons maintenant qu'une alliance n'a pas à initier une nouvelle relation, mais qu'elle peut formaliser une relation déjà existante.

S'il y a une alliance dans Genèse 1 et 2, au moins, l'alliance conclue avec Noé réaffirme l'engagement de Dieu envers sa création et l'humanité. Elle servira de base aux alliances rédemptrices que Dieu conclura avec son peuple. Cela rétablira sa relation originelle avec l'humanité dans Genèse 1 et 2. Une façon possible de voir les choses est que Dieu établit une relation de type alliance avec l'humanité dans Genèse 1 et 2. Mais à cause du péché, cette relation est rompue.

Puis Dieu juge la terre dans Genèse chapitres 6 à 9. Mais ensuite Dieu réaffirme son engagement à travers une alliance avec Noé. Dieu réaffirme son engagement envers la création et l'humanité dans Genèse chapitre 9. En préparation des alliances rédemptrices qu'il va commencer à établir avec son peuple, en commençant par l'alliance qu'il a conclue avec Abraham.

L'alliance suivante à examiner est l'alliance abrahamique. Nous trouvons l'alliance abrahamique décrite, établie et développée dans Genèse 12, Genèse 15, Genèse 17 et Genèse 22. Dans l'alliance de Dieu avec Abraham, à partir de Genèse 12, nous trouvons l'intention de Dieu de retirer Abraham du pays dans lequel il vit actuellement.

Et il l'emmènera dans un nouveau pays qu'il va lui donner. Nous avons vu le pays qu'il allait donner à Abraham, et c'était dans l'intention d'accomplir sa promesse dans Genèse 1 et 2. Puisque Adam et Eve ont été expulsés du jardin, Dieu a maintenant l'intention de les ramener par une alliance qu'il va faire avec Abraham. En conséquence, il rendra le nom d'Abraham grand et le bénira.

Finalement, toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham. Cela fait un lien avec l'alliance avec Noé, où Dieu exprime son intention, son engagement envers toute la création. Mais l'alliance avec Abraham est la première alliance qui est censée apporter la rédemption.

Beaucoup ont parlé d'une alliance de rédemption. En fait, Abraham est probablement décrit au moins en partie comme un nouveau type d'Adam, et maintenant toutes les nations de la terre doivent être bénies. Encore une fois, ce qu'Adam et Ève étaient censés faire, à savoir remplir toute la terre, être féconds, se multiplier et remplir toute la terre, va maintenant s'accomplir par l'alliance abrahamique où il sera une bénédiction pour toutes les nations de la terre.

Toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham. Nous avons déjà noté qu'il ira dans un pays que Dieu lui montrera, un pays que l'Adam originel a perdu quand lui, Adam et Eve ont été expulsés ou exilés du jardin d'Eden. Maintenant, Dieu va les ramener dans le pays, dans le jardin, dans le paradis, dans la première création telle que Dieu les avait prévus à l'origine.

De plus, la référence tout au long de la Genèse, la référence à la descendance d'Abraham, où Dieu fait des promesses concernant la descendance d'Abraham, rappelle probablement la descendance de Genèse 3, versets 15 et 16, où la descendance de la femme finira par écraser la tête du serpent. C'est comme si l'alliance conclue avec Abraham et la descendance d'Abraham commençait à répondre à la question : comment la descendance de la femme finira-t-elle par écraser la tête du serpent ? Comment la rédemption sera-t-elle accomplie par la descendance de la femme ? Eh bien, ce sera par une descendance spécifique, c'est-à-dire Abraham et sa descendance ou sa descendance. Il y a donc des liens avec, une fois de plus, la création originelle.

Je dois ces observations au livre *Kingdom Through Covenant* de Gentry et Wellum, auquel j'ai fait référence plus tôt, mais qui met en évidence au moins quatre éléments de la structure de l'alliance abrahamique. Le premier est l'élection ou l'appel d'Abraham, qui, comme nous l'avons vu, est au cœur de l'alliance dans Genèse 12, verset 1, où Dieu, une fois de plus, prend l'initiative d'appeler Abraham et de choisir Abraham comme la personne par laquelle il bénira finalement toutes les nations de la terre. Deuxièmement, Dieu a fait des promesses à Abraham, des promesses de descendance et des promesses de terre, comme dans Genèse 12 et Genèse 15.

Troisièmement, l'alliance est confirmée par le signe de la circoncision, Genèse chapitre 17. Enfin, dans le quatrième élément de Genèse 22, Abraham répond par l'obéissance, et l'alliance est confirmée par un serment. Ainsi, une fois de plus, tous les éléments d'une alliance se retrouvent tout au long du récit d'Abraham, de Genèse 12 à 22.

Donc, pour résumer, l'alliance abrahamique est le moyen ou la manière par laquelle Dieu va maintenant mettre en œuvre son plan de rédemption. C'est le moyen par lequel Dieu va restaurer sa relation originellement prévue avec l'humanité dans

Genèse chapitres 1 et 2, qui a été ruinée par le péché, une relation envers laquelle Dieu affirme à nouveau son engagement dans Genèse chapitre 9. L'alliance abrahamique est la manière dont Dieu va mettre en œuvre son plan de rédemption pour restaurer cette relation originelle de Genèse 1 et 2. La prochaine alliance majeure dont je voulais parler brièvement est l'alliance mosaïque, l'alliance que Dieu a conclue avec Moïse dans Exode 19, et les suivantes. L'alliance mosaïque ne doit pas être considérée comme quelque chose de différent ou de séparé des autres alliances, de l'alliance de Noé, de l'alliance de Noé ou de la création si vous en voyez une là-bas, ou de l'alliance abrahamique.

Mais plus spécifiquement, l'alliance mosaïque est le moyen spécifique par lequel Dieu traitera avec Israël pour accomplir son alliance avec Abraham. Encore une fois, pour citer Scott Hafeman dans son chapitre sur les thèmes centraux de la théologie biblique, il dit que la relation d'alliance originelle de Dieu avec l'humanité avant la chute, fondée sur la création, est établie à la fois avec Abraham et Israël par l'alliance mosaïque en tant qu'acte de rédemption. L'article du New Dictionary of Biblical Theology sur l'alliance dit que l'alliance mosaïque garantit la préservation d'Israël, la postérité nationale d'Abraham.

L'alliance mosaïque sera donc la manière spécifique dont Dieu agira avec Israël pour réaliser l'alliance abrahamique. Dans Exode chapitre 19, par exemple, nous pouvons lire un certain nombre de textes. Mais dans Exode chapitre 19, nous trouvons des indications sur la relation d'alliance que Dieu établira désormais avec son peuple par l'intermédiaire de Moïse.

Je vais donc lire les six premiers versets d'Exode 19. Le premier jour du troisième mois, après que les Israélites eurent quitté l'Égypte, ce jour-là même, ils arrivèrent au désert du Sinaï. Après être partis de Rephidim, ils entrèrent dans le désert du Sinaï, et Israël campa là, dans le désert, en face de la montagne.

Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela de la montagne. Remarquez encore que Dieu prit l'initiative d'établir une relation avec lui et l'appela sur la montagne et lui dit : « Voici ce que tu dois dire aux descendants de Jacob. » Remarquez le lien avec l'alliance d'Abraham, Abraham et ses descendants.

Voici ce que tu diras au sujet de la sentence de Jacob et au sujet du peuple d'Israël. Vous avez vu vous-mêmes ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et amenés à moi. Remarquez la notion de la provision de Dieu pour son peuple.

Maintenant, si vous m'obéissez pleinement et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor parmi toutes les nations. Même si toute la terre est à moi, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu diras aux Israélites.

Ainsi, remarquez les thèmes de la provision et les conditions de respect de l'alliance et des commandements que Dieu leur donnera à partir du chapitre 20, le Décalogue des Dix Commandements. Remarquez le thème de la bénédiction s'ils obéissent. Plus tard, nous trouvons des malédictions tout au long des conditions de l'alliance mosaïque, des malédictions pour avoir refusé d'obéir et de respecter la relation d'alliance.

Nous avons déjà évoqué la formule de l'alliance plus loin dans Lévitique 26 et les versets 11 et 12, que nous retrouvons déjà au moins en partie dans plusieurs autres sections de l'Exode. Je serai, vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu.

L'alliance mosaïque est donc le moyen par lequel Dieu établit une relation avec Israël pour maintenir cette relation, afin de remplir l'alliance qu'il a conclue avec Abraham. L'alliance davidique est ensuite mentionnée de manière explicite dans 2 Samuel chapitre 7, lorsque le prophète Nathan se présente à David.

1 Chroniques chapitre 17, et parmi d'autres Psaumes, le Psaume 89 fait clairement référence à l'alliance que Dieu conclut avec David. Il y a une référence dans Ésaïe 55 à l'alliance que Dieu conclut avec David. Dans Ézéchiel 36, il y a une référence à l'alliance davidique.

L'alliance davidique joue donc un rôle essentiel. Elle repose sur la promesse faite par Dieu à David d'une royauté perpétuelle. Par exemple, à partir de 2 Samuel 7, on ne sait pas si David pense qu'un fils spécifique s'assiéra éternellement sur son trône ou si le trône se perpétuera simplement pour toujours.

Nous verrons que cela devient plus clair, même lorsque nous arriverons au chapitre 9 d'Isaïe, que l'auteur d'Isaïe s'attend à ce qu'un certain fils remplisse ce rôle d'alliance en s'asseyant sur le trône de David et que la royauté sera celle qui durera pour toujours. Mais le cœur de la promesse est une royauté perpétuelle qui viendra par David. Notez que même dans 2 Samuel 7 et le verset 14, qui est généralement le texte auquel on fait référence, bien que ce soit beaucoup plus large que cela.

Mais dans 7:14, notez la formule de l'alliance. Je serai son père, se référant au descendant de David. Je serai son père, et il sera mon fils.

Remarquez donc que le langage de l'alliance, celui de la filiation et de la paternité, est au cœur du langage de l'alliance, très semblable à celui-ci : « Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Je serai son père et il sera mon fils. » Si vous lisez un peu plus largement, je veux que vous remarquiez également certains des liens avec l'alliance abrahamique, suggérant que l'alliance davidique est une autre voie que l'alliance mosaïque, mais aussi que l'alliance abrahamique sera accomplie.

Je vais revenir en arrière. Nous lisons souvent le chapitre 7 et le verset 14, mais dans ce contexte plus large, il y a un certain nombre de liens avec l'alliance abrahamique. Je vais donc commencer par le verset 8. Maintenant, dis à mon serviteur David : voici ce que le prophète Nathan doit dire à David, lui annonçant la parole de l'Éternel.

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées : Je t'ai pris du pâturage, du troupeau, et je t'ai établi chef sur mon peuple en Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, et j'ai retranché devant toi tous tes ennemis.

Maintenant, je rendrai ton nom grand, comme Dieu l'a fait avec Abraham, comme les noms des plus grands hommes de la terre. Et je donnerai un lieu à mon peuple, Israël, et je l'y planterai, reflétant la promesse d'amener Abraham dans le pays, dans un lieu que Dieu lui montrerait. Je donnerai un lieu à mon peuple, Israël.

Je les planterai pour qu'ils aient leur demeure et ne soient plus dérangés. Les méchants ne les opprimeront plus, comme ils l'ont fait au début. Puis il termine en disant : Je vous donnerai du repos de tous vos ennemis.

L'Éternel vous déclare que c'est lui qui vous établira une maison. Quand vos jours seront terminés et que vous vous reposerez avec vos ancêtres, je susciterai votre descendance, votre propre chair et votre propre sang, pour vous succéder. Notez donc la référence au grand nom, en leur donnant une place, la descendance ou la descendance.

Donc, je pense que ce qui se passe actuellement dans l'alliance avec Abraham, c'est que Dieu exprime plus en détail comment l'alliance avec Abraham va s'accomplir à travers l'alliance avec Moïse. Cela se fera désormais par l'intermédiaire d'une descendance spécifique, la descendance de David. Il est intéressant de noter que dans Matthieu chapitre 1:1, lorsque Jésus-Christ arrive sur la scène pour accomplir ces alliances, nous trouvons que Jésus-Christ est décrit comme le fils de David, fils d'Abraham, les deux ensemble.

Ainsi, les deux alliances sont liées. Un autre lien est que, avec les chapitres 1 et 2 de la Genèse, non seulement l'alliance davidique accomplit plus spécifiquement l'alliance abrahamique à travers l'alliance mosaïque, mais elle remonte aussi à la création originelle. Nous avons déjà noté que Dieu va leur donner un lieu où ils pourront se reposer de leurs ennemis.

C'est un lien intéressant avec le repos dont Dieu jouit dans la création originelle. Le peuple de Dieu va se reposer de ses ennemis lorsque Dieu lui fournira un endroit, ce qui le reliera à nouveau à la terre ou à la création que Dieu a donnée à son peuple à l'origine dans Genèse 1 et 2. De plus, notez les références tout au long de ce passage au règne. Dieu le nomme, il va nommer David comme dirigeant du peuple d'Israël.

Et puis le verset 13, en fait, jusqu'au verset 12, je te susciterai une descendance, celle de ta propre chair et de ton propre sang, et j'affermirai son royaume. C'est lui qui bâtira une maison à mon nom.

J'établirai le trône de son royaume pour toujours. Voyez-vous le lien avec Genèse 1 ? Adam et Ève, une partie du mandat que Dieu leur a donné dans les chapitres 1, 26 et 27 était de régner sur toute la création. Maintenant, je pense, plus spécifiquement, à la façon dont Dieu, en tant que porteurs de l'image de Dieu, revenons à Genèse 1 juste un instant, en tant que porteurs de l'image de Dieu, ils devaient refléter le règne de Dieu et répandre le règne de Dieu sur toute la création.

Je pense que ce qui se passe ici, c'est plus précisément la façon dont Dieu va accomplir le mandat de son peuple de régner sur toute la création, de représenter son règne, par l'intermédiaire d'un dirigeant davidique dont le trône durera pour toujours, dont Dieu établira le trône afin qu'il règne sur son peuple et finalement sur toute la création. Encore une fois, si je peux citer certains des derniers Psaumes que nous avons déjà examinés, si vous vous souvenez, dans le chapitre 2 du Psaume 89, il est dit que le fils de David, le roi messianique, devait finalement recevoir les extrémités de la terre comme sa possession, toutes les nations, tous les rois de la terre comme sa possession. Il me semble donc que la façon dont Dieu finira par accomplir son dessein, qu'Adam et Ève n'ont pas réussi à réaliser en représentant le règne de Dieu en tant que porteur de son image sur toute la création, est par l'intermédiaire d'un dirigeant davidique qui régnera sur son peuple, régnera en son nom, et finira par étendre ce règne jusqu'aux extrémités de la terre et héritera de toute la terre comme son héritage.

Et cela se produira lorsque Dieu établira son trône et son royaume. Vous pourriez consulter un autre texte, qui serait Ésaïe chapitre 9. En fait, dans Ésaïe chapitre 9, un autre texte davidique, un de ces passages que nous lisons souvent à Noël ou que nous trouvons sur les cartes de Noël, mais qui est certainement beaucoup plus significatif que cela. Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. »

On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Son règne sera glorieux et il y aura une paix sans fin. Il régnera sur le trône de David, sur son royaume, l'affermira et le soutiendra par le droit et la justice.

A partir de ce moment et pour toujours, le zèle du Seigneur Tout-Puissant accomplira cela. Notez le lien entre David et le fait de gouverner et de dominer toute la terre, établissant le royaume de David, probablement encore une fois pour accomplir l'intention originelle de Dieu selon laquelle Adam et Ève, porteurs de son image, devaient régner sur la création en tant que vice-régents de Dieu, en tant que représentants de Dieu. Mais ils ont échoué.

L'alliance davidique démontre notamment l'intention de Dieu d'accomplir cette promesse par la descendance, par la lignée de David. Enfin, nous arrivons à la Nouvelle Alliance, la Nouvelle Alliance que Dieu conclut avec son peuple. Au cœur de la Nouvelle Alliance se trouve le problème de la nature pécheresse d'Israël, qui était le principal problème de l'alliance mosaïque et de la relation entre Dieu et son peuple établie sous l'alliance mosaïque.

Le problème, comme l'auteur de l'épître aux Hébreux le montre clairement, n'était pas l'alliance mosaïque elle-même, mais la nature pécheresse, la rébellion et la dureté de cœur du peuple, qui nécessitaient l'établissement d'une Nouvelle Alliance.

La principale différence est que la Nouvelle Alliance comporte la garantie qu'elle ne sera pas brisée, car elle s'accompagne de la fourniture d'un cœur renouvelé et de la fourniture du Saint-Esprit qui garantit qu'en fin de compte, la Nouvelle Alliance sera respectée et ne sera pas brisée comme l'a été l'ancienne. Et plus tard, nous examinerons un peu le livre des Hébreux, qui compare et oppose l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Et au cœur de tout cela, encore une fois, il y a le fait que l'Ancienne Alliance n'a finalement pas pu résoudre, non pas qu'elle n'a pas pu résoudre du tout, mais qu'elle n'a pas pu résoudre le problème de la rébellion, du péché et de la dureté de cœur du peuple israélite, ce que la Nouvelle Alliance fait maintenant grâce à la fourniture du cœur nouveau et du Saint-Esprit.

Les principaux textes qui font référence à la Nouvelle Alliance dans l'Ancien Testament sont Jérémie 31 et Ézéchiel 36. Mais dans Jérémie 31, un passage qui est cité plus loin dans le Nouveau Testament, Jérémie 31 et les versets 31 à 33, nous lisons ceci : « Les jours viennent, déclare l'Éternel. » Ainsi, anticipant encore une fois le temps où Dieu ramènera son peuple de l'exil, Jérémie dit : « Les jours viennent, déclare l'Éternel, où je ferai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et avec le peuple de Juda. »

A cette époque, le royaume se divisa entre le royaume d'Israël du nord et le royaume de Juda du sud. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, avec Moïse, lorsque je les pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Car ils ont rompu mon alliance, bien que j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Remarquez encore le langage de l'alliance.

Voici l'alliance que je conclurai avec les Israélites, après ces jours-là, déclare l'Éternel: Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur.

Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Voilà la formule de l'alliance. Ils n'enseigneront plus leur prochain, et ils ne se diront plus l'un à l'autre : Non, Seigneur ! Car tous me connaîtront, du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je leur pardonnerai leurs méchancetés, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés.

Voilà donc la description que fait Jérémie d'une nouvelle alliance dans laquelle Dieu s'attaquera de manière décisive au péché. Il écrira sa loi dans leur cœur, garantissant que le peuple de Dieu ne rompra plus jamais l'alliance. Nous retrouvons, je crois, la même nouvelle alliance, bien que le mot alliance n'apparaisse pas explicitement dans ces versets.

Je pense que nous trouvons clairement l'établissement de la nouvelle alliance dans Ézéchiél chapitre 36. Probablement aussi dans d'autres textes des prophètes, comme Joël chapitre 2, mais cela est cité dans Actes chapitre 2 le jour de la Pentecôte. Mais dans Ézéchiél chapitre 36, et à partir du verset 26, permettez-moi de revenir en arrière et de commencer par le verset 24 d'Ézéchiél 36.

Car je vous ferai sortir du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans vos terres. Encore une fois, il s'agit de ramener les gens de l'exil dans leur pays.

Alors je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Encore une fois, cela ressemble beaucoup au langage utilisé dans Jérémie 31 au sujet du pardon des péchés.

Alors je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je vous inciterai à suivre mes lois et à observer mes ordonnances.

Alors vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Voilà encore la formule de l'alliance. De plus, Ézéchiél chapitre 37 n'en est qu'un autre, encore une fois ; remarquez que le mot alliance n'est pas utilisé, mais le langage de l'alliance est partout.

Puis, au chapitre 37 et aux versets 26 à 28, je vais revenir en arrière et commencer par le verset 24. Mon serviteur, David, sera leur roi. Remarquez donc que l'alliance davidique est en train de s'accomplir, et ils auront tous un seul berger.

Ils suivront mes lois, ils observeront mes préceptes et ils demeureront dans le pays que j'ai donné à Jacob, mon père, dans le pays où ont vécu vos ancêtres. Ils y habiteront pour toujours, eux, leurs fils et les fils de leurs fils, selon l'alliance d'Abraham. Et David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours.

Je conclurai avec eux une alliance de paix. Ce sera une alliance éternelle. Nous trouvons donc enfin le langage de l'alliance.

J'établirai avec eux une alliance et je multiplierai leur nombre. Remarquez le lien non seulement avec l'alliance abrahamique mais aussi avec Genèse 1 et 2, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera avec eux.

Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ces textes font donc clairement référence à l'alliance, une alliance renouvelée, une nouvelle alliance. Dieu va conclure avec son peuple une alliance qui, je pense, fonctionne probablement comme l'alliance globale qui mènera à son accomplissement et à la réalisation des relations établies par les autres alliances, la relation établie par Dieu avec son peuple à la création.

Et puis avec Abraham, puis avec Israël et l'alliance mosaïque. Maintenant, cela culmine dans une alliance que Dieu, la nouvelle alliance que Dieu conclut avec son peuple, Israël. Et encore une fois, remarquez qu'au cœur de tout cela se trouve la formule de l'alliance, à la fois dans Jérémie 31, verset 33, qui est égal à 37, et dans le verset 27.

Je serai leur peuple, et ils le seront ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Remarquez aussi comment l'alliance est également liée au thème du temple. Au cœur de l'alliance se trouve l'intention de Dieu de demeurer avec son peuple. Ainsi, la relation d'alliance globale, exprimée dans l'alliance abrahamique, l'alliance mosaïque et l'alliance davidique, est maintenant renouvelée dans la nouvelle alliance.

Ainsi, toutes les alliances précédentes, en un sens, sont maintenant réalisées et trouvent leur accomplissement dans l'établissement de la nouvelle alliance. Il ne faut donc pas les considérer comme une simple série d'alliances distinctes qui n'ont aucun rapport entre elles, mais plutôt comme des alliances qui se construisent les unes sur les autres, comme si, à la base, vous aviez une sorte de plate-forme avec Genèse 1 et 2, puis l'alliance abrahamique, l'alliance noachique et l'alliance abrahamique, elles se construisent les unes sur les autres avec une sorte de sommet, puis il y a la nouvelle alliance, par laquelle la relation d'alliance originelle de Dieu avec son peuple, exprimée dans l'alliance abrahamique mosaïque et davidique, est maintenant enfin réalisée et accomplie. Voilà donc un aperçu très bref, peut-être douloureusement bref, des alliances de l'Ancien Testament et de leur fonctionnement et de leur objectif par rapport à Dieu, à savoir établir une relation avec son peuple, Israël, mais aussi comment cela se rapporte à son intention d'établir une relation avec son peuple dans le jardin d'Eden.

Ce que je veux faire, c'est poser la question : comment ces alliances trouvent-elles leur accomplissement et leur réalisation dans le Nouveau Testament ? Nous l'avons déjà vu en examinant Jérémie et Ézéchiël, en particulier Ézéchiël, nous avons vu cela, et même l'alliance davidique aussi, nous avons vu l'intention de Dieu dans le futur d'établir une alliance, mais nous avons aussi vu une référence, en particulier dans Ézéchiël à l'alliance davidique, à l'intention de Dieu de réaliser l'accomplissement

ultime de l'alliance abrahamique. Comment ces alliances trouvent-elles leur accomplissement dans le Nouveau Testament ? Deux choses à vous rappeler avant de regarder, spécifiquement certaines de ces alliances, deux choses à vous rappeler, tout d'abord, c'est que numéro un, nous devons nous attendre à ce que ces alliances, tout d'abord, trouvent leur apogée et leur accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Donc, toutes les promesses de Dieu sont oui en Christ ; elles sont toutes filtrées par leur accomplissement en Jésus-Christ.

Jésus est le point culminant des promesses de Dieu d'établir son alliance avec son peuple. Et puis, par extension, l'alliance s'accomplit dans son peuple qui lui appartient, qui est uni au Christ dans la foi. La deuxième chose est que nous devons nous attendre aussi, comme nous l'avons déjà vu et comme nous le verrons dans les autres thèmes que nous avons abordés, nous devons nous attendre à ce que les alliances s'accomplissent selon le schéma déjà, mais pas encore, d'une eschatologie réalisée ou que, c'est-à-dire que la couverture, les promesses des alliances accomplies trouveront, avant tout, leur accomplissement dans la personne de Jésus-Christ et de son peuple.

Mais ce n'est là qu'une anticipation de la consommation de ces alliances, dans la nouvelle création. Par exemple, nous allons examiner cela plus en détail. Par exemple, selon le livre des Hébreux, nous constatons que Jésus-Christ a déjà établi et inauguré la nouvelle alliance, selon Jérémie chapitre 31.

Nous verrons aussi clairement que Paul pense que la nouvelle alliance a accompli tout ce qui a été dit par Ézéchiël et Jérémie en Jésus-Christ et que son peuple et ses lecteurs y ont déjà participé. Et ce n'est pas le moindre de ces faits, ils ont fait l'expérience du pardon des péchés. Le pardon des péchés est lié à la nouvelle alliance.

Ainsi, le fait que le Christ apporte le pardon et la rémission des péchés à son peuple suggère que la nouvelle alliance est déjà une réalité. Mais alors, pourquoi trouvons-nous dans Apocalypse 21 une nouvelle création ? Pourquoi trouvons-nous Jean citant la formule de la Nouvelle Alliance ? C'est parce que la nouvelle alliance a une dimension de non-encore où elle s'accomplira finalement dans la relation consommée entre Dieu et son peuple dans une nouvelle création. Alors, gardez ces deux choses à l'esprit.

Les alliances trouvent leur accomplissement en premier lieu dans le Christ et ensuite, par extension, dans son peuple qui s'est uni à lui dans la foi. Et deuxièmement, les alliances s'accompliront selon la tension déjà eschatologique, mais pas encore, que nous avons déjà examinée. Alors, tout d'abord, commençons par la création.

Encore une fois, il y a un débat quant à savoir s'il y a eu une alliance de création, mais au moins nous trouvons les débuts de l'intention de Dieu d'établir une relation avec

son peuple à la création dans Genèse 1 et 2. Nous avons trouvé un certain nombre d'éléments de l'alliance dans Genèse 1 et 2, donc je veux commencer par là et observer brièvement que Jésus-Christ accomplit l'intention de la relation de Dieu avec Adam et Ève à la création.

Et si vous voulez parler en termes d'alliance, l'alliance que Dieu a faite avec Adam et Eve lors de la création par Jésus lui-même est décrite comme un nouvel Adam, par Jésus lui-même accomplissant ce qu'Adam n'a pas réussi à faire. Nous avons déjà examiné un exemple, un exemple clair dans 1 Corinthiens chapitre 15, dans un texte où Paul se donne beaucoup de mal pour défendre la nécessité de la résurrection, non seulement la résurrection de Jésus-Christ mais aussi la résurrection des croyants. Au verset 45 du chapitre 15 de 1 Corinthiens, Paul dit, ainsi qu'il est écrit, le premier homme, Adam est devenu une vie, un être vivant, le dernier Adam, Jésus-Christ, un esprit vivifiant.

Ici, l'auteur, Paul, fait explicitement référence au Christ comme étant le dernier Adam, celui qui vient dans le sens où il annule ce que le premier Adam a fait. Ainsi, le premier Adam n'a pas donné la vie et n'a pas respecté l'obligation de sa relation. Et maintenant, Jésus-Christ, en tant que second Adam, vient pour inverser les effets du péché et pour faire ce que le premier Adam n'a pas réussi à faire.

Encore plus clairement, dans Romains chapitre 5, et encore une fois, je ne lirai pas toute la section, mais juste assez, vous pouvez voir le contraste explicite que Paul établit au chapitre 5, à partir du verset 12 et jusqu'à la fin de ce chapitre. Encore une fois, je ne lirai pas tout le chapitre, mais il y a une comparaison très explicite entre ce qu'Adam a fait et ce que Christ a fait maintenant en réponse à cela, au verset 12, donc, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. De cette façon, la mort est venue sur tous les hommes parce que tous ont péché.

Paul interrompt ensuite sa comparaison pour expliquer certaines choses. Il dit au verset 13 que le péché était bien présent dans le monde avant que la loi ne soit donnée, mais que le péché n'est pas imputé au compte de quiconque là où il n'y a pas de loi. Néanmoins, la mort règne depuis le temps d'Adam jusqu'au temps de Moïse, même sur ceux qui n'ont pas péché en transgressant un commandement, comme le fit Adam, qui est un type de celui qui doit venir.

Paul lui-même suggère explicitement qu'Adam est un type de quelque chose de plus grand, de quelqu'un qui doit encore venir. C'est-à-dire, si nous utilisons le vocabulaire de 1 Corinthiens 15, un type d'un second Adam, quelqu'un qui viendra et fera ce que le premier Adam n'a pas réussi à faire. Paul poursuit en disant que le don n'est pas comme la faute.

Car si par la faute d'un seul homme, Adam, il y a eu beaucoup de morts, à combien plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été répandus sur beaucoup d'hommes ? Le don de Dieu ne peut être comparé à la faute d'un seul homme . Le jugement a suivi un seul péché et a entraîné la condamnation, tandis que le don de la grâce a suivi plusieurs fautes et a entraîné la justification. Et puis, si je peux passer au verset 18, par conséquent, de même qu'une seule faute entraîne la condamnation de tous les hommes,

De même, un seul acte de justice accompli par la personne de Jésus-Christ a donné la vie à tous les hommes, de même que par la désobéissance d'un seul homme, verset 19, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus justes. En d'autres termes, nous lisons parfois cela simplement pour dire que la mort de Jésus-Christ surmonte et renverse les effets de la chute.

C'est certainement vrai. Mais je pense que Romains 5 suggère également que non seulement Jésus-Christ est venu pour réparer ce qu'Adam avait fait, mais que Christ est également venu pour faire ce qu'Adam n'avait pas réussi à faire. C'est-à-dire pour offrir l'acte d'obéissance, apporter la vie et accomplir le dessein de Dieu dans toute la création.

Et donc, ce qu'Adam n'a pas réussi à faire, Christ le fait maintenant et l'accomplit à travers un second Adam et à travers son peuple qui est uni à lui dans la foi. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est qu'il y a un autre texte auquel se référer en rapport avec cela, que nous avons déjà lu, je pense, mais nous allons le mentionner à nouveau, c'est Colossiens chapitre 3 et verset 10. Je vais revenir en arrière et lire le verset 9.

Ne vous mentez pas les uns aux autres, puisque vous avez dépouillé le vieil homme. Et je vous suggère, comme je l'ai déjà suggéré, et nous avons lu ce verset, que le vieil homme représente probablement qui je suis en Adam, qui je suis sous l'autorité de celui qui est lié à Adam. Vous avez dépouillé le vieil homme avec ses pratiques, verset 10, et vous avez revêtu le nouvel homme.

C'est-à-dire que l'homme nouveau, c'est celui que je suis en Christ, celui que je suis sous la domination du Christ, celui qui appartient au Christ dans la sphère de son pouvoir et de son autorité. Vous avez revêtu un homme nouveau. Écoutez maintenant ceci : il se renouvelle dans la connaissance à l'image de son créateur.

Et nous avons déjà dit que c'est clairement le langage d'Adam. C'est clairement le langage de la création de Genèse 1 et 2. Donc, en d'autres termes, Jésus-Christ vient et accomplit ce qu'Adam était censé faire en offrant l'obéissance, en apportant la vie et en répandant le règne de Dieu.

Et maintenant, cela s'accomplit dans le second Adam, mais cela s'accomplit aussi dans son peuple qui lui est uni dans ce langage du nouvel homme, qui je suis en Christ, qui, de façon intrigante, dans Colossiens 1:15, nous avons vu que Jésus est l'image du Dieu invisible. La véritable image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais maintenant, l'image est renouvelée en nous en vertu du fait que nous sommes en Christ.

Le nouvel homme, l'homme nouveau, c'est ce que je suis en Christ, appartenant au Christ. Et maintenant, l'image de Dieu est renouvelée en Jésus-Christ. L'intention de Dieu à travers Adam s'accomplit finalement dans le second Adam, qui non seulement répare ce qu'Adam a gâché, mais fait aussi ce qu'Adam n'a pas réussi à faire.

Et puis, par extension, l'image de Dieu est renouvelée. L'intention de Dieu pour Adam et Eve est renouvelée en nous qui appartenons au Christ dans la foi du second Adam. Donc, encore une fois, que l'on dise qu'il y a eu une alliance à la création ou non, il est certain que la création est le point de départ du renouvellement de la relation de Dieu avec son peuple.

Ainsi, nous trouvons le Christ comme le second Adam qui fait cela. Et Dieu a accompli ses desseins pour Adam à travers le second Adam. Et c'est à travers le second Adam que les desseins de Dieu pour l'humanité s'accomplissent en nous.

La prochaine alliance dont nous allons parler brièvement est l'alliance abrahamique. Nous avons vu avec l'alliance abrahamique, c'est la première alliance rédemptrice où Dieu a l'intention d'accomplir son dessein à travers Abraham et à travers sa descendance, surtout après Genèse 12, toutes les références à la descendance d'Abraham et la promesse de Dieu qu'il rendra sa descendance plus nombreuse que le sable de la mer et les étoiles du ciel. Les promesses faites à Abraham s'accomplissent dans la véritable descendance d'Abraham, qui est la personne de Jésus-Christ.

Nous avons déjà vu cela dans Matthieu chapitre 1 et verset 1, où au tout début de l'évangile de Matthieu, il décrit Jésus-Christ comme le fils de David et le fils d'Abraham. Probablement, nous trouvons Jésus-Christ dans son rôle de fils d'Abraham à partir du chapitre 2 avec la visite des mages, les mages qui viennent en tant qu'étrangers, en tant que personnes d'autres nations qui viennent maintenant pour expérimenter les bénédictions de l'alliance abrahamique en venant adorer le Christ dans Matthieu chapitre 2. Mais le point est que dans Matthieu chapitre 1, verset 1, l'auteur veut signaler comment il va présenter le Christ à la fois comme le fils de David, mais aussi comme le fils d'Abraham afin que les bénédictions de l'alliance conclue avec David, les bénédictions de l'alliance abrahamique s'étendent désormais à toutes les nations.

Matthieu finit donc par dire à Jésus qu'il appelle ses disciples à aller faire des disciples de toutes les nations, en accomplissement des promesses faites à Abraham. Jésus est donc le véritable fils de David. Nous trouvons quelque chose de similaire dans Galates chapitre 3, un texte que nous avons déjà mentionné et auquel nous nous sommes référés dans Galates chapitre 3 et verset 16.

Nous reviendrons sur ce texte plus tard en rapport avec l'alliance mosaïque. Mais dans Galates chapitre 3, verset 16, Paul défend la primauté de l'alliance abrahamique, contrairement aux judaïsants qui voulaient exclure les Gentils et associer les promesses de salut exclusivement à l'alliance mosaïque. Une partie de l'argumentation de Paul consiste à démontrer la primauté de l'alliance abrahamique où Dieu, encore une fois par l'intermédiaire d'Abraham, bénirait toutes les nations de la terre.

Mais dans un mouvement d'interprétation intéressant, Paul reprend le langage de l'alliance abrahamique dans la Genèse en rapport avec la référence à la descendance d'Abraham et remarque ce qu'il en fait. À partir du chapitre trois, permettez-moi de revenir en arrière et de lire les versets sept et huit, qui démontrent encore clairement l'intention de Paul de relier cela à l'alliance abrahamique. Il dit : « Sachez donc que ceux qui ont la foi sont enfants d'Abraham. »

C'est intéressant. Paul ne dit pas que ceux qui ont la foi sont les nations bénies par Abraham. En fait, il les appelle les enfants d'Abraham.

Mais plus loin, il dira au verset 16 que les promesses de l'alliance avec Abraham ont été faites à Abraham et à sa descendance. En se référant à Genèse 12 à 22, Paul dit ensuite que l'Écriture ne dit pas "et aux descendance", ce qui signifie plusieurs personnes, mais "et à ta descendance", ce qui signifie une seule personne qui est Christ.

Maintenant, peu importe comment nous expliquons exactement ce que Paul fait ici, de manière herméneutique, le seul point que je veux souligner est que Paul voit clairement les promesses abrahamiques, la promesse d'une semence qui s'accomplit maintenant dans la personne de Jésus-Christ, en cohérence avec ce que nous avons vu dans Matthieu chapitre 1 et verset 1. Ainsi, maintenant, les bénédictions de l'alliance abrahamique se déverseront sur les nations à travers la personne de Jésus-Christ, qui est la véritable semence d'Abraham. Maintenant, dans la section suivante, nous continuerons à examiner les alliances de l'Ancien Testament et comment elles s'accomplissent dans le Nouveau Testament, en consacrant la majeure partie de notre temps à la nouvelle alliance.

Mais il faut encore dire une chose à propos de l'alliance avec Abraham : elle trouve aussi son accomplissement dans le peuple lui-même. Ainsi, Jésus-Christ n'est pas seulement la descendance d'Abraham, mais ses disciples finissent aussi par être la

véritable descendance d'Abraham. Comme nous l'avons déjà dit au verset 7 de Galates 3, Paul les appelle ses lecteurs, les enfants d'Abraham.

Ainsi, dans la section suivante, nous examinerons les autres alliances bibliques et la manière dont elles trouvent leur accomplissement en Christ et dans le Nouveau Testament également.

Il s'agit du Dr Dave Mathewson dans ses conférences sur la théologie du Nouveau Testament. Il s'agit de la séance 9, Alliance, Ancien et Nouveau Testament, partie 1.