PRONALAŽENJE ISUSA U STAROM ZAVETU

„Dejvid Limbo na jedinstven način otvara najomiljeniju knjigu svih vremena, i njenu najveću temu. Neki možda misle da je Biblija samo komentar na borbu dobra protiv zla. Ali dva zaveta su Božja Reč od večnosti i svedoče o Gospodu Isusu Hristu. Usidren u zadivljujućem izveštaju Luka 24, David označava mapu puta od 1. Mojsijeve do Otkrivenja, podsećajući nas na dva čoveka koji su naišli na vaskrslog Hrista dok su išli putem za Emaus. Gospod im je otvorio oči za istinu da je On onaj o kome se govori u Starom zavetu, a oni su kasnije uzvikivali: „Kako su naša srca gorela u nama.“

David je napisao Pronalaženje Isusa u Starom zavetu ne samo kao vrhunski autor, komentator i advokat, već sa vitalnošću koja izražava njegovu ljubav prema Gospodu i Njegovoj nadahnutoj Reči. Dobro proučen, on iznosi na videlo da Hrist nije sakriven u ranim knjigama Biblije, već se vidi kao nosilac Božjeg plana spasenja pun ljubavi i iskupljenja od samog početka vremena. Videćete razotkrivanje obećanog Mesije pre nego što je došao na zemlju u pelenama kao Spasitelj i ponovo će doći kao Kralj, baš kao što je i predviđeno, da bi ga obožavala sva tvorevina. Naša srca bi trebalo da gori u nama dok očekujemo da jednog dana koji se brzo približava. Ne propustite da pratite mapu puta koja se nalazi u Pronalaženju Isusa u Starom zavetu.”

—FRENKLIN GRAHAM, predsednik i izvršni direktor Samaritan’s Purse i Evangelističkog udruženja Bilija Grahama

„Vau, kakva knjiga! Moj dobar prijatelj Dejvid Limbo je nadmašio sebe u pronalaženju Isusa u Starom zavetu. Ako ste se ikada zastrašili Starim zavetom, ako ste se ikada zapitali šta povezuje Stari zavet i Novi zavet, onda je ovo knjiga za vas. To je najbolji hrišćanski laički vodič kroz Stari zavet koji sam ikada pročitao. Fascinantno - i toplo preporučujem!"

— ŠON HANITI, voditelj emisije Šona Henitija i Haniti na Foks njuz kanalu

„U svojoj uzbudljivoj novoj knjizi Pronalaženje Isusa u Starom zavetu, Dejvid Limbau se susreće sa vaskrslim Isusom na putu za Emaus da bi pokazao kako Stari zavet potvrđuje istinitost tvrdnji Novog. To je maestralan nastup i, da skovao je frazu, dokaz koji zahteva presudu.”

—JOSH D. McDOVELL, autor i govornik

„Dejvid Limbo koristi genijalan pristup da pomogne ljudima da razumeju Božju Reč u Pronalaženju Isusa u Starom zavetu... Svako ko želi bolje da razume Sveto pismo imaće veliku korist od čitanja Pronalaženje Isusa u Starom zavetu, bez obzira na njihov prethodni nivo razumevanja, početni ili napredni. Ovo je zaista knjiga koja slavi Hrista.”

—DR. RICHARD LAND, predsednik Južne evangelističke bogoslovije

„Ako ste se ikada trudili da razumete objedinjujuću temu Starog zaveta i njenu važnost za vaš današnji život, Pronalaženje Isusa u Starom zavetu će vas prosvetliti. To je kao da vidite vrh kutije u slagalici. Dejvid Limbo je napisao još jedan dragulj ispunjen ah-ha trenucima koji će vas ostaviti da se divite Spasitelju protkanom kroz svaku stranicu Biblije!“

—FRENK TUREK, osnivač i predsednik www.CrossExamined.org

FINDING JESUS in the OLD TESTAMENT

Ranije The Emmaus Code

DAVID LIMBAUGH

SADRŽAJ

UVOD 1

GLAVA 1 U odbranu Starog Zaveta 7

GLAVA 2 Istorija Starog Zaveta: Pregled 21

GLAVA 3 Istorija Starog zaveta: Stvaranje do Ujedinjenog Kraljevstva 33

GLAVA 4 Istorija Starog zaveta: Podeljeno kraljevstvo do obnove 61

GLAVA 5 Svi putevi vode ka Hristu: Biblijski zaveti, deo 79

GLAVA 6 Svi putevi vode ka Hristu: Biblijski zaveti, 2. deo 105

GLAVA 7 Svi putevi vode ka Hristu: portreti, službe, stvaranje i spasenje 125

GLAVA 8 Svi putevi vode ka Hristu: titule, hristofanije, tipologija, proročanstva i analogije 147

GLAVA 9 Hrist u svakoj knjizi: Postanje 161

GLAVA 10 Hrist u svakoj knjizi: Izlazak 181

GLAVA 11 Hristos u svakoj knjizi: 3.Mojsijeva kroz Ponovljeni zakon 201

GLAVA 12 Hrist u svakoj knjizi: Isus Navin preko Jestire 221

GLAVA 13 Hrist u svakoj knjizi: Poetske knjige 239

GLAVA 14 Hristos u svakoj knjizi: Proroci

Avdija preko Isaije 267

GLAVA 15 Hrist u svakoj knjizi: Proroci

Mihej preko Avakuma 291

GLAVA 16 Hrist u svakoj knjizi: Proroci

Danilo preko Majahija 309

ZAKLJUČAK 329

ZAHVALNICE 333

DODATAK Mesijanska proročanstva Starog zaveta 337

NAPOMENE 345

INDEKS 405

UVOD

Apostol Pavle je prvenstveno služio nejevrejima, ali je takođe imao neumitnu ljubav prema svojim sugrađanima Jevrejima. Zato je verovatno, protiv saveta svoje braće, na kraju svog trećeg misionarskog putovanja otputovao u Jerusalim. Kada je upozoren na opasnost od odlaska tamo, Pavle odgovara: „Šta to radiš, plačeš i slamaš mi srce? Jer sam spreman ne samo da budem zatvoren, nego čak i da umrem u Jerusalimu za ime Gospoda Isusa“ (Dela 21:13).

Pavle je u Jerusalimu optužen za bogohuljenje i skrnavljenje Hrama dovođenjem neznabožaca u njega, što je smrtna krivična dela. Pavla su pretukli u pobuni koja je usledila, a zatim ga uhapsile rimske vlasti. Na kraju mu se sudi pred guvernerom Feliksom u Cezareji pod optužbom da je podsticao nerede, bio vođa nazarećanske sekte i pokušao da oskrnavi Hram (Dela 24:5-8).

Pavle odbacuje optužbe i sledi neočekivanu liniju odbrane. Kao onaj koji nikada ne propušta priliku da evangelizuje – posebno iskorišćavajući dela progona protiv sebe – Pavle drži govor da je to koliko proslavljanje Hrista, toliko i odbrana njegovih sopstvenih postupaka, pazeći na svoju publiku, on potvrđuje svoju veru u Isusu Hristu, paradoksalno, objavljujući zajednički jezik sa jevrejskim vernicima. „Ali ovo vam priznajem“, izjavljuje on, „da se po Putu, koji oni nazivaju sektom, klanjam Bogu otaca naših, verujući svemu što je zakonom propisano i napisano u prorocima, s nadom u Bože, što i sami ovi ljudi prihvataju, da će biti vaskrsenja i pravednih i nepravednih... Upravo zbog vaskrsenja mrtvih ja sam danas suđen pred vama“ (Dela 24:14). -15,21).

Ne propustite važnost Pavlove izjave. Kaže da nije razbojnik i da ne pokušava da uznemiri svoje kolege Jevreje. Daleko od toga da odbacuje njihovu religiju, on potvrđuje svoje verovanje u Sveto pismo Starog zaveta, koje naziva „Zakon“ i „Proroci“. Pošto je judaizam zaštićen rimskim zakonom, propovedanje istine njegovog Svetog pisma sigurno ne može biti nezakonit čin.

U nadi da će dobiti mito za Pavlovo oslobađanje i pokušavajući da umiri svoje tužitelje, Feliks ostavlja Pavla u zatvoru na dve godine uprkos tome što zna da je nevin. Feliksa je kasnije na funkciji nasledio Fest, koji poziva Pavla u tribunal, pitajući ga da li želi da mu se sudi u Jerusalimu. Pavle zna da tamo neće dobiti pravično suđenje, pa zahteva da mu se sudi na rimskom sudu. Kao rezultat toga, kralj Agripa, vladar teritorija severoistočno od Palestine, pomaže Feliksu u razmatranju optužbi protiv Pavla kako bi se mogao pripremiti pisani izveštaj i proslediti Rimu.1

Objašnjavajući svoj položaj Agripi, Pavle opisuje svoje poreklo kao posvećenog fariseja koji je bio vatreni neprijatelj Isusa Hrista i brutalni progonitelj hrišćana pre nego što je sreo Isusa na putu za Damask i prošao kroz dramatično obraćenje. Ističući svoju nevinost, Pavle još naglašenije potvrđuje jevrejsku religiju. „Do danas sam imao pomoć koja dolazi od Boga“, tvrdi Pavle, „i tako stojim ovde svedočeći i malim i velikima, ne govoreći ništa osim onoga što su proroci i Mojsije rekli da će se dogoditi: da Hristos mora da strada i da će prvi koji će vaskrsnuti iz mrtvih objaviti svetlost i našem narodu i neznabošcima (Dela 26,22).

Shvativši da je Pavle nevin, Agripa izjavljuje da bi mogao biti oslobodjen da se nije obratio Cezaru (Dela 26:31-32). Pavle je zatim poslat u Rim i tamo smešten u pritvor, gde energično evangelizuje posetiocima i piše svoje zatvorske poslanice — Efescima, Kološanima, Filimonu i Filipljanima. Biblija ne govori o konačnom rešenju Pavlovog slučaja i njegovoj kasnijoj sudbini, ali najstarije hrišćanske tradicije govore da je on umro kao mučenik u Rimu.2

Kao što ćete videti kasnije u ovoj knjizi, Pavlovo insistiranje da ostane veran jevrejskom pismu odražava argumente Isusa, koji je objavio da nije došao da ukine Sveto Pismo („Zakon“), već da ga ispuni. I zaista, hrišćanstvo ne ukida Stari Zavet; upotpunjuje ga. Istina, Jevreji ne tumače Stari zavet u istom svetlu kao obraćeni hrišćani — oni ne vide da on predskazuje dolazak Hrista, koga odbacuju kao lažnog mesiju. Ali kao što Pavle naglašava Feliksu, on i dalje obožava istog Boga kao Jevreji. On ne prihvata novog Boga, on jednostavno objašnjava da se taj isti Bog – Bog Jevreja – sada manifestovao u telu. Hristos ne nalaže novu religiju, tvrdi Pavle, već dovršava postojeću religiju Jevreja i proširuje prvobitna Božija otkrivenja njima. Džon Polhil primećuje da je Pavlova poenta da je „[on] verovao u isto Sveto pismo, obožavao istog Boga, delio istu nadu. Ali upravo se u ovom trenutku „Put“ razišao sa ostalim Jevrejima. Hrišćani su verovali da je vaskrsenje već počelo u Hristu.”3

Bez sumnje, Božja kasnija otkrivenja nisu u suprotnosti sa onima iz Starog zaveta. Umesto toga, Novi zavet govori ostatak priče, nudeći jasniju sliku večnog Boga koji se nikada ne menja, Koji se sada može videti u Njegovoj trojedinoj prirodi. Isus Hristos je Bog, Sveti Duh je Bog, a Otac je Bog – tri Lica Božanstva, od kojih su sve predstavljene u Starom Zavetu, makar samo u obliku senke. Uz pomoć ovih kasnijih otkrivenja, možemo videti istine u Svetom pismu koje ljudima u starozavetna vremena nisu bile očigledne. Na osnovu ovih otkrivenja razumemo ta Sveta pisma u potpuno novom svetlu – možemo videti Hrista na svakoj stranici Starog zaveta, kao i u Novom. Moj cilj je ovde da pokažem tu veličanstvenu istinu.

Ova knjiga je za mene bila rad iz ljubavi. U izvesnom smislu, to završava projekat koji sam započeo pre mnogo godina. Kada sam pre otprilike dve decenije prvi put ozbiljno proučavao Bibliju, bio sam blago frustriran, osećajući da ne mogu da razumem širu sliku, posebno Stari zavet. Pošto mi strpljenje nije jača strana, pokušao sam raznim prečicama da razumem glavne ideje, ali ništa nije uspelo dovoljno brzo. Lutao sam sve dok nisam pristupio smišljenije i sistematičnije. Posle nekog vremena sam napredovao, ali je za to bilo potrebno mnogo truda.

Kada sam se osećao ugodnije sa materijalom, želeo sam da podelim ono što sam naučio, misleći da proces ne mora da bude toliko težak za druge. Počeo sam da pišem knjigu o Starom zavetu sa ciljem da izdam bukvar iz perspektive laika. Iz raznih razloga, uglavnom zato što 1 još uvek nisam bio spreman za projekat, konačno sam ga napustio, ali ne bez učenja ogromne količine.

Kada je moj prijatelj Hari Kroker iz izdavačke kuće Regneri prošle godine predložio da napišem knjigu o hrišćanskoj apologetici, shvatio sam da je ovo moja prilika da se pozabavim temom koja me je zanimala mnogo godina ranije. Hrišćanska apologetika se, naravno, razlikuje od istraživanja Starog zaveta, ali sam bio zadovoljan što bih konačno mogao da pišem o hrišćanstvu za razliku od mojih uobičajenih komentara o politici.

Otkrio sam da je istraživanje, pisanje i promocija te knjige — Isus na suđenju — bilo najzadovoljnije iskustvo u mojoj spisateljskoj karijeri. Posle sam bio nestrpljiv da napravim još jednu hrišćansku knjigu — posebno neku vrstu pregleda ili uvoda u celu Bibliju. Bio je to zastrašujući zadatak, posebno za laika, ali sam mislio da bih mogao da iskoristim svoje opsežne studije u proteklih dvadeset godina da nastavim projekat koji sam davno započeo.

Ubrzo sam otkrio da se ne mogu nadati da ću u jednoj knjizi obaviti adekvatan posao na celoj Bibliji, pa sam ponovo razmotrio ideju da pokrijem samo Stari zavet — što bi i dalje bilo dosta ambiciozno. Svoju nedovršenu knjigu sam naslovio Putokaz do krsta jer sam već tada shvatio da je Isus Hrist ključ za razumevanje Starog zaveta — a to je centralni argument ove knjige, prvobitno nazvane Kod Emaus.

Naslov se odnosi na put za Emaus, gde Isus, u jednom od pojavljivanja nakon svog vaskrsenja, otvara Stari zavet dvojici ljudi i objašnjava kako sve taj tekst ukazuje na Njega. Niko od nas ne zna sa sigurnošću, naravno, šta je tačno Isus rekao ovim ljudima, ali sa retrospektivne perspektive novozavetnih pisaca, možemo dobiti prilično dobru ideju. Postoji toliko mnogo načina na koje Stari zavet predočava, predviđa i predviđa Hrista i Njegov iskupiteljski plan, i ja sam uzbuđen što mogu da podelim ovaj materijal sa vama.

Čini se da su mnogi čitaoci Biblije zastrašeni Starim zavetom jer ne razumeju njegov veliki zamah, preplavljeni su njegovim teškim imenima i mestima i ne vide Isusa Hrista na svakoj stranici. Oni takođe ne mogu da shvate relevantnost Starog zaveta i njegovu povezanost sa Novim zavetom. Verujem da je dekodiranje puta u Emaus ključ za razumevanje celine Svetog pisma.

U ovoj knjizi sam nameravao da ubijem dve muve jednim udarcem tako što pružam pregled Starog zaveta i pokazujem kako svaka od njegovih knjiga ukazuje na Hrista. Prvo se bavim relevantnošću Starog zaveta za Novi, a zatim skiciram istoriju Starog zaveta, izlažući hronologiju glavnih događaja zabeleženih u Bibliji. Moja pretpostavka je sledeća: kao što je Stari zavet temelj za Novi, naše osnovno razumevanje Starog zaveta je ključno za naše razumevanje kako Hristos dominira njegovim stranicama. Mislim da je to ono što Pavle pokušava da objasni dok ga lažno gone za bogohuljenje.

Štaviše, ako ste zbunjeni istorijskim događajima zabeleženim u Starom zavetu, verovatno ćete se naći rasejani i frustrirani dok se borite sa njegovim teološkim porukama, a da ne primetite Hristovo sveprisutno prisustvo. Ali kada shvatite tok istorije Starog zaveta, bićete spremniji da dublje uđete u teološke koncepte. To je bilo moje iskustvo, u svakom slučaju.

Nakon istorijskog sažetka, raspravljam o različitim temama i nitima u Starom zavetu koje upućuju na Hrista, od proročanstva, preko tipologije, do biblijskih zaveta i još mnogo toga. Objašnjavam kako svaka od ovih niti, na različite i ponekad preklapajuće načine, ukazuje na Isusa Hrista u Novom zavetu. Zatim istražujem usredsređenost na Hrista svake knjige Biblije dok pružam pregled samih knjiga.

Ova knjiga sadrži teme koje se ponavljaju koje se pojavljuju u celoj Bibliji. Mnogi uključuju Božji odnos sa izabranom nacijom, Izraelom. Tokom zavetne istorije Izraelci su stalno bili neposlušni i grešni i proroci ih osuđuju. Ali kada su poslušni i verni, zaslužuju proročke blagoslove. Biblijsko ponavljanje ideja i tema je, međutim, obično u različitim kontekstima i okruženjima, pokazujući Božju doslednost i vernost.

Hristos je toliko važan za Stari zavet da bi se moglo ispuniti desetine hiljada stranica pokazujući to. Moj cilj ovde je da vas upoznam sa najvažnijim kategorijama, temama i nitima koje upućuju na Hrista, i da vam pružim onoliko primera za svaku koliko prostor dozvoljava. Iako se nadam da će vam ova knjiga biti dragocena, moram da naglasim da ne postoji zamena za čitanje Biblije.

Ipak, pomagala za učenje i bukvari mogu poboljšati naše biblijsko razumevanje, i molim se da vam ova knjiga pomogne da shvatite Stari zavet i njegovu uzvišenu usredsređenost na Hrista. I nadam se da je na ovim stranicama moj entuzijazam za Bibliju očigledan, pa čak i zarazan. Bog nam govori; kako neko može da se odrekne privilegije i mogućnosti koje nam On daje, portala koji pruža u svoj karakter, svoje namere, Njegovu ljubav i Njegov otkupni plan za naše živote?

Isus osvetljava Sveto pismo za dva čoveka na putu u Emaus i čini isto za svoje učenike. Novi zavet je zapanjujuće jasan da Isus potvrđuje da je Stari zavet ceo o Njemu. Zato, ako verujemo u Njega i da je svo Pismo Bogom nadahnuto, kao što se ispoveda, i mi moramo prihvatiti da je njegovo jedinstveno usredsređivanje na našeg Spasitelja. Jednom kada to priznate, vaše razumevanje i poštovanje prema Bibliji će se znatno povećati.

Ne tvrdim da sam proučavalac Biblije, ali duboko cenim one koji jesu. Shodno tome, obilno sam ih koristio u svom istraživanju i podelio sam njihove neprocenjive uvide. Neka vas Sveti Duh prosvetli dok putujete svojim putem u Emausu da biste ispitali Hristocentričnost Starog zaveta.

POGLAVLJE 1

U ODBRANU STAROG ZAVETA

“Stari zavet objavljuje Božja moćna dela otkupljenja. Ova dela dostižu vrhunac u Novom zavetu kada Bog šalje svog Sina. Istorija otkupljenja je moćna reka koja teče od starog zavet a do novog i drži to dvoje zajedno.” SIDNI GREIDANUS1

GLAVNA TEMA BIBLIJE

Mapa svetskih religija i sekularnih filozofija nastoji da otkrije postojanje i prirodu Boga bilo filozofskim razmišljanjima ili iskustvenim vežbama. Hrišćanstvo je drugačije — ono se oslobađa od nagađanja. On smatra da se Bog otkriva kroz opšte otkrivenje (npr. priroda) i posebno otkrivenje (na primer, Sveto pismo), i da se otkrio lično u inkarnaciji Isusa Hrista. „Jer im je jasno šta se može znati o Bogu, jer im je Bog to pokazao“, piše apostol Pavle. „Jer njegove nevidljive osobine, naime, njegova večna moć i Božanska priroda, jasno se uočavaju, još od stvaranja sveta, u stvarima koje su stvorene. Tako da su bez izgovora“ (Rimljanima 1:19-20). Pisac poslanice Jevrejima kaže: „U prošlosti je Bog govorio našim precima preko proroka mnogo puta i na različite načine. Ali u ovim poslednjim danima on nam je govorio preko svog Sina, koga je postavio naslednikom svega, i kroz koga je stvorio vaseljenu“ (1,1-2). Štaviše, tokom svoje zemaljske službe Isus nam je rekao i pokazao nam ko je tačno, izjavljujući: „Ja i Otac smo jedno“ (Jovan 10:30). Pitao je: „Jesam li toliko dugo s tobom, a ti me još ne poznaješ, Filipe? Ko je video mene, video je Oca. Kako možeš reći: ’Pokaži nam Oca‘? Zar ne verujete da sam ja u Ocu i da je Otac u meni?" (Jovan 14:9).

Dakle, dok mnoge druge religije uključuju formulisanje čovekovih ideja o postojanju i osobinama njihovih bogova, hrišćanstvo uči da se Bog iz Biblije pokazao čoveku kroz stvaranje, Svojom direktnom komunikacijom i interakcijom sa čovekom preko Njegovog izabranog naroda. , i time što je sam postao čovek tokom inkarnacije, sve kao što je zabeleženo u Svetom pismu.

Nemojmo, dakle, biti zavedeni verujući da je Biblija samo pisani zapis o čovekovoj potrazi za Bogom. Naprotiv, kao što su primetili neki hrišćanski mudraci, to je zapis o Božijoj potrazi za čovekom: hronika Božjeg otkrivenja Sebe ljudima. Kao što je Ambrozije, milanski biskup u četvrtom veku, primetio: „Kao u Raju, Bog hodi po Svetom pismu tražeći čoveka.“2 Martin Luter je personalizovao slično osećanje: „Biblija je živa, govori mi; ima noge, trči za mnom; ima ruke, drži me.“3 Naš sveznajući Bog, naravno, uvek zna gde smo, ali On želi odnos sa nama i traži nas, i kroz Sveto pismo nam otvara vrata za odnos sa nama.4

Biblija je više od puke zbirke moralnih priča sa živopisnim likovima iz čijih iskustava možemo učiti i rasti. U delu „Isus na suđenju“ govorio sam o jedinstvu Biblije—o njenoj izuzetnoj kohezivnosti uprkos tome što sadrži 66 knjiga koje je pisalo četrdesetak autora tokom 1500 godina na 3 različita jezika, različitim književnim stilovima i različitim geografskim okruženjima. Postoji jedinstvo između knjiga svakog zaveta i između knjiga Starog i Novog zaveta. Postoji jedinstvo u njihovoj strukturi, njihovoj istoriji, njihovim proročanstvima, njihovim moralnim porukama, teološkim lekcijama koje saopštavaju, njihovom otkrivenju Božijeg nepromenljivog karaktera i božanskih atributa i još mnogo toga.

Biblijski teolozi5 priznaju ove različite vrste jedinstva, ali očigledno se nije pojavio jasan konsenzus o tome koja centralna ideja ujedinjuje Stari i Novi zavet.* Po mom mišljenju, međutim, sveobuhvatna tema Biblije je kristalno jasna: od prvog do poslednjeg, to je Isus Hristos. Iako Biblija sadrži mnogo različitih knjiga sa različitim pričama, to je na kraju jedna priča o Božjem iskupiteljskom planu za čoveka, koga je namerno stvorio na svoju sliku, za svoju slavu i za lični odnos sa samim sobom. Trideset i devet knjiga Starog zaveta je ujedinjeno zajedničkom niti usredsređeno na Božje obećanje da će otkupiti čovečanstvo, a ova nit se nastavlja kroz Novi zavet, gde se to obećanje ispunjava i na pitanja se dobijaju odgovori. U stvari, spasenje je upravo ono što Pavle kaže da je svrha Biblije. Pišući poslednje pismo svog života pre pogubljenja, Pavle podseća Timotija „kako si od detinjstva bio upoznat sa svetim spisima, koji te mogu urazumiti na spasenje verom u Hrista Isusa“ (2 Timotiju 3:15)). Pošto je Isus ostvario spasenje, On je tema cele Biblije.

Razumevanje jedinstva Biblije ne može biti važnije, ali neki hrišćani redovno čitaju delove Biblije tokom čitavog svog života, a da ne shvate knjigu u celini. Ovo ne znači da morate čitati Bibliju od korice do korice da biste imali koristi od nje — u stvari, možete otvoriti Bibliju na bilo kojoj stranici i profitirati od bilo kog dela koji pročitate. Ali vaše iskustvo sa Božjom Rečju biće znatno poboljšano ako jasno razumete kako se pojedinačne biblijske knjige spajaju u jedno detaljno ujedinjeno delo.

Moj primarni cilj sa ovom knjigom je da pokažem kako se cela Biblija, a ne samo Novi zavet, usredsređuje na Isusa Hrista, našeg Spasitelja. Naravno, malo ko bi sumnjao u Hristocentričnost Novog zaveta. Ali nekima bi se moglo učiniti kontraintuitivnim da se Stari zavet takođe bavi Hristom, iako u drugačijem smislu. „Naš Gospod Isus Hristos je ključ Biblije, i nemoguće je razumeti Stari zavet bez Njega“, objašnjava dr Voren Virsbe. „Iskustva jevrejske nacije u Starom zavetu su karike u lancu koji vodi do Njegovog rođenja u Vitlejemu. Prema Viersbeu, postoje brojni ljudi, događaji i simboli u Starom zavetu koji nagoveštavaju Isusa Hrista. „Potražite Hrista“, kaže on, „i Stari zavet će vam postati nova knjiga.“7

Kontraintuitivno ili ne, ideja da je Stari zavet usredsređen na Isusa Hrista nije nešto što sam ja izmislio ili ideja koju su hrišćani i bibličari oblikovali da podrže svoj sistem verovanja. U Jovanu 5:39 sam Isus uzvikuje: „Vi istražujete Sveto pismo jer mislite da u njemu imate život večni; i ono svedoči za mene, a vi odbijate da dođete k meni da biste imali život.” Nemojte olako prelaziti preko ovoga. Isus kaže da su Njegovi sledbenici marljivo proučavali Stari zavet (Novi zavet još nije bio napisan) da bi pronašli ključ za večni život, a sve vreme im je nedostajalo ono što im je bilo pred licem: On je ključ koji otključava blago Starog Zaveta, Ličnost na koju Stari Zavet ukazuje. On je Život i to večni život.

Nekoliko stihova kasnije, Isus kaže: „Jer da verujete Mojsiju, verovali biste meni; jer je pisao o meni. Ali ako ne verujete njegovim spisima, kako ćete verovati u mene?“ (Jovan 5:46-47). Štaviše, Novozavetna knjiga Jevrejima pripisuje Hristu reči iz Psalma 40:6-8: „Kada je Hristos došao na svet, rekao je... 'Evo, došao sam da izvršim volju tvoju, Bože, kao što je o meni napisano u svitku knjige“ (10:7). Ovaj odlomak potvrđuje taj psalam kao starozavetno proročanstvo koje obećava da će Hristos, u svojoj inkarnaciji, doći da ostvari ono što starozavetne životinjske žrtve nisu mogle – potpuno oproštenje greha za vernike u Njega. Dakle, kroz knjigu Jevrejima, Hristos direktno potvrđuje da je On srž istorije spasenja.

Ali najuzbudljiviji citat od svih je onaj koji je inspirisao naslov za ovu knjigu. Na dan kada Isus ustaje iz mrtvih, pojavljuje se pred dvojicom muškaraca koji su krenuli u selo Emaus, nekih sedam milja od Jerusalima. Oni nisu svesni Isusovog identiteta i govore o njegovom raspeću, smrti i praznom grobu, dok izražavaju razočaranje što nije otkupio Izrael. Isus ih brzo ispravlja, uveravajući ih da je On obećani Mesija čija su patnja i smrt neophodan deo Božjeg plana spasenja. U tom trenutku, na njihovo zaprepašćenje, On im osvetljava Sveto pismo, pokazujući im kako ukazuje na Njega: „I počevši od Mojsija i svih proroka, tumači im u svemu Pismu ono što se tiče njega“ (Luka 24:27).).

Jednom kada ovo legne, njihovo razumevanje je potpuno. Sada, konačno, shvataju dominantnu temu Svetog pisma koje su godinama čitali: Isusa Hrista. „Oni su govorili jedan drugome: ’Nije li naša srca gorela u nama dok nam je govorio na putu, dok nam je otvarao Sveto pismo?‘“ (Luka 24:32). Ubrzo nakon tog susreta, Isus se pojavljuje svojim učenicima i na sličan način ih prosvetljuje, izjavljujući: „Ovo su moje reči koje sam vam govorio dok sam još bio s vama, da sve što je o meni napisano u Mojsijevom Zakonu i Prorocima i Psalmi se moraju ispuniti.“ Zatim im je otvorio um da razumeju Pismo, i rekao im: „Ovako je napisano da Hristos postrada i u treći dan vaskrsne iz mrtvih, i da se pokaju i oprosti. da se u njegovo ime obznani da se u ime njegovo svim narodima, počevši od Jerusalima“ (Luka 24:44-47).

Postoji mnogo različitih načina na koje se Hrist otkriva u Starom zavetu, uključujući Njegove titule; Njegov rad kao Tvorca; Njegova uloga čuvara Božjeg stvaranja; Njegova pojavljivanja (poznate kao „Hristofanije“); „tipovi“ i „portreti“ osoba, institucija, događaja i ceremonija koji ukazuju na Njega; starozavetne službe proroka, sveštenika i kralja koje predočava Njegovo savršeno delo koje dolazi; Božja obećanja, posebno Njegovi glavni zaveti koji nalaze svoje konačno ispunjenje u Njemu; i mnoga mesijanska proročanstva.8

STARI ZAVET: NAMERNO NEPOTPUNA KNJIGA

Doduše, Stari zavet je pretežak čak i neke hrišćane, ali mislim da je to delimično zato što oni ne vide njegovu širu sliku. Ne shvatajući kako to može biti relevantno za njihove živote ili za celokupnu hrišćansku priču, oni se pitaju, Hristos je došao da nas spase od naših greha, zar ne, i zar nije dovoljno što Novi zavet u potpunosti izlaže Jevanđelje i daje nam sva uputstva koja su nam potrebna o tome kako da budemo spaseni.

Međutim, ignorisanjem Starog zaveta, hrišćani se lišavaju dubokih i bogatih uvida. Potpuno razumevanje Novog zaveta zahteva poznavanje Starog, koji je, na kraju krajeva, jedina Biblija koju su imali Isus i apostoli. Mnogi hrišćani su upoznati sa starozavetnim pričama, kao što su Noje i kovčeg, Mojsije i Crveno more, i Jona i velika riba, ali imaju nejasan utisak da je Stari zavet fragmentiran. Jedini lek za ovo je da se upoznamo sa Starim zavetom i naučimo kako su dva zaveta međusobno povezana.

Novi zavet ne počinje od nule – on se nadovezuje na Stari. Zaveti su delovi drame u dva čina. „Novi zavet se oslanja na Stari u svakoj tački, toliko da se može reći da je Novi zavet u velikoj meri besmislen bez svoje starozavetne orijentacije“, piše proučavalac Starog zaveta Judžin Meril. „Isusov život, služba i učenje, kao i apostolska propoved i objave, sa svake strane odaju njihovu dug prema Starom zavetu.“9

Stari zavet priprema naša srca za otkrivenja Novog zaveta. U stvari, sami novozavetni pisci su verovali da je Stari zavet temelj za Novi, o čemu svedoče njihovi obimni citati i aluzije na Stari zavet. U zavisnosti od toga koliko liberalno definišete „citate“, neki kažu da postoji najmanje 295 novozavetnih citata iz Starog zaveta, koji zauzimaju 352 stiha.10 Ako dodate jasne aluzije Novog zaveta na Stari zavet, brojevi značajno rastu, pri čemu neki tvrde da više od 10 procenata teksta Novog zaveta sadrži citate ili direktne aluzije na Stari zavet.11 Sama knjiga Otkrivenja ima oko 331 aluziju na Stari zavet.12

U svom prvom pismu Korinćanima, Pavle piše: „Jer vam predadoh kao najvažnije ono što sam primio: da je Hristos umro za naše grehe po Svetom pismu, i da je sahranjen, i da je je vaskrsao trećeg dana u skladu sa Svetim pismima“ (15:3-4). Kada Pavle govori da se to dogodilo „po Svetom pismu“, misli na Stari zavet. Pavle zna da naše razumevanje Jevanđelja neće biti potpuno ako verujemo da je hrišćanstvo došlo niotkuda; to je bio završetak onoga što je obećano u Starom zavetu. Zaista, Pavle kaže u Poslanici Galatima: „Zakon je bio naš čuvar dok Hristos nije došao“ (3:24).

Pastor Rej Stedman priznaje da je godinama čitao novozavetnu Knjigu Rimljanima i čak je predavao, ali da je nikada nije u potpunosti cenio sve dok nije bolje razumeo pozadinu Starog zaveta koja leži u osnovi Pavlovih argumenata u toj knjizi. „Nikada nisam sa pravim razumevanjem shvatio istinu koja sadrži“, priča Stedman. „Nikada nisam dozvolio da njena moćna, oslobađajuća moć dođe do mog sopstvenog srca i iskustva sve dok nisam živela neko vreme u pustinji na zadnjoj strani pustinje sa sinovima Izraela i osetila žaruću pustinjsku vrućinu – jalov, besplodan, poražen život koji su doživeli. Kada sam i ja bio tamo i video kako ih je Bog izbavio, tada sam po prvi put mogao da razumem šta Bog pokušava da nam kaže u Rimljanima.“13

Slično puritanski ministar Stiven Čarnok piše: „Stari zavet je napisan da se oda priznanje Novom, kada bi trebalo da se manifestuje u svetu. Moramo ga pročitati da bismo dali snagu našoj veri i utvrdili nas u doktrini hrišćanstva. Koliko ljudi na to gleda kao na golu priču, na zastareli almanah, i smatraju ga suvom kostom, a da iz njega ne izvuku srž jevanđelja! Hristos je, u Postanku, Avramovo seme; u Davidovim psalmima i prorocima, Mesija i Iskupitelj sveta.“14

Ipak, mnogi hrišćani su razumljivo zastrašeni Starim zavetom, njegovim ekstremnim nasiljem, njegovim naizgled beskrajnim rodoslovima i njegovim tajanstvenim imenima i mestima. Ali ne treba da budemo obeshrabreni jer bogate nagrade čekaju one koji ga marljivo proučavaju, znajući da je podjednako božanski nadahnut kao i Novi zavet. Teolog Vem Poithiess priznaje da su mu, kada je bio mlad hrišćanin, određeni delovi Starog zaveta bili teški. Pošto je kao tinejdžer pročitao čitavu Bibliju, nije mogao da odgovori starijoj hrišćanki koja ga je pitala kako je uspeo da prođe kroz Levitsku knjigu, koju mnogi čitaoci smatraju bolno suvom. Odgovor je saznao tek godinama kasnije, kada je shvatio značaj priče o putu za Emaus. Poitressu je sinulo da kada je Isus tog dana otvorio Sveto pismo dvojici svojih učenika. Ne samo da ih je proveo kroz starozavetno svedočenje o Sebi, već je i sažeo njegovu suštinu. „Ceo Stari zavet“, objašnjava Poitress. „pronalazi svoj fokus u Isusu Hristu, Njegovoj smrti i Njegovom vaskrsenju.“15

Novi zavet ne zamenjuje Stari, iako su obredni zakoni Starog zaveta stavljeni po strani i njegov sistem žrtvovanja, kao što opisuje Jevrejska knjiga, je napušten.16 „Novi zavet i jevanđelje nikada ne tvrde da su zamenili Stari zavet u smislu njegovog kanonskog statusa“, ​​objašnjava Judžin Meril, „Iznova i iznova... on se navodi kao Reč Božja. Nije izgubio ništa od svog karaktera učitelja za hrišćanskog vernika.“17 Na kraju krajeva, Isus nam je bez sumnje rekao da nije došao da ukine Zakon, već da ga ispuni (Matej 5:17), a ispunjenje Zakona je daleko od toga da ga zameni.

Moramo razlikovati knjige Stari zavet i Novi zavet s jedne strane, i s druge zavet - Stari zavet i Novi zavet. Stari zavet je književni dokument koji uključuje pisani zapis istorije iskupljenja. Ona pruža istorijski prikaz pravnog ugovora koji je Bog sklopio sa Izraelcima na planini Sinaj, koji je činio osnovu Božjeg odnosa prema izraelskom narodu. Ovaj ugovor se zove Stari zavet. Novi zavet je takođe književni dokument koji obuhvata istoriju rane hrišćanske crkve. U njemu je, između ostalog, zabeleženo uspostavljanje novog ugovora između Boga i Njegovog naroda, koji koristi celom čovečanstvu. Ovaj ugovor se zove Novi zavet i njegov posrednik je Isus Hristos.18 Novi zavet je nastavak nakon Starog zaveta, kao što ćemo detaljnije ispitati u 5. poglavlju, ali to ne znači da Novi zavet zamenjuje Stari zavet, i treba da imamo na umu ovu razliku.

Pisac poslanice Jevrejima nam kaže: „Govoreći o novom zavet u, on čini prvi zastarelim. A ono što zastareva i stari, spremno je da nestane“ (8,13). To ne znači da su glavne odredbe Zakona koje je Bog dao Mojsiju — Deset zapovesti — manje nego savršeno svete. Devet njih (sve osim zapovesti da se svetkuje Subota) je ponovo navedeno u Novom zavetu (???), mada ponekad sa priloženim različitim obećanjima i različitim kaznama za neposlušnost.19 Ali činjenica da je Isus ispunio Zakon znači, po definiciji, da On to nije negirao. Naprotiv, Isus je potvrdio moralna učenja Zakona i prekorio fariseje što su efikasno poništili te pouke i podredili ih svojim tradicijama.20

I naravno, postoji jednostavniji argument: da Stari zavet više nije relevantan za hrišćane, on ne bi bio deo naše Biblije – ali najizrazitije jeste.

Ipak, Novi zavet čini „poslednju i najkonačniju reč Božiju“, kako tvrde Hans K. LaRondel i Jon Paulien.21 Kao takav, mi tumačimo Stari zavet u svetlu otkrivenja iz Novog. Ova izreka, pripisana svetom Avgustinu, je poučna: „Novi zavet je u Starom sakriven; Staro se otkriva Novim.“22 Na drugom mestu on potvrđuje: „Ono što je skriveno u [knjigama Starog zaveta) pod velom zemaljskih obećanja jasno je otkriveno u propovedanju Novog zaveta“.23

Poenta je da smo upoznati sa „senkama“ i „tipovima“ u Starom zavetu, čije značenje nam postaje znatno jasnije u novozavetnim otkrivenjima. Pisac poslanice Jevrejima, objašnjavajući nedovoljnost žrtava pod Starim zavetom, tvrdi: „Jer pošto zakon ima samo senku dobrih stvari koje dolaze umesto pravog oblika ovih stvarnosti, on nikada ne može, istim žrtvama koji se prinose svake godine, učini savršenima one koji pristupaju“ (10:1). Pozivajući se na zakonska ograničenja hrane i pića u starozavetna vremena, Pavle takođe primećuje: „Ovo je senka onoga što dolazi, a suština pripada Hristu“ (Kološanima 2:17).

Trebalo bi da čitamo Stari zavet i Novi kao nedeljivu celinu sa istim Bogom prisutnim u oba dela.24 Dok su studenti Hebrejskog pisma u starozavetna vremena čitali ta Sveta pisma pre Hristovog ovaploćenja i pre nego što su novozavetni pisci protumačili ta Sveta pisma , čitamo ih danas uz pomoć retrospektiva i prosvetljenja koje pruža Novi zavet. Dakle, dok hrišćani nastoje da čitaju Stari zavet u njegovom istorijskom kontekstu – iz perspektive starozavetnih Jevreja koji su ga napisali – takođe imamo koristi od daljih otkrivenja i perspektive koju Hrist pruža kao konačni tumač Svetog pisma, i kao što su dali pisci Novog zaveta kroz Svetog Duha.25 Vern Poithress priznaje da treba da pokušamo da razumemo Stari zavet u njegovom sopstvenom istorijskom okruženju, objašnjavajući da je „Bog nameravao da ga čuju i razumeju Izraelci koji su nedavno bili otkupljeni iz Egipta.“26 Ali on primećuje da ga takođe moramo čitati sa svoje tačke gledišta, shvatajući da Novi zavet upotpunjuje priču koju je Bog počeo da prenosi u Starom zavetu.27

„Stari zavet je namerno nepotpuna knjiga“, piše Rej Stedman. „Bog nije nameravao da to bude Njegova poslednja reč ljudskom rodu.“28 Sama po sebi to je knjiga neobjašnjivih žrtava, neispunjenih proročanstava i nezadovoljenih čežnji. Ali čim otvorite Novi Zavet, čitate: „Zapis o rodoslovu Isusa Hrista. Ako je On onaj koji ispunjava proročanstva, onaj koji objašnjava žrtve, onaj koji zadovoljava čežnje, ne možemo u potpunosti da shvatimo ovo sve dok nas prvo ne probudi ono što Stari zavet ima da kaže.29 Kao što insistira australijski anglikanski teolog Grem Goldsvorti: „Ne možemo više da shvatimo smisao starozavetne priče izolovane od Hrista koji daje njeno značenje nego bismo mogli da smislimo jednu scenu iz drame izolovanu od vrhunca i raspleta.“30

NAŠ NEPROMENLJIVI BOG

Još jedan izvor zabune je pogrešna ideja da je Bog Starog Zaveta drugačiji po karakteru od Boga Novog Zaveta. Da biste verovali da biste morali pretpostaviti ili da su dva različita boga dominirala u dva perioda, da je Bog na neki način evoluirao u ljubaznijeg i nežnijeg Isusa Hrista, ili da Stari zavet nije Božija nadahnuta Reč, već samo knjiga alegorija, lepih pesama, mudrost književnosti i drevne priče odvojene od stvarne istorije.

Ipak, Biblija je u celosti jasna da je Bog nepromenljiv i da je On jedan Bog, a ne dva. Bog koji nam govori i otkriva Sebe u Starom Zavetu je isti Bog koji to čini u Novom. Kao što nas sam Bog uverava: „Jer se ja Gospod ne menjam“ (Malahija 3:6), i kako prorok Valam kaže: „Bog nije čovek da laže, ili sin čovečiji da bi promeni mišljenje“ (4.Mojsijeva 23:19).31 Slično Jakov potvrđuje: „Svaki dobar dar i svaki savršeni dar dolazi odozgo, silazi od Oca svetlosti kod koga nema promene ni senke zbog promene“ (Jakovljeva 1:17).

Mark Dever tvrdi da bi bilo lako proći kroz oba zaveta deo po deo i pokazati da je Bog isti svuda. Ali on tvrdi da postoji ubedljiviji način. Sve što treba da uradite je da uzmete u obzir istoriju Starog zaveta, koja pokazuje Božje strpljenje i strpljivost pune ljubavi prema čovečanstvu stvorenom na Njegovu sliku — a čovečanstvo Ga zauzvrat neprestano odbacuje. U stvari, Božja milost je jedan od razloga zašto se starozavetna istorija proteže na toliko godina. Prema apostolu Petru, „Gospod ne kasni da ispuni svoje obećanje kao što neki smatraju sporošću, nego je strpljiv prema vama, ne želeći da ko propadne, nego da se svi pokaju” (2. Petrova 3:9).

Dever objašnjava da se „Božja strpljivost može videti u činjenici da on nije okončao ljudsku istoriju baš u Padu, kada On to nije učinio. Zatim, tokom vekova i vekova istorije Izraela, Bog je strpljivo trpeo svojeglavu naciju. Na kraju krajeva, Stari zavet predstavlja Božju milost, ljubav, milosrđe i strpljenje u epskim razmerama.”32

SVE PISMO JE BOGODAHNUTO

Hrišćani koji poriču da je Stari zavet nadahnuta Božja Reč suočavaju se sa nerešivim problemom: novozavetni pisci i sam Isus potvrđuju da je to Božja nadahnuta Reč. Zaista, „na svim svojim stranicama“, piše Brajan H. Edvards, „Biblija nikada ne izražava nijednu rečenicu ili reč sumnje o njenom božanskom poreklu ili njenoj apsolutnoj verodostojnosti; naprotiv, ono neprestano tvrdi i jedno i drugo.”33 Pavle uči da je „sve Pismo nadahnuto od Boga i korisno za poučavanje, za ukor, za popravljanje i za vaspitavanje u pravednosti, da bi čovek Božiji bio potpun, opremljen za svako dobro delo“ (2.Timotiju 3:16-17). Na isti način Petar tvrdi: „Znajući ovo pre svega, da nijedno proročanstvo Svetog pisma ne dolazi iz nečijeg sopstvenog tumačenja. Jer nijedno proročanstvo nikada nije bilo izrečeno ljudskom voljom, nego su ljudi govorili od Boga dok ih je nosio Duh Sveti“ (2. Petrova 1:20-21). A u knjizi Dela apostolskih, Luka piše: „Braćo, trebalo je da se ispuni Pismo, koje je Duh Sveti unapred rekao ustima Davidovim o Judi, koji je postao vodič onima koji su uhapsili Isusa“ (1:16).

Štaviše, razmotrite formulaciju koju Isus koristi kada objavljuje svoju nameru da ispuni Zakon: „Ne mislite da sam došao da ukinem Zakon ili Proroke; Nisam došao da ih ukinem nego da ih ispunim. Jer, zaista, kažem vam, dok ne prođu nebo i zemlja, neće proći ni jota, ni tačka iz Zakona dok se sve ne izvrši“ (Matej 5, 17-18). Teolozi se slažu da se „Zakon i Proroci“ odnose na ceo Stari zavet.34 Isus na drugim mestima potvrđuje da se „Pismo ne može narušiti“ (Jovan 10:35) i potvrđuje istorijsku validnost tvrdnji Starog zaveta: Bog stvara Adama i Evu (Matej 19:4); Kajin je ubio Avelja (Matej 23:35); potop je uništio svet u vreme Noja (Matej 17:27); Bog je govorio Mojsiju iz zapaljenog grma (Luka 20:37); Ilija je činio čuda (Luka 4,25); Jona je bio u velikoj ribi tri dana (Matej 12:40); a Danilo je prorokovao istinito i tačno (Matej 24:15). Možda najzanimljivije od svega, Luka nas obaveštava da Isus, u sinagogi svog rodnog grada Nazareta, uspostavlja program svoje službe čitajući iz Knjige proroka Isaije 61:1 (Luka 4:18-19).35

I nisu samo novozavetni pisci potvrđivali nadahnuće Starog zaveta. Starozavetna knjiga 2. Samuilova govori da je na samrti kralj David uzviknuo: „Duh Gospodnji govori kroz mene; njegova reč je na mom jeziku“ (23,2).

Ali u današnjem postmodernom dobu, mnogi ljudi ismevaju samu ideju da je Biblija — posebno Stari zavet — Reč Božja. Dr Ravi Zacharias, jedan od najbriljantnijih hrišćanskih mislilaca našeg vremena, objašnjava da su Amerikanci nekada implicitno prihvatali da je Biblija božanski nadahnuta. Ali sredinom devetnaestog veka, napadi unutar Crkve naneli su ozbiljnu štetu autoritetu Svetog pisma. Izneverivši sopstveno sveto poverenje kao upravnika Reči, sveštenstvo je dozvolilo da se Biblija svede na puku literaturu. „Sada, u taj referentni okvir“, priča Ravi, tekst Svetog pisma je doveden pod sud. Sumnjičavo, i pozicionirano kao književno delo koje treba secirati i rastaviti u rukama naučnika sa neskrivenim izgovorima, Sveto pismo je bilo na dobrom putu da bude odbačeno kao ništa drugo do etnički utopizam isprekidan altruističkim izjavama. Oduzimajući Bibliji božansko autorstvo, liberalna nauka je od nje napravila samo još jedno književno delo, otvoreno za napade i kritiku... To više nije bila knjiga koju je napisao Bog, već kolekcija koju je izmislio čovek. Ovo više nije bila teologija – od Boga do nas – već antropologija – o nama i našim mislima prema Bogu, Ukratko, autor Svetog pisma je preimenovan.16

Ne smemo upasti u tu podmuklu zamku. Umanjujemo sebe i potkopavamo temeljni aspekt naše vere ako ne uvidimo u potpunosti da Biblija otkriva Božji glas. Kao hrišćani, ne možemo da biramo Bibliju – sve je to Božja živa Reč koja diše. Ako želimo da budemo poslušni, a kamoli duhovno blagosloveni, trebalo bi da se disciplinujemo da kopamo obilna bogatstva Starog zaveta.

Dobra vest je da kada prebolite svoju anksioznost i udubite se, otkrićete da je čitanje i proučavanje Starog zaveta izuzetno isplativo. Bog nastavlja da nam govori kroz Stari zavet kao i Novi. Zaista, Stari zavet se bavi mnogim temama o kojima Novi zavet ne govori, i pruža praktične smernice o tome kako treba da vodimo svoj život.

Ali to je mnogo više od toga. Novi zavet je usidren u Starom; bez čvrstog shvatanja Starog zaveta ne može se u potpunosti razumeti njegov naslednik. Isus Hrist nije rođen u vakuumu. Postoji suštinska istorija koja prethodi Hristovom inkarnaciji, koja uključuje interakcije Boga sa čovečanstvom.

Kao što dr Virsbe primećuje: „Ne bismo imali informacije o poreklu univerzuma, poreklu čoveka, počecima greha, rođenju jevrejske nacije ili Božijim ciljevima za svet da nije zapisa Starog zaveta“. On nastavlja: ​​„Svaka novozavetna doktrina može se pratiti unazad do istorije Starog zaveta. Razumevanje zapisa Starog zaveta je neophodno ako želimo da ispravno protumačimo Novi zavet.”37

Pošto smo utvrdili trajnu relevantnost Starog zaveta, temeljni značaj Starog zaveta za Novi i međusobnu povezanost oba zaveta, mi ćemo zatim ispitati prirodu i svrhu „istorije spasenja“ i predstavićemo pregled istorijskih knjiga Starog zaveta.

POGLAVLJE 2

ISTORIJA STAROG ZAVETA

PREGLED

Biblija je grafikon istorije. Pruža panoramski pogled na ceo tok događaja. Daje nam ne samo događaje već i njihov moralni karakter, prateći motive različitih aktera drame, kao i rezultate njihovih postupaka. Događaji su prikazani u odnosu na njihove uzroke i posledice, a otkriven je Božji sud o njihovom karakteru. Bez Biblije, istorija bi bila spektakl nepoznatih reka koje teku od nepoznatih izvora do nepoznatih mora: ali pod njenim vođstvom možemo pratiti složene struje do njihovih izvora, i videti kraj od početka.

HDR. H. GRATTAN GUINNESS, ISTORIJA Spasenja

Neki pretpostavljaju da je Biblija nedostupna, nepraktična knjiga. Ali Biblija ne može biti praktičnija, jer je zasnovana na stvarnoj istoriji koja uključuje stvarna ljudska bića, njihova iskušenja i nevolje i njihov odnos sa Bogom. Biblija uključuje filozofiju i pouku, ali je takođe istorijska knjiga koja otkriva Božje istine kroz iskustva stvarnih ljudi. To je, kako Martin Jones potresno primećuje, „udžbenik za dušu“,

Biblija sadrži opsežnu istoriju kroz vremena, kroz čitav raspon postojanja čovečanstva. To uključuje budućnost, koja se otkriva u opisima stvaranja novih nebesa i nove zemlje (Isaija 65:17,66:22; 2. Petrova 3:13; Otkrivenje 21:1), Zaista, mnogi od budućnosti događaji predviđeni u Bibliji su predstavljeni kao istorija, kao da su se već dogodili. „Jasno je da je proročanstvo u Starom zavetu i eshatologija [poslednjih vremena] Isusa i apostola predstavljeno kao stvarna projekcija istorije u budućnosti“, tvrdi Grem Goldsvorti.3 Ali biblijska istorija je specifičan tip istorije – koja se naziva „istorija spasenja“ ili „istorija iskupljenja“ – koja uključuje samo relevantne delove sekularne istorije. (U ovoj knjizi koristim izraz „istorija spasenja“ osim kada citiram autore koji se pozivaju na „istoriju iskupljenja“.) Biblijske istorijske knjige nisu napisane da bi nam dale istoriju radi same nje, već da bi pokazale kako Bog deluje kroz istoriju.4

Neki kritičari naglašavaju mnoge praznine u biblijskom prepričavanju istorije. Ali ti propusti jednostavno znače da ti periodi nisu relevantni za istoriju spasenja. Biblija se, na primer, jedva dotiče perioda od 400 godina između vremena patrijarha i izlaska, iako su se mnogi značajni događaji u sekularnoj svetskoj istoriji desili tokom tog vremena, kao što su uspon i pad različitih egipatskih dinastija.5 Važno je razumeti da se istorija spasenja razlikuje od sekularne istorije, jer istorija spasenja povezuje Božje suvereno delovanje u istoriji, opisujući one događaje i ljude kroz koje se Bog otkriva i donosi spasenje čovečanstvu.

Goldsvorti opisuje istoriju spasenja kao „okvir u kome je Bog radio, sada radi i radiće u budućnosti“.

To „podrazumeva priznanje da je Jahve, Bog Izrailjev, i Bog i Otac našeg Gospoda Isusa Hrista, Gospodar istorije. Istorija se dešava zbog njegovih naredbi.“6 B. K. Valtke kaže da se „odnosi na biblijske tekstove koji izlažu slavnu progresivnu istoriju iskupljenja koja se proteže kroz ceo biblijski korpus, od stvaranja sveta do njegovog ispunjenja u životu, smrti, vaskrsenje i vaznesenje Isusa Hrista i konačno njegov drugi dolazak, koji uvodi eshaton [kraj istorije]. Božji Izrael uspostavlja i unapređuje Božje carstvo naspram vrata samog pakla.“7 U Bible History: Old Testament, Alfred Edersheim primećuje da „uočavamo velike praznine u istoriji Samuila, Saula i Davida, duge periode i izostavljaju se važne činjenice, sa kojima je autor morao biti upoznat... dok su drugi periodi i događaji detaljno opisani.” Ovi propusti su namerni, tvrdi Edersheim, jer „kao i u slučaju drugih delova Svetog pisma... ne smemo tražiti biografije... već istoriju Carstva Božijeg tokom novog perioda u njegovom razvoju, i u svežu etapu njenog daljeg kretanja ka tom cilju.”8

Uprkos svojim prazninama, istorija spasenja je potpuna, koherentna istorija za Božje svrhe, i to je zapis događaja koji su se stvarno dogodili, a ne serija izmišljenih priča osmišljenih da pouče razne lekcije. Božje pisano otkrivenje za nas je vezano za Njegovu svrsishodnu interakciju u istoriji. Kako Ismael E. Amaia objašnjava, „Božje samootkrivenje čoveku nije se prvenstveno sastojalo u prenošenju određenih ideja, propozicija i doktrina o Bogu u koje će ljudska bića verovati, već se pre sastoji u suočavanju Boga sa čovekom u stvarni istorijski događaji.“9 Džordž Eldon Lad potvrđuje: „Hebrejsko-hrišćanska vera nije izrasla iz uzvišenih filozofskih spekulacija ili dubokih mističnih iskustava. Nastala je iz istorijskih iskustava Izraela, starog i novog, u kojima se Bog obznanio.”10 Kao što sam primetio u Isusu na suđenju, ovo važi za samo uspostavljanje hrišćanstva, koje nije bilo zasnovano na teološkim razmišljanjima u kojima se Novozavetni pisci su rekonstruisali određene istorijske događaje kako bi odgovarali svojim idejama. Umesto toga, hrišćanstvo je nastalo kada su muškarci i žene zapravo bili svedoci telesnog vaskrslog Isusa, i to iskustvo ih je radikalno transformisalo od nesavesnih skeptika u smele objavitelje Jevanđelja.

Istorija spasenja, dakle, prati razvoj izraelskog naroda i beleži Božje ophođenje sa Njegovim izabranim narodom. Izraelci su veliki u istoriji spasenja iz brojnih razloga. Bog bira i formira izraelski narod da donese spasenje celom čovečanstvu, tako da Njegova Reč nužno beleži istoriju Njegovog odnosa sa tim narodom. Ali priča o toj ljubavnoj vezi, istorija Izraelove poslušnosti i neposlušnosti, i odgovarajući Božji blagoslovi i presuda, takođe su poučne za nas danas. U svojim interakcijama sa Izraelcima, Bog otkriva svoju prirodu i vernost i pokazuje nam, njihovim primerom, kako treba da vodimo svoje živote i kako da razvijamo i održavamo odnos sa Njim. Kroz stranice Starog zaveta možemo učiti iz Izraelovih grešaka i izbegavati da ih sami pravimo, a takođe možemo da oponašamo njegova vremena poslušnosti.

Ono što je najvažnije, gledajući Božju interakciju sa Njegovim narodom, bolje razumemo Njegov karakter. Otkrivamo da uprkos upornoj neposlušnosti Izraelaca, Bog odbija da odustane od njih i strpljivo ih dovodi do duhovne zrelosti i na kraju nazad u ispravan odnos sa samim sobom — i On će učiniti isto za nas. Jeremija priča: „Tako sam otišao do grnčareve kuće, i tamo je radio za svojim točkom. I posuda koju je pravio od gline pokvari se u grnčarevoj ruci, i on je preradi u drugu posudu, kako se grnčaru činilo dobro. Tada mi dođe reč Gospodnja: ’O dome Izrailjev, zar ne mogu učiniti s vama kao što je učinio ovaj grnčar?‘ govori Gospod. „Evo, kao glina u ruci grnčarevoj, tako ste i vi u mojoj ruci, dome Izrailjev“ (Jeremija 18:3-6).

OSNOVE BIBLIJE

Da bismo bolje razumeli Bibliju i Božji plan iskupljenja, trebalo bi da razumemo kako su biblijske knjige klasifikovane i uređene, kao i glavne događaje u istoriji Starog zaveta.

U Starom zavetu ima 39 knjiga, a u Novom 27, ali ovi brojevi ne odražavaju odgovarajuću dužinu ovih dela – Stari zavet je zapravo oko tri puta duži od Novog. Dakle, ako čitate Bibliju, prilično je olakšanje doći do početka Novog zaveta, znajući da ste završili tri četvrtine teksta.

Starozavetne knjige — koje su napisane na hebrejskom, osim nekoliko pasusa na aramejskom — podeljene su u tri odeljka: ima 17 istorijskih knjiga (1. Mojsijeva do Jestire); 5 poetskih knjiga (ponekad se nazivaju knjige mudrosti, od Jova do Solomonove Pesme); i 17 proročkih knjiga (Isaija do Malahije). Knjige Novog zaveta—koje su napisane na grčkom—takođe su u 3 odeljka: 5 istorijskih knjiga (Jevanđelja i Dela apostolska); 21 doktrinarnu knjigu (Rimljanima do Jude); i jednu proročku knjigu (Otkrivenje).

Istorijske knjige Starog zaveta mogu se dalje raščlaniti na sledeći način: prvih pet knjiga (1.Mojsijeva do Ponovljenih zakona) su knjige Zakona (jevrejski izraz je tora), ili Petoknjižje. Sledećih 12 knjiga (Isus Navin do Jestire) mogu se grupisati u one koje opisuju događaje pre vavilonskog ropstva (9 knjiga od Isusa Navina do 2. Dnevnika) i one koje se odnose na događaje nakon toga (Knjige o Jezdri, Nemiji i Jestiri).11

KNJIGE BIBLIJE

39 STAROZAVETNIH KNJIGA

Istorijske

Poetske (mudrost) Job, Psalmi, Price, Pesma Solomonova

1 1 Proročke poslovice

KNJIGE ZAKONA (Petoknjižje): Postanak, Izlazak, Levitska, Brojevi, Ponovljeni zakon

GLAVNI PROROCI: Isaija, Jeremija, Plac, Jezekilj

PREDVAVILONSKO ROPSTVO: Isus, Danilo

Sudije

MALJI PROROCI

Rut Osija

1 Semjuel Džoel

2 Samuel Amos

1 Carevi Avdija

2.Carevima Jonah

1. Letopisa Mihej

2 Hronike Naum

Avakum

POSTVAVILONSKO ROPSTVO: Sofonija, Agej, Zaharija, Malahija,

Ezra, Nemija, Ester

Zatim dolaze poetske knjige ili knjige mudrosti, koje sadrže opsežne stihove hebrejske poezije. Ipak, one nisu jedine starozavetne knjige koje uključuju poeziju, a takođe uključuju i mudrosnu literaturu, kao što je Knjiga izreka. Biblijska mudrost, prema ESV Studijskoj bibliji, može se definisati kao „veština u umetnosti pobožnog življenja, ili još potpunije, ona orijentacija koja omogućava da se živi u skladu sa Božjim uređenjem sveta“.12 Literatura mudrosti se sastoji od biblijske „pisme koji odražavaju ili informišu o toj orijentaciji.“13

Konačno, 17 proročkih knjiga podeljeno je u dve kategorije. Glavni proroci (glavni u smislu da su njihovi izveštaji duži, a ne nužno da su važniji) uključuju Isaiju, Jeremiju (za koga se veruje da je napisao i Jeremiju i Tužaljke), Jezekilja i Danila. Dvanaest malih proroka su Osija, Joil, Amos, Avdija, Jona, Mihej, Naum, Avakum, Sofonija, Agej, Zaharija i Malahija.

Knjige Starog zaveta se ne pojavljuju uvek hronološkim redosledom, posebno pesničke i proročke knjige. Međutim, istorijske knjige od 1. Mojsijeve do 2. Carevima uglavnom su poređane hronološkim redom, prepričavajući događaje od stvaranja do vavilonskog izgnanstva.14

ISTORIJA STAROG ZAVETA

Istorijske knjige Starog zaveta su zapis o Božjoj suverenoj interakciji sa Njegovim izabranim narodom. Važno je napomenuti da mnogi biblijski pisci i ličnosti Starog i Novog zaveta, naglašavaju u svojim govorima i spisima važnost Božje istorijske interakcije sa Izraelom iznoseći opširne sažetke te istorije. Ponavljanje ovih istorijskih sažetaka u celoj Bibliji pokazuje da je Bog stavio naglasak na istoriju spasenja. On želi da vidimo kako On radi u istoriji i kako postepeno razvija svoj unapred određeni plan za naše iskupljenje. Ove mini-istorije takođe prikazuju Božji karakter — Njegovu ljubaznost, Njegovo strpljenje i Njegovu nepogrešivu pouzdanost i milost, što zauzvrat jača našu veru. Iako mnogi ljudi veruju da je Bog delovao grubo u vreme Starog zaveta, oni koji su upoznati sa punim obimom ove istorije razumeju da čak i kada On donosi presudu, skoro uvek postoji obećanje budućeg iskupljenja.

Ovi istorijski sažeci razbacani po Starom zavetu razlikuju se po obimu, ali uključuju mnoge od istih centralnih događaja. Takve rekapitulacije ćete naći u Ponovljeni zakoni 6:20-24 (koji pokrivaju od 2. Mojsijeve do okupacije Hanana Izraelcima); Ponovljeni zakoni 26:5-9 (od naseljavanja u Egiptu do okupacije); Isus Navin 24:2-13 (od Avrama do okupacije); Nemija (od stvaranja do povratka naroda iz izgnanstva); Psalam 78 (od 2. Mojsijeve do Davidovog vremena); Psalam 105 (od Avrama do okupacije); Psalam 106 (od 2. Mojsijeve do izgnanstva; takođe vidi 1.Dnevnika 16:8-36); Psalam 135:8-12 (od 2.Mojsijeva do okupacije); i Psalam 136 (od stvaranja preko 2. Mojsijeve do okupacije).15 To su sledili pisci Novog zaveta, u tome što su zabeleženi govori Stefana (Dela 7), Pavla (Dela 13:17-41) i drugih u Delima apostola uključuje skraćenu istoriju Starog zaveta. Ali pošto je Hrist tada došao, ovi učenici su ispričali svoje istorije iz svoje novozavetne perspektive, pokazujući kako je starozavetna istorija utrla put Hristu i Njegovom Jevanđelju.

Dok sam godinama čitao Bibliju, duboko sam cenio ove istorijske sažetke jer osvežavaju naša sećanja na suštinske događaje u istoriji spasenja i podsećaju nas na njihovu važnost za razumevanje Biblije i Božje volje za nas. Ovi rezimei nisu bili osmišljeni samo da bi informisali i doneli korist budućim čitaocima Svetog pisma. Takođe je trebalo da podsete Izraelce u to vreme šta je Bog učinio za njih i da ih podstaknu da mu se vrate. Biblijske ličnosti su govorile svojoj braći, u suštini, ne verujte mi samo za reč da je Bog veliki, da je Bog veran. Setite se šta je On učinio za nas nepogrešivo kroz istoriju sa kojom ste svi upoznati, ali koju uvek morate da imate u prvom planu. Bog je veliki, Bog je veran, i On je to više puta pokazao od vremena kada je pozvao Avrama iz Ura Haldejskog.

Dakle, ovi istorijski sažetci služe dvostrukoj svrsi da nas podsete na Božije verne odnose sa Njegovim narodom i da nas obaveste o velikoj važnosti koju su biblijske ličnosti i pisci pridavali ovim istorijama u pozivanju ljudi nazad Bogu kroz svaku fazu biblijske istorije. „Sveto pismo ne rezimira svoju priču sa stanovišta van priče, koja je nedovršena, niti može da sažme svoju priču“, primećuje britanski teolog Ričard Baukam. „Sažeci su sami po sebi deo priče i čak doprinose sopstvenom razvoju priče.“16

U mom slučaju, dok sam čitao i proučavao Bibliju, nisam bio zainteresovan da učim biblijsku istoriju da bih pobedio na takmičenjima poznavanja Biblije. U nekom trenutku sam shvatio važnost razumevanja velikog zamaha istorije Starog zaveta jer je poruka neodvojiva od istorije iz koje proizilazi. Shvatanje jedinstva biblijskog narativa poboljšava naše razumevanje sveukupne biblijske poruke. Kao takav, sada se okrećem istoriji Starog zaveta sa ciljem da vam pomognem da razumete glavne istorijske događaje u zapisima Starog zaveta. Prvo ću dati sličicu svake od 17 starozavetnih istorijskih knjiga, zatim ću rezimirati periode istorije Starog zaveta i glavne događaje obuhvaćene u svakoj od njih.

SINOPSIS ISTORIJSKIH KNJIGA STAROG ZAVETA

1.Mojsijeva je knjiga početaka, začetak cele Biblije.17 Otvara se Božijim stvaranjem vasione, njenih živih bića, i najvažnije, čoveka, koga On stvara na svoju sliku. On stavlja čoveka u raj i mir, ali čovek podleže lukavstvima i gresima kušača, što dovodi do pada i čovekove smrti. Ali dok Bog izriče kaznu čovečanstvu za njegov greh, On odmah daje uvid u svoj plan da iskupi i pomiri čoveka sa sobom, vraćajući mu put u život. Kasnije, Bog izdvaja Jevreje kao svoj izabrani narod i od njih stvara naciju da donese svoj dar spasenja svim ljudima i narodima sveta. Knjiga završava sa Izraelcima u ropstvu Egipćana.

2.Mojsijeva je o iskupljenju. Ona uči da Bog spasava. On beleži Božji narod koji su počeli kao nacija i vekovima bili uspavani u Egiptu. Bog obrađuje Izraelce kroz krike pošasti koje nameće Egiptu i učvršćuje svoj poseban odnos sa njima dajući im svoj zakon i uspostavljajući sveštenstvo. Međutim, uprkos Božjoj milosti i blagoslovima, Izrael neprestano ne posluša i pobuni se, uglavnom kroz idolopoklonstvo.

3.Mojsijeva je knjiga pomirenja i bogosluženja. Uključuje detaljne zakone koje Bog daje ljudima za njihovu korist u pustinji, koji čine uputstvo za svetost – uslov koji moraju da steknu i održavaju da bi bili u prisustvu Svetog Boga i da bi služili kao nacija sveštenika.

4.Mojsijeva prati putovanje Izraelaca u Obećanu zemlju, koje je prekinuto njihovim grehom i dovodi do njihovog lutanja po pustinji. Ovaj period služi kao prelaz sa starih generacija koje su napustile Egipat na novu generaciju koja je spremna da uđe u Hanan.

5.Mojsijeva je zapis o Božjoj ponovnoj izjavi Zakona svom narodu, predvođenom Mojsijem, i o obnovi Njegovog zaveta s njima. To označava novi početak za Izraelce dok se spremaju da osvoje Hanan.

Isus Navin beleži kako su Izraelci osvojili Hanan pod Isusom Navinom, Mojsijevim izabranim naslednikom, i podelu zemlje između 12 plemena. Bog ne oslobađa Izrael iz Egipta samo da bi zauvek lutao bez doma. Obećao im je zemlju, a ova knjiga beleži Njegovo početno ispunjenje tog zaveta i početak nove istorijske ere za Izraelce u toj zemlji.

Sudije pričaju o uobičajenoj degeneraciji Izraelaca u greh, kazni koju Bog sprovodi protiv njih — obično kroz napade stranih naroda — i važnim vođama (zvanim „sudije“) koje Bog podiže da izbave narod od ovih osvajača i da zavede red u zemlji. U izvesnom smislu, knjiga je mikrokosmos čitavog raspona istorije Izraela po tome što uključuje ciklus koji se ponavlja u kome ljudi greše i okreću se od Boga, kasnije se kaju i konačno bivaju obnovljeni. Osim intervencija, popravnih akcija Božjih sudija, ovaj period je obeležen otpadništvom, haosom i bezakonjem tokom kojih „nije bilo kralja u Izraelu. Svako je činio ono što je ispravno u njegovim očima“ (Sudije 21:25).

Rut je kratka knjiga o moavskoj udovici, koja živi u vreme sudija, koja napušta sopstvenu kulturu iz ljubavi prema svojoj svekrvi Izraelki Naomi. „Tvoj narod će biti moj narod, i tvoj Bog moj Bog“, izjavljuje ona (Ruta 1:16). Rut se zaljubljuje u Boaza, uspešnog hebrejskog farmera, koji se brine o njoj. Ova knjiga je uključena u biblijski kanon pre svega zato što pokazuje Božju nameru da prihvati neznabošce koji ga traže i zato što je Ruta, koja će postati Davidova prabaka, bila Hristova predak.

1. Samuilova opisuje tranziciju Izraela sa teokratije na monarhiju i Samuilovo vođstvo nacije kao proroka, sveštenika i kao poslednjeg od sudija. Samuilo pomazuje prvog izraelskog kralja, Saula, o čijim se iskušenjima i nevoljama priča, uključujući i njegov sukob sa Davidom. Knjiga takođe govori o prijateljstvu ljubavi između Davida i Saulovog sina Jonatana. Knjiga se završava Saulovom smrću u borbi.

2 Samuilova pokriva Davidovu vladavinu i Božje obećanje da će mu dati večnu dinastiju, Davidove trijumfe kao čoveka po Božjem srcu i posledice njegovih strašnih greha preljube i ubistva.

1.Carevima počinje smrću cara Davida i Solomonovim nasleđem na prestolu. Solomon postaje najmudriji i najbogatiji kralj na zemlji i ima povoljan početak posvećenjem hrama u Jerusalimu, gde će Bog prebivati sa svojim narodom. Ali Solomonova priča je na kraju tragična jer on protraći sve svoje blagoslove koje mu je Bog dao i pada u nevernost i greh, što dovodi do otpadništva među ljudima i podele nacije na severno i južno carvstvo. Knjiga takođe govori o službi velikog proroka Ilije, koji upozorava narod na idolopoklonstvo.

2.Carevima beleži poslednji deo Ilijine službe i početak službe njegovog naslednika Jelisija. Opisuje stalno idolopoklonstvo naroda Severnog kraljevstva Izraela i njihovo osvajanje od strane Asiraca, koji ih odvode u ropstvo. Južno kraljevstvo Jude traje više od jednog veka, ali na kraju njegovi gresi nisu ništa manje teški, što je dovelo do njegovog pada i vavilonskog ropstva.

1.Dnevnika se bavi istorijom Jude nakon pada Izraela.

2.Dnevnika nastavljaju sa istorijom Jude i njenim padom u otpadništvo, što je dovelo do izgnanstva naroda u Vavilon.

Jezdra govori o oslobađanju jevrejskog naroda iz vavilonskog ropstva od strane persijskog kralja Kira, koji je osvojio Vavilon, i o povratku naroda u Jerusalim da bi obnovili Hram uprkos snažnom protivljenju koje je proizašlo uglavnom od nejevrejskih stanovnika Judeje — onih koji su živeo na tom području od pada Severnog kraljevstva.

Nemija nastavlja sa vraćanjem jevrejskog naroda u Jerusalim, govoreći o njihovoj obnovi gradskih zidina pod vlašću persijskog kralja Artakserksa, ponovo suočenih sa žestokim protivljenjem.

Ester, poslednja od istorijskih knjiga, opisuje Božje očuvanje i oslobađanje jevrejskog naroda od pretnje nestanka od strane zlog persijskog zvaničnika Hamana. Bog osujećuje Amanov dijabolički plan preko Ester, koju je pripremio „za ovakvo vreme“ (4:14) da spase svoj narod.18

Otkrio sam da je bilo lakše razumeti pojedinačne starozavetne knjige kada sam shvatio širok tok istorije koje pokrivaju. Shodno tome, u sledećem poglavlju ćemo detaljnije pogledati različite periode istorije Starog zaveta da bismo osvetlili neprekidno odvijanje Božjeg otkupiteljskog plana.

POGLAVLJE 3

ISTORIJA STAROG ZAVETA:

STVARANJE KROZ UJEDINJENO KRALJEVSTVO

Bibliju treba posmatrati, ne samo preko pojedinačnih knjiga, već u njihovoj povezanosti i u jedinstvu celine. Stari zavet se nije mogao odvojiti od Novog i svaki se smatra nezavisnim od drugog. Niti je bilo koji deo Starog zaveta još uvek mogao biti odvojen od ostatka. Pun smisao i lepota svake se javlja samo u harmoniji i jedinstvu celine. Tako svi oni čine karike jednog neprekinutog lanca, koji seže od početka do vremena kada je došao Gospod Isus Hristos, za koga se sva prethodna istorija pripremala, na koga su upućivale sve predslike i u kome su sva obećanja „Da. i Amin.” -ALFRED EDERSHAJM1

PREGLED ISTORIJSKIH PERIODA STAROG ZAVETA

Rado se sećam kako je moj profesor prava Grant Nelson uzbuđeno govorio nama studentima druge godine da ćemo posle prve godine, otkriti međusobnu povezanost čitave oblasti zakona. Uveravao nas je da će se svetlo uskoro upaliti i da će naše naredne studije postati bogatije i značajnije kako se velika slika bude usredsredila. Nije mogao biti više u pravu. Entuzijazam profesora Nelsona da nam prenese zakon bio je zarazan, a nadam se da je i moj entuzijazam za Bibliju zarazan.

Kada sam prvi put počeo da proučavam Bibliju, osećao sam se izgubljeno i preplavljeno, nemajući pojma kako se delovi uklapaju u jednu sveobuhvatnu priču. Ali što sam više proučavao, slika je postajala jasnija. Kao što sam opisao u suđenju Isusu, moje razumevanje se povećalo kada sam počeo da primećujem teme koje se ponavljaju i druge dokaze o jedinstvu Biblije. Još jedan ključni korak bilo je učenje toka istorije Starog zaveta, nakon čega je, kao na pravnom fakultetu, biblijski široki pregled postao jasniji i detalji su počeli da dolaze namesto.

Naučnici ocrtavaju istoriju Starog zaveta na različite načine. Profesor Pol Benver ga postavlja u dva glavna odeljka, prvi koji uključuje Božje ophođenje sa čovečanstvom od stvaranja do Vavilonske kule (1.Mojsijeva 1-11) i drugi koji se fokusira na Božje odnose sa Izraelom (1.Mojsijeva 12 do kraj Starog zaveta).2 Zašto je Bog posvetio tako malo prostora početnom periodu? Zato što je svrha Biblije da prikaže istoriju spasenja, a ne svetovnu istoriju. Bog nam daje kratak, iako od vitalnog značaja, izveštaj o stvaranju i čovekovom padu, a zatim u kratkom roku otkriva svoj suvereni plan za spasenje čovečanstva kroz Njegov izabrani narod Izrael.

Većina naučnika razbija raspon istorije Starog zaveta na manje periode, ali sam mislio da su podele donekle proizvoljne. Video sam razne pisce kako stvaraju pet perioda,3 šest perioda,4 sedam perioda,5 jedanaest perioda,6 pa čak i dvanaest perioda.7

Najkorisniji pregled koji sam pronašao deli istoriju Starog zaveta na 10 perioda, iako se teolozi ne slažu oko svih tačnih datuma:

1. Prvobitni period: od stvaranja do patrijaraha (Stvaranje-2166. p.n.e.)

2. Period patrijaraha (2166 pne-1446 pne)

3. Izlazak (1446. pne-1406. p.n.e.)

4. Osvajanje Hanana (1406. pne-1390. pne.)

5. Vreme sudija (1390. pne-1050. pne)

6. Ujedinjeno Kraljevstvo (1050. pne-931. pne)

7. Podeljeno kraljevstvo (931. pne-722. pne.)

8. Preživelo kraljevstvo: Juda (722 pne-586 pne)

9. Vavilonsko ropstvo (586. pne-538. pne. ili 516. pne.)

10. Obnova (538. pre Hrista-400. pre Hrista)8

U ovom i sledećem poglavlju ćemo sumirati mnoge, ali nikako sve, glavne događaje starozavetne istorije u ovim periodima. Razgovaram o ovim periodima ne samo zato što nam njihovo učenje pomaže da razumemo Sveto Pismo u celini, već i da stvorimo pozadinu za naše ispitivanje centralne važnosti Hrista za celo Pismo – jer na svakom koraku u ovim istorijskim periodima ćemo videti Božjeg iskupitelja plan na poslu.

ISKONSKI PERIOD: OD STVARANJA DO PATRIJARAHA

Prvih 11 poglavlja 1.Mojsijeve govori o počecima: Bog govori o postojanju univerzuma, stvara svet, stvara čovečanstvo po svom liku i uspostavlja rad, porodicu, nacije i jezike. Osim stvaranja, u ovim poglavljima su zabeleženi i brojni drugi veliki događaji: čovekovo iskušenje i pad, koji donose Božji sud; bratoubistvo, sa Kainom koji je ubio Avelja; potop i Nojeva barka; i podela jezika i rasejanje ljudi u Vavilonu. Iako se čovekov pad dešava rano u Bibliji, Bog otkriva svoje obećanje iskupljenja dok sprovodi svoj sud za čovekov greh. On proklinje zmiju, koja predstavlja Satanu, i govori mu da će Iskupitelj pobediti nad njim (a time i nad grehom i smrću): „Postaviću neprijateljstvo između tebe i žene, i između tvoga potomstva i njenog potomstva; on će ti glavu razbiti, a ti ćeš njegovu petu ujesti“ (1.Mojsijeva 3,15).

Ovaj odlomak se smatra prvim proročanstvom o Mesiji. Takođe se smatra protoevandjeljem, prvom objavom Jevanđelja ili predslikom Jevanđelja i Iskupitelja—koji će doći od potomstva žene i biće „ujeden“, ali će zdrobiti glavu kušaču (Satana).9 Kao što Novi zavet objašnjava, potomstvo ili seme žene o kome se ovde govori je Isus Hrist — On treba da se rodi od žene, a ne od muškarca, jer ga ne treba roditi Josif, već Sveti Duh. Iako će patiti (u petu će biti ujeden), On će zdrobiti Sataninu glavu, što ukazuje da će pobediti Satanu i otkupiti vernike Svojom žrtvom i smrću na krstu.

U 1.Mojsijevoj 4 imamo početke civilizacije sa Adamom i Evom, koji su rodili Kaina i Avelja. Nakon što Kain ubije Avelja u ljubomornom besu jer Bog odobrava Aveljevu žrtvu, a ne njegovu, Bog šalje Kaina da bude lutajući begunac. Pobunjeni Kain se, međutim, nastanio i izgradio grad, proslavljajući sebe, isključujući Boga. Ali Bog ne dozvoljava da ovo ostane bez odgovora. On interveniše da bi sačuvao pobožnu liniju u unapređenju svog iskupiteljskog plana. Adam i Eva tada rađaju još jednog sina, vrlog Seta, koji će zauzeti Aveljevo mesto. Značajno je da se poglavlje završava ovim odlomkom koji inspiriše: „U to vreme ljudi počeše prizivati ime Gospodnje“ (1.Mojsijeva 4:26).

Uprkos tome što je Bog sačuvao pobožnu liniju, kumulativni efekti greha pustoše čovečanstvo i „Gospod je video da je zlo čovekovo veliko na zemlji, i da je svaka namera misli njegovog srca bila samo zla uvek“ (1.Mojsijeva 6 :5). Čovečanstvo degeneriše do te mere da Bog odlučuje da očisti čovečanstvo izazivanjem potopa i iskorenjivanjem zle loze čovečanstva, istovremeno čuvajući, preko Noja, pobožnu liniju.

Vavilonska kula priča priču o čovekovoj tekućoj pobuni, idolopoklonstvu i njegovom pokušaju da se proslavi odvojeno od Boga, iako je Bog sačuvao svoje obećanje iskupljenja poštedeći Noja (i njegove potomke) u potopu. Gradeći kulu, čovek drsko prkosi Božjem nalogu da „ispuni zemlju“. Kao odgovor, Bog rasprši čovečanstvo tako što pomeša njegove jezike (1.Mojsijeva 1:28).

Ovih prvih 11 poglavlja, dakle, predstavljaju temelj za celu Bibliju. Identitet i uloga ljudskih bića u Božjem stvaranju su ovde utvrđeni, a realnost i destruktivnost greha su jasno prikazani. Bog pokazuje svoje proviđenje nad grehom i svoju proaktivnu intervenciju da iskupi čoveka svaki put kada on podlegne njegovom razaranju. Mnogo pre nego što je Mojsiju dao Zakon, Bog kreće u osudu grešnog i gordog čoveka svojim prvim izricanjem kazne u padu u 3. poglavlju. Tada se Kain pobuni, i baš kada se čini da greh odnosi sve, Bog donosi lek, čuvajući Njegovu pobožnu liniju preko Seta. Uprkos čovekovom kasnijem odlasku u dalju korupciju, Bog odbija da uništi čovečanstvo u potopu i poštedi ga preko pravednog Noja. Kada se nepopravljivo čovečanstvo pobuni u Vavilonu, Bog se ponovo uzdržava od uništenja ljudske rase, ali osujećuje nezavisnost ljudi i pomeša njegove jezike. Ovo je priprema za pozivanje Avrama (12. poglavlje) i pokretanje Njegovog plana za iskupljenje čovečanstva.10

Ričard P. Belčer mlađi primećuje da će naš pogled na svet biti iskrivljen ako ne shvatimo suštinske istine izložene u ovih prvih 11 poglavlja.11 Ako ne razumemo da je Bog stvorio materijalni svet da bude dobar, mi Ili ćemo poverovati u neistinu da je materijalni svet zao, ili bismo, u drugoj krajnosti, mogli da obogotvorimo materijalni svet (kao što to čine neke religije i sistemi verovanja), nesvesni granica koje je Bog postavio za svoje stvaranje. Ako ne shvatimo stvarnost i prirodu greha, kao i Božji stav i odgovor na njega, nećemo razumeti naše bližnje ili kako da vladamo sobom u svetlu naše prirode. Ako nemamo jasnu sliku Božjeg karaktera kako je otkriveno na ovim stranicama, nećemo videti Božju pravdu ili Njegovu milost u suočavanju sa našim grehom. Zato su poglavlja 1-11 ključna za naše formiranje ispravnog biblijskog pogleda na svet i naše razumevanje Boga, sveta i nas samih.

Da ne bismo skliznuli u cinizam, imajmo na umu da nijedna otkrivena istina u 1. Mojsijevoj nije važnija od Božijeg stvaranja ljudi po Njegovom liku. Izdvajajući čoveka od drugih Svojih stvorenih bića na zemlji, Bog objavljuje: „Neka zemlja rađa bića po vrstama njihovim“* (1. Mojsijeva 1:24) i „Da stvorimo čoveka po obličju svome, po prilici našoj* (1.Mojsijeva 1:26). Kao što Kenet Metjuz piše, „Kruna Božijeg dela je ljudski život.“12 Čovek je vrhunac Božje tvorevine, on je superiorniji od drugih stvorenja i treba da ima vlast nad njima (1. Mojsijeva 1:26-28). Otkrivenja o grehu i iskupljenju bila bi suvišna i besmislena van ovog konteksta. Samo je čovek sposoban da greši, i samo čovek je u Božijem iskupiteljskom planu.

PATRIJARHALNI PERIOD: AVRAM DO MOJSIJA

Pastor Roj Gingrič razlaže Bibliju u tri dela:

“generisanje”,* kada je Raj uspostavljen, kao što je zabeleženo u 1.Mojsijeva 1—2;

„degeneracija“, kada je Raj izgubljen ljudskim grehom, prema 1. Mojsijevoj 3; i

„preporod“, kada se Raj ponovo zadobije, o čemu se govori u ostatku Biblije. Kao „Veliki Božji plan iskupljenja u vekove“ otkriva, objašnjava Gingrič, „nova kreacija postepeno izlazi iz stare uništene tvorevine.“13 Zanimljivo je da je britanski bibličar G. Kembel Morgan, koji je pisao početkom dvadesetog veka — nekih sto godina pre Gingriča — koristio iste tri teme da opiše 1.Mojsijevu kao mikrokosmos čitave Biblije: poglavlja 1 i 2 uključuju „generisanje“, tj. stvaranje, poglavlja 3-11 uključuju „degeneraciju“ ili čovekov pad u greh, a poglavlja 12—50 uključuju početke „regeneracije“ koja je „kulminirala u ličnosti Mesije [u Novom zavetu]“14.

Jedan od najvažnijih događaja u Starom zavetu dešava se rano u Postanku, kada Bog sklapa večni zavet sa Avramom poznat kao „Abrahamov zavet“. Ovo je možda najznačajniji od svih starozavetnih zaveta. Bog poziva Avrahama (kasnije preimenovanog u Avram) iz svoje zemlje, govoreći mu da ode u zemlju koju će mu Bog pokazati. Bog obećava Avramu: „I učiniću od tebe veliki narod, i blagosloviću te i učiniti tvoje ime velikim, tako da ćeš biti blagoslov. Blagosiljaću one koji vas blagosiljaju, a onoga koji vas sramote prokleću, i u vama će se blagosloviti svi rodovi zemaljski“ (1.Mojsijeva 12,1-3). U ovom odlomku i kasnijim (npr., 1. Mojsijeva 15:18-21), Bog obećava Avramu da će od njega načiniti naciju i da će svom narodu dati zemlju Hanan kao večno vlasništvo (cilj: „Obećana zemlja“).

Važno je razlikovati Božje obećanje da će Avramovo ime učiniti velikim od događaja u Vavilonu u kojem ljudi pokušavaju da svoja imena učine velikim. U skladu sa Božjom zapovesti da se usredsredimo na Njega i ne stavljamo druge bogove ispred Njega, ne možemo da upravljamo svojim postojanjem svojom vlastitom moći, odvojeni od Boga.15 Bog ne obećava da će Avramovo ime učiniti velikim za Avramovu slavu, već za Njegovo sopstveno i u skladu sa Njegovim suverenim planom da blagoslovi celo čovečanstvo.

Dakle, na početku ovog drugog odeljka Postanja, Bog otkriva svoj plan da razdvoji jevrejski narod kao naciju za krajnju svrhu blagoslova (iskupljenja) svih naroda i nacija na zemlji. Kao što otkrivaju naredne knjige Starog Zaveta, Bog će izvršiti ovo iskupljenje kroz Mesiju, Koji će doći iz jevrejskog naroda kao potomak cara Davida, Bog izdvaja i uspostavlja izabranu naciju ljudi kojima će poveriti Sveto Pismo, da bude Njegov svedok drugim narodima, i preko koga će doneti Mesiju i spasenje čovečanstvu.

Na nekoliko mesta Novi zavet potvrđuje Božji plan da blagoslovi sve ljude preko Avrama i jevrejskog naroda. Petar se poziva na 1.Mojsijevu 12:3 kada kaže svom narodu: „Vi ste sinovi proroka i zaveta koji je Bog sklopio sa ocima vašim govoreći Avraamu: 'I u tvom će potomstvu biti svi rodovi zemaljski. blagosloven“* (Dela 3:25). Pavle, u svom pismu Galatima, citira isti odlomak iz Svetog pisma, opisujući ga kao „jevanđelje“ koje je prethodno propovedano Avramu. On uzvikuje: „I Pismo, predviđajući da će Bog verom opravdati neznabošce, unapred propoveda jevanđelje Avramu govoreći: u tebi će se blagosloviti svi narodi“ (Galatima 3:8). Avram, kao što i 1.Mojsijeva (15,6) i Novozavetna knjiga Jevrejima potvrđuju (11,8, 9; 17-18), ističe se kao čovek vere, posebno zato što je spreman da žrtvuje svog sina i verujte da će ga Bog vratiti u život (Jevrejima 11:19; Jakov 2:21).

Avramov sin Isak ne zauzima mnogo teksta u 1. Mojsijevoj, ali je važan kao sin kojeg je Avramu zapovedio da žrtvuje (poglavlje 22). Kao takav, Isak postaje predslika Hrista.16 Takođe je značajno njegovo „čudesno rođenje“, njegova poslušnost do smrti, njegova nepokolebljiva ljubav prema svom ocu uprkos tome što je njegov otac pristao da ga žrtvuje, i njegova pobeda nad smrću, koja nagoveštava Hristovu vaskrsenje.17 Što je još važnije, Bog prenosi svoja zavetna obećanja Isaku i preko njega njegovom sinu Jakovu, koji će postati otac izraelskog naroda. Isak je takođe prepoznat u Jevrejima kao čovek vere koji priziva blagoslove na svoje sinove Jakova i Isava (11:20).

Jakov je živopisna figura koja krade blagoslov svog brata Isava, bori se sa Bogom i rodi 12 sinova koji će biti vođe plemena Izraela. Fascinantna priča o Jakovljevom omiljenom sinu Josifu ispričana je u Postanku, poglavlja 37-50. Josif je takođe predslika Hrista, kao što ćemo ispitati u 9. Poglavlju ove knjige, a preko Josifa, Bog veličanstveno demonstrira delo svog suverenog plana da sačuva svoj izabrani narod uprkos neposlušnosti i zlu čoveka. On čak koristi ljudsko zlo da unapredi svoju volju, kao što Sveto pismo iznova tvrdi da je Bog uvek aktivan u svom stvaranju i istoriji, koristeći nepravde čoveka za sopstvenu slavu. (Pogledajte, na primer, samo ove odlomke iz Isaije: 10:5-19, 13:1-27:13, 36:1-39:8, 40:12-26, 44:24-45:13.)

Želim da pomenem još jednu naizgled manju priču u Postanku — u 38. poglavlju, koja se nakratko odmiče od Josifovog života da bi ispričala priču o Judi, osnivaču izraelskog plemena Jude, i njegovoj snaji Tamari. Ukratko, Bog ubija Tamarinog muža zbog njegovih zlih puteva i takođe ubija Tamarinog drugog muža, koji je bio grešni brat njenog prvog muža. Kasnije, prerušena u prostitutku, ona spava sa Judom koji ništa ne sumnja i na kraju rađa sinove blizance, od kojih jedan postaje predak kralja Davida. Ova kratka priča pruža ključnu vezu u rodoslovnoj liniji sa Mesijom, Isusom koji potiče iz Judinog plemena (Jevrejima 7:14; Otkrivenje 5:5). Štaviše, zapanjujući način na koji se Tamara oplođuje — i na taj način štiti Davidovu lozu — je još jedan snažan dokaz Božjeg suvereniteta i Njegove nepokolebljive posvećenosti da ispuni svoja zavetna obećanja.

Ukratko, 1.Mojsijeva govori o Božjem stvaranju čoveka na Njegovu sliku, o razočaravajućem padu čoveka u greh i smrt, i na kraju, o Božjem obećanju da će iskupiti čoveka. Kako ističu naučnici, 1.Mojsijeva se završava smrću, a Josif je stavljen u kovčeg u Egiptu. Iako knjiga uključuje Božje obećanje o budućem iskupljenju, to obećanje još nije ispunjeno kako se 1.Mojsijeva završava. Umesto toga, čovekovo potpuno beznađe odvojeno od Boga i njegovo ropstvo fizičkoj smrti naglašavaju Božju prvu knjigu božanskog otkrivenja. Kao što se kaže u 1. Korinćanima, „jer kao u Adamu svi umiru“ (15:22).

PERIOD 2.MOJSIJEVE

U Izlasku, Bog počinje da ostvaruje svoja obećanja o iskupljenju. Kako se priča odvija, Bog preduzima afirmativne korake da ostvari svoje obećanje da će Avrama učiniti ocem nacije. U ovoj drugoj knjizi Biblije, koja je nastavak prve, Bog formalizuje svoj izbor ove posebne nacije dok izbavlja Izrael iz opresivnog ropstva egipatske vladavine.

Ali zapamtite: Božji izbor Izraela nije prvenstveno radi Izraela, već da bi se omogućilo spasenje celog čovečanstva. „Važno je da razumemo značenje stvaranja ove nacije“, tvrdi G. Campbell Morgan. „Ne može se prečesto naglašavati da to nije bio izbor naroda među ostalima da bi Bog na taj narod prosipao svoju ljubav dok je druge napustio. Božja svrha bila je daleko šira od cilja stvaranja ove nacije; to je bilo stvaranje svedočanstva kroz ovu naciju, zarad drugih.”18 Na isti način, Roj Zak piše: „Sam Izrael i njegov zavetni odnos prema [Bogu] ne mogu biti centralna tačka biblijske teologije. Uloga Izraela nije krajnji cilj, već samo sredstvo za olakšavanje tog cilja — da Bog i narodi na zemlji imaju neprekinutu zajednicu. Dakle, važnost Izraela je funkcionalna... Izrael je postao sveštenički narod da bi postigao zajednicu između čoveka i Boga.”19

Dakle, 2.Mojsijeva je važna jer beleži Božje početne iskupiteljske aktivnosti u ime čovečanstva oslobađanjem ovog svojeglavog naroda od njihovih egipatskih gospodara robova i oblikovanjem u naciju. Ali Božje otkupiteljske aktivnosti tek počinju u Izlasku — ostatak Starog zaveta i ceo Novi zavet postepeno otkrivaju ostatak priče.

Mojsije je centralni lik ovog perioda i široko se smatra da je autor knjige koje ga pokrivaju, pored toga što je napisao Postanje. Usvojila ga je faraonova ćerka i učen najboljoj egipatskoj kulturi i obrazovanju, ali beži da bi spasio život u Madijan nakon što je ubio Egipćanina koji je pretukao jevrejskog roba. U Madijanu se oženio Jetroovom ćerkom Seforom, ostao tamo 40 godina i vratio se u Egipat. U tom trenutku Bog, pod maskom gorućeg grma, poziva Mojsija da povede narod u Hanan u ispunjenju svog obećanja da će izbaviti narod posle 400 godina egipatskog ropstva (1. Mojsijeva 15:13-16). Boga ne sprečava Mojsijeva nevoljnost i ne prigovara kada Ga Mojsije pita kako da odgovori kada ljudi pitaju: „Kako se zove Bog?“ (2.Mojsijeva 3:13). U duboko značajnom teološkom otkrovenju koje označava Božije samopostojanje, Njegovu beskonačnost i Njegovu nameru da se otkrije Mojsiju, On odgovara: „JA SAM KOJI JESAM“ ili „JA SAM TAJ KOJI JESTE“ (2.Mojsijeva 3: 14), što je izraz moći koliko to ljudski jezik dozvoljava.

Hristos će kasnije primeniti ovo ime na Sebe (Jovan 8:58), što podstiče pokušaj fariseja da Ga kamenuju zbog hule (Jovan 8:59).

Drugi veliki događaji u 2.Mojsijevoj uključuju Božje pošasti na faraona tvrdog srca (poglavlja 5-10); uspostavljanje Pashe (poglavlja 11-12) u znak sećanja na Božje oslobođenje Njegovog naroda; Izlazak Izraela iz Egipta čudesnim razdvajanjem Crvenog mora (glave 13-14); Božije čudesno obezbeđivanje mane za održavanje svog naroda (poglavlje 16); Njegovo čudesno snabdevanje vodom (glava 17); davanje Zakona (poglavlja 19-24), uključujući Deset zapovesti (poglavlje 20); i projektovanje i izgradnja Svetinje (poglavlja 25-40).

Dajući Zakon Izraelcima, a Izraelci ga prihvatajući, Bog ulazi u drugi zavet sa svojim narodom — „Mojsijev zavet“, o kome ćemo govoriti u petom poglavlju. U zamenu za njegovo izbavljenje naroda iz Egipta, oni trebaju da Mu se pokoravaju, pre svega sledeći Njegove zapovesti, što je od suštinskog značaja za njihov odnos sa Njim. Izraelci treba da budu sveti narod, izdvojen od drugih naroda20 i da im služe kao primer —svim ljudima kroz vekove. Dva meseca nakon izlaska (2.Mojsijeva 19:1), pre nego što Bog predstavi Zakon Mojsiju, On nalaže Mojsiju da kaže narodu Izrailja: „Sada, dakle, ako zaista poslušate moj glas i čuvate moj zaveta, bićeš moje dragoceno vlasništvo među svim narodima, jer je sva zemlja moja; i bićeš mi carstvo sveštenika i sveti narod“ (2.Mojsijeva 19,5-6).

Dajući narodu Izraela Zakon, Bog obezbeđuje merila po kojima treba da žive, postanu sveti i razlikuju se od drugih ljudi. Kao što prve dve od deset zapovesti naglašavaju, pre svega, oni moraju obožavati Njega i samo Njega, i savesno izbegavati obožavanje idola. Kao deo ovih dužnosti, On im zabranjuje da stupaju u brakove sa drugim narodima, pre svega zato što bi ih strankinje nagovarale da obožavaju lažne bogove (2.Mojsijeva 34:16). On ih je pozvao da sagrade Šator — prenosivu strukturu koju će Izrael koristiti za obožavanje dok su u pustinji — jer će On stanovati sa njima. On daje konkretna uputstva o njegovom dizajnu i naređuje da se postavi u centar njihovog logora (4.Mojsijeva 2). Naime, Izrael treba da ima samo jedno svetilište, za razliku od brojnih hramova u Egiptu.21

U Levitskom zakoniku, koji se ponekad naziva i „priručnikom o svetosti“, Bog daje izričita uputstva Izraelcima za uspostavljanje sveštenstva, uspostavljanje sistema žrtava i gozbi u kojima će posredovati sveštenici i učenje kako da ga obožavaju i slušaju. (Kao zanimljivost i da bi dalje ilustrovali međusobnu povezanost Starog i Novog zaveta, vredi primetiti da su neki nazvali 9. poglavlje Knjige Jevrejima božanskim komentarom na Levitski zakonik, posebno 3. Mojsijeva 16,22 i „Božanski komentar o proročkom značenju ceremonijalnog zakona.“)23 Božja odredba o svetosti čoveka ima za cilj da ga učini podobnim za prisustvo Njegove sopstvene svetosti. Shodno tome, 3.Mojsijeva pruža uslove i sredstva pomoću kojih konačan čovek može da pristupi beskonačnom Bogu – naime, čovek mora imati prinos koji Bogu prinose sveštenici.24 Ovi zahtevi se prenose u Novi zavet, gde su savršeno i konačno ispunjeno u Isusu Hristu.

Značajno je da čim Bog da svom narodu Zakon, oni počinju da ga krše, praveći idolopokloničko zlatno tele i zidajući oltar koji će postaviti pred njim (2.Mojsijeva 32:1-6). Ovo izaziva Božji gnev, a On se uzdržava od uništenja nacije zbog Mojsijevih molbi. Bog zatim upućuje Mojsija da nastavi da vodi narod u Hanan (2.Mojsijeva 33:1-6) i obnavlja svoj zavet sa narodom (2.Mojsijeva 34:1-9).

Neki skolari Biblije veruju da je narativ ovih odeljaka strukturisan da prikaže Izraelov greh i da ilustruje njegove posledice. Na primer, uputstva za izgradnju Svetinje data u 2.Mojsijevoj 25-31 prekidaju se pričom o idolopoklonstvu Izraela. Nakon toga se uputstva ponavljaju i Svetinja je izgrađena. Ovaj književni okvir pokazuje očajničku potrebu ljudi za Svetinjom i ideju da će im biti uskraćeno Božje prisustvo i blagoslov ako se degenerišu u greh.25

U Knjizi 4. Mojsijeva narod se kreće ka Obećanoj zemlji, ali na tom putu ispoljava izrazito nezadovoljstvo, gunđajući Mojsiju o Božjim odredbama za njih (4.Mojsijeva 11). Ovaj obrazac se nastavlja dok se približavaju granici Hanana i šalju 12 špijuna da je izvide. Samo dvojica špijuna, Isus Navin i Halev (4.Mojsijeva 14:6), preporučuju da se nastavi, dok ostalih deset, koji predstavljaju kolektivni nedostatak vere ljudi u Božja obećanja, strahuju od ulaska (4.Mojsijeva 13-14). Ovo je poslednja kap koja je prelila čašu, kako Bog odgovara tako što uskraćuje ovoj generaciji, osim Isusa Navina i Haleva, ulazak u zemlju i prebacuje je na lutanje i umiranje u divljini (4.Mojsijeva 14.30; Psalmi 106:24-27).26 na kraju ovog perioda Mojsije se odriče svoje moći, a Bog nalaže Isusu Navinu da uzme ??? (5.Mojsijeva 31:23). Kao i uvek, nijedan neuspeh neće ometati Božji plan da ide napred ka Njegovim iskupiteljskim ciljevima.

OSVAJANJE HANANA

Izraelci su sada spremni da uđu i osvoje Hanan, zemlju koju je Bog obećao Avramu i njegovom potomstvu pre nekih 400 godina (1. Mojsijeva 15:18-21). Oni već imaju kralja — samog Boga — i vladajući ustav kroz Zakon koji im je Bog dao. Ali da bi ispunili svoju korporativnu dužnost služenja svešteničkog posrednika u svetu („kraljevstvo sveštenika i sveti narod“, prema 2. Mojsijevoj 19:6), oni moraju zauzeti svoju zemlju (5. Mojsijeva 8:1- 10).27 Zemlja će, iz brojnih razloga, biti ključna za Božji plan iskupljenja.

Nastanjeni preko reke Jordan od logora Izraelaca, Hananci žive u gradovima-državama, od kojih su mnoge zaštićene zidovima i visokim uzvišenjima. (Izraz Hananac, koji se ovde koristi, opisuje sve one koji su živeli u Hananu pre nego što su ga Jevreji zauzeli, uključujući i prave Hanance, kao i Hete, Amoreje, Jebuseje, Perizeje, Hiveje i druge.)28 Bili su to pagani do kraja, politeisti, sa seksualnim bićima kao svojim bogovima. Hananski bogovi El i Baal, na primer, imali su ženska božanstva kao što su Ašera i Anat za svoje supruge.29

Čitaoci Biblije ponekad zadrhte od ratne brutalnosti Izraelaca prema Hanancima, a još više od pomisli da je Bog upravljao nekim od njih. Ali takve prakse nisu nasumične ili sadističke i moraju se razumeti u kontekstu hananske kulture i opštih Božjih planova iskupljenja za čovečanstvo. Sve ili bilo koji narod koji se meša u ostvarenje Božijih spasonosnih namera mora biti uklonjen kao Božji neprijatelj.30

Prema svakom izveštaju, i potvrđenom arheološkim otkrićima, Hananci su bili bez premca u svom nemoralu i varvarstvu, što pokazuju njihovi verski rituali žrtvovanja dece, prostitucije i obožavanja zmija.31 Poznavajući ove prakse, Mojsije kaže Izraelcima da nemaju izbora nego da u potpunosti unište ove ljude, da ne bi postali plen njihovih podlih postupaka, čime bi pokvarili sebe i svoje obožavanje jedinog istinitog Boga, čiju im je poruku povereno da čuvaju kroz vekove za čovečanstvo (3. Mojsijeva 18:24-28, 20-23; 5.Mojsijeva 12:31, 20:17, 18).32 Takođe imajte na umu da je Božji sud nad ovim zlim ljudima izrečen tek nakon što ih je strpljivo podnosio i dozvolio da njihovo grešno stanje pređe tačku iskupljenja. Na primer, kada je Avram bio u toj zemlji vekovima ranije, Bog mu je rekao da će on i njegov narod biti došljaci u drugoj zemlji (Egipat) 400 godina, ali „oni će se vratiti ovamo u četvrtom koljenu, jer bezakonja Amoreji još nisu potpuna“ (1.Mojsijeva 15:16).

Dok su spremni da počnu svoje osvajanje, Izraelci znaju da su iskoristili svoju prvu priliku zbog nedostatka vere, što ih je koštalo 38 dugih godina u pustinji. Da bi stekli Obećanu zemlju, oni moraju da prihvate da se ovi događaji ne odnose na njih, već na kraju o Božjem suverenom planu da pomiri ljudska bića sa Sobom,33 i da moraju predati svoju volju Njemu da naslede ovaj dar.34 Iako je Bog apsolutno suveren, On čini da ljudska bića budu odgovorna za svoje ponašanje. Štaviše, njihovo osvajanje zemlje ne bi okončalo njihove dužnosti prema Bogu. Bog ih namerno stavlja među paganske narode (Jezekilj 5:5) kako bi mogli da pokažu posledice služenja pravom Bogu i poštovanja Njegovih zakona (Isaija 43:10).

Obaveštavajući novog vođu Izraelaca da će uskoro ispuniti svoje obećanje o zemlji, Bog upućuje Isusu Navinu: „Ne boj se i ne plaši se, jer je Gospod Bog tvoj s tobom gde god da kreneš“ (Isus Navin 1:9). On kaže Isusu Navinu da se ljudi moraju utopiti u Knjigu zakona i „razmišljati o njoj danju i noću, tako da paziš da činiš sve što je u njoj napisano“ (Isus Navin 1:8).

Jošuin prvi zadatak je da pošalje dva špijuna, kojima je naređeno da „idu da razgledaju zemlju, posebno Jerihon“ (Isus Navin 2:1). Špijuni dobijaju pomoć iz neverovatnog izvora — Rava, hananska prostitutka ih skriva od kralja Jerihona i pomaže im da pobegnu. Rava, iako nije Izraelka, izražava svoju veru u pravog Boga, a ne u lažne bogove Hananaca. Pisac Jevreja uključuje Ravu u svoj spisak vernih: „Verom Rava prostitutka nije poginula sa neposlušnim, jer je uhode prijateljski dočekala“ (11:31).

Bog pomno nadgleda prelazak ljudi preko reke Jordan, govoreći Isusu Navinu: „Danas ću početi da te uzdižem pred celim Izrailjem, da znaju da ću kao što sam bio s Mojsijem i ja biti s tobom“ (Isus Navin 3:7). Isus Navin savesno podseća ljude da je način na koji će „upoznati da je živi Bog među njima“ i znati da će On proterati Hanane i druge narode iz zemlje koja je bila pred njima, „kada su tabani sveštenika koji nose kovčeg Gospodnji, Gospodar cele zemlje, počinu u vodama Jordana, vode Jordana će prestati da teku, i vode koje silaze odozgo stajaće u jednoj gomili“ (Isus Navin 3:10-13).

Kao što je obećano, kada su sveštenici zakoračili u reku, „vode koje su silazile odozgo su stajale i dizale se u gomilu veoma daleko“ (Isus Navin 3:16), iako je u to vreme Jordan izlivao sve svoje obale jer je bilo je vreme žetve (Isus Navin 3:15). Izraelci zatim prelaze po suvom u Hanan. Tremper Longman opisuje ovaj događaj kao „reaktuelizaciju čuda u Crvenom (trskom) moru, pokazujući da je Bog koji je pobedio Egipat i dalje sa njima dok se suočavaju sa još većim neprijateljem.“35

Bog se pojavljuje pred Isusom Navinom u borbi kao „zapovednik vojske Gospodnje“ (Isus Navin 5:14). Kada Izraelci slušaju precizne Božje zapovesti, oni nakratko osvajaju Jerihon. Ali nakon što su prekršili Njegovu naredbu da ne uzimaju plen od tamošnjeg poraženog naroda (Isus Navin 6:18), oni su poraženi u gradu Aju, što ponovo ilustruje Božji suverenitet uz odgovornost ljudi. Posle jednog koraka unazad, Izraelci napreduju i trijumfuju, kao što je detaljno opisano u Isusu Navinu 12. Međutim, nije im dozvoljeno da u potpunosti završe okupaciju zemlje, jer su prekršili svoj zavet sa Bogom sklapanjem zaveta sa Hanancima i propustom da sruše njihove paganske oltare. Tako anđeo Gospodnji kaže narodu u Bohimu: „Izveo sam vas iz Egipta u zemlju koju sam se zakleo da ću dati vašim ocima. Rekao sam: ’Nikada neću prekršiti svoj zavet s tobom, i ti nećeš sklopiti zavet sa stanovnicima ove zemlje; srušićeš njihove oltare.’ Ali nisi poslušao moj glas. Šta si ovo uradio? Zato sada kažem: neću ih istjerati pred tobom, nego će ti postati trn u bokovima i bogovi njihovi biće ti zamka“ (Sudije 2:1-3).

Druga polovina Knjige Isusa Navina iznosi raspodelu novoosvojene zemlje Izraelovim plemenima. U poslednjim poglavljima (23-24), Bog podseća ljude da je bio veran svojim obećanjima i opominje ih da se ne mešaju sa ostatkom pokorenih naroda. Ako budu neposlušni, On više neće isterivati narode i oni će „biti zamka i zamka za vas“ On ih takođe strogo upozorava da ne služe i obožavaju druge bogove. Isus Navin zatim okuplja narod i, govoreći u Božje ime, razmatra njihovu istoriju koju je Bog dirigovao, počevši od Avraama i nastavljajući kroz njihovo vreme u Egiptu, njihov egzodus i njihovo osvajanje zemlje (Isus Navin 24:1-13). Joshua završava govoreći im da moraju da naprave izbor između lažnih bogova i jedinog pravog Boga. „Ali što se tiče mene i moje kuće, mi ćemo služiti Gospodu“, potvrđuje on (Isus Navin 24:15). Narod tada obnavlja svoj zavet sa Bogom, nakon čega Isus Navin umire i biva sahranjen.

VREME SUDIJA

Knjiga o sudijama, koja beleži istoriju Izraela od Isusove smrti do Samuilovog izlaska na scenu, beleži kako ljudi krše svoj obnovljeni zavet sa Bogom, Božju posledičnu kaznu, njihovo pokajanje i Božje oslobođenje – iznova i iznova. Pali čovek je po navici grešan, ali Bog dugo trpi i prašta. Period u kome vidimo ovaj ciklični obrazac opisan je kao „mračno doba“ istorije jevrejskog naroda. To je vreme otpadništva i neposlušnosti, kada tvrdoglavi nezavisni ljudi iznova prkose Božjim zapovestima da ne usvajaju običaje i verovanja paganskog naroda koji je ostao među njima.36 Tema knjige je, shodno tome, obuhvaćena u kratkoj izjavi koja se ponavlja na svim svojim stranicama: „Izrailjci su činili ono što je bilo zlo u Gospodnjim očima“ (2:11, 3:7, 3:12,4:1,6:1,10:6, 13:1). Ignorišući Božiju naredbu da se u potpunosti iskorene Hanani, jevrejski narod je sebi postavio zamku jer se neizbežno meša sa Hanancima i usvaja njihove idolopokloničke običaje.

Izraz „sudije“ je pomalo pogrešan iz naše perspektive, jer su takozvane sudije uglavnom vojskovođe, a ne arbitri u sudskim sporovima, iako neke obavljaju i u svojstvu sudije. Ali oni ne donose zakone, jer im je Bog već dao Zakon, i nemoćni su da tumače zakone jer ta odgovornost pada na sveštenike.37 U knjizi je navedeno ukupno 12 sudija, uključujući Deboru, ženu ratnika, i Samson, legendarno jakog čoveka. Sudije nisu kraljevi koji mogu da prenesu svoju moć na svoje naslednike, nameću poreze ili pregovaraju o sporazumima sa drugim narodima. Oni nemaju sopstvene vojske, ali zavise od izraelskih plemenskih vođa u vojnim akcijama. Oni nisu kraljevske porodice i nemaju ništa od toga, već više liče na obične građane koje je Bog posebno ovlastio da u Njegovo ime otkupe narod od njihovih tlačitelja.38

Ljudi su u ovom trenutku još uvek pod Božjim vođstvom — teokratijom — iako Mu se često opiru i čeznu za zemaljskim kraljem. Period sudija je haotičan, ponekad se graniči sa anarhijom, ali iz Božje suverene perspektive, sve je samo ne nasumično — odigrava se kohezivni obrazac događaja. Bog je dosledan i pouzdan u svom ophođenju sa svojim narodom. Ova mračna istorija uključuje ciklus od 4 faze, koji se nezaboravno referencira ovim aliterativnim konstruktom: greh, ropstvo, tuga i molitva, spasenje.39 Četvorostruki obrazac je:

1. Ljudi greše, posebno kroz idolopoklonstvo (Sudije 3:6) i mešovite brakove (Sudije 3:6).

2. Bog ih kažnjava tako što šalje narod da ih tlači.

3. Narod se kaje i moli za izbavljenje.

4. Bog podiže sudiju da pobedi tlačitelja (Sudije 2:18).40

Pogledajmo kako Biblija opisuje ovaj obrazac.

Oni greše. Ne samo da Bog želi da Njegov izabrani narod ostane odvojen od drugih naroda; On insistira da služe samo Njemu, obožavaju samo Njega, a ne idoliziraju lažne bogove, kao što je naglašeno u Njegove prve dve zapovesti. Božje zapovesti su, kao i uvek, za dobro Njegovog naroda,41 ali oni se ipak ne povinuju — „služili su Valima“ (Sudije 2:11) i „napustili su Gospoda, Boga svojih otaca, koji ih je izveo iz zemlja Egipat. Pošli su za drugim bogovima, među narodima koji su bili oko njih, i poklonili im se. I razgnjevili su Gospoda* (Sudije 2:12).

Bog ih predaje u ropstvo: „I proda ih u ruke neprijateljima njihovim koji ih okružuju, tako da se više ne mogahu odupirati neprijateljima svojim* (Sudije 2:14).

Narod odgovara u tuzi i molitvi, moleći se Bogu za Njegovo izbavljenje: „I behu u strašnoj nevolji* (Sudije 2:15).

Bog milostivo obezbeđuje njihovo spasenje: „Tada Gospod podiže sudije, koji ih spasoše iz ruku ovih osvajača* (Sudije 2:16). Nemija će kasnije napisati da su ljudi ignorisali Božja upozorenja da ne greše. Ipak, nakon što ih je kaznio, uvek im je dolazio u pomoć. „Dakle, dao si ih u ruke narodima zemalja. Ipak, po velikom milosrđu svome, nisi im učinio kraj niti ih ostavio, jer si ti Bog koji prasta i milostiv” (Nemija 9:30-31).

Božja kazna nije samo kaznena već i korektivna. Kao što kaže u Poslovicama, „Ne prezri disciplinu Gospodnju niti se umori od ukora njegovih, jer Gospod prekori onoga koga voli, kao otac sina kome je mio“ (3:11-12); (uporedi Jevrejima 12:5-10). Njegova kazna ima za cilj da spreči Izraelce da padnu u još veću izopačenost. Oni uvek počinju da slede sudiju, ali u kakvom je čovekovom palom stanju, oni ne mogu da zadrže blagoslove i u roku od jedne ili dve generacije ponovo se spuštaju u svoje grešne postupke. Na kraju, međutim, Bog je uvek tu da ih ispravi, otkupi i poboljša. Period je, naravno, turbulentan za narod Izraela, ali takođe, po rečima Roja Gingriča, predstavlja „dob učenja kroz iskustvo. Izrael je kao adolescent dobio mnogo mudrovanja.“42 Kasnije, primećuje Gingrič, Izrael će poučavati usmeni i pisani proroci.

Događaji opisani u Knjizi o Ruti, koji se dešavaju tokom perioda sudija, daju nam pogled na društvene uslove koji su postojali među jevrejskim narodom u to vreme. Ova knjiga, piše J. V. Reed, „svetluca kao prelep biser na crnoj pozadini”** Rut ne blista samo po svom sadržaju, već i po svojoj književnoj veličanstvenosti. Nemački pisac i pesnik Johan Volfgang fon Gete veruje da je Rut bila „najbolje kompletno delo u malom obimu.**4

Sama Rut ističe se kao primer vernosti i ispravnog života, pokazujući da je Bog prisutan u životima vernih čak i tokom izraelskih oseka. Knjiga opisuje pojedince koji žive uzdržano i odgovorno – što je suprotnost duhu permisivnosti i bezobzirne nezavisnosti koji je preovladavao u to vreme. Iako je Rut Moavka, a ne Jevrejka, ona počinje da veruje u pravog Boga koji je prihvata i blagosilja, potvrđujući mudrost da sledimo Boga, a ne idole, i pokazujući da su neznabošci uključeni u Božji plan iskupljenja.

Ujedinjeno carstvo

Period Ujedinjenog Kraljevstva označava radikalno odstupanje od prethodnih istorijskih epoha za Jevreje jer su oni prešli iz kolekcije neorganizovanih, nekohezivnih plemena u ujedinjenu naciju pod jednim jednim kraljem. Ovu transformaciju nadgleda Samuel, poslednji od sudija. On je jedna od četiri centralne ličnosti ovog perioda, a ostale su tri kralja Ujedinjenog Kraljevstva — Saul, David i Solomon.45 Samuilo je tokom svog života uključen u gotovo svaki važan aspekt istorije. Zaslužan za osnivanje Ujedinjenog Kraljevstva, Samuel je verovatno najveći Izraelac od Mojsija.46

Izraelci imaju 3 glavne bogoslužbene službe: proroka (2. Samuilova 7:2), sveštenika (1. Samuilova 30:7) i kralja (2. Samuilova 5:3).47 Posednici ovih funkcija, koje bi kasnije bile ujedinjene u Isusu Hristu,48 se obično posvećuju pomazanjem uljem.49 U suštini, Samuilo zauzima svaku od ovih funkcija. On služi ne samo kao vođa (sudija) Izraela, već i kao njegov vodeći sveštenik (iako nije u Aronovoj svešteničkoj liniji) i kao prorok. Ljudi koji su prethodili Samuilu imali su proročki dar i služili su u svojstvu proroka, ali Samuilo je prvi koji je zauzeo proročku funkciju.50 Veruje se da je Samuilo osnovao škole za proroke (1.Samuilova 10:5,19:20) koji bi bio izuzetno uticajan na buduće izraelske kraljeve.51

Kraljevi Saul, David i Solomon služe svaki po 40 godina. Ovo je zlatno doba Izraela, kada su ljudi postali ujedinjena nacija sa kraljem i centralnom vladom. Iako taj period ne traje mnogo više od jednog veka, do trenutka kada dostigne svoj vrhunac pod Solomonovom vladavinom, nacija je jača i prosperitetnija nego ikad. Skoro svaki aspekt nacionalnog života se poboljšava — ekonomski, obrazovni, politički, društveni i verski.52 Osim toga, Jevreji su znatno proširili svoju zemlju — kada je Saul postao kralj, zauzeli su samo oko polovine Hanana, ali do Solomonove smrti kraljevstvo pokriva oko 50.000 kvadratnih milja, od Mesopotamije do Egipta i od pustinje do Sredozemnog mora,53

Susedni Filistejci su posebno agresivni pred kraj sudijskog perioda, neprestano napadaju Izrael. Posle jedne pobede, Filistejci su čak ukrali Kovčeg zaveta (1. Samuilova 4:5-11), koji sadrži Deset zapovesti. Uporna pretnja od Filistejaca na zapadu i od Amonaca, koji se nalaze istočno od reke Jordan, provocirala je Izraelce da zahtevaju od kralja da organizuje i vodi njihovu odbranu. Kada se Samuilo opire, narod odgovara: „Ali nad nama će biti car, da i mi budemo kao svi narodi, i da nam naš kralj može suditi i izlaziti ispred nas i voditi naše bitke“ (1. Samuilova). 8:19-20).

Samuilo upozorava da će kralj ugnjetavati narod teškim porezima, uzeti njihovu zemlju i praktično porobiti mnoge od njih (1. Samuilova 8:10-18). Ali pošto su izgubili veru u Boga, ljudi su uporni, a Samuilo je konačno popustio kada je postalo očigledno da njegovi sinovi nisu sposobni da ga naslede kao sudije. On se moli Bogu, koji mu kaže da ispuni želju ljudi jer su odbacili Njegovu teokratsku vladavinu (1. Samuilova 8:1-9). Imajte na umu, međutim, da je Bog planirao konačno kraljevstvo za Izrael, iako je bio razočaran zbog preranog vremena Izraela (1. Mojsijeva 17:6).54

Što se tiče pomazanja kralja, Bog kaže Samuilu da treba da izabere Saula, koga će poslati iz Venijaminove zemlje i koji će „spasiti moj narod iz ruke Filistejaca“ (1. Samuilova 9:15-16). Samuilo tada obaveštava narod da će imati kralja, ali ih takođe prekori, govoreći: „Danas ste odbacili svog Boga, koji vas spasava od svih vaših nedaća i nevolja, i rekli ste mu: 'Postavi kralja nad nama“ (1. Samuilova 10:19). Ubrzo nakon što je postao kralj, Saul predvodi vojsku od 330 000 ljudi i pobeđuje Amonce, što uliva poverenje u njegovo vođstvo i učvršćuje njegovo kraljevstvo (1. Samuilova 11:8-15).

Posle ovih događaja Samuilo se oprašta od naroda, ponovo ih upozoravajući da se sete svih vremena kada im je Bog pomogao i spasao ih.

Iako su odgovorili sa nezahvalnošću tražeći zemaljskog kralja, kaže Samuilo, na kraju se ukupan odnos između njih i Boga neće promeniti, jer Bog ostaje suveren bez obzira na kraljevsku vlast. „Ako se budete bojali Gospoda i služili mu i slušali njegov glas i ne bunili se protiv zapovesti Gospodnje, i ako ćete i vi i kralj koji vlada nad vama slediti Gospoda, Boga svog, biće dobro“, potvrđuje Samuilo. „Ali ako ne poslušate glas Gospodnji, nego se pobunite protiv zapovesti Gospodnje, tada će ruka Gospodnja biti protiv vas i vašeg kralja“ (1. Samuilova 12:14-15).

Tokom ovog perioda, Izraelce su još uvek ugrožavali Filistejci, koji su ohrabreni svojim monopolom na topljenje gvožđa u Palestini.55 Filistejci ljubomorno štite ovaj monopol „da Jevreji ne naprave mačeve ili koplja“ (1. Samuilova 13:19). Shodno tome, Izraelci zavise od Filistejaca zbog svojih raonika i drugih alata (1. Samuilova 13:20). Međutim, dominacija Filistejaca nad Izraelcima će se završiti kasnije u ovom periodu, pod vlašću kralja Davida.56

Dve godine nakon svoje vladavine Saul pobeđuje filistejski garnizon u Gebi, ali neprijatelj odgovara okupljanjem hiljada kola, konjanika i trupa. Izraelci su se tada „sakrili u pećine i u rupe i u stene i u grobnice i u čatrnje“ (1.Samuilova 13:6). Ranije, kada je prorekao ove događaje, Samuilo je rekao Saulu da kada se oni ostvare treba da sačeka 7 dana da Samuilo dođe k njemu i prinese žrtve Bogu (1. Samuilova 10:8). Ali uplašeni i zabrinuti Saul daje prinose pre nego što Samuilo stigne. Strogo ga opominjući da nije poslušao Božju zapovest, Samuilo kaže Saulu da će ga ova greška koštati njegovog kraljevstva: „Ali sada se tvoje kraljevstvo neće održati. Gospod je tražio čoveka po svom srcu, i Gospod mu je zapovedio da bude knez nad svojim narodom, jer nisi održao ono što ti je Gospod zapovedio“ (1. Samuilova 13:14).

Kasnije, nakon što je Saul pobedio Amalečane, ponovo je prekršio Božje zapovesti poštedeći njihovog kralja Agaga i spasavajući najbolju svoju stoku. On svoj greh uvećava laganjem Samuila o ovim delima. Nakon što je ukoren, Saul ostaje prkosan, tvrdeći da je učinio kako je Bog zapovedio uništavanjem Amalečana, i da je zadržao „plen“ samo da bi ga žrtvovao Bogu.

Samuilo tada daje ključan odgovor: „Da li je Gospodu prinose paljenice i žrtve jednako oduševljene kao i slušanje Gospodnjeg glasa? Gle, bolje je poslušati od žrtve, i slušati od sala ovnujskog. Jer pobuna je kao greh proricanja, a umišljenost je kao bezakonje i idolopoklonstvo. Pošto si odbacio reč Gospodnju, i on je tebe odbacio da ne budeš kralj“ (1. Samuilova 15:22-23). Bog, govoreći kroz Samuila, ne osuđuje sam sistem žrtava koji je uspostavio. On ističe da žrtva ne znači ništa bez duha pokajanja. Drugim rečima, mnogo je važnije poslušati Boga nego dati žrtvu. Isus će kasnije ponoviti ovo načelo: „I da ste znali šta ovo znači: ’Milost želim, a ne žrtvu‘, ne biste osudili nevine“ (Matej 12:7).

„Jasno da je Tora integrisala žrtvu u život poslušnosti Bogu; Profesor Starog zaveta Robert D. Bergen piše, „međutim, nikada to nije zamišljeno kao zamena za poslušnost.“57 Saulova drska dela su jednaka idolopoklonstvu — jer se Saul ponaša kao sopstveni bog. Otuđeni od ovog trenutka pa nadalje, Samuilo i Saul se više nikada ne vide (1. Samuilova 15:35).

U međuvremenu, Bog kaže Samuilu da se kaje što je Saula postavio za kralja, jer mu je Saul okrenuo leđa i nije izvršio njegove zapovesti (1. Samuilova 15:10). On naređuje Samuilu da pomaže jednog od sinova Jeseja Vitlejemca za kralja. Ovo dovodi do Davidovog pomazanja (1. Samuilova 16:13), iako njegova vladavina formalno počinje tek posle Saulove smrti petnaestak godina kasnije.58 U početku nesvestan da je David izabran za njegovog naslednika, Saul ga toplo prihvata u svoj dvor kao svirač lire: „I Saul ga je veoma voleo, i postao mu je oružjenoša“ (1. Samuilova 16:21).

Ali nešto nakon što David ubije Golijata i postane heroj naroda, Saulov stav prema njemu se menja. On vidi Davida kao ozbiljnu pretnju i izjeda ga ljubomora. Umesto da se brine o svom kraljevstvu i obračuna sa Izraelovim neprijateljima, on postaje opsednut progonom i ubijanjem Davida. Saul je, međutim, osujećen na svakom koraku, ponekad zbog intervencije njegovog sina Jonatana, koji je postao Davidov dragi prijatelj.

Na kraju krajeva, Davida štiti Božja suverena ruka, koji poslušno dozvoljava da se Božji plan odvija i čak više puta poštedi Saulov život kada je mogao da ga ubije. Usred svih ovih događaja, Samuilo umire (1. Samuilova 25:1), nanoseći veliki udarac ljudima. Filistejci su kasnije kritički ranili Saula u borbi, a njegov okloponoša, po njegovom nalogu, završava posao. Tri od njegova četiri sina i svi njegovi ljudi umiru zajedno s njim (1. Samuilova 31).

David je tada pomazan za kralja Judinog plemena (2. Samuilova 2:4), što je javna potvrda njegovog privatnog pomazanja od strane Samuila (1. Samuilova 16). U međuvremenu, Saulov preživeli sin Isvostej nakratko vlada kao kralj plemena istočno od Jordana i nad nekim od plemena u „svom Izrailju“ (2. Samuilova 2:9). Nakon Isvostejeve smrti, David postaje kralj nad celim Izraelom, severnim i južnim (2. Samuilova 5:1-5).

David bira strateški lociran grad Jerusalim („Jebus“) za svoju novu prestonicu, nazivajući uporište Davidovim gradom (2. Samuilova 5:9). Kada se David tamo nastani, on se fokusira na pronalaženje odgovarajućeg mesta za smeštaj Kovčega zaveta. On kaže Natanu proroku: „Vidi sada, ja živim u kući od kedra, a kovčeg Božiji stanuje u šatoru“ (2. Samuilova 7:2). Iako je Natan u početku bio oduševljen ovom idejom, Bog mu te noći kaže da je izgradnja hrama u Njegovom božanskom planu — ali David ga neće sagraditi. Umesto toga, sagradio bi Davidu drugu vrstu „kuće“ — dinastičku Davidovu kuću. Ovde Bog otkriva ono što je postalo nazvano „Davidov zavet“, koji, primećuje profesor Roj B. Zak, leži u osnovi svih Božjih odnosa sa monarhijom posle Davida, kao i sa eshatološkim „Davidom“.“60 Bavimo se Davidovim zavetom detaljnije u poglavlju 6.

Bog nalaže Natanu da kaže Davidu: „Gospod ti objavljuje da će ti Gospod napraviti dom. Kad se ispune dani tvoji i legneš sa ocima svojim, podići ću tvoje potomstvo posle tebe, koje će izaći iz tela tvoga, i utvrdiću njegovo carstvo. On će sagraditi dom imenu mom, a ja ću utvrditi presto njegovog carstva zauvek“ (2. Samuilova 7:11-13). Obećanje Davidovog carstva potvrđuje obećanje Avramovog zaveta da će patrijarsi biti očevi kraljeva (1. Mojsijeva 17:6,16, 35:11). To jest, po rečima Krega A. Blejsinga, „konačno ispunjenje Avramovog obećanja o blagoslovu u Obećanoj zemlji će se desiti pod vlašću Davidovog kralja... Davidov zavet pruža sredstva pomoću kojih Avramov blagoslov biće ispunjen za sve potomke.”61 Ovo je još jedan dokaz da je Bog uvek nameravao da postavi kralja Izraelu – u svoje vreme.

David, kao što potvrđuju njegovi psalmi, razume teološke implikacije toga što ga je Bog izabrao da bude ključni deo mesijanske linije koja će, na kraju, rezultirati božanskim Potomkom i Kraljem — Isusom Hristom. (Psalmi 2:6-7,110). Drugi starozavetni proroci takođe najavljuju da će Mesija doći iz Davidove loze (Isaija 9:1-7,11:1-5; Jeremija 30:4-11; Jezekilj 34:23-24, 37:24-25; Amos 9:11-15)“ R. E. Klements primećuje: „Jasno je da ako postoji jedan odlomak u Starom zavetu koji može zaslužiti naziv legla mesijanske nade, to je onaj iz 2. Samuilova 7:1-17, a posebno sam stih 16.“63 (Božja poruka Davidu u 16. stihu glasi: „I dom tvoj i kraljevstvo tvoje biće osigurani zauvek preda mnom. Tvoj presto biće utvrđen zauvek.“)

David bi bio najveći izraelski kralj, ali njegovu vladavinu karakterišu usponi i padovi, od njegovog trijumfa do tragičnog pada izazvanog njegovim gresima koji štete njemu, njegovoj porodici i celoj naciji.64 On pada u greh kroz flagrantnu preljubu sa svojom susedom Vitsavejom, što počinje jednostavnim pogledom u njenom pravcu. Njegov greh dovodi do drugih greha — pohlepe, lažnog svedočenja, krađe i na kraju ubistva. Omogućen Davidovom dokonošću dok je bio daleko od svojih trupa, njegova afera sa Bat-Šebom dovodi do njene trudnoće. Zatim se priseća njenog muža Urije sa bojnog polja da bude sa Vitsavejom u neuspelom pokušaju da prikrije svoj prestup. Planirajući Urijinu smrt, David naređuje da se on postavi na prve linije fronta — i njegov zli plan uspeva. Iako može da veruje da se izvlači sa ubistvom, Biblija jasno pokazuje da ništa ne promiče sveprisutnim Božjim očima: „Ali ono što je David učinio nije se svidelo Gospodu“ (2. Samuilova 11:27).

Poslan od Boga da ukori Davida, Natan mu pripoveda parabolu o bogatašu koji iskorišćava siromaha. David je ogorčen na ponašanje bogataša, izjavljujući: „Čovek koji je ovo uradio zaslužuje da umre. Natan ga je potresao svojim odgovorom: „Ti si čovek — udario si mačem Uriju Hetita i uzeo si njegovu ženu za svoju ženu i ubio si ga mačem Amonaca“ (2. Samuilova 12:1- 9). Govoreći u ime Boga, Natan tada objavljuje Davidovu kaznu: „Sad, dakle, mač se nikada neće udaljiti od tvog doma, jer si me prezreo.. podići ću zlo na tebe iz tvoje kuće“ (2 Samuilova 12:10-11). Imajte na umu da Bog Davidov greh smatra prestupom protiv samog Boga. On je Bog. On je Zakonodavac.

David odgovara poniznošću i skrušenošću, odbijajući da izbegne odgovornost ili da se opravda. Bog nastavlja da voli Davida, „čoveka po srcu Božjem“, ali ga ne izuzima od osude. Pokajanje obnavlja naš ispravan odnos sa Bogom, ali još uvek moramo da trpimo posledice svog greha. Kao takvo, Davidovo dete sa Vitsavejom umire. Da bi utešio Vitsaveju, David sa njom rađa još jedno dete — Solomona — koji će biti Davidov naslednik.

U međuvremenu, David ima problema sa svojim sinovima Amnonom i Avesalomom. Amnon siluje svoju polusestru Tamaru, a Absalom je na kraju osveti ubistvom njenog silovatelja. Avesalom tada beži da bi izbegao Davidovu kaznu. Kasnije, dok Avesalom vodi neuspelu pobunu protiv svog oca, Davidovi ljudi ga ubijaju uprkos Davidovim naređenjima da mu poštede život. Tako je na kraju, kao što je Natan upozorio (2. Samuilova 12:10), David, kao rezultat svog greha, izgubio novorođenče i dva sina, a njegovu ćerku su silovali. Ovo je oštra lekcija o posledicama greha. Roi Matheson objašnjava ključne duhovne principe koje treba da naučimo:

1. „Bogu se ne ruga: jer šta ko poseje, to će i požnjeti“ (Galatima 6:7).

2. „Jer Gospod kažnjava onoga koga voli“ (Jevrejima 12:6 i Priče 3:12).

Bog oprašta prošlost, ali je ne poništava. Bog oprašta Davidove grehe, ali oni ga muče do kraja života.65

Uprkos svojim sramnim gresima, David se ponaša kao primer milostivosti u ovoj priči, uzastopno opraštajući onima koji su mu pogrešili, kao što je učinio sa Saulom. Kao takav, David se savršeno uklapa u Pavlovo učenje o prepuštanju presude Bogu i pobeđivanju zla dobrim. „Moja je osveta, ja ću uzvratiti, govori Gospod.“ Naprotiv, „ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga; ako je žedan, daj mu da pije; jer ćeš tako gomilati zapaljeni ugalj na njegovu glavu“ (Rimljanima 12:19-20).66

Pri kraju 2. Samuilove, David recituje pesmu hvale Bogu i daje svoje poslednje obraćanje svom narodu, potvrđujući važnost da kralj pravedno vlada ljudima i izražavajući svoju zahvalnost za Božji večni zavet sa njegovim domom. Pre nego što David umre, on zapoveda svom sinu i nasledniku, Solomonu, da se pokorava Božjim zakonima, zavetujući se da će Bog poštovati svoj zavet sa Davidom da ga drži na prestolu, sve dok bude verno hodao pred Bogom (1. Carevima 2:1-4).). Nakon što je odslužio 40 godina, David umire, a Solomon preuzima vlast.

Bog se javlja Solomonu u snu i poziva ga da uputi zahtev. Ponizno, Solomon odgovara da ga je Bog postavio za kralja, ali da on nema ni najmanju ideju kako da vlada. „Ja sam samo malo dete“, uzvikuje Solomon. „Ne znam kako da izađem ni da uđem“ (1.Carevima 3:7). On traži od Boga mudrost da upravlja Božjim narodom i da razlikuje dobro od zla, priznajući da samo Bog ima takvu mudrost da prenese (1.Carevima 3:9). Bogu je duboko drago što umesto da traži bogatstvo ili božansku odmazdu protiv svojih neprijatelja, Solomon traži od Boga „razumevanje da razabere šta je ispravno“ (1.Carevima 3:11). Prikladno, Bog mu daje „mudar i razborit um, da pre tebe nije bilo kao što si ti i da posle tebe neće biti“ (1.Carevima 3:12). On mu takođe daje bogatstvo i čast, obećavajući da će mu produžiti dane ako bude išao Njegovim putevima i držao Njegove zakone.

Solomon uskoro ima priliku da pokaže svoju jedinstvenu mudrost u legendarnoj priči o dve prostitutke koje dolaze pred njega, a obe tvrde da su rođene majke iste bebe. Solomon otkriva varalicu nudeći da podeli dete na pola i da svakoj ženi da svoju polovinu, u kom trenutku se prava majka identifikuje nudeći da dete da varalici, kako bi spasila život deteta (1. Carevima 3:16-27).

Solomon se ističe u upravljanju i njegovo kraljevstvo napreduje. Njegova mudrost je veća od mudrosti svake druge osobe na zemlji. Govori 3.000 poslovica i piše 1.005 pesama. On detaljno poznaje prirodu, biljnog i životinjskog sveta, a ljudi putuju iz daleka da bi upijali njegovu mudrost (1.Carevima 4:29—34).

Kada Solomon uspostavi svoju kraljevsku vlast, on preuzima gradnju Hrama. Bog uverava Solomona da ako je…

Njegov narod %1 Carevima 6:11—13 r Posle 7 godina izgradnje.

završen je Hram koji je dvostruko veći od prenosive Svetinje, iako nije posebno velik po današnjim standardima.67

Možda izgleda čudno da Biblija govori o sveprisutnom Bogu koji obitava bilo gde, a još manje u malom hramu. Ideja o prebivanju, međutim, nije bila stvar ograničavanja Boga, već priznavanja da je On posebno izabrao svoj narod i da će preko njih nadgledati svoju istoriju spasenja. Hram simbolizuje Božje prebivalište.

To je mesto za obožavanje i podsećanje na Božije prisustvo, blagoslov i zaštitu.68 Bog jasno stavlja do znanja da On nije ni u kom smislu ograničen: „Nebo je moj presto i zemlja je podnožje mojim nogama; kakva je kuća koju bi mi sazidao, i gde je mesto moga počinaka?“ (Isaija 66:1). Solomon o tome nema iluzija, što naglašava na osvećenju Hrama. „Ali da li će Bog zaista prebivati na zemlji?“ on pita. „Gle, nebo i najviše nebo te ne mogu obuzdati; koliko manje ova kuća koju sam sagradio!“ (1.Carevima 8:27).

On nastavlja da pojašnjava šta zapravo podrazumeva Božji boravak tamo. „Ali pazi na molitvu sluge Tvoga i na molbu njegovu, Gospode Bože moj, slušajući vapaj i molitvu kojom se sluga tvoj danas moli pred tobom, da oči tvoje budu otvorene noću i danju prema domu ovoj, mesto za koje si rekao: 'Moje ime će biti tamo', da slušaš molitvu koju tvoj sluga uznosi prema ovom mestu. I slušaj na nebu prebivalište tvoje, i kad čuješ, oprosti“ (1.Carevima 8,28-30). Roj Matison pruža korisnu analogiju, objašnjavajući da baš kao što se Božije prisustvo manifestovalo u Solomonovom hramu, Sveti Duh danas prebiva u našim telima i manifestuje se kroz nas.69

Možda Izraelci ne shvataju da ih njihov izabrani status ne imunizira od odgovornosti, i da je može zapravo povećati. Tako Solomon, uprkos svom neviđenom znanju, počinje da se udaljava od Boga, dokazujući da samo superiorno znanje, uključujući i znanje o Bogu, nije garancija bliskog odnosa sa Njim. Kako je ovaj najmudriji od svih ljudi mogao postati tako nerazuman? Možda zato što je napustio formulu za sticanje mudrosti izrečenu u Poslovicama, za koje se veruje da je većinu sam napisao: „Strah je Gospodnji početak znanja (mudrosti)“ (1:7).

Solomon gubi iz vida Boga i podleže zamkama moći i pohlepe, stičući opsceno obilje materijalnih zadovoljstava, konja i kočija, i žena (700) i konkubina (300), od kojih su mnoge bile strane. Time se direktno krši Božija zapovest: „Ne ulazi u brak s njima, ni oni s tobom, jer će oni odvratiti srce tvoje za bogovima svojim“ (1. Carevima 11:2; 2.Mojsijeva 34:16). I upravo se to dešava, jer kada ostari, ove žene okreću njegovo srce za drugim bogovima, a on se odvraća od svog Boga (1.Carevima 11,4).

Solomonovo drsko idolopoklonstvo rasplamsava Božji gnev. On kaže Solomonu da će mu oduzeti kraljevstvo, ali, za dobro Davida, neće to učiniti za vreme Solomonovog života. On dalje objašnjava da On neće uništiti celo carstvo, već samo njegov deo. Solomon umire posle četrdesetogodišnje vladavine i na njegovo mesto dolazi njegov sin Rovoam (1. Carevima 11:34). U vreme njegove smrti, Solomonovo carstvo je teško nategnuto uglavnom zbog stranih protivnika koje je Bog podigao protiv njega na osudi za njegove prestupe (1. Carevima 11:14).

Kao što ćemo videti u sledećem poglavlju, Ujedinjeno Kraljevstvo Izraela ne ostaje dugo ujedinjeno. Ono se deli na dva dela, od kojih svaka, zauzvrat, na kraju podleže stranim silama zbog svoje neposlušnosti. Ali kao što ćemo takođe videti, Bog ne ostavlja trajno svoj narod. Gde je očaj, uvek postoji nada od njihovog ljubaznog, vernog Boga.

ISTORIJA STAROG ZAVETA

PODELJENO CARSTVO KROZ OBNOVU

Tokom podeljenog kraljevstva, mnogi carevi Izraela postupili su zlo, što je kulminiralo Ahavom. 1.Carevima 16:33 kaže: „Ahav je učinio više da razgnevi Gospoda Boga Izraelovog od svih careva Izraela koji su bili pre nagovesti. —R. L DRGUHARD

PODELJENO KRALJEVSTVO

???ith him. „Solomon je bio čovek sa dva uma“, tvrdi Roj i to je bio njegov pad. Njegova dvostruka odanost se reprodukovala u njegovom kraljevstvu. Razdvojeno srce rezultiralo je podeljenim kraljevstvom.”2

Nakon Solomonove smrti, ljudi iz 10 severnih plemena, preko Jerovoama (čoveka koji je pobegao u Egipat nakon što je predvodio neuspelu pobunu protiv Solomona), zamolili su novog kralja Rovoama da smanji teško poresko opterećenje koje je Solomon uveo. „Dok je moj otac položio na vas težak jaram, ja ću vaš jaram dodati,“ oholo odgovara kralj Rovoam. „Moj otac te je kaznio bičevima, a ja ću te kazniti škorpionima“ (1.Carevima 12:11). Zato se narod pobunio, ubivši Roboamovog glasnika Adorama. Jedva pobegavši živ, Rovoam beži u Jerusalim. Deset severnih plemena čine Jerovoama kraljem nad Severnim Kraljevstvom (Izraelom), dok Rovoam ostaje kralj dva južna plemena, koja postaju Južno kraljevstvo (Juda). Obuhvatajući 9.500 kvadratnih milja, Izrael je skoro 3 puta veći od Jude, iako se u Judi nalazi glavni grad Jerusalim, kao i Hram, zajedno sa većinom narodnog blaga iz Davidove i Solomonove vladavine.3

U želji da povrati severna plemena, Rovoam okuplja svoje ratnike. Ali Bog upućuje proroka Šemaju da upozori Rovoama da ne sledi svoj plan, „jer je ovo od mene“ (1. Carevima 12:24). Ljudi slušaju Boga i vraćaju se svojim domovima, čime se dovršava podela Izraelaca između Izraela i Jude.

U strahu da će njegov narod postati lojalan Rovoamu ako im dozvoli da hodočaste u hram u Jerusalimu, Jerovoam se odlučuje na najgori mogući odgovor — pravi dva zlatna teleta, stavljajući jedno u Betel, a drugo u Dan. On bogohulno podstiče narod da obožava ove idole kao svoje bogove, insistirajući da su ih ti idoli izbavili iz egipatskog ropstva (1. Carevima 12:28). Jerovoam takođe postavlja lažne hramove na uzvišicama, postavlja sveštenike koji nisu iz svešteničke loze Levita i uspostavlja nove svete dane i praznike.

Na početku njegove vladavine, Jerovoamu se dešava jeziva stvar. Dok stoji pored svog lažnog oltara da bi prinosio prinose, prilazi mu „čovek Božiji“ i kaže: „O oltare, oltare, ovako govori Gospod: ’Evo, rodiće se sin Davidovom domu, Josija po imenu, i žrtvovaće na tebi sveštenike sa visina koji na tebi prinose žrtve, i ljudske kosti će se spaliti na tebi.'... Gle, oltar će biti srušen, i pepeo koji je na njemu biće rasut’“ (1.Carevima 13:1-3). Ovo proročanstvo je jedno od najneverovatnijih u čitavoj Bibliji, jer ga je oko 300 godina kasnije ispunio kralj Josija (2. Carevima 23:15-20).

Biblijski narativ se zatim pomera napred-nazad između dva kraljevstva i njihovih vladara. Iako Južno kraljevstvo svakako nije model vernosti,4 raspad Severnog kraljevstva u ovom trenutku je daleko gori — svaki od 19 kraljeva Severnog kraljevstva sledi Jerovoamov obrazac idolopoklonstva. Rezultati su poražavajući - 7 od ovih kraljeva je ubijeno, jedan je izvršio samoubistvo, jedan umire u borbi, jedan umire od povreda od pada, a drugi je odveden u zarobljeništvo kada kraljevstvo padne. Samo 8 od 19 umire prirodnom smrću.5

Tokom ovog mračnog perioda, glavna biblijska ličnost se pojavljuje u severnom kraljevstvu Izraela. Ilija je čovek tako izuzetne vere da iz mrtvih podiže sina udovice (1. Carevima 17:17-24). Kao pravi Božji glasnogovornik, on dolazi da ospori moralni poredak. On kažnjava kralja Ahava – među najgorim izraelskim kraljevima, u velikoj meri zbog njegove zle žene Jezavelje – zato što je napustio Božje zapovesti i što je dozvolio obožavanje Vala, što je Izraelu uvela Jezavelja kao zvaničnu religiji Izraela. Ilija upućuje Ahava da okupi sav narod Izraela da ga dočeka na gori Karmel zajedno sa 450 Valovih proroka i 400 proroka Ašere, još jednog lažnog boga (1. Carevima 18:18-19). Sastajući se tamo, on izaziva lažne proroke da pozovu svog boga da donesu vatru da spale drva za žrtvu. Ovi proroci prizivaju Vaala satima i ništa se ne dešava. Ilija odgovara pripremajući prinos i pozivajući Boga: „Gospode, Bože Avramov, Isakov i Izrailjev, neka se danas zna da sam sve ovo učinio po tvojoj reči. Odgovori mi, Gospode, usliši mi, da zna narod ovaj da si ti, Gospode, Bog, i da si povratio srca njihova“ (1.Carevima 18,36-37). Bog odmah donosi oganj koji proždire žrtvu, u tom trenutku svi ljudi padaju ničice i obožavaju jedinog istinitog Boga.

Ahavov sin Ahozija nastavlja idolopokloničke puteve svog oca, obožavajući Vaala i gnevivši Gospoda. Nakon teške povrede od pada, on šalje glasnike u hram Val-Zebuba u gradu Ekronu da sazna da li će se oporaviti – to je zapanjujuće odbijanje Boga. Nakon što je o tome obavestio Iliju, anđeo Gospodnji ga upućuje da kaže glasnicima da Ohozija nikada neće ozdraviti i da će umreti u svojoj postelji. Proročanstvo se ubrzo ostvaruje (2. Carevima 1:17).

Ilija je jedan od samo dva čoveka u Bibliji koji su vazneti sa zemlje a da nisu umrli. Dok hoda putem iz Gilgala sa svojim budućim naslednikom Jelisejem, pita da li je Jelisej svestan da će ga Bog tog dana odneti. Kada stignu do reke Jordan, Ilija uzima svoj ogrtač, zamota ga i udari u vodu, tako da se voda razdvaja i…

Kao Mojsije Isusu Navinu, „prikazujući Jeliseja kao novog Isusa Navina predodređenog da izvoje odlučujuće nove pobede za Izrael“11.

Vraćajući se na istorijsku vremensku liniju, primećujemo da je oko 750. godine pre nove ere Asirsko carstvo proširilo svoju kontrolu na Palestinu i za nekoliko kratkih decenija Izrael postaje njena vazalna država.12 U stvari, i Severno i Južno kraljevstvo polažu poverenje u strane zavete umesto u u Bogu, što je na kraju dovelo do propasti oba carstva.

Osija, poslednji kralj Izraela, ignoriše Božje proroke i nastavlja otpadničko obožavanje. On pokušava da sačuva svoje kraljevstvo tako što se zaklinje na vernost asirskom kralju Tiglat-Paleseru. Ali kada Tiglat-Palesar umire 727. pre Hrista, Ošea pokušava da potvrdi svoju nezavisnost i zadržava svoj godišnji danak Asiriji. Salmanaser, novi vladar, primorava ga da nastavi davati danak. Očajnički želeći da oslobodi svoju zemlju od Asirije, Ošea sklapa zavet sa egipatskim kraljem i ponovo uskraćuje danak Asiriji. Napadajući i opsedajući Izrael nekoliko godina pre nego što ga je potpuno osvojio 722. pre Hrista, Salmanaser je proterao hiljade Izraelaca širom Asirskog carstva — asirski zapisi pokazuju da je 27 290 ljudi odvedeno u zarobljeništvo, a verovatno ih ima mnogo više.13

Asirija sledi svoju uobičajenu politiku deportovanja najboljih poraženih ljudi i ponovnog naseljavanja osvojene zemlje strancima (2. Carevima 17:24). U Izraelu, pridošlice se na kraju venčavaju sa preostalim Izraelcima, čime su nastali Samarićani, koji se pominju u Novom zavetu.14 Samarićani mešaju neka hebrejska verovanja u svoju politeističku religiju, „pa su se bojali Gospoda, ali su takođe služili svojim sopstvenih bogova, na način naroda među kojima su odvedeni“ (2.Carevima 17:33).

Biblija objašnjava da se Izraelov pad i izgnanstvo dešava „zato što je narod Izrailjev zgrešio Gospodu Bogu svome... i bojao se drugih bogova i hodao po običajima naroda koje je Gospod isterao pred Izraelovim narodom, i u običajima koje su carevi Izrailjevi držali, oni su prezirali njegove odredbe i njegov zavet koji je sklopio sa njihovim očevima i upozorenja koja im je dao... (I] oni su napustili sve zapovesti Gospoda Boga svog” (2. .Carevima 17:7-16) Pošto gresi južnog carstva još nisu tako teški, Bog ga čuva — za sada.

PREŽIVELO KRALJEVSTVO: JUDA

Nakon što je Izrael osvojen, Juda postaje ranjiviji za Asirce, iako preživi još 140 godina, Bog će dozvoliti da Isina viktimizira Judu, ali će na kraju osujetiti njegov plan da u potpunosti osvoji Judu jer namerava da iskoristi drugu stranu naciju da uništi Jerusalim, prorok Isaija pokušava da upozori Judu na Božji sud. ’ „O, Asirije, štap mog gneva; štap u njihovim rukama u bes!' on viče: „Protiv bezbožnog naroda ga šaljem, i protiv limenih ljudi svog gneva zapovedam mu da uzme plen i prigrabi pljačku; i da ih gazi kao blato na ulicama” (Isaija 10:5-7). Sama Asirija, izjavljuje Isaija, neće biti pošteđena Njegovog suda: „Kada položeni završi sve svoje radove na gori Sionu i u Jerusalimu, on će bleda¬ U oči mu je govor oholog srca cara asirskog“ (Isaija 10:12).

Kralj Jezekija, sin Ahaza, dolazi na presto Jude nekoliko godina nakon pada Izraela i brzo se uspostavlja kao pobožni kralj. On odmah naređuje da se hram, koji je Ahaz zaključao, otvori i očisti od prljavštine (2.Dnevnika 29, 3-5), obnavlja bogosluženje, uvodi žrtve (2.Dnevnika 29, 20-24), „učinio je ono što je pravo u očima Gospodnjim, uklonio je uzvišice i razbio stubove i posekao Ašeru – uzdao se u Gospoda, Boga Izrailjevog, tako da nije bilo njemu sličnog među svim carevi Judini posle njega, niti među onima koji su bili pre njega.... I Gospod beše s njim“ (2.Carevima 18,3-7).

Otprilike na polovini Jezekijine dvadesetdevetogodišnje vladavine, Asirija napada i osvaja Judu, osim utvrđenog grada Jerusalima, Jezekija moli asirskog kralja Senaherima da ukine opsadu, nudeći mu veliki danak uključujući svo srebro u Hramu. Senaherib, preko svojih glasnika, ismeva Jezekiju, upozoravajući da njegov Bog neće moći da ga spase, kao što ni bogovi svih drugih osvajanja Asirije nisu uspeli da ih spasu (2. Carevima 18:26-35). Uznemiren, Jezekija se obraća Isaiji za uveravanje. Isaija nalaže Jezekijinim slugama da kažu Jezekiji da se ne plaši Senaherima, jer će Bog „ubaciti duh u njega, tako da će on čuti glasinu i vratiti se u svoju zemlju, i 1 učiniće da padne od mača u svojoj zemlji “ (2.Carevima 19:7). Nakon što se Jezekija moli za izbavljenje, Bog preko Isaije obećava da će zaista izbaviti Judu i da Senahirib neće osvojiti Jerusalim. Bog deluje brzo, jer „te noći iziđe anđeo Gospodnji. i pobi 185.000 u taboru asirskom. Tada je Senaherib, car asirski, otišao i otišao kući i živeo u Ninivi. I dok se klanjao... sinovi njegovi... udari ga mačem“ (2. Carevima 19: 35-37)“

Ubrzo nakon toga, kada se Jezekija teško razboli, Isaija mu kaže da sredi svoju kuću jer se neće oporaviti. Ali nakon što se Jezekija pomoli Bogu da bude izlečen, Bog mu produžava život za 15 godina. Uskoro, međutim, Jezekija ima neuobičajen pad vere. Kada Merodah-Baladan, sin vavilonskog kralja Baladana, pošalje poslanike i poklon Jezekiji, Jezekija se nadima od ponosa i pokaže im sva svoja blaga: „Nije bilo ničega u njegovoj kući ili u celom njegovom carstvu što Jezekija nije pokazao njima“ (2.Carevima 20:15). Isaija ga opominje, upozoravajući da će u narednim danima Vavilonci zarobiti Judu, odvesti neke od Jezekijinih sinova u ropstvo i odneti sva blaga koja im je pokazao – proročanstvo koje će se ispuniti Vavilonskim osvajanjem i izgnanstvom Jude.

Jezekiju je nasledio njegov sin Manasija, koji je duhovno izopačen koliko je Jezekija bio veran. Odvraćajući se od Gospoda i od pravilnih duhovnih praksi, podiže oltare Valu i klanja se idolima (2.Carevima 21,3). Bog zatim ponavlja svoj zavet da će Juda, zbog svog upornog idolopoklonstva i drugih zala, pasti.

Kada Manasija umre, njegov sin Amon preuzima vlast, nastavljajući očeve zle puteve i obožavanje idola. Nakon što je vladao samo dve godine, njegove sluge ga ubijaju, nakon čega Amona nasleđuje njegov osmogodišnji sin Josija, pobožni kralj bez premca u svojoj revnosti za Zakon (2. Carevima 23:25). Međutim, uprkos Josijinoj svetosti, Bog obnavlja svoje obećanje da će kazniti Judu zbog nesvakidašnjih grehova Manasije i nekih njegovih prethodnika. Štaviše, iako Josija čisti zemlju od idolopoklonstva i obnavlja ispravno obožavanje, njegove reforme ne uzimaju maha među ljudima. Pozajmivši iz Isusove parabole o sejaču (Marko 4:1-20; Mat. 13:1-23), nemački teolog iz devetnaestog veka Džon Peter Lange objašnjava: „Dobro tlo je nedostajalo za seme, i stoga je njegova reformacija bila ali sejanje među trnjem. Očistio je zemlju, ali ne i srca ljudi, a posle njegove smrti korov je ponovo izbio u punoj bujnosti.**17

Tokom osamnaeste godine svoje vladavine Josija je organizovao popravku hrama. Tokom ovog projekta Hilkija sveštenik pronalazi Knjigu zakona sakrivenu u ruševinama. Iako je ova knjiga ranije bila dostupna kraljevima Izraela i Jude, očigledno je bila izgubljena ili skrivena tokom vladavine otpadničkog kralja Manasije.18 Naučnici se ne slažu oko sadržaja knjige — neki veruju da je to čitavo Petoknjižje (prvih 5 knjiga Biblije) dok drugi tvrde da je manje sveobuhvatan. Ipak, većina se slaže da barem sadrži celu ili značajan deo Knjige Ponovljenih zakona.19

Bez obzira na precizan sadržaj, Božja promisaona ruka je nesumnjivo na delu. Josija je uznemiren onim što kaže Sveto pismo, iznenada shvatajući koliko je njegov narod odstupio od Božjih zapovesti. Josija, čija šokirana reakcija ukazuje na to da Juda nije konsultovao Zakon dugo vremena i da možda nije znao sve Gospodnje zahteve,20 zatim naređuje Hilkiji i drugim slugama da pitaju Gospoda kako da protumače ove odlomke. Oni se obraćaju Oldi, proročici, koja odgovara: „Ovako govori Gospod: ’Evo, ja ću dovesti nesreću na ovo mesto i na stanovnike njegove, sve reči knjige koje je pročitao kralj Jude. Zato što su me ostavili i dali su prinose drugim bogovima, da bi me razgnjevili svim delima ruku svojih, zato će se gnev moj rasplamsati na ovo mesto, i neće se ugasiti“ (2.Carevima 22:15-17). Ali Gospod uverava Josiju da će ga, zbog njegovog pokajničkog srca i poniznosti, sabrati u grob u miru da „neće videti nesreću koju ću doneti na ovo mesto“ (2. Carevima 22:20).

Sazivajući sve stanovnike Jude i Jerusalima, Josija im čita Knjigu zakona, nakon čega on i njegov narod sklapaju zavet sa Bogom da će držati Njegove zapovesti (2. Carevima 23:1-3). Josija tada zapoveda Hilkiji i ostalim sveštenicima da očiste Hram od posuda napravljenih za Vaala i druge idole, koje se spaljuju na poljima izvan Jerusalima. Paganska svetilišta u drugim gradovima su srušena, a Josija čak uništava i oltar u Betelu gde je kralj Jerovoam 300 godina pre toga postavio idolopokloničko zlatno tele (2. Carevima 23:15). Kao što je ranije pomenuto, ovo je spektakularno ispunjenje proročanstva datog Jerovoamu predviđajući da će budući kralj iz Davidove loze po imenu Josija žrtvovati i spaljivati kosti sveštenika na svom oltaru (1.Carevima 13,1-3).

Nakon što je Josiju ubio egipatski faraon Neko 609. pre Hrista, ostala su još samo 4 kralja Jude: Joahaz, Joakim, Joahin i Sedekija. Ovo su poslednji kraljevi u Davidovom rodu u starozavetno doba. Kraj Jude se odvija prema predviđanjima starozavetnih proroka koji su predskazali da će Judeji biti držani u ropstvu u Vavilonu 70 godina, a zatim se vratiti u zemlju. Na primer, Jeremija je objavio: „Cela ova zemlja postaće ruševina i pustoš, i ovi narodi će služiti caru vavilonskom sedamdeset godina“ (Jeremija 25:11). On je u ime Gospoda dodao: „Kad se navrši sedamdeset godina Vavilonu, posetiću te, i ispuniću ti svoje obećanje i vratiti te na ovo mesto“ (Jeremija 29:10).

Vavilonskom osvajanju Jude prethodilo je njihovo zauzimanje Asirije 606. pre Hrista, kada su Asirci pali kao žrtve opsade Nabopalasara, namesnika Vavilona, koji predvodi združenu vojsku Haldejaca i Medijana.21 Ovo ispunjava Naumovo proročanstvo, koji je prorekao da će Niniva pasti i da će se Juda radovati (Naum 1:15-3:19). Prorok Avakum, čija starozavetna knjiga govori o tome zašto bi Bog koristio zli narod kao što je Vavilon za svoje božanske svrhe, svedoči da su Vavilonci mnogo grublji i varvarskiji od Asiraca: „Oni su strašni i strašni; njihova pravda i dostojanstvo izlaze iz njih samih“ (Avakum 1,7).

Ubrzo nakon pada Asirije, Vavilon započinje dug proces porobljavanja Judeja. Godine 605. pre nove ere vavilonski kralj Navuhodonosor pobeđuje Egipćane i uspostavlja Vavilonce kao vrhovnu silu na Bliskom istoku.22 Iste godine napada Judu i deportuje neke Judejce, uključujući i proroka Danila, u Vavilon (Danilo 1:1-3). Godine 597. pre Hrista Navuhodonosor ponovo napada Judu, odvodeći dodatnih 6.000 judejskih zarobljenika u Vavilon, uključujući kralja Joahina i proroka Jezekilja (2.Carevima 24:14-15). Navuhodonosor je Johojahin zamenio Johojahinovim ujakom Matanijom, čije ime menja u Sedekija (2.Carevima 24:17). Nakon što se Sedekija pobunio protiv Vavilona otprilike jednu deceniju svoje vladavine, Navuhodonosor je porazio svoju vojsku i uništio Jerusalim i Hram 586. pre Hrista. On oslepljuje Sedekiju i tera ga, zajedno sa većinom preostalih Judeja, u progonstvo u Vavilon (2.Carevima 25:1-7). Prorok Jeremija je među ostatkom koji je ostao u Judi (Jeremija 40:1-6), iako se konačna, relativno mala deportacija dešava 582. pre Hrista (Jeremija 52:30).

Proročanstvo da će vavilonsko ropstvo trajati 70 godina zapravo se ispunjava na dva načina. Prvo, postoji oko 70 godina između prve deportacije Jevreja 605. pre Hrista i kraja zatočeništva negde 538-536. pre Hrista, kada je persijski kralj Kir, nakon što je osvojio Vavilon, izdao proglas kojim je Judejima dozvoljavao da se vrate u svoje zemlju i ponovo izgraditi Hram (2.Dnevnika 36:22-23; Jezdra 1:1-4). Drugo, postoji 70 godina između pada Jerusalima (586. pre Hrista) i završetka obnove Hrama 516. pre Hrista (2. Carevima 25:1-7; Jezdra 6:15).

VAVILONSKO ROPSTVO

Vavilonsko izgnanstvo je kulminacija mračnog perioda istorije Jude kada konačno vidimo da se sprovodi Božja dugo zadržana presuda. Bibličar DŽ. Sidlou Bakster opisuje srceparajući period koji je doveo do zatočeništva kao „najtragičniji nacionalni zapis ikada napisan. Izabrani narod, kroz koji je trebalo da se razviju blagodatne namere Božije za prosvetljenje i preporod čitavog roda, biva sve više ogrezao u neverstvu i moralnoj degradaciji, sve dok konačno ne bude potpuna mera njihove zloće, sud padne, nemilosrdni neprijatelji se osvete na njima i odvlače ih iz njihove zemlje u ponižavajuće ropstvo.”23

Roj Gingrič smatra prikladnim da je nekih 1300 godina ranije Avraham prihvatio Božji poziv i napustio Vavilon u veri i poslušnosti, ali sada se njegovi potomci vraćaju u tu istu zemlju zbog svoje nevere i neposlušnosti.24 Bog je obećao da će se raspršiti Njegov narod u presudi, ali ih je takođe uverio da to neće biti trajno, za razliku od Njegove presude grešnim nacijama koje je upotrebio da kazni svoj narod. „Ne boj se, Jakove, slugo moj, govori Gospod, jer sam ja s tobom“, objavio je Bog preko Jeremije. „Uništiću narode u koje sam vas doterao, ali vas neću u potpunosti.

“Kazniću te u pravednoj meri, i nikako te neću ostaviti nekažnjenog“ (Jeremija 46:28).

Relativno malo se zna o Judejcima tokom ovog perioda, bilo u Vavilonu ili u njihovoj domovini. Većina naših podataka o ovim vremenima je iz Knjiga Danila, Jeremije i Jezekilja i iz 2.Carevima 24.25 Iz onoga što možemo reći, život u Judi je težak za one koji ostaju tamo ili su se vratili nakon što su se sklonili negde drugde tokom sukoba.26 Prema bibličaru iz devetnaestog veka Alfredu Edersheimu, u Judeji su ostali samo najsiromašniji u zemlji da budu ratari i vinogradari, da bi se zemlja obrađivala u iščekivanju budućih kolonizatora iz Vavilona.27

Izgleda da se prema prognanima u Vavilonu postupa bolje nego prema izraelskim zarobljenicima u Asiriji.28 Izgleda da je to relativno mirno i prosperitetno vreme za njih.29 Oni su smešteni u ili blizu glavnog grada Vavilona, neki na bogata ravnica uz Čebarski kanal (Jezekilj 1:1). Pošto im je data značajna sloboda, uglavnom im je dozvoljeno da sami upravljaju svojim poslovima. Oni očigledno uživaju u određenom nivou verske slobode, iako su njihove vođe naterane da se prilagode verskim običajima kraljevstva, kao što pokazuje saga o Danijelu i njegovim prijateljima o kojoj se govori u nastavku. Vavilonski zapisi pokazuju da su se Vavilonci relativno dobro odnosili prema Judejcima, čak su pustili kralja Joahina iz zatvora i dali mu dvorske stanove.30 Još jedan mogući dokaz njihovog povoljnog tretmana je da kada im persijski kralj Kir dozvoli da se vrate u Jerusalim, mnogi Judeji ostaju u Vavilonu.31 Tamošnji prognanici koji vole Boga, međutim, još uvek smatraju ove decenije kaznom, kao što je oštro izraženo u Plaču Jeremijinom.

U međuvremenu, lažni proroci poručuju izgnanicima da njihovo zatočeništvo neće dugo trajati, pa Jeremija šalje pismo prognanima iz Jerusalima u kojem prenosi Božju poruku da ne treba da budu prevareni – tamo će biti 70 godina i trebalo bi da se nasele , graditi kuće, saditi bašte i razmnožavati se. Bog želi da budu složni i da čekaju njihov povratak u svoju zemlju kao što je obećao (Jeremija 29:1-10).

Danilo je bio među prvom grupom Izraelaca odvedenih u Vavilon 605. pre Hrista. Prva polovina njegove knjige opisuje njegova iskustva i iskustva trojice prijatelja, Sedraha, Misaha i Avdenega, u zatočeništvu, ilustrujući koliko su verni Bogu i kako ih Bog nagrađuje dajući Danilu naklonost i saosećanje u očima poglavara evnuha (Danilo 1:8—9). Priča pokazuje da čak i usred kažnjavanja Njegovog naroda zbog njihove pobune, Bog je i dalje tu da ih zaštiti. On to takođe pokazuje kada Navuhodonosor daje Danilova tri prijatelja da bace u užarenu peć zato što su odbili da obožavaju njegove bogove. Bog interveniše kako bi zaštitio trojku od plamena, što je toliko pokrenulo Navukodonosora da naredi da svi koji budu govorili protiv Boga Jevreja budu rastrgnuti i da će im kuće biti uništene. On takođe promoviše troje u provinciji Vavilon (Danilo 3:29-30).

Sličan incident se dešava i sa samim Danilom ubrzo nakon što su Persijanci osvojili Vavilon. Persijski kralj Darije postavlja Danila za jednog od 3 visoka zvaničnika koji nadgledaju 120 satrapa (guvernera) njegovog kraljevstva. Svesni da je Danilo veran Bogu i da se neće klanjati paganskim idolima, satrapi, koji su ljubomorni na Danilovu poziciju, uspešno su obezbedili kraljevski dekret da svako ko se moli bilo kom bogu ili čoveku osim kralju bude bačen u jazbinu lavova. Uprkos dekretu, Danilo nastavlja da se moli Bogu. Iako Darije želi da poštedi Danila, on je dužan da primeni zakon (Danilo 6:1-13). Kada nevoljno naredi da Danila bace u lavlju jazbinu, on kaže Danilu: „Neka te izbavi tvoj bog kome neprestano služiš“ (Danilo 6:16). I kao što je bio slučaj sa Danijelovim prijateljima, Bog interveniše da zaštiti Danila od sigurne smrti, ovog puta tako što je poslao anđela da začepi usta lavovima.

Službe mnogih proroka dešavaju se tokom vavilonskog izgnanstva, fenomen koji je takođe bio svedočan tokom asirskog ropstva. Poput Jeremije, Jezekilj uglavnom služi u Vavilonu. Jezekilj, koji je bio prognan zajedno sa kraljem Joahinom 597. pre Hrista, počinje svoju službu 593. pre Hrista,32 nadahnjujući svoj narod svojim porukama i upozoravajući ih da ne napuštaju Boga zbog paganizma.33

Bog upućuje Jezekilja da razgovara i sa Izraelcima u zatočeništvu i sa onima koji su ostali u domovini, od kojih će mnogi kasnije biti prognani nakon pljačke Jerusalima 586. pre Hrista.34 Ali Jezekiljeva upozorenja tvrdoglavo nevernim često napadaju uši, jer Juda je „kuća buntovna“ (Jezekilj 2:6, 3:26, 12:3). Svojom neprekidnom neposlušnošću i otpadništvom, ostaci u Judi zapravo mole da budu pobeđeni i sami odvedeni u ropstvo, dok nepokajnički krive svoje pretke za svoju nevolju (Jezekilj 18:2). Odbacujući njihovo žrtveno jagnje,

Bog pojašnjava da su kažnjeni za sopstvene grehe. „Duša koja greši umreće“, kaže On. „Neće sin stradati za bezakonje oca, niti otac za bezakonje sina. Pravednost će pravednika biti na njemu, i zloba bezbožnika će biti na sebi“ (Jezekilj 18:20).

Vavilonsko ropstvo je srebro. U stvari, prema P. A. Beaulieuu, izgnanstvo je odlučujući trenutak u formiranju judaizma.35 U početku su mnogi judejski izgnanici obeshrabreni, verujući da ih je Bog izneverio i da ih je pobedio vavilonski bog Marduk.36 I nažalost, mnogi nastavljaju njihovi grešni putevi u Vavilonu. Ali drugi shvataju da je njihova nevolja pravedna Božja kazna za njihova zla dela.37 Uz ohrabrenje proroka, oni postaju još verniji Bogu i uvereni da će ih On zaštititi u zatočeništvu, na kraju ih vratiti u zemlju i pomoći im obnoviti Hram. Štaviše, iako Judeji ne mogu da posmatraju žrtve, ovo ograničenje izaziva njihovo ponovno poštovanje Zakona.38

Zaista, kao što dr Foakes-Jackson tvrdi, „Zarobljeništvo Jude je jedan od najvećih događaja u istoriji religije. Sa ropstvom se završava istorija Izraela i počinje istorija Jevreja.“39 Okružen neprijateljskim i paganskim susedima u Vavilonu, drže se vere svojih otaca i postaju sve kohezivniji kao narod. „Biti bez zemlje, bez ritualnog sistema, bez ikakve materijalne osnove za svoj život kao naroda“, piše T. Nicol, „oni su naučili kao nikada ranije da cene ono duhovno vlasništvo koje im je palo iz prošlosti.“40 Počinju da se sastaju na grupnom bogosluženju, a ovo je, smatraju mnogi naučnici, stvaranje sinagoga koje će niknuti u zemlji po povratku naroda iz zatočeništva.41 (Zanimljivo je da su službe sinagoge bile uzor za crkvene službe koju danas imamo.)42 Nikada više, primećuje Larv Ričards, Jevreji ne bi obožavali lažne bogove nakon što se vrate u svoju zemlju.43

Što se tiče judejskog ostatka koji je ostao u zemlji nakon razaranja Jerusalima, neke važne detalje dobijamo iz Jeremije 40—44. Kada se judejske vođe sastanu sa Gedalijom, guvernerom Jude, on ih uverava u njihovu bezbednost, govoreći. „Ne bojte se zbog haldejskih službenika. Živite u zemlji i služite caru vavilonskom, i biće vam dobro“ (2.Carevima 25:24). Ipak, narod se kasnije pobuni i ubiju Gedaliju zajedno sa nekim vavilonskim vojnicima (Jeremija 41:2-3). Narod tada razmišlja o odlasku u Egipat u strahu od odmazde. Jeremija pita za uputstva, a Bog izjavljuje da Judejci treba da ostanu u zemlji i da će ih izbaviti od vavilonskog kralja. On takođe upozorava da će, ako Mu prkose i odu u Egipat, umreti od mača i od gladi. Ali oni svejedno ne poslušaju i čak prisiljavaju Jeremiju da pođe sa njima u Egipat, ostavljajući malo Judejaca u zemlji.44

Biblija ne beleži direktno ispunjenje Jeremijinog proročanstva da će oni koji su pobegli u Egipat nestati, ali proučavalac biblijskih proročanstava Džon Valvord objašnjava da im se to, u stvari, dogodilo.45 Što se tiče Jeremije, njegova sudbina je nepoznata. Neki veruju da se na kraju vratio iz Egipta u Judu, drugi tvrde da je otišao u Vavilon i tamo umro, a treće predanje kaže da je bio kamenovan u Egiptu.46

OBNOVA

Ovaj period se proteže od povratka Jevreja iz vavilonskog izgnanstva u svoju domovinu tokom Nemijinog drugog namesništva (otprilike 538. pre Hrista do 423. pre Hrista) do stupanja na vlast persijskog kralja Darija II (Nemija 12:22), što je poslednji događaj o kome se govori u Stari zavet. Knjige o Jezdri i Nemiji sadrže veliki deo biblijskih istorijskih zapisa o ovom periodu obnove.

Jevreji se vraćaju u zemlju u 3 talasa tokom skoro jednog veka, prva dva su opisana u Knjizi o Jezdri, a treći u Nemiji. Svaki talas uključuje sličan obrazac Boga koji pokreće napore za povratak i rekonstrukciju, nemilosrdno protivljenje koje nastaje tim naporima i konačno završetak, uz Božju pomoć, projekata rekonstrukcije. Autor koristi izraze koji podsećaju na period izlaska—kao što je „idi gore“—da bi povukao vezu između povratničke, post-prognaničke zajednice i njihovih predaka u zemlji pre asirskog i vavilonskog ropstva. Ovo naglašava kontinuitet između svih perioda starozavetne istorije od patrijarha pa nadalje, i shvatanja da su Jevreji koji se vraćaju naslednici Božjih zaveta sa svojim precima.47

Prvi povratak je pod Zorovaveljem (Jezdra 1-6), drugi pod Jezdrom (Jezdra 7-10), a treći pod Nemijom (Nemija 1:7). Povratci ispunjavaju Božje proročanstvo izrečeno preko Jeremije pre vavilonskog ropstva (Jeremija 18:1—6), u kojem je Jeremija gledao kako grnčar razbija posudu dok je prerađuje u drugu posudu. Proročanstvo ilustruje kako će se Bog odnositi prema Izraelu: Bog je grnčar, a Izrael je posuda koju Bog razbija (ropstvom), a zatim prepravlja i obnavlja.48

Prorok Isaija je na čudesan način predvideo ključni događaj koji će pokrenuti ovaj period povratka i obnove. Više od 150 godina pre toga napisao je: „Gospod kaže za Kira: ’On je pastir moj, i ispuniće svu moju nameru‘; govoreći o Jerusalimu: „Biće izgrađen“ i o hramu: „Temelj će ti biti postavljen““ (Isaija 44:25). U sledećem poglavlju (45), Isaija je ponovo pomenuo Kira po imenu, govoreći o njemu kao pomazaniku Gospodnjem i rekavši: „Podigao sam ga u pravdu, i sve putove njegove izravnaću; sazidaće moj grad i oslobodiće izgnanstvo moje“ (Isaija 45:13).

Jezdra beleži ispunjenje ovog proročanstva na početku svoje knjige, izveštavajući o proglašenju Kira u njegovoj prvoj godini kao kralju Persije: „Da se ​​ispuni reč Gospodnja iz Jeremijinih usta, Gospod je podstakao duh Kira, cara Persije, tako da je on objavio po celom svom carstvu i takođe to napisao: „Ovako kaže Kir persijski kralj: Gospod, Bog nebeski, dao mi je sva carstva na zemlji , i zapovedio mi je da mu sagradim kuću u Jerusalimu, koji je u Judi. Ko je među vama od svega naroda njegovog, neka je Bog njegov s njim, i neka ode u Jerusalim, koji je u Judi, i obnovi dom Gospoda Boga Izrailjevog – on je Bog koji je u Jerusalimu “ (Jezdra 1:1-4).

Prvi povratak je 538. pre Hrista, kada su Zorovavelj i drugi predvodili narod, 50.000 jakih (Jezdra 2:64-65), nazad u zemlju, donoseći sa sobom posude iz Hrama koje su Vavilonci odneli godinama ranije. Naseljavaju se u svoje gradove u Jerusalimu i širom Jude (Jezdra 1:5-2:2), otkrivši da jerusalimski zidovi i Hram leže u ruševinama.49 Nedugo nakon povratka, narod se okuplja u Jerusalimu, gradi oltar za Boga i prinesi na njemu žrtve paljenice (Jezdra 3). Posle otprilike godinu dana postavili su temelj za rekonstruisani Hram. Međutim, skoro čim počnu sa ovim poslom, nailaze na žestoko protivljenje onih koji su ostali u zemlji tokom izgnanstva.

Protivnici su prvo ponudili pomoć u projektu, ali ih je Zorovabel odbio, verujući da je sveta dužnost ljudi koji se vraćaju da obnove Hram. Protivnici tada počinju da kritikuju projekat, obeshrabruju i plaše one koji su uključeni, i podmićuju savetnike da ga osujeti (Jezdra 4:1-6). Kao rezultat toga, rad Hrama je obustavljen na nekih 16 godina.

Zatim graditelji nastavljaju projekat, uz ohrabrenje proroka Ageja i Zaharije. Protivnici ponovo pokušavaju da zaustave projekat, ali graditelji ostaju posvećeni. Nakon što je potvrdio postojanje ukaza kralja Kira kojim se odobrava rekonstrukcija Hrama, Kirov naslednik Darije izdaje još jedan dekret kojim se odobrava nastavak projekta. Nakon šesnaestogodišnje pauze, projekat je završen za samo pet godina i narod formalno posvećuje Hram Bogu. Graditelji su bili podstaknuti da rade brzo zbog Agejevog prekora zbog lenjosti i apatije ljudi.50 Razmotrite samo ovu bodlju: „Ovako kaže Gospod nad vojskama: Ovi ljudi govore da još nije došlo vreme da se ponovo izgradi dom Gospodnji. ... Da li je vreme da i vi sami živite u svojim kućama sa zidovima, dok ova kuća leži u ruševinama?“ (Agej 1:2-5).

Godinama kasnije, 458. pre Hrista, dolazi do drugog povratnog talasa pod vođstvom jevrejskog pisara Jezre. To se dešava po naređenju persijskog kralja Artakserksa, koji takođe dozvoljava Jezri da imenuje sudije i sudije za zemlju koji su upućeni u Mojsijev zakon i koji imaju zadatak da ponovo uspostave zakon (Jezdra 7:21-25). Dakle, ovaj drugi povratak nije praćen projektom rekonstrukcije zgrade, već svojevrsnom rekonstrukcijom zajednice zasnovane na Mojsijevom zakonu. Tokom ovog perioda, uzastopni paganski vladari dosledno podržavaju projekte obnove i restauracije čak i protiv žestokog protivljenja, što jasno ilustruje Božju suverenu volju da Hram bude ponovo izgrađen i da ljudi budu vraćeni na zemlju u cilju unapređenja Njegovog dela istorije spasenja.

Međutim, uprkos obnovi, ljudi nastavljaju da greše sklapajući brakove sa drugim narodima. Jezdra preduzima odlučne mere, naređujući ljudima da „ispovedaju Gospoda, Boga vaših otaca, i vrše njegovu volju. Odvojite se od naroda ove zemlje i od žena strankinja“ (Jezdra 10:11). Ovog puta, ljudi se povinuju (Jezdra 10:16).

Treći povratni talas dešava se 444. pre Hrista pod Nemijom, koji je postavljen za guvernera Jude i koji ima zadatak da rekonstruiše zidine Jerusalima i preuredi društveni i ekonomski život ljudi.51 Tačno kao sat, protivljenje projektima se ostvaruje. Sanbalat, sa svojom braćom i vojskom Samarije, ismeva „nejake“ Jevreje i njihove napore za obnovu. „Da, šta oni grade — ako se lisica popne na nju, srušiće im kameni zid!“ primećuje jedan od kritičara (Nemija 4:3). Nemija odgovara u iskrenoj molitvi Bogu, i on i njegov narod nastavljaju, u veri, sa obnovom.

Ovo ljuti protivnike, koji planiraju nove napore da osujete projekat. Kao odgovor, Nemija je organizovao da narod danonoćno čuva zid. Polovina ljudi radi na građevini, a druga polovina je naoružana kopljima, štitovima, lukovima i ogrlicama. Uz upornu odlučnost, ljudi dovršavaju zid za samo 52 dana (Nemija 6:15).

Ovaj uspeh izaziva strah u njihovim stranim neprijateljima, koji znaju da je Bog nadgledao projekat (Nemija 6:16).

Međutim, posao ljudi još uvek nije završen. Jezdra iznosi Mojsijev zakon pred narod i čita ga od jutra do podne: „I uši celog naroda paziše na Knjigu zakona“ (Nemija 8:3). Ljudi odgovaraju obožavanjem Boga, pokazujući da su čuli, razumeli, apsorbovali i poslušno odgovorili na poruku. Oni priznaju svoje grehe (Nemija 9), i sećaju se Božjeg odnosa prema njima, uključujući i njihovu neposlušnost koja je dovela do zatočeništva. Oni prepoznaju Božju vernost, Njegovu pravednost i Njegovu milost (Nemija 9:33) i ponovo potvrđuju svoju posvećenost Njemu (Nemija 9:38).

U međuvremenu, nakon što se vratio u Persiju, Nemija se vraća u Jerusalim i otkriva da ljudi ne drže svoj zavet sa Bogom. U stvari, Tobija, ozloglašeni neprijatelj naroda, živi u Hramu. Nemija izbacuje sav Tobijin nameštaj iz Hrama i naređuje da se njegove posude vrate unutra. On odmah preduzima dalje korake da ponovo pročisti Hram i ponovo uspostavi svete običaje sveštenika i levita. Istorija Starog zaveta se ovde završava, a istorija Božijeg spasenja se ne nastavlja sve dok jevanđelski zapis ne počne više od četiri stotine godina kasnije.

Uključio sam ovaj prilično opširan pregled istorije Starog zaveta iz određenog razloga. Kada sam prvi put proučavao Bibliju pre mnogo godina, zatekao sam se kada sam pokušavao da se uhvatim u koštac sa glavnim događajima. Sa svojom zbunjenošću na istorijskoj vremenskoj liniji koja zamagljuje biblijsku poruku, tražio sam pristupačan sažetak istorije. Ono što sam našao, međutim, bilo je ili preopširno ili previše uopšteno i nijedno nije služilo mojim ciljevima. Stoga se nadam da je gornji sažetak postigao pravu ravnotežu povezujući većinu glavnih događaja bez da vas udavi u sitnicama. Pm ne sugeriše da su bilo koji događaji zabeleženi u Bibliji nevažni, samo da je nepotrebno da se zaglavite u svakom detalju kada je vaša svrha da shvatite veliki zamah ove istorije. Otkrio sam da kada shvatim opšti tok istorije, mogu se jasnije usredsrediti na Božju nadahnutu poruku, usredsređenu na Isusa Hrista, koja je ugrađena u tu istoriju. Iskreno se nadam da su ovi rezimei poboljšali i vaše opšte razumevanje.

Pošto smo završili ovaj istorijski pregled, sada smo u boljoj poziciji da ispitamo glavnu temu: mnoge načine na koje je Hristos nagovešten u Starom zavetu.

SVI PUTEVI VODE K HRISTU

BIBLIJSKI ZAVETI,

Deo 1

Hristos dominira čitavim otkrivenjem [Biblije]. Ovo nije mašta, već stvarnost; to nije željna teorija, već zadovoljavajuća činjenica. Dokazi o tome su višestruki i mogu se predstaviti na različite načine. —V. GRAHAM SCROGGIE1

HRISTOVE TEME

Biblija je Hristos i Hristos je Biblija. On je u njemu od prvog do poslednjeg, i sve je o Njemu. Zaista, zbog ogromnog i višestrukog prisustva Isusa Hrista u Starom zavetu, različiti proučavaoci Biblije naglašavaju različite načine na koje Stari zavet ukazuje na Hrista. Podeliću neke od njih jer je svaki poučan, mnogi se preklapaju i nisu nedosledni.

Prema Grahamu Scroggieu, „Hrist je predviđen u Starom zavetu, prisutan je u Jevanđeljima, objavljen u Delima apostolskim, svuda je u poslanicama i preovlađuje u Otkrivenju.“2 Ovaj opis je sličan opisu Roja Gingriča , koji tvrdi da u Starom zavetu „On dolazi;“ u jevanđeljima, „On je ovde;“ u knjizi Dela apostolskih, „Došao je [Isus je bio Mesija];“ u poslanicama „Došao je iz određenih razloga [Došao je da otkrije Boga čoveku Svojim životom i da otkupi čoveka Bogu Svojom smrću]; i u Knjizi Otkrivenja, „On dolazi ponovo.“3 Svaki deo Starog zaveta — Zakon, Istorija, Pesnici i Proroci — ukazuje na Hrista, a svaki deo Novog Zaveta Ga aktuelizuje.4 Stari zavet Zakon postavlja temelj Hristovom dolasku: „Zakon je, dakle, bio naš čuvar dok Hristos nije došao, da bismo se verom opravdali“ (Galatima 3:24). Obaveštava nas o grehu i našoj potrebi za Hristom, bez koga ćemo umreti u svojim gresima. „Nevolja sa ljudima koji ne traže Spasitelja i spasenja“, piše dr Martin Lojd-Džons, „je u tome što oni ne razumeju prirodu greha. Posebna je funkcija Zakona da donese takvo razumevanje čovekovom umu i savesti.“5 Apostol Pavle piše na sličan način: „A da nije bilo zakona, ne bih poznao greh“ (Rimljanima 7:7). On dodaje: „Bio je to greh, koji je u meni proizveo smrt kroz ono što je dobro, da bi se greh pokazao kao greh, i da bi kroz zapovest postao grešan preko svake mere“ (Rimljanima 7:13). Stari zavet nas je pripremio za Hrista, između ostalog, pokazujući primere Božjeg odnosa prema Izraelu, što takođe pokazuje našu potrebu za Spasiteljem. Starozavetna poezija je anticipirala Hrista, a proroci su predskazivali Njegov dolazak.6

Sveci su u Starom zavetu čeznuli za otkupiteljem, a Spasitelj je nagovešten u svim njegovim knjigama. Kako Jov uzvikuje: „O, kad bih znao gde bih ga mogao naći, da bih mogao doći čak i na njegovo mesto!“ (Jov 23:3). Naravno, novozavetni učenici su oduševljeni kada su Ga pronašli, a Filip je rekao Natanailu: „Našli smo onoga o kome su pisali Mojsije u Zakonu i proroci, Isusa iz Nazareta, sina Josifovog“ (Jovan 1:45)7 Džejms E. Smit primećuje da se „Stari zavet može uporediti sa moćnom rekom koja teče prema okeanu. Uklonite Hrista i reka nema gde da ide. Jednostavno je proguta pesak vremena kao reka koja se uliva u pustinju.”8

Pre nego što uđemo u trag predslika o Hristu i stvarnom prisustvu u svakoj knjizi Starog zaveta, pogledajmo neke od metodologija i tematskih pristupa koje su naučnici i drugi hrišćanski pisci koristili da pokažu dominantnu Hristocentričnost Svetog pisma.

Neki kritičari prigovaraju da entuzijastični komentatori suviše lako pronalaze Hrista u Starom zavetu. Ali treba da priznamo da, nasuprot tome, neki liberalni kritički naučnici, sa svojim pretpostavkama protiv čuda ili drugih natprirodnih pojava, otežavaju sagledavanje Hrista – uopšte Boga – kada pošteno čitanje ukazuje da je to onaj na koga Sveto pismo ukazuje. *Oni naučnici, na primer, koji veruju da su Jevreji svoje monoteističke ideje pozajmili iz paganskih kultura, ili da su [postupno evoluirali u njih od politeističkog početka, gotovo je garantovano da neće videti Hrista jer, u suštini, odbacuju nadahnuće Svetog pisma*. Ako Bog nije nadahnuo Stari zavet, onda teško da možemo očekivati predskazanje Hrista bilo gde u njegovim knjigama. Na kraju krajeva, osim Božijeg nadahnuća, kako bi ograničeni ljudi koji su živeli u starozavetnim vremenima stekli tako tačnu sliku o prirodi i životu dolazećeg Mesije? Ali ako smo otvoreni za ideju da je nadahnuto Sveto pismo dato ljudskim piscima, biće nam malo teško da poverujemo da je Bog postepeno otkrivao svoje istine čoveku, kao što je Isus Hrist potvrdio u svom govoru na putu u Emausu.

Zato čitajte Stari zavet agresivno skeptičnim okom ako morate. Ali predlažem da ako se malo otvorite mogućnosti [kako je Hristos u stvari rekao ono što je u Novom zavetu zapisano da je rekao, i da nije mogao pogrešiti jer je Bog, Stari zavet bi mogao da pred vama oživi kao nikad. Počećete da vidite Hrista na mestima koja ranije niste primetili – jer verujem da je Hristova namera da svi budemo blagosloveni Njegovim otkrivenjem na putu u Emausu. Dvojica ljudi koje je sreo na putu za Emaus, i nekoliko Njegovih apostola ubrzo nakon toga, možda su jedini koje je tokom svog utelovljenja prosvetlio konkretnim detaljima o Njegovom prožimanju stranica Starog zaveta. Međutim, sa Njegovim rečima zabeleženim za nas u Novom zavetu, svi smo mi korisnici tog iskustva i, uz pomoć Svetog Duha, možemo da sakupimo mnogo onoga što je Hrist rekao tim ljudima.

Kako urednici ESV Study Bible primećuju, kada Biblija beleži da Isus otvara Sveto pismo putnicima iz Emausa i ubrzo zatim otvara umove svojih učenika da razumeju Sveto pismo, „to ne može značiti samo nekoliko raštrkanih predskazanja o Mesiji. To znači Stari zavet u celini, koji obuhvata sve tri glavne podele Starog zaveta koje su Jevreji tradicionalno priznavali Stari zavet kao celinu, kroz njegova obećanja, njegove simbole i njegove izvesne liberalne kritičke naučnike, sa svojim pretpostavkama protiv čuda ili druge natprirodne pojave, otežavaju uopšte viđenje Hrista ili Boga – kada pošteno čitanje ukazuje da je to On na koga Sveto pismo upućuje. Oni naučnici, na primer, koji veruju da su Jevreji svoje monoteističke ideje pozajmili iz paganskih kultura, ili da su u njih postepeno evoluirali od politeističkog početka, gotovo je garantovano da neće videti Hrista jer, u suštini, odbacuju nadahnuće Svetog pisma. Ako Bog nije nadahnuo Stari zavet, onda teško da možemo očekivati predskazanje Hrista bilo gde u njegovim knjigama. Na kraju krajeva, kako bi ograničeni ljudi koji su živeli u starozavetnim vremenima stekli tako tačnu sliku o prirodi i životu dolazećeg Mesije osim preko Božijeg nadahnuća? Ali ako smo otvoreni za ideju da je Sveto pismo nadahnuto ljudskim piscima, biće nam malo teško da poverujemo da je Bog postepeno otkrivao svoje istine čoveku, kao što je Isus Hrist potvrdio u svom govoru na putu za Emaus.

Zato čitajte Stari zavet agresivno skeptičnim okom ako morate. Ali predlažem da ako se malo otvorite mogućnosti da je Hristos zaista rekao ono što je u Novom zavetu zapisano da je rekao, i da nije mogao pogrešiti jer je Bog, Stari zavet bi mogao da oživi kao nikad pre. Počećete da vidite Hrista na mestima koja ranije niste primetili – jer verujem da je Hristova namera da svi budemo blagosloveni Njegovim otkrivenjem na putu za Emaus. Dvojica ljudi koje je sreo na putu za Emaus, i nekoliko Njegovih apostola ubrzo nakon toga, možda su jedini koje je tokom svog inkarnacije prosvetlio konkretnim detaljima o Njegovom prožimanju stranica Starog zaveta. Međutim, sa Njegovim rečima zabeleženim za nas u Novom zavetu, svi smo mi korisnici tog iskustva i, uz pomoć Svetog Duha, možemo da sakupimo mnogo onoga što je Hrist rekao tim ljudima.

Kako urednici ESV Study Bible primećuju, kada Biblija beleži da Isus otvara Sveto pismo putnicima iz Emausa i ubrzo zatim otvara umove svojih učenika da razumeju Sveto pismo, „to ne može značiti samo nekoliko raštrkanih predskazanja o Mesiji. To znači Stari zavet u celini, koji obuhvata sve tri glavne podele Starog zaveta koje su Jevreji tradicionalno priznavali – Stari zavet u celini, kroz svoja obećanja, svoje simbole i svoje slike spasenja, raduje se stvarno ostvarenje spasenja koje se dogodilo jednom zauvek u životu, smrti i vaskrsenju Isusa Hrista.”9

Sada ćemo ukratko ispitati različite načine na koje Stari zavet ukazuje na Ličnost i delo Isusa Hrista. Treba da znamo da Hristocentričnost Biblije nije samo pitanje nepovezanih starozavetnih tema ili niti, kao što su izolovana proročanstva, tipovi i simboli koji upućuju na Hrista, već uključuje integrisano jedinstvo. Kao što dr Norman Gajsler objašnjava, Hristos je sadržaj celog kanona i objedinjujuća tema u svakoj knjizi Biblije10—to jest, Hristos daje Bibliji njenu strukturu. Proučavajući ove različite niti koje upućuju na Hrista, pokazaćemo kako one uokviruju Hrista kao centar čitavog Svetog pisma. Identifikovaćemo ove teme i teme koje su usmerene na Hrista, dati primere, a zatim ćemo razgovarati o detaljnijim primerima, kada su od pomoći, u narednim poglavljima u kojima ćemo detaljno opisati kako svaka pojedinačna knjiga Starog zaveta ukazuje na Hrista. Ove teme su:

• Božji plan obećanja.

• Glavni Božji zaveti sa Njegovim narodom.

• Jevanđeljski portreti.

• Doktrina o Jagnjetu.

• Starozavetne službe proroka, sveštenika i kralja.

• Hristove akcije kao tvorca i održavaoca Njegove kreacije.

• Naslovi i reference na Hrista u Starom zavetu.

• Hristova spasonosna delatnost u Starom zavetu.

• Hristofanije - Hristove pojave u Starom zavetu.

• Starozavetna tipologija koja ukazuje na Hrista.

• Mesijanska proročanstva Starog zaveta.

• Hristos viđen kroz Božije odnose sa Izraelom.

BOŽJE OBEĆANJE-PLAN

Tvrdim da je Isus Hristos centralna tačka sve istorije, proročanstva i predslika. „Oba dela Otkrivenja se susreću u Njemu; jedan deo kao priprema, a drugi kao ostvarenje“, tvrdi Grejem Skrogi. „Svi delovi Biblije... čine božansko progresivno otkrivenje iskupljujuće ljubavi; Bog i čovek se susreću u onome koji je Bogočovek.“11 Istorija spasenja, u celini, ukazuje na Hrista, a u Hristu dolazi svo ispunjenje.

Iako su sve različite teme orijentisane na Hrista, o kojima se ovde govori, prilično stvarne i važne, pretpostavljam da kada Hrist putnicima u Emausu i svojim učenicima objašnjava kako Stari zavet ukazuje na Njega, On čini mnogo više nego što im samo otkriva mesijanska proročanstva. i ličnosti, mesta, institucije i ceremonije koje predskazuju Njega. On im sigurno otkriva sveobuhvatnu temu, od 1. Mojsijeve do Malahije, koja proriče Njega. Ta objedinjujuća tema je Božje obećanje o dolasku Mesije koji će blagosloviti čitavo čovečanstvo kroz svoj dar spasenja za sve koji budu verovali u Njega (pouzdajte se u Njega za svoje spasenje). Dakle, dok posmatramo ove različite teme i primere koji upućuju na Hrista, imajmo na umu da postoji jedno centralno obećanje koje se proteže kroz Božje otkrivenje, i da su sve druge teme i simboli koji ukazuju na Hrista integralno povezani sa tim obećanjem.

Starozavetni učenjak Valter Kajzer opisuje ovo centralno, ujedinjujuće obećanje kao Božji „plan obećanja“:

Plan obećanja je Božja reč objave, počevši od Eve i nastavljajući se kroz istoriju, posebno u patrijarsima i Davidovom rodu, da će Bog neprestano biti u njegovoj ličnosti i činiti u svojim delima i delima (u i kroz Izrael, i kasnije crkvu) njegov iskupiteljski plan kao sredstvo za održavanje te obećane reči u životu za Izrael, a time i za sve koji su kasnije poverovali. Svi u tom obećanom semenu bili su pozvani da deluju kao svetlost za sve narode kako bi sve porodice na zemlji došle do vere i novog života u Mesiji.12

Verujem da Kajzer kaže da je Sveto pismo povezano Božjim obećanjem da će obezbediti Mesiju Koji će ponuditi otkupljenje celom čovečanstvu. Iako u Starom zavetu ima mnogo ukazivanja na Hrista, svi se oni mogu razumeti u kontekstu Božjeg plana obećanja.

Ako shvatimo da je Božje centralno obećanje o dolasku, iskupiteljskom Mesiji središnja tačka Starog zaveta, počećemo da vidimo Hrista na njegovim stranicama na načine na koje nikada nismo razmišljali. Možemo posmatrati Božji plan obećanja kao lepak koji drži sve Pismo zajedno kao jedinstveno tematsko delo usredsređeno na Isusa Hrista.

Razmotrite, na primer, mesijanska proročanstva, o kojima ćemo u nastavku govoriti kao o jednoj od mnogih niti koje vode do Hrista. Ova proročanstva jasno ilustruju središnji značaj Božjeg plana obećanja. Bez sumnje, mesijanska proročanstva nisu ništa drugo do čudesna, ali ne bi trebalo da budemo toliko opčinjeni zadivljujućom tačnošću ovih predviđanja da izgubimo iz vida kako se uklapaju u Božji plan obećanja. Ova proročanstva, kao što Kajzer primećuje, nisu samo nasumična predviđanja u Starom zavetu, uključena samo da pokažu natprirodno nadahnuće Svetog pisma, koliko god to važno. Umesto toga, kaže Kajzer, “neverovatno je kako su prikazi koji se tiču dolazećeg Mesije i njegovog dela sadržali jedan neprekidni Božji plan. Svaki aspekt je bio povezan u tekući tok objava počevši od prepatrijarhalnog perioda, dopunjenih patrijarhalnim, mozaičkim, premonarhijskim, monarhijskim i proročkim periodima, sve do postegzilskih vremena poslednjih izraelskih vođa i proroka. Obećanje je bilo jedno; ipak je bio kumulativan u svojim neto rezultatima. Zaista, njeni sastavni delovi nisu bili zbirka raznih obećanja o Mesiji koji je trebalo da dođe: umesto toga, oni su činili jedan neprekidni obrazac i svrhu postavljenu u tok istorije.”13

Mislim da je Kajzerova poenta ovde da moramo napraviti razliku između mnogih raštrkanih predviđanja i onoga što on naziva „jedne sveobuhvatne božanske reči obećanja“. Ovo obećanje je zapravo Božja garancija da će On otkupiti palo čovečanstvo. Bog u početku daje ovo obećanje u širem smislu, sa malo detalja, kada uverava Adama i Evu u Rajskom vrtu da će Evino „seme“ smrskati Sataninu glavu (1. Mojsijeva 3:15). Već smo identifikovali ovaj odlomak i kao prvo mesijansko proročanstvo i kao prvu najavu Jevanđelja — jer Evino „seme“ treba shvatiti kao dolazećeg Mesiju. Kako se Sveto pismo razvija, Bog nastavlja da obnavlja i pojačava ovo obećanje kroz druga obećanja, uključujući i svoje zavete.

Bog obnavlja i proširuje ovo obećanje kada kaže Avramu, između ostalog, da će ga učiniti velikim narodom i blagosloviti sve narode i narode na zemlji kroz njega i njegovu naciju (Abrahamov zavet, koji ćemo dalje ispitati ispod). Izdvojen kao sveta nacija, Izrael bi bio blagoslov za sve ljude jer bi Mesija došao iz njega i ponudio spasenje svima.14

Bog dalje pojačava obećanje preko drugih patrijarha i preko Mojsija, kralja Davida, drugih proroka i biblijskih pisaca u ostatku Starog zaveta. „Plan obećanja Mesije nije bio zaključen kada su dani zavetnih obećanja datih Evi, Simu, Avrahamu, Isaku, Jakovu i Davidu bili završeni“, objašnjava Kajzer. „Naprotiv, ova ista obećanja počela su da se šire i cvetaju iznad svega što je iko mogao zamisliti kada dođemo do pisanja... proroka. U njihovim spisima, doktrina o Mesiji i njegovom delu, kao što je navedeno u spisima koji su već obrađeni, postali su stalna osnova njihovih pozivanja na ono što je Bog radio i šta će učiniti.”15 Novozavetni pisci takođe tretiraju obećanje- plan kao objedinjujuća nit Starog zaveta i kao „put da pratim kontinuirani napredak i razvoj metanaracije I budućeg Božjeg dela.“14 Kada dole budemo govorili o glavnim Božjim zavetima, videćemo kako se Bog širi na Njegovo centralno mesijansko obećanje sa svakim uzastopnim zavetom u cilju unapređenja Njegovog plana obećanja.

Bog takođe proširuje svoje obećanje kroz svoja različita proročanstva. Prema Kajzeru, Božje glavno obećanje o dolasku Mesije je da sam razrađen u nizu uzastopnih obećanja koja se ispunjavaju na putu, a svako ispunjenje pokazuje Božju vernost i vodi čovečanstvo korak bliže ispunjenju konačnog obećanja Mesije. Dakle, kada On obećava, na primer, da će Mesija doći kroz Davidovu lozu, svaki put kada novi kralj u Davidovom rodu bude na prestolu, mi imamo delimično ispunjenje obećanja koje je suštinska karika u lancu koji vodi do konačnog ispunjenje u Hristu. Ova delimična ispunjenja, Kaiser tvrdi, mogu se posmatrati kao uplata na ispunjenje Božijeg plana obećanja. On kaže da pisci koriste „sada“ uz „ne-još“ aspekt za mnoge kroz predviđanja o budućnosti, u kojima oni obuhvataju „savremena ispunjenja svojih predviđanja u konačno i konačno ispunjenje vrhunca Božjeg dela u poslednjem danu.“18 To je zato što mnoge od ovih događaja vide kao deo niza događaja. uzroci koji su svi povezani sa dolaskom Mesije. „Dakle, svaki izabrani sin svakog od 3 patrijarha i svaki uzastopni kralj u Davidovom rodu Jude je istovremeno ispunjenje Mesijinog obećanja (u smislu da je on ozbiljna predslika za ono što Bog želi na kraju učiniti) i dalje predviđanje da će Mesija tek doći.”19

Pošto verujem da je Kajzer u pravu da se Božji plan obećanja može posmatrati kao primarna objedinjujuća nit Svetog pisma, smatrao sam da je prikladno da ga prvo spomenem među raznim nitima koje upućuju na Hrista. Pre nego što razmotrim svaku od tema pojedinačno, želeo sam da ilustrujem koliko se zajedno mogu shvatiti kao različiti podskupovi Božjeg plana obećanja. Na primer, jevanđelski portreti i doktrina o Jagnjetu ukazuju na Božji plan obećanja o dolazećem Otkupitelju, kao i sve druge teme o kojima ćemo razgovarati.

Božji glavni zaveti, sledeća od ovih tema koje ćemo istražiti, posebno treba razumeti u kontekstu Božjeg plana obećanja. Oni su niz uzastopnih obećanja i sporazuma koje On sklapa sa Izraelom, a koja služe za ostvarenje Božjeg plana obećanja. O njima razmišljam kao o nizu obnova i pojačanja Božjeg centralnog obećanja da će blagosloviti celo čovečanstvo kroz dolazećeg Mesiju, Isusa Hrista.20 Kao što ćemo videti, svaki zavet koji Bog čini unapređuje svoju istoriju spasenja ka ispunjenju Njegovog obećanja – plana.

Da se sada okrenimo glavnim zavetima u Bibliji. Svi Božji zaveti uključuju Njegova obećanja, a ponekad i uzajamna obećanja i obaveze ljudi. Dakle, imajmo na umu, dok ispitujemo ove zavete, da su oni sami po sebi ujedinjeni i progresivni, i da spadaju u širu rubriku Božjeg plana obećanja.

BIBLIJSKI ZAVETI

Biblija beleži Božje suvereno ophođenje sa čovekom u kontekstu istorije njegovog spasenja. Videli smo da neki naučnici svode istoriju spasenja na jednostavan prikaz u tri tačke:

• Generacija: Božije stvaranje čoveka po svom liku i smeštanje u Raj.

• Degeneracija: čovek greši i gubi svoje mesto u Raju (pad).

• Regeneracija: čovekovo vraćanje Raja.

Božji niz zaveta sa čovekom je sredstvo pomoću kojeg On radi svoj suvereni plan za čovekovo iskupljenje i razvija svoj plan obećanja. Svaki period istorije spasenja uključuje Božje zavetne odnose sa čovekom.21

Izraz „sporazum“ generalno označava obavezujuću obavezu dogovorenu kroz pregovore između dve ili više autonomnih strana. Ali kada je Bog strana u zavetu sa čovekom, On definiše obaveze obe strane jer je suveren.22 Shodno tome, teolog Vejn Grudem definiše zavet između Boga i čoveka u Svetom pismu kao „nepromenljivi, od Boga nametnuti pravni sporazum između Boga i čoveka koji predviđa uslove njihovog odnosa.“23

Božije obaveze u Njegovim zavetima sa ljudima uglavnom su u obliku Njegovih obećanja, Njegovih blagoslova i Njegovih prokletstava. Neka od Njegovih obećanja su apsolutna i bezuslovna, dok su druga uslovljena čovekovim izvršavanjem svojih obaveza prema zavetu. Primarni element koji leži u osnovi svih zaveta je Božje obećanje da ću „ja ću biti njihov Bog i oni će biti moj narod“.24 Teolog Novog zaveta Sajmon Kistemejker opisuje ove reči kao „zlatnu nit koju je Bog utkao u svoju Reč od početka do kraja .”25

Kistemaker dalje primećuje da se Bog prvi put poziva na oblik obaveze u 1. Mojsijevoj 17:7: „I utvrdiću svoj zavet između sebe i tebe i potomstva tvog posle tebe u naraštajima njihovim za zavet večni, da ću ti biti Bog i potomstvu tvome posle tebe“. Zatim On to ponovo potvrđuje u 2. Mojsijevoj 6:7: „Uzeću te za svoj narod, i biću tvoj Bog, i znaćeš da sam ja Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz tereta. Egipćana“. Ponavlja obećanje u 3. Mojsijevoj 26:12; Jeremija 7:23, 11:4, 24:7, 30:22, 31:33; Jezekilj 11:20, 14:11, 36:28, 37:26-27; 2. Korinćanima 6:16; Otkrivenje 21:3; i u brojnim drugim odlomcima.

Istina, tim rečima Bog objavljuje svoj božanski zavetni izbor Izraela,*'4 Ali kao što gore navedeni citati pokazuju, On nosi istu sigurnost u Novi zavet, a Pavle to ponavlja Korinćanima (???2K ili 6 : ltd.) on pojačava poentu koju smo izneli u našoj diskusiji o Izlasku Regkč!-u u poglavlju 3: Božji izbor Izraela nije prvenstveno bio za dobro Izraela, već kao sredstvo za omogućavanje spasenja svih ljudi, blagosiljajući tako sve narode preko Avrama, kao što je obećao. Bog je Bog Jevreja, sa kojima je sklopio niz posebnih zaveta, ali je takođe Bog neznabožaca* sa kojima deli zavetne blagoslove.

Pružajući okvir za Božije spasonosne aktivnosti u korist čovečanstva*, zaveti takođe objedinjuju događaje u Bibliji koji se tiču (interakcije Boga sa ljudskim bićima.’ Svi Božji zaveti su povezani, nadovezujući se jedni na druge u cilju unapređenja Božjeg konačnog obećanja da donesu spasenje čovečanstvu.Na taj način možemo ih razumeti kao specifično delo sveukupnog Božijeg plana obećanja.

Najvažnije je da svaki biblijski zavet kulminira u Ličnosti i delu Isusa Hrista, '* Zaista, obaveze obe strane po svakom zavetu — Boga i čoveka — upućuju na Hrista. Božja obećanja i blagoslovi sadržani u ovim zavetima, čak i ako u početku uključuju druge ljude, događaje ili institucije, svi upućuju na Hrista, jer je On konačno ispunjenje obećanja i izvor konačnih blagoslova. Prokletstva takođe predskazuju Hrista jer će na kraju podneti kletvu u naše ime, i zato što ću ga ostaviti aktivnog agenta koji vrši presudu grehu. Ali Hristos je takođe figura u ispunjavanju muške strane pogodbe, jer ja je Onaj Koji živi savršeno poslušnim i bezgrešnim životom i inače postiže ono što čovek, u svom palom i grešnom stanju, ne može sam da postigne.

Ispitajmo sada glavne biblijske zavete, da vidimo kako Hristos ispunjava svaki od njih kao vrhunac istorije spasenja. Svi ostali zaveti u obećanjima su savršeno ispunjeni u Hristu, čak i kao što su neka od tih obećanja delimično ispunjena u drugim pojedince kako se istorija spasenja odvija, npr., svaki uzastopni kralj u Davidovoj dinastiji predstavlja delimično ispunjenje Davidovog zaveta! Prvo ću videti glavne zavete na sledećim stranicama, a zatim imajte na umu da Biblija ne označava ove zavete onako kako ih mi ovde označavamo. Da, Bog jasno sklapa ove zavete, ali njihova imena za identifikaciju potiču od teologa i bibliologa naknadno. Tako, na primer, Bog sklapa zavet sa Avramom, a Biblija to ne naziva „Avramovim zavetom“. Ipak, ova imena su korisna za studente Biblije i pomoći će nam dok ispitujemo glavne elemente ovih zaveta. Takođe treba da primetimo da se obećanja sadržana u različitim zavetima često ponavljaju i preklapaju. To je zato što su svi povezani, kumulativno se nadograđuju jedni na druge i služe unapređenju Božje istorije spasenja.

Istorijsko ispitivanje glavnih biblijskih zaveta počinje Božjim nalogom Adamu u vrtu da bude plodan i množi se, i Njegovom dozvolom da Adam jede sa svakog drveta u vrtu osim sa jednog da ne umre. Ovo je poznato kao Edenski zavet (1.Mojsijeva 2:16). Božje implicirano obećanje života i blagoslova uslovljeno je Adamovom i Evinom poslušnošću. Pošto nisu poslušali, izgubili su obećani blagoslov i priča o čovečanstvu je tu mogla da se završi. Ali umesto toga, Bog, u Svojoj nedokučivoj milosti, daje Adamu i Evi (a time i čovečanstvu) Njegovo prvo obećanje o Iskupitelju — Adamov zavet (1. Mojsijeva 3:15).

Sledeći zavet prati Božju presudu potopom nad čovekovom sveprisutnom zlom, pri čemu On obećava Noju da će sačuvati čovečanstvo – Nojev zavet (1.Mojsijeva 6:5-18,9:8-17). Bog postaje konkretniji u svom sledećem zavetu kada poziva Avrahama (kasnije Avrama) da napusti svoju domovinu u Uru Haldejskom i ode u zemlju koju će mu pokazati – Hanan. Avram treba da primi božanske blagoslove, neke za sebe i svoj narod, a druge za čitavo čovečanstvo, koji uključuju obećanja o zemlji, potomstvu i ličnim, nacionalnim i univerzalnim blagoslovima — Avramov zavet (1.Mojsijeva 12:2, et. dalje). Ovo je ključni trenutak u istoriji Božijeg spasenja, jer sa Avramom istorija otkupljenja postaje utemeljena u zavetu.30

Zatim, Bog ulazi u zavet sa narodom dajući Mojsiju Zakon, koji sadrži mnoga pravila zajedno sa blagoslovima za njihovu poslušnost i prokletstvima za njihovu neposlušnost – Mojsijev zavet (2.Mojsijeva 19:5). Ovaj zavet, međutim, nikako ne ukida blagodat koju je Bog neopozivo dao Izraelu sa Avramovim zavetom i onima koji su mu prethodili31 — to jest, samo zato što Mojsijev zavet uključuje mnoge zakone i pravila za Izraelce, on ne negira Njegovu bezuslovnu, večnu obećanje blagoslova u Avramovom zavetu.

Nakon toga, kroz Palestinski zavet , Bog ponovo potvrđuje zemaljsko obećanje Avramovog zavet a (5.Mojsijeva 28-30:3). Palestinski zavet naglašava važnost zemlje u odnosu na Izrael.32 Bog kasnije obnavlja i dalje definiše svoje ranije zavet e obećavajući Davidu i njegovim potomcima večno kraljevstvo nad Izraelom — Davidov zavet (2 Samuilova 7:16). Konačno, Bog uvodi poslednji zavet — Novi zavet — Jeremiji, govoreći mu da će jednog dana zameniti „stari* zavet (Mojsijev) boljim koji će doneti mnogo veće blagoslove (Jeremija 31:31-34). Jevrejima 8:6—8).33

Edenski zavet i Mojsijev zavet su uslovni zaveti, to jest, Božja obećanja o blagoslovima su uslovljena time da čovek ispuni određene zahteve. Kada čovek pogreši, on će ponekad izgubiti posebne blagoslove koji su mu dostupni kroz taj zavet i često će biti kažnjen.34 Međutim, ovo ne znači da je Božji zakon suspendovan zbog neuspeha Izraela da ispuni svoje obaveze. Zakon ostaje na snazi čak i kada Izrael ponekad izgubi svoje blagoslove.

Svi ostali glavni zaveti su bezuslovni, po kojima Bog pristaje da podari obećane blagoslove bez obzira na čovekov odgovor. Bog može da nametne uslove koji prate svoja obećanja, ali ne uslovljava njihovo ispunjenje čovekovim učinkom. Hajde sada da detaljnije ispitamo glavne zavete.

EDENSKI ZAVET

Edenskim zavetom Bog nalaže čoveku da se „plodi i množi, i napuni zemlju i pokori je, i da vlada nad ribama morskim i nad pticama nebeskim i nad svakim živim bićem što se miče po zemlji“ (1.Mojsijeva 1:28). Čoveku je dozvoljeno da jede sa svakog drveta u vrtu osim sa drveta poznanja dobra i zla, sa kojeg bi jelo dovelo do njegove smrti (1.Mojsijeva 2:16-17). Edenski zavet se u Postanku ne pominje kao zavet sam po sebi, ali Osija 6:7 jasno kaže da jeste: „Ali kao Adam, oni su prekršili zavet ; tamo su sa Mnom postupili bezverno“.

Božje obećanje Adamu, a preko njega za sve čovečanstvo, život i blagoslov, čak i ako se podrazumeva, a ne eksplicitno izražava – jer kada Bog kaže Adamu da će sigurno umreti ako ne posluša, On misli da će živeti ako bude poslušan. Neposlušnost će rezultirati fizičkom smrću kao i duhovnom smrću — odvajanjem duše i duha od Boga.35 Edenski zavet se naziva „Zavet dela“ jer držanje zaveta zavisi od Adamovih zasluga — njegove poslušnosti prema uslovima zaveta. Neki teolozi to ne uključuju u svoju raspravu o zavetima, a drugi to uključuju u tandemu sa Adamovim zavetom. Ali malo ko bi poricao da je to važna prva karika u lancu iskupljenja jer njegovo delovanje — Adamov neuspeh — pokazuje čovekovu nesposobnost da održi ispravan odnos sa Bogom čak i kada se nalazi u Raju.36

Čovekov pad ima katastrofalne posledice po ljudsku rasu jer se Adamov greh širi na sve ljude (Rimljanima 5:12). Ali pad postavlja osnovu za Božji milostivi plan iskupljenja, koji će se odvijati sa kasnijim zavetima i kulminirati smrću Isusa Hrista na krstu. Kao što Pavle podvlači: „Svi koji se oslanjaju na dela zakona su pod prokletstvom“ (Galatima 3:10). Međutim, „Hristos nas je iskupio od prokletstva zakona postavši prokletstvo za nas – jer je napisano: ’Proklet je svaki koji je obešen na drvo’ – da bi u Hristu Isusu Avraamov blagoslov došao na neznabozce, da bismo verom primili obećanog Duha“ (Galatima 3:13-14).

Takođe se obraćamo Pavlu da vidimo kako Hrist uspeva (i daje život) tamo gde je Adam podbacio (i doneo smrt). Pavle opisuje Hrista kao „poslednjeg Adama“, upoređujući ga sa „prvim čovekom Adamom“ i ukazujući na Njegovo otkupiteljsko delo. „Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Hristu svi oživeti“ (1.Korinćanima 15:22). On dodaje: „Prvi čovek Adam postao je živo biće; poslednji Adam postade duh koji daje život“ (1.Korinćanima 15:45). Štaviše, „Kao što je greh došao na svet kroz jednog čoveka, a smrt kroz greh, i tako se smrt proširila na sve ljude jer su svi sagrešili – Jer ako je, zbog prestupa jednog čoveka, smrt zavladala kroz tog jednog čoveka, mnogo više će oni koji primaju obilje blagodati i besplatni dar pravednosti, carevati kroz jednog čoveka Isusa Hrista“ (Rimljanima 5:12-17).

Profesor teologije Sung Vuk Čung primećuje da, iako „prvi Adam“ nije uspeo da ispuni nalog i mandat koji mu je Bog dao kroz Edenski savez, Isus Hrist, kao „poslednji Adam“, ispunjava oboje. Prvo, kada je bio na zemlji, primećuje Čung, „Isus Hrist je kao Kralj kraljeva imao vlast nad celokupnim stvorenjem“, uglavnom kroz svoja čuda. „Drugo, Isus Hristos je kao Prvosveštenik voleo Boga svim srcem svojim, svim umom svojim, svom dušom svojom i svom silom svojom. Njegova ljubav prema Bogu pokazala se kroz njegovu savršenu poslušnost Očevoj volji, čak do smrti na krstu. Dok je prvi Adam poslušao Satanu i bio neposlušan Bogu, poslednji Adam je poslušao Boga i odbacio Satanina iskušenja. Svojom ljubavlju prema Bogu i poslušnošću Bogu, poslednji Adam je počeo da ispunjava ono što je zavet iz 1.Mojsijeve 2:16-17 zahtevao ne samo od prvog Adama već i od celog čovečanstva... Isus Hrist je otkrio Božji plan i volju za iskupljenjem palog čovečanstva i obnovu prokletog kosmosa.”37

ADAMOV ZAVET

Kao što je primećeno u našoj raspravi o Prvobitnom periodu (prvi period istorije Starog Zaveta), Bog u početku objavljuje Jevanđelje, iako u mračnom obliku, u 1. Mojsijeva 3 zajedno sa Njegovim izricanjem kazne za Adamov i Evin greh (3:14-19). Kakav Bog milosti!

Bog oslobađa posledice prestupnika onim redosledom kojim su prebegli: prvo proklinje zmiju, a zatim ženu i muškarca, govoreći ženi da će trpeti bolne porođaje, a muškarcu da će morati da se muči celog života.38 Zemlja prokleta je i rodiće trnje i čičak. Zbog čovekovog greha, on će umreti i duhovno i, vremenom, fizički.

Ali u samom procesu sprovođenja ovih presuda, Bog objavljuje svoj budući blagoslov čovečanstvu: „Zato što si to učinio, proklet da si iznad svake stoke i iznad svih zveri polskih... Staviću neprijateljstvo između tebe i žene, i između tvog potomstva i njenog potomstva; on će ti glavu sabiti, a ti ćeš njegovu petu ujesti“ (1.Mojsijeva 3,14-15). Pavle potvrđuje da je Hristos Onaj koji se ovde spominje kao ženino potomstvo u Galatima 4:4: „Ali kada je došla punina vremena, posla Bog Sina svoga, rođenog od žene, rođenog pod zakonom, da otkupi one koji su bili pod zakonom, da primimo usinovljenje.”

Iako je Satana iskušavao Adama i Evu, što je dovelo do njihovog greha i propasti čitavog ljudskog roda, a kasnije će „nagnječiti“ petu ženinog potomstva Isusa Hrista (načinivši Njemu stradanje), Isus će zgaziti Sotoninu glavu (uništavajući nego potpuno). Pavle naizgled aludira na ovaj odlomak kada svojim suhrišćanima u Rimu kaže: „Bog mira će uskoro zdrobiti Satanu pod vašim nogama. Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista s vama“ (Rimljanima 16:20). Knjiga Otkrivenja opisuje Sataninu sudbinu, u ispunjenju Božijeg obećanja: „I đavo, koji ih je prevario, bačen je u jezero ognjeno i sumporno gde behu zver i lažni prorok, i biće mučeni danonoćno doveka i uvek“ (20:10).

Smatram da je fascinantno da iako Satana uzrokuje Hristovu patnju, čak i fizičku smrt, On uspeva da povredi Hrista samo zato što mu Hristos to dozvoljava. A ovo je ključno: razlog zašto mu Hristos to dozvoljava je zato što nas voli. Hristos uzima ovu kaznu na Sebe da bi nas iskupio od naših greha, potpuno osujećujući Satanu na više nivoa. Ironično je da Hristos koristi ovu istu patnju da nas iskupi i da nam da život. Dakle, ne samo da je Satanino ubijanje Hrista nefatalno u trajnom smislu, već samo to narušavanje vodi našem iskupljenju, što ilustruje koliko je ova bitka jednostrana i koliko je Satana nemoćan u odnosu na Hrista. Zaista, Hristos postaje čovek sa izričitom svrhom da pobedi Satanu, greh i smrt i da nas iskupi darom života. Apostol Jovan to jednostavno kaže: „Razlog zašto se Sin Božiji pojavio je da uništi dela đavolja“ (1. Jovanova 3:8).

NOJEV ZAVET

U Nojeve dane, čovek je postao toliko zao da se Bog zavetovao da će zbrisati ljudski rod i životinjsko carstvo (1.Mojsijeva 6,5-7). Međutim, uprkos ovom silnom zlu, Bog neće dozvoliti da se osujeti Njegov suvereni plan iskupljenja. Otkrivši da je Noje pravedan, Bog ga čuva, njegova tri sina (Sim, Ham i Jafet) i njihove žene, kao i predstavnike životinja. Nakon što se vode povukle od potopa, Bog nalaže Noju i njegovoj porodici da izađu iz kovčega zajedno sa stvorenjima, da se plode i množe (1. Mojsijeva 8,16-17). U znak poštovanja, Noje je „sagradio oltar Gospodu i uzeo nešto od svake čiste životinje i nešto od svake čiste ptice i prineo žrtve paljenice na oltaru“ (1. Mojsijeva 8:20). Bog tada čini svoj zavet sa Nojem: „Nikada više neću prokleti zemlju zbog čoveka, jer je namera ljudskog srca zla od mladosti njegove. Niti ću ikada više pobiti svako živo biće kao što sam učinio“ (1. Mojsijeva 8:21—22). Blagosiljajući Noja i njegove sinove, Bog ponavlja svoju zapovest da se plode i množe i ispunjavaju zemlju (1.Mojsijeva 9:1), potvrđujući da će ponovo imati vlast nad svim drugim stvorenjima.

Da bi naglasio dostojanstvo čoveka stvorenog na Njegov lik, Bog kaže Noju: „Ko prolije krv čovečiju, od čoveka će se proliti njegova krv, jer je Bog stvorio čoveka na svoju sliku“ (1. Mojsijeva 9:6). Bog dalje izjavljuje: „Utemeljujem svoj zavet sa tobom i tvojim potomstvom posle tebe... da nikada više neće svako telo biti istrebljeno vodama potopa, i da nikada više neće biti potopa da uništi zemlju“ (1. .Mojsijeva 9:11). Takođe kaže Noju da će duga poslužiti kao znak zaveta (9:13-17). Na taj način, Bog ponovo uspostavlja svoje carstvo po uzoru na Svog prvobitnog stvaranja u Edenu.39 Ovaj zavet sa Nojem takođe sadrži princip ljudske vladavine — vladavinu čoveka nad drugim ljudima (1. Mojsijeva 9:5, 6).40

Preko Noja, Bog proklinje Hamovog sina Hanana, govoreći da će on biti sluga Nojevim sinovima Šemu i Jafetu. On takođe izjavljuje da će Sim imati poseban odnos prema Bogu (1.Mojsijeva 9:26-27).41 Kao takav, Bog će formirati naciju od Semita i poveriće im Zakon, a preko njih će dovesti Mesiju, koji će blagosloviti sve narode. Avram (Avraham), kao Semit i Simov potomak, tako je naslednik Nojevog saveza,42 i takođe postaje deo posebnog zaveta sa Bogom.

Šemov poseban odnos sa Bogom može se posmatrati kao nastavak odnosa koji je Adam imao sa Bogom pre pada, odnosa koji je obnovljen Božjom milošću.43 Šem, piše starozavetni profesor Gerard Van Groningen, „treba da bude specifičan kanal kroz koji Gospod treba da razradi svoj program obnove— On treba da obezbedi eventualnog kraljevskog agenta otkupljenja, Jevrejina, potomka Semita.’44 Isus potvrđuje ovaj dogovor svojim uzvikom da je „spasenje od Jevreja“ (Jovan 4:22). Hristos, kao najveći „sin“ Simov, ispunjava Božje obećanje Noju u vezi sa Njegovim posebnim odnosom sa Simom.45 Van Groningen uverljivo sumira mesijanski značaj Nojevog saveza: „Bog je otkrio sebe i svoj veliki plan za potpuni i potpuna obnova kosmosa i palog kraljevskog čovečanstva Zaista, kao što je Noje prorekao reč Gospodnju, on ju je takođe priznao kao slavnu, životvornu, Božju reč koja održava zavet i obnavlja carstvo.“46

AVRAMOV ZAVET

Poglavlje 12 od 1. Mojsijeva beleži veliku prekretnicu u starozavetnoj istoriji. „Najvažniji događaj u Bibliji između Adamovog pada i rođenja Hrista dešava se u 1. Mojsijevoj 12“, piše Mark Dever. „Gospod poziva Avrama (12:1-3). Ovaj poziv pokreće priču o ostatku Biblije.“47 Na kraju krajeva, primećuje Dever, ovo je precizna tačka u istoriji u kojoj Bog pokreće iskupiteljsko delo koje je obećao u 1. Mojsijevoj 3:15.

Ranije smo razgovarali o Avramovom Zavetu, ali da rekapituliramo. Bog poziva Avrahama iz njegove zemlje, govoreći mu da ode u zemlju koju će mu pokazati. Bog obećava Avramu da će učiniti njegovo ime velikim i blagosloviti ga (i blagosloviti one koji ga blagosiljaju i proklinju one koji ga proklinju), napraviti od njega veliki narod, dati njegovom narodu zemlju kao večno vlasništvo, i blagosloviti sve narode i sve porodice zemaljske preko njegovog potomstva (1.Mojsijeva 12:1-4, 13:14-17, 15:1-7, 17:1-8, 22:17-18). Avram—Tarin sin, koji je Simov potomak— postaje Božji predstavnik da nastavi obećane blagoslove.48 Ovde se može videti kako se uzastopni zaveti grade jedan na drugom ka konačnom ispunjenju u Hristu.

Ovaj zavet eminentno ukazuje na Hrista, jer će kroz Hrista, koji je izašao iz jevrejskog naroda i potomak Avramov, svi narodi i narodi biti blagosloveni – kroz veru u Njega. Apostol Petar komentariše ovu temu u svojoj drugoj propovedi u Delima, u kojoj identifikuje Isusa kao slugu Boga podignutog da odvrati Izrael od njegove grešnosti i vrati se Bogu* „Svi proroci koji su govorili od Samuila i oni koji su došli posle njega, takođe ovih dana,* navodi Petar. „Vi ste sinovi proroka i zaveta koje je Bog stvorio sa ocima vašim, govoreći Avraamu: i u tvom će se potomstvu blagosloviti svi rodovi zemaljski.9 Bog, podigavši slugu svoga, posla ga najpre k tebi. , da vas blagoslovi okretanjem svakog od vas od vaše zloće“ (3:24-26). Prema Kregu Blejsingu, „Petrova propoved potvrđuje da su blagoslovi Avramovog zaveta posredovani Hristom.“49 Pavle je takođe jasan po ovom pitanju, naglašavajući da je blagoslov za neznabošce kao i za Jevreje, kroz veru u Isusu Hristu: „U Hristu Isusu bi blagoslov Avramov došao na neznabošce, da bismo verom primili obećanog Duha* (Galatima 3:14). Dakle, dok je zavet bio dat Avramu i njegovom potomstvu, on bi na kraju imao koristi i blagoslovio sve vernike.

Verujem da je Avramov Zavet bezuslovan, iako teolozi imaju različita mišljenja o tome, i ne služi našoj svrsi da se duboko udubimo u ovu debatu. Ali za zavet se izričito kaže da je večan, i Bog ga često ponavlja i ponekad uvećava. Istorijski gledano, kada su dve strane ušle u savez, obe bi zajedno hodale između dva dela žrtvovane životinje.50 Ali Bog formalno objavljuje ovaj zavet kroz ceremoniju koju obavlja sam dok Avram spava (1.Mojsijeva 15:12-21).), što znači da je sporazum jednostran i da njegova važnost ne zavisi od Avramove poslušnosti. Bog čak ponovo potvrđuje svoju posvećenost obećanju nakon što ga Avram u određenim aspektima ne posluša, kao da kaže, prolazim kroz ovo uprkos vašoj neposlušnosti i buntovnosti.

Pisac Poslanice Jevrejima potvrđuje da je obećanje uklesano u kamen: „Jer kada je Bog dao obećanje Avramu, pošto nije imao nikog većeg na koga bi se zakleo, zakleo se sobom, govoreći: „Zaista ću te blagosloviti i umnožiti. Dakle, kada je Bog želeo da uverljivije pokaže naslednicima obećanja nepromenljiv karakter svoje namere, on je to garantovao zakletvom, tako da dvema nepromenljivim stvarima, za koje je nemoguće da Bog laže, mi koji smo pobegli u utočište mogli bismo imati snažan podsticaj da držimo nadu koja se postavlja pred nas ….siguran lenger duše* (???HtK 6J1L—Vv'1 vidi knt) da ne samo da je Božje obećanje obavezujuće, već nam ga On daje da bismo imali „jaku utehu“ i „sigurno i postojano sidro“ za svoju dušu.

Avramov Zavet sadrži obećanja koja su dalje razvijena u kasnijim zavetima: obećanje zemlje je podložno daljim obećanjima koja se tiču zemlje u Palestinskom zavetu; obećanje blagoslova je kamen temeljac za aspekte Mojsijevog i Novog zaveta; a obećanje semena (potomaka) je temelj obećanja kraljevskih potomaka u Davidovom savezu.52

Verovatno nije preterano reći da Avramov Zavet pruža objedinjujuću temu za Bibliju. To je, u najmanju ruku, temelj Božjeg plana obećanja. Njegova glavna poruka je da je Božji otkupiteljski plan blagodati dostupan čovečanstvu kroz veru u Njegovog Sina, Isusa Hrista. „Izbor Avrama i bezuslovna obećanja o zemlji i državnosti imaju za krajnji cilj blagoslov svih zajednica na Zemlji“, tvrdi Vilijam LaSor. „Početak spasiteljske istorije govori o njenom kraju. Spasenje obećano Avrahamu će na kraju zagrliti celo čovečanstvo. Bog nije zauvek otpustio ljudsku porodicu u gnevu, već sada deluje da popravi raskid koji je greh postavio između Njega i Njegovog sveta. Ovo obećanje predstavlja ključ za razumevanje celog Svetog pisma.”53

Mojsijev (Sinajski) ZAVET

Mojsijev zavet je pogođen kada Bog da Mojsiju svoj božanski zakon na gori Sinaj. Pored donošenja ovih zakona, ovaj zavet potvrđuje mnoga obećanja data prethodnicima Avrama. Mojsijevim zavetom Bog obećava da će blagosloviti Izrael (3.Mojsijeva 26,4-12; 5.Mojsijeva 7,13-15, 28,3-12) i umnožiti narod (3.Mojsijeva 26,9; 5.Mojsijeva 6:3, 8:1, 28:11); daće Izraelu zemlju (3.Mojsijeva 26:5; 5.Mojsijeva 6:3, 8:1, 9:4, 28:11); učiniti ga velikim narodom (5.Mojsijeva 7:14, 28:1, 3); biti Izraelov Bog—i oni bi bili Njegov narod (3.Mojsijeva 26:11—12; 5.Mojsijeva 7:6—10, 28:9—10); i potvrdi Njegov zavet sa Izrailjcima tog naraštaja (3.Mojsijeva 26:9).54

Dok su ova ponovo potvrđena obećanja izražena na sličan način u Avramovskom i Mojsijevom zavetu, obećani blagoslovi u prvom bili su bezuslovni i trebalo je da se materijalizuju u neodređenoj budućnosti. Nasuprot tome, u Mojsijevom zavetu Bog nudi određenoj generaciji Avramovih potomaka priliku da uživaju u ovim blagoslovima u sadašnjosti. Ali ovi blagoslovi su uslovljeni poslušnošću Izraela Bogu i Zakonu koji je dao kao deo saveza. Neposlušnost Izraelaca ne samo da bi uklonila blagoslov, već bi donela Božje prokletstvo i kaznu (2.Mojsijeva 15:25-26,19:3-8,26:3-36; 5.Mojsijeva 28).55 Roi Zuck hvata kontinuitet između Avramovog zaveta i Mojsijevog zaveta, istovremeno naglašavajući njegovu konkretniju i uslovniju prirodu: „Da je Izrael bio (i još uvek jeste) Božiji narod, stvar je nekvalifikovane božanske inicijative; da je Izrael trebalo da funkcioniše na poseban način pošto će narod Božiji sada počivati na slobodnom izboru Izraela.“56 Mojsijev zavet na nekoliko načina promoviše određena obećanja Avramovskog zaveta. Dok je Avramov zavet apsolutno i trajno garantovao Izraelu obećanu zemlju, nije bilo konkretno kada će se ovo obećanje ostvariti. Mojsijev zavet ovlašćuje Izrael da delimično ostvari to obećanje sve dok je poslušan, ali među prokletstvima za njegovu neposlušnost je i njegovo uklanjanje sa zemlje i izgnanstvo.57 Dok je Avramov zavet obećavao da će svi narodi biti blagosloveni kroz Izrael, Mojsijev zavet uspostavlja Izrael kao carstvo sveštenika i sveti narod, stavljajući ga na taj način u poziciju da blagosilja narode (2.Mojsijeva 19:4-6). Potvrđujući ovu tačku, Roi Zuck piše: „Vrednost Izraela kao Božjeg posedovanja leži upravo u njenoj funkciji kao svetog carvstva sveštenika.“58

Bog opisuje svoju nameru za Zavet govoreći Mojsiju: „Vi ste sami videli šta sam učinio Egipćanima, i kako sam vas nosio na orlovim krilima i doveo vas k sebi. Sada, dakle, ako zaista budete poslušali moj glas i držali moj zavet, bićete moje dragoceno vlasništvo među svim narodima, jer je sva zemlja moja; i bićeš mi carstvo sveštenika i sveti narod“ (2.Mojsijeva 19,4-6). Izraelski narod prihvata uslove zaveta, zavetujući se: „Sve što je Gospod rekao mi ćemo učiniti“ (2.Mojsijeva 19:8).59

Božja obećanja da će Izrael učiniti svojim dragocenim posedom, carstvom sveštenika i svetom nacijom naglašavaju našu raniju poentu da se Bog ne bavi samo Izraelom. Primarna funkcija sveštenika, piše Zuck, jeste da posreduje. „Sveštenik stoji između Boga i osobe (ili osoba) kojoj je potreban kontakt sa Bogom, objašnjava on. „Zato se na Izrael mora gledati kao na posredničku odgovornost, da služi kao posrednik između svetog Boga i svih naroda na zemlji.“60 Iako se slažem da Bog voli sav svoj narod i da je Izrael prvenstveno pozvao zbog njegove svešteničke uloge, želim da ovde ponovim svoje uverenje da Sveto pismo sugeriše da Bog ima posebnu ljubav prema Izraelu koja prevazilazi njegovu posredničku ulogu.

U skladu sa ovim zavetom, Bog daje Izraelu tri vrste zakona — moralni, građanski i ceremonijalni — koji obuhvataju 613 specifičnih zapovesti. Moralni zakon obuhvata Deset zapovesti (2.Mojsijeva 10:2-17; 5.Mojsijeva 5:6-21), koje regulišu živote Izraelaca i njihov odnos sa Bogom. Građansko pravo se sastoji od mnogih specifičnih zakona izloženih u 2. Mojsijevoj 21:1-24:18 i u 3. Mojsijevoj i Ponovljenim zakonima. Ovo su detaljna pravila i uputstva za upravljanje građanskim i društvenim životom nacije. Sveto pismo ove zakone naziva „Knjigom zaveta“ (2.Mojsijeva 24:7). Ceremonijalni zakon, koji se nalazi u 2. Mojsijevoj 25:1-40:38 i u 3. Mojsijevoj i Ponovljeni zakoni, postavlja pravila koja se tiču Svetinje, obreda, odeće i funkcija sveštenika, i žrtve i prinosi, a sve dato radi učenja naroda kako da se očisti da bi se približio svome svetom Bogu, što nikako ne bi mogli učiniti bez posrednika.61

Ključni element Mojsijevog zakona je krvna žrtva, koja je izložena u 3. Mojsijevoj 17:11: „Jer je život tela u krvi; i dao sam vam ga na oltaru da izvršite pomirenje za svoje duše, jer krv je ta koja čini omirenje životom.” J. Vernon McGee piše: „Život je u krvi. Ovo je velika, večna istina. Ovo objašnjava zašto je Aveljova žrtva bila prihvatljiva, a Kainova nije. Krv je ta koja čini pomirenje za dušu.“62 Pisac Jevrejima potvrđuje: „Bez prolivanja krvi nema oproštenja grehova“ (Jevrejima 9:22).

Žrtve uspostavljene pod ovim sistemom nemaju za cilj da trajno otklone grehe ljudi, jer hebrejska reč za pomirenje znači pokrivanje greha, a ne njegovo uklanjanje.** Prema piscu poslanice Jevrejima, „jer je zakon bio samo senka dobrih stvari koje dolaze umesto pravog oblika ovih stvarnosti, ona nikada ne može, istim žrtvama koje se neprestano prinose svake godine, učiniti savršenim one koji približavaju. Inače, zar ne bi prestali da ...Jer krv bikova i jaraca ne može uzeti grehe“ (10,1-4).

Samo krv Isusa Hrista može trajno ukloniti greh. Ali ove starozavetne žrtve nagoveštavaju Hristovu jednokratnu, savršenu žrtvu. Kao što je opisano u Knjizi Jevrejima, Hristos, savršeni Prvosveštenik, „jedanput uđe u sveta mesta, ne krvlju jaraca i teladi, nego svojom krvlju, obezbeđujući tako večno iskupljenje“ (9:11-12). Pisac takođe izjavljuje: „Jer je zaista bilo dolično da imamo takvog prvosveštenika, svetog, nevinog, neokaljanog, odvojenog od grešnika i uzvišenog iznad nebesa. On nema potrebe, kao oni prvosveštenici, da svakodnevno prinosi žrtve, prvo za svoje grehe, a potom i za grehe naroda, jer je to učinio jednom zauvek kada je prineo samoga sebe“ (7,26-27). Kao što Vern Poithress objašnjava, „Stari zavet tako poseže u čežnji za Hristom koji okončava njegove frustracije i dovodi do ispunjenja njegovih obećanja. Hristos je poslednja ponuda kojoj se raduju sve životinjske žrtve.“64

Opet, Mojsijev zavet ne zamenjuje niti zamenjuje Avramovski zavet, koji je bezuslovan i trajan. Nikada nije bila namera da se Božja obećanja odbace iz tog saveza, već da se ojačaju i dopune. U Galatima Pavle potvrđuje da Mojsijev zavet, koji dolazi 430 godina posle Avramovskog zaveta, ne poništava ga i da se razlikuje od njega (3,17-19,4,24).

Sve u svemu, Avramov zavet treba shvatiti kao „teološku kičmu“ koja stoji iza Mojsijevog zaveta. Bog dodaje Mojsijev Zavet uz svog prethodnika da bi dao smernice za narod Izraela o tome kako da vodi svoje živote i kako da bude zaštićen – dok je još uvek u potpunosti pod Avramovim Zavetom. Ova situacija treba da traje do dolaska Mesije65 („dok ne dođe potomstvo kome je dato obećanje“), kada starozavetni sistem žrtvovanja više neće biti potreban (Galatima 3:19). „To je bilo sredstvo kojim će cilj obećanja biti unapređen preko Abrahamovih nacionalnih potomaka (1.Mojsijeva 12:2; up. 18:18-19)“, primećuje Pol Vilijamson.66 Krejg Blejsing i Darel Bok se slažu, napominjući da je Mojsijev zavet „postavio uređenje po kojem će se Bog odnositi prema potomcima patrijaraha kao naciji, razlikujući ih od drugih naroda na zemlji. On je obezbedio sredstva za blagoslov celog naroda i, preko njih, svih naroda na zemlja.”67

Dalje, Zakon nije dat kao sredstvo za spasenje; naprotiv, deo njegove svrhe je da pokaže ljudima koliko su oni (i mi) očajnički nesposobni da sami žive svete, bezgrešne živote. Kao što je rečeno u poslanici Galatima, „Zakon je bio naš čuvar dok Hristos nije došao, da bismo se opravdali verom“ (3:24). To treba da pokaže njihovu nesposobnost da spasu sebe i njihovu posledičnu potrebu za Spasiteljem (Galatima 3:19). „Duh zakona nas osuđuje“, tvrdi Čarls Spurdžon. „I ovo je njegovo korisno svojstvo. To nas ponizuje, daje nam do znanja da smo krivi, i tako smo vođeni da primimo Spasitelja.“68 Spurdžon dodaje: „Smanjite Zakon i prigušićete svetlost kojom čovek opaža svoju krivicu; ovo je pre ozbiljan gubitak za grešnika nego dobitak; jer to umanjuje verovatnoću njegovog ubeđenja i obraćenja. Kažem da ste lišili Jevanđelje njegovog najsposobnijeg pomoćnog sredstva [to je najmoćnije oružje] kada ste odbacili Zakon. Oduzeo si mu učitelja [čuvara] koji treba da me privede Hristu.“69

Ne, zakon ne može doneti spasenje. Spasenje se uvek stizalo verom u Hrista — a u Starom Zavetu verom u dolazećeg Mesiju (1.Mojsijeva 15,6). Zakoni dati pod Mojsijevim zavetom služe kao ustav Izraela, a zavet se daje ovim ljudima koji su već u vezi sa Bogom; nije dato da ih smesti u taj odnos već da onima koji su već u toj vezi pokaže kako da žive.70

Zavet dalje pomaže da se otkrije Božja svetost, merila pravednosti koja su mu potrebna za ispravan odnos sa Njim, i sredstva za pročišćenje da bi se zadovoljila ta merila (3.Mojsijeva 11:44,19:1-2,37; 1. Petrova 1:15-17). Zakon takođe pomaže Jevrejima da ostanu izdvojeni kao poseban narod koji je Bog odredio za Njegove svete svrhe (3.Mojsijeva 11:44-45; 5.Mojsijeva 7:6,14:1-2).

Isus Hristos, koji predstavlja Izrael kao Božjeg Sina i Slugu, je suština svih zavetnih senki. On u potpunosti i savršeno ispunjava Mojsijev zavet tako što živi bezgrešnim životom i snosi njegovo prokletstvo zbog našeg neuspeha, prinoseći tako savršenu žrtvu,71 Kao što Pavle piše Rimljanima: „Nema, dakle, sada osude za one koji su u Hriste Isuse. Jer vas je zakon Duha života oslobodio u Hristu Isusu iz zakona greha i smrti. Jer Bog je učinio ono što zakon, oslabljen telom, nije mogao učiniti. Poslavši Sina svoga u obličju grešnog tela i za greh, On je osudio greh u telu da bi se ispunio pravedni zahtev zakona u nama, koji ne hodimo po telu, nego po Duhu“ (Rimljanima 8:1-4).

Hristos ispunjava zavet postajući konačni i savršeni Posrednik. Vredi ponoviti da Mojsijev zavet jasno pokazuje da je krv od vitalnog značaja za obožavanje svetog Boga i za naš odnos sa Njim. Naš greh se ne može iskupiti i ne možemo pristupiti Bogu bez krvi. Krv Hristova na krstu je potpuno ispunjenje zahteva zavetne krvi, predskazane Mojsijevim životinjskim krvnim žrtvama.

Kakav je onda status Mojsijevog zaveta danas? Odgovor je da se potpuno ispunio u Hristu i tako je prošao. To ne znači da su deset zapovesti zakona poništene — Novi zavet ih ponovo navodi skoro sve, iako su određene kazne za kršenje i obećanja vezana uz njih ponekad različite. Na primer, primećuje dr Norman Gajsler, Mojsijeva kazna za činjenje preljube je smrtna kazna, dok je po Novom zavetu ekskomunikacija. I dok Mojsijevo obećanje uz zapovest o poštovanju roditelja glasi da će se dugo živeti u zemlji koju mu je Bog dao (2.Mojsijeva 20:12), novozavetsko obećanje uz ovu zapovest glasi „da vam dobro ide i da biste uživali u dugom životu (Ef. 6:3).72

Kako smo u crkvenom dobu, koje je pre doba blagodati nego teokratije Mojsijevog vremena, mi više nismo pod Zakonom. Dr Gajsler uverljivo sumira ove razlike: Dok su osnovni moralni principi, koji odražavaju Božju moralnu prirodu, ugrađeni u teokratsku konstrukciju starozavetnog Izraela, isti nepromenljivi principi izraženi u kontekstu blagodati za novozavetnu crkvu, ipak, vernici crkvenog doba nisu pod Mojsijevim zakonom koji se ispunio i upokojio“.

Moram ukratko da priznam da se neki teolozi ne slažu sa ovim opisom odnosa između Zakona i Jevanđelja ili Zakona i blagodati, barem u tehničkom smislu. Kajzer podstiče da odbacimo ideju da Zakon prestaje da važi samo zato što je Isus ispunio njegove zahteve za sve vernike. Sam zakon je još uvek na snazi, tvrdi on, samo smo ovlašćeni da ga poštujemo kroz veru. Kajzer ne tvrdi da smo spaseni poštovanjem zakona, jer je naše spasenje isključivo iz naše vere u Hrista i Njegovog završenog dela na krstu. Čini se da, međutim, kaže da to i dalje ostaje savršen standard za svetost — i ko može da to ospori? On citira Pavla, koji pita: „Da li, dakle, ovom verom rušimo zakon? Ni u kom slučaju! Naprotiv, mi poštujemo zakon“ (Rimljanima 3:31).74 Kao što ću dalje raspravljati u sledećem poglavlju u vezi sa Novim Zavetom, svi možemo priznati da je Božji Zakon savršen zato što je savršen njegov Tvorac. Međutim, nikada nije imala za cilj da prenese život (Galatima 3:21).

GLAVA 6

SVI PUTEVI VODE K HRISTU

BIBLIJSKI ZAVET,

DEO 2

Teolozi svih vrsta fokusiraju se na Hrista kao na ključ za razumevanje biblijskih zaveta. — LARI PETIGRU

PALESTINSKI ZAVET

5 deo Avramovskog zaveta, Bog je garantovao Izrailju obećanu zemlju kao večni posed. Palestinski Zavet (5.Mojsijeva 28-30:20) ponovo potvrđuje i dalje razvija tu garanciju. Kao i Avramov zavet koji pojačava, on je večan i bezuslovan, obezbeđujući vlasnički list Izraela na obećanu zemlju i njenu budućnost i konačnu restauraciju i konverziju. Teolog C. I. Scofield objašnjava da palestinski Zavet sadrži 7 elemenata:

??? fale prva tri

4. Obnova zemlje (5.Mojsijeva 30:5; Isaija 11:11,12; Jeremija 23:3-8; Jezekilj 37:21-25).

5. Narodno preobraćenje (5. Mojsijeva 30:6; Rimljanima 11:26, 27; Osija 2:14-16). ;Jj|

6. Presuda nad Izraelovim tlačiteljima (5. Mojsijeva 30:7; Isaija 14:1, 2; Joilo 3:1-8; Matej 25:31-46).

7. Nacionalni prosperitet (5.Mojsijeva 30:9; Amos 9:11-14).3

Ni Avramov Zavet ni palestinski Zavet ne garantuju Izraelu trenutno i kontinuirano posedovanje zemlje, iako obećavaju potpuno i trajno posedovanje zemlje u budućnosti. U stvari, piše Valter Kajzer, „šezdeset i devet puta je pisac Ponovljenih zakona ponovio zavet da će Izrael jednog dana ’posedovati’ i ’naslediti’ zemlju koja mu je obećana.“4 Bog obećava Izraelu: „Ako se marljivo pokoravaš glas Gospoda Boga tvoga... Gospod Bog tvoj uzvisiće te iznad svih naroda na zemlji“ (5.Mojsijeva 28,1). To znači da će Izrael, ako bude poslušan, zauzeti zemlju, biti napredan i uživati sigurnost i zaštitu (5.Mojsijeva 28:3-7).5

Kada se Izrael ne pokorava, on je podložan Božjim prokletstvima i kaznama (5.Mojsijeva 28:15-68). Iako ove kritike uključuju Božije raspršivanje Izraela među stranim narodima, zavet takođe obećava konačno ponovno okupljanje naroda u zemlju, gde će živeti prosperitetno i verno, dok će On kazniti njihove neprijatelje.6 „Bog uzima Izraelov odnos prema zemlju kao stvar od izuzetne važnosti“, tvrdi Dvajt Pentekost. „Bog ne samo da im garantuje njegovo posedovanje, već i sebe obavezuje da sudi i ukloni sve neprijatelje Izraela, da naciji novo srce, preobraćenje, pre nego što ih postavi u zemlju.”7

Može izgledati kontradiktorno opisati ovaj zavet kao bezuslovan, ali ipak priznati da je Bog blagoslove Izraelaca za zemlju uslovljavao njihovom poslušnošću i čak ih je kaznio za neposlušnost. Jednostavno objašnjenje je da dok je uživanje zemlje (posedovanje) uslovljeno poslušnošću, vlasništvo nad zemljom je bezuslovno.8 Dakle, ovim zavetom Bog, preko svojih proroka, precizira da će ukloniti Izrael sa zemlje kada bude nepokoran. Ali On takođe obećava da će to na kraju biti obnovljeno u budućnosti — u onome što neki teolozi nazivaju „hiljadugodišnje kraljevstvo“.9 Međutim, pre nego što se palestinski Zavet potpuno ispuni, Izrael mora doći do pokajanja i okrenuti se Mesiji (Zaharija 12:10-14). Isus Hristos je, dakle, integralno i temeljno povezan i sa ovim zavetom, jer će dostići svoje ispunjenje kroz Hrista kada se On vrati i zavlada Izraelom, koji će tada biti potpuno vraćen u zemlju.

Takođe mislim da je vredno ponoviti ono što sam izneo u Isusu na suđenju jer smatram da je dokaz Božjih obećanja i, u ovom konkretnom slučaju, Njegove vernosti Izraelu. Iako danas Izrael još uvek nije u potpunosti okupirao zemlju, nacija se tamo vratila. Ovo je pre oko 2500 godina prorekao prorok Jeremija (Jeremija 31:38-40), dok su Isaija (Isaija 11:11-13) i Jezekilj (37:21-28) takođe prorekali da će Izraelci biti ponovo okupljeni u svojoj domovini “ sa četiri kraja zemlje“. Ova proročanstva su nastala pre nego što su Jevreji bili rasejani u Vavilonu (počevši od 586. pre nove ere), i što je još čudnije, pre nego što ih je Rim ponovo raspršio skoro dve hiljade godina (70. godine nove ere).

Ipak, 1948. godine, nacija je ponovo konstituisana i milioni Jevreja su se sada vratili u zemlju. Kada je David Ben-Gurion, glavni osnivač Izraela, 14. maja 1948. objavio da će se nova jevrejska domovina zvati „Izrael“, citirao je Jezekiljevo proročanstvo. Čak i ako se proročanstvo još nije u potpunosti ispunilo, krajnje je izvanredno da bi nacija raspršena dva milenijuma zadržala svoj identitet i ponovo se okupila u onoj zemlji koju je ostavila i u koju je Bog rekao da će se na kraju vratiti. Ističući zadivljujuću prirodu ovih događaja, Džoš Mekdauel primećuje da je tokom istorije svaka druga nacija koja je napustila svoju domovinu izgubila svoj nacionalni identitet u roku od oko pet generacija.10 Pastor Toni Evans dalje primećuje da nijedna druga nacija u istoriji nije pobedila svoje zemlja se za pedeset godina ili više ikada vratila govoreći istim jezikom.11

DAVIDOV ZAVET

Davidov zavet, koji je prvobitno objavio prorok Natan, je Božje obećanje Davidu da će njegovi potomci vladati u Izraelu zauvek, i da će On podići izraelski narod u carstvo pod vlašću careva u Davidovoj liniji (2. Samuilova 7: 5-16; 1.Dnevnika 17:10-14, 23-27; 2.Dnevnika 6:10, 15-17,42,7:17-18,13:8,23:3)-“ U okviru ovog zaveta, David će imati „kuću“ (carsku dinastiju), tron (simbol carske vlasti) i carstvo (sferu vladavine) zauvek. Neposlušnost će doneti osudu i kaznu, ali ne i poništenje zaveta.13 Psalmista je nedvosmislen po ovom pitanju: „Ako naruše moje odredbe i ne drže moje zapovesti, kazniću njihov prestup štapom i njihovim bezakonje ranama, ali neću udaljiti od njega svoju nepokolebljivu ljubav niti ću biti lažan svojoj vernosti. Neću prekršiti svoj zavet niti promeniti reč koja je izašla sa mojih usana. Jednom sam se zakleo svojom svetošću; Neću lagati Davida. Njegovo potomstvo će trajati doveka, njegov presto dokle je sunce preda mnom. Kao mesec biće utvrđen zauvek, verni svedok na nebesima“ (Psalmi 89:30-37).

Ovaj zavet je izvor Davidove dinastije i obećanja za hram, koji će postati Solomonov hram.14 Ovo se pominje u Psalmu 132, u kojem psalmista moli Boga da zapamti da je David oplakivao činjenicu da je imao kuću kada Bog nije, pa je zatražio od Boga dozvolu da sagradi svoj hram. Psalmista zatim podseća Boga na Njegov zavet sa Davidom, koji predviđa da će jednog od Davidovih naslednika zauvek postaviti na presto u Izraelu.

Davidov zavet uključuje ove odredbe:

1. Bog obećava Davidu, kao i Avramu, da će učiniti njegovo ime velikim (2. Samuilova 7:9).

2. David će imati sina koji će ga naslediti kao car, a Bog će uspostaviti njegovo kraljevstvo (2. Samuilova 7:12).

3. Ovaj sin će izgraditi Hram (2 Samuilova 7:13).

4. Ovo kraljevstvo, presto i Davidov rod će se nastaviti zauvek (2. Samuilova 7:13).

5. Bog će srediti ovu dinastiju u Obećanoj zemlji i obezbediti svom narodu odmor i mir (2. Samuilova 7:10).

6. Božja ljubav će zauvek ostati u ovoj kući, čak i kada ona zgreši (2. Samuilova 7:15). Imajte na umu da ovo nije hiperbolički jezik. Pod „zauvek“ Bog ima na umu svog Sina Isusa Hrista, koji će biti ispunjenje svih ovih obećanja i koji će vladati zauvek.15

Ovaj zavet čini sastavni deo Božje istorije spasenja. Ne spominje se izričito kao zavet kada je objavljen (2. Samuilova 7:5-16), ali to je jasno objašnjeno u 2. Samuilovoj 23:5: „Jer, zar moja kuća ne stoji tako kod Boga? Jer on je učinio sa mnom večni zavet, uređen u svemu i siguran.” Psalam 89:3 potvrđuje ovo — „Učinio sam zavet sa izabranikom svojim“ — kao i Psalmi 132:11-12 — „Gospod se zakleo Davidu sigurnom zakletvom od koje se neće odstupiti: Jedan od sinova telo tvoje postaviću na presto tvoj. Ako vaši sinovi čuvaju moj zavet i moja svedočanstva kojima ću ih naučiti, i njihovi sinovi će zauvek sedeti na tvom prestolu.”

Zavet je bezuslovan za Davida, ali ne i za njegovo potomstvo16 — to jest, bezuslovan je u pogledu svog konačnog ispunjenja, ali ne garantuje da će svaki stanar na prestolu u Davidovoj liniji uživati njegove blagoslove, kao što će greh i nevera sigurno ga prekinuti.17 Kao što je rečeno, iako će se Božji suvereni planovi uvek odvijati, On će takođe učiniti da ljudska bića budu odgovorna. Dakle, neprekidna sukcesija kraljeva u Davidovoj liniji iz generacije u generaciju zavisiće od vernosti određenog kralja, kao što preciziraju kasniji odlomci (1. Dnevnika 28:7; 1. Carevima 2:3-4, 3:14).18 Ali Božji plan da Davidova loza traje zauvek neće biti osujećen (2.Samuilova 7:16; Jeremija 33:17) i, kao što Novi zavet potvrđuje, na kraju će se ispuniti u Hristu: „On će biti veliki i biće nazvan Sinom Svevišnjega. I daće mu Gospod Bog presto Davida oca njegovog, i carovaće nad domom Jakovljevim doveka, i carstvu njegovom neće biti kraja“ (Luka 1:32-33).

Bezuslovnost i večnost ovog zaveta postaju jasni kada uzmete u obzir da Bog najavljuje zavet sa punim znanjem da će David uskoro počiniti preljubu i ubistvo19—iako se David, čovek po Božjem srcu, kaje i ceni Božju vernost Njegova obećanja uprkos Davidovoj neposlušnosti, koju David potvrđuje svojim udahom na samrti, citirano gore u 2.Samuilovoj 23:5.

Bog je jasan da će uvek postojati Davidov potomak koji je kvalifikovan za izraelski presto, i da će jedan od njegovih potomaka na kraju vladati večnim kraljevstvom. Iako je ovo carstvo svakako zemaljsko, ono takođe ima važnu duhovnu dimenziju. „Kraljevstvo Izrael nije bilo samo geopolitički entitet“, piše Džon Beri,

„to je bilo Božje kraljevstvo, odgovornost za koje je pripadala Davidovoj liniji.“20

Za vreme slavnih dana Ujedinjenog carstva, iako je Hram podignut pod Solomonom, a Davidov Zavet delimično ispunjen, kraljevstvo se spušta u produženi period podele i propadanja (1.Carevima 12). Kasnije će proroci objaviti Novi zavet koji će nastaviti i obnoviti Davidov zavet, kao što je objašnjeno u nastavku (Jeremija 33:14-26; Isaija 9,11,55:3; Jezekilj 37:15-28).21

U međuvremenu, međutim, posle pada Jerusalima i tokom vavilonskog ropstva i dalje, moglo bi se pomisliti da bi kasniji pisci Starog zaveta bili zabrinuti da je Davidov zavet u opasnosti. Na kraju krajeva, čak i najveći kraljevi, David i Solomon, imali su ozbiljne greške. „Ipak očekivanja od budućnosti i nada u bolji svet nisu umrli; pišu Craig Evans i Peter Flint, „umesto toga, horizont se pomerio ka poslednjim vremenima i zlatno doba mira, pravednosti i prosperiteta.“22 Proroci počinju da uokviruju ispunjenje zaveta kao da se dešava negde u budućnosti kada se pojavi novi David bi došao na vlast i uveo ovu zlatnu eru. Drugim rečima, oni počinju da povezuju zavet sa svojim očekivanjem Mesije — „pomazanika“ — koji će izbaviti Izrael u poslednjim danima. Na taj način Davidov zavet postaje konceptualni okvir za jevrejska mesijanska anticipacija, koja su izražena kako u Starom zavetu, tako i u drugim jevrejskim spisima koji prethode Novom zavetu.23

Jedna od glavnih tema jevanđelja je da Isus Hrist ispunjava Božja obećanja sadržana u Davidovom zavetu. Zaista, prvi stih Novog zaveta uvodi ovu temu: „Knjiga rodoslova Isusa Hrista, sina Davidovog, sina Avramovog” (Matej 1:1). Ovaj motiv se nastavlja kroz Jevanđelje, jer se Isus pominje kao Davidov sin (potomak) i kao večni pravedni kralj koji je Bog obećao u zavetu (videti Mat. 9:27,12:23; Marko 10:48, 12: 35; Luka 18:38-39, 20:41).24 Ideja se prenosi u Otkrivenje, poslednju knjigu Biblije, u kojoj Jovan, u svojoj uvodnoj viziji, opisuje vladajućeg Hrista kao „lava iz plemena Jude“ i „Koren Davidov“ (5:5). Pojačavajući temu, Jovan citira Isusa koji sebe identifikuje kao „koren i potomak Davidov, zvezda sjajna jutarnja“ (Otkrivenje 22:16).

Dakle, u samom prvom stihu Novog zaveta, pet stihova sa kraja Novog zaveta, i bezbroj puta između, Hristos je identifikovan kao Davidov vladajući potomak. Dozvolite mi da sugerišem da ovo postaje još neverovatnija demonstracija biblijskog kontinuiteta, jedinstva i božanske intervencije u istoriji kada uzmete u obzir da je Božje obećanje o kraljevskoj dinastiji kraljeva prvobitno dato Avramu još u ranim poglavljima 1. Mojsijeve (17:6,11,35:11). Još zapanjujući je Jakovljev proročki blagoslov svom sinu Judi za budućeg vladara koji će izaći iz njegovog plemena. Značajno je da je Juda, četvrti sin Jakovljeve žene Lije, prvi od Jakovljevih sinova u ovoj seriji blagoslova koji nije primio ništa osim pohvale od Jakova.25 Jakov kaže Judi:

Juda, braća tvoja hvaliće te; tvoja će ruka biti na vratu tvojih neprijatelja; sinovi tvog oca pokloniće se pred tobom. Juda je mladunče lava; od plena, sine moj, pošao si gore. Sagnuo se; čučnuo je kao lav i kao lavica; ko se usuđuje da ga probudi? Žezlo neće otići od Jude, ni štap vladarev između njegovih nogu, dok mu ne dođe danak; i njemu će biti pokornost naroda. Privezavši svoje ždrebe za lozu i magare svoje za izabranu lozu, oprao je svoje haljine u vinu i svoju haljinu u krvi grožđa. Oči su mu tamnije od vina, a zubi belji od mleka (1.Mojsijeva 49,8-12).

Gordon Džonston primećuje: „Po božanskom naumu, ovo zagonetno sročeno proroštvo govori ne samo o usponu prvog istorijskog kralja iz plemena Jude (David), već i o konačnom eshatološkom [budućem] caru (Isusu, koji je Hrist).”26 Evo ga, Božje obećanje Davidu o večnom božanskom kraljevstvu preko njegovih potomaka u zemlji Izraela pojavljuje se na samom početku Biblije i na samom kraju Biblije; i na samom početku Novog Zaveta i na samom kraju Novog Zaveta. Ko može razumno sumnjati da su ovo božanski postavljeni držači za knjige, koje je napravio naš čudesni tvorac pre početka vremena?

Samo za dobru meru, dozvolite mi da vam ostavim jedno poslednje proročanstvo o ovoj temi koje uključuje Valama, mesopotamskog vidovnjaka.27 Moavski kralj Valak, plašeći se snage Izraelaca koji su se ulogorili na Moavu i spremni da uđu u obećanu zemlju, šalje po Valama da dođe na Moav da prokle Izrael (4.Mojsijeva 22:1-6). Nakon što je u početku odbio da dođe — jer mu pravi Bog Biblije zabranjuje da ode i zabranjuje mu da proklinje blagoslovene Izraelce (4.Mojsijeva 22:12)—on na kraju ide i blagoslovi Izrael četiri puta kroz četiri proročišta (4.Mojsijeva 23-24). U svom četvrtom i poslednjem proročanstvu, Valam, navodno da govori u ime Boga Biblije (Jahvea), izjavljuje: „Proročanstvo Valaama, sina Veorovog... koji čuje reči Božije i zna znanje Svevišnjeg, koji vidi viđenje Svemogućeg, kako pada otvorenih očiju: vidim ga, ali ne sada; Gledam ga, ali ne blizu: zvezda će izaći od Jakova, i žezlo će izaći iz Izrailja; smrskaće Moavsko čelo i slomiti sve Šetove sinove. Edom će biti oduzet; I Seir, njegovi neprijatelji, biće oduzeti. Izrael radi hrabro. I jedan od Jakova će vladati i uništiće preživjele gradove!” (4.Mojsijeva 24:15-19). Pozivajući se na ovo proročanstvo, D. Stjuart Brisko potvrđuje: „Iako postoji neslaganje oko detalja, vekovima postoji saglasnost da je ovo predviđanje dolaska Mesije.“28

Nije li zapanjujuće da je paganski proricatelj tuđe zemlje sprečen da proklinje Božji narod, a zatim se pretvara u proroka za pravog Boga kako bi potvrdio da će Mesija doći iz Jakovljevog plemena? Mislim da biste morali da budete namerno slepi da ovo ne vidite kao mesijansko proročanstvo. Ali da bih dodao malo težine svom zaključku, dozvolite mi da podelim zapažanje izučavaoca Starog zaveta Judžina Merila: „Istina koju je Valam video odnosila se prvenstveno na zvezdu i skiptar koji će u budućnosti nastati u Izraelu. Pošto je poetski zvezda paralelna sa skiptrom [pogledajte našu raspravu o paralelizmu u 13. poglavlju], zvezda se takođe mora odnositi na kraljevstvo. Ovo je sada iznenađujuće potvrđeno u proročkim tekstovima iz Mari (drevni, uticajni grad-država smešten na obali Eufrata u istočnoj Siriji), koji opisuju različite kraljeve epitetom „zvezda“. Veza ovog proročanstva sa Jakovljevim, u kojoj je predvideo da će iz Jude doći vladar nad Izrailjem (1.Mojsijeva 49:10), nepogrešivo je.“29

Isus Hristos, koji je po svojoj ljudskosti potomak Davidov, na kraju će ispuniti Davidov zavet sedeći na prestolu tokom svoje hiljadugodišnje vladavine, a zatim za večnost.30 Kao što anđeo Gavrilo kaže Mariji: „I gle, ti začeće u tvojoj utrobi i rodiće sina, i daćeš mu ime Isus. On će biti veliki i nazvaće se Sinom Svevišnjega. I daće mu Gospod Bog presto Davida oca njegovog, i carovaće nad domom Jakovljevim doveka, i carstvu njegovom neće biti kraja“ (Luka 1, 31-33). Sam Isus potvrđuje da „kada dođe Sin Čovečiji u slavi svojoj, i svi anđeli s njim, tada će sesti na prestolu svoje slave“ (Matej 25:31).

Kao zanimljivu traku koja gradi veru, želeo bih da istaknem da starozavetni kritičari ponekad nastoje da umanje jedinstvenost Božjeg suvereniteta tvrdeći da su Mesopotamci i Vavilonci takođe gledali na svoje bogove kao na proaktivno uključene u istoriju svog naroda kroz njihovi postavljeni vladari. Ali Karl F. H. Henri tvrdi da su ova poređenja u najboljem slučaju površna. Bog iz Biblije svojom Rečju ni iz čega stvara univerzum i čovečanstvo, i On „stalno čuva život, interveniše u prirodi i istoriji radi iskupljenja, i održava i štiti naciju za unapred najavljenu svrhu. Jevreji ne nameću svojim ratovima politeističke spekulacije o borbi između bogova. Ne radi se samo o tome da je Bog Biblije superiorniji u svakom pogledu od ovih nesofisticiranih „božanstava“ opisanih u vavilonskim i sličnim spisima, već Biblija predstavlja proročanstvo i njegovo ispunjenje kao karakterističnu osobinu u celom Starom zavetu. „Jahveov poseban odnos prema jevrejskom narodu kroz [Mojsijev] zavet, koji je ponovo potvrđen u Davidovom zavetu, prevazilazi svaku koncepciju božanskog zaveta koja se nalazi izvan Izraela“, kaže Henri. „Među Jahveovim neuporedivim aktivnostima je to što on govori pre nego što deluje, a zatim potvrđuje u istoriji svoj jedinstveni položaj i odnos prema svom izabranom narodu (vidi 5. Mojsijeva 33:29; 1. Samuilova 2:2; Psalmi 19:7; Isaija 46:9).“31

NOVI ZAVET

Izričito identifikujući Njegovo telo i krv kao Novi Zavet koji su obećali starozavetni proroci, Isus objavljuje: „Ova čaša koja se proliva za vas je novi zavet u mojoj krvi“ (Luka 22:20; 1. Kor. 11:25) . Dakle, Božji niz progresivnih zaveta je završen Njegovim Novim Zavetom, koji On prvi objavljuje preko proroka Jeremije:

Gle, dolaze dani, govori Gospod, kada ću napraviti novi zavet sa domom Izrailjevim i domom Judinim, ne kao zavet koji sam učinio ocima njihovim onog dana kada sam ih uzeo za ruku da izvedi ih iz zemlje egipatske, zavet moj koji su razbili, iako sam im bio muž, govori Gospod. Jer ovo je zavet koji ću učiniti s domom Izrailjevim posle onih dana, govori Gospod: staviću zakon svoj u njih, i napisaću ga na njihova srca. I ja ću biti njihov Bog, a oni će biti moj narod. I neće više svako učiti bližnjega svoga i svaki brata svoga govoreći: „Poznajte Gospoda“, jer će me svi poznavati, od najmanjeg do najvećeg, govori Gospod. Jer ću im oprostiti bezakonje, i greh njihov se više neću sećati... Gle, dolaze dani, govori Gospod, kada će se grad ponovo sazidati Gospodu... Neće se otkinuti ili više zauvek zbačen (Jeremija 31:31-34, 38,40; videti takođe 50:4-5).

Upravo je ovaj duboki starozavetni odlomak motivisao crkvenog oca Origena da označi poslednjih 27 knjiga Biblije kao „Novi zavet“.32 Jeremija 31:31-34 je takođe najduži deo neprekidnog teksta koji se citira u Novom zavetu – u Jevrejima 8:8-12 i delimično ponovljeno u Jevrejima 10:16-17.33

Bog takođe obećava i dalje proširuje Novi Zavet preko proroka Jezekilja. Bog kaže Izraelu da će, da bi potvrdio svetost svog velikog imena, koje su Izrael i drugi narodi oskvrnili, sabrati Izraelce iz drugih naroda u koje su bili rasejani i vratiti ih u njihovu zemlju: „Poškropiću čista voda na vas, i bićete čisti od svih nečistoća svojih i od svih idola svojih. Ja ću te očistiti. I daću vam novo srce, i novi duh staviću u vas. I izvadiću kameno srce iz vašeg tela i dati vam srce od mesa. I staviću svoj Duh u vas, i učiniću da hodite po mojim uredbama i pazite da se pokoravate mojim pravilima. Živićeš u zemlji koju sam dao ocima tvojim, i bićeš moj narod, a ja ću biti tvoj Bog“ (Jezekilj 36:25-28).

Isaija se takođe poziva na ovaj zavet: „I doći će Izbavitelj na Sion, onima u Jakovu koji se obrate od prestupa“, govori Gospod. „A što se mene tiče, ovo je moj zavet sa njima“, govori Gospod, „Duh moj koji je na vama, i reči moje koje sam stavio u vaša usta, neće izaći iz usta vaših, niti iz usta. od potomstva tvoga, ili iz usta potomaka tvoje dece,“ govori Gospod, „od sada pa do veka“ (Isaija 59:20-21).

Kao što navode Jeremija, Jezekilj i novozavetni pisci, Novi Zavet treba da se razlikuje od Starog ili Mojsijevog Zaveta, koji su Izraelci razbili. Glavne odredbe Novog Zaveta su:

1. Regeneracija: ljudima će biti data nova srca i Božji zakon će biti internalizovan u njihovim umovima i srcima.

2. Nacionalna obnova: Bog će biti njihov Bog, izraelska nacija će biti Njegov narod, a izraelska nacija će imati beskrajno postojanje.

3. Sveobuhvatno poznavanje i lični odnos sa Bogom kroz ličnu službu Svetog Duha koji prebiva: svi oni će biti poučeni lično i pojedinačno od samog Boga.

4. Potpuno opravdanje i oproštenje: njihovi gresi će biti potpuno uklonjeni.

5. Jerusalim će biti obnovljen i zauvek će ostati netaknut.34

Bog navodi da je ovaj zavet bezuslovan uprkos neposlušnosti Izraela. (Obratite pažnju na to kako On ponavlja obećanje „hoću“ dok izlaže odredbe zaveta u Jezekilju 36:23-36.)35 Zavet je bezuslovan jer se uspostavlja ne radi Izraela, već radi svetog imena Božijeg. (Jezekilj 36:21-22). Nadalje, Bog proglašava zavet večnim (Jeremija 32,40; Jezekilj 16,60, 37,26; Isaija 61,8-9).36

Dr Norman Geisler jezgrovito prikazuje razlike između Starog Zaveta i Novog. Stari Zavet je, objašnjava on, privremen dok je Novi večan; Stari je zapisano u kamenju, Novi na srcima; Stari uključuje krv životinja, Novi uključuje krv Hristovu; Stari uključuje mnoge žrtve, Novi uključuje jednu trajnu žrtvu; Stari posreduje Mojsije, Novi Isus Hristos; Stari predviđa oproštaj, u Novom oproštenje se ostvaruje kroz krst; u Starom nema stalnog obitavanja Duha Svetoga, kao što je zagarantovano vernicima u Novom; u Starom se Bogu pristupa preko Arona prvosveštenika i njegovih naslednika, u Novom Hristos je naš Prvosveštenik; a Stari Zavet se slavi žrtvama koje očekuju krst, dok se Novi Zavet slavi pričešćem — gledajući unazad na krst.37

U svojoj najavi o Novom Zavetu, Jeremija obećava da će Bog jednog dana zameniti Stari Zavet — Mojsijev Zavet — boljim. Pisac Poslanice Jevrejima kaže: „Ali kako jeste, Hristos je dobio službu koja je bolja od stare koliko je bolji zavet za koji on posreduje, budući da je donesena na boljim obećanjima... Govoreći o novom zavetu, on prvi čini zastarelim“ (8:6, 13). Novi Zavet je superiorniji, između ostalih razloga, jer se ne može prekinuti i zato što donosi trenutni pristup Božijem prisustvu za vernike u Isusa Hrista, kao što svedoči pisac Jevreja. Nastao je još jedan sveštenik, kaže on, „koji je postao sveštenik, ne na osnovu zakonskog zahteva o telesnom poreklu, već silom neuništivog života... Jer, s jedne strane, postavljena je pređašnja zapovest. na stranu zbog svoje slabosti i beskorisnosti (jer zakon ništa nije učinio savršenim); ali s druge strane unosi se bolja nada, kroz koju se približavamo Bogu.... Jer oni koji su ranije postali sveštenici, takvi su bez zakletve učinjeni takvima, a ovaj je zakletvom postao sveštenik od onoga koji mu je rekao: „Gospod se zakleo i neće se predomisliti: „Ti si sveštenik doveka.“ Ovo čini Isusa garantom boljeg zaveta“ (7,16-22). Pisac takođe podstiče vernike da pristupe Bogu sa pouzdanjem: „Približimo se dakle s pouzdanjem prestolu blagodati, da bismo dobili milost i našli milost za pomoć u nevolji“ (4,16). Kasnije priča da je i ovaj Novi Zavet superiorniji od Starog jer se utvrđuje krvlju koju je Hristos za nas jednom zauvek prolio (7,27).

Mojsijev zavet daje ljudima pravila koja pokazuju šta treba da rade, ali ne pruža sredstva pomoću kojih oni, kao pali ljudi, mogu u potpunosti da se pridržavaju tih pravila. Novi zavet je drugačiji, objašnjava Roj Zak, iako „razlika ne bi bila u osnovnom zahtevu samog zaveta, već u sposobnosti ljudi da mu se povinuju.“38 Hrišćani su ovlašćeni da se povinuju njegovim zapovestima jer je Hristos vernicima dao Sveti Duh (Dela 1:8; 1. Kor. 12:13; 2. Kor. 3:4-18). On je svoj Zakon stavio u naše umove i napisao Zakon u našim srcima (Jevrejima 8:10). Štaviše, Novi Zavet je večan (Jevrejima 13:20), i kroz njega možemo imati trajni lični odnos i zajedništvo sa Bogom — i „On će biti naš Bog, a mi ćemo biti Njegov narod.“39 Novi Zavet, kao što je Bog obećao, garantuje vernicima da će doživeti promenu srca na osnovu novog duha u njima (prebivanja Svetog Duha). Ova promena srca će dostići savršenstvo za vernike kada sretnu Isusa u zagrobnom životu, kada će biti proslavljeni i oslobođeni prisustva greha (Rimljanima 8:18—30).40

Konačno, duhovni blagoslovi Novog Zaveta su daleko bolji od svih prethodnih zaveta jer je Isus umro i iskupio je naše grehe (Jevrejima 9:24-28). On nam otkriva Boga kroz Sebe „kao sjaj slave Božije i tačan otisak Njegove prirode“ (Jevrejima 1:3; Jovan 14:9). Novi Zavet uključuje završeno delo Hrista na krstu kako bi vernici mogli, kroz veru u Njega, prisvojiti Njegovo delo i biti pravno proglašeni pravednima, tako da Bog, kada gleda na vernike, ne vidi našu bednu grešnost. Kao što Čarls H. Spurdžon tvrdi: „Ako Svetac Izraelov bude gledao na nas onakvima kakvi jesmo, On mora biti nezadovoljan; ali kada nas vidi u Hristu Isusu, zadovoljan je.

Kada Gospod pogleda ovako, mi se krijemo iza zavese, a oči Gospodnje gledaju neizmernu slavu zavese, odnosno ličnost Njegovog dragog Sina, i On je toliko zadovoljan pokrivačem da se prezre da se seća prljavosti i izoblicenja onih koje pokriva. Bog nikada neće udariti dušu kroz veo žrtve svog Sina. On nas prihvata jer ne može a da ne prihvati svog Sina, koji nam je postao pokrivač.”41 Kroz veru u Isusa Hrista doživljavamo novozavetno obećanje da će naši gresi biti potpuno oprošteni i da ćemo dobiti večni život u Sinu.

Iako je Novi Zavet bolji od Starog, hajde da ne pretpostavimo da je to zato što naš savršeni i sveti Bog nije to dobro shvatio prvi put. Nevolja sa Mojsijevim zavetom, kaže dr Valter Kajzer, nije bila krivica „Boga zaveta, niti moralnog zakona ili obećanja potvrđenih od patrijaraha i uključenih u taj stari zavet”. Ne, „problem je bio u ljudima“*1 Važno je, tvrdi Kajzer, da zakon ne pravimo žrtvenim jarcem za naš problem sa grehom jer je „sam zakon 'svet', 'pravedan,' dobar’ i ’duhovni’ (Rimljanima 7:7; 12G14).“43 Vejn Strikland, takođe, primećuje da je Mojsijev zakon „odraz moralnog savršenstva njegovog Darodavca“.44 Kao što psalmista potvrđuje: „Zakon Gospodnji je savršen, oživljava dušu“ (Psalmi 19:7)—i kao što nas podseća Robert Manans: „Pošto je zakon Božji zakon, on nužno mora biti u skladu sa njegovom svetom prirodom (Isaija 6^).“45

Kajzer primećuje da se i Jeremija i pisac Jevreja slažu da su krivi ljudi, a ne zakon. Jeremija „upire prstom“, kaže Kajzer, kada kaže, „slomili su mi zavet, iako sam im bio muž. Pisac poslanice Jevrejima dodaje: „Jer on im zamera kada kaže: 4 Evo, dolaze dani, govori Gospod, kada ću uspostaviti novi zavet sa domom Izrailjevim i domom Judinim... jer nisu ostali u mom zavetu“ (Jevrejima 8:8-9)*

Ako postoji virtualni konsenzus da je sam Zakon svet, dobar, pa čak i savršen, zašto ne bi bio dovoljan da se okonča ljudski greh? Pavle objašnjava da je zakon jednostavno nemoguće da to učini: „Da je dat zakon koji može da oživi, onda bi pravednost zaista bila po zakonu“ (Galatima 3:21). Pavle kaže da nijedan zakon ne može dati život; to nije njegova svrha. Zakon postavlja standard, ali, kao što je gore rečeno, ne animira pala ljudska bića da se povinuju. Novi Zavet, međutim, menja naša srca i osnažuje nas da živimo pravedno.

U prethodnom pasusu, imajte na umu da se Pavle uključuje u ideju „???Še* u vezi sa ulivanjem pravde. Ovo kaže sve zar ne? Zar nam Pavle ne daje skicu jevanđelja? Ne dolazi kroz nešto, već kroz Ličnost, Isusa Hrista, Koji je sposoban da se povinuje Zakonu i učinio je to, da bi kroz Njegovu žrtvua, smrt, oni koji su u Njemu bili u stanju da zive u izobilju. Zato nemojmo kriviti Zakon za sopstvenu izopačenost. Mojsijev zakon, piše H. D. Spence, „imao je svoju savršenost. Da je postojao Zakon koji bi dao život... to bi bio Mojsijev zakon. Podignut je iznad svega pukog ljudskog zakona... To što zapravo nije uticalo na pravednost bilo je jednostavno zato što je to bilo nemoguće.”47

Moramo misliti o Novom Zavetu kao o dovršenju njegovih prethodnika zaveta, a time i o vrhuncu istorije spasenja. Palmer Robertson potvrđuje ovu tačku: „Zbog svoje jedinstvene uloge u okupljanju različitih lanaca zavetskog obećanja kroz istoriju, ovaj poslednji Božji zavet može se na odgovarajući način označiti kao zavet ispunjenja. Ovaj zavet zamenjuje prethodnu Božju zavetalnu administraciju.“48 Nesumnjivo je da Novi Zavet u potpunosti ispunjava Stari, kao što je preneto u kontrastima dr Gajzlera između ova dva, koja su gore povezana. Razmotrite i ovu izjavu pisca poslanice Jevrejima: „Jer ako krv jaraca i bikova, i posipanje oskvrnjenih lica pepelom junice, posvećuje za očišćenje tela, koliko će više krv Hristova, koji je Duhom večnim prineo sebe bez mane Bogu, očisti savest našu od mrtvih dela da služimo Bogu živome. Zato je posrednik novog zaveta, da pozvani dobiju obećano večno nasleđe, jer je nastupila smrt koja ih otkupljuje od prestupa učinjenih pod prvim zavetom“ (9,13-15).

Novi Zavet ispunjava ostale zavete istorije spasenja.49 On obnavlja i dovršava Davidov Zavet jer je, kao što je navedeno, Isus u Davidovoj liniji i On će zauvek preuzeti kraljevstvo nad Izraelom i nebeskim Jerusalimom (Jevrejima 12:22-24). Kreg Blejsing i Darel Bok primećuju da je „najpoznatija činjenica novozavetne objave o Isusu, naime da je On Hrist, proklamacija da je On Davidov kralj, kralj Izraela.“50 Isus ispunjava Adamov Zavet kao novi Adam (Rimljanima 5:12-21), Koji pretvara vernike u novo stvorenje (2. Kor. 5:17; Galatima 6:15). Skot Han rezimira: „Pojam zaveta dostiže vrhunac u Hristu, koji ispunjava božanske zavete ne samo u tome ko je On, kao večni Sin Očev, već i onim što postiže time što nas čini da učestvujemo u Njegovoj milosti. sopstveno božansko sinovstvo (1. Jovanova 3:1-2). Hristov Novi zavet završava ispunjavanjem Starog zaveta na način koji prevazilazi najveće nade drevnih Izraelaca, kao što će premašiti naša sopstvena očekivanja (1. Kor. 2:9).“51

Dodatno, Novi Zavet ispunjava onu komponentu Avramovog Zaveta u kojoj je Bog obećao da će blagosloviti sve narode i ljude preko Avrama (1.Mojsijeva 12:3, 17:4), obećanje čije su specifičnosti bile obavijene velom misterije sve do Novozavetnog Otkrivenja. Stvar je razjašnjena u Pavlovom pismu Efescima u kome on opisuje misteriju Crkve, koja se ne pominje u Starom Zavetu: „Zato ja, Pavle, zatočenik Hrista Isusa u ime vas neznabožaca – pod pretpostavkom da ste čuli za upravljanje blagodati Božijom koja mi je data za vas, kako mi je tajna otkrivena otkrivenjem, kao što sam ukratko napisao. Kada ovo čitate, možete uočiti moj uvid u tajnu Hristovu, koja nije bila poznata sinovima ljudskim u drugim generacijama, kao što je sada otkrivena njegovim svetim apostolima i prorocima Duhom. Ova tajna je da su neznabošci sunaslednici, udovi istog tela, i učesnici obećanja u Hristu Isusu kroz jevanđelje“ (Ef. 3:1-6),

Kao i prethodni zavet, Bog pravi i Novi Zavet sa Izraelom. Međutim, u ispunjenju Avramovog Zaveta, neka obećanja Novog Zaveta — ona koja uključuju duhovne blagoslove, uglavnom oproštenje njihovih greha (a time i njihovo iskupljenje) — odnose se na sve vernike u Isusa Hrista.52 Svi smo mi primaoci Božjih blagoslova obećanih Avramu, jer je Isus Hrist, koji je potekao od Avrama, umro za naše grehe i donosi blagoslov večnog života svima koji veruju u Njega.

Teolog Starog zaveta Valter Kajzer komentariše da Novi Zavet zaista ispunjava duhovna obećanja data Avramovom semenu za neznabošce kao i za Jevreje." Kao što Pavle objašnjava, neznabošci su jedno vreme bili „odvojeni od Hrista, otuđeni od zajednice Izraela i stranci zavetima obećanja, bez nade i bez Gtkl u svetu. Ali sada u Hristu Isusu vi koji ste nekada bili daleki privedeni ste krvlju Hristovom – Jer kroz njega oboje imamo pristup Ocu u Duhu, dakle vi više niste stranci i tuđinci, nego ste sugrađani svetima i ukućani Božiji“ (Ef. 2:12 13, 18 19). U svom pismu Galatima, Pavle proširuje poentu, jasno stavljajući do znanja da su svi vernici, uključujući i neznabošce, Avramovo potomstvo u smislu zavetnih obećanja: „Jer ste svi sinovi Božji kroz veru u Hristu Isusu. Jer koji ste se u Hrista krstili, u Hrista se obukoste. Nema ni Jevrejina ni Grka, nema ni roba ni slobodnog, nema muškog i ženskog, jer ste svi jedno u Hristu Isusu. A ako ste Hristovi, onda ste Avraamovo potomstvo, naslednici po obećanju“ (Galatima 3:26-29).

Kao što važi za sve zavete počev od Avramovog, Bog uspostavlja Novi Zavet sa Izrailjem, garantujući tako trajnost nacije i grada Jerusalima. Ali želim da priznam da postoje najmanje dve škole mišljenja o tome da li se zavet još uvek primenjuje na Izrael. Ukratko, dispenzacionalisti veruju da se zavet još uvek primenjuje na Izrael (neki čak tvrde da postoje dva odvojena nova zaveta)54, ali da se neki od njegovih blagoslova odnose i na sve vernike, odnosno na novozavetnu hrišćansku crkvu. To jest, iako su početna obećanja i blagoslovi dati posebno Jevrejima, a ne neznabošcima, nejevreji su ipak korisnici nekih od tih blagoslova – naime duhovnih blagoslova, posebno obećanja spasenja. Teolozi Zaveta, s druge strane, tvrde da je Izrael izgubio svoje blagoslove pod zavetom svojom pobunom i neverom,55 i da Crkva sada stoji na svom mestu kao duhovni Izrailj.56

Ovo pitanje je previše složeno da bi se ovde detaljno istraživalo, ali želim da istaknem nekoliko važnih tačaka. Verujem da je Novi Zavet napravljen sa Izraelom i nastavlja da važi za Izrael. Nikada ne zaboravimo da Bog voli Izrael, koji je „dragocen“ i „poštovan“ u Njegovim očima (Isaija 43:4). Pored toga, kada Bog artikuliše ova obećanja preko Jezekilja, On je sasvim izričit da će ispuniti obećanja za Izraelce (Jezekilj 36:16-20). Štaviše, dok su neka od zavetnih obećanja duhovne prirode (npr. obezbeđivanje novog srca i prebivanje Svetog Duha) i odnose se i na neznabošce i na Jevreje, druga obećanja su materijalna i specifična za izraelski narod.57

Kako Renald Shovers primećuje, ova obećanja se ne ispunjavaju u vezi sa Crkvom. Na primer, jedno od obećanja je da buduća nacija više neće biti ugrožena od drugih nacija. Očigledno, Crkva je kroz istoriju bila proganjana i to je sve do danas. Kao takva, jasno je da ta obećanja još nisu ispunjena, ali će biti u budućnosti sa izraelskim narodom. Pavle dodaje težinu ovoj ideji, objašnjavajući da će obećanja Novog Zaveta biti ispunjena za Izrael prilikom Hristovog drugog dolaska (Rimljanima 11:25-29). Posebno obratite pažnju na to kako Pavle kaže da Bog neće promeniti svoje mišljenje o ovome: „Jer su darovi i poziv Božji neopozivi“ (Rimljanima 11:29). Učenje Starog zaveta je u potpunosti u skladu sa ovom predstavom (Isaija 59:20-21; Jeremija 32:37-44, 50:4-5; Jezekilj 36:22-38,37:21-28).58

Osim toga, uveren sam da su hrišćanski vernici, uključujući i Jevreje preobraćene u hrišćanstvo, takođe korisnici Božijih obećanja duhovnih blagoslova, u početku kroz Avramov zavet, iako Stari zavet ćuti o odnosu Crkve i Novog Zaveta.59 Imajte na umu da kada Isus uvodi službu Pričešća, On izjavljuje: „Ova čaša je novi zavet u mojoj krvi“ (Luka 22:20). Pavle citira Isusa po ovom pitanju, potvrđujući time da je Crkva pod kišobranom Novog Zaveta.60 Uzevši u kontekst, Isus kaže da se Novi Zavet koji su Izraelu obećali starozavetni proroci takođe odnosi na Crkvu, i da će se obeležavati služenjem pričešća. On govori o Novom Zavetu, kao da postoji samo jedan takav zavet, a to ima smisla jer je Bog preko svojih starozavetnih proroka obećao samo jedan Novi Zavet. U vreme kada daje izjavu, Isus je okružen Jevrejima koji bi razumeli da On misli na taj jedan jedini Novi Zavet.61

Renald Showers nudi još jedan razlog da se zaključi da se isti Novi Zavet odnosi na Crkvu, a to je da Novi Zavet primenjuje iste duhovne blagoslove na vernike koji čine Crkvu. Vernici se duhovno preporađaju (Tit 3,5) i primaju oproštenje svojih grehova (Ef. 1,7,4,32; Kološanima 1,14; Jovan 2,12), primaju obitavanje Svetoga Duha (1. Kor. 6:19) i dobiju novu prirodu jer je Zakon napisan u njihovim srcima (Rim. 7:22; 2. Kor. 3:3; 2. Petrova 1:4).62 Jedan poslednji i ubedljiv razlog verovati da se blagoslovi Novog Zaveta primenjuju na Crkvu jeste to što Pavle kaže da su apostoli Crkve „služitelji novog zaveta“ (2. Kor. 3:6).63

Pošto mnogi — verovatno većina — teologa Zaveta veruju da je Crkva postala duhovni Izrael i zamenila bukvalni Izrael kao korisnik Novog Zaveta, sledi da oni veruju da nikada neće biti ispunjenja Novog Zaveta za bukvalni Izrael. Ali Dispenzacionalisti ne vide nikakav sukob između Novog Zaveta koji se sada primenjuje na Crkvu i ideje da će se ispunjenje njegovih obećanja za Izrael dogoditi u budućnosti. „Obećanje Avramovog Zaveta da će svi narodi biti blagosloveni kroz njegove odredbe (1.Mojsijeva 12:3) ni na koji način ne poništava druge odredbe (npr. obećanje o zemlji) Abrahamu i njegovim fizičkim potomcima“, tvrdi dr Norman Geisler. „Isus je inaugurisao duhovni (misterijski) oblik kraljevstva u Mateju 13; još uvek postoji politički mesijanski oblik koji će doći.“64 Kada je sve rečeno i urađeno, ovo je srž neslaganja između dispenzacionalista i zavetnih teologa o Novom Zavetu — prvi veruju da su njegova obećanja još uvek primenljiva na Izrael, a drugi ne veruju.65

Ukratko, većina konzervativnih teologa, uključujući i dispenzacionaliste i teologe zaveta, veruje da se mnoga obećanja Novog Zaveta odnose na Crkvu, bez obzira da li su ta obećanja rezultat toga što Crkva postaje „duhovni Izrael“ (gledište Zaveta), ili rezultat odvojenog novog zaveta (neki Dispenzacionalisti), ili Crkve koja je nakalemljena na blagoslove Novog Zaveta (većina Dispenzacionalista). U vezi sa ovim „kalemljenjem“, Pavle upozorava neznabošce da se ne ohole oko neverstva Jevreja: „Ali kad bi se neke grančice otkinule, a vi ste, iako izdanak divlje masline, bili nakalemljeni među druge i sada učestvujete u hranjenju maslinovog drveta, ne budite oholi prema granama. Ako jesi, zapamti da nisi ti taj koji podržava koren, nego koren koji podržava tebe“ (Rimljanima 11:17-18).

Čini se da se svi kampovi takođe slažu da Izrael nije ispunio Novi Zavet, iako se ne slažu oko toga da li će ikada biti. Uopšteno govoreći, dispenzacionalisti veruju da hoće, a teolozi Zaveta veruju da neće.

Ako želite da očistite glavu od sve zabune, ne brinite o dispenzacionalističkoj ili zavetnoj teologiji – neka teolozi raspravljaju o tome među sobom. Samo shvatite da se skoro svi biblijski vernici slažu da se duhovna obećanja sadržana u Novom Zavetu (za razliku od materijalnih i nacionalnih, koja se po njihovim uslovima mogu odnositi samo na Izrael) odnose na Crkvu – na vernike u Isusa Hrista — bez obzira da li misle da postoji poseban novi zavet koji se odnosi na njih. I kako bismo mogli drugačije da verujemo, pošto duhovna obećanja nisu ništa manje od samog Jevanđelja: oproštenje grehova, duhovni preporod i useljenje Svetog Duha za sve koji svoju spasonosnu veru polažu u Isusa Hrista? Tako vidimo izvanredno jedinstvo Biblije od početka Starog zaveta do kraja Novog u ostvarenju Božjeg plana obećanja kroz Njegova progresivna zavet obećanja u istoriji Njegovog spasenja. Biblija, od prve do poslednje, govori o našem Spasitelju, Isusu Hristu!

Božji zaveti predstavljaju progresivnu nit koja se proteže kroz Bibliju i kroz Božju istoriju spasenja koja vodi do i postiže konačnost u Isusu Hristu. „Srce ove sveobuhvatne realizacije sastoji se od jedne osobe“, kaže O. Palmer Robertson. „Kao ispunilac svih mesijanskih obećanja, on u sebi postiže suštinu zavetskog principa: T će biti vaš Bog, a vi ćete biti moj narod.“ Stoga se može smatrati Hristom koji ispunjava zavet.“66 Imajte na umu da ovo odražava moj raniji argument da je primarni element koji leži u osnovi svih zaveta — zlatna nit koju je Bog utkao u svoju Reč od početka do kraja — Božje obećanje: „Ja ću biti njihov Bog, a oni će biti moj narod“.

Robertson nastavlja: ​​„U ovoj jedinoj osobi sve Božje namere nailaze na vrhunac. On je glava Božjeg carstva i otelotvorenje Božijeg zaveta. Pošto se različiti lanci nade za iskupljenje spajaju na ovu jedinu osobu, on postaje objedinjujući fokus čitavog Pisma – U ličnosti Isusa Hrista, Božji zaveti postižu utelovljeno jedinstvo. On sam garantuje jedinstvo zaveta, jer je on sam srce svake od raznih zavetskih uprava.“*7

Sada kada smo dobro razumeli odnos između različitih biblijskih zaveta i Isusa Hrista, u sledećem poglavlju dobro pogledajte neke od drugih znakova Isusa – neki veliki, neki mali – koji ispunjavaju stranice Starog zaveta .

GLAVA 7

SVI PUTEVI VODE K HRISTU

PORTRETI, SLUZBE, STVARANJE I SPASENJE

Proroci su tražili, anđeli su čeznuli da vide, a učenici nisu razumeli. Ali Mojsije, proroci i svi starozavetni spisi su govorili o tome – da će Isus doći, stradati i onda biti proslavljen. Bog je počeo da priča priču u Starom zavetu, čiji je završetak publika željno očekivala. Ali starozavetna publika je ostala da visi. Zaplet je bio zacrtan, ali je vrhunac odložen. Nedovršena priča je molila za kraj. U Hristu je Bog dao vrhunac starozavetnoj priči. — JAN DUGUID I METJU HARMON1

PORTRETI JEVANĐELJA

S obzirom da se sveobuhvatna tema Biblije i njene istorije vrte oko Božjeg iskupiteljskog plana za čovečanstvo, jasno je da je Isus Hrist, jedini kroz koga možemo postići spasenje, središnja tačka Svetog pisma. „Iz toga sledi da ako je svrha Svetog pisma da vodi ljude ka Gospodu i ako je jedini put ka Gospodu kroz iskupljenje Gospoda Isusa Hrista“, tvrdi profesor Starog zaveta Majkl Baret, „onda je Otkrivenje Hristovo treba da bude velika i dominantna tema Svetog pisma. Zaista jeste. Sva otkrivena istina na ovaj ili onaj način se odnosi i na kraju je definisana centralnom istinom Mesije, Hrista, Pomazanika.”2

Kao što su novozavetni pisci poučavali, Hristos je ključ koji otključava sve misterije Starog zaveta.3 Nije ni spekulacija ni hiperbola reći da se sve Sveto pismo usredsređuje na ličnost Isusa Hrista. Hrišćani su svakako upućeni da uče o Bogu i da iz Njegove otkrivene Reči izvuku sve što možemo da bolje razumeju Njegovu prirodu, ali na kraju moramo da upoznamo Boga kroz Isusa Hrista. Pavle shvata suštinu toga kada piše Korintskoj Crkvi: „I ja, braćo, kad sam došao k vama, nisam došao da vam propovedam svedočanstvo Božije uzvišenim govorom ili mudrošću. Jer odlučih da među vama ne znam ništa osim Isusa Hrista i njega raspetog“ (1. Kor. 2, 2).

Sada kada smo ispitali Božji plan obećanja o iskupljenju i glavne zavete pomoću kojih je On sproveo taj plan, okrenućemo se nekim drugim dokazima o Hristu u Starom zavetu, prvo gledajući na šta govori pastor Kurt Štrasner kao „jevanđeoski portreti“ Isusa. U svojoj knjizi Nagoveštaji i znaci dolazećeg cara: Slike Isusa u Starom zavetu, Štrasner primećuje da u Bibliji, posebno u Starom zavetu, Bog ponekad slika reči – metaforičke načine za opisivanje duhovnih koncepata – jer On poznaje ovu vrstu vizuelizacije može poboljšati naše razumevanje. Jedan primer koji smo zabeležili je Jovan 1:29: „Evo Jagnjeta Božjeg koje uzima na sebe greh sveta. Isusove parabole pokazuju i druge primere, kao što je „Kraljevstvo je nebesko kao gorušičino zrno“ (Matej 13:31).

Pored toga, smatra Štrasner, ne samo u biblijskom učenju vidimo metafore, već i u biblijskim događajima. Ponekad je Bog „razradio biblijsku istoriju da nam pokaže (kao u Pashalnom jagnjetu u 2.Mojsijeva 12)“41 prilično sam prijemčiv za tu ideju. Kao što sam ranije primetio, verujem da nas Bog, pored svojih drugih metoda da nas poučava u Svetom pismu, uči kroz događaje koje suvereno orkestrira u istoriji i otkriva nam u Svetom pismu.

Štrasner navodi osam primera jevanđeoskih portreta. Želeo bih da sumiram neke od njih da ilustrujem kako Bog koristi ove starozavetne događaje da ukaže na Hrista i Njegovo spasonosno delo u našu korist. Neću kopati duboko u ovo, ali bih vas ohrabrio, ako ste zainteresovani, da pročitate Štrasnerovu knjigu da biste dobili potpuniju sliku.

Prvi portret je Nojeve arke, „na koju se možemo popeti, bežeći od poplava Božjeg suda“. Potop je bio Božji određen sud nad čovečanstvom zbog njegove grešnosti. Ovaj događaj se zaista dogodio u istoriji i, kako ističe Štrasner, ponoviće se, iako će sledeći put Božji sud biti izvršen ognjem umesto vodom (2. Petrova 3:5-7). Ali kao što je Bog obezbedio spas za pravednike (Noja i njegovu porodicu), On je obezbedio način da svi koji veruju u Njega budu spaseni od sadašnjih i budućih osuda greha. Kao i kovčeg, kaže Štrasner, vera u Isusa je jedan i jedini lek koji će se održati na Sudnjem danu.

Evo nekih drugih portreta Strasnerovog jevanđelja:

• Strastvenu ljubav kralja Solomona prema svojoj ženi, jednostavnoj seoskoj devojci (pesma 1-8), koja odražava Hristovu beskrajnu ljubav prema čovečanstvu.

• Ovna (1.Mojsijeva 22) koga Bog dozvoljava da Avraam umesto sina Isaka upotrebi kao žrtvu, što ukazuje na to da je Hristos položio svoj život za naše grehe.

• Bronzana zmija (4.Mojsijeva 21), koju Bog nalaže Mojsiju da napravi i postavi na motku da bi svako koga su ugrizle stvarne ognjene zmije „oživeo“ i koja ukazuje na Hristovo delo na krstu.

Mi ćemo detaljno ispitati neke od ovih predslika Hrista kada budemo raspravljali o tome kako događaji u svakoj starozavetnoj knjizi upućuju na Hrista. Za sada, samo sam želeo da podelim koristan uvid pastora Štrasnera da Bog koristi slike reči u stvarnim istorijskim događajima kao jedan od mnogih načina na koji pokazuje centralnu ulogu Hrista u Starom zavetu i celom Svetom pismu.

DOKTRINA O JAGNJETU I NAPREDNOM OTKRIVENJU

Jedan od mojih omiljenih hrišćanskih pisaca je australijski pastor i teolog J. Sidlow Baxter. Prvi put sam naišao na njegovo delo pre više od 20 godina kada sam kupio njegov klasik Ekplore the Book, knjigu od 1.760 stranica koja ispituje svaku knjigu Biblije. Bio sam posebno impresioniran Baksterovim prosvetljujućim uvidima u vreme kada sam, kao prilično neupućen hrišćanin, nastojao da ubrzam svoju krivulju učenja o Bibliji i hrišćanstvu. Otkrio sam da Bakterovo pisanje nije dostupno samo početnicima hrišćanima, već i prosvetljujuće za one koji imaju više od nekoliko sati učenja ispod pojasa.

Neki ljudi imaju jedinstven dar da shvataju biblijske istine i da ih saopštavaju, a Bakster je među najboljima. Zato sam bio zadovoljan kada sam, vršeći svoje istraživanje za ovu knjigu, naišao na drugo njegovo delo koje se činilo relevantnim za moje istraživanje, Glavna tema Biblije (The Master Theme of the Bible)* U ovoj knjizi Bakster gleda na dve hristocentrične niti koje se provlače kroz Bibliju i pokazuje svoje bogonadahnuto jedinstvo: Jagnje Božije i Hristov krst. Želim ukratko da se osvrnem na prvu od njih jer smatram da je Bakterova diskusija fascinantna i jedinstvena.

U svom uvodu u temu, Bakster piše: „Po mom mišljenju, dokazi da je Biblija božanski nadahnuta nisu oni koje se 'čitaju' u tomovima verskih dokaza ili hrišćanske apologetike, već oni koje sami otkrivamo u našem sopstvenom proučavanju Knjige. Istraživaču koji se moli, Biblija ima svoj način da otkrije svoje unutrašnje akreditive.” U Isusu na suđenju izneo sam slično zapažanje: „Zaista, za mene su teologija i Biblija najbolja apologetika. Kao što sam rekao u ovoj knjizi, smatram da su Hristova učenja, pisma novozavetnih pisaca, kao i istorija i učenja u ostatku Biblije intelektualno, emocionalno i duhovno privlačni, i dokaz istine hrišćanstva.” 6

Uvodeći svoju tezu o Jagnjetu, Bakster razmatra progresivno Otkrivanje, koje sam ranije dotakao. Generalno, ovo je ideja da Bog otkriva u Svetom pismu svoju poruku i plan za čovečanstvo u fazama. Ovo je jedna od stvari na šta biblijski učitelji misle kada kažu da Bog ponekad predstavlja senke i vrste istina u Starom zavetu koje postaju mnogo jasnije kako Božje Otkrivenje napreduje kroz starozavetno pismo u Novi zavet. Kako R. C. Sproul kaže, „Otkrivenje u Pismu se odvija na sve dublji i širi način.“7 Zanimljivo, ne samo da Bog otkriva svoje istine progresivno kroz Bibliju, On je zapravo otkrio ove istine progresivno u istoriji. Dakle, Biblija, u beleženju i prenošenju te istorije, odražava njenu progresivnu prirodu.

Moj omiljeni citat koji objašnjava progresivno Otkrivanje je Sidni Grejdanus. U svojoj knjizi Propovedanje Hrista iz Propovednika, on priča da ga je, kada je jedan od njegovih kolega video naslov njegovog rukopisa, bezdušno optužio da „pokušava da pronađe Hrista ispod svake stene“. Greidanus je kasnije objasnio: „Ne radi se o pokušaju da se pronađe Hristos ispod svake stene, već o povezivanju tačaka koje idu od periferije Starog zaveta do centra Božijeg Otkrivenja u Isusu Hristu. Iskupiteljsko-istorijska progresija je osnovni, temeljni način povezivanja tačaka. Jer iskupiteljska istorija napreduje od svojih najranijih početaka nakon pada u greh (1.Mojsijeva 3:15), preko Božijeg odnosa sa Izrailjem, do ovaploćenja Hristovog, njegovog života, smrti, vaskrsenja i vaznesenja, i konačno do njegovog Drugi dolazak, hrišćanski propovednici moraju razumeti starozavetni odlomak u svetlu istorije otkupljenja.”8

Bakster progresivno Otkrivanje naziva „progresom doktrine“. On brzo ističe da progresivna priroda Otkrivenja ne znači da se Božja istina ikada promenila ili poboljšala; samo što nam je to jasnije otkrio dok je išao. Kada govorimo o ovome, kaže Bakster, „ne mislimo na... opipljivi napredak od greška do istine. Mislimo... na napredovanje od mraka zore do svetlosti podneva. To je ista božanska svetlost koja sija kroz sve stranice, ali se stepen svetlosti povećava kako se Otkrivenje razvija.“ On primećuje da se učenja koja se prvi put pojavljuju u Svetom pismu često ponavljaju na sledećim stranicama, a njihovo značenje i značaj se razvijaju sa svakom od njih. dodatno upućivanje dok ne dođu do svog potpunog ostvarenja u Novom zavetu, „u kome postoji ili klasični sažetak ili potpuna kulminacija“.

Kada se ovi predmeti prvi put pominju, ne izgledaju nužno kao da su nedovršeni ili da zahtevaju dalji razvoj, niti se čini da starozavetni pisci imaju bilo kakvu svest da je Otkrivenje koje im je povereno da nam ih prenesu na bilo koji način, nedovršen ili deo progresivnog raspleta. Ova činjenica, primećuje Bakster, „samo čini takav napredak doktrine očiglednijim natprirodnim i fascinantnijim.“10 Prožvačite to na trenutak i videćete na šta misli. Biblijski pisci prenose svoje priče i proročanstva na načine koji za njih imaju smisla, možda i ne sluteći da će godinama, vekovima, ili čak milenijumom kasnije, drugi biblijski autor objasniti ranije otkrivenu doktrinu na način koji je razjašnjava — ne poništavajući to — za sadašnje čitaoce i za potomstvo.

Bakster zatim objašnjava biblijsku doktrinu o Jagnjetu kao izvanredan primer progresivnog Otkrivanja, čije ću najvažnije stvari podeliti sa vama jer je to upravo tip stvari koje je Isus mogao da objasni na putu za Emaus.

Postoji 10 odlomaka u Bibliji u kojima se Jagnje upadljivo pominje, piše Bakster. Prvi je 1. Mojsijeva 4:3-7, koji govori o priči o Kainu koji prinosi Bogu „plod zemlje“, dok Mu Avelj nudi prvence svog stada i njihove masne delove. Kajinova ponuda je lepa, ali beskrvna, pa je Bog odbija dok prihvata Aveljovu. Između ostalog, primećuje Bakster, ovo pokazuje neophodnost Jagnjeta.

Sledeći odlomak je 1.Mojsijeva 22, gde Avram, nakon što ga je Bog oslobodio zapovesti da žrtvuje Isaka, odmah vidi ovna u šikari koga može da prinese umesto njega. Ovde se naglasak pomera sa neophodnosti jagnjeta na to da ga Bog obezbedi. (Kroz Isusa Hrista, Bog je obezbedio konačnu žrtvu za nas.)

Sledeće je 2.Mojsijeva 12, gde Bog nalaže svom narodu da zakolje Pashalno jagnje bez mane i stavi deo njegove krvi na vrata svojih kuća. Kada Bog prolazi kroz egipatsku zemlju da udari sve prvence, On prolazi preko onih kuća koje pokazuju krv. Ovde je naglasak na klanju jagnjeta, jer jagnje, bez obzira koliko savršeno, ne bi bilo od žrtvovanja osim ako nije zaklano i njegova zaštitna krv data u kuću.

Bakster nas zatim vodi u 3.Mojsijevu koja je, kao što smo ranije naveli, svojevrsni priručnik za bogosluženje koji sadrži uputstva o prinošenju žrtava, gozbama i drugim stvarima. U celoj knjizi, kaže, fokus je na karakteru jagnjeta, napominjući da je dvadesetak puta navedeno da prinosi moraju biti „bez mane”. Jevrejima nije dozvoljeno da prinose pogrešne životinje, jer to ne bi bila prava žrtva: „Da bi bio prihvaćen, mora biti savršen; na njemu neće biti mrlje“ (3.Mojsijeva 22,21).

All Road* Itad to Chrltti Portrait*, Offlct*, Crtatlon i Salvation 131

Isaija 53 je jedno od najpoznatijih mesijanskih proročanstava (proroka* koji ukazuju na Hrista) u Bibliji. Ovaj kratki odeljak iz tog poglavlja ističe: „Svi što mi kao ovce su zalutali; okrenuli smo se — svaki — svome putu; i Gospod je položio na njega bezakonje svih nas. Bio sam potlačen, a on je bio u nevolji, ali nije otvorio usta svojih; kao jagnje koje se vodi na klanje, i kao ovca koja ćuti pred svojim striženjima, tako ne otvori usta svoja. Ugnjetavanjem i osudom je odveden; a što se tiče njegovog naraštaja, koji je smatrao da je istrebljen iz zemlje živih, pogođen zbog prestupa naroda moga?“ (53:6-8). Ovaj prikaz Jagnjeta pokazuje monumentalnu progresiju, jer je u prethodnim primerima „Jagnje“ uvek označavalo životinju, ali sada saznajemo da je Jagnje koje Bog pruža osoba.

Prelazeći na Novi zavet, Bakster počinje sa Jovanom 1:29, gde Jovan Krstitelj, prepoznajući Isusa kako mu dolazi, izjavljuje:

“Gle Jagnje Božje, koje uzima na sebe greh sveta I” Ovde, tvrdi Bakster, vidimo da Jagnje nije bilo koja ličnost, već je on ta osoba: Isus Hrist. Sledećeg dana, Jovan ponovo vidi Isusa i uzvikne: „Evo Jagnjeta Božjeg!“ (Jovan I:)S), Dakle, sada znamo, kaže Bakster, „ko je tipično Jagnje“.

Sada pređimo na Dela apostolska — istoriju rane hrišćanske crkve do scene gde jevanđelist Filip dobija uputstva od anđela Gospodnjeg da pomogne etiopskom evnuhu, koji je službenik kraljice Kandake, da razume delove poglavlja Isaija 53. Evnuh čita stihove 7 i 8: „Kao ovca odveden je na klanje i ćuti kao jagnje pred onim što ga striže, pa ne otvara usta svojih. U svom poniženju, samo mu je uskraćeno, ko može da opiše ??? sat vremena Lor Ins je život oduzet sa zemlje?“ Kada evnuh pita ko je to i ???ihed brie, „Filip je otvorio usta, i počevši od ???l his Si I i piure lie, prenosi mu dobru vest o Isusu“ (Avis H IN???).

Sada možemo videti, primećuje Bakster, da Isus Jagnje jeste obećani Hristos.

Zatim, prelazeći na poslanice, konkretno na 1. Petrovu, čitamo ovaj odlomak: „Znajući da ste iskupljeni od uzaludnih puteva nasleđenih od vaših predaka, ne propadljivim stvarima kao što su srebro ili zlato, nego dragocenom krvlju Hristovom, kao jagnjeta bez mane i mrlje. On je bio unapred poznat pre postanka sveta, ali se pokazao u poslednja vremena radi vas koji po njemu verujete u Boga, koji ga je vaskrsao iz mrtvih i dao mu slavu, da vera vaša i nada vaša budu u Bogu.“ (1:18-21). Bakster kaže da je ovo ključni odlomak u progresivnoj doktrini Jagnjeta, koji gleda i unazad i unapred.

On misli da Petar sažima različite aspekte Jagnjeta koji su prethodno bili otkriveni u Svetom pismu, a zatim „dodaje zapanjujuću novu istinu koja nas upućuje na divna ispunjenja u budućnosti“. Petar ponovo potvrđuje neophodnost jagnjeta („ne sa propadljivim stvarima“), odredbe („On je bio unapred poznat pre postanka sveta“), klanja („dragocena krv Hristova“), karakter („bez mane i mrlje“), i da je On ličnost, konkretno Hrist (koga Petar eksplicitno identifikuje u ovom odlomku). Ovde vidimo sažetak progresivnog i kumulativnog Otkrivenja u svom najboljem izdanju, kao temelj sledećem Otkrivenju, vaskrsenju zaklanog Jagnjeta („Bog ga je vaskrsao iz mrtvih i dao mu slavu“). Ovo je bilo novo Otkrivenje, jer iako je u Starom zavetu bilo nagoveštaja vaskrsenja, ono nigde nije bilo jasno otkriveno. Bakster kaže da je Petar sa konceptom vaskrsenja uveo i prateću osobinu nade („Bog ga je podigao... tako da su vaša vera i nada u Boga“). „Pa“, pita Bakster, „šta je ova nova nada?“ Odgovor je, kaže, u sledećem Otkrivenju.

To je u Otkrivenju 5, gde vidimo ustoličenje Jagnjeta na nebu: „I između prestola i četiri bića i među starešinama videh Jagnje gde stoji, kao zaklano, sa 7 rogova i sa 7 očiju, koje su 7 duhova Božijih poslatih po svoj zemlji. I ode i uze svitak iz desne ruke onoga koji je sedeo na prestolu. I kad je uzeo svitak, 4 živa bića i 24 starešine padoše pred Jagnjetom, svaki drži harfu i zlatne zdele pune tamjana, koje su molitve svetih“ (5,6-8). Jagnje sada sedi na prestolu nebeskom — prestolu celog univerzuma, čiji se značaj otkriva u poslednjem Otkrivenju u ovoj seriji.

Otkrivenje 21-22, poslednja dva poglavlja Novog zaveta, otkrivaju vrhunac biblijske istorije spasenja: „Neće više biti ništa prokleto, nego će presto Božiji i Jagnjetov biti u njemu, i sluge njegove će se klanjati nego. Videće lice njegovo, i njegovo ime biće na njihovim čelima. I noći više neće biti. Neće im trebati svetlost lampe ili sunca, jer će Gospod Bog biti njihova svetlost, i oni će carovati u vekove vekova“ (22:3-5).

Iako Bakster ne ponavlja sledeći odlomak, mislim da to nemerljivo doprinosi njegovoj poenti. Vraćajući se na početak 21. poglavlja, Jovan iznosi svoju viziju novog neba i nove zemlje, „jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više nije bilo. I videh sveti grad, novi Jerusalim, kako silazi s neba od Boga, pripremljen kao nevesta ukrašena mužu svom. I čuh jak glas s prestola koji govori: „Evo prebivalište Božije sa čovekom. On će prebivati sa njima, i oni će biti njegov narod, i sam Bog će biti s njima kao Bog njihov. On će obrisati svaku suzu s očiju njihovih, i smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti, jer je prošlo prošlo“ (21:1-4). Ovo poslednje Otkrivenje, potvrđuje Bakster, pokazuje Hristovo večno carstvo.

Vidite li kako ovo kraljevstvo izvanredno odgovara obećanju o večnom kraljevstvu u Zavetima — počevši od Avramova i preko Davidova do Novog Zaveta? Kada spojite ovaj niz Otkrivenja, vidite da je i pre stvaranja Bog znao da ćemo zgrešiti i da će poslati svog Sina Isusa Hrista, koji će proliti svoju krv u zamenu za naše grehe, a zatim pobediti smrt svojim vaskrsenjem. i zauvek sedi na prestolu nebeskom, gde se pridružuje spasenim grešnicima koji će zauvek uživati u Njegovom prisustvu.

Bakster nastavlja da pokazuje ekspanzivnu prirodu progresivnog Otkrivenja, ali je izvan mojih ciljeva da to dalje istražujem. Njegova analiza, koju sam pokušao da sumiram ovde, naširoko pokazuje nadahnuće Božje Reči i čistu lepotu i genijalnost progresivnog Otkrivenja u njoj, koja odražava Božiju milosnu, iskupiteljsku aktivnost u istoriji, od početka do kraja, motivisanu Njegovim neuporedivim ljubav prema nama i Njegovim planom da pokaže svoju slavu.

PROROK, SVEŠTENIK I CAR

Božje delo otkupljenja počelo je pre nego što je Adam zgrešio — u stvari, pre nego što je uopšte stvoren — i nastavilo se kroz istoriju. Bog je, kako se može zamisliti, mogao samo da dovede čovečanstvo u stanje iskupljenja, ali je u svojoj beskrajnoj mudrosti utvrdio da ovo ili neće završiti posao ili je u velikoj meri inferiorno u odnosu na metod koji je odabrao. Bog je stvorio čoveka po svom liku, što nužno znači da je dao čoveku slobodnu volju. Bog ne tera ljude da ga vole, a tokom cele istorije neki su Ga odbacivali. Ljubav se mora dati slobodno, a jednostavno ubacivanje u Raj ne bi bilo u skladu sa našom slobodnom voljom.

Pored toga, u čitavoj istoriji spasenja i stalno u biblijskom učenju vidimo da čovek uči kroz svoja iskustva, postaje jači kroz nevolje i sa ispravnim načinom razmišljanja približava se Bogu u tom procesu. Izučavalac Starog zaveta Ian Duguid komentariše da nas Božji „putevi otkupa“ ne vode oko sukoba, poteškoća i patnje. „Umesto toga, njegov savršeni plan za naše živote često nas vodi pravo kroz oko oluje, gde su naša disfunkcija i greh, zajedno sa greškom naših porodica i prijatelja, potpuno i tragično prikazani, tako da jevanđelje njegove moćne milosti i suvereno milosrđe može biti jednako moćno prikazano.”11 Već smo videli u analogiji sa grnčarskim točkom da je Bog kroz istoriju koristio ovaj proces da oblikuje i oplemeni izraelsku naciju, a mi to učimo na njegovom primeru.

Zaista, iako su Hristova krunska iskupiteljska dela Njegove žrtvene smrti i vaskrsenja srž istorije spasenja, oni nisu cela priča, a u ovoj knjizi želim da ispričam ostatak te priče. Profesor V. Stanford Reid objašnjava da je „dugo vreme priprema prethodilo [Hristovoj smrti i vaskrsenju], a za njima je usledio period objašnjenja i tumačenja.12 Hrist je, kaže Rid, bio aktivan u istoriji da privede ljude veri u Njemu, i pre i posle Njegovih kulminantnih iskupiteljskih dela.

Da bismo u potpunosti razumeli sveukupnost i značaj Hristovih iskupiteljskih aktivnosti u istoriji, pomaže sagledavanje Njegovog dela na sistematski način.13 Jedan od načina na koji su teolozi olakšali ljudima da razumeju ovo jeste da posmatraju Hristovo delo kroz prizmu o Njegovim službama proroka, sveštenika i kralja. To su bile tri glavne službe među Izraelcima u vreme Starog zaveta.

Prorok, počevši od Mojsija, prenosi Božju poruku ljudima; sveštenik, počev od Arona (2.Mojsijeva 29,9), deluje kao posrednik i prinosi žrtve i molitve Bogu za narod; a kralj, koji je najbolji primer Davida (2. Samuilova 5:3), vlada nad ljudima.14 Ove tri funkcije su različite, ali ponekad određeni ljudi, kao što smo videli, imaju više od jedne funkcije. Iako sveštenici uglavnom posreduju između Boga i Njegovog naroda, proroci (i ređe kraljevi) ponekad posreduju i između Boga i Izraela. Ali sveštenici se razlikuju od proroka jer sveštenici dovode ljude u Božje prisustvo, dok proroci donose Boga i Njegovu Reč ljudima.15

Funkcioneri, budući da su pripadnici pale ljudske vrste, obavljaju svoje dužnosti nesavršeno i nepotpuno, a ipak možemo videti, retrospektivno, da je svaki od njih predslika Isusa Hrista16—jer u vršenju Njegovih iskupiteljskih aktivnosti, Hristos u jednoj osobi kombinuje sve tri starozavetne službe, služeći kao savršeni prorok, sveštenik i kralj.17 „Hristos je prorok po tome što nam savršeno otkriva Boga“, piše Ričard D. Filips. „On je sveštenik koji prinosi sebe za naše grehe, čisti nas i zastupa nas kod Boga. On je naš kralj, koji sada vlada na nebu i vlada nad nama kao naš Suvereni Gospod.”1*

Ova poređenja nisu izmišljotine poslednjih dana. Tumači Biblije još od crkvenog oca Jevsevija, episkopa Cezareje (260—340 nove ere), posmatrali su Hristovu službu u smislu ove 3 starozavetne službe. Ovo je logična asocijacija jer je, između ostalih razloga, Mesija Pomazanik, a sva tri starozavetna službenika su pomazana na svoje položaje: proroci (1. Carevima 19:16; Isaija 61:1), sveštenici (2.Mojsijeva 30:30, 40:13), i carevi (1 Samuilova 10:1, 15:1; 1. Carevima 19:15-16).19

Kao što Jevsevije objašnjava: „I rečeno nam je da su neki od samih proroka, činom pomazanja, postali Hristova predslika, tako da se svi oni odnose na pravog Hrista, božanski nadahnutu i ​​nebesku Reč, koja je jedini prvosveštenik svih, i jedini Car svakog stvorenja, i jedini Očev vrhovni prorok nad prorocima. A dokaz za to je da niko od onih koji su od davnina bili simbolično miropomazani, bilo sveštenici, bilo carevi, ili proroci, nije posedovao toliku silu nadahnute vrline kakvu je pokazao Spasitelj naš i Gospod Isus, istiniti i jedini Hristos. .“20 Jevsevije zasniva svoj zaključak, delimično, na tri starozavetna odlomka:

1. „Podići ću im proroka kao što si ti od braće njihove. I staviću svoje reči u njegova usta, i on će im govoriti sve što mu zapovedim“ (5.Mojsijeva 18,18). Ovaj odlomak pokazuje kako Bog govori Mojsiju da će kasnije doći još jedan prorok poput njega.

2. „Gospod se zakleo i neće se predomisliti: Ti si sveštenik doveka po redu Melhisedekovom“ (Psalam 110:4).

3. „On je taj koji će sagraditi hram Gospodnji i nosiće kraljevsku čast, i sedeće i vladaće na prestolu svom. I biće sveštenik na prestolu njegovom, i savet mira biće između njih obojice“ (Zaharija 6:13).21

Sada pogledajmo redom svaku od tri sluzbe.

Prorok

Potpuni kontekst gornjeg odlomka je da Mojsije govori ljudima: „Gospod, Bog vaš, podići će vam proroka poput mene između vas, od vaše braće – njega ćete slušati... I reče mi Gospod, 4... Podići ću im proroka poput tebe među braćom njihovom. I staviću svoje reči u njegova usta, i on će im govoriti sve što mu ja zapovedim“ (5.Mojsijeva 18:15, 18). Na osnovu ovog obećanja, Izraelci čekaju da Bog podigne proroka koji će biti kao Mojsije, ali mnogo veći, i koji će izbaviti Izrael u novu eru.22 Ponovo, pisac Jevrejima potvrđuje superiornost Isusa nad Mojsijem: „Jer Isus je udostojen veće slave od Mojsija — onoliko više slave koliko graditelj kuće ima više časti od same kuće... Sada je Mojsije bio veran u celom domu Božijem kao sluga, da svedoči ono što je trebalo kasnije da se govori, a Hristos je veran u domu Božijem kao sin“ (Jevrejima 3:3,5-6).

Nepogrešivo služeći kao prorok tokom svoje zemaljske službe, Njegovi učenici i drugi su često prepoznali Isusa kao takvog. Evo nekoliko primera: kada Isus trijumfalno ulazi u Jerusalim, masa uzvikuje: „Ovo je Isus prorok iz Nazareta Galilejskog“ (Matej 21:11); prvosveštenici i fariseji su besni na Njega kada čuju za njegove priče, jer misle da ih osuđuje, ali se ne usuđuju da Ga uhapse jer se boje naroda koji Ga smatra prorokom (Matej 21:46); kada naiđe na ženu iz Samarije kod bunara, ona Ga vidi kao proroka (Jn. 4,19); kada On nahrani pet hiljada sa pet hlebova i dve ribe, ljudi viču: „Ovo je zaista Poslanik koji će doći na svet!“ (Jovan 6:14); kada podiže sina udovice, gomila ljudi uzvikuje: „Veliki prorok je ustao među nama! i „Bog je posetio svoj narod!“ (Luka 7:16); Isus je dobro svestan svog poziva kao proroka (Luka 4:24,13:33); i u Svojoj proročkoj ulozi objašnjava značaj Zakona (Matej 5,17-18), neprestano propoveda o Carstvu Božijem (Matej 24,14; Mk. 1,14-15; Lk. 22,18), i kao starozavetni proroci, proriče budućnost (Matej 24:2-31; Luka 19:41-44).23

Ilustrativno za temu istorije spasenja koja kulminira u Isusu Hristu, vidimo da Isus nije samo prorok, već i savršeni Prorok. I ilustrativno za pojam progresivnog Otkrivanja, Novi zavet jasno potvrđuje ono na šta Stari zavet samo ukazuje, napominjući Isusovu proročku superiornost upravo zato što je On Sin Božiji. On ne govori samo u Božje ime kao drugi proroci. On je Bog, koji govori u ime Oca i za Sebe. „Davno, mnogo puta i na mnogo načina, Bog je govorio našim očevima preko proroka“, objavljuje pisac poslanice Jevrejima. „Ali u ove poslednje dane on nam je govorio preko svog Sina, koga je postavio naslednikom svega, kroz koga je i stvorio svet. On je sijanje slave Božije i tačan otisak njegove prirode, i on održava vaseljenu rečju sile svoje“ (1,1-3).

SVEŠTENIK

Sveštenici su služili da predstavljaju ljude u njihovim odnosima sa Bogom i da prinose darove i žrtve za grehe (Jevrejima 5:1). Svešteničko delo Hrista, savršenog sveštenika, uključuje Njegove aktivnosti pomirenja i posredovanja.24 Kao što smo ranije naveli, sveštenici nisu bili u stanju da podnesu trajne žrtve zbog svojih slabosti, zbog čega je bilo neophodno da prinose žrtve za svoje sopstvene takođe i gresi (Jevrejima 5:2-3). Pored toga, nije bilo savršenog prinosa koji bi mogli dati Bogu koji bi zadovoljio Njegove svete zahteve za pravdom, „jer je nemoguće da krv bikova i jaraca odnese grehe“ (Jevrejima 10:4). Ali Isus, kao potpuno bezgrešan, u potpunosti je sposoban da prinese savršenu žrtvu i trajno pomirenje, jer je On savršeni Prinosilac žrtava, sam nema slabosti, i takođe je savršena ponuda. Starozavetni sveštenici prinose životinje kao žrtvu, dok Hristos prinosi Sebe kao besprekorno Jagnje Božje. Prema piscu poslanice Jevrejima, „svaki sveštenik mu svakodnevno stoji na usluzi, prinoseći iznova iste žrtve, koje nikada ne mogu ukloniti grehe. Ali kada je Hristos za sva vremena prineo jednu jedinu žrtvu za grehe, seo je s desne strane Bogu, čekajući od tog vremena dok njegovi neprijatelji ne postanu podnožje nogama njegovim. Jer jednim prinosom usavrši za sva vremena one koji se posvećuju“ (10,11-14).

Kroz Hristov prinos, Božji gnev je zadovoljen, oprošteni smo i oslobođeni greha, i ponovo smo u bliskom zajedništvu sa Bogom.25 Hristovo delo pomirenja praćeno je Njegovim daljim radom u našu korist, kao posrednik. „Shodno tome, on može do kraja da spase one koji se kroz njega približavaju Bogu, jer uvek živi da bi se za njih zalagao“ (Jevrejima 7:25). Ovo posredovanje, kao i Njegova žrtva, savršeno je, aktivno i stalno. „Jer Hristos je ušao, ne u svetinja stvorena rukom, koja su kopije istinitih stvari, nego u samo nebo, da se sada pojavi pred licem Božijim u naše ime“ (Jevrejima 9:24). Pavle dodaje: „Ko da osudi? Hristos Isus je onaj koji je umro – više od toga, koji je uskrsnuo – koji je s desne strane Bogu, koji se zaista zauzima za nas“ (Rimljanima 8:34). Apostol Jovan potvrđuje ovu istinu: „Deco moja, ovo vam pišem da ne zgrešite. Ali ako neko zgreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista, pravednika“ (1. Jovanova 2:1).

Pisac poslanice Jevrejima objašnjava: „Jer svaki prvosveštenik izabran među ljudima je određen da deluje u ime ljudi u odnosu na Boga, da prinosi darove i žrtve za grehe i niko ne uzima ovu čast za sebe, već samo kada ga Bog pozove. , baš kao što je bio i Aron. Tako se ni Hristos nije uzvisio da bude prvosveštenik, nego je postavljen od onoga koji mu reče: „Ti si Sin moj, danas te rodih“; kao što kaže i na drugom mestu: „Ti si sveštenik doveka, po redu Melhisedekovom“ (5,1,4-6). Prema Karlu F. H. Henriju, „Svuda pisci Novog zaveta afirmišu religiju koja je usredsređena na posrednika. ... (Jovanovo) Jevanđelje bez pogovora proglašava Isusa „putem, istinom i životom“ (14:6)“26.

Isus je savršeni sveštenik, kao nijedan drugi pre Njega i umnogome superiorniji od Arona na mnogo načina. Aron ne prinosi žrtve samo za ljudske grehe, već i za svoje, jer je i on grešnik. Hristos je, međutim, bezgrešan i samo iskupljuje narod; Aron obavlja svoje svešteničke dužnosti u ljudskoj i propadljivoj skiniji, ali se Hristos javlja direktno Ocu u naše ime, na nebu (Jevrejima 9:1, 24); Aron prinosi krv životinja kao žrtvu, Hristos prinosi svoju krv; i možda najvažnije, Aronovo žrtvovanje je privremeno i mora se ponoviti, ali Hristovo je jednom zauvek (Jevrejima 9:25).27

CAR

Psalmista nam kaže da se „Gospod zakle Davidu sigurnom zakletvom od koje se neće odstupiti: jednog od sinova tela tvoga postaviću na presto tvoj“ (Psalam 132:11). Slično, prorok Natan kaže Davidu: „Gospod ti objavljuje da će ti Gospod napraviti dom. Kad se ispune tvoji dani i legneš sa ocima svojim, podići ću tvoje potomstvo posle tebe, koje će izaći iz tela tvoga, i utvrdiću njegovo carstvo“ (2. Samuilova 7:11-12). Ovo obećanje večnog cara iz Davidove loze treba da se ispuni u Hristu, kao što je navedeno u našoj raspravi o Davidovom zavetu. Pavle beleži ispunjenje ovog obećanja: „Što se tiče njegovog Sina, koji je po telu potekao od Davida i koji je vaskrsenjem iz mrtvih proglašen Sinom Božijim u sili po Duhu svetosti, Isus Hristos Gospod naš“ (Rimljanima 1:3). Pavle ponovo piše, u 2. Timotiju, „Seti se Isusa Hrista, vaskrslog iz mrtvih, potomaka Davidova“ (2:8. Vidi takođe Matej 19:28,25:31; Luka 1:32; Dela apostolska 2:30,13). :23; Rimljanima 1:3; 2 Tim. 2:8; Jevrejima 1:8, 8:1,12:2, Otkrivenje 22:1).

Hristos je savršeni i večni Car svih stvorenja, dok su Njegovi prethodnici nesavršeni smrtnici, bez obzira na to koji nivo zemaljske veličine mogu da dostignu. Solomon je najmudriji čovek na svetu, ali Hristos je Mudrost — Onaj koji odgovara na Solomonovu molitvu za mudrost. David je čovek po srcu Božjem, ali Hristos je Bog: „I reče joj anđeo: „Ne boj se, Marija, jer si našla milost kod Boga. I gle, začećeš u svojoj utrobi i rodićeš sina, i daćeš mu ime Isus. On će biti veliki i nazvaće se sinom Svevišnjega. I daće mu Gospod Bog presto Davida oca njegovog, i carovaće nad domom Jakovljevim doveka, i carstvu njegovom neće biti kraja“ (Lk. 1, 30-33).

Preko Isusa ćemo takođe ispuniti Božju zapovest Adamu da ima vlast nad svojim stvorenim svetom. Čini se da Sveto pismo ukazuje na to da dok Bog jeste i uvek će biti suveren i vrhovni, mi ćemo malo osetiti da vladamo pored Njega i da uživamo u Njegovom carstvu. „Ako smo umrli s njim“, piše Pavle, „živećemo i s njim; ako trpimo, s njim ćemo i carovati“ (2 Tim. 2, 11-12). Jovan potvrđuje: „I učinio si ih za carstvo i sveštenike Bogu našem, i oni će carovati na zemlji“ (Otkrivenje 5:10). Ne zaboravimo da Hristos nije bio samo prisutan i aktivan u stvaranju, već za razliku od fiktivnog boga Deista koji napušta svoju tvorevinu nakon što ju je pokrenuo, Isus Hristos, Svojom suverenom moći, održava univerzum Svojim ljubaznim rukama, što je dalja manifestacija Njegove večne carske vladavine. Kao što pisac poslanice Jevrejima kaže, „On održava vaseljenu Rečju svoje sile“ (1:3). Istražićemo ovo dalje u nastavku.

HRISTOVA DELA KAO TVORCA

Biblija je jasna da je Bog stvorio univerzum — on nije nastao iz čisto materijalističkih razloga, kao što mnogi insistiraju. Većina hrišćana verovatno misli da je stvaranje isključivo od Oca, ali Sveto pismo jasno ukazuje da su sva tri lica Božanstva aktivna u tom delu. „Delo stvaranja „u Svetom pismu se uvek primenjuje ne delimično, već na celo, potpuno Božanstvo“, primećuje teolog Tomas Oden.28 Štaviše, Nikejski Simvol vere pripisuje delo stvaranja sva tri Lica Trojstva .29 Kao što sveti Toma Akvinski potvrđuje: „Moć stvaranja... bila je zajednička za tri Lica.30

Što se tiče Svetog Duha, sećamo se reči u drugom stihu Biblije: „Zemlja beše bez oblika i prazna, i tama beše nad bezdanom. I Duh Božiji lebdeo je nad vodom“ (1.Mojsijeva 1,2). Slično u Jovu čitamo: „Duh Božiji me stvori, i dah Svemogućeg oživljava me“ (Jov 33:4). I psalmista kaže: „Kada pošalješ Duha svoga, oni bivaju stvoreni“ (Psalmi 104:30; vidi takođe Isaiju 40:12-13).

Pavle priznaje Očevo (i Hristovo) delo u svom prvom pismu Korinćanima: „Za nas je jedan Bog, Otac, od koga je sve i za koga postojimo, i jedan Gospod Isus Hristos, kroz koga su svi stvari i kroz koga postojimo“ (1. Kor. 8:6). Sa svoje strane, Jovan naglašava ulogu Sina (Hrista): „Sve kroz njega postade, i bez njega ne postade ništa što postade“ (Jovan 1:3). Pozivajući se delimično na ovaj stih, Oden primećuje: „Evanđelista nije mogao da izrazi ništa dramatičnije nego da poistoveti Hrista sa Rečju prisutnom u stvaranju, po kojoj je svet stvoren.“31 Jovan dalje tvrdi: „On je bio u svetu, i svet kroz njega postade, ali ga svet ne pozna“ (Jovan 1:10). U Kološanima, Pavle je još naglašeniji u vezi sa Hristovom ulogom: „Jer po Njemu je sve stvoreno, na nebu i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prestoli ili gospodstva, ili vladari ili vlasti – sve je stvoreno kroz njega i za njega“ (1:15-16).

HRISTOS KAO ČUVAR I ODRŽAVAC NJEGOVOG STVARANJA

Hristos proaktivno nadzire svoje stvaranje. On ga održava, drži na okupu i, kao što je ranije rečeno, brine o tome s ljubavlju. „On je Stvoritelj univerzuma i njegov Održavalac,“ Dejvid Meklaud pise: „On je taj koji će na kraju pomiriti univerzum. Kao što Jensen kaže, Isus Hrist je 'prošlost, sadašnjost i budućnost stvaranja'.”32 Pavle u istom duhu piše Kološanima: „I on je pre svega, i u njemu se sve drži zajedno“ (Kološanima 1:17; videti takođe Jev. 1:3). Džon Volvord ističe da je Biblija puna dokaza o promislu Božijem. „Proviđenje“ u ovom kontekstu znači Božju brigu za svoja stvorenja.55 Moglo bi se navesti stotine pasusa, kaže Valvord, ali obično imena Boga koja se koriste nisu posebno povezana samo sa jednom osobom Trojstva. Kada se to dogodi , nastavlja on, možemo pošteno reći da je delo trojedinog Boga takođe delo Hrista.34 Najvažnije. Hristos je očigledno bio uključen u očuvanje i vođstvo Izraela. Reference na anđela Jehove (Božijeg) koji je delovao u tom svojstvu su reference na Hrista koje predstavljaju „monumentalni dokaz da je Sin Božiji sačuvao i vodio Izrailj.”3' Pogledaćemo ovo više doze u nastavku, u raspravi o Hristofanijama.

Dalje, postoji mnogo referenci o Jehovi kao o pastiru Izraela. Ovo, kaže Walvoord, „mogu se uzeti kao posebne reference na Hrista." Vidi, na primer, 1. Mojsijeva 49:24: „Ipak je njegov luk ostao nepomičan; ruke su mu bile okretne od strane Moćnog Boga Jakovljevog (otuda je pastir, kamen Izrailjev)“; i Psalam 23:1 „Gospod je pastir moj, neću oskudevati“. Slične reference uključuju Psalme 80:1; Isaiju 40:11; Jeremija 31:10; i Jezekilj 34:11-12. 37:24. Walvoord obrazlaže da iako se ove reference na pastira krava odnose samo na trojedinog Boga, Hristovo spominjanje Njega kao Pastira u Jovanu 10 bi opravdalo zaključak da su reference Hrista. Isto rezonovanje važi i za reference u Psalmu 22 da je dobri pastir umro svojim ovcama); u Jevrejima 13:20 (veliki pastir); i u 1. Petrova 5:4 (glavni pastir). Osim toga, Isaija govori o Sinu Božjem kao o „anđelu njegovog prisustva“ koji je spasao Božji narod, dodatno demonstrirajući Hristovo delo proviđenja i očuvanja u starozavetna vremena.

Konačno, Psalam 72 ukazuje na to da je Božja stalna namera da sva stvorenja na zemlji stavi pod Hristov autoritet. „Daj caru pravdu svoju, Bože, i pravdu svoju sinu carskom! ... Neka vlada od mora do mora, i od Reke do kraja zemlje! ...Neka svi kraljevi padnu pred njim, svi narodi neka mu služe“ (Psalmi 72:8,11). Skeptici bi mogli tvrditi da se ovaj odlomak odnosi na zemaljskog kralja, ali kao što primećuje dr Donald Vilijams, nijedan zemaljski kralj se ne može nadati da će ispuniti ovu viziju, pa je pasus jasno proročanski i mesijanski.34 Ova tema je preneta u Novi zavet, sa Isusom koji je izjavio: „Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji“ (Matej 28:18). U poslanici Filipljanima Pavle ponavlja ovo osećanje: „Zato ga je Bog visoko uzvisio i dao mu ime koje je iznad svakog imena, da se pred imenom Isusovim pokloni svako koleno na nebu i na zemlji i pod zemljom, i svaki jezik ispoveda da je Isus Hristos i Gospod, na slavu Boga Oca“ (2:9-41).

HRISTOVO SPASOSNO DELOVANJE U STAROM ZAVETU

Ranije sam rekao da ako ne verujete u nadahnuće Svetog pisma I, verovatno nećete priznati senke Hrista u Starom zavetu. Ako verujete da su knjigu napisala ljudska bića bez pomoći Boga, onda je malo verovatno da ćete verovati da je bilo ikakvih nagoveštaja o Hristu, ili božanski smestenih proročanstva u Hebrejskom pismu. Ovo I važi za doktrinu o spasenju (učenje o Hristovom delu u spasenju)37 u Starom zavetu. „Jedna od najvećih poteškoća u I diskusiji o starozavetnoj doktrini spasenja“, piše Džon Walvoord, „jeste da su modernizam i evolucija nemilosrdno upali u starozavetna učenja. *Ako je primarna religija ranog čoveka bila politeistička, animistička ili svedena na fetišizam i totemizam, očigledno ćemo uzalud tražiti svako pravo Otkrivenje spasenja... (Ali), ako se Pismo prihvati kao nepogrešivo, Otkrivenje spasenja nije kasni razvoj proročkih pisaca već primarno i osnovno Otkrivanje Boga prvom čoveku i narednim generacijama*.”38

Zbog smrtne kazne koju Bog primenjuje protiv čovečanstva nakon Adamovog greha u vrtu, čovek je izgubljen i treba mu spasenje. Jedna od najtranscendentnijih pouka na ranim stranicama 1. Mojsijeve i u celom Svetom pismu je da je čovek pokvaren i bespomoćan van Boga. *Njegovi napori da ode svojim putem i postane svoj bog počeli su u vrtu i traju do danas. Ovo je suština sukoba između biblijskog hrišćanstva i sekularnog humanizma*.39

Međutim, kao što je ranije pomenuto, u isto vreme Bog izriče presudu Adamu i Evi, On im takođe obećava — u prilično mračnim terminima — da će obezbediti sredstvo spasenja, kada kaže da će ženino seme zgnječiti glavu zmije (1.Mojsijeva 3:15). Gledajući unazad, a posebno kroz naknadna starozavetna i novozavetna Otkrivenja, možemo videti, bez mnogo poteškoća, da Bog obećava Spasitelja koji će doći od žene, a ne od muškarca, tj. nagoveštaj devičanskog rođenja (Isaija 7:14; Matej LH-lž).40 Svakako ne tvrdim da su čitaoci Svetog pisma u starozavetna vremena mogli lako da razumeju pune posledice ovih Otkrivenja. Kako dr Valvord objašnjava, „Jevanđelje blagodati je dato Pavlu kao novo Otkrivenje (Rimljanima 1:2-4). Bog ne smatra starozavetne svece odgovornim za Otkrivenje dato u Novom zavetu. Pošto se tačan lik i delo Izbavitelja tek postepeno otkriva u Starom zavetu, vera je poprimila oblik poverenja u samog Jehovu bez nužnosti specifično znanje o načinu na koji je Jehova trebalo da obezbedi adekvatno spasenje.“41 Ali mi ne živimo u starozavetnim vremenima i nema opravdanja za naše slepilo za novozavetno Otkrivanje.

U stvari, pisac Poslanice Jevrejima otkriva da Mojsije, u stvari, ima veru u Hrista: „Verom Mojsije, kada je odrastao, odbio je da se nazove sinom faraonove kćeri, birajući radije da ga maltretiraju sa narodom Božijim nego da uživa u prolaznim zadovoljstvima greha. On je bruku Hristovu smatrao većim bogatstvom od egipatskog blaga, jer je gledao na nagradu. Verom je napustio Egipat, ne bojeći se gneva careva, jer je pretrpeo kao da vidi Nevidljivog. Verom je držao Pashu i kropio krvlju, da ih se ne dotakne Uništavač prvenaca“ (11,24-28). Mojsije se u ovoj situaciji može uporediti sa Pavlom, koji kaže: „Zaista, sve smatram gubitkom zbog velike vrednosti poznavanja Hrista Isusa mog Gospoda. Zbog njega sam pretrpeo gubitak svih stvari i smatram ih za smeće, da bih stekao Hrista i našao se u njemu“ (Filibljanima 3:7-8). Slično, Petar piše: „Ako budete uvređeni za ime Hristovo, blagosloveni ste, jer Duh slave i Božji počiva na vama“ (1. Petrova 4:14). Najvažnije, imajte na umu da sam Hristos prenosi suštinski identičnu poruku u blaženstvima: „Blago vama kada vas drugi grde i progone i lažno govore protiv vas svakovrsno zlo za moj račun. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili proroke pre vas“ (Matej 5, 11-12).

Opet, čitajući samo Stari zavet, bez koristi od kasnijeg Otkrivanja, ne bismo mogli da saznamo da se Mojsije na bilo koji način očekuje Hrista, ali Jevrejima je to prilično jasno. Osim toga, ako verujete da je „Sve Pismo nadahnuto od Boga i korisno za poučavanje, za ukor, za ispravljanje i za vaspitavanje u pravednosti“ (2 Timotiju 3:16), onda bi trebalo da bude lako verovati da pisac Poslanice Jevrejima ne stavlja svoje misli u Mojsijev um i prijavljuje ih kao Otkrivenje. Umesto toga, Sveti Duh ga je nadahnuo da objasni šta stoji iza Mojsijevih postupaka. Leon Moris primećuje da pisac poslanice Jevrejima vidi Hrista da je juče isti kao što je i danas (Jevrejima 13:8), što znači da pisac verovatno misli da se Njega poistovećuje sa Izrailjem u vreme Starog zaveta.42 Razmotrite i Pavlovu tvrdnju o Izraelcima: „Svi su kršteni u Mojsija u oblaku i u moru, i svi su jeli istu duhovnu hranu, i svi su pili isto duhovno piće. Jer su pili iz duhovne stene koja ih je pratila, a stena beše Hristos“ (1. Kor. 10,2-4).

Bez obzira na to da li pisac poslanice Jevrejima namerava da prenese da Mojsije vidi punu sliku Hristove uloge u spasenju, jasno nam je zamišljeno da razumemo da je Hristos vodio i komunicirao sa Mojsijem i nadgledao spasenje Izraela iz Egipta – i to je uzbudljivo. Uostalom, Bog je isti i nepromenljiv sada i zauvek. Spasitelj Starog zaveta je — Spasitelj Novog zaveta.43 Takođe je jasno da u gore navedenom citatu Pavle tvrdi da je Hristos pratio Izraelce u pustinji i da je bio izvor natprirodne vode koja je izvirala iz stena, kako ćemo kasnije detaljnije istražiti.44 Pavle ne kaže, „i Stena je bila kao Hrist“, ali „Stena je bila Hrist“. Takođe uzmite u obzir da *se u Starom zavetu „stena“ često koristi za označavanje Boga, kao što je „stena Izrailjeva“ koja se pominje u 1. Mojsijevoj 49:24; Mojsijevo prikazivanje Boga kao stene (5.Mojsijeva 32:4,14,18, 30, 31); i psalmistin prikaz istog (Psalmi 18:31,62:2,78:35,89:26,95:1).* Još značajnije, termin „kamen“ se u Starom zavetu ponekad povezuje sa Hristovim iskupiteljskim delom, kao što je stena spasenja (5.Mojsijeva 32:15; Psalmi 62:2, 95:1, 89:26), stena kao Otkupitelj (Psalam 78:35); i stena koja te je rodila (5.Mojsijeva 32:18).45 Kao što vidimo, Hristova uloga u spasenju čoveka u starozavetna vremena nije bila ograničena na Njegovo delo u otkupljivanju čoveka od greha, već je uključivala i oslobađanje Božjeg naroda od Egipat i od drugih opasnosti svih vrsta.

GLAVA 8

SVI PUTEVI VODE K HRISTU

TITULE, HRISTOFANIJE, TIPOLOGIJA, PROROČANSTVO I ANALOGIJA

Isus nije stigao nenajavljen; njegov dolazak je unapred najavljen u Starom zavetu — ne samo u eksplicitnim proročanstvima o Mesiji, već i putem priča o svim događajima, likovima i okolnostima u Starom zavetu. Bog je pričao veću, sveobuhvatnu, ujedinjenu priču. Od izveštaja o stvaranju u 1. Mojsijevoj do poslednjih priča o povratku iz izgnanstva, Bog je postepeno razvijao svoj plan spasenja. A starozavetni izveštaj o tom planu uvek je na neki način ukazivao na Hrista. -IAIN DUGU ID1

TITULE I REFERENCE NA HRISTA U STAROM ZAVETU

Hristu su date mnoge titule u celoj Bibliji, a ovde ćemo se usredsrediti na one date u Starom zavetu. Istraživači Biblije su odavno primetili da Božja imena i identifikuju i opisuju — to jest, ona su više od proizvoljnih oznaka koje se koriste za označavanje Boga. Oni takođe otkrivaju nešto o Božjem karakteru i Njegovom delu. Ovo važi za biblijske naslove Isusa Hrista.

Titule koje se odnose na Hrista u Starom zavetu uključuju Jehova, Elohim, Adonaj, Sin Božiji, Prvorođeni i Anđeo Jehovin.2 Hajde da ukratko razmotrimo neka od ovih imena. Reč „Jehova“ je zasnovana na hebrejskom izrazu za Boga Jevreja, „Jahve“. Obično se u engleskim Biblijama prikazuje kao GOSPOD malim slovima. Mnogi konzervativni teolozi priznaju da se izraz Jehova obično odnosi na Trojedinog Boga zajedno. Ali ponekad se odnosi i na pojedinačne Ličnosti Trojice, uključujući Hrista.

U dobro poznatom mesijanskom proročanstvu u Zahariji, Jehova (u našim prevodima prevedeno kao „GOSPOD“) govori i kaže: „Kada me pogledaju, onoga koga su proboli, oplakiće ga, kao kad neko oplakuje jedinca i gorko plače za njim kao što plače nad prvencem“ (Zaharija 12,10). U suštini, ovo je Jehova koji sebe naziva „Hristom“, kao što je Hristos koji je proboden. Otkrivenje 1:7 to jasno objašnjava: „Evo, dolazi sa oblacima, i videće ga svako oko, i oni koji ga probodoše, i sva plemena zemaljska zaplakaće zbog njega. Jeremija, isto tako direktno, identifikuje Hrista kao Jehovu, jer nakon što je izjavio da će Bog podići Davidu pravedni ogranak — jasna referenca na Hrista — On kaže: „I ovo je ime kojim će se zvati: Gospod (Jehova) je naša pravednost“ (Jeremija 23:5-6). Pavle ponavlja ovaj jezik Korinćanima: „I zbog njega ste u Hristu Isusu, koji nam postade mudrost od Boga, pravednost i osvećenje i otkupljenje“ (1. Kor. 1:30).

Hristos je, primećuje Valvord, takođe označen u Starom zavetu kao Jehova hrama: „Evo, ja šaljem svog glasnika, i on će pripremiti put preda mnom. I Gospod koga tražite iznenada će doći u svoj hram“ (Mal. 3:1). U svom jevanđelju, Matej otklanja svaku sumnju da je ovo upućivanje na Hrista: „I uđe Isus u hram i istera sve koji su prodavali i kupovali u hramu, i prevrnu stolove menjača i stolove onih koji su prodavali golubove. Rekao im je: „Pisano je: „Moj dom će se zvati dom molitve“, a vi od njega pravite jazbinu razbojničku“ (21:12-13).

Ne možemo preceniti značaj izraza Jehova koji se primenjuje na Hrista, jer je Jehova najsvetije ime koje se odnosi na Boga u Starom zavetu. Jevreji ne bi čak ni izgovorili ime (prvobitno YHWH, ili Jahve) naglas kada bi čitali Sveto pismo, već bi umesto njega zamenili drugo ime za Boga. Da je izraz Jehova korišćen za Isusa Hrista „bez sumnje potvrđuje božanstvo Isusa Hrista, a time i sve Božje osobine“3.

Hristos je takođe identifikovan kao Elohim, drugo ime za Boga, u Starom zavetu. U stvari, Isaija 40:3 koristi izraze „Jehova“ i „Elohim“ da opiše istu Ličnost: „Glas viče: U pustinji pripremite put Gospodu (Jehovi); napravite pravi put u pustinji za našeg Boga (Elohima)“. Marko navodi da se ovaj odlomak eksplicitno odnosi na Hrista (Marko 1:2-3). Isaija se ponovo poziva na Elohima u 9:6: „Jer nam se dete rodi, sin nam se dade; i vlast će biti na njegovim ramenima, i ime će mu se zvati Divni Savetnik, Moćni Bog (Elohim), Večni Otac, Knez mira.” Teško je poreći da ovo označava Hrista i da se, pored drugih opisa i titula koje su mu date u ovom odlomku, naziva „Elohim“ – Moćni Bog. Ako je Hristos zaista Elohim Starog Zaveta, primećuje Valvord, onda je On Taj koji je uveden u 1.Mojsijeva 1:1 kao Bog stvaranja, što je u skladu sa našom prethodnom diskusijom o Hristovom učešću u stvaranju.4

Stari zavet sadrži mnoga druga imena i naslove za Hrista osim onih koji su gore navedeni, kao što su „Mesija“ ili „Pomazanik“ (Danilo 9:24); Grana (Jeremija 23:5; 33:15; Isaija 4:2,11:1); „Emanuilo“ (Isaija 7:14); i „Sveti“ (Psalmi 16:10, 22:3, 89:18). U svojoj prvoj propovedi u Delima apostolskim, Petar citira Psalam 16:10, jasno govoreći da ukazuje na vaskrslog Hrista, o kome Petar propoveda. Druge starozavetne titule za Hrista uključuju „Car slave“ (Psalam 24); „Čovek žalosti“ (Isaija 53:3); „Dragi kamen temeljac“ i „Sigurna osnova“ (Isaija 28:16); „Kamen koji su graditelji odbacili“ (Psalmi 118:22); „Knez nad knezovima“ (Danilo 8:25); „Jesejev koren” (Isaija 11:10); „Vladar“ (Mihej 5:2); „Seme“ (1. Mojsijeva 3:15, o čemu je bilo reči u odeljku Zaveti); i „Zvezda iz Jakova” (4. Mojsijeva 24:17, takođe pomenuta ranije).

Novozavetni pisci često identifikuju Isusa kao Boga Starog zaveta primenjujući na Hrista starozavetne tekstove koji su prvobitno napisani kao primenljivi na Boga Starog zaveta. U Starom zavetu Joilo piše: „I dogodiće se da će se spasti svaki koji prizove ime Gospodnje“ (Joilo 2:32). Dok uči da spasenje dolazi verom u Isusa Hrista, Pavle piše u svom pismu Rimljanima: „Jer svaki koji prizove ime Gospodnje biće spasen“ (10:13). U Starom zavetu Isaija piše: „Meni će se pokloniti svako koleno, svaki će se jezik zakleti na vernost“ (45:23). Obraćajući se na istu temu, Pavle piše Filipljanima: „Da se ​​pred imenom Isusovim pokloni svako koleno na nebu i na zemlji i pod zemljom, i da svaki jezik prizna da je Isus Hristos Gospod, na slavu Boga Oca“ (Filibljanima 2:10).

Slično, u Starom zavetu Jeremija piše: „Neka se hvali ko se hvali ovim, da me razume i poznaje, da sam ja Gospod koji činim ljubav, pravdu i pravdednost na zemlji. Jer u tome mi je drago, govori Gospod“ (Jeremija 9,24). Pavle, u svom prvom pismu Korinćanima, primenjuje ovaj odlomak na Hrista, pišući: „Tako da, kao što je napisano: „Ko se hvali, neka se hvali Gospodom“ (1. Kor. 1:31). U Starom zavetu psalmista izjavljuje: „Uzašao si na visinu, vodeći mnoštvo zarobljenika u svom vozu i primajući darove među ljudima, čak i među buntovnicima, da tamo prebiva Gospod Bog“ (Psalmi 68:18). Pavle kaže Efescima: „Zato se kaže: ’Kad se uzašao na visinu, poveo je mnoštvo zarobljenika, i dao je darove ljudima“ (Ef. 4:8). U 2. Samuilovoj knjizi piše: „Gospod uzvrati zlikovcu po zloći njegovoj!“ (3:39), a Pavle piše o Aleksandru kazandžiji koji je Pavlu učinio „veliku štetu“, „Gospod će mu uzvratiti po delima njegovim“ (2 Tim. 4:14).5 Postoje i mnogi drugi primeri.

HRISTOFANIJE

Teofanija je vizuelna manifestacija Boga ljudskim bićima.6 Starozavetne teofanije koje uključuju Hrista nazivaju se „hristofanije“. Dakle, Hristofanija je posebna vrsta teofanije koja uključuje preutelovljenja Hrista u ljudskom obliku. Ne uključuje vizije Boga ili metafore koje uključuju Boga, već stvarne, privremene Božije pojave u obličju čoveka.7 U Starom Zavetu Hristos se pojavio u Svom preinkarnativnom stanju. Ali u Novom zavetu, Bog se ne pojavljuje kao privremeno ljudsko biće, već kao onaj koji je potpuno postojan u Bogočoveku, Isusu Hristu.8

Kao što teolog Starog zaveta G. Henton Davies primećuje: „U stvarnosti nema pravih [hristofanija] u Novom zavetu, jer je njihovo mesto zauzeto projavom Boga u Hristu (Jovan 1:14; Kološanima 1:15: Jevr. l:l-3).“9 Hristovo ovaploćenje, objašnjava dr Džej Oliver Bazvel (Buswell), razlikuje se od Hristofanije jer kada se Isus rodi u Vitlejemu, On uzima sebi trajnu i istinski ljudsku prirodu. U starozavetnim Hristofanijama On se pojavljuje kao čovek u određenim vremenima i mestima, ali zapravo nije pripadnik ljudskog roda.10

Međutim, postoji još jedna razlika, a to je da utelovljenje uključuje „trajnu zajednicu između Boga i celog čovečanstva.“11 Kao što znamo, Isus je u potpunosti Bog i potpuno čovek. Dakle, ovaploćenje je potpuno različito od Hristofanija. Zato razmislite o ovim hristofanijama kao o prilikama kada se Drugo Lice Svete Trojice pojavljuje kao čovek, ali zapravo nije čovek – to jest, On uzima oblik čoveka, ali nije u prirodi čoveka. U svom ovaploćenju, međutim, Hristos postaje čovek, zadržavajući svoje puno božanstvo.12

Hristofanije su dragocena komponenta Božijeg progresivnog Otkrivanja jer su jasan način da se Bog obznani dok predstavlja jedinu Ličnost Trojičnog Božanstva u kome bi nevidljivi Bog bio vidljiv. Hristofanije ne samo da otkrivaju čoveku informacije o Bogu, Njegovoj prirodi, Njegovim delima (kao proroka, sveštenika i kralja) i Njegovom ophođenju sa čovekom, već takođe postavljaju pozornicu za stvarnu telesnu pojavu Hrista kao čoveka (i kao Boga) u Njegovom utelovljenju.13

Najistaknutije hristofanije u Starom zavetu uključuju Anđela Jehove (Anđeo Gospodnji) — koji se ponekad naziva „Glasnik Gospodnji“ — koji je Sin Božiji koji se pojavljuje kao anđeo.14 Ne priziva svaka Hristofanija Anđela Gospodnjeg, ali svaki put kada se pomene Anđeo Gospodnji, to se odnosi na Hrista.15 Stari zavet više puta beleži takva javljanja — brza elektronska pretraga „Anđeo Gospodnji“ u Starom zavetu daje 56 primera od 1.Mojsijeva 16:7 do Zaharije 12:8. Anđeo je posebno istaknut tokom lutanja pustinjom, tokom kojih Bog prati Izrael kao oblak (2.Mojsijeva 40:38) i stub (2.Mojsijeva 33:9-23).16 Većina hristofanija, međutim, uključuje kratkoročne pojave.17

Pogledajmo nekoliko poznatih primera. Anđeo Gospodnji se javlja Avramu i govori mu da ne žrtvuje svog sina Isaka (1.Mojsijeva 22,11); anđeo se javlja Mojsiju iz gorućeg grma (2.Mojsijeva 3,2); i Anđeo udara 185.000 Asiraca da zaštiti Jerusalim i Judu (2. Carevima 19:35). Pored toga, postoje i druge hristofanije u kojima se manifestovani Bog čini da je anđeo Gospodnji, iako nije izričito identifikovan kao takav. Mnogi teolozi veruju da je „čovek“ koji se rve sa Jakovom anđeo; posle borbe, čovek blagosilja Jakova, a Jakov mesto naziva Peniel, ili „Lice Božije“, govoreći: „Jer sam video Boga licem u lice, a ipak je moj život izbavljen“ (1.Mojsijeva 32). :30). Iako u izveštaju o 1. Mojsijevoj Jakov ne govori posebno o Bogu kao anđelu Gospodnjem, prorok Osija identifikuje Jakovljevog protivnika kao anđela (Osija 12:4).

Treba primetiti da većina konzervativnih naučnika, koji se slažu sa najstarijim gledištem otaca Crkve, veruje da sve starozavetne teofanije podrazumevaju javljanje isključivo Sina Božijeg, a ne Oca ili Svetog Duha – dakle pod ovim pogledaj sve one su tačno opisane kao hristofanije. Justin Mučenik, Irinej, Kliment Aleksandrijski, Teofil, Tertulijan, Kiprijan, Kirilo, Ilarije i Zlatoust su svi verovali da je preinkarnirani Hrist onaj koji se pojavio.18

Neki kritičari odbacuju ideju da je ovo pojavljivanje bilo od strane Drugog lica, Sina Božijeg, kao „puku pretpostavku“, tvrdeći da nema ubedljivih dokaza za Trojstvo u Starom zavetu.19 Ali ako možemo da pokažemo da je Stari zavet snažno sugeriše množinu Božanstva – da to nije bezobzirna pretpostavka – onda je mnogo lakše videti kako su ove pojave zapravo bile Hristos, u Njegovom stanju tre utelovljenja.

Iako doktrina o Trojstvu nije eksplicitno izražena u Starom zavetu, Džejms Borland ubedljivo tvrdi da je snažno sugerisana raznim referencama na više osoba Božanstva, kao što je u Psalmima 2:7 („Ti si moj Sin; danas sam te rodio”) i u Psalmima 45:6-7 („Presto je tvoj, Bože, u vekove vekova. Žezlo carstva tvoga je žezlo pravednosti; zavoleo si pravdu i mrzeo zlo. Zato, Bože, Bog tvoj, pomazao te je uljem radosti iznad tvojih saputnika.“) Pisac poslanice Jevrejima ukazuje na drugi primer kao jasnu referencu na Oca i Sina (1:8).

Postoje i mnogi drugi primeri, kao što je Psalam 110:1 („Gospod govori Gospodu mome“); nakon što je govorio o različitim Božjim aktivnostima u stvaranju, psalmista??? Agur pita: „Kako mu je ime i kako se zove sin njegov?“ (Poslovice 30:4); prorok Jeremija kaže da će Gospod podići Davidu pravednu granu koja će se zvati: „Gospod je naša pravda“ (Jeremija 23:5-6); Isaija 48:16 kaže: „Posla me Gospod Bog i njegov Duh“; i Isaija 61:1 kaže: „Duh Gospoda Boga je na meni“, što Isus citira i identifikuje sebe kao „ja“ (Luka 4:18-21). Pored toga, teško je poreći da se Isaija 63:9-10 odnosi na sve tri Ličnosti Božanstva: „Anđeo njegovog prisustva ih je spasao; u svojoj ljubavi i u sažaljenju ih je iskupio...ali oni su se pobunili i ožalostili njegovog Svetog Duha.” Prema Borlandu, „njegovo prisustvo“ se odnosi na Oca, „anđeo“ je Sin, a „Sveti Duh“ upotpunjuje Božanstvo.20

Borland takođe daje nekoliko primera novozavetnih pisaca koji spominju Jehovu ili „Jehovinog glasnika“ iz Starog zaveta kao Hrista. Ovi primeri nisu samo hristofanije, već su dalji primeri Starog zaveta koji ukazuje na Trojstvo. To uključuje aktivnosti Jehovinog glasnika, koga je Jehova poslao — posebne osobe. Jedan primer je Jevrejima 12:18-26, kada se čita zajedno sa Agej 2:6, u kojem prvi pokazuje kako Isus trese goru Sinaj, a drugi to pripisuje Jehovi. Borland pruža brojne druge primere (uporedi 1. Kor. 10:4 sa Jev. 11:26; i Jovan 12:38-41 sa Isaijom 6; i na kraju, videti Luku 1-.15-17).21

Profesor Majkl Baret se slaže da Stari zavet sugeriše Trojstvo, posebno u vezi sa nekim Hristofanijama. On primećuje da je „ličnost Hristofanije Bog, a ipak se razlikuje od Boga“. Kao dokaz, on kaže da Anđeo ponekad govori kao Jehova u prvom licu, ali takođe govori o Jehovi u trećem licu, takva je čudesna misterija Trojstva. Baret navodi 1.Mojsijevu 16:11 kao primer: „I reče joj anđeo Gospodnji: Gle, trudna si i rodićeš sina. Daćeš mu ime Ismail, jer je GOSPOD poslušao tvoju nevolju.’“ Ovde anđeo govori Agari šta će On, kao Bog, učiniti. Ali On takođe kaže da je „Gospod poslušao tvoju nevolju“, misleći na Boga u trećem licu. Sličan događaj se može naći u 1. Mojsijevoj 21:17: „I ču Bog glas dečaka, i anđeo Božji pozva Agaru s neba i reče joj: „Šta te muči, Agaro? Ne boj se, jer je Bog čuo glas dečaka gde je on.”“ Dalje, u 1. Mojsijevoj 22:12 anđeo kaže Avramu: „Jer sada znam da se bojiš Boga, jer nisi zadržao svog sina, tvoj jedini sin, od mene“ — ovde vidimo sugestiju i prvog i trećeg lica.22 Ove aluzije na Trojstvo su moćni dokazi Hrista koji zrači sa stranica Starog zaveta.

Borland iznosi pet drugih dokaza kako bi pokazao da je Hrist jedini agent uključen u Hristofanije:

1. Drugo Lice Trojedinog Božanstva je manifestacija Boga u Novom Zavetu putem utelovljenja. Stoga je logično da bi ista Osoba bila uključena u Božije manifestacije u Starom zavetu.

2. Poslanik [ili Anđeo] Gospodnji iz Starog Zaveta se nikada više ne pojavljuje, kao takav, posle utelovljenja, što opravdava zaključak da je On ista Ličnost.

3. Otac je taj koji šalje i Anđela Gospodnjeg i Hrista, što ukazuje da je poslat ili Hristos ili Sveti Duh, jer postojanje Pošiljaoca implicira da postoji još jedna posebna Ličnost u Božanstvu Koje je On poslao.

4. Jovan 1:18 glasi: „Boga niko nikada nije video; jedino Bog, koji je uz Oca, On ga je objavio.” Kada Jovan tvrdi da niko nikada nije video Boga, on misli na Boga Oca, kaže Borland, što je jasno iz drugog dela stiha. Kako se Bog pojavljuje u starozavetnim hristofanijama i viđen je od ljudi, očigledno je da Bog, u ovim slučajevima, nije Otac nego Sin, koji se vidi tokom utelovljenja. Duh Sveti, kao Duh, nije viđen kao ličnost, već samo u obliku goluba. (Vidi takođe Jovan 6:46 i 16:27-28).

5. Postoje paralele između vrsta funkcija i službi ljubavi koje obavlja starozavetni „Glasnik Gospodnji“ i Hristos u Njegovom utelovljenju.23

Konačno, treba da primetimo da Hristofanije daju vitalnu pouku o Bogu: On je lično Biće, a ne neka apstraktna sila energije. Božje pojavljivanje čoveku u Starom zavetu pokazuje Njegovu ličnu i međuljudsku prirodu i Njegovu ljubaznost prema čoveku. „Ove hristofanije uvode čoveku izuzetno duboku teologiju u vezi sa Hristom i Njegovim mestom u Trojstvu“, piše profesor Baret. Zatim nas podseća: „A ovo je Stari zavet.“24

STAROZAVETNA TIPOLOGIJA UKAZUJE NA HRISTA

Tipologija je definisana kao „metod biblijskog tumačenja kojim jedna osoba, događaj ili institucija („tip“) u Starom zavetu odgovara drugom („antitipu“) u Novom zavetu u okviru istorije spasenja“.25 To znači da Bog koristi starozavetni tip u nekoj iskupiteljskoj aktivnosti za svoj narod, i on nagoveštava ili predobličava ono što bi On savršeno ispunio u Hristu. Ono što Bog delimično ostvaruje kroz tip odgovara onome što će On u potpunosti ostvariti kroz Hrista, tako da je ispunjenje nadređeno tipu.26 Ukratko, tip je senka Hristova, a antitip je supstancija Hrista u ispunjenju. 2" Starozavetne žrtve, na primer, su tip Hrista, ali su bile u velikoj meri inferiorne i privremene. Dakle, ove osobe, događaji ili stvari u Starom zavetu, iako poseduju istinsku istorijsku važnost u sebi, takođe funkcionišu kao božanski odredjene ilustracije onoga što je tek trebalo da dođe.*8

Neki teolozi veruju da „tipovi“ takođe s pravom uključuju situacije u kojima osobe, događaji ili institucije u Starom zavetu odgovaraju onima u drugim delovima Starog zaveta — ne samo u Novom zavetu.* Neki od najpoznatijih primera predslika Starog zaveta koje koriste drugi starozavetni pisci su izlazak iz Egipta (Isaija 51:9-11,52:7-12), Sodom i Gomor (Jeremija 23:14) i Eden kao vrsta budućih blagoslova. (Jezekilj 36:33-35).30 Mnogi pisci insistiraju da predslike uključuju ne samo ličnosti, događaje i institucije, već i ceremonije, između ostalog.31

U ovoj knjizi nas više zanimaju situacije u kojima element koji se nalazi u Starom zavetu predoči Hrista i Njegovo spasonosno delo u Novom zavetu. Ima mnogo onih koji odgovaraju ovom opisu.32 Zamislite da je Isus rekao Nikodimu: „I kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba da bude podignut i Sin Čovečiji, da svaki koji veruje u njega ima život večni“ (Jovan 3: 14). Isus ovde misli na događaj zabeležen u 4. Mojsijevoj 21:9. Štaviše, pashalno jagnje u 2.Mojsijevoj (12,1-13, 49) je predslika Hrista (1. Kor. 5,7), kao i stena koju Mojsije udara u pustinji da proizvede vodu za ljude (2. .Mojsijeva 17,6), koja predviđa da Hristos daje duhovno piće sa Stene duhovne (1 Kor. 10,3-4). Takvi tipovi Hrista su rasuti po biblijskom zapisu, posebno u poslanici Jevrejima.

Važno je razlikovati tipologiju i alegoriju. Tipologija, kao što je napomenuto, uključuje osobu, događaj, instituciju ili ceremoniju u Starom zavetu kao predznanje ili prefiguraciju nečega u Novom zavetu. Oba događaja su istorijska. Za razliku od toga, alegorija se koristi kao simbol neke opšte duhovne istine.33 Dakle, alegorije generalno produhovljuje biblijsku istoriju,34 na primer, Pavlova rasprava o Sari i Agari u Galatima 4:21-31, u kojoj on dve starozavetne žene upoređuje sa „dva zaveta“.35 Što se tiče predslika, teolozi uglavnom veruju da je Bog nadgledao postavljanje predslika u istoriji i, shodno tome, u biblijski tekst kao deo Njegovog progresivnog Otkrivanja.

Doduše, neki proučavaoci Biblije izbegavaju da se suviše duboko upuštaju u predslike, verujući da je to previše subjektivno — kažu da neki ljudi, uključujući neke od ranih crkvenih otaca, vide predslike u svemu, bez obzira na opravdane ili ne. Profesor Baret priznaje da je ova oblast proučavanja zaista pomalo uprljana, jer neki čitaoci Svetog pisma „uzimaju najnejasnije ili naizgled teološki besmislene tekstove koje mogu da pronađu, a zatim iz njih propovedaju ili poučavaju najdivnije najdublje teme jevanđelja, izjavljuju ¬ govoreći da su te nejasne izjave tipovi Hrista." Baret se pitao zašto nije video tipove u takvim primerima dok mu nije sinulo „da ih nema. Tipovi ne postoje samo zato što neko misli da je razabrao nešto u tekstu što ga podseća na Hrista kada dovoljno dobro razmisli. On upozorava da tipologija nije tehnika tumačenja koju neko može proizvoljno nametnuti starozavetnom tekstu samo da bi se spasila hrišćanska relevantnost.36

Zbog ovih zabrinutosti, tipologija je postala jedna od najzanemarenijih oblasti teološkog proučavanja.37 Žalosno je što su neki sramežljivi u vezi sa ovom temom jer može da nam da korisne uvide. Jedna tehnika koju Baret predlaže da se izbegne greške u tumačenju jeste proučavanje upotrebe tipova od strane novozavetnih pisaca ne kao iscrpne liste legitimnih predslika, već radi uvida u pravilan način da se oni identifikuju i tumače.38 Dr Norman Geisler ističe tamo su mnoge prikladne slike Hrista u Starom zavetu koje tehnički ne treba klasifikovati kao tipove, ali koje se na odgovarajući način primenjuju na Hrista. U narednim poglavljima citiraću još primera predfiguracija Hrista koji ne zadovoljavaju striktno definiciju „tipa.“ Ovo je fascinantno za razmatranje čak i ako ne ispunjavaju uske kriterijume nekih teologa.

MESIJANSKA PROROČANSTVA STAROG ZAVETA

Mesijanska proročanstva su odlomci u Starom zavetu koji predviđaju budućeg Mesiju.39 U svom klasičnom Mesija u oba zaveta, Fred Džon Meldau prenosi ovaj divni citat britanskog pastora D. M. Pantona:

Najneverovatnija drama koja je ikada predstavljena ljudskom umu — drama napisana u proročanstvu u Starom zavetu i u biografiji u četiri jevanđelja Novog zaveta — je naracija o Isusu Hristu. Jedna izuzetna činjenica, među mnogima, Ga potpuno izoluje. To je ovo: da je samo jedan čovek u istoriji sveta imao eksplicitne detalje o svom rođenju, životu, smrti i vaskrsenju; da se ovi detalji nalaze u dokumentima datim javnosti vekovima pre nego što se On pojavio, i da niko ne osporava, niti može osporiti, da su ovi dokumenti bili široko rasprostranjeni mnogo pre Njegovog rođenja; i da svako i svako može za sebe da uporedi stvarne zapise o Njegovom životu sa tim drevnim dokumentima i otkrije da se savršeno podudaraju jedni sa drugima.40

Dok budemo prolazili kroz knjige Starog zaveta pojedinačno, citiraću i starozavetna mesijanska proročanstva i novozavetne odlomke koji beleže njihovo ispunjenje. Nadam se da će ovo preneti čistu veličinu i specifičnost ovog neverovatnog fenomena. Za upečatljiv vizuelni prikaz jedan pored drugog, pogledajte tabelu mesijanskih proročanstava i njihovog ispunjenja u dodatku na strani 337.

Imajte na umu da su mnoga proročanstva obećanja koja je dao Bog. Ovo je sasvim prirodno, jer biblijska proročanstva nisu zapravo predviđanja kao što bi tipično ljudsko biće dalo – to su izjave Božjih glasnogovornika (proroka). Oni su više od pukog predviđanja jer nema neizvesnosti u pogledu njihovog ispunjenja. Proročanstva su zapravo božanske garancije da će se određene stvari dogoditi u budućnosti, i zato što je Bog u svom suverenitetu Aktivni agens u ispunjavanju svojih obećanja, i zato što je Božji um beskonačan; On postoji van vremena. Budućnost vidi tako jasno kao da se već desila.

HRISTOS VIDEN KROZ BOŽJE ONOS SA IZRAELOM

Još jedan koristan način da se vide Hristovi otisci u Starom zavetu je posmatranje Božjih poučnih odnosa sa Izraelom, a zatim ispitivanje neobičnih paralela između pouka koje Bog daje svom narodu i Hristovih učenja svom narodu, to jest Crkvi. Isto tako, postoje poučne paralele između Božjih obećanja Izraelu i Hristovih obećanja Crkvi, i između Zakona koji Bog zapoveda Izraelu da sledi i zahteva koje Hrist postavlja svojoj Crkvi.41

Na primer, Bog se zaklinje da će svom narodu dati obećanu zemlju Hanan kao večno vlasništvo, ali ova transakcija uključuje više od obećanja. Kao što smo videli, On takođe zahteva da oni zauzmu zemlju za sebe — čemu se u početku opiru da učine iz straha od Hananaca — i da je potpuno u celini osvoje. Da bi sačuvali čistotu služenja Bogu, oni ne smeju da ostavljaju ostatke verskih običaja ili rituala pokorenih naroda i zabranjeno im je da stupaju u brak sa njima. Kao što Bog zapoveda Jevrejima da u potpunosti poseduju Hanan, po analogiji, Isus Hrist zahteva od svoje Crkve da „učini sve narode učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da poštuju sve da sam ti zapovedio“ (Matej 28, 18-20).

Božije ophođenje sa Svojim narodom i Hristovo sa Njegovom Crkvom se ponekad sasvim razlikuju, što logično sledi u kontekstu Božijeg progresivnog Otkrivanja. Bog postavlja zahtev za obrezanje u svom narodu za svakog muškarca, ali taj zahtev postaje sporan nakon Hristove smrti i vaskrsenja, nakon čega se krštenje pojavljuje kao znak zaveta članstva za Crkvu. Kontrast između ove dve prakse je u potpunosti rezultat dela Isusa Hrista i Njegove jednom za svagda krvne žrtve,42 i upravo u tom kontrastu možemo bolje da vidimo Hristovo savršenstvo i Njegovu beskrajnu ljubav prema nama, i imperativ naše spasonosne vere u Njega.

Nakon što smo ispitali različite starozavetne niti koje upućuju na Hrista, sada skrećemo pažnju na Hristocentričnost svake određene knjige Biblije.

GLAVA 9

HRISTOS U SVAKOJ KNJIZI

GENESIS

Isus je dao [svojim učenicima] staru propoved koja je započela Mojsijevim spisima (prvih 5 knjiga Biblije) i nastavila se kroz sve proroke (ostatak Starog zaveta), pokazujući im kako je sledio obrazac stradanja i slave, neprestano protkana nitima istorije Božjeg naroda, da su bolje razumeli Stari zavet, Isusova smrt i vaskrsenje ne bi bili takav šok. Bili bi bolje opremljeni da se suoče sa teškom realnošću života sa nepokolebljivom verom u Boga. —IAIN DUGU ID1

HRISTOS U SVAKOJ KNJIZI BIBLIJE

U elokventnom odlomku, pastor M. R. DeHaan strastveno tvrdi da Biblija govori o Isusu Hristu svuda:

Ako tražimo dovoljno dugo, naći ćemo na svakoj stranici Svetog pisma, koja stoji negde u senci, obris centralne Ličnosti Knjige – Gospoda Isusa Hrista, i predmeta i kraja celog Pisma. Poslednja knjiga Biblije se otvara rečima „Otkrivanje Isusa Hrista“, a ovo nije samo naslov poslednje knjige Biblije, već može

PRONALAŽENJE ISUSA U STAROM ZAVETU

??? dobro uzeti kao naslov svih knjiga Biblije, jer je to zaista „Otkrivenje Isusa Hrista“. Svaki incident zabeležen u Svetom pismu ima direktan ili indirektan uticaj na temu „otkrivenje Isusa Hrista“. Jedan pobožni služitelj, koji je sada otišao sa Gospodom, rekao mi je na početku moje službe: „Sine, ti nikada nisi našao pravo tumačenje nijednog odlomka Svetog pisma dok ne nađeš u njemu negde upućivanje na Gospoda Isusa Hrista. Ako tražite dovoljno dugo, naći ćete Ga kako stoji negde u pozadini, ponekad jasno i nepogrešivo, ponekad slabo i nejasno, ali On je tu.”2

U ostatku ove knjige nastojaću da pokažem da je pastor DeHan u pravu i da svaka knjiga Starog zaveta uključuje brojne i raznovrsne Hristove prefiguracije.

Pre nego što nastavimo, podsetimo se da Hristos potvrđuje istoričnost, nadahnuće, nepogrešivost celog Svetog pisma. Ako razmotrimo mogućnost da je Sveto pismo zaista nadahnuto od Boga, tretiraćemo čitavu Bibliju sa najvećim poštovanjem, i neće biti teško videti Hrista na svakoj stranici — oba Zaveta. Čvrsto verujem da je Hristov Emaus put Otkrivenja namenjen ne samo dvojici njegovih sagovornika, već da nam svima otvori oči za Njegovu centralnost u Svetom pismu, ubrzavajući na taj način naše razumevanje Njegove Reči i produbljujući naše znanje i odnos sa Njim.

U celom Novom zavetu, Isus više puta i odlučno potvrđuje legitimnost Starog zaveta. U svojoj prvosvešteničkoj molitvi svom Ocu, On kaže: „Tvoja reč je istina“ (Jovan 17:7); u posebnoj prilici On izjavljuje: „Pismo se ne može narušiti“ (Jovan 10:35); i On potvrđuje Petoknjižje (prvih pet knjiga Biblije) objavljujući: „Jer zaista, kažem vam, dok ne prođu nebo i zemlja, ni jota, ni tačka neće proći iz Zakona dok se sve ne izvrši“ (Matej 5:18). Kada fariseji i književnici pitaju Isusa zašto su Njegovi učenici prekršili njihova predanja tako što nisu pratili ruke dok su jeli, On je odgovorio: „A zašto kršite zapovest Božiju radi svog predanja? ... Tako ste radi predanja svoga poništili reč Božiju“ (Matej 15:3,6).

Isus, kao što je navedeno, takođe potvrđuje mnoge specifične događaje zabeležene u Starom zavetu. Na pitanje o dozvoljenosti razvoda, On citira 1. Mojsijevu 22:23-24: „Zar niste čitali da ih je onaj koji ih je stvorio od početka načinio muško i žensko, i rekao: „Zato će čovek ostaviti oca i svoju majku i držati se svoje žene, i njih dvoje će postati jedno telo?’ Dakle, nisu više dvoje nego jedno telo. Što je, dakle, Bog spojio, čovek neka ne rastavlja“ (Matej 19:4-5). On takođe potvrđuje, kao istorijske, a ne samo alegorijske, priče o stvaranju Adama i Eve, Joni i velikoj ribi, potopu, ubistvu Avelja, čudima Ilijinim i mnogim drugim.3

Brojni liberalni kritičari danas odbacuju Sveto pismo kao stvarnu Reč Božiju i jednostavno čitaju iz teksta sve delove koji im se ne sviđaju. Izveštaj u 1. Mojsijevoj o čovekovom padu, međutim, sadrži strogo upozorenje protiv nepoštovanja Božje Reči. Priča počinje kada Bog nedvosmisleno kaže Adamu: „Možeš jesti sa svakog drveta u vrtu, ali sa drveta poznanja dobra i zla nećeš jesti, jer u dan kada budeš jeo od njega, sigurno ćeš umreti. (1.Mojsijeva 2:16-17). Zmija ispituje Evu o ovoj zapovesti, vešto potkopavajući njenu sigurnost u ono što je Bog zapravo rekao. Kada je Eva odgovorila da je Bog zapovedio da ne jedu plod sa drveta poznanja dobra i zla ili će umreti, zmija uzvraća: „Nećete sigurno umreti“ (1. Mojsijeva 3:4). Zmija svesno protivreči Bogu, insistirajući da je izdao zapovest samo zato što nije želeo da Adam i Eva postanu slični Bogu tako što će prepoznati dobro i zlo. Zmija konačno ubeđuje Evu da pojede zabranjeno voće, a potom ga jede i Adam. Dakle, vidite, sam pad čovečanstva, može se pošteno reći, delom je rezultat čovekovog neuspeha da prihvati Boga u Njegovoj Reči.

Nekoliko lekcija iz 1.Mojsijeve važnije je od opomene da se Božja Reč — koja se usredsređuje na Isusa Hrista — shvati ozbiljno i s poštovanjem. Pastor DeHaan piše da Satane iza briga za Adama i Evu vešto skriva „plan da se baci sumnja na jasno, doslovno, nepogrešivo značenje - ovako govori Gospod.

1.Mojsijeva

Takođe imajmo na umu da je Biblija priča koja pokazuje Božju neprocenjivu ljubav prema bićima koja je stvorio na svoju sliku. Postanje je, naravno, početak priče, ali takođe govori, uopšteno, kako će se priča završiti – jer u knjizi Bog, preko Mojsija, govori o stvaranju čoveka u stanju nevinosti u prisustvu Boga, njegov tragični pad u grešno stanje koje vodi do odvajanja od Boga, i konačno Božiji plan da iskupi čoveka. Dakle, ova prva knjiga knjiga opisuje ne samo stvaranje čoveka i njegov pad, već, kao što je ranije navedeno, prvo Božje obećanje Jevanđelja: Božji plan da otkupi čoveka i pomiri čoveka sa sobom.

Konačna poruka, dakle, nije poruka očaja već nade. Podsetimo se da je Bog stvorio čoveka znajući da će sagrešiti i da bi njegovo iskupljenje zahtevalo da Bog pošalje i žrtvuje svog Sina. Stoga, bez obzira na određene starozavetne priče koje mogu učiniti da Bog deluje grubo ili zabranjujuće, moramo zapamtiti da je ovo u suštini ljubavna priča—i usredsređena je na Isusa Hrista, Koji nas je stvorio da nas iskupi. Bog nije imao potrebu da stvara univerzum i čoveka – On je to izabrao, prvenstveno kao izraz svoje neograničene ljubavi.

Pošto je Hrist, Drugo Lice Božanstva, biće večnog postojanja koje je u samom srcu Svetog pisma, nije iznenađujuće što se Njegov otisak vidi u celoj Bibliji. Kao što smo već videli, On je tu na početku Postanja, kao pokretač stvaranja (Jovan 1:1-3,10; 1. Kor. 8:6; Kološanima 1:15-16).

ZNAČAJ 1.MOJSIJEVE 12 I BOŽIJEG IZBORA IZRAELA

Iako smo pokrili neke aspekte rane biblijske istorije, želim da istaknem ulogu prvih 11 od 50 poglavlja Postanja. Bog poziva Avrahama u 12. poglavlju da započne proces uspostavljanja jevrejske nacije, ali mnogi temeljni događaji se dešavaju pre toga, uključujući stvaranje, pad, sud, prvu objavu Jevanđelja, Kaina i Avelja, potop, Božije pošteđenje čovečanstva preko Noja i rasejavanje čovečanstva iz Vavilona. Skraćena istorija ispričana u ovih prvih 11 poglavlja snažno prikazuje izopačenost čoveka odvojenog od Boga. Čovek prepušten sam sebi ne može proizvesti ništa osim haosa, uništenja i smrti.

Činjenica stvarnosti greha ne sme se olako uzeti, jer svi problemi čovečanstva proizilaze iz čovekovog greha i odvojenosti od Boga. Pošto nas greh odvaja od Boga, obezbeđivanje našeg greha je neophodan uslov za ponovno ujedinjenje i obnavljanje našeg odnosa sa Njim. Crkva ne sme da odustane od svog stalnog fokusa na čovekov greh da ne bismo izgubili iz vida našu bespomoćnost i prazninu odvojene od Boga i našu strašnu potrebu za Iskupiteljem. Bez ovih prvih 11 poglavlja ne bismo razumeli neophodnost Božjeg iskupiteljskog plana, koji je opisan od 12. poglavlja do ostatka Biblije. „Doktrine stvaranja, pada, suda, napretka zla, ispoljavanja Božje milosti, izbora, zaveta, suvereniteta i istorije spasenja – sve to ima svoje početke ovde“, primećuje Grem Goldsvorti. „Dovoljno je reći... da 1.Mojsijeva 1-11 pruža obrazloženje i pozadinu za Avramov poziv i zavet blagodati koji Bog uspostavlja sa patrijarhom Izraela. Termini Božijeg zaveta sa Avramom u 1. Mojsijevoj 12:1—3 nemaju mnogo smisla osim izveštaja u prethodnim poglavljima.“5

Ali zašto Bog uspostavlja i preuzima specijalnu suverenu kontrolu nad samo jednom relativno sićušnom nacijom da bi se koristio kao Njegovo sredstvo za ostvarenje Njegovog iskupiteljskog plana u istoriji spasenja? Zašto Bog bira Izrael za svog „prvenca“ (2.Mojsijeva 4,22; 5.Mojsijeva 33,17; Psalmi 89,27; Jeremija 31,9) i čini Izraelce Svojim izabranim narodom i Svojim dragocenim imanjem (5. Mojsijeva 14:2)? Božja tvrdnja da On ima „sinovski odnos sa Izraelom“ je „zapanjujući koncept“, piše Judžin Karpenter. „Tako [Bog] nosi odnos Oca prema svom narodu — pre izlaska, pre [Mojsijevog zaveta]... On je Otac“6.

Pogledajte samo na koje posebne načine Bog ostavlja Izrael po strani. Prema Pavlu, „Oni su Izraelci, i njima pripadaju usinovljenje, slava, zavet, davanje zakona, obožavanje i obećanja. Njima pripadaju patrijarsi, a iz roda njihovog, po telu, je Hristos, koji je Bog nad svima, blagosloven u vekove. Amin“ (Rimljanima 9:4-5). Pozivajući se na ove stihove, J. A. Vitmer navodi „sedam duhovnih privilegija“ koje Bog daje Izrailju kao svom izabranom narodu: usvajanje sinova, božanska slava, zavet, primanje zakona, bogosluženje u hramu, obećanja (naročito dolazećeg Mesije) i patrijarha (od kojih će doći Mesija „koji je Bog nad svima“).7 Sve ove privilegije doprinose Božjoj konačnoj nameri da donese spasenje celom čovečanstvu.

Podsetimo, Izraelu je dodeljena posebna uloga kao „carstvo sveštenika“ (2.Mojsijeva 19:6). Da bismo razumeli tu optužbu, moramo razumeti sveštenstvo.8 Sveštenstvo, kaže Danijel Džaster, „privodi ljude Bogu i Boga ljudima“. U svojoj svešteničkoj ulozi, Izrael služi „da ilustruje Božju istinu;“ da deluje „kao svedočanstvo narodima pokazujući kvalitet života Izraela, rezultat njegovog potčinjavanja Tori, uputstvima Božijim;“ i „kao svedok sile Božje usred Izraela i njegovog poslednjeg mesta kao Gospoda nad celom zemljom.“9

Juster tvrdi da ne možemo u potpunosti da cenimo biblijski koncept sveštenstva ako ne shvatimo princip pravednosti predstavljanja. „Zato što Bog vidi čovečanstvo kao celinu“, objašnjava on, „pravednost nekolicine može sprečiti sud za mnoge. Ovo vidimo u narativu o Sodomi i Gomori i na drugim mestima u Bibliji, ali vrhunac reprezentativne pravednosti je Isus Hristos, „čija pojedinačna žrtva iskupljuje čitav ljudski rod. Bog sudi svakome pojedinačno. Svi smo odvojeno odgovorni Bogu, i dok Hristova žrtva iskupljuje grehe čitavog ljudskog roda, čovek mora da prisvoji Njegovo požrtvovno delo, kroz veru u Njega, da bi bio iskupljen.

Kao što smo priznali, Bog je mogao samo da odvede ljude direktno na nebo, ali je izabrao da nas postavi na zemlju i umesto toga omogućio naše spasenje. Razlog zašto je misterija, ali verujem da je povezan, barem delimično, sa Njegovim stvaranjem čovečanstva kao slobodnih bića. Dalje, Sveto pismo je sasvim jasno da nas Bog oplemenjuje kroz naša iskustva – naše teškoće i patnje – tako da prolazimo kroz proces duhovnog sazrevanja. On koristi naša iskustva da izgradi naš karakter, da nam prenese mudrost i da nas privuče k Njemu pokazujući nam naše nedostatke odvojeno od Njega i našu potrebu da se oslonimo na Njega i pouzdamo se u Njega. Ovo je ono što je On uradio sa izraelskim narodom, kao što je rečeno u Isaiji: „Evo, ja sam te prečistio, ali ne kao srebro; Iskušao sam te u peći nevolje“ (48:10). Jeremijina knjiga sadrži sličnu izjavu: „Evo, ja ću ih prečistiti i iskušati, jer šta drugo mogu učiniti zbog svog naroda?“ (9:7). A ovo je ono što On čini za sve nas: „Radujemo se našim patnjama, znajući da patnja rađa izdržljivost, a izdržljivost rađa karakter, a karakter nadu, a nada nas ne posramljuje jer je ljubav Božija izlivena u naše srca kroz Duha Svetoga koji nam je dat“ (Rimljanima 5:3-5).

Iain Duguid ovaj proces prečišćavanja naziva „Božji program obuke kroz patnju“. On ilustruje princip citirajući Josifov život. Ovaj čovek je bio tip Hrista, iako nije tako počeo. Prvo, primećuje Duguid, Bog je morao da radi u Josifovom srcu jer on još nije bio spreman da bude vođa:

Bio je drzak, preterano samouveren, egocentričan mladić...??? Josif će biti spreman na iskušenja, iskušenja i patnje dok Bog ne odluči da je spreman da stupi na scenu u svojoj službi. Put duhovnog rasta za Josifa uključivao je zlostavljanje i maltretiranje, odvajanje od kuće i porodice, vučenje njegovog karaktera kroz blato, i konačno, godinama zanemarivanje i zaborav od strane samih ljudi kojima je pomagao. Ali ovaj proces obuke je bio neophodan da bi on postao osoba kakvu je Bog pozvao. Upravo ta iskušenja i poteškoće su Josifu pokazivale njegovu slabost, kao i njegovu snagu, i vraćale ga na njegovu potrebu da se osloni na Boga. To su bile lekcije koje nikada nije mogao da nauči dok je udobno sedeo kod kuće u kući svog oca, obučen u svoj elegantan kaput.11

Naučimo mnogo o ovom procesu sazrevanja kroz iskustva Izraela. Odabravši jednu naciju kao medij kroz koji će doneti spasenje celom čovečanstvu, a zatim beležeći složen i veoma ljudski odnos Izraela sa Bogom kroz biblijsku istoriju, Bog nam pokazuje, primerom, posledice pokornog života u odnosu na posledice neposlušnosti. On pokazuje neophodnost našeg približavanja Njemu ako želimo da imamo smisao i ispunjenje u našim životima. G. Campbell Morgan opisuje bogate načine na koje Izrael služi kao primer nacijama:

Božanska namera je bila stvaranje naroda koji pod Njegovom vlašću treba da otkrije svetu širinu i lepotu i dobročinstvo te vlasti; narod koji, okupljen u svom narodnom životu oko Njegovog prestola i Njegovog oltara, povinujući se Njegovim zapovestima i klanjajući se Njemu, treba da otkrije spoljnim narodima smisao Carstva Božijeg. Nije to bio izbor kućnog ljubimca, već stvaranje šare. Priča o naciji je, dakle, priča o stvaranju svedočanstva, i Božanskom obezbeđenju njegovog proglašenja kroz neuspeh i uspeh naroda. Metoda [ljudskim bićima izgleda kao] duga i dosadna, ali je jedina moguća. To je ono što je Bog ikada sledio. On neprestano oličava istinu u instrumentu; ili čovek, društvo ili nacija; da bi drugi ljudi, druga društva, drugi narodi to razumeli. Odgovornosti rasa, usred kojih se svedočanstvo nosi, stvorene su i ograničene tim svedočenjem.12

Nemojte zanemariti ovih poslednjih nekoliko rečenica. Morgan kaže da nas Bog ne uči samo propozicionim istinama, on nam pokazuje te istine u istoriji. Dakle, Bog bira jedan narod koji će doneti spasenje celom čovečanstvu jer je to jedini mogući metod, iako je „dug i dosadan“. To je Božji put. On nam pokazuje kroz primere u istoriji i posebno kroz primer svog izabranog naroda.

Iskustva Izraela ne samo da ilustruju važnost poslušnosti i uspostavljanja ispravnog odnosa sa Bogom, već i neophodnost da imamo posrednika koji će nas približiti Njemu. Ova iskustva modeliraju koncept reprezentativne pravednosti koji će Isus ispuniti za nas. Verujem da Božji izbor jednog naroda takođe uvodi red u Njegov plan otkupa. Radeći kroz ovu jednu naciju u određenom delu nekretnine, Bog uvek usredsređuje svoj fokus na taj narod i na tu zemlju, čak i do kraja istorije – iako svi narodi na zemlji, kao što je navedeno, dele blagoslove Božjeg dara spasenje kroz veru u Hrista.

Bog ponekad kažnjava Izraelce zbog njihovih mana i neposlušnosti, ali ih nikada ne napušta. „Jedno je od čuda Božje milosti“, piše Grem Goldsvorti, „što se nesmanjeno nastavlja u životu naroda koji je pun ambivalentnosti, pobune i zla. Ali onda, naravno, ono što čini milost blagodatnom jeste to što je to nezaslužena milost prema onima koji zaslužuju samo sud osude.“13 Zaista, Bog još uvek izliva svoju milost na Izrael, i nastaviće da učinite to dok istorija korača ka svom iskupiteljskom kraju. On čini isto za nas; ali na kraju, moramo da položimo svoju veru u Njega.

Vidimo Božju milost kroz čitavu biblijsku istoriju. Ovu istoriju možemo posmatrati kao peščani sat, sa prvih 11 poglavlja 1. Mojsijeve koja uključuje sve narode, a ne samo jevrejsku naciju, koja još nije bila uspostavljena.14 Zatim, počevši od 12. poglavlja, fokus se sužava kada se Avram poziva i Bog počinje da nas vodi kroz istoriju svog izabranog naroda. Ovo se nastavlja sve do života, smrti i vaskrsenja Isusa Hrista, kada se opseg ponovo proširuje i obuhvata čitavo čovečanstvo.

Tokom dugog perioda kada se Biblija fokusira isključivo na Izrael, Božja namera se nikada ne menja. Njegova obilna milost se ne može obuzdati. Ideja od početka je da se obezbedi sredstvo spasenja za sve ljude, ali proces uključuje sužavanje biblijskog i istorijskog fokusa dok ne sazre vreme da Bog postane čovek i ujedini Jevreje i neznabošce u svom planu spasenja. Kao što potvrđuje apostol Pavle: „Jer je on sam mir naš, koji nas oboje učini jednim i u telu svome razbi zid neprijateljstva, ukinuvši zakon zapovesti izraženih u obredima, da u sebi stvori jedno novog čoveka umesto njih dvojice, tako da sklopi mir, i mogao bi nas oboje pomiriti sa Bogom u jednom telu kroz krst, ubijajući tako neprijateljstvo“ (Ef. 2:14-16). On ponavlja poentu u poslanici Kološanima: „Ovde nema Grka i Jevrejina, obrezanog i neobrezanog, varvarina, Skita, roba, slobodnog; a Hristos je sve i u svemu“ (3,11). Ono što počinje kao blaženstvo za čovečanstvo u rajskom vrtu, piše Goldsvorti, vratiće se u rajsko blaženstvo u novom Jerusalimu u centru nove kreacije.

Međutim, treba da napravimo važnu razliku između čoveka u njegovom prvobitnom stanju raja u Edenu i čoveka u novom Jerusalimu u njegovom iskupljenom stanju zasnovanom na Hristovom delu na krstu. Britanski propovednik Čarls Spurdžon, čiji briljantni biblijski uvidi prevazilaze vreme, poziva nas da spekulišemo o stanju u kome bi čovečanstvo postojalo da Adam nikada nije zgrešio. U ovom trenutku mi bismo bili nepala bića – još uvek nismo pogođeni ljagom prvobitnog greha – ali bismo bili u stalnoj opasnosti jer bi Adam u svakom trenutku mogao da prestupi i da nas sruši sa sobom. Čak ni hiljadu godina koje je prošlo ne bi nas oslobodilo ovog trajnog stanja uslovne kazne jer prvobitni zavet nije imao vremensko ograničenje.

Spurdžon je nesumnjivo u pravu. Ako se sećate, Edenski Zavet je imao apsolutnu zabranu da se jede sa tog jednog drveta. Nije bilo roka trajanja. „Vi i ja bismo, dakle, svoju sreću držali veoma nesigurnim mandatom; piše Spurdžon, „nikada ne bismo mogli da se hvalimo apsolutnom sigurnošću i večnim životom kao što to činimo sada u Hristu Isusu“. Međutim, pošto smo „sada izgubili sve u Adamu, a neizvesno zaposedanje je došlo do kraja, naš zakup Edena i njegovih radosti je potpuno istekao; ali mi koji smo verovali, stekli smo nasledstvo koje nosimo neospornom i neprolaznom titulom koju sam Satana ne može osporiti;... Gospod Isus Hristos je završio delo kojim se Njegov narod spasava, i to delo je potvrđeno Njegovim vaskrsenjem iz mrtvih. U zavetu sada nema 'ako';... u njemu se ne mogu naći nikakve šanse za neuspeh izazvan nedovršenim uslovima.... 'Zbog toga sada nema osude onima koji su u Hristu Isusu.' Tako smo stekli sigurniji položaj nego što smo mogli imati pod prvim Adamom.”1*

Ukratko, iako priznajemo da je strogi istorijski fokus Biblije, sa izuzecima 1. Mojsijeva 1-11 i delova Novog zaveta, na Izraelu, ne smemo zaključiti da je istorija spasenja odvojena od svetovne istorije — jer kao što Goldsvorti piše, „čak i kada bi Izrael imao veoma ograničenu percepciju o nacijama među kojima bi [Bog] delovao, podrazumevaju se svi narodi sveta. Biblijsko gledište je sveobuhvatno: svi narodi pripadaju jednoj svetskoj istoriji koja svoj smisao nalazi u Isusu Hristu.”17

PREDSLIKE I SLIKE HRISTA U 1.MOJSIJEVOJ

Pređimo sada na tipove (predslike) i slike Hrista u Postanju, počevši od stvaranja, stih 1:3: „Tada reče Bog: ’Neka bude svetlost‘, i postade svetlost.“18 To je istorijski tačno, ali se takođe može alegorijski vezati za istinu Novog zaveta: Isus se više puta poziva, ili sebe naziva „svetlošću“. On je svetlost ljudi (Jovan 1,4), svetlost sveta (Jovan 8:12, 9:5, 12:46), a u preobraženju „zasija se lice njegovo kao sunce, i haljine njegove postadoše bele. kao svetlost“ (Matej 17:2). Stari zavet iznova ponavlja temu: „Gospod je svetlost moja i spasenje moje“ (Psalam 27:1); „Jer kod vas je izvor života; u svetlosti tvojoj vidimo svetlost“ (Psalam 36:9); „Narod koji je hodio u tami vide veliku svetlost“ (Isaija 9:2).

Zanimljivo, kada Pavle daje uputstva hrišćanima kako da vode svoj život da bi postali sličniji Hristu, on im kaže da se razlikuju „usred pokvarenog i izopačenog naraštaja“ kao „svetla u svetu, koja se čvrsto drže reč života“ (Filibljanima 2:15-16). Ova metafora se nastavlja kroz knjigu Otkrivenja, gde čitamo da „gradu ne treba ni sunce ni mesec da ga obasjava, jer ga svetli slava Božija, a svetiljka mu je Jagnje. Njegovom svetlošću će hodati narodi, i kraljevi zemaljski će doneti svoju slavu u nju, i vrata se njegova danju nikada neće zatvoriti — i tamo neće biti noći“ (21:23-25). Teško da mislim da je teško zamisliti da je slika svetlosti predstavljena u izveštaju o stvaranju nagoveštaj Svetlosti sveta – Jagnjeta Božjeg – Koje nam je u potpunosti otkriveno u Novom zavetu.

Pastor DeHan vidi sliku Hrista u 1. Mojsijevoj 2:21 kada, dok Adam spava, Bog mu uzima rebro sa njegove ranjene strane i stvara Evu, koja je deo Adama, što podrazumeva ranjavanje i prolivanje krvi. „Tada je čovek rekao: ’Ovo je kost od mojih kostiju i meso od mog tela; ona će se zvati Žena, jer je uzeta od čoveka.’ Zato će čovek ostaviti oca svog i majku svoju i prionuti uz ženu svoju, i biće jedno telo“ (1.Mojsijeva 2,23-24). Potpuni značaj ovoga možemo da vidimo samo, kaže DeHan, sa Pavlovim osvetljavanjem odlomka: „Jer niko nikada nije mrzeo svoje telo, nego ga hrani i neguje, kao što Hristos čini crkvu, jer smo mi članovi njegovo telo. „Zato će čovek ostaviti oca i majku i prionuti uz ženu svoju, i biće dvoje kao jedno telo. Ova tajna je duboka, i ja kažem da se odnosi na Hrista i Crkvu“* (Ef. 5:30-32).

DeHan sugeriše da je Adam slika Hrista, koji je napustio kuću svog Oca da bi dobio svoju nevestu po cenu sopstvenog života: „Isus, poslednji Adam, kao i prvi, mora biti uspavan da bi kupio svoju nevestu, Crkvu , a Isus je umro na krstu i spavao u grobu tri dana i tri noći.” Njegova strana se takođe otvorila nakon što je zaspao, a sa Njegove ranjene strane došlo je iskupljenje i Crkva je rođena. Crkva je, kao i Eva, bila nova natprirodna tvorevina, koja je dolazila sa Njegove strane. Dakle, u zoru stvaranja, kaže DeHaan, „imamo podrazumevanu referencu na novo stvorenje koje je uzeto sa strane čoveka i postaje deo njega, čak i njegovog mesa i njegovih kostiju“19.

ADAM

1.Mojsijeva je bogata tipovima Hristovim, što potvrđuje i Novi Zavet. Prvi tip je, naravno, Adam, koga je Satana iskušavao, baš kao što je iskušavao Isusa.20 Ali ova dva čoveka reaguju različito – Adam podleže, a Isus se opire – tako da je tipologija više kontrastna. Pošto Adam predstavlja grešnika, a Hristos je pobednik greha, Adam nije tip Hrista u smislu nekoga kome treba da se ugledamo, već u smislu da je, poput Hrista, bio čovekov predstavnik i ono što je uradio uticalo je na sva ljudska bića.21 „Sličnost, zbog koje se Adam smatra prolipom Hrista, sastoji se u tome,“ tvrdi Everet F. Harison, „da je Adam onima koje je predstavljao saopštio ono što mu pripada, i da je Hrist takođe saopštio onima kome je predstavljao ono što mu je pripadalo.“—

Pavle, u svom pismu Rimljanima, proširuje ovaj odnos, pokazujući kako je smrt uvedena u svet kroz Adamov greh i pobeđena Hristovim životom, smrću i vaskrsenjem: „Dakle, kao što je greh došao u svet kroz jednog čoveka, a smrt kroz greh, i tako se smrt proširila na sve ljude jer su svi sagrešili,... Pa ipak je smrt vladala od Adama do Mojsija, čak i nad onima čiji greh nije bio kao Adamov prestup, koji je bio predslika onoga koji će doći“ (5:12-14). Pavle dalje ističe koliko je Božija milost veća od Adamovog prestupa: „Jer ako je zbog prestupa jednog čoveka smrt zavladala kroz tog jednog čoveka, mnogo će više oni koji primaju obilje blagodati i besplatni dar pravednosti zavlada životom kroz jednog čoveka Isusa Hrista. Dakle, kao što je jedan prestup doveo do osude za sve ljude, tako jedno delo pravednosti vodi ka opravdanju i životu za sve ljude“ (5:17-18). Na isti način Pavle poučava Korinćane: „Prvi čovek Adam postade živo biće; poslednji Adam postao je životvorni duh. Prvi čovek je bio od zemlje, čovek od praha; drugi čovek je s neba“ (1. Kor. 15:45,47).

Pavle završava ovaj odeljak dubokom izjavom koja je ilustrovana ovom suprotstavljenom tipologijom: „Kao što je čovek od praha, tako su i oni koji su od praha, i kakav je čovek nebeski, tako su i oni koji su sa neba“ (1. Kor. 15:48). Ovo je, za mene, jasna izjava o posledicama na život i smrt verm u Hrista. Terajući nas da se obračunamo sa sobom i da izvršimo lični inventar, Pavle nas podseća da moramo da napravimo izbor ili će on biti napravljen umesto nas. Mi ili prihvatamo, kroz veru, završeno delo Isusa Hrista na krstu i imamo život u Njemu, ili biramo Adamov put i vraćamo se u prah u svojim gresima. Sledeći stih dalje proširuje ideju: „Kao što nosismo lik čoveka od praha, nosićemo i lik čoveka nebeskog“ (1. Kor. 15:49). Pavle ovde potvrđuje teologiju koju je učio na drugim mestima u svojim poslanicama – da ćemo se sa verom u Hrista ponovo roditi, postati nova stvorenja i uobraziti se Njegovom liku (Rimljanima 8:29). Kao što Dejvid Marej tvrdi, Bog je „postavio Adama kao reprezentativnog čoveka, koji je nažalost izabrao smrt, da bismo shvatili Isusovo reprezentativno delo koje donosi život“23.

Postoji još jedan stih vezan za Adama koji može biti mnogo značajniji nego što se čini. U 1. Mojsijevoj 3:9 Bog pita Adama: „Gde si?“ 1 verujem da Bog ne znači samo gde si fizički? Umesto toga, On izjavljuje: Gde si ti u svom odnosu sa Mnom? Ne skrivaj se ispred mene ili ćeš pobediti svrhu za koju sam te stvorio. Ako razmislite o tome, u ovom stihu Bog bi takođe mogao da govori svima nama pojedinačno o ovoj odluci koja će uticati na našu večnu sudbinu.24 Dopuna ove tačke je Božja zabrana da se jede sa drveta poznanja dobra i zla. Bog izdaje ovu naredbu Adamu i Evi ne zato što bi, kao što podmuklo sugeriše zmija, bili kao Bog, ako učestvuju; nego, ako ga dodirnu ili jedu od njega, oni bi se upuštali u neposlušnost i ponašali se kao sopstveni bogovi, pokušavajući da preseku uže zavisnosti od Njega.25

Osvrćući se na ovaj događaj kroz prizmu Novozavetnog Otkrivanja, shvatamo da treba da negujemo svoju zavisnost od Boga – bez obzira na suprotna gledišta koja sve više dominiraju našom kulturom. Strah od Gospoda (u smislu strahopoštovanja) je početak mudrosti i formiranja pravilnog odnosa sa Bogom. Prilično je da je sam greh koji je doveo do pada direktna suprotnost stavu koji donosi naše iskupljenje i obnovu. Priznajemo svoj greh i svoju potpunu bespomoćnost van Boga da bismo živeli ispravno i da bismo se spasli. Prihvatanje naše zavisnosti od Isusa Hrista je zaokret od 180 stepeni od Adamovih postupaka koji su doveli do naše smrti — a ta zavisnost nam donosi večni život sa Bogom. Gledano na ovaj način, Božja zabrana da se jede sa drveta bila je čin obilne milosti koji je odbačen i čije se posledice mogu preokrenuti samo kroz krv našeg Spasitelja.

AVELJ I NJEGOVA ZRTVA

Bog odbacuje Kajinovu žrtvu jer ne uključuje krv. Aveljev prinos je predslika Hrista jer je to nevino, živo stvorenje – jagnje, bez mrlje i mane – čija se krv proliva u žrtvi. Kain predstavlja religiju dela po tome što nudi „plodove zemlje“ koji su proizvod njegovog sopstvenog rada. Avelj, naprotiv, predstavlja religiju vere, ustanovljenu u krvi.26 Kainova ponuda takođe propada, vredi napomenuti, jer ne uključuje zamenu za smrt nevine žrtve.27

Dalje, Avelj je predslika Hrista po tome što prinosi Bogu svoj prinos u svojstvu pastira (1.Mojsijeva 4,2) – kao što Isus, Dobri pastir, „polaže život svoj za ovce“ (Jovan 10:15). Aveljev brat ga mrzi bez razloga, kao što ga i mnoga Hristova braća bez razloga preziru (Jn. 15,25). Kain ubija Avelja iz zavisti i ljubomore, kao što se i Hristos predaje iz zavisti (Mt. 27,18). Hrista ubijaju Njegova braća, kao što Avelja ubija njegov brat.28

S druge strane, postoje i kontrasti koji razlikuju Avelja i njegov prinos od Hrista. Aveljeva krv zahteva osvetu nad ubicom, ali Hristova krv se na kraju odnosi na milost, pomirenje i pomilovanje. Osim toga, Aveljeve ovce umiru za Avelja, ali Hristos umire za svoje ovce (Jovan 10:15). Konačno, postoji kontrast u Kainovom i Hristovom stavu – Kain se podsmeva ideji da je čuvar svog brata, dok takva nesebična služba definiše Isusovo delo.29

NOJE I KOVČEG

Noje nije izričito identifikovan u Novom zavetu kao predslika Hrista,30 ali on ukazuje na Hrista kao predznak našeg iskupljenja. Spasava se zbog svoje vere u Božije obećanje da će poštedeti njega i njegovu porodicu, što predočava spasenje vernika u Hristu kroz veru. Noje je nazvan „drugim Adamom“ jer, u izvesnom smislu, sva živa ljudska bića potiču od njega, baš kao što potiču od Adama, dok Hristos dobija isti nadimak jer se večni život može naći samo u Njemu. Zanimljivo, iako se ne može striktno nazvati predslikom, kovčeg ima samo jedna vrata i kontroliše ih isključivo Bog, kao što su Isus jedina Vrata kroz koja čovek može ući u večni život: „Ja sam vrata. Ako ko uđe pored mene, spasiće se i ući će i izaći i naći će pašu“ (Jovan 10:9).

Kovčeg pruža utočište svim stvorenjima, kao što Hristova Crkva pruža spasenje za sva ljudska bića, Jevreje i neznabošce. J. P. Lange upoređuje Noja sa Hristom jer Noje nije samo spašen, već je on, u izvesnom smislu, „spasitelj ili posrednik božanskog spasenja za svoj dom. On je bio tip Hrista, apsolutni posrednik.“31 Druga poređenja uključuju Noja koji prinosi krvnu žrtvu (1.Mojsijeva 8,20) i Hrista prinosi sopstvenu krv u žrtvu;32 i kovčeg koji se zaustavlja na planini Ararat, sedamnaestog dana jevrejskog meseca nisana, istog datuma koji se često navodi kao dan Hristovog vaskrsenja.33 (DDJ: Izlazak iz KZG – slika vaskrsenja? Ili prezivljavanje potopa?)

Engleski bibličar Artur Pink ukazuje na 1. Mojsijevu 6:8, izveštavajući o prvim rečima koje Bog govori Noju: „Ali Noje je našao milost u očima Gospodnjim.“ Imajte na umu da samo Noje nalazi naklonost, čak ni članovi njegove porodice. „On je onaj kome se srce Očevo obradovalo“, piše Pink. Božje reči ovde liče na one koje Otac govori Isusu na početku svoje javne službe: „Ovo je Sin moj ljubljeni, u kome je po mojoj volji“ (Matej 3:17). Pink dalje primećuje da Noje sam gradi kovčeg,34 što simbolično znači da samo Noje obezbeđuje sredstva za obezbeđivanje života koje mu Bog poverava. Ovo predočava jedino i potpuno delo Hrista: „ On je sam poneo naše grehe u svom telu na drvo" (1. Petrova 2:24). Štaviše, radeći ovo delo, Noje deluje u potpunoj poslušnosti Bogu'—„Učinio je sve što mu je Bog zapovedio" (1. Mojsijeva 6:22) — kao što Isus drži zapovesti svog Oca (Jovan 15:10).35

MELHISEDEK

1.Mojsijeva 14 nas upoznaje sa velikim čovekom, Melhisedekom, kraljem Salima (Jerusalima) i „sveštenikom Boga Svevišnjega“, koji donosi hleb i vino Avraamu nakon što se Avram vratio iz pobede nad kraljevima. Zatim blagosilja Avrama u ime Boga, a Avram mu daje desetinu svega što poseduje. Preskačući dalje na Psalam 110:4, nalazimo predviđanje da će Hristos zauvek biti sveštenik po Melhisedekovom redu. Pozivajući se na ovaj stih, pisac poslanice Jevrejima daje više informacija o ovom misterioznom čoveku, uključujući da njegovo ime znači „kralj pravednosti“ i da je on kralj mira. Neki teolozi veruju da je Melhisedek anđeo, neki da je Hristofanija,36 i drugi, poput Džona Valvorda, da je on predslika Hrista jer je i kralj i sveštenik.37

ISAK I OVAN

Neki vide Avrahamovog sina Isaka kao Hrista, jer Bog zapoveda Avramu da ga žrtvuje. Ali kada Bog vidi da Avram prolazi ispit vere i da je voljan da prinese Isaka, Bog poštedi Isaka i suvereno uređuje da ga zameni ovan, čineći tako i ovna prolikom Hrista (1.Mojsijeva 22,13). Tako Bog daje žrtvu, kao što daje svog Sina kao konačnu i konačnu žrtvu za nas. Čuvajući se božanski uređenoj specifičnosti predfiguracije u ovoj žrtvi, Džon Makartur primećuje: „Da li ste znali da je Isak nosio svoja drva za sopstveno pogubljenje? I Isus je takođe učinio ili bi tip bio uništen; Isus je to ispunio do samog slova. Ovo je božansko nadahnuće... Ovako je verbalno i tipično proročanstvo do najsitnije tačke predvidelo smrt Isusa Hrista.“38 Isak je dalje sličan Hristu po svom čudesnom rođenju, rođenom od stogodišnjeg čoveka i devedesetogodišnja žena (1.Mojsijeva 17; Galatima 4,21-31).39

JOSEPH

Josif je autentično predslika Hrista. Iako ga Novi zavet nigde ne označava kao takvog,40 ima u izobilju poređenja. Poput Hrista, i Josif se rađa Božijim natprirodnim delovanjem — rođen je od Rahele, koja nije mogla da zatrudni (1.Mojsijeva 30:22-24); posebno ga voli otac (1.Mojsijeva 37:3); maltretiraju ga braća (1.Mojsijeva 37:4); je u stalnom metežu i odbačen je kao vladar nad svojom braćom (1.Mojsijeva 37:8); oduzimaju mu haljinu (1.Mojsijeva 37,23); protiv njega kuju zaveru oni koji hoće da ga ubiju (1.Mojsijeva 37:18); biva izbavljen iz tamnice (kao što je Hristos vaskrsao iz smrti) i pušten da caruje i vlada (1.Mojsijeva 41:39-41); prodaju ga za srebro (1.Mojsijeva 37:28); postaje sluga (1.Mojsijeva 39:4); osuđen je iako je nevin (1.Mojsijeva 39:11-20); kasnije je primljen od svoje braće i uzdignut kao spasitelj i izbavitelj (1.Mojsijeva 45,1-15); a braću svoju uzdiže na časna i sigurna mesta (1.Mojsijeva 45.-16-18).41

U svom govoru u Knjizi Dela apostolskih, Stefan objavljuje: „I patrijarsi, ljubomorni na Josifa, prodadoše ga u Egipat; ali Bog je bio s njim i izbavio ga iz svih nevolja njegovih i dao mu naklonost i mudrost pred faraonom, kraljem egipatskim“ (Dela 7:9-10). Luka nudi sličan opis Hrista: „I Isus se uzdize mudrošću i rastom i milošću kod Boga i ljudi“ (Luka 2:52).42 Štaviše, u odlomku koji sugeriše na Isusa, Josif postaje spasitelj svih ljudi uprkos tome što je ostavljen da umre: „Sva je zemlja došla u Egipat Josifu da kupi žita, jer je glad bila velika po svoj zemlji“ (1. Mojsijeva 41:57).43

Venijamin

Rahela umire rađajući sina, kojeg je nazvala Ben-Oni, ali Jakov, bebin otac, zove ga Venijamin (1. Mojsijeva 35,18). Ben-Oni znači „sin moje tuge“, a Venijamin znači „sin desne ruke“.44 Neki vide vezu između ovih imena i Hrista. U Novom zavetu smrt Marijinog sina Isusa izaziva njenu nepodnošljivu tugu: „I blagoslovi ih Simeon i reče Mariji majci svojoj: 'Evo, ovo dete je određeno za pad i ustanak mnogih u Izrailju i za znak da protivi se (a i tvoju će mač probiti dušu), da se otkriju misli mnogih srca“ (Lk. 2:34-35). Dakle, Isus je prvo bio Sin tuge, ali će kasnije sedeti zdesna Ocu (Luka 22:69).4S

JAKOVLJEVE LESTVE

Jakov sanja o merdevinama koje sežu od zemlje do neba. Anđeli Božiji se uzdižu i spuštaju po njima, a Bog ponavlja Jakovu neka od obećanja koja je dao Avramu (1. Mojsijeva 28:10-17). Mnogi vide Jakovljeve lestve kao predsliku Hrista po tome što čini nebo vidljivim (Jovan 1:51; Matej 3:16); dopire do zemlje (Jovan 12:46); dopire do Boga (1. Petrova 3:18); dešava se na mestu blagoslova (Ef. 1,3); su vrata raja (Jovan 10:9; Rimljanima 5:2); i uključuje Jakovljevu posvećenost davanju desetka (1. Mojsijeva 28:22; Dela 2:44-45, 4:32).46 Anđeli koji idu gore-dole po merdevinama takođe podsećaju na Isusovu izreku: „Zaista, zaista, Kazem vam da ćete videti nebo otvoreno i anđele Božije kako se penju I spustaju ka Sinu Čovečijem“ (Jovan 1:51; videti i Jev. 1:6; Luka 2:9,18).

ADAMOVA ODEĆA

1.Mojsijeva beleži da posle pada Bog milostivo oblači Adama i Evu (3,21). Ovo je više od toga da se Bog samo brine o njihovim fizičkim potrebama. Kao što Džon Volvord tvrdi, Bog im predstavlja da će obezbediti pravedno pokrivanje za njihov goli greh.47 Sveto pismo prenosi ovu temu: „Obukoh se u pravednost, i ona me obuče; moja pravda beše kao haljina i turban“ (Jov 29,14); „Neka se sveštenici vaši obuku u pravdu“ (Psalam 132:8); „Veoma ću se obradovati u Gospodu; likovaće duša moja u Bogu mom, jer me obuče u haljine spasenja; pokrio me je haljinom pravde“ (Isaija 61:10); i „Bilo joj je dano da se obuče u lan, sjajan i čist“ (Otkrivenje 19:8). Čarls Spurdžon komentariše oštar kontrast između pokrivača predstavljenog Adamovim smokvinim lišćem i Hristove pravednosti: „Adam je otišao do smokve po odeću, a smokvino lišće mu je dalo ono što je moglo. Ali dolazimo Hristu i nalazimo, ne smokvino lišće, nego haljinu pravednosti koja je neuporediva po svojoj lepoti, lepa u svojim razmerama, koja se nikada neće istrošiti, koja baš i pristaje da pokrije našu golotinju od glave do pete, i kada ga obučemo čini nas pravednim za gledanje, čak i prema samom Hristu.“48

SUBOTA

Iako nisam našao mnogo napisanog o ovome (osim spisa Džona Kalvina i H. A. Ajronsajda),49 čini se razumnim zaključiti da je subota predslika Hrista iz dva razloga. Prvi je zato što svoj krajnji počinak nalazimo u Hristu. Druga je ova Pavlova izjava: „Zato neka vas niko ne osuđuje u pogledu hrane i pića, ili u pogledu praznika ili mladog meseca ili subote. To su senka stvari koje dolaze, a suština pripada Hristu“ (Kološanima 2:16-17).

Kao što smo videli, Knjiga Postanja, od njenih izveštaja o stvaranju do Josifovog života, prepuna je božanski nadahnutih tipova i predskazanja Hrista, čiji senoviti oblici postaju kristalno jasni u svetlu Novozavetnog Otkrivanja. Zatim se okrećemo Knjizi Izlaska, gde ćemo videti slično obilje takvih predslika.

GLAVA 10

HRISTOS U SVAKOJ KNJIZI

IZLAZAK

Postoji li u čitavoj istoriji neverovatniji spektakl od Izlaska — veličanstvenijeg i svečanijeg Otkrivenja Boga nego na Sinaju? — značajnijeg dela arhitekture od izrailjske Svetinje? — veće ljudske figure od čoveka Mojsija — uticajnije nacionalne epohe od osnivanja izraelske teokratije? Sve ovo se nalazi u ovoj drugoj knjizi Svetog pisma. To je... sam izvor i poreklo nacionalnog života, zakona i organizovane religije Izraela. —J. SIDLOW BAXTER1

2.Mojsijeva je centralna u Starom zavetu, a njeni obilni predznaci Novog zaveta čine je ključnim delom cele Biblije. Hrišćanska slika i simbolika teče kroz knjigu, od Mojsija kao „predslike“ Hrista, do Pashe, do događaja izlaska, do izgradnje Svetinje sa svim njenim od Boga postavljenim nameštajem. Ovaj drevni dokument ukazuje na mnoge značajne događaje iz Novog zaveta, posebno na način na koji njegovi tipovi predočavaju dovršenje istorije spasenja Boga u Hristu. Nekoliko kratkih stihova u drugom poglavlju Izlaska, i ponovljenih mnogo puta nakon toga, pokazuju da ovde nema prekida u Božjem planu iskupljenja. Baš kao što Mojsijev zavet opisan u 2. Mojsijevoj nastavlja i pojačava Avramov zavet iz Postanja, ovi stihovi pokazuju jasan kontinuitet u odnosu Boga sa Njegovim narodom kroz prve dve knjige Biblije: „Tokom tih mnogo dana umro je egipatski kralj, a narod Izraela je stenjao zbog svog ropstva i vapio za pomoć. Njihov vapaj za spas od ropstva došao je do Boga. I ču Bog jecanje njihovo, i seti se Bog zaveta svoga sa Avraamom, sa Isakom i sa Jakovom. Bog je video narod Izrailjev — i Bog je znao“ (2:23-24).

Bog, budući da je sveznajući, nije u stanju da zaboravi svoj zavet ili da ne čuje vapaje Izraelaca. Pa zašto navoditi očigledno? Verujem da je ovaj jezik (ovde i drugde u Svetom pismu) namenjen da nas uveri da se Bog ne menja; On nije povučen; On čuje vapaje svog naroda i ozbiljno shvata njihov bol. Njegove početne obaveze prema Izraelu, kao što je obećano Avramu, bile su zaista bezuslovne i večne, tako da neće biti umanjene onim što će On učiniti. Jezik pokazuje da, dok se izbavlja Izrael i ulazi sa njima u Mojsijev zavet, prvobitni plan Božijeg obećanja ostaje u punoj snazi i efektu. Profesor Valter Kajzer ističe značaj ovog događaja. „Lojalna ljubav i pouzdana milost ovog Boga koji je zavetovao svojim obećanjima dominirali su prelazom između ovih doba“, piše Kajzer. „Čuo je Izraelovo stenjanje u Egiptu, a Njegovo interesovanje za njih i delovanje u njihovu korist bili su sažeti kao ’sećanje na Njegov zavet sa Abrahamom, Isakom i Jakovom. Bog izbavljenja bio je jedan te isti kao Bog otaca vaših’ (2.Mojsijeva 3,13); „Bog Avraamov, Bog Isakov i Bog Jakovljev.“2 Bog bi oslobodio svoj narod iz ropstva, formalizovao svoj poseban odnos sa njima i nastavio da nadgleda njihovu jedinstvenu ulogu upravljanja u istoriji spasenja.

Suštinska tema Izlaska — Božje oslobođenje ljudi i njihovo otkupljenje — ukazuje na Isusa Hrista. Kao što smo spomenuli, to je mesto gde Bog počinje da ostvaruje svoje obećanje da će iskupiti čovečanstvo. Knjiga nam ne ostavlja nikakvu sumnju da je naš Bog suveren i da je veran svojim obećanjima, posebno obećanju da će nas otkupiti.

Iskupljenje nije predstavljeno kao teološka doktrina u Izlasku, ali vidimo da je tematski predstavljeno u narativnom luku knjige. Egipat simbolizuje svet — to jest, mesto gde grešnici žive pre nego što budu spaseni. U faraonu vidimo đavola – protivnika koji se buni protiv Boga i koji je pokorni neprijatelj Njegovog naroda, koga on nastoji da sačuva od Božjeg izbavljenja. Izrael, tokom svog ropstva u Egiptu, predstavlja čoveka u njegovom palom stanju i kome je potrebno iskupljenje. Narodno ropstvo je metafora za okrutno ropstvo greha. Stenjanje Izraelaca može se uporediti sa duhovnom agonijom grešnika kada prepoznaju svoje grešno i izgubljeno stanje. Božje pošasti na Egipat pokazuju suverenu moć Otkupitelja. Božja odredba Pashe i žrtvenog sistema otkrivaju da se iskupljenje mora kupiti krvlju. Mojsije je predslika Hrista, koji izbavlja svoj narod. Događaj izlaska označava oslobađanje grešnika od greha, a prelazak preko Crvenog mora predobličava naše sjedinjenje sa Hristom u Njegovoj žrtvi smrti i vaskrsenju.

Božji zakoni i smernice pokazuju neophodnost poslušnosti ljudi i kako oni mogu da održe ispravan odnos sa Njim.3 Bog nije zainteresovan za naše jednokratno iskupljenje; On želi da nas uvede u trajni odnos sa Njim, kao što Mojsije podvlači direktno Njemu: „Ti si u svojoj nepokolebljivoj ljubavi poveo ljude koje si otkupio; ti si ih snagom svojom uveo u svoje sveto prebivalište“ (2.Mojsijeva 15,13).

Iskušenja i nevolje koje Izraelci doživljavaju simbolično su za borbu svih pojedinaca. Davanje Zakona ukazuje na neophodnost naše poslušnosti Bogu. A Skinija je, kako ćemo uskoro videti, mnogostruka predslika Hrista na izuzetan broj načina.4 Zaista, narativ 2.Mojsijeve nam daje ohrabrenje i nadu. Kao što Pavle objašnjava: „Jer sve što je napisano u pređašnje dane, napisano je za našu pouku, da istrajnošću i ohrabrenjem iz Pisma imamo nadu“ (Rimljanima 15:4).

Motiv otkupa je takođe upečatljivo oslikan tipovima i simbolima. Nagoveštavajući hrišćanske doktrine koje će biti jasnije otkrivene u Novom zavetu,5 ove ilustracije ukazuju na ono što će doći. Predslike Hrista u 2. Mojsijevoj su snažne i uzbudljive, kako to prenosi pastor Donald Fortner, koji priča o svom iskustvu slušajući propoved jednog od njegovih pastora iz Starog zaveta: „On je učinio da te tipove i slike kao da igraju pune života pred mojim umom... dok je izlagao njihov smisao u svetlu Novog zaveta.... Činjenice i zakoni, ceremonije i rituali Mojsijeve ekonomije postali su živahni, prštajući životom.“6

TIPOVI I SLIKE HRISTA U IZLASKU

Toliko je Hristovih predfigura u 2.Mojsijevoj da ih je teško sve izneti. Slede tipovi ili slike Hrista, neke koje samo ukratko pominjemo, a druge ćemo detaljnije ispitati.

MOJSIJE

Svojim mesijanskim karakterom Mojsije je posebna predslika Hrista. On je snažan, ali ponizan, poslušan, čista srca i saosećajan, kao kada moli Boga da poštedi narod i posle razvrata sa zlatnim teletom (2.Mojsijeva 32,11-13)7 Mojsije je jedina biblijska figura, pored Hrista, da ispuni tri službe proroka, sveštenika i kralja (ili vladara u Mojsijevom slučaju), iako su se drugi približili, kao što smo videli (2.Mojsijeva 34:10-120,32:31-35,33 :4,5).8

Mojsije poručuje svom narodu: „Gospod, Bog tvoj, podići će ti proroka kao što sam ja među vama, od braće vaše – njega slušajte“ (5. Mojsijeva 18:15). Isus takođe sebe naziva prorokom (Marko 6:4; Luka 13:33), a ljudi u Njegovo vreme očekuju da će im ga Bog doneti, kao što se vidi kada pitaju Jovana Krstitelja da li je on „prorok“ (Jovan 1:21,25). Kao što smo videli, ljudi priznaju da je Isus u stvari prorok kada hrani pet hiljada, kada potvrđuje svoje sopstveno božanstvo (Jovan 8:58), i kada inače govori kao jedno sa autoritetom (Jovan 6:14,7). :40).

Između Mojsija i Hrista ima mnogo starozavetnih proroka, pa šta razlikuje Mojsija kao predslika Hrista u njegovoj ulozi proroka? Neki sugerišu da je Mojsije jedinstven tip proroka po tome što ne govori samo reči Božje kao svi drugi proroci; on ima posebno zajedništvo sa Bogom.9 Ovo se može videti u Mojsiju koji sam odlazi u susret Bogu na gori da primi Zakon (Izlazak 24:15-18), a Bog tamo direktno govori Mojsiju i poverava Njegove zapovesti njemu (5.Mojsijeva 22-27). „Ako među vama ima proroka, Gospod će mu se pokazati u viziji; Govorim s njim u snu“, govori Bog Mojsiju. „Nije tako sa mojim slugom Mojsijem. Ja sam veran u svoj kući. S njim govorim usta ustima, jasno, a ne u zagonetkama, i on vidi obličje Gospodnje“ (4.Mojsijeva 12,6-8). 2.Mojsijeva takođe navodi da Bog govori Mojsiju „licem u lice“ (2.Mojsijeva 33:11). Ovo su moćne Božije izjave, posebno imajući u vidu da niko ne može direktno da gleda u Njega i živi (2.Mojsijeva 33:20)3° Iako Božja izjava da Mojsije „vidi obličje Gospodnje“ ne znači da Mojsije bukvalno vidi Njega, to sugeriše intimnu vezu koju nije imao nijedan drugi prorok pre ili posle, osim Isusa, koji je Bog.

U svojoj proročkoj ulozi, Mojsije je jedinstvena predslika Hrista, ali najveći deo tipologije koja se tiče njega zasniva se na važnim događajima u njegovom životu koji promišljaju Hrista.11 Obojica su u opasnosti, ali su spaseni u detinjstvu (2.Mojsijeva 2,1-10; Matej 2:14-15); obojica su izabrani da budu spasioci i izbavitelji svog naroda (2.Mojsijeva 3:7-10; Dela 7:25); oba su odbačena od svojih ljudi (2.Mojsijeva 2:11-15; Jovan 1:11; Dela 7:23-28, 18:5-6); nakon što je odvojen od svog naroda, Mojsije se vraća da izbavi Izrael, baš kao što Sveto pismo obećava da će se Bog vratiti da izbavi Izrael (2.Mojsijeva 4:19-31; Rimljanima 11:24-26; Dela apostolska 15:14,17); obojica moraju da se bore sa Satanom ili njegovim snagama (2.Mojsijeva 7:11; Matej 4:1); oba poste četrdeset dana (2.Mojsijeva 34:28); oba preuzimaju kontrolu nad morem (2.Mojsijeva 14:21; Matej 8:26); oba hrane mnoštvo (2.Mojsijeva 16,15; Matej 14,13-21); lica oba zrače slavom Božijom (2.Mojsijeva 34,35; Matej 17,2); Mojsije je vođa svog naroda, a Isus je kralj (5.Mojsijeva 33:4-5; Jovan 1:49); obojica nemaju poverenja njihove najbliže porodice koji ih izazivaju (4.Mojsijeva 12:1; Jovan 7:5); obojica se zalažu za svoj narod (2.Mojsijeva 32:32; Jovan 2:1-2,17:9); obojica posreduju za svoj narod (2.Mojsijeva 17:1-6; Jevr. 7:25); oko 70 ljudi (Isus je imao sedamdeset dvoje) postavljeno je da pomogne svakom od njih (4.Mojsijeva 11,16-17; Lk. 10,1); oba utvrđuju dane za pomen Gospodu (2.Mojsijeva 12,14: Lk. 22,19); obojica se bave službom isceljenja, posebno za gubu (4. Mojsijeva 12:10-13; Matej 8:2-3); obojica biraju po 12 glasnika (4.Mojsijeva 13,2-16; Matej 16,17-19; Mk. 3,16-17); oba izvode značajne istorijske događaje na planini (2.Mojsijeva 19:20; 5.Mojsijeva 6:5-25; Matej 5:1-12); Božji glas se čuje kada oblak zaseni Mojsija, Arona i Marijam, kao što se Njegov glas čuje kada oblak zaseni Petra, Jakova, Jovana i Isusa (4.Mojsijeva 12:5-8; Matej 17:1-5) ;12 i obojica se ponovo pojavljuju nakon fizičke smrti, ali u različitim oblicima (Matej 17; Dela apostolska 1:3).13

Ima još više analogija. Mojsije, poput Hrista, ponizno i tiho pati za grehe svog naroda. Čak i kada Mirijam i Aron govore protiv njega, on ćuti (4.Mojsijeva 12).14 Zaista, uprkos svom položaju vođe i intimnom odnosu sa Bogom, Mojsije je „bio veoma krotak, više od svih ljudi koji su bili na licu zemlje“ (4.Mojsijeva 12,3).

Mojsije se naziva slugom Gospodnjim (5.Mojsijeva 3,24, 34,5), kao i Hristos (Otkrivenje 15,3). Mojsije umire da bi njegov narod ušao u obećanu zemlju (5.Mojsijeva 1:37, 4:21-22), dok Isus umire da bismo mi ušli u život.15 Mojsije je, kao i Hristos, takođe sveštenik (Psalmi 99:6; Jevrejima 7:24) i, poput Hrista, njegov sveštenički rad je u međusobnoj vezi sa njegovom ulogom proroka.16 Mojsije je, kao i Hristos, bio pastir (2.Mojsijeva 3:1; Jovan 10:11). -14) i veran je (Jevrejima 3:5), poslušan i moćan rečima i delima (Dela 7:22; Marko 6:2).17

Bog izdvaja Mojsija kao posrednika između Sebe i naroda jer ne može da gleda na greh (Avakum 1:13). Nikakva nečistoća ne može biti u Njegovom prisustvu. S obzirom na to, pastor Timoti Keler primećuje da je naša ideja o Božjoj svetosti neadekvatna. „Mi imamo karakteristično razumevanje Boga“, piše Keler. „Za nas svetost znači pobožan i inspirativan uz orguljsku muziku u pozadini. Ali ovo ne obuhvata beskonačan kontrast između Boga i čovečanstva. Kada Mojsije naiđe na Boga kod gorućeg grma, Keler nastavlja, Bog ne kaže: „Uđi Mojsije, želeo bih da te zagrlim. On kaže: „Stani! Ne prilazite bliže.” Mojsije je, kaže Keler, bio s pravom uplašen jer „ako bi i krava dotakla“ tu svetu zemlju „umrla je zbog razlicitosti Boga, zbog transcendentnosti Boga, zbog veličine Boga“. Ipak, Mojsije zauzima to sveto tlo a da ne bude povređen, a još manje da bude potpuno uništen. To je jedino moguće, tvrdi Keler, zato što je „Anđeo Gospodnji bio u grmu... To je anđeo Gospodnji koji posreduje u prisustvu Božijem.“18 Naravno, iz naše prethodne diskusije razumemo da Anđeo Gospodnji je Hristos u Njegovom preutelovljenom obliku (hristofanija). Dakle, dok je Mojsije predslika Hrista u svojoj posredničkoj ulozi u ime svog naroda, i njemu je u tom trenutku potreban posrednik, a taj posrednik je Isus Hristos.

Vidite ovo: Mojsiju, suštinski posrednik, i njemu je potreban posrednik. Ovo naglašava poentu Čarlsa Spurdžona da „moramo da pristupimo Gospodu preko Posrednika: to je apsolutno neophodno.“19 Ovaj Posrednik hoda među i u ime svog naroda, baš kao što je to činio Mojsije. Kako Spurdžon primećuje, „Mojsije je zaista bio jedan od ljudi, jer ih je silno voleo i sve njegove simpatije su bile sa njima. Strašno su ga provocirali, ali on ih je ipak voleo. Nikada se ne možemo previše diviti tom Božjem čoveku kada pomislimo na njegovu nezainteresovanu ljubav prema toj krivoj naciji.“20 Najupečatljivija paralela koju vidim između Mojsija i Hrista je da su obojica jedinstveni mostovi ka Bogu zbog njihovog posebnog odnosa sa svojim narodom i njihovim posebnim odnosom sa Bogom. Svaki od njih, u izvesnom smislu, ima nogu u oba sveta – ljudskom i božanskom. I iako Mojsije u oba svojstva u velikoj meri bledi u poređenju sa Hristom, Mojsije mu više liči od bilo koje druge osobe i time Ga predoči.

PASHA

Kada nijedna od prvih 9 zala ne pokrene faraona da oslobodi narod (u stvari, svako zlo samo otvrdne faraonovo srce), Bog povlači sve. Ne samo da bi napao Egipat, već posebno faraona. On je doneo smrt prvencima svih Egipćana, ali je poštedeo Izraelce (2.Mojsijeva 11:5-7). Bog uspostavlja Pashu kao svoj način da izdvoji prvence Izraelaca za spasenje.

Pasha je upečatljivo tipična za Hrista i Njegovo požrtvovno i spasonosno delo. Kao i naše spasenje u Hristu, Pasha je funkcija Božje suverene i milostive volje. To je ilustracija, u stvarnoj istoriji, kako Bog spasava grešnike prolivanjem krvi. Priča o Pashi verovatno ima isto toliko novozavetne simbolike kao i bilo koji događaj u Starom zavetu. Ova epizoda i njeno naknadno obeležavanje nepogrešivo ukazuju na krst.

Bog kaže Mojsiju da uputi svoj narod da odvoji jagnjad bez mane. Životinje zaklati u sumrak i njihovu krv naneti na ivice i vrhove dovratnika njihovih kuća (2.Mojsijeva 12,5-7). Bog otkriva da će te iste noći „proći“ kroz Egipat i pobiti svakog prvorođenog čoveka i životinju, donoseći sud Egiptu i njegovim bogovima. Krv jaganjaca biće Njegov znak da „prođe” kuće Izraelaca koji će tako izbeći pomor (2.Mojsijeva 12,12-13). Bog im takođe zapoveda da ovaj događaj obeleže za potomstvo tako što će ga proslavljati kao praznik Gospodnji (2.Mojsijeva 12,14). Izraelci slušaju Božja uputstva i, kao što je obećano, pošteđeni su zla.

Simbolika pa čak i jezik događaja Pashe je naglašen u Novom zavetu – baš kao što pashalna krv pošteđuje i iskupljuje Jevreje, krv Hristova iskupljuje hrišćane od njihovog grešnog stanja. Na primer, Pavle kaže Rimljanima da je Bog prineo Hristovu žrtvu „da pokaže svoju pravednost, jer je u Božjoj strpljenju oprostio grehe koje su prethodno počinili“ (Rimljanima 3:25). Izbor jagnjeta je posebno značajan. Obratite pažnju na objavu Jovana Krstitelja o Isusu: „Evo Jagnjeta Božjeg, koje uzima na sebe grehe sveta! (Jovan 1:29), kao i Pavlov opis Hrista kao „našeg pashalnog jagnjeta, [koje] je prineseno na žrtvu“ (1. Kor. 5:7). Štaviše, pashalno jaganje mora biti bez mane, kao što je Hristos u svojoj bezgrešnosti živeo bez mane. Petar pravi vezu: „znajući da ste iskupljeni od uzaludnih puteva nasleđenih od svojih predaka, ne propadljivim stvarima kao što su srebro ili zlato, već dragocenom krvlju Hristovom, kao krv jagnjeta bez mane i mrlje“ (1. Petrova 1:18-19).

Opisujući žrtveno jagnje, Bog kaže Mojsiju: „Nemoj mu lomiti kosti“ (2.Mojsijeva 12:46). Ovo upozorenje se povezuje sa] Hristovim raspećem: „Ali kada su došli do Isusa i videli da je već mrtav, nisu mu slomili noge. Ali jedan od vojnika mu probode kopljem bok i odmah poteče krv i voda. Koji je to video svedoči – njegovo svedočenje je istinito, i on zna da govori istinu – da i vi verujete. Jer ovo se dogodilo da bi se ispunilo Pismo: ’Nijedna od njegovih kostiju neće se slomiti‘“ (Jovan 19:33-36).

Da bi bili pošteđeni desetog Božjeg zla, Izraelci moraju da preduzmu određene mere — svako ko ne nanese krv na dovratnik doživeće sudbinu Egipćana. Dakle, Pasha takođe uči da da biste iskoristili Božije spasonosno delo, morate ga prisvojiti za sebe* – morate razmazati krv na svoja vrata, metaforički, polažući svoju spasonosnu veru u Isusa Hrista. „Odredba se mora primeniti lično“, piše dr Roi Matheson. „Nije dovoljno što je na Golgoti izvršena provizija za moje grehe. Moram da prisvojim i primenim ovu odredbu tako što verujem u Hrista na lični način.“21 Ovo ukazuje na Božji zahtev da Hristovu krv, da bi se ostvarilo naše individualno spasenje, svako od nas mora prisvojiti i primeniti lično svojom verom, uzdajući se u Njega i Njegovo iskupiteljsko prolivanje krvi. Pokojni pastor Rej Stedman je to dobro rekao: „Pasha je prelepa slika Hristovog krsta,... Ali Izraelci — oni koji su, jednostavnim delom vere, uzeli krv jagnjeta i pokropili je dovratnici i nadvratnici njihovih kuća — bili su savršeno bezbedni. Tada i sada, spasenje se postiže jednostavnim činom vere, poverljivim odgovorom na Božju punu ljubavi Spasitelja koji je rešio našu krivicu pred Bogom. Tada i sada, anđeo smrti prelazi preko onih koji su prekriveni krvlju Jagnjetovom.”22

IZLAZAK

„Izlazak“, piše Tremper Longman, „bio je najvažniji događaj spasenja u Starom zavetu. Bog je izbavio svoj narod iz egipatskog ropstva na čudesan i izuzetan način.“23 To je iskupiteljski događaj na početku istorije Izraela različit od svih drugih događaja u Svetom pismu. „Bio je to zadivljujući događaj“, čudi se Gerard Van Groningen, „koji je Bog obećao Avramu (1.Mojsijeva 15:16), centralna tema Mojsijevog oproštajnog obraćanja... [To je bila značajna tačka u Isusovom Navinu poslednja proba Božje vernosti zaveta pobedonosnim Jevrejima (Jov 24:5-7).“ Takođe su je često pevali psalmisti i pozivali su je kasniji proroci, i veliki i manji.24

Oslobodjenje Izraela iz Egipta u Obećanu zemlju ukazuje na Hristovo delo spasenja, koje predstavlja sud nad zlim svetom25 i spasenje za Božji narod. Opisujući izlazak kao ključni mesijanski događaj, Van Groningen ocrtava mnoge odvojene iskupiteljske događaje uključene u priču: Izraelovo ropstvo; okrutno postupanje Egipta prema Izraelu; mučni vapaji naroda za izbavljenjem; jedinstvena priprema i poziv Mojsija kao agenta za oslobađanje; Mojsijevi sukobi sa samoprozvanim oboženim vladarom Egipta; zla; odlazak Izraela; uništenje egipatskih vojski i siguran prolaz Izraela ka slobodi; Božje proviđenje za Izrael u pustinji; formalizovanje zaveta; vojna organizacija naroda; i starateljstvo naroda u bogosluženjima.26

Van Groningen, međutim, upozorava da izlazak nije „mesijanski događaj sam po sebi za sva vremena i na svim mestima“. Izlazak, zajedno sa iskustvima iz divljine, donosi iskupljenje i slobodu, ali on je u velikoj meri važan jer je „bio neophodan preliminarni događaj koji je postavio pozornicu za novi, puni i potpuni izlazak.... Prvi izlazak, efikasan i produktivan kakav je bio, bio je predslika; njegov antitip, Hristovo iskupiteljsko delo, novi izlazak, učinio je ovu predsliku delotvornom.”27

Izlazak, kaže J. Sidlou Bakster, znači četiri suštinske stvari za Izrael: novi život, novu slobodu, novo zajedništvo i novo uverenje. „Sve ovo ima svoj pandan u Hristovom Jevanđelju“, tvrdi on. „Izlazak pod Mojsijem je zaista predslika onoga što je Hristos učinio za nas.“ I kao što izlazak predstavlja ove četiri suštinske stvari za Izrael, „tako i Hristovo Jevanđelje znači sve ovo za vernika“28 Naravno, događaj znači nešto dramatično drugačije za Egipat — Izlazak razotkriva lažnost idolopoklonstvo i nemoć izazivaju lažne bogove, uzaludnost pobune protiv Boga i otpora Njegovoj volji, i shvatanje da Egipat pripada „svetu“ osim…???kraj

MANA

Ubrzo nakon izbavljenja iz Egipta, ljudi počinju da gunđaju u pustinji, pitajući se zašto ih je Bog oslobodio ako će ih samo pustiti da gladuju (2.Mojsijeva 16), Bog zatim kaže Mojsiju da će kišu hleba sa neba. Bog im daje taman toliko da prežive svaki dan kako bi shvatili da zavise od Njega za svoju svakodnevnu izdržavanje, što treba da pošalje veću poruku da zavise od Njega za duhovno izdržavanje.

Mana označava prisustvo Gospoda sa Njegovim narodom i Njegovom pastirskom brigom. Ona predstavlja Hrista jer je, poput Hrista, sve što je ljudima potrebno.30 Mana je praktično jedina hrana koju Izraelci imaju sve dok ne uđu u Hanan (Isus Navin 5:12). „Dakle, Hristos je hrana duše tokom čitavog njenog hodočašća kroz pustinju ovog sveta, sve dok ne dostigne pravi Hanan, nebo“, kaže velečasni H. D. Spence. „Izrailjci su bili u opasnosti da nestanu zbog nedostatka hrane — gunđali su i Bog im je dao manu. Svet je propadao u nedostatku duhovne ishrane – neprestano je tužio – i Bog je čuo, i dao svog Sina sa neba. Hristos je došao na svet, ne samo da ga pouči i otkupi, već da mu bude „duhovna hrana i opskrba“ On nas hrani hlebom života. On nam daje svoju sopstvenu ishranu. Ništa drugo ne može istinski da održi i podrži dušu. U kasnijim vremenima, kada Jevreji podsećaju Isusa da je Mojsije obezbedio manu u pustinji i pitaju koje znake Isus može da im da da je On Gospod, Isus odgovara zapanjujućim Otkrivenjem da je On ta mana: „Zaista, zaista, kažem vam, nije vam Mojsije dao hleb s neba, nego vam Otac moj daje pravi hleb s neba. Jer je hleb Božji Onaj koji silazi s neba i daje život svetu“ (Jovan 6:30-33).

Nedugo nakon što je Bog obezbedio manu, ljudi Ga izazivaju svađajući se sa Mojsijem i zahtevajući da im da vodu da piju. Mojsije, po Božijoj zapovesti, udara u stenu na Horivu i iz nje poteče voda (2.Mojsijeva 17,1-7). U drugom incidentu, Bog zapoveda Mojsiju da govori steni, ali on umesto toga udara u nju (4.Mojsijeva 20:11). Iako voda izlazi, Bog je nezadovoljan Mojsijevim nedostatkom poverenja i sprečava ga da uđe u Obećanu zemlju.

Stena u ovim događajima predstavlja Hrista jer je, kao stena, Hristos pogođen božanskim sudom – Njegovim raspećem – i zato što teče voda života, kao što je prikazano u Jovanu 4:14: „Ko pije vodu koju ja hoću daj mu nikada više neće biti žedan. Voda koju ću mu dati postaće u njemu izvor vode koja izvire u život večni.” Kada Pavle izjavljuje: „Ta stena beše Hristos“, on potvrđuje da je Hristos naš hranitelj, zaštitnik i uvek prisutni Gospod.32 Štaviše, u Starom zavetu Bog se često identifikuje kao stena (1.Mojsijeva 49: 24; 5.Mojsijeva 34:4, 15, 18, 30, 31; Psalmi 18:31, 62:2, 78:35, 89:26,95:1), a termin se, tipično, vezuje za Hrista, često u vezi sa Njegovim iskupiteljskim delom (5.Mojsijeva 32,15; Psalmi 62,2; 95,1; 89,26; 78,35; 5.Mojsijeva 32,18).33

SVETINJA

U isto vreme kada Bog Mojsiju daje Zakon, On mu daje i uputstva za izgradnju Svetinje, prenosivog svetilišta koje bi Izraelci koristili za bogosluženje u pustinji.34 Skinija je predslika nebeskog hrama.35 Uputstva za izgradnju je prekinut u biblijskom zapisu pričom o Izraelu koji je pokvario svoj zavet i napravio zlatno tele u podnožju planine Sinaj. Nakon prepričavanja tog događaja, narativ se vraća na Svetinju. Roj Mateson primećuje da ovo suprotstavljanje priče o zlatnom teletu naglašava očajničku potrebu Izraela za sredstvom da se približi Bogu. „Izraelu je upravo dat zakon i obećao je da će ga se pridržavati“, piše Matheson. „Ali čim se za to ukaže prilika, Izrael je predstavljen kako krši prve dve od deset zapovesti u podnožju planine. Na taj način oni pokazuju da neće moći da drže zapovesti i da im je stoga potrebno sredstvo za pristup Bogu. Svetinja pruža takav pristup. To je demonstracija Božje milosti čak i pod zakonom.”34 Filip Dženson tvrdi, alternativno, da se uputstva daju dva puta zato što „pojačavaju značaj i važnost akcije i stvarnost božanske dimenzije kojoj se pristupa”. 37

Bog je „šetao“ sa Adamom u vrtu i razgovarao sa patrijarsima, ali Svetinja je Njegovo prvo prebivalište na zemlji.38 Naravno, Bog je uvek prisutan, ali Svetinja uverava Izraelce u Njegovo prisustvo.39 Svetinja je u obliku šatora, 10 lakata široka i 30 lakata dugačka. (Lakat je oko 45 cm.)40 Kao i trajniji Hram koji sledi, podeljen je na dva odeljka odvojena zavesom ili velom. Spoljni odeljak, nazvan Sveto mesto, je glavna odaja u kojoj sveštenici obavljaju svoje rutinske dužnosti. U unutrašnje svetilište, zvano Presveto mesto ili Svetinja nad svetinjama, može da uđe samo prvosveštenik, i to samo u toku jednog dana u godini — na Dan očišćenja, o kome će se govoriti u nastavku.41 Skinija je okružena prostranim dvorištem koje dugačak je 100 lakata, širok 50 lakata i ograđen je ogradom visokom 5 lakata. Struktura Svetinje nalazi se u zapadnoj polovini dvorišta, dok se u istočnoj polovini nalazi bronzani oltar i umivaonik (bazen).42

Slika: Dvoriste Svetinje, Slika korišćena uz dozvolu: T. B. Dožeman, Komentar na 2.Mojsijeva (Grand Rapids, Ml; Kembridž, UK: Villiam B. Eerdmans Publishing Compani, 2009), strana 60S

Jedini ulaz u dvorište Svetinje je kroz kapiju na njenoj istočnoj strani. Ovo je značajno jer izgleda da su Kajin i Avelj doneli svoje prinose na istočna vrata Rajskog vrta, pred plameni mač.43 Da bi sprečio Adama i Evu da se vrate u vrt nakon njihovog proterivanja, Bog je „postavio heruvime i plameni mač koji se okretao na sve strane da bi čuvao put do drveta života“ (1.Mojsijeva 3:24).44 Sa Svetinje Bog dozvoljava Izrailju da uđe u Njegovo prisustvo kroz istočna vrata. (Uzgred, dizajn Solomonovog hrama takođe odražava slike Rajskog vrta, pošto istočna kapija hrama modelira kapiju vrta.)45 Prethodne ilustracije pokazuju raspored Svetinje.46

Svetinja predočava pojedinačne hrišćane, tvrdi Dejvid Levi. „Pavle je rekao: ’Zar ne znate da je vaše telo hram [svetilište] Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, a niste svoji?’ (1. Kor. 6:19). Kao svetinja u kojoj obitava Duh Božiji, vernici nemaju slobodu da dozvole da se njihova tela koriste izvan svrhe koju je On za njih predvideo.“47 Svetinja i trajniji Hram takođe su bili tipovi Isusa Hrista, koji je „postao telo i nastani se među nama“ (Jovan 1:14). Obratite pažnju na to kako je ova tema napredovala u Otkrivenju dok nam Bog govori o novom nebu i novoj zemlji: „Gle, prebivalište Božije je kod čoveka. On će prebivati sa njima, i oni će biti njegov narod, i sam Bog će biti s njima kao Bog njihov. On će obrisati svaku suzu s očiju njihovih, i smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti, jer je ranije prošlo“ (Otkrivenje 21:3-4).

Svetinja u pustinji je predskazanje Hrista koji obitava sa nama, zaustavlja našu tugu i donosi nam večnu radost. „Po svim složenim operacijama Svetinje, žrtvama i ceremonijama, Bog zamišlja šta će Hrist učiniti“, tvrdi Majkl Baret. „Ove slike su pune Hrista i stoga su ključno mesto koje moramo tražiti.“48 Takođe imajte na umu, u gore citiranom odlomku Otkrivenje, Božje ponavljanje ključnog elementa zavetskog obećanja koje smo ranije pogledali, a to je sada preneto do samog kraja Novog zaveta: „I biće moj narod, a ja ću im biti Bog“ (Jezekilj 11,20; up. 1. Mojsijeva 17,7).

NAMJEŠTAJ

Bog daje detaljna uputstva za nameštaj svetilišta. Svaki od nameštaja jasno ukazuje na Hrista.

1. Bakarni oltar u spoljašnjem dvorištu, gde se žrtvuju životinje, oličava Hristovo delo na krstu da spase sve koji veruju u Njegovu krv prolivenu za nas (Rimljanima 3:24-25). Nijedan Izraelac ne može ući u Božje prisustvo a da ne prinese žrtvu na bakarnom oltaru, kao što danas nijedan grešnik ne može stupiti u zajednicu sa Bogom osim kroz Isusa i krst.49 Oltar predstavlja pomirenje Hristovo.50

2. Umivaonik je takođe u spoljašnjem dvorištu, između bakarnog oltara i Svetinje. Ovaj bazen za vodu je isključivo za sveštenike, od kojih se traži da se operu pre ulaska u Šator. Predočivši hrišćansku potrebu za očišćenjem, umivaonik govori o Hristu kao o našem posvećenju (Rimljanima 6:1-9). To je mračna slika dela Svetog Duha, koji primenjuje Hristovo delo otkupljenja.51 Hrišćani, dok im je oprošteno u svrhu spasenja, treba da nastave da hodaju sa Bogom na svom putu posvećenja. „Stalno čišćenje koje je potrebno svakom od nas je obezbeđeno u Hristu i prikazano u umivaonici pre ulaza u Svetinju“, primećuje Lari Ričards. „Očišćeni, možemo slobodno ući u prisustvo našeg Boga.”52

3. Trpeza priređivača, na kojoj se nalazi 12 hlebova — po jedan za svaki od 12 izraelskih plemena — nalazi se u Svetom mestu. Ona predočava Hrista kao našu duhovnu pomoć. Kao što Isus objavljuje: „Ja sam hleb života; ko god dođe k meni neće ogladneti“ (Jovan 6:35,48).

4. Svećnjak ispunjava Sveto mesto svetlošću, obezbeđujući osvetljenje za sveštenika dok on služi.53 On govori o Hristu kao o „svetlosti sveta“ (Jovan 8:12), oslikavajući naše duhovno prosvetljenje. Ne kaze svako za sebe da je Svetlost sveta: „I ovo je sud: svetlost dođe na svet, i ljudi zavoleše tamu više nego svetlost, jer su njihova dela bila zla. Jer svaki koji čini zla mrzi svetlost i ne dolazi u svetlost, da se ne bi razotkrila dela njegova. Ali ko čini ono što je istinito dolazi k svetlosti, da bi se jasno videlo da su njegova dela izvršena u Bogu“ (Jovan 3:19-21). Svetlost sa svećnjaka je, dakle, slika Hristove svetosti54 — kao što je zabeleženo u 1.Jovanovoj: „Bog je svetlost, i u Njemu nema nikakve tame“ (1:5). Zaista, Hristova svetlost je toliko blistava da će sama po sebi osvetljavati novi Jerusalim zauvek (Otkrivenje 21,23).

5. Kadioni oltar (2.Mojsijeva 30,1-10), koji stoji ispred zavese ili vela u Svetinji, predstavlja molitve Božijeg naroda koje se neprestano javljaju u Njegovom prisustvu. Namenjen da prvosveštenika podseti na potrebu molitve u prisustvu Božijem (Otkrivenje 8,3-4), simbolizuje molitvu sa Hristom kao našim zastupnikom i prvosveštenikom (Jevrejima 7,25; Jn 17,9). Hrišćani treba da budu svesni Hristovog dela u naše ime kao prvosveštenika, koji se moli za nas, za svoju Crkvu i kod Oca. Posebno treba da se upoznamo sa Jovan 17, poglavljem koje sadrži Prvosvešteničku molitvu, u kojoj se Hristos moli Ocu u naše ime. Treba da vidimo kako se Njegove molitve uzdižu kao dim tamjana kao ugodan miris Ocu.

Mislim da bi na ovu molitvu trebalo da gledamo u kontekstu prethodne rasprave o svetinji kao predslici Hrista koji prebiva sa nama u večnosti. U ovoj molitvi Isus traži od Oca da nas pripremi za to večno zajedništvo u kojem ćemo uživati s Njim, pokazujući nam na taj način šta su Isusovi prioriteti i brige za nas.55 Isus se dalje moli da budemo ispunjeni Njegovom radošću (Jovan 17:13) i zaštićen od Satane (Jovan 17:15); za naše posvećenje i rast u Reči i istini (Jovan 17:17); i da vernici postanu jedno, kao ujedinjena Crkva, kao što su On i Otac jedno (Jovan 17,20-23).56

Trebalo bi da proučimo ovu izvanrednu molitvu, koju su neki opisali kao istinsku Gospodnju molitvu, a Voren Virsbi kao „najveću molitvu koja je ikada izneta“.57 U ovoj molitvi Isus traži od Oca da Ga proslavi, što je izvanredna tvrdnja o božanstvu, jer ne neko drugi od samog Boga bio bi tako smeo. Mojsije je, sećate se, samo tražio da vidi Božju slavu (2. Mojsijeva 33:18), ali nikada ne bi smeo da postane njen deo. U molitvi se Isus u početku moli za Sebe, ali ipak na nesebičan način, jer je okrenut krstu i moli se za snagu da izvrši zadatak koji vodi našem iskupljenju. Kako Virsbi objašnjava: „Proslavljenje Isusa Hrista značilo je završetak velikog dela spasenja.“58 Same Isusove reči potvrđuju ovo: „Oče, došao je čas; proslavi Sina svoga da te Sin proslavi, jer si mu dao vlast nad svakim telom, da da život večni svima koje si mu dao“ (Jovan 17:1-2). Čak i na vrhuncu svoje agonije, Isus razmišlja o nama i našoj večnoj sudbini.

6. Kovčeg Zaveta — jedini komad nameštaja u Svetinji nad svetinjama — prekriven je zlatnim „prestolom“, što se doslovno prevodi kao „pokrivanje pomirenja“.59 Kovčeg, koji je simbol Božijeg prestola i prisustvo, najsvetiji je predmet nameštaja u Svetinji. Zaista, Skinija je izgrađena posebno za smeštaj kovčega, tako da Bog može da obitava među svojim narodom.60 U kovčegu se nalaze kamene ploče na kojima je uklesano Deset zapovesti, zbog čega se ponekad naziva Kovčegom svedočanstva. Sveštenik na nju prosipa i krv žrtve.

Kovčeg je jedan od najjasnijih predslika Hrista u celoj Bibliji. Njegovo drvo bagrema oslikava Hristov život i službu. Prelepo oslikava Hristovu ljudsku prirodu, koji je došao iz „korena iz suve zemlje“ (Isaija 53:2) i bio potpuno bezgrešan u svom rođenju (Luka 1:35) i svom životu (1. Petrova 1:19, 2:22). Zlato u stolu hleba prisutnosti predstavlja Isusovo božanstvo,61 a kovčeg predstavlja Hrista kao potpuno zadovoljštinu za naše grehe (1. Jovanova 2:2).

Sveštenstvo igra ključnu ulogu u ceremonijama u Svetinji i kasnije u Hramu. Prvosveštenik mora da prinese žrtvu u ime svih ostalih, i na kraju, Bogu se ne može pristupiti osim preko sveštenika. Ali Hristova smrt, kao Prvosveštenika, menja tu isključivost, dozvoljava nam svima da pristupimo Bogu kroz Isusa Hrista. Imajte na umu da je tačno u trenutku kada Isus umire/2 završavajući Svoje delo u naše ime na krstu, veo Hrama koji je odvajao Sveto mesto od Svetinje nad svetinjama „bio pocepan na dva dela, od vrha do dna“ natprirodno delo Božije (Matej 27:51). Kao rezultat toga, svaki čovek u bilo koje vreme verom u Hrista može direktno ući u Božije prisustvo.63 Da ne bi bilo sumnje, pisac poslanice Jevrejima nas uverava: „Zato, braćo, pošto imamo poverenja da uđemo u sveta mesta preko krvlju Isusove, novim i živim putem koji nam je otvorio kroz zavesu, odnosno kroz svoje telo, i pošto imamo velikog sveštenika nad domom Božijim, približimo se iskrenim srcem u punoj sigurnosti vere, sa našim srcima čistim od zle savesti i našim telima opranim čistom vodom“ (10:19-22),

Isusovo delo za nas ovde kulminira. On je umro da bismo imali večni odnos sa Njim, nije odvojen zavesom, ničim nije odvojen. Hristos je „posrednik novog zaveta, da pozvani dobiju obećano večno nasleđe, jer je nastupila smrt koja ih otkupljuje od prestupa učinjenih pod prvim zavetom“ (Jevrejima 9:15). Rej Stedman objašnjava* „Krv Isusova, savršena žrtva Bogočoveka na krstu, upotpunjuje ono što su krvne žrtve Starog zaveta samo simbolisale. Savršenom Isusovom žrtvom sada imamo pristup Božijem prisustvu, što je bilo zabranjeno običnim ljudima u Mojsijevo dane“61* Stedman dodaje da zbog Hristove smrti za nas, Hramovi više nisu potrebni, jer naša tela su hram Božiji (1. Kor. 3:16) i Hristos obitava u svim vernicima kroz Svoga Svetoga Duha. „Velika istina za nas ovde“, primećuje Stedman, „je da je Bog potpuno rešio problem greha u nama – apsolutno i potpuno ga rešio!“65 Kao što Pavle piše u Knjizi Rimljanima, „Zbog toga sada nema osude za one koji su u Hristu Isusu. Jer vas je zakon Duha života oslobodio u Hristu Isusu od zakona greha i smrti“ (8,1).

Ovo kidanje vela ne samo da označava da možemo direktno ući u Božje prisustvo kroz Isusa Hrista, piše pastor Timoti Keler, već takođe znači da je Njegova slava sada u Crkvi: „Hristos kaže: 'Malo stado, dao sam ti carstvo.' Sada su naši životi preobraženi jer ta sila carstva koja je bila u edenskom vrtu, pa u svetinji, sada je u našim životima.”66

MESIJSKA PROROČANSTVA U 2.Mojsijevoj

Već smo razgovarali o mesijanskim proročanstvima vezanim za Hrista kao Pashalnog Jagnjeta, posebno o Božjim uputstvima da se kosti žrtvenih jaganjaca ne smeju lomiti, kao što nijedna od Hristovih kostiju nije slomljena kada je žrtvovan na krstu. Ali 2.Mojsijeva nudi još jedno intrigantno mesijansko proročanstvo – ovo se odnosi na Božija uputstva Mojsiju da Mu posveti sve prvence od ljudi i od stoke (2.Mojsijeva 13:1-2; 4.Mojsijeva 8:17). U Novom zavetu, Luka izveštava da je Isus bio Marijin prvorođeni sin (Luka 2:7), i „kada je došlo vreme za njihovo očišćenje po Mojsijevom zakonu, odveli su ga u Jerusalim da ga predstave Gospodu (kao napisano je u zakonu Gospodnjem: 'Svako muško koji prvi otvori matericu nazvaće se svet Gospodu')“ (Luka 2, 22-23). Na drugim mestima, Novi zavet spominje Hrista kao „jedinorođenog“ (Jovan 1:14,18,3:16,18) i „prvorođenog“ Sina Božijeg (Rimljanima 8:29; Kološanima 1:15,18).

Prvorođeni najstariji sin imao je značajne prednosti u hebrejskoj kulturi. Na primer, on je bio ispred svoje mlađe braće po svom prvorođenom pravu, a prvorođeni je bio „izvanredan u dostojanstvu i nadmoćan u moći“ (1. Mojsijeva 43:33,49:3). Takođe je imao pravo na dupli deo očevog imanja (5.Mojsijeva 21:15-17). Međutim, redosled radjanja nije bio apsolutan, jer je prvorođenac mogao da izgubi svoje prerogative zbog nedoličnog ponašanja. Otac je takođe ponekad mogao da odstupi od pravila, kao kada je David izabrao svog mlađeg sina Solomona, u poslušnosti Bogu (1. Carevima 1:12-30).

Bog nalaže Mojsiju da kaže faraonu da je Izrael njegov prvorođeni sin i da mora da „Pusti mog sina da mi služi. Ako odbiješ da ga pustiš, evo, ubiću tvog prvorođenog sina“ (2.Mojsijeva 4,22). Ovaj odlomak je bogat značenjem, što ukazuje na to da Bog smatra Izrael svojim posebnim, privilegovanim i istaknutim narodom — Njegovim izabranim slugama koji će Ga predstavljati među narodima. Izrael, kao prvorođenac Božiji, takođe ima određene dužnosti, uključujući da „Budite sveti, jer sam ja, Gospod, Bog vaš, svet“ (3.Mojsijeva 1.9:2), Prvorođeni – Izrael, u ovom slučaju – mora biti poštovan, zahvalan, i poslušan.67 Kao što Bog nalaže Izrailju da posveti svoje prvorođene sinove kada budu izvedeni iz Egipta (2.Mojsijeva 13:2), status prvorođenca Izraela mora biti posvećen, što je jedan od razloga zašto Bog nalaže Izraelu da taj status čuva svet. (kao što ćemo videti u našoj raspravi o Levitskoj). Bog jasno daje do znanja da ako faraon ne oslobodi svog „prvenca“ iz zatočeništva, On će uzeti faraonovog prvenca. Tako je koncept „prvorođenog sina“ integralno vezan za Božji plan iskupljenja, i On neće tolerisati nikakvo mešanje u njega.68

Kada novozavetni pisci identifikuju Isusa kao Božjeg prvorođenog i jedinog sina, oni podržavaju ideju da prvorođeni sin uveden u Starom zavetu dostiže svoje ispunjenje u Hristu. „Prvorođeni je predočio Hrista;“ tvrdi Gerard Van Groningen, „štaviše, prvorođeni je bio direktan prethodnik Isusa Hrista, jedinog Božjeg prvorođenog sina.“69 Valter Kajzer kaže da su termini korišćeni u Starom zavetu o prvorođencima „korišćeni za Isusa Mesiju .... I on je izbačen iz Egipta i dobio je isti porodični naziv, 'moj sin' (Matej 2:15; up. Osija 11:1). Štaviše, On je bio Božji ’prvorođenac’ (Rimljanima 8:29; Kološanima 1:15,18; Jevrejima 1:6; Otkrivenje 1:5).“ Kajzer dodaje: „Kontinuitet termina, identiteta i značenja u oba zaveta je više od puke slučajnosti. To je izvanredan dokaz o jedinstvenom planiranom programu i jedinstvenom narodu Božijem.”70

2.Mojsijeva nam daje prelepu sliku Hristovih iskupiteljskih aktivnosti koje dolaze. Okrećemo se pored Levitske knjige, koja ukazuje na vernikov lični odnos sa Isusom Hristom i put do svetosti koji iz njega proističe.

GLAVA 11

HRISTOS U SVAKOJ KNJIZI

3.MOJSIJEVA do 5.MOJSIJEVE

Zakon, svetost, žrtve, svetinja – svi suštinski elementi Levitskog zakona – nalaze svoj smisao u Hristu koji je jedinstveno ispunio zakon, živeo savršenim, bezgrešnim životom, umro kao žrtva za grehe i bio otelovljeno prisustvo Boga. Ove teme su kao tokovi koji teku kroz biblijsku istoriju kao i kroz ostale stranice Svetog pisma sve dok se ne spoje u ličnosti Mesije, Isusa Hrista. Dakle, Levitski zakonik, kao i Biblija u celini, govori o ličnosti i delu Isusa Hrista i nalazi svoje konačno značenje u njemu. Ignorisati ovaj deo Reči Božije znači umanjiti naše razumevanje dugo očekivanog onoga koji je sada doneo nam je naše veliko spasenje! —MARK ROOKER1

3.Mojsijeva

Knjiga 3.Mojsijeva hronološki i logički prati 1.Mojsijevu i 2.Mojsijevu. 1.Mojsijeva govori o čovekovom padu i Božijem obećanju da će ga otkupiti, 2.Mojsijeva započinje stvarni Božji plan otkupljenja, a 3.Mojsijeva karakteriše Božija uputstva Izraelu kako čovek može da razvije odnos sa Njim. Narativ u 3.Mojsijevoj počinje tamo gde 2.Mojsijeva prestaje, pri čemu Bog upućuje Mojsija sa ulaza u Svetinju.

Dok 2.Mojsijeva opisuje iskupljenje Izraela od njegovih egipatskih robovlasnika, 3.Mojsijeva uključuje oslobođenje od još strašnijeg tlačitelja: greha. Ropstvo greha je posebno pogubno jer ometa Božju primarnu svrhu u stvaranju čovečanstva: imati odnos ljubavi sa Njim. Greh, jer je to uglavnom uvreda protiv Boga, sprečava nas da budemo u Njegovom prisustvu i da komuniciramo sa Njim. Kada koračamo stepenicama drugog gospodara, mi ne sledimo Boga. Kao što čitamo u Luki: „Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara, jer će jednoga mrzeti, a drugog voleti, ili će jednome biti odan, a drugog prezirati“ (16:13). U Levitskoj knjizi, Bog pokazuje Izraelu kako može da počne da se iskupljuje za svoje grehe i uđe u Božje prisustvo.

Pošto se Bog zavetovao da će oblikovati Izrael u naciju sveštenika kroz koje će na kraju doneti svoje obećanje spasenja svim drugim nacijama (2.Mojsijeva 19:6), sada mora da sprovede svoje obećanje da će taj narod izdvojiti. To znači da Bog mora da pouči Izraelce kako da budu Njegovo izabrano sredstvo i da Mu budu potpuno odani. Shodno tome, 3.Mojsijeva iznosi Božije instrukcije Izraelu kako da postanu taj poseban, sveti narod sveštenika, zbog čega su neki teolozi ovu knjigu nazivali Božjim bogoslužbenim priručnikom za Izrael.2

3.Mojsijeva 10:10-11 definiše suštinu svešteničke službe: „Ti treba da razlikuješ sveto od običnog, i nečisto od čistog, i da poučavaš narod Izrailjev svim zakonima koji GOSPOD im je govorio preko Mojsija.” Roj Zak primećuje: „Izrael je, dakle, bio narod odvojen od [Boga] među svim narodima na zemlji. Njen životni stil i, zaista, njen karakter moraju svim narodima oglašavati značenje tog identiteta i misije.”3 Rej Stedman dodaje: „Zato što su žrtve, rituali i ceremonije 3. Mojsijeve predznak Isusa i Njegovog spasonosnog dela, ova knjiga nas može mnogo naučiti o tome kako Isus Hristos sada može da zadovolji naše potrebe. Ovo nije samo istorijska knjiga. To je izuzetno praktičan priručnik o tome kako živeti hrišćanskim životom.”4

Knjiga u početku može izgledati zamorna, ali pri bližem razmatranju predstavlja fascinantan pregled Božjeg konačnog plana za krvnu žrtvu Njegovog jedinog Sina u potpunom zadovoljenju čovekovog greha. Svi žrtveni prinosi i sveti praznici ukazuju na Hrista. Kao takvi, pored njihove neposredne funkcije sazrevanja Izraela za njen izborni zadatak, oni pružaju neprocenjive uvide za vernike Novog zaveta. Sveštenik Džozef Eksel opisuje značaj knjige:

Istorijski značaj 3. Mojsijeve knjige je veoma veliki. Neko bi mogao očekivati da razume istoriju Grčke, a da ostane u neznanju o filozofiji i umetnosti, ili o Engleskoj, a da ne zna ništa o parlamentu i ustavu kao da razume istoriju Izraela bez poznavanja hebrejskog rituala. Zamislite koliko se truda troši na proučavanje klasične mitologije u našim školama i na univerzitetima, ne zbog bilo kakve vrednosti koja sama po sebi postoji, već zbog svetlosti koju baca na klasičnu književnost; a ipak koliko malo hrišćani shvataju važnost proučavanja načina obožavanja među Jevrejima, da bi razumeli njihovu književnost, a to je naša Biblija! A osim toga, ne samo da je poznavanje bogosluženja tavora neophodno da bi se razumela sveta književnost, već je ono samo po sebi stvarnu vrednost; ne samo antikvarne i psihološke vrednosti, poput drevnih mitologija, već i sadašnje praktične vrednosti, jer baca svetlo na Novi zavet i ilustruje ono jevanđelje na kojem se zasnivaju naše nade.5

Centralna tema knjige je Božja često ponovljena smisaona zapovest upućena Izraelu: „Budite sveti, jer sam ja svet“ (3. Mojsijeva 11:44,11:45,19:2,20:7). Bog govori Izraelu da kao Njegova izabrana nacija, posebno odabrana da modelira i širi Jevanđelje svim drugim narodima, ona mora biti duhovno i moralno čista po uzoru na samog Boga.

Teolozi se slažu da 3.Mojsijeva sadrži dva glavna odeljka. Prvi govori o načinima pristupa savršeno svetom Bogu kako bi se uspostavio ispravan odnos sa Njim, uključujući Božje propisane metode žrtvovanja. Drugi odeljak daje uputstva o tome kako održavati zajedništvo sa Bogom, uključujući zakone koji se odnose na čistoću, propise o svetosti i učenja o verskim praznicima. Kao što su neki primetili, struktura knjige predočava hrišćanski hod. Jednom kada čovek postane hrišćanin, on ima pristup Bogu, ali njegovo duhovno sazrevanje tek počinje – on se nalazi u neprekidnoj borbi između svoje grešne prirode i svoje nove, duhom ispunjene prirode. Ideja je da će praktikovanjem duhovnih disciplina — proučavanje Biblije, molitva, bogosluženje, itd. — postati svetiji i sličniji Hristu.

Prvi odeljak 3. Mojsijeve pokazuje da da bi čovek dobio pristup Bogu moraju postojati i prinos i prinosnik, ili sveštenik.6 Stoga Bog određuje vrste prihvatljivih žrtava i takođe uspostavlja sveštenstvo. Teolog Ričard Nibur je jednom napisao da razvodnjene hrišćanske teologije današnjice imaju tendenciju da veruju u „Boga bez gneva koji je uzeo čoveka bez greha u carstvo bez pravednosti kroz službu Hrista bez krsta.“7 Drugim rečima, čini se da su mnogi. želeti laku, prijatnu religiju koja ne zahteva nikakvu žrtvu. Ali neočišćeno hrišćanstvo uči da Božja pravda zahteva da se plati za čovekov greh. Žrtva je valuta za ovu transakciju—to je Bogom dano sredstvo kroz koje grešni ljudi mogu pristupiti svom svetom Bogu. Starozavetni sistem žrtvovanja podrazumeva smrt žrtve (životinje) kao predznak konačne žrtvene smrti Isusa Hrista. Kao što pisac poslanice Jevrejima kaže: „Jer jednim prinosom usavrši za sva vremena one koji se posvećuju“ (Jevrejima 10:14).

Dok 3.Mojsijeva formalizuje i detaljno opisuje ovaj zamršeni sistem žrtvovanja, praksa je prethodila knjizi. Bog je jasno stavio do znanja Kajinu i Avelju da On zahteva krvnu žrtvu kada je odobrio Aveljevu a odbio Kainovu ponudu. Teolog Starog zaveta Robert Haris primećuje da se „učenje o tipološkoj krvi žrtava i delotvornoj krvi Hristovoj... često naziva skerletnom linijom iskupljenja koja počinje Aveljevom žrtvom u 1. Mojsijevoj i dostiže vrhunac u krv Jagnjeta zaklanog od stvaranja sveta u Otkrivenju (13,8).“8 Kako sam Isus objavljuje: „Ja polažem život svoj za ovce“ (Jovan 10,15).

Ali starozavetne žrtvene životinje bile su nesavršene, služile su da se pokriju gresi, a ne da se operu. Zato su se morali ponavljati iz dana u dan i iz godine u godinu. „Samo po sebi, prinošenje žrtava nikada ne bi moglo spasiti grešnika“, objašnjava Voren Virsbi. „Morala je postojati vera u Božju Reč, jer vera je ta koja spasava dušu. David je znao da same žrtve nikada ne mogu ukloniti njegove grehe. (Psalam 51:16-17); proroci su to takođe jasno rekli (Isaija 1:11-24). Međutim, kada je grešnik došao sa skrušenim srcem, verujući u Božju Reč, tada je njegova žrtva bila prihvatljiva Bogu.”9 Savršena Hristova žrtva morala je da se prinese samo jednom. U stvari, dalje žrtve mimo Hristovih bile bi da Ga ponovo vređaju, povređuju i razapnu. Knjiga Jevrejima, koja je nazvana komentarom Novog Zaveta na 3. Mojsijevu,10 osvetljava poentu:

Jer pošto zakon ima samo senku dobrih stvari koje dolaze umesto pravog oblika tih stvarnosti, on nikada ne može, istim žrtvama koje se neprestano prinose svake godine, učiniti savršenim one koji se približavaju. U suprotnom, zar ne bi prestale da se prinose, pošto bogomoljci, jednom očišćeni, ne bi više imali svesti o gresima? Ali u ovim žrtvama svake godine postoji podsećanje na grehe. Jer je nemoguće da krv bikova i jaraca odnese grehe. Shodno tome, kada je Hristos došao na svet, rekao je: „Žrtve i prinose niste želeli, nego ste mi telo pripremili; u žrtvi paljenicama i žrtvama za greh nisi imao zadovoljstva. Tada sam rekao: 'Evo, došao sam da izvršim volju tvoju, Bože, kao što je zapisano o meni u svitku knjige.'“ Kada je on rekao gore: „Ti nisi ni želeo ni uživao u žrtvama i prinosima. i žrtve paljenice i žrtve za greh“ (ovo se prinosi po zakonu), zatim je dodao: „Evo, došao sam da izvršim volju tvoju“. On ukida prvo da bi uspostavio drugo. I tom voljom smo posvećeni prinošenjem tela Isusa Hrista jednom zauvek. I svaki sveštenik mu svakodnevno stoji na usluzi, prinoseći iznova iste žrtve, koje nikada ne mogu ukloniti grehe. Ali kada je Hristos za sva vremena prineo jednu jedinu žrtvu za grehe, seo je s desne strane Bogu, čekajući od tog vremena dok njegovi neprijatelji ne postanu podnožje nogama njegovim. Jer jednim prinosom usavrši za sva vremena one koji se posvećuju. I Duh Sveti svedoči o nama; jer nakon što je rekao: „Ovo je zavet koji ću učiniti s njima posle onih dana, govori Gospod: staviću svoje zakone na njihova srca, i zapisaću ih u njihove misli“, zatim dodaje: „Setiću se greha njihovih. i bezakonja njihova više nema“. Tamo gde ima oproštenja od ovih, nema više ni prinosa za greh“ (10:1-18).

Iako 3.Mojsijeva nema mesijanska proročanstva, ona je riznica tipova, predslika i senki duhovne stvarnosti koja treba da se dovrši u Hristu. „Ovde je novozavetno jevanđelje za grešnike izrečeno na starozavetnom jeziku i sadržano u ritualu žrtvovanja“, kaže Džejms E. Smit. „Starozavetne prinose, određena vremena, svešteničko posvećenje i dužnost prvosveštenika, sve je Bog odredio da oslikavaju duhovne stvarnosti hrišćanskog doba.“11

ŽRTVE

Postoji 5 glavnih vrsta prinosa propisanih u prvih 7 poglavlja 3.Mojsijeve: žrtva paljenicu, žrtva jestivna, zahvalna žrtvu, žrtvu za greh i žrtvu za prestup. Svaka od ovih žrtava ukazuje na Hrista i Njegovu konačnu žrtvu.

Paljenica. Ovo se može napraviti sa bikom (3.Mojsijeva 1:5), ovcom ili kozom (3.Mojsijeva 1:10); ili ptica (3.Mojsijeva 1:14). Žrtva mora biti mužjak bez mane. Vrsta koja se nudi zavisi od bogatstva osobe u čije ime se prinosi žrtva. Od prinosioca se traži da „stavi ruku na glavu žrtve paljenice, i biće prihvacena da izvrši pomirenje za njega“ (3.Mojsijeva 1:4). Polaganjem ruke na žrtvu, ponuđač se poistovećuje sa žrtvom i koristi se prednostima njene zamenske žrtve u njegovo ime. Prinos se tada potpuno spali na oltaru (3.Mojsijeva 1,9).12 Pošto je potpuno posvećen Bogu, on predstavlja potpuno Hristovo posvećenje u smrti.13

Ponuda žitarica (jestivna). Ovo je pomešano sa uljem ali ne sa kvascem (3.Mojsijeva 2:4). Pošto je kvasac simbol greha, prinos prikazuje Hristovu bezgrešnost i Njegovu bezgrešnu službu.14 Ovo je jedina dozvoljena žrtva koja ne uključuje prolivanje krvi, iako je povezana sa žrtvama paljenicama ili zahvalnim žrtvama koje uključuju krv.15 Dakle, to nije izuzetak od uslova za krvnu žrtvu, jer se nikada sama ne donosi kao prinos. Kada se izvrši krvna žrtva, ova žrtva postaje prihvatljiva Bogu.16

Zrtva za mir (zajedništvo, zahvalna). Ovo veoma liči na žrtvu paljenicu po tome što životinja mora biti bez mane ili defekta (3.Mojsijeva 3:1) i od prinosnika se traži da položi ruku na životinju da bi se poistovetio sa njom (3.Mojsijeva 3:2). Ali se razlikuje od žrtve paljenice po tome što se žrtvuje samo ono najbolje od životinje – salo (3. Mojsijeva 3,3-5), a onaj koji prinosi može jesti ono što ostane. Ovaj prinos simbolizuje mir i zajedništvo koji proističu iz Hristove smrti — to jest, Njegovu žrtvu (prinos paljenice) i Njegov bezgrešni život (prinos za jelo) vode ka miru sa Bogom (prinos mira); bi kažnjen za naš mir (Isaija 53:5), a Pavle piše u Kološanima da je Hristos učinio mir krvlju svog krsta (Kološanima 1:20). Pored toga, Efescima 5:2 se može posmatrati kao da se odnosi na mirovnu žrtvu: „I hodite u ljubavi, kao što je Hristos voleo nas i predao sebe za nas, na mirisni prinos i žrtvu Bogu.“18

Prinos za greh. Ovo se radi u ime onih koji su nenamerno zgrešili (3. Mojsijeva 4:2). „Čak i gresi koji su učinjeni nesvesno“, piše Robert Vasholz, „moraju biti iskupljeni u pogledu svetosti Božje kuće.“19 Još jednom, mora se upotrebiti životinja bez mane ili mane, a prinosilac mora staviti svoje ruke na nju (3.Mojsijeva 4:3-4). Salo se spaljuje na oltaru, a ostatak životinje se spaljuje u vatri van logora na mestu koje se svečano čisti (3. Mojsijeva 4,12).

Jevrejima precizira novozavetni značaj ovog postupka: „Jer tela onih životinja čiju krv prvosveštenik donosi u sveta mesta kao žrtvu za greh, spaljuju se van logora. Tako je i Isus stradao izvan kapije da bi osvetio narod svojom krvlju“ (13:11-12). Ova žrtva prikazuje Hrista kako nosi naš greh: „On je sam poneo naše grehe telom svojim na drvo, da umremo grehu i živimo u pravednosti“ (1. Petrova 2:24). Engleski teolog Endru Džuks ističe da ljudska bića imaju grešnu prirodu, ili zlu prirodu, iz koje potiču naši gresi ili prestupi. Bog zna da smo zli i daje sredstva za to. Dakle, postoji razlika, tvrdi Džuks, između žrtve za greh i žrtve za prestup opisane u nastavku: „Jedna je za greh u našoj prirodi, druga za njegove plodove.“20 Edvard Hindson, u KJ V Bible Commentari, objašnjava zašto se ova žrtva primenjuje na nenamerne grehe: „Žrtva za greh je bila za krivicu i oskvrnuće grehe prirode. To je imalo veze sa našom prirodnom izopačenošću kao Adamovim sinovima, pa otuda i aspekt grehova učinjenih u neznanju.“21 Britanski jevanđelista Džon Stot opisuje Hrista kao krajnju žrtvu za greh: „Pošaljući svog sopstvenog Sina nalik našem grešna priroda da bude žrtva za greh, on je zapravo osudio naš greh u ljudskom Isusu. Samo zato što je bio osuđen mogli smo biti opravdani.”22

Zrtva za prestup. Ovo se radi u ime onih koji su namerno zgrešili, na primer prevarom, lažju ili krađom (3. Mojsijeva 6:2-3). Takođe se može učiniti za određene grehe koji bi mogli biti nenamerni, naime oni koji se odnose na Gospodnje svetinje—to uključuje nepravilnu upotrebu žrtvenog mesa koje su jeli obožavaoci posle mirovne ponude i zloupotrebu „presvetih“ delova žita, greh , ili žrtve za krivicu koje su rezervisane samo za sveštenike (3.Mojsijeva 5:14-15).23 (Imajte na umu da u sistemu žrtvovanja nisu predviđene određene vrste namernih greha, tj. prkosne grehe [4.Mojsijeva 15: 30—31].)24 Pored nuđenja životinje, prestupnik mora da nadoknadi prvobitnu vrednost uvećanu za jednu petinu (3. Mojsijeva 5:16).

Ova žrtva prikazuje Hrista kako nas iskupljuje plaćajući otkupninu za naše grehe: „vi ste iskupljeni od uzaludnih puteva nasleđenih od vaših predaka, ne propadljivim stvarima kao što su srebro ili zlato, nego dragocenom krvlju Hristovom, poput one jagnje bez mane i pege“ (1. Petrova 1:18-19). Slično, pismo Efescima nas obaveštava da smo mrtvi u svojim prestupima i gresima: „Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas je voleo, čak i kada smo bili mrtvi u svojim prestupima, oživeo nas je zajedno. sa Hristom – blagodaću ste spaseni – i vaskrsli nas sa njim i posadi nas sa sobom na nebesima u Hristu Isusu, da u budućim vekovima pokaže neizmerno bogatstvo svoje blagodati u blagosti prema nama u Hristu Isuse. Jer ste blagodaću spaseni kroz veru“ (2,4-8).

ARON I SVEŠTENSTVO

Bog uspostavlja sveštenstvo da bi omogućio ljudima da Mu priđu preko posrednika. Sveštenstvo označava da Bog ima lični odnos sa ljudskim bićima.25 Ono svedoči o jedinstvenom odnosu Izraela sa Bogom i njegovom kvalitetu života kao rezultat potčinjavanja i života pod Zakonom. Sveštenstvo je takođe svedok Božje sile i Njegovog posebnog prebivališta usred Njegovog izabranog naroda.26

+++ ČčŠšĆćŽžĐđ

+++ ČčŠšĆćŽžĐđ 142

God appoints Aaron as the high priest, consecrating (purifying) him and his sons through a ceremony in which the priest’s ear is consecrated with blood so that he will understand what the other parts of his body (feet and hands) must do. The priests first offer sacrifices for themselves— as they, too, are human and sinners—and then make sacrifices on behalf of the people. The priesthood is based on the principle of representational righteousness alluded to earlier.27 Throughout the Bible we see God’s willingness to spare people because of the righteousness of others, such as His response to Abraham’s pleading for the deliverance of Sodom because of a few righteous men. The priests, likewise, could function as the people’s representatives in atoning for their sins before God.

This concept of representational righteousness, it seems, is a prefig­uring of Christ’s ultimate representational (and substitutionary) sacrifice on behalf of all those who appropriate, through faith, His finished work on the cross. The priests serve on behalf of the Israelites, and the nation of Israel itself serves as a nation of priests in a representational capacity to bring the promised zavetal blessings to all mankind.

In the end, however, Aaron’s priesthood is imperfect and limited because it can’t provide access to God. “The one thing men needed most,” writes John MacArthur, “couldn’t be provided by Aaron. There­fore, there had to come another priest who could bring access to God, a priest after a different order, and that is Jesus Christ.... And so Christ has come and provided the access that Aaron couldn’t provide.”28 In other respects, however, Aaron actually typifies Christ: He min­isters in sacred things (Jevrejima 5:1), he is made a priest by God Himself (Jevrejima 5:4-10), and he is a true mediator.29 But whereas Aaron ministers in the earthly sphere, Christ serves as our high priest in heaven. So Aaron serves as a copy and shadow of the heavenly things (Jevrejima 8:5), whereas Christ “has obtained a ministry that is as much more excellent than the old as the zavet he mediates is better, since it is enacted on better promises” (Jevrejima 8:6).

THE DAY OF ATONEMENT

The Day of Atonement, which occurs once a year, is the most solemn Old Testament ritual. God’s instructions for it are given in 3.Mojsijeva 16. On this day the people fast, the Tabernacle is purified, and atonement is made for the high priest and the people for sins committed over the previous year.30 It is the only day that the high priest may enter into the Holy of Holies.

This day and its sacrifices and procedures are a pattern of Christ’s work. Unlike the high priest, however, Jesus did not have to make atone­ment for His own sins, because He was sinless.31 Hebrews tells us, “For Christ has entered, not into the holy places made with hands, which are copies of the true things, but into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf” (9:24). On the Day of Atonement, the Aaronic high priest carries the sacrificial blood into the Holy of Holies, but Christ, writes James Hastings, “entered heaven ‘through his blood’ having obtained eternal redemption (Jevrejima 9:12) Unlike the [Israel­ites] ... who were unable to partake of the sin-offering offered on the Day of Atonement, Christians may partake of Christ.”32

THE FEASTS

3.Mojsijeva 23 outlines seven feasts that help the Israelites to maintain their relationship with God. During these observances, which are des­ignated by God Himself, the people assemble at the sanctuary (the Tabernacle and later the Temple) to meet with God. They are not allowed to do regular work on those days.33 These occasions allow the Israelites to renew their allegiance to God and to promote their national unity.

The act of expressing their devotion to God for His graciousness toward them serves to unite the people.34 The feasts include:

Passover (3.Mojsijeva 23:4-5). Marking the deliverance of Israel from Egypt, this feast is observed for seven days. The event, as we’ve already seen, typifies Christ, Who is our Passover (1 Cor. 5:7).

The Feast of Unleavened Bread (3.Mojsijeva 23:6-8). Observed the day after the Passover, this commemorates the Israelites’ hasty departure out of Egypt—the people had no time to put leaven in their bread when they consumed their final meals as captives in Egypt.35 This feast speaks of Christ as the bread of life. Paul compares this to the Christian life, saying that we must “Cleanse out the old leaven that you may be a new lump, as you really are unleavened. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed” (1 Cor. 5:7-8). According to John Walvoord, the prohibition against work during the feast also typifies the walk of the believer in Christ, who has not been saved as a result of his own works, but by grace through faith.36 It bears repeating that Christ was crucified on the eve of the Passover, and that in his Gospel, John states that the Romans did not break His legs in accordance with their usual practice, which mirrors God’s instructions that the Passover lambs’ legs were to remain intact (19:31-37).

The Feast of Firstfruits (3.Mojsijeva 23:9-14). This involves the Israelites offering the first products of the harvest to God, and the priests waving a sheaf of grain before Him, as symbols of Israel’s gratitude and depen­dence on the Lord.37 It is the first token of a new life, with an indication of more to come. Again, Paul analogizes this to Christ’s resurrection:38 “But in fact Christ has been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep. For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. But each in his own order: Christ, the firstfruits, then at his coming those who belong to Christ” (1 Cor. 15:20-23). The feast occurs the day after the Sabbath (3.Mojsijeva 23:11), which is the first day of the week, just as Christ was raised on the first day of the week.

The Feast of Pentecost (or Feast of Weeks) (3.Mojsijeva 23:15-21). Occur­ring fifty days after the Feast of the Firstfruits, this celebrates the end of the grain harvest. Two baked loaves of new, fine, leavened flour are brought out of people’s dwellings, and the priest waves them before the Lord, along with the animal sacrifice offerings for the sin and peace offerings (3.Mojsijeva 23:17-20). Christians revere Pentecost because it is the day, as described in the Book of Acts, when the Holy Spirit was poured out on the people and the Church was formed. The two loaves in the original ceremony are believed to prefigure that both Jews and Gentiles would come together in Christ.39

The Feast of Trumpets (3.Mojsijeva 23:23-25). This is a day for solemn rest and holy convocation that falls on the first day of the seventh month of the Jewish year. Signaling to the Israelites that they are beginning a sacred month, this feast encourages them to reflect on the harvest as well as the sins that had accumulated during the previous year.40 Trumpets are sounded on the first day (3.Mojsijeva 23:24) as a triumphant memorial to God’s gracious provision for His people with the Mojsijev Zavet.41 In the Bible, trumpets are often used to announce God’s presence.42 In fact, Jesus foretold that the judgment of mankind would be announced by a blast of trumpets (Matej 24:31), and Paul similarly taught that the day of resurrection will be introduced by trumpets (1 Cor. 15:52; 1 Thess. 4:16). This feast is also believed to be a picture of the regathering of Israel, because at the second coming of Christ to earth, Israel will respond to the sound of a trumpet and will be regathered to the land (Matej 24:31; Isaiah 27:13).

The Day of Atonement. As discussed above, this points to Christ’s work on the cross as an act of atonement, which was the final, once- and-for-all entering of the actual Holy of Holies—heaven. As Christ perfectly fulfilled the Day of Atonement, no further acts of atonement are necessary 43

The Feast of Tabernacles (Booths) (3.Mojsijeva 23:33-44). This involves the Israelites leaving their homes and living in tents throughout the feast. It’s a time for the people to rejoice in the completion of their harvest (2.Mojsijeva 23:16)44 and also a solemn reminder of their wilderness wander­ings. It anticipates the time when they will enjoy lasting rest with God when the Messiah will reign on earth and in heaven.45 Indeed, the last day of this feast is filled with joy and celebration as the people come out of their booths (tents) and anticipate their eternal rest.46

NUMBERS

The Book of 4.Mojsijeva records the Israelites’ wilderness wanderings and their journeys from Sinai eventually to the Plains of Moab, where they await permission to enter the Promised Land. The book’s main theme is that God’s people must walk by faith and trust in His promises, or they will not make progress in their walk.47 As I’ve mentioned, the Old Testament points to Christ in its progressive Otkrivenje of salvation history steadily marching toward the culmination of history in the per­fect God/man Jesus Christ, and in its instructional Otkrivenjes concern­ing God’s dealings with His chosen people. God’s relationship with Israel in recorded biblical history also points to Christ because it teaches Christians critical lessons about developing a relationship with God and the importance of faith, of walking with God, of obedience, of “fearing” God, and of trusting His promises. It also teaches us that there are real consequences for disobedience, idolatry, and trying to live independently of God under the illusion that we can be self-sufficient.

4.Mojsijeva shows that apart from God, His people are “sojourners” wandering aimlessly through life without stability, direction, or purpose. Without Christ, we too are aimless wanderers in the wilderness of the world, impotent to save ourselves, successfully restrain our sinful nature, or conduct our lives in a meaningful way. Likening us to sojourners, Peter warns us of the pitfalls of living apart from God: “Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh, which wage war against your soul” (1 Peter 2:11).

So while 3.Mojsijeva instructs the Israelites how to approach God through priestly intercessors and points to the work of Jesus Christ as our high priest Who eliminates the need for middlemen in accessing God, 4.Mojsijeva describes the Israelites’ walk with God, anticipating the Chris­tians’ walk with God once they have placed their faith in Christ.

So we must read Numbers, like the rest of the historical books, not just to learn the history of God’s people, but also to profit from their experiences and especially to learn from their mistakes. Because of our sin nature, walking with God is not as easy as it seems. But the conse­quences of falling away are always destructive. In relative terms, the Israelites don’t have far to go to get to Hanan, and the reason they get lost is not because they have no compasses. They choose to wander off course—to abandon God—and they pay the price.

I don’t believe we should be discouraged by this message because, while a generation of Israelites forfeits the opportunity to see the Prom­ised Land, during this interval God molds the people and teaches them the importance of obedience, faith, and trust. While they abandon Him, He most certainly does not abandon them, and though He does punish them for their disobedience, it isn’t just about punishment—as noted, God disciplines those He loves for their own good. Similarly, Christians learn from adversity, which is why Paul exhorts us to “rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame because God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to ns” (Romans 5:3-5).

God could have miraculously transported the Israelites to Hanan and skipped the wandering, but that wouldn’t have helped them because they weren’t ready. He kept them in the wilderness, in my view, not just for punitive purposes, but to teach them indispensable lessons about the importance of maintaining a proper relationship with Him and walking by faith instead of by their own unaided devices. As believers armed with these scriptural lessons, we should be better equipped to avoid the dis­obedience that will result in us wandering in the spiritual wilderness.

We must keep our eyes on the prize—and that is Christ. As Stephen Kaung observes, God’s purpose for us is to move forward towards His ultimate end and purpose, and that is Christ and His riches; for Hanan, spiritually speaking, betokens the riches of Christ because Hanan was a land flowing with milk and honey. Spiritually speaking, it is an environment that is not lacking in anything, for Hanan symbolically speaks of the unsearch­able riches of Christ. God’s purpose for His people is always ; that. He does not want to barely save us, like a brand plucked & out of the fire (see Amos 4: 11; Zechariah 3; 2; Jude 23; I rl Ш Corinthians 3:13)? Rather, God wants to save us abundantly into experiencing the unsearchable riches of Christ, and He is always moving forward towards that end. He is always leading us in that way and it is our responsibility to move on with Him, from station to station, until we enter into the full­ness of Christ.48

One of the main themes of 4.Mojsijeva is found in a single verse in the Book of Hebrews that refers to the wandering Israelites: “So we see that they were unable to enter because of unbelief” (3:19). Indeed, 4.Mojsijeva teaches us, first and foremost, that faith leads to obedience, a proper relationship with God, and life, while unbelief leads to rebellion, alien­ation from God, and death. Even as believing Christians, we must dis­cipline ourselves to walk with Christ and to grow, because our spiritual growth is never automatic. We don’t want to ignore God, neglect the spiritual disciplines, and end up wandering in our own type of wilderness as uncommitted believers communing with God only on Sundays and special occasions. Otherwise, the rest of the time, we’d be struggling in the wilderness, where we are considerably more vulnerable to the allures of the world, apart from Christ.

The writer of Hebrews admonishes us not to “harden your hearts as in the rebellion, on the day of testing in the wilderness, where your fathers put me to the test and saw my works for forty years.... They always go astray in their heart; they have not known my ways They shall not enter my rest Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. But exhort one another every day... that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin” (3:8-13).

While recognizing these warnings, we should not overlook the constructive messages in the book’s next chapter. Chapter 3 of Hebrews warns of the consequences of unbelief, but chapter 4 emphasizes the positive, exhorting us to learn from the mistakes of the Israelites and do better. That is the point, after all, is it not? The writer of Hebrews tells us we must take to heart God’s promise of the good news that the Israelites heard but did not heed, “because they were not united by faith with those who listened” (4:2). He adds, “Let us therefore strive to enter that rest, so that no one may fall by the same sort of disobedience.

For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of the soul and of spirit, joints and mar­row, and discerning the thoughts and intentions of the heart.” Because we have a “great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need” (4:11,12,14-16).

TYPES, PICTURES, AND PROPHECIES OF CHRIST IN NUMBERS

In addition to these important messages for the Christian, 4.Mojsijeva has several important prefigurings of Christ. Here’s one briefly alluded to earlier: on their journey, God’s people complain about the lack of food and water. God sends fiery serpents among them, which bite them and cause many to die. When the people report to Moses and ask that he pray to God to remove the serpents, Moses complies. God hears his prayer and tells Moses, “Make a fiery serpent and set it on a pole, and everyone who is bitten, when he sees it, shall live” (4.Mojsijeva 21:8). Moses does so and, thereafter, “if a serpent bit anyone, he would look at the bronze serpent and live” (4.Mojsijeva 21:9).

We have it on no less an authority than Jesus Himself that this is a prophecy or type pointing to Him, for He tells us, “And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life” (John 3:14-15). Gary Staats notes, “Those who look to Christ, lifted up on the cross and in His ascension, are rescued from the venomous poison of sin and are brought into eternal life through faith in him.”49 In this type, he declares, we see “a stunning picture of the Crucifixion.”50

Also in 4.Mojsijeva we read the story of Balaam, the Mesopotamian sorcerer who prophesied of Jesus, “A star shall come out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel; it shall crush the forehead of Moab and break down all the sons of Sheth. Edom shall be dispossessed; Seir also, his enemies, shall be dispossessed. Israel is doing valiantly. And one from Jacob shall exercise dominion and destroy the survivors of cities!” (24:17-19). As we’ve seen, this prophecy was fulfilled, as Christ descended from the line of Jacob (Luke 3:23-34), and when he was born, wise men from the east came to Jerusalem, declaring, “Where is he who has been born king of the Jews? For we saw his star when it rose and we have come to worship him” (Matej 2:2).

In addition, the offer of the red heifer “without defect or blemish” in chapter 19 can be seen as representing salvation through Jesus’ offer­ing of Himself (see Jevrejima 9:13-14).51 Furthermore, Christ’s presence is in the pillar of cloud and fire leading the Israelites throughout their journeys (2.Mojsijeva 33:9-23,40:38).

Some teolozi point to Aaron’s rod, in chapter 17, as prefiguring Christ’s resurrection. When Aaron’s leadership is challenged, God orders him and all the tribal leaders to put their staffs in the Tabernacle. The next day only Aaron’s staff “had sprouted and put forth buds and pro­duced blossoms, and it bore ripe almonds” (4.Mojsijeva 17:8).52

Finally, the Mojsijev Law establishes six cities of refuge, on each side of the Jordan River, to provide protection for anyone who has uninten­tionally killed another (4.Mojsijeva 35). The refugee is safe as long as he remains in the city, and he is allowed to return home once the high priest dies (4.Mojsijeva 35:28). If he leaves the city before then, the “avenger of blood” is permitted to execute him (4.Mojsijeva 35:27).

Some teolozi believe that even if the cities of refuge aren’t techni­cally a “type,” they point to Christ because it is in Christ that we find refuge from judgment and are made free by the death of the High Priest. Francis Schaeffer notes that the cities are “a strong illustration of the work of Christ” because they are in central locations on both sides of the river and therefore easy for everyone to reach. Additionally, they are open to all, and according to historical custom, the great doors of these cities are never locked. Moreover, the cities are stocked with food to ensure not only the refugee’s legal protection but also his physical needs. Lastly, the Bible tells us that if a killer does not flee to a city of refuge, there is no help available to him—which points to Jesus as the only way to salvation.53

DEUTERONOMY

The name of this book is widely believed to derive from the Greek expression for “second law,” though that is a misnomer, probably based on an early mistranslation in Deuteronomy 17:18, which actually reads “copy of this law.” The book indicates that the Law is not new, but is a restatement of the original Law God gave to Moses at Sinai.54

The people have just emerged from thirty-eight years in the wilder­ness and are about to enter Hanan. Moses is intent on impressing the Law on their minds again, as their disobedience had largely caused their wandering in the first place. He has already accepted that Joshua, rather than he, will lead the people into the land, and he knows their success depends on their obedience to God and His Law. Accordingly, the book is a series of addresses by Moses on the east side of the Jordan as the people await entry into the land. In keeping with the biblical theme of remembrance, Moses rehearses the people’s history in the wilderness to remind them how they went wrong and encourage them to proceed on a new path of obedience.

This emphasis on remembering, as noted, is a universal lesson and one that Christians must take to heart, because one gains biblical wis­dom by a process of trial and error and learning from one’s mistakes. Christians must remember the lessons of Old Testament history, includ­ing the Israelites’ abandonment of the Law, and incorporate those lessons into their own lives of faith by re-dedicating themselves to God’s Word, reading it and studying it diligently, and consistently profiting from its wisdom. It is indispensable for our relationship with God, for it is in the Word that we primarily hear His message for us and that we are reminded of His character, His grace, His faithfulness, and His love and salvation plans for us. It is imperative that the Israelites learn the conse­quences of their disobedience and idolatry, and it is equally important that we learn from their transgressions.

Albert Baylis expands on the idea of remembering: “If a mutual love relationship with Yahweh is the engine that powers the response of obe­dience, then memory is the fuel.” Both Testaments of the Bible, he says, motivate through hope and memory, “focusing on God’s promise for the future and remembering God’s activities in the past.”55 As Israel is about to enter into Hanan to experience another phase of God’s promise to Abraham, the people need to remember the past in order to avoid dis­pleasing God and losing possession of the land—for the land is central to God’s purposes for His people, and in the end, for us.

The land always has significance for the Israelites and for God’s zavetal relationship with them, as described by theologian Walter Brueggemann: “Land is history with Yahweh. It is never contextless space. It is always a place where memories of slavery and manna are recalled and where hopes of fidelity and well-being are articulated. Land is always where Israel must come to terms with the Lord of memories and hopes.”56 The people ignore that at their peril because if they believe possession of the land comes without responsibility and they turn from God, they will lose the land, as history repeatedly demonstrates.

With more than eighty citations, Deuteronomy is one of the most frequently quoted books in the New Testament.57 Jesus quotes more from Deuteronomy than any other Old Testament book.58 He directly ties Deuteronomy to the New Testament when He proclaims that the essence of the entire Old Testament Law and prophets could be summed up by the commandment to love God with all your heart, soul, and mind, and to love your neighbor as yourself (Matej 22:37; 5.Mojsijeva 6:5,10.T9).59 Addi­tionally, each time He is tempted by Satan in the wilderness, He responds with Scripture from Deuteronomy (Matej 4:4, 7,10; Luke 4-12; 5.Mojsijeva 8:1-3, 6:1-13,16).

The Law and the Mojsijev Zavet, as we’ve seen, are not inconsis­tent with the other zavets, including that which God made with Abraham. Remember: the Law was never provided as a means to salva­tion. To the contrary, it was a schoolmaster teaching man’s need for Jesus Christ. The Law sends us into the arms of Christ because it teaches us that we are incapable of saving ourselves or of following the Law on our own power. When Christ says that we must be perfect as God is perfect, He is telling us, essentially, that we need to place our trust in Him, for without Him we can never reach that standard of perfection on our own. We must appropriate His finished work on the cross to have His perfect righteousness imputed to us.

In another significant Deuteronomy passage, Moses tells his people that the Law he is restating is not far away from them. It is not in heaven and it is not beyond the sea, “But the word is very near to you. It is in your mouth and in your heart, so that you can do it” (5.Mojsijeva 30:14). In his letter to the Romans, Paul recalls that passage and applies it to the New Zavet in Jesus Christ as the complete fulfillment of the Law: “But the righteousness based on faith says, ‘Do not say in your heart, “Who will ascend into heaven?” ‘(that is, to bring Christ down)’ or “Who will descend into the abyss?”’ (that is, to bring Christ up from the dead). But what does it say? ‘The word is near you, in your mouth and in your heart’ (that is, the word of faith that we proclaim); because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved” (Romans 10:6-9).60

We have already discussed the messianic prophecy in which Moses says that God will raise up a prophet like himself. There is another mes­sianic prophecy in Deuteronomy: “And if a man has committed a crime punishable by death and he is put to death, and you hang him on a tree, his body shall not remain all night on the tree, but you shall bury him the same day, for a hanged man is cursed by God” (21:22-23). Paul paraphrases this verse in his letter to the Galatians: “Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us—for it is written, ‘Cursed is everyone who is hanged on a tree’—so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith” (Galatima 3:13-14).

This completes our review of the Christ-centeredness of the Penta­teuch. In the next chapter we’ll begin with the Book of Joshua, which serves as a link between the Bible’s first five books and the Old Testa­ment’s other historical books. Joshua takes the baton from Moses and leads the Israelites into a new period in their history revolving around the land, which they will finally come to possess.

CHAPTER 12

CHRIST IN EVERY BOOK

JOSHUA THROUGH
ESTHER

This is the greater Joshua, Jesus Christ. The One who died so that men can escape judgment will the One who will he the judge. And it is this Christ who stood before Joshua as the captain of the host of the Lord. —FRANCIS SCFJAIFFIR1 1

JOSHUA

Joshua is a transitional book that bridges the writings of Moses with die remainder of Scripture.2 It records Israel’s history from the death of Moses to the time of the judges. I find it fascinating that Moses, the great lawgiver, is denied permission to take God’S people into the Promised Land. Instead, God chooses Joshua, whose name means “The Lord Saves.”3 Ray Stedman suggests this name anticipates the New Testament Otkrivenje that God’s promises cannot be fulfilled by the Law, but only by Jesus Christ.4

God had been preparing Joshua for years for this task. Having been a slave in Egypt who served as a minister for Moses, Joshua had later led the army in battle against Amalek (2.Mojsijeva 17).s He was one of the two spies who trusted God to take the people into Hanan when all the others slaved in fear.

The Book of Joshua relates Israel’s entrance, conquest, and occupa­tion of Hanan. Thus, writes J. Sidlow Baxter, its central message is the victory of faith. “In this, the Book of Joshua stands in sharp contrast to the Book of 4.Mojsijeva where we see the failure of unbelief—failure to enter (4.Mojsijeva 14:2-4), failure to overcome (4.Mojsijeva 14:44,45), and failure to occupy (4.Mojsijeva 14:28-34). Spiritually interpreted, the exploits of Israel under Joshua proclaim the great New Testament truth—This is the victory that has overcome the world—our faith’ (1 John 5:4).” Baxter writes that each Israelite triumph is meant to show that victory comes from faith in God, not man’s self-reliance. “To quailing unbelief,” he maintains, “the overthrow of giants and great cities was an impasse, but to the eye of faith it was a fait accompli”6 Baxter is obviously correct. As they move into Hanan, the Israelites prevail over their enemies when they obey God, but when they disobey they suffer defeats. For example, they are defeated at Ai because one man—Achan—defies God by taking spoils that were meant to be destroyed as a devotional act to the Lord (Joshua 6:17-18,21).

That defeat was preceded by a victory at Jericho that included a compelling Christophany: as Joshua is preparing to attack the town, he sees a man standing before him with a drawn sword in his hand. The man identifies himself as the commander of the army of the Lord—it is Jesus Christ in one of His preincarnate appearances. After telling Joshua to remove his sandals because he’s standing on holy ground, the Lord delivers Jericho into Joshua’s hands (Joshua 5:13-6:27).

The Israelites’ crossing of the Jordan and entrance into the land are prefigurings as well, though teolozi disagree on the particulars, with some seeing the land as a type of heaven and others viewing it differently. John Walvoord says the better view is to see Hanan as “the believer’s present sphere of conflict and possession in Christ.... The experiences of Joshua have their parallel in Ephesians in the New Testament. The believer gains spiritual possessions by faith in Christ, by crucifixion with Christ and by the mighty power of God.”7

JOSHUA AS A PREDSLIKA HRISTA

Joshua’s name—“The Lord Saves”—is significant in that Joshua becomes a predslika Hrista who brings salvation. The writer of Hebrews contrasts the temporary rest that Joshua provides to his people through his military victories, with the permanent rest found in Jesus Christ: “For if Joshua had given them rest, God would not have spoken of another day later on. So then, there remains a Sabbath rest for the people of God, for whoever has entered God’s rest has also rested from his works as God did from his. Let us therefore strive to enter that rest, so that no one may fall by the same sort of disobedience” (4:8-11). Gary Staats explains that as believers in Christ, we rest in His finished work—the work that Joshua typified. We don’t work to gain our salvation, but our works flow from it. Our works only follow as a result of having entered into the finished work of Christ, through faith in Him.8

Joshua is a predslika Hrista in these additional respects: He is a self- described servant (Joshua 24:15) as is Jesus (Luke 22:27; John 13:1-17; Philip. 2:7); as Joshua succeeds Moses, Christ succeeds the Law; Joshua gives Israel what Moses couldn’t (the Promised Land), and Christ gives us what the Law couldn’t (God’s salvation) (Romans 8:2-4; Galatima 3:23- 25); in a time of conflict and defeat both Joshua and Christ intercede for their people (Joshua 7:5-9; Luke 22:32; 1 John 2:1)9; and Joshua is governor of Israel and commander of its armies, who is qualified for these positions because of his wisdom, courage, and integrity, just as Christ is the king of saints, the leader and commander of the people, and the captain of our salvation.10

Further, Joshua parts the Jordan River so that Israel could cross over (Joshua 3:7-17), as Christ walks on water and calls others to come over to Him (Matej 14:25-29); Joshua leads God’s people into the Promised Land (Joshua 1:2-3) and into their rest (Joshua 21:44), as Jesus leads His people into God’s promised inheritance (Matej 25:34; Eph. 1:13-14) and into rest in the new creation (Jevrejima 4:1); Joshua’s army is arrayed in earthly armor (Joshua 6:9) and pulls down earthly strongholds (Joshua 6), while Jesus’ army is arrayed in spiritual armor (Eph. 6:10-17) and pulls down spiritual strongholds (2 Cor. 10:3—5).11

JUDGES

Despite suffering some setbacks because they disobey God, the Israelites steadily advance across the land in fulfillment of God’s sover­eign plan. In the Book of Judges, however, we see that after entering into Hanan, “everyone did what was right in his own eyes” (Judges 21:25), which plunges the people into turmoil. This results in the fourfold cycle of judges we discussed earlier—sin, servitude, sorrow and supplication, and salvation—in which God repeatedly raises up a judge to lead the people out of their decadence.

Though Judges contains no messianic prophecies, it does thematically point to Christ in that the judges anticipate Him as Savior and King of His people.12 Moreover, some commentators suggest that the announce­ment to Samson’s mother that her future son would lead Israel is a fore­shadowing of God’s announcement to Mary that she would give birth to the Messiah.13

The book demonstrates God’s long-suffering, endless patience with Israel and that He answers their prayers once they repent, despite their habitual disobedience, idolatry, and rebellion. Likewise, Christ, even on behalf of all sinners and the very people who rejected Him, will always honor His promise and forgive all who come to Him in faith and repen­tance, and grant them eternal life. In Jesus, we see the perfect judge, for He brings not merely temporary deliverance from present struggles, but eternal salvation from spiritual enemies and obstacles.14 Indeed, some teolozi argue that Judges demonstrates Israel’s need for a Messiah.151 believe the fourfold cycle not only prefigures Christ as Savior and King, but also the individual Christian’s internal struggle with his sin nature, which he overcomes on a daily basis by turning to Christ through the power of the Holy Spirit. Just as spiritual warfare is real, so is the believ­er’s ongoing struggle with his own sin nature, which he must never ignore.

The prophet Isaiah speaks to Christ’s perfect judgment: “There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord.... He shall not judge by what his eyes see, or decide disputes by what his ears hear, but with righteousness he shall judge the poor, and decide with equity for the meek of the earth.... Righteousness shall be the belt of his waist” (Isaiah 11:1-5). The Book of Proverbs also dovetails the message of Judges and its relationship to Jesus Christ, instructing us to “trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths. Be not wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil” (3:5-6). We must not emulate the people during the time of the judges who did what was right in their own eyes, but fear God and place our trust in Christ, Who embodies wisdom and righteousness, and Who will deliver us unto salvation.

RUTH

There are frequent references to the “kinsman-redeemer” in the Old Testament. He is a male who has the legal privilege or responsibility to act for a relative who is in trouble, danger, or in need of vindication.16 He would buy back the relative’s mortgaged property (3.Mojsijeva 25:25-34; Jeremija 32:7-8) or buy him out of slavery (3.Mojsijeva 25:48-52), and preserve or restore the unity of the family.17 The familial relationship is essential here: to redeem a person or inheritance, one has to be related to the person or estate he seeks to redeem (3.Mojsijeva 25:47-49; Ruth 3:12-13; Jevrejima 2:14-15). To achieve the redemption, the redeemer has to pay a price (3.Mojsijeva 25:27; Romans 3:24-26; 1 Peter 1:18-19; Galatima 3:13).18

The Book of Ruth presents a kinsman-redeemer in Boaz, a prosper­ous farmer who redeems land that had been owned by Ruth’s deceased husband Elimelech. Boaz also takes Ruth as his wife and ensures her safety from other men who work in the field. The kinsman-redeemer is an unmistakable predslika Hrista.19 Christ was our Redeemer by becoming man and taking on the sins of the world, and Isaiah specifically points to Him as a Redeemer: “And a Redeemer will come to Zion, to those in Jacob who turn from transgression” (Isaiah 59:20).

This book also supplies an essential link in the providentially arranged messianic line: Boaz and Ruth conceive and continue the fam­ily line that will include King David and eventually Jesus. The unex­pected way God arranges for this line of descent assures us that He will provide for us and will honor His sovereign promises and fulfill His redemptive plans.

1 AND 2 SAMUEL

Since many of the following references span across both these books, and since the books were originally considered one book in the earliest Hebrew manuscript,20 we’ll discuss them together.

Samuel can be considered a type or at least a picture of Christ because he is a prophet, priest, and judge, though not a king.21 As a priest, Samuel cries out to the Lord for Israel (1 Sam. 7:9), just as Christ cries out to the Father for us, as we have seen repeatedly, notably in Christ’s High Priestly Prayer in John 17. “In Samuel’s intercession on Israel’s behalf...we see a picture of the office of Christ as our high priest,” Dale Ralph Davis states. “Here is the true secret of our steadfast­ness: we rely on the prayers of Another whose prayers are always effec­tual. Nothing is quite so moving as knowing that I am a subject of Jesus’ intercessory prayer.”22

In 1 Samuel 7:9, Samuel also points to Christ by sacrificing a lamb to atone for the people’s sins. This is another reminder that without the shedding of blood there is no forgiveness of sins (Jevrejima 9:22).23

These books contain several references to Samuel’s mother Hannah that point to Christ: the High Priest Eli blesses Hannah before Samuel is born (1 Samuel 1:17), as the angel Gabriel blesses Mary before Jesus is born (Luke 1:26-38); Hannah brings Samuel to the Tabernacle with a sacrifice to dedicate him to God (1 Samuel 1:24-28) and Eli receives Samuel (1 Samuel 1:23), just as Mary and Joseph take Jesus to the Temple with an offering (Luke 2:22-24) and Simeon receives Him (Luke 2:25-28); Samuel’s parents make an annual trip to the Tabernacle (1 Samuel 2:19), as Jesus’ parents make an annual trip to the Temple (Luke 2:41); Hannah praises God in prayer in Eli’s presence (1 Samuel 2:1-11), and Mary prays a strikingly similar prayer in the priestly home of Zech- ariah and Elizabeth (Luke 1:46-56); and in her prayer, Hannah makes several prophetic references to Christ and praises God as her rock—a title, as we’ve seen, that is identified with Christ. Hannah also says the Lord will judge the ends of the earth (1 Samuel 2:10; Matej 25I31-32).24 Hannah’s prayer, then, anticipates a future king anointed by God—and the anointed One, the Messiah, would fulfill God’s promise to establish David’s throne forever.25

Other references to Samuel draw parallels to Christ: Samuel (1 Samuel 2:18,3:21) and Jesus (Luke 2:46-50) sit and serve in the Taber­nacle and Temple, respectively; both Samuel (1 Samuel 2:26) and Jesus (Luke 2:52) grow in wisdom and stature and gain favor with God and among men; both are given to Israel after a long silence from God (1 Samuel 3:1); Samuel is a partial fulfillment of God’s promise to raise a prophet like Moses (5.Mojsijeva 18:15; 1 Samuel 3:19-21), and Christ is the perfect fulfillment of that promise (Jevrejima 3:1-6); and Samuel, as God’s instrument, establishes Israel’s kingship (1 Samuel 10:24-25), while Jesus establishes the true and perfect kingship of Israel and the world (Luke 1:32-33), fulfilling the Davidov Zavet.26

In the books of Samuel we see that David is also a predslika Hrista: he is born in Bethlehem;27 he is first a shepherd and then king; he is called by God, an act clearly showing God’s sovereign will, as even Samuel initially resists anointing David (1 Samuel 16); he is rejected by his broth­ers, is in constant danger from Saul and others (inspiring many of the Psalms he wrote, such as Psalm 22), and he takes a Gentile wife, just as the Church is Christ’s bride; he prefigures Christ as a man “after His own heart” (1 Samuel 13:14) and who ruled sovereignly over Israel, as will Christ;28 and he is the standard by which all subsequent kings would be measured, until Christ. As Kenneth Boa remarks concerning David’s reign, “Although David barely compares to the One who holds a scepter seated at the right hand of God’s throne, he comes closer than anyone else in Scripture.”29

Indeed, David specifically foreshadows Christ as the coming king in the context of the Davidov Zavet, whereby God promises David an eternal kingdom (1 Samuel 16), throne (2 Samuel 7:16), and seed, all to be finally fulfilled in Christ (Matej 21:9, 22:42), the “Son of David” (Luke 1:32,33).30 Paul refers to Christ as being “descended from David according to the flesh” (Romans 1:3), and Jesus identifies Himself as “the root and the descendant of David” (Otkrivenje 22:16). Interestingly, David slays Goliath in an unorthodox manner—with a sling—and Jesus defeats Satan and death with His cross.31

Further, David is constantly pursued by Saul, the king of Israel (1 Samuel 19), as Jesus is pursued by Herod, the king of Judah (Matej 2:13-18); the Holy Spirit intervenes to protect both David (1 Samuel 19:18-24) and Jesus (John 18:1-11) from their enemies; both have friends and advocates who risk their lives to defend them—Jonathan for David (1 Samuel 20) and John the Baptist for Jesus (John 3:22-30); David’s men eat the bread of the Presence (1 Samuel 21:1-6), and Jesus’ disciples eat grain on the Sabbath (Matej 12:1-8); and both of their experiences are reflected throughout the Psalms, often with double meanings, one applying to David in the present and the other applying to Jesus in proph­ecy (see Psalms 22, 31, 32,35,40,41,45, 68, 69,109,110).32

Jonathan, Saul’s son and David’s best friend, also prefigures Christ in that he makes a zavet and pledges love to David for the salvation of his house, just as God makes a zavet of love with Christ for the salvation of His house.33 Charles Spurgeon, however, analogizes Jona­than’s love toward David with Christ’s infinite love toward men.34

In addition, after God delivers David from the hands of his enemies and from Saul, David talks to Him in a passage now known as the Song of David (2 Samuel 22:2-51). In that discourse, David speaks of “my rock,” “my fortress,” “my deliverer,” and the one who brings salvation to His king. As we’ve seen, the New Testament identifies Jesus as our rock (1 Cor. 10:4; 1 Peter 2:7-9), the Deliverer of Israel (Romans 11:25- 27), the fortress to Whom we “have fled for refuge” (Hebrews 6:18), and as our only Savior (Luke 2:11; 2 Tim. 1:10).35

I want to conclude this discussion by sharing an insightful recapitu­lation by Pastor Donald Fortner of the biblical books up to this point. He first summarizes the books preceding 1 and 2 Samuel, recalling God’s zavet with Abraham in Genesis, when He promises the patriarch blessings, descendants, and a land inheritance, then 2.Mojsijeva through Deuteronomy, when God gives the Law to show that the people must be holy to enjoy the land promise. Fortner then observes that the people prove, time after time, that they are incapable of honoring the Law on their own, and therefore need God’s grace in Jesus Christ. As Paul writes, "For by works of the law no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the Law and the Prophets bear witness to it—the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe” (Romans 3:20-21).

In Joshua, God, through His grace, gives Israel the land, and the Book of Judges typifies the Christian’s experience of ceaseless war with enemies trying to rob him of blessings (Romans 7:14-23; Galatima 5:17-23). The Book of Ruth shows how God will provide a kinsman-redeemer who will restore our relationship with Him. Finally, says Fortner, “in 1 and 2 Samuel, the Lord shows us that our Redeemer, our Savior, that One into whose hands the Lord God has entrusted the everlasting deliv­erance of his people is the King of Glory, into whose hands the Lord our God has put all dominion over all flesh, that he might give eternal life to all his people. Here David typifies our Savior as God’s great King established upon his throne.”36

1 AND 2 KINGS

These two books were also considered one book in the Hebrew Scriptures.37 The Temple, which is featured in both, has replaced the Tabernacle as the place where God resides with His people. This fore­shadows the dwelling of the Holy Spirit in believers in Jesus Christ. As Paul declares, “For we are the temple of the living God; as God said, T will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people’” (2 Cor. 6:16).

First Kings begins with King David’s death and the reign of his son Solomon, “who excelled all the kings of the earth in riches and in wis­dom” (10:23). Solomon is considered a predslika Hrista in numerous ways, many of which are demonstrated in Psalm 72, which speaks both of Solomon’s reign and of Christ’s future kingdom. Verses one and two of the psalm are a prayer for the messianic kingship of David’s dynasty, and the psalm ends with praise for the Lord’s glorious reign over the entire earth* “Therefore/5 writes Willem VanGemeren, “the prayer for the Davidov king is at the same time an expression of hope in the glorious and just rule of Jesus over the earth/5 The great hymnist Isaac Watts expresses this hope elegantly: “Jesus shall reign where5 er the sun Does his successive journeys run; His kingdom stretch from shore to shore, Till moons shall wax and wane no more/’3^

King Solomon is also seen as a type dr prefiguring of Christ in respect to his unparalleled, God-given wisdom. Paul identifies Jesus as the “wisdom from God55 (1 Con 1*3% Col 2^3), and Jesus describes Himself as One greater than Solomon (Matej 12:42). Philip Ryken offers fascinating insights on Sotemtfs coronation. Solomon, he notes, is anointed king over Israel with oil by Zadok the priest and Nathan the prophet (1.Carevima lf34-39). “King Jesus,55 writes Ryken, “was also anointed. Indeed, this is the very definition of the word ‘Christ/ whieh literally means ‘the Anointed one/55 Ryken points out, however, that no mere prophet or priest anointed fesui^ it was the Holy Spirit, at His baptism in the Jordan River, “when the Holy Spirit descended from heaven like a dove and rested on the Son of God” (Matt 3:16; Luke ЗШ--22). This, says Ryken, illustrates the superiority of Christ^ king- ship. The oil is a sign of the Spirit, but Jesus is anointed with the actual Spirit, not a symbol of it. God Himself, the third Person of the Triune Godhead, anoints the Second Person. “Ms kingship/5 writes Ryken, “was not simply a sign of God?s kingly rule, therefore, but the living reality of God’s dominion. The divine king was divinely anointed fe divine rule.5539

Moreover, most kingdoms go to any length to protect their king, but King Jesus surrenders Himself for crucifixion. Jesus, as our king, dies for all of our sins. According to Ryken, “The crown of thorns that was meant to make a mockery of his royal claims actually proclaimed his kingly dignity, even in death/’40 Christ’s kingship, however, is permanent and spans throughout the earth. The way we serve Christ and His king­dom is to enthrone Him in our hearts.41

The prophet Elijah, whose ministry is largely reported in these two books, has also been depicted as a predslika Hrista because God empowers him to perform many miracles to prove he is a prophet. Some believe*

^ however, that he more closely foreshadows John the Baptist.42 Like Jesus, Elijah raises a widow’s son from the dead, upon which she proclaims, “Now 1 know that you are a man of God, and that the word of the Lord in your mouth is truth” (1.Carevima 17:24). Similarly, in addition to raising Lazarus, Jesus raises a widow’s son, causing the people to exclaim, "God has visited his people!” (Luke 7:14-15).

The prophet Elisha is also identified as prefiguring Christ,43 evi­denced by his doubling of Elijah’s miracles and his feeding people on two occasions by multiplying their food (2.Carevima 4:1-7,42-44). Additionally, like Jesus, Elisha lives among the people and stresses the ideas of grace, life, and hope (2.Carevima 4:8-37, 6:14-23, 8:7-15,19:16-21).44Arthur Pink, however, opines that Elijah is a figure of Christ whereas Elisha, having been called, tested, and equipped for service, is a type of those servants especially called to represent Christ on earth.45 Arguing that both conclusions are true, Donald Fortner notes that Elisha is typical of Christ in that his ministry is a source of healing and blessing, but that he is also representative of all who are called to serve Christ and to preach His Gospel.4*

1 AND 2 CHRONICLES

We’ve already discussed most of the material pointing to Christ in these two books, since that material also appears in earlier biblical books. But 1 and 2 Chronicles still offer some unique indications of Jesus. For example, the tribe of Judah is placed first in the national genealogy in 1 Chronicles because God sovereignly arranged, and His prophets foretold, that the monarchy, the Temple, and the Messiah would come from the tribe of Judah (1.Mojsijeva 49:10). Some teolozi note that the books of Chron­icles are the last books of the Hebrew Bible, so the genealogies in chapters 1-9 of 1 Chronicles form a preamble to the genealogy of Christ presented in Matthew, the first New Testament book.47 Another notable passage in 1 Chronicles is David’s thanksgiving song to God (16:33). This passage relates to God coming to judge the earth, which prefigures Matthew 25, in which Jesus says He will come to judge the earth,48

Second Chronicles highlights Solomon’s Temple and suggests Christ’s incarnation: "But will God indeed dwell with men on earth? Behold, heaven and the highest heaven cannot contain you, how much less this house that I have built!” (6:18-19).49 Jesus invokes a similar sentiment: “I tell you, something greater than the temple is here. And if you had known what this means, ‘I desire mercy, and not sacrifice,’ you would not have condemned the guiltless. For the Son of Man is lord of the Sab­bath’” (Matej 12:6-8). Here, Christ is telling the Pharisees that while the Temple is holy, there is something infinitely greater and more pre­cious. As William Hendriksen writes, “A gift from heaven immeasurably more valuable, an authority endowed with rights far more magisterial, was speaking to them.”50

While Solomon’s Temple is more permanent than the Tabernacle, like any manmade structure, it’s not built to last forever—and in fact, it needs major repairs within 150 years due to decay and destruction by idolaters (2.Carevima 12). We may contrast this with the temple of the Holy Spirit—believers in Jesus Christ are that “temple” because they are indwelled by the Holy Spirit. They will live forever because they are made not by human hands, but by God (John 1:12-13). The Holy Spirit will never leave us and has sealed us for God and His day of redemption (Eph. 1:13,4:30). No manmade temple could ever uphold such a promise.51 On another level, Christ identifies Himself as a temple (John 2:19), and He promises that in the New Jerusalem there will be no temple because “its temple is the Lord God the Almighty and the Lamb” (Otkrivenje 21:22).

EZRA

Many messianic threads coalesce in Ezra. This important book relates how Zerubbabel, who is part of the messianic line as the grand­son of Jeconiah (Chron. 3:17-19; Matej 1:12-13), leads the first group of Israelites out of Babylonian captivity in 538 BC to begin rebuilding the Temple (Ezra 2:64). This is an essential link in reestablishing Israel in the Promised Land in fulfillment of the Avramov and later zavets, and an even more crucial link in keeping David’s descendants alive in furtherance of the Davidov Zavet. God ordained, and pre­announced through His prophets, that His people would have this land as an everlasting possession and that the coming Messiah would be horn there, in Bethlehem (Micah 5:2). Ezra also points to Christ’s work in forgiving and restoring us, as it demonstrates that God, despite Israel's perpetual disobedience and even its exile, will not give up on His people. This book illustrates, therefore, both the sovereignty and faithfulness of God.

Ezra is adamant that God’s zavets with Israel remain in full force and effect, including Israel’s duty to be a nation of priests and a holy people who will perform messianic functions to help usher in, from within their nation, the Messiah, for Israel and all other peoples.52 By underscoring the importance of completing the Temple (6:15), this book signifies a deep awareness of the Temple’s role in God’s zavet with the people, since God will not dwell with His people unless the Temple is restored. Ezra is also messianic in expressing concern for the sacrificial system and the atonement it brings—which, of course, point to the ulti­mate sacrifice of the Messiah.53 The book is filled with the theme of repentance, as poignantly demonstrated by Ezra’s penitent prayer in chapter 9, whereby he acknowledges his people’s repeated disobedience and expresses his heartfelt sorrow and remorse, and his profound thanks­giving for God’s forgiveness.

Further, the book advances the recurring biblical theme of God’s preserving a remnant for Himself. This message runs from Noah, to Lot’s family in Sodom and Gomorrah, to the Israelites released from captivity in Egypt and in Babylon. In the New Testament Paul connects this theme to Christ by referring to believers as “a remnant, chosen by grace” (Romans 11:5). Not everyone accepts Christ’s offer of grace, but those who do are His people and He preserves them through the power of the Holy Spirit, Who will deliver them to Him at the last day (2 Cor. 1:22; Eph. 4:30).54 No matter how many avail themselves of God’s free offer of grace, He will work His sovereign will through the remnant that He preserves. In Ezra, He works His will through Persian King Cyrus, a seemingly unlikely figure whom He guaranteed, through the prophet Isaiah more than 150 years in advance, would authorize the people’s return and their rebuilding of the Temple. The book is one of hope for all Christians, showing once again that God will not abandon His people if they turn to Him in repentance.

Ezra is dedicated to the observance of God’s Law, as exhibited in ha public reading of it in the Book of Nehemiah and in his emphasis on laws against intermarriage (Ezra 9:2,12). He is resolute that the people repent of their sins, live in accordance with God’s will, and fulfill their zavetal duties to Him.

NEHEMIAH

This book opens with Nehemiah, a Jewish cupbearer to the Persian king Artaxerxes, sharing his concern about the Jews in Jerusalem. These people, having returned from exile, are troubled to find the city walls and gates in disrepair. Nehemiah immediately turns to prayer, reveren­tially thanking God for His faithfulness and confessing the sins of the people of Israel. He reminds God of His vow to scatter dre people for their disobedience but regather them to the land if they return to Him in faith and keep His commandments.

Later, when Artaxerxes asks Nehemiah what is bothering him, Nehemiah relates his sorrow over the land and his people, hoping to persuade the king to reverse his earlier order to stop the rebuilding of Jerusalem. A sympathetic Artaxerxes issues a decree on March 5,444 BC, authorizing the city’s reconstruction, in fulfillment of Daniel’s prophecy some ninety-five years earlier.55 Returning to Jerusalem, Nehe­miah supervises the rebuilding of the city walls, which is completed in fifty-two days despite substantial opposition (Nemija 6:15).

Upon completion of the wall, Ezra displays his dedication to God’s Law by reading from the Book of the Law of Moses for six hours to the people gathered in the square before the Water Gate (Nemija 8:1-8). Ezra’s deep devotion to the Law foreshadows Christ’s reaffirmations of the Law, including His proclamation that He came not to abolish it, but to fulfill it (Matej 5:17-18).

Nehemiah shares Ezra’s fervent desire that Israel should uphold its zavetal duties with God (Nemija 1:5,9:8,32).56 That means being able to worship God securely and freely, which is one reason he is so passionate about rebuilding the city walls (Nemija 2:1-3:32). By playing an instrumental role in rebuilding Jerusalem, Nehemiah prefigures Christ’s building of a New Jerusalem (Otkrivenje 21—22).

Nehemiah, though not a predslika Hrista, shares some of His charac­teristics. He cares deeply for the poor (Nemija 5:1-19) and is dedicated to God, as shown when he gives up his position as royal cupbearer to serve his people.57 He is, like Christ (Matej 5:17) and Ezra, a man wholly com­mitted to God’s Law. He also intercedes in prayer for his people, as does Christ (Jevrejima 7:25),58 as in His High Priestly Prayer (John 17). Further, Nehemiah exhibits great courage, like Christ, in defying the people’s opposition and encouraging his disciples to endure and persevere.59 Moreover, like Christ (Luke 19:41-48), Nehemiah weeps over Jerusalem (Nemija 1:4), such was his love for the Lord’s city. Most important, Nehe­miah (like Ezra) influences his people to keep in place every condition and circumstance that must accompany the Messiah’s arrival: the Tem­ple is rebuilt, the city walls are reconstructed, the zavet is renewed and upheld, the people are urged to read and follow the Law, and the messianic line is preserved.60 Indeed, in his prayer reminding God of His promise to regather the people if they return to Him, Nehemiah cites the words of Moses to the people, exhorting them to return to God, be faithful, and honor His commandments (Nemija 1:8-9).

ESTHER

While the Books of Ezra and Nehemiah chronicle the return to the Promised Land after the exile, Esther records events among the larger group that remains in the land of the Persians. Though God is never directly mentioned in Esther,61 many commentators observe that His providence is noticeable throughout this little book.

Not only does God go unmentioned, but so do many other Christ- related themes. There’s nothing about the Davidov kingdom or line of descent, and nothing about the priesthood, the Temple, or God’s zavets. Moreover, Esther (like Ecclesiastes and the Song of Solomon) is not cited once in the New Testament.62 Some argue that the book is rightfully included in the Jewish Bible because it explains the origin and reason for the Feast of Purim, commemorating God’s deliverance of the Jewish people from destruction by Persian King Ahasuerus and his evil minister Haman. In my view, however, Esther’s primary importance stems from its demonstration of the overwhelming reality of God’s providence—His absolute sovereignty in bringing about His redemption plan. After all, God’s zavets could only be fulfilled if His people ate preserved. I love this insight by John M. Lowrie: “The book of Esther teaches the same essential lesson which Christ taught his disciples, ‘the very hairs of your head are all numbered’ (Matej 10:30).e63

J. Sidlow Baxter writes, “The purpose of the book is to demonstrate the providential care of God over His people The great thing here is the fact of providential preservation ”MGod will not be thwarted, even by the king of the most powerful earthly empire acting under the spell of an evil advisor aiming to annihilate God’s chosen people. “The Book is intended to assure us that our God sovereignly superintends all things for the salvation of His people,” Donald Fortner maintains, “which assures us that no matter how things appear, all is well because our God is still on his throne (Psalam 115:3,135:6).”65

Gerard Van Groningen, whose thousand-page book traces the inter­weaving of the complex messianic threads throughout the Bible, sets forth certain specific ways this fascinating book contributes to the mes­sianic “trajectory.” He argues that the nearly successful attack on the Jews—through whom the Messiah was to come—“is but one drama in the wider outworking of the conflict between the seed of the woman and of Satan (1.Mojsijeva 3:15). The attack on the Jews is Satan’s undercover effort to spare his own head from being crushed and to deliver a lethal sting to Yahweh’s promised Messiah.”6*

If you’ll recall, we noted that the first announcement of the Gospel is in 1.Mojsijeva 3:15, which is also the first messianic prophecy and part of the Adamic Zavet. At the same time God pronounces His judgment on Adam and mankind, He delivers His first promise of redemption. There was never a time in God’s salvation history, then, even at the very moment of his death sentence, that man was without hope—hope for something that would infinitely surpass that punishment: eternal life. The events in Esther confirm what God promised early in Genesis: that there will be an ongoing spiritual battle between Satan and God and that Satan, despite inflicting damage, would have no chance of derailing God’s ultimate purposes.

Van Groningen notes the unlikely rise to prominence of Mordecai and Esther in the Persian Empire as instrumental agents for the Jews’ ultimate delivery. This, he argues, further highlights God’s sovereignty over the nations of the world. Though Van Groningen doesn’t mention it, we see similar events occurring throughout the Bible, such as God elevating Joseph to an instrumental role in the Egyptian empire, from whence he can direct the safe delivery of the Jewish people. I never cease to marvel at the parallel threads coursing through Scripture, all heading inexorably to fulfill God’s unfolding purposes.

There are other noteworthy parallels to Christ below the surface narrative of this book. For example, Pastor Timothy Keller observes that just as Nehemiah left his high position in the Persian royal court to serve his people, Esther “risked losing the palace to identify with her people, but Jesus Christ, the ultimate Esther, lost his place, the ultimate palace, heaven, in order to come to earth and identify with his people. That’s faithfulness. If you rest in him and you know because he did that for you that you now are safe, you are loved no matter what, and your sins are paid for, now and only now will you be as dedicated as Esther. Until you see the one to whom Esther points, you’ll never be like Esther.”67

Esther is indeed like Christ, putting herself in harm’s way to save her people.68 British pastor Rev. W. Burrows shows how the concept of kins­man-redeemer is also at work here: “Esther was boldly self-sacrificing. Unbidden she came to the king, bearing her life in her hands. A noble type of the sacrifice and intercession of Christ is presented by this scene in the life of Esther. In entire self-forgetfulness and self-surrender she ventured her life in order to plead for her kindred; and Christ gave his life that, now within the veil, he might make intercession for his kinsman after the flesh.”69 The ESV Study Bible puts it succinctly: “God providentially brings deliverance to his people through Esther, prefiguring final deliverance through Christ.”70 Esther’s intercession, like Christ’s, is not based on the merits of the people for whom she advocates, but on her love for her people. Her success in delivering her people, like Christ’s, is not based on their worthiness, but upon the king’s love for the intercessor71—in our case, the Father’s love for His Son.

This completes our review of the historical books, where we have seen Christ at every turn. We will now examine the Bible’s five poetical books and their abundant prefigurings of Jesus Christ*

CHAPTER 13

CHRIST IN EVERY BOOK

THE POETICAL BOOKS

The poetic books show the aspiration of the nation for Christ in spiritual and moral matters. In Job the aspiration is for mediation *(see 9:33), of which Christ is the ultimate fulfillment (1 Tim. 2:5). In Psalms the aspiration is for* com­munion *with God, which is also fulfilled in Christ who taught us to pray (Matej 6:5-15). Proverbs manifests the aspiration for* wisdom, *which Christ personified for “in [Him] are hidden all the treasures of wisdom and knowl­edge” (Kološanima 2:3). In Ecclesiastes the aspiration is for ulti­mate* satisfaction *(1:8) found only in the “one Shepherd” (see 12:11-13). And in the Song of Solomon the aspiration is for intimate* union *with the Lover of our souls, Hence, all the poetic books find their ultimate focus in Christ.* —NORMAN L GEISLER1

Next we turn to the five poetical books of Job, Psalms, Prov­erbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. Poetry appears else­where throughout the Bible, but these five books are particularly noted for their unique blend of poetic language and form. Consequently, these books address the most meaningful problems that human beings face with a mixture of deep insight and elegant expres­sion.2 If you’ve never studied Hebrew poetry you might discover it, as I did, to be delightful. The Hebrew variant is significantly different from what we ordinarily consider to be poetry, which tends to feature meter and rhyme. Hebrew poetry relies more on meter than rhyme, but the meter depends more on stress or accent for its rhythmic quality.3 What­ever rhyme might be present in the original language doesn’t usually translate into English as such.

A more distinguishing feature of Hebrew poetry is parallelism, which involves repetition of thought or similar language over two or more lines or verses, or even within two parts of the same line. Stated simply, it is the repetition of the same general idea in the second line or verse but with different wording. When reading scriptural passages, Pve sometimes wondered why thoughts are often repeated back to back. The most likely reason is that repetition facilitates learning and reten­tion, and helps to clarify and expand upon ideas. But with Hebrew poetry this repetition isn’t static—it amplifies, as the repeated thought is usually stated more strongly or colorfully. This has the effect, I think, not just of planting it in our minds but of making a deeper impression, so long as we pay attention to the words and their progression. Profes­sor Thomas Howe notes that in parallel structure the second colon or line is usually more important and almost climactic.4 “The predominant pattern of biblical poetry,” Robert Alter writes, “is to move from a standard term in the first verset to a more literary or highfalutin term in the second verset.”5

Alter uses examples to illustrate how this progression is both clarifying and intensifying. “Your granaries will be filled with abun­dance / with new wine your vats will burst” (Priče 3:10). The verbs, says Alter, reflect a movement toward intensification, “from being filled to bursting.”

Consider the more complex example in Psalms 88:11-12: “Will your kindness be told in the grave, your faithfulness in perdition? //Will your wonder be known in the darkness, your bounty in the land of oblivion?”6 Alter says one set of matched terms in these two lines remains stable: “kindness” is linked conceptually to “faithfulness,” and “wonder” is linked to “bounty.” But there is a second set of matched terms that “car­ries forward a progressive imaginative realization of death: from the familiar and localized ‘grave’ to ‘perdition,’ a poetic synonym that is for the underworld, ‘the land of oblivion,’ which summarizes and gen­eralizes the series, giving emphatic closure to the idea that death is a realm where human beings are utterly forgotten and extinct, and where there can be no question of God’s greatness being recalled.”7 This may seem a bit esoteric, but it really is a fascinating concept. Alter’s point is that the psalmist is using a sophisticated form of parallelism to intensify the meaning with descriptive word pictures that move the reader.

quasi-mythic and grimly explicit about the fate of extinction the grave holds; then, to another everyday word, ‘darkness,5 which is... a sensory realization of the experience of death, and then to a second poetic term

With these examples, I wanted to introduce you to Hebrew poetry and give you a glimpse of its beauty. Though much is lost in translation, a great deal of literary richness remains that will enhance your appre­ciation for the poetic books, if you read them with this perspective.

Hebrew poetry is a complex subject, and teolozi don’t always agree how to classify the types of parallelism, such as synonymous parallelism, antithetical parallelism, synthetic parallelism or semantic parallelism, ft is far beyond my purpose to explore this more deeply, but I wanted to present some of the ideas and terms because I believe your understanding and enjoyment will be enriched if you read Hebrew poetry with an eye toward the poetic devices the authors use. If you want to dig deeper, there are abundant resources.

The Hebrews produced very little writings apart from the Scriptures, yet what they did compose—the Old Testament writings, especially the poetical books—are widely considered to be among the greatest works of literature ever produced.* Even renowned skeptic H. L. Mencken called the Bible “unquestionably the most beautiful book in the world.”9

These books are sometimes called “wisdom literature” because their style is similar to the extra-biblical literature that goes by that name, and also because the subject of wisdom is thematic to these books, especially Job, Proverbs, and Ecclesiastes. This type of literature examines the moral substance of true wisdom (as in Proverbs) and the contemplations of wise men exploring the fundamental problems of human existence (such as in Job and Ecclesiastes).10 The wisdom books examine how the world works, humanity’s role in it, and how all of this fits together under God’s superintending sovereignty.11 The Books of Job and Ecclesiastes explore the universal human problem of evil and the purpose of life, respectively; the Song of Solomon is a mini-theology of intimacy; Prov­erbs probes the various aspects of practical and godly wisdom; and Psalms is a treasure trove of human beings sharing the range of their experiences, thoughts, and emotions with their creator.

Enraptured with the literary beauty of the Bible, biblical scholar Leland Ryken maintains that just because the Bible is a book of religious authority doesn’t mean it’s some dry, boring “theological outline with proof texts attached.” To the contrary, says Ryken, “If we look at how the Bible presents its material, it resembles a literary work more than anything else. It is filled with stories, poems, visions, and letters.”12

As such, Ryken employs a literary approach in studying the Bible that recognizes the interrelationship between the form of the text and its meaning. Nevertheless, he acknowledges that the “literature of the Bible is intermingled with theology and history.”13 Ryken elaborates on this point in his fascinating book, Words of Delight, A Literary Intro­duction to the Bible: “The Bible is a continuously religious book. It is always ready to sacrifice literary concerns for didactic ones, and even when it does not do so, its literary dimension is permeated with religious and moral preoccupations.”14 He quotes the writer of Ecclesiastes (most likely Solomon), telling us how he approaches his task as a writer: “Besides being wise, the Preacher also taught the people knowledge, weighing and studying and arranging proverbs with great care. The preacher sought to find pleasing words, and uprightly he wrote words erf truth” (12:9-10).

I refer to Ryken’s book because it helps us grasp the character of the poetical books and why this biblical genre is a sort of hybrid between poetry and wisdom literature. The quote from Ecclesiastes is particularly clarifying because it underscores the writer’s determination to impart wisdom—not just by sharing the content of the proverbs, but by carefully arranging it to maximize the readers’ understanding. His method, as he says, includes the use of “pleasing words,” and above all, “words of truth.” This statement captures the approach employed by all the bibli­cal writers. They write intending to teach, but they also often craft their words to stimulate our appreciation for the art, which in turn facilitates our understanding of the message.

Reading and contemplating the poetical books, then, helps us to understand the nagging philosophical issues we confront in life, to gain a deeper appreciation for the literary splendor of the Bible, and to nnHw^and the essence of godly wisdom and apply it to our lives. Providing a blueprint for communicating with God, these books give us deeper insight into the entire Bible. Now I turn to the individual books of poetry to introduce their basic contents and message, and more important, to illustrate their role in foreshadowing Christ.

JOB

The Book of Job deals with the timeless and universal question of why God allows righteous people to suffer. If He is all-powerful and all-loving, why doesn’t He spare us this agony? While God doesn’t give us a simple, neat, and direct answer, He shows us the reasons—for no biblical book, in my view, better demonstrates God’s awesome power and His inscrutable ways, thereby teaching the indispensability of having a relationship with Him. It’s not enough that we know about God, we must seek to know Him, which is the ultimate message God imparts to Job. In getting to know God, one must learn to trust Him, and believe that He knows and will do what is best for us and for all of His creation.

Those frustrated with God’s failure to provide a direct answer to Job should note that Job himself doesn’t end up frustrated—and he is the one who lost everything in various calamitous events. Additionally, God ultimately rewards Job for his faith, giving him even more prosperity and blessings than he initially had. In responding to his questions, God takes Job on a tour of His wondrous creation and shows that contrary to doubts some may have about His love and concern for His creation, or suspicions that He acts arbitrarily with us, He in fact cares for every hair on our heads and superintends every aspect of His creation.

This exchange constitutes the final answer to the Deist who cynically contends that his god is on permanent sabbatical following his acts of creation. Not the true God. Not the God of the Bible, who is here with us now and forever. Whereas Job begins the book as a righteous man who generally obeys God, in the end Job comes to truly know Him. He acquires this knowledge through his unimaginable suffering. He could never have learned these lessons from a tightly crafted but detached essay. Job is transformed into a thoroughly godly person whose ultimate response to God is a model for Christians. If only we could have a fraction of his faith.

The Book of Job points to Christ in numerous ways. It’s noteworthy that when Job initially asks God for an answer to the problem of suf­fering, God is silent. Some see an analogy here to God’s apparent silence when Christ cries out to Him on the cross, “My God, my God, why have you forsaken me?” (Matej 27:46).15 We are perplexed that God doesn’t respond immediately and directly to Job’s questions, yet we tend to overlook that He also didn’t, then and there, answer Jesus, His One and only Son.

Of course, the book’s predominant theme is human suffering and the seeming unfairness, heartlessness, and injustice of it. While Job provides no pat answers immediately satisfying to the logical human mind, it teaches the foundational lesson that we must come to know God, trust Him, and abide in Him. Christ, of course, is the final and perfect answer to our suffering because it is He with Whom we develop a personal relationship, and He is the exact image of God the Father (Jevrejima 1:3; John 14:9). He identifies with our suffering: “For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin” (Jevrejima 4:15). As He has given everything for us, we can “with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need” (Jevrejima 4:16).

Job asks God for a mediator—an advocate who will plead his case before God (Job 9:33). At first blush this appears absurd. Why would an all-powerful, all-knowing, perfectly just God be moved by any mediator on Job’s behalf? Why go through such futile motions when the outcome is surely already determined, as God will make the perfect decision irrespective of any eloquent arguments a mediator could mus­ter? Additionally, why would God allow someone to advocate against His own position? I addressed this in Jesus On Trial, noting that on closer examination it’s not that far-fetched, because when God sent His Son, that was precisely what He was doing—providing an advocate for us. Jesus is, in fact, the Consummate Mediator who bridges the gap between our wretched sinfulness and God’s perfect justice. He is the One Who, having lived a sinless life as a human being and as God, reconciles God’s perfect love with His perfect mercy by taking our sins upon Himself on the cross.

God isn’t acting against His own interests or principles in providing this Mediator; He is serving His interests in reuniting us with Himself without compromising His principles or His perfect nature. No other book of the Bible, in my opinion, better anticipates our need for the perfect Mediator than Job. While we’ve seen that Job teaches that man must come not just to know about God, but to know God, the best—and only—avenue to arrive at that destination is faith in Jesus Christ. As the writer of Hebrews says of Christ, “He is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them” (7:25). Similarly, John writes, “My little children,

I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation for our sins, and not for ours only but also for the sins of the whole world” (1 John 2:1). Jesus Himself is the final and perfect answer to the question of human suffering and evil in the world. God’s Son suffered death on our behalf in order to conquer death for us and grant us eternal life in Him.

The Book of Job further demonstrates, perhaps ironically, that suf­fering need not separate humans from God. In fact, it is through the very process of suffering that Job draws closer to God and comes to know Him. Indeed, those like Job who remain steadfast are blessed by God (James 5:11). There is an obvious parallel to Christ, Who in His suffer­ing, though temporarily separated from the Father on our behalf, ulti­mately draws closer to Him.16

It’s also significant that Job, in his conversation with his friends, expresses confidence in his Redeemer: “For I know that my Redeemer lives, and at the last he will stand upon the earth. And after my skin has been thus destroyed, yet in my flesh I shall see God, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and not another. My heart faints within me!” (Job 19:25). This is widely considered to be a messianic prophecy. Indeed, Professor Walter Elwell suggests that in this passage Job, though having no specific knowledge of Christ, is longing for a champion in his “lawsuit” against God. The “paramount fulfillment of Job’s need for a mediator and legal advocate,” writes Elwell, “has now been found in the person of Jesus Christ.”17 Note that a little later in the book the terms “mediator” and “angel” are used in association with the phrase, “I have found a ransom” (Job 33:23, 24). That caught my eye because Christ gave “his life as a ransom for many” (Mark 10:45). As Robert Alden observes, “Many of the words in these two verses become theologically freighted in the New Testament: angel, mediator, grace, ransom. For the Christian, Christ is the gracious mediator who ransoms the believer’s soul from everlasting death.”18

In contemplating the reasons for his suffering, Job poses several significant questions, all of which are answered in the Person and Work of Christ. Job asks, “Who can bring a clean thing out of an unclean?” (Job 14:4). The Bible teaches that we are powerless to purify ourselves apart from Christ. Because God is holy and we are sinful, a great chasm separates us from Him. But Christ, having paid the penalty for our sins, makes it possible for His righteousness to be imputed to us, making us acceptable in God’s sight and eliminating the chasm (Jevrejima 10:14; Kološanima 1:21-23; 2 Cor. 5:17). Job also asks, “If a man dies, shall he live again?” (Job 14:14). Without Christ, the answer is yes, though in an eternity in the “outer darkness” apart from God (Matej 25:30). But with Christ, it is eternal life in heaven with Him.19

PSALMS

The Book of Psalms is a collection of poems that was used as a hymnbook for the Hebrew people. It constitutes a conversation between the people and God on diverse issues spanning the gamut of human experience and emotions. In a sense it can be considered a prayer manual, for it illustrates how God’s people bare their souls to their Maker. Some­times readers are shocked at how frank the psalmists are with God, especially as they register their complaints against Him. “Rarely has human history enjoyed the luxury of a literature so cathartic,” remarks C. Hassell Bullock.20

The Hebrews, however, aren’t simply revealing their innermost thoughts, fears, and passions to God. By preserving this record for us, they (and God, of course) unveil their naked souls freely to all mankind.

There is no better way to understand the spirit of Hebrew history and the faith of the Hebrew people, says Bullock, than through this book.21 It shows us how to communicate intimately with God and how to wor­ship Him. The psalms give us the courage to fully open up to God hon­estly and completely. “The Psalms lift our hearts and minds to God and bring God down to us so that we can experience true fellowship,” Ray Stedman explains. “Whether your heart is singing or sighing right now, you can turn to the Psalms to find those feelings translated into moving, inspired poetry.”22 He adds, “No matter what mood you may be in, you’ll find a psalm to give expression to that mood.”23

The psalms impart another transcendent message that we can’t afford to overlook. The entire Bible reveals man’s fallen nature and his emptiness without God. The psalms, in particular, “stand as a monumental witness to the timeless and universal nature of man.”24 But they also reaffirm that despite our depraved nature, God remains faithful to us. They show our utter inadequacy apart from God—but in direct proportion, they also demonstrate God’s all-sufficiency and His willingness to lift us up and restore us, in preparation for an eternal relationship with Him.

Christ is everywhere in the Book of Psalms, which includes more than twenty-two messianic prophecies. Jesus expressly confirms that the psalms speak about Him (Luke 24:44). “It is the profound Christian persuasion that Christ walks within the Psalms,” explains Patrick Henry Reardon, “and this is the reason that the Book of Psalms is the Old Testament book most often quoted in the New Testament.”25 Its impor­tance is borne out at the very formation of the Church: right after Jesus’ ascension, as 120 Christian brothers await Pentecost in the upper room, Peter goes directly to the Book of Psalms for authority to replace Judas. “In those days Peter stood up among the brothers... and said, ‘Brothers, the Scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke beforehand by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. For he was numbered among us and was allotted his share in the ministry.... For it is written in the Book of Psalms, ‘May his camp become desolate, and let there be no one to dwell in it’ and ‘Let another take his office’” (Acts 1:15-20).

Furthermore, their first sermon on Pentecost is an exposition of two psalms (Acts 2:25-35).26 In Jerusalem, shortly before Paul is converted, a psalm is used in a Christian worship service, and they pray from the psalms (Acts 4:24-30). “Christ,” writes Reardon, “is the referential center of the Book of Psalms.”27 The psalms cover Christ’s incarnation His deity, His eternal Sonship, His offices of prophet, priest, and king, His agony, His rejection and betrayal by men, His crucifixion, His resur­rection, His ascension and exaltation, and His second coming—in judg­ment.28 Indeed, Christ’s presence is so pervasive throughout Psalms that it will be difficult to do more than scratch the surface in this short sec­tion. Nevertheless, I hope I can offer sufficient evidence to put some doubting minds to rest.

DOES GOD SPEAK THROUGH THE PSALMISTS?

Before examining the messianic nature of Psalms, I want to briefly address an interesting question: If the psalmists are expressing their innermost, subjective feelings and thoughts to God, how can we know they are inspired by God? After all, these communications are going from human writers to God, which is the opposite direction from which Otkrivenje flows. In his perceptive argument that the psalms can indeed be considered Otkrivenje, Gerard Van Groningen acknowledges that neither Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, nor the Song of Solomon contain the familiar phrases indicating that God is speaking, such as, “Thus saith the Lord,” “the Lord spoke,” or “God came in a vision (or dream) or an oracle.” These writings also lack any indication that God is speaking through the poets. But these writers did have the previous scriptural writings, knowledge of the historical circumstances then unfolding, and their own experiences and those of their people. Therefore, says Van Groningen, the poet would “give expression to his experiences and to his reactions to the historical circumstances and to his awareness of [God’s] Otkrivenje in the past and in the present.”

Still, Van Groningen is left wondering, “How are these ‘personal* expressions to be considered Otkrivenje from [God] when they give such eloquent expression of the believing poets’ heart, mind, and experiences? The answer,” he says, “is that God, by his Holy Spirit, employed the poets as his spokesmen.... When they... expressed themselves, the Spirit of God carried them, guided them, and ‘moved’ them to speak God’s words (cf. 2 Pet, 1:21).” To remove any doubt, Van Groningen quotes David, who writes, “The Spirit of the Lord speaks by me; his word is on my tongue. The God of Israel has spoken; the Rock of Israel has said to me:...” (2 Samuel 23:2-3).29

Of course, this does not mean every word spoken by the poets is a statement of God per se. In the context of these divinely inspired Otkrivenjes, the poet or prophet sometimes interrupts what God is proclaiming through them and says or sings their inspired response, which is also true of some of Paul’s New Testament writings.30 So in Psalms, for example, we see the psalmists praying to God, and these communications, while inspired by Him, are nevertheless the heartfelt expressions of the poets. Again, this is why many people consider Psalms a prayer manual. The psalmists are showing us, under the inspiration of the Holy Spirit, how to open up and express ourselves to God in prayer.

MESSIANIC PROPHECIES IN PSALMS

Let’s now look at the abundance of messianic prophecies in this book, which should be sufficient to impress all but the most unyielding materialist: He would be the Son of God (Psalms 2:7, fulfilled in Matej 3:17); all things would be put under His feet (Psalms 8:6, fulfilled in Jevrejima 2:8); He would be resurrected (Psalms 16:8-10, fulfilled in Acts 2:27 and Mark 16:6,7); God would forsake Him (Psalms 22:1, fulfilled in Matej 27:46 and Mark 15:34); He would be mocked (Psalms 22:7- 8, fulfilled in Luke 23:35-39); His hands and feet would be pierced (Psalms 22:16, fulfilled in John 20:25, 27 and Matej 27:31, 35-36); they would cast lots for His clothes (Psalms 22:18, fulfilled in Matej 27:35,36); none of His bones would be broken (Psalms 34:20, fulfilled in John 19:32,33); He would be falsely accused (Psalms 35:11, fulfilled in Mark 14:57); He would be hated without cause (Psalms 35:19, ful­filled in John 15:25); He would come to do God’s will (Psalms 40:7, 8, fulfilled in Jevrejima 10:7); He would be betrayed by a friend (Psalms 41:9, fulfilled in Luke 22:47); His throne would be forever (Psalms 45:6, fulfilled in Jevrejima 1:8); He would ascend to God’s right hand (Psalms 68:18, fulfilled in Mark 16:19); He would be consumed by zeal for God’s house (Psalms 69:9, fulfilled in John 2:17); He would be given sour wine to drink (Psalms 69:21, fulfilled in Matej 27:34); He would pray for His enemies (Psalms 109:4, fulfilled in Luke 23:34); His betrayer would be replaced (Psalms 109:8, fulfilled in Acts 1:20); His enemies would be placed under His feet (Psalms 110:1, fulfilled in Matej 22:44); He would be a priest after the order of Melchizedek (Psalms 110:4, fulfilled in Jevrejima 5:6); He would become the stone that the builders rejected (Psalms 118:22, fulfilled in Matej 21:42); and He would come in the name of the Lord (Psalms 118:26, fulfilled in Matej 21:9).

CHRIST IN THE PSALMS

The psalms often have double meanings—they describe the psalm­ist’s own experience while also putting forward a messianic or other prophetic message of which the writer may be unaware. Disbelieving any supernatural events, some critical teolozi ignore the prophecies in these writings, but I personally find the dual meanings to be a compelling testimony to the psalmists’ divine inspiration. How amaz­ing that our sovereign God could arrange the outworking of history to allow the writers, in the course of describing their own circum­stances, to foretell future events! Let’s take a closer look at some remarkable examples.

PSALM 2

In this psalm Christ is depicted as the Son Whom God has begotten (2:7) and for Whom God will “make the nations your heritage, and the ends of the earth your possession” (2:8). The psalmist further declares, “Blessed are all who take refuge in him” (2:12). The king envisioned here, the Anointed Ruler, will rule over God’s people and execute judg­ment against other kings who rebel against Him, but all nations can enjoy peace, blessings, and security if they serve and submit to Him.31

In its historical context, this psalm could apply to David or a king in the Davidov line, but it also points to the enthronement of the future Messiah in fulfillment of the Davidov Zavet.32

The reference to “his Anointed” in verse 2 of this psalm has a double meaning. The psalm begins, “Why do the nations rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves, and the rul­ers take counsel together, against the Lord and against his Anointed, saying, ‘Let us burst their bonds apart and cast away their cords from us”’ The term “anointed,” which in Scripture refers to people God appoints to various offices, is undoubtedly used in that sense here. In fact, this psalm was probably a royal coronation hymn honoring the enthronement of David or Solomon, and was possibly recited again when succeeding kings were crowned. Additionally, in the progress of Otkrivenje, the future Messiah came to be known as “the Anointed One,” and this verse has that second meaning as well.33 Note that in chapter 4 of the Book of Acts, the early Christians apply this verse to Jesus, referring to Him as the coming Messiah against Whom Herod and Pilate were “raging” (4:25-26).34

PSALM 8

Marveling at God’s created universe, the psalmist here wonders why God even bothers to think about something as seemingly insignificant as man (8:4). Yet God has made man “a little lower than the heavenly beings (angels) and crowned him with glory and honor” and has “given him dominion over the works of your hands... (and) put all things under his feet” (8:5-6). The writer of Hebrews expressly applies this language to Jesus Christ, Who “for a little while was made lower than the angels, namely Jesus, crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by the grace of God he might taste death for everyone” (2:5-9). While the verses speak as if God had already subjected all things to Christ, this had not yet occurred at the time Hebrews was written (and indeed still has not happened today), so the passage definitely speaks of future occurrences.35 Donald Fortner aptly summarizes this psalm as “the Son of God becoming the Son of man in order that we might be made the sons of God.”36

PSALM 16

Acts records that on the day of Pentecost, Peter quotes verses 8-11 of this psalm as a prophecy of Christ’s resurrection. He says, in part, “For you will not abandon my soul to Hades, or let your Holy One see cor­ruption" (2:27). Affirming God’s promises both of an eternal Davidov King and of Christ’s resurrection, Peter then exclaims, “Brothers, I may say to you with confidence about the patriarch David that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. Being therefore a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him that he would set one of his descendants on his throne, he foresaw and spoke about the resurrection of the Christ, that he was not abandoned to Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God raised up, and of that we are all witnesses” (Acts 2:29-32). While debating the Jews of Antioch in Pisidia, Paul also cites this psalm as predictive of Christ’s resurrection (Acts 13:35).37

PSALM 22

This is one of my favorite passages in the Bible. It can be deeply disturbing, but viewed in the proper spirit it is wonderfully uplifting. It is undeniably a graphic picture of Christ on the cross. Many believe this psalm is purely messianic, meaning that it has no historical basis in the life of the psalmist, David.38 In fact, the ancient Church-believed that Christ, not David, was the speaker in this psalm.39

Taken together with Isaiah 53, we see an astonishingly accurate record of the crucifixion of Christ as recorded in the New Testament, with Psalm 22 focusing on His sufferings and Isaiah 53 directed to the sin-atoning aspects of His death.40 Psalm 22 says the Messiah would be taunted and mocked (22:6-8), suffer terrible agony (22:14-16), have His bones wrenched out of joint (22:14), suffer incredible thirst (22:15), have His hands and feet pierced (22:16), have His garments divided and they would cast lots for His clothes (22:18), and be brought to death (22:15). Psalm 22 is powerful—so powerful in fact that Christ, in His agony on the cross, quotes from it, asking the Father why He had forsaken Him (Mark 15:34).

Other Scriptures predict additional details of Christ’s fate: Psalms 41:9 says He would be betrayed by a friend; Psalms 35:11 foretells that He would be falsely accused; Isaiah 50:6 says He would be spat upon: and Psalms 34:20 relates that His bones would not be broken. Before His death, Christ Him­self, through His own prophecies, completes the picture of His death and crucifixion (Matej 12:38-42,16:21,17:22-23,20:18-19,26:31; Mark 8:31,9:31,10:32-34; Luke 9:22,44,18:31-33; John 12:32-33)/»

PSALMS 22, 23, AND 24:

THE SHEPHERD PSALMS

These psalms together are referred to as the shepherd psalms because Psalm 22, read in conjunction with John 10:11, pictures Christ as the Good Shepherd Who lays down His life for the sheep. Psalm 23, viewed in light of Hebrews 13:20-21, depicts Christ as the Great Shepherd, and Psalm 24, read together with 1 Peter 5:4, sees Christ as the Chief Shep­herd.42 As J. Vernon McGee observes, “In Psalm 22 we see the cross, in Psalm 23 the crook (the Shepherd’s crook), and in Psalm 24 the crown (the King’s crown). In Psalm 22 Christ is the Savior, in Psalm 23 He is the Satisfier; in Psalm 24 He is the Sovereign.”43

PSALM 40

Verses 7-9 of this psalm, according to the writer of Hebrews, depict Christ’s obedient and willing sacrifice on the cross, which replaces the Old Testament sacrifices (10:5-10)4

PSALM 41

In the Gospel of John, Jesus applies Psalm 41:9 to Judas’ betrayal, saying “I am not speaking of all of you; I know whom I have chosen. But the Scripture will be fulfilled, ‘He who ate my bread has lifted his heel against me.’ I am telling you this now, before it takes place, that when it does take place you may believe that I am he” (13:18-19).

PSALM 45

Beginning at verse 6, this psalm reads, “Your throne, O God, is forever and ever. The scepter of your kingdom is a scepter of uprightness; you have loved righteousness and hated wickedness. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your compan­ions.” I don’t see how a believing heart can reasonably doubt that these are references to Christ as God’s Anointed, Who will be on the throne forever and rule in righteousness. Hebrews 1:7-12 specifically applies this psalm to Christ. I’m particularly moved by the phrase “God, your God,” which suggests two of the three Persons of the Trinity. Bible scholar John MacArthur affirms this is “an indication that God is com­muning with the Son.”44 Henry Halley summarizes these passages: “Here is depicted the glorious reign of a king, bearing the name of God, seated on an eternal throne. It can refer to no other than the eternal King who would come from David’s family. It is a wedding song of Christ and His bride, the church.”45

PSALM 68

In his letter to the Ephesians, Paul quotes Psalms 68:18 to describe Christ’s ascension to heaven and His distribution of gifts to the Church: “You ascended on high, leading a host of captives in your train and receiving gifts among men, even among the rebellious, that the Lord God may dwell there” (Eph. 4:8).46

PSALM 69

Jesus quotes Psalms 69:4—“those who hate me without a cause”— in John 15:25. Referring to Christ earlier in his Gospel, John quotes Psalms 69:9: “zeal for your house has consumed me” (John 2:17). Addi­tionally, in John 19:28, Christ is described as quoting Psalms 69:21—“I thirst”—in order “to fulfill the Scripture.” It is interesting to note, how­ever, that while those passages are affirmed in the New Testament as references to Jesus, the entire psalm cannot be read as a predictive vision of Christ, as the psalmist admits his own sinfulness in verse 5 and his vindictiveness in verses 22-29.47 Sometimes, in His mysterious ways, God combines the simple with the complex, which adds to, rather than detracts from, the Bible’s credibility. Note that Psalms 69:9 is quoted in Romans 15:3; Psalms 69:21 in Matthew 27:34; and Psalms 69:25 in Acts 1:20.48

PSALM 72

This psalm, writes Gerard Van Groningen, “has been considered the outstanding messianic royal psalm.”49 It describes a kingdom with a “dominion from sea to sea, and from the River to the ends of the earth! ” (Psalms 72:8). More important, it depicts the kingdom as endless (Psalms 72:5), which is humanly unattainable. Most important of all, the king described in this psalm is vividly portrayed as both human and divine.50 Further, Psalm 72 exalts the qualities of the ideal king and the virtues of a perfect government. %§а a broader sense, five stanzas of this psalm describe five qualities that characterize the kingdom of Christ: its char­acter (72:1-4), duration (72*5-7), expanse (72:8-11), nature (72:12-14), and blessing (72:15-17)® -

PSALM 78

Verse 2 of this psalm foreshadows Christ’s practice of preaching id parables: “I will open my mouth in a parable; I will utter dark sayings from of old.” Matthew 13:34—35 quotes the verse as applying to Christ.

PSALM 89

This psalm projects the Davidov kingdom through eternity (89:3,4), describing the throne as being grounded in the godly attributes of righ­teousness and justice (89:14). It says God will make the king the first­born, the highest of the kings of the earth (89:27) and “my zavet will stand firm for him” (89:28). Again, David’s throne shall last forever (89:35-37), which is only conceivable in view of Christ’s permanent kingdom The psalmist, however, then expresses dismay at being aban­doned for a time, as if the Davidov promises are about to fail. Some

commentators believe this prefigures Christ’s suffering and rejection (Matej 27:44; Luke 18:32; Acts 2:30,13:22; Otkrivenje 1:5,19:16).531 see an analogy here with Christ’s expressing His feeling of rejection in the Garden of Gethsemane and on the cross while simultaneously praising God. This psalm includes both sentiments.

PSALM 93

This psalm describes a theocracy, but not in the sense that it existed in ancient Israel with God’s direct rule over the Hebrews. Instead, it depicts God’s kingship of the entire earth and universe. “Yes, the world is established; it shall never be moved. Your throne is established from of old; you are from everlasting” (93:1-2). The psalm further describes the godly nature of His rule: “Your decrees are very trustworthy; holiness befits your house” (93:5).54 Indeed, commentators say that Psalms 93 and 95-99 comprise a series of psalms that exalt the Lord as king. These psalms were recited before and after the United Kingdom but became particularly important in worship afterward, when they began to be interpreted messianically.55

PSALM 102

Hebrews quotes this psalm: “You, Lord, laid the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the work of your hands” (1:10, quoting Psalms 102:25). It describes Christ’s eternality (Jevrejima 1:11-12, quoting Psalms 102:25-27).

PSALM 109

The psalmist here foresees the One who is despised and rejected without cause (109:1-5). It describes those rejecting Him and their fate (109:6-20), and anticipates Christ in His sorrow (109:21-25).56 In Acts 1:20, Peter paraphrases Psalms 109:8, predicting Christ’s betrayer: “For it is written in the Book of Psalms, ‘May his camp become desolate, and let there be no one to dwell in it’; and ‘Let another take his office.’”

PSALM 110

The New Testament quotes this psalm fourteen times—more than any other text in the Old Testament. In every instance, the quotes apply the psalm to Christ.57 Jesus, in the familiar passage in which He addresses the question of whose son Christ is, quotes this psalm: “Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them a question, saying ‘What do you think about the Christ? Whose son is he?’ They said to him, ‘The son of David.’ He said to them, ‘How is it then that David, in the Spirit, calls him Lord, saying, “The Lord said to my Lord, ‘Sit at my right hand, until I put your enemies under your feet’”? If then David calls him Lord, how is he his son?’” (Matej 22:41-45. See also Acts 2:32-36; 1 Cot. 15:23-24; Jevrejima 1:13,10:11-13). The psalm also describes Christ as an eternal priest after the order of Melchizedek (Psalms 110:4), while Hebrews, as noted, applies this quote to Christ (7:11-25). The psalm contains a series of truths concerning the Person and work of Christ, including His kingship, priesthood, and role as judge.

PSALM 118

Here Christ is foreseen as “the stone the builders rejected” Who “has become tire cornerstone. This is the Lord’s doing; it is marvelous in our eyes” (118:22-23). Christ applies this to Himself in Matthew 21:42: “Have you never read in the Scriptures: ‘the stone that the builders rejected has become the cornerstone; this was the Lord’s doing, and it is marvelous in our eyes’?” In his letter to the Ephesians, Paul affirms this as well; “Christ Jesus himself being the cornerstone” (Eph. 2:20). Other New Testament passages in some way refer to this psalm, such as Mat­thew 21:9,15,23:39; Mark 12;10; Luke 20:17; John 12:13; Acts 4:11; Romans 9:33; 1 Corinthians 3:11; Hebrews 13:6; and 1 Peter 2:7. Most of these passages reference the Messiah.58

PROVERBS

If the Book of Psalms is an instruction manual on prayer and devel- ' * ^—1 Rook of Proverbs is a handbook on

PSALM 110

The New Testament quotes this psalm fourteen times—more than any other text in the Old Testament. In every instance, the quotes apply the psalm to Christ.57 Jesus, in the familiar passage in which He addresses the question of whose son Christ is, quotes this psalm: “Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them a question, saying ‘What do you think about the Christ? Whose son is he?’ They said to him, ‘The son of David.’ He said to them, ‘How is it then that David, in the Spirit, calls him Lord, saying, “The Lord said to my Lord, ‘Sit at my right hand, until I put your enemies under your feet’”? If then David calls him Lord, how is he his son?”’ (Matej 22:41-45. See also Acts 2:32-36; 1 Cor. 15:23-24; Jevrejima 1:13,10:11-13). The psalm also describes Christ as an eternal priest after the order of Melchizedek (Psalms 110:4), while Hebrews, as noted, applies this quote to Christ (7:11-25). The psalm contains a series of truths concerning the Person and work of Christ, including His kingship, priesthood, and role as judge.

PSALM 118

Here Christ is foreseen as “the stone the builders rejected” Who “has become the cornerstone. This is the Lord’s doing; it is marvelous in our eyes” (118:22-23). Christ applies this to Himself in Matthew 21:42: “Have you never read in the Scriptures: ‘the stone that the builders rejected has become the cornerstone; this was the Lord’s doing, and it is marvelous in our eyes’?” In his letter to the Ephesians, Paul affirms this as well: “Christ Jesus himself being the cornerstone” (Eph. 2:20). Other New Testament passages in some way refer to this psalm, such as Mat­thew 21:9,15, 23:39; Mark 12:10; Luke 20:17; John 12:13; Acts 4:11; Romans 9:33; 1 Corinthians 3:11; Hebrews 13:6; and 1 Peter 2:7. Most of these passages reference the Messiah.58

PROVERBS

If the Book of Psalms is an instruction manual on prayer and devel­oping a relationship with God, the Book of Proverbs is a handbook on acquiring wisdom, which is a precondition for developing a right rela­tionship with Him. As Psalms relates, “The fear of the Lord is the begin­ning of knowledge (wisdom)” (1:7). We can’t become wise without fearing God—that is, having profound respect and reverence for Him— and putting Him first in our lives, which will also help us to live more meaningfully and morally.

The proverbs teach us precepts for right and godly living. These revealed principles, as context shows, apply to all people, not just the Hebrews. They teach us, consistent with the admonition to fear God, that to become wise we must humbly accept our limitations. The acquisition of biblical wisdom involves our plumbing of Scripture to gain the insight and knowledge to live godly lives and then applying that knowledge to our daily experiences. We don’t gain wisdom through book learning alone, but we learn from our experiences and through our mistakes, and we further refine what we’ve learned by revisiting Scripture.

Acquiring wisdom, then, involves a pattern of behavior: steeping ourselves in God’s Word, applying the principles from it to our experi­ences, then incorporating those lessons to gain greater insight that will in turn enhance our next readings of Scripture. We should repeat this process endlessly while asking God’s strength and guidance to help us act wisely. There is no shortcut—no machine that can instantly inject us with wisdom, especially not godly wisdom. It is a long, continuous, sometimes laborious, but always profitable process. We are and will always be, this side of heaven at least, works in progress, and will never be perfectly wise or have a perfect relationship with God—but we must never stop pursuing these goals. God created us with an innate desire to learn and grow, and ultimately for a relationship with Him. We must obediently make the most of this opportunity.

These themes flow directly into the Christ-centered aspects of the Book of Proverbs, as our “fear” of God and our pursuit of godly wisdom lead us to Christ, Who is Wisdom Personified and “in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge” (Kološanima 2:3). Don’t assume that Christ “became” wisdom in the sense that He is a created being or that He somehow grew in divine wisdom. He is eternal—and as we’ve mentioned, He was with the Father and the Holy Spirit since before time, having been instrumental in creating all things. Christ always was, is, and forever shall be, the embodiment of wisdom.

Indeed, Proverbs assures us that when God "established the heav­ens I was there; when he drew a circle on the face of the deep, when he made firm the skies above, when he established the fountains of the deep, when he assigned to the sea its limit, so that the waters might not transgress his command, when he marked out the foundations of the earth, then I was beside him, like a master workman” (8:27-30). If you doubt this refers to Christ, the Second Person of the Triune Godhead, read a few verses down: “For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord, but he who fails to find me injures himself; all who hate me love death” (8:35-36). Read in the context of the New Testament, it’s clear that this proverb points to Christ, for it is through faith in Him that we find life (John 3:16). Proverbs 3 also emphasizes that wisdom is the pathway to blessing and life: “Blessed is the one who finds wisdom.... Long life is in her right hand.... She is a tree of life to those who lay hold of her; those who hold her fast are called blessed” (3:13,16,18)»

By applying the principles of Wisdom set out in Proverbs, we will grow wiser. But if we order our priorities in a worldly direction we will fall short, because the foolishness of the world will seduce us into being wise in our own eyes. Proverbs instructs us, however, to “be not wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones” (3:7). Never­theless, “there is a way that seems right to a man, but its end is the way to death” (14:12). We will acquire godly wisdom if, through faith, we pursue Christ and Christ-likeness. “The book of Proverbs points us to Christ,” argues Gary Everett. “It leads us down the path that leads to Christlikeness.”59 According to James, “If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting” (James 1:5-6). Similarly, Paul tells us that Christ “became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemp­tion, so that, as it is written, ‘Let the one who boasts, boast in the Lord’” (1 Cor. 1:30-31).*° And Proverbs affirms that faith is the avenue to wisdom: “Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make straight your paths” (3:5—6).

The principles taught in Proverbs lead us to Christ because no mere man can always measure up to the standards they prescribe, any more than mortals can live up to the standards Jesus taught in His Sermon on the Mount. It is through knowing Christ that you gain true wisdom (1 Cor. 1:24,30), and through His Word, that you receive wisdom for right living.*1

There is at least one messianic prophecy in Proverbs—also seen in other books—which points to the Son of God: “Who has ascended to heaven and come down? Who has gathered the wind in his fists? Who has wrapped up the waters in a garment? Who has established all the ends of the earth? What is his name, and what is his son’s name? Surely you know!” (30:4).

My friend Pastor Dan Phillips suggests that Proverbs points to Christ in numerous ways, including some we haven’t yet mentioned here. “Christ,” writes Phillips, “is the way (John 14:6) and the life lived in believing union with Him is the way (Acts 9:2; 19:9,23; 22:4; 24:14, 22)”Proverbs, he says, confronts us with two different paths we could pursue—that erf wisdom and that of folly, erf death and life, of cursing and blessing, of joy and sorrow. But this is not a works-based set of instructions—for Phillips reminds us that the very beginning of the book establishes the foundational principle of fearing God as the beginning of wisdom. We want to become wise and we want to behave wisely. Jesus Christ, notes Phillips, “embodies both the way and those values which characterize it, such as truth and life (John 14:6). In this way, Proverbs points us to Christ, the very embodiment of the way of God, of wisdom, of life, erf truth, of blessing and joy.”62

Phillips highlights another important way that Proverbs points to Christ. Jesus and His apostles admonish converted believers to be “wise as serpents and innocent as doves” (Matej 10:16), and to walk in a wise manner (Eph. 5:15; Kološanima 4:5). But where, asks Phillips, “can a Christian find details, principles, directions, instruction?” His answer: “We find this instruction in the Bible of Christ and the apostles: in the book of Proverbs.”63

ECCLESIASTES

The Book of Ecclesiastes, it occurs to me, is strikingly complemen­tary to Proverbs in that it illustrates, rather painfully, that human exis­tence is meaningless apart from God. The book contains a sermon of sorts from the “preacher,” who I believe is Solomon, recounting his own experiences with the futility of life. Looking back on his life, the preacher bemoans that even after pursuing all the good and wonderful things that the material life can offer, from pleasure to wealth, he finds that none of them have any enduring worth or provides long-term happiness and fulfillment. “Vanity of vanities, says the Preacher, vanity of vanities! All is vanity” (1:2). Even acquiring humanly and earthly wisdom, he con­cedes, is “but a striving after wind” (1:16).

Readers shouldn’t be discouraged by this book’s pessimism, for in the final analysis, its message is actually inspiring. Only by seeing the abject futility of chasing after temporal happiness apart from God will we understand the imperative of seeking God, which is the only path to fulfillment, meaning, significance, and lasting joy in our lives.

Most of the book until the last few verses, with a few scattered exceptions, is discouraging beyond comprehension. But in these last few verses, which would be much less impactful without their predicate, the preacher gives us the primary and overriding exception that obliterates the foregoing rule: “The end of the matter; all has been heard. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment, with every secret thing, whether good or evil.” Not only is life meaningless without God, but we are all, every single one of us, whether or not we choose to accept it, accountable to Him. What could be a better foundation to the New Testament than these truths? What could better demonstrate our need for a Savior than these sobering lessons?

In Jesus on Trial I explained that the one thing that best revitalizes my faith during intermittent moments of doubt is, paradoxically, the pervasiveness of evil, suffering, and despair that we see all around us, and the inexplicably twisted values that increasingly define our culture. This unfathomability of the human condition, this perverse moral inversion we witness, this willing abandonment of logic and distortion of the language, cannot possibly be understood, in my view, apart from the Bible Without the Bible, none of this makes any sense to me, but with it, I see how sin entered the world in the fall and how it has corrupted God’s perfect creation. Yet the Bible also shows that despite all that, there is hope to be found in Jesus Christ—for in Christ we find our meaning, our fulfillment, our joy, and eternal life.

So Ecclesiastes contains harsh realism—a bitter jolt, warning us not to become complacent and accept our fate as if there were no light at the end of the tunnel. Its authenticity inheres in its refusal to candy-coat our fallen state and sanitize life just to superficially placate us while ulti­mately leaving us in despair, with no answers. To be sure, it convinces us of our emptiness, but it also reveals that each person has eternity in his heart (3:11), and that only Christ can fill that void and provide us with sustaining satisfaction, joy, and wisdom.

Yes, this book forces us to take a hard, close, uncomfortable look at the human condition and at ourselves, but it also reminds us that even after the fall, we remain beings created by God, and we retain a glimmer of His divine image. We are “fixable” thanks to that glimmer and the eternity He placed in our hearts. But we cannot fix ourselves, and this book confirms that as well as anything could. There is, however, a way. Man’s path to wisdom and the highest good is to be found through faith in “one Shepherd” (Eccl. 12:11), who will give him life and give it abun­dantly (John 10:9,10).64 Every disappointment, heartache, and personal failing has its solution in Jesus Christ, Who alone can give life real mean­ing. No matter how despairing life may be, in heaven there will be no more tears, no more death, no more mourning, and no more pain, for those things will have passed away (Otkrivenje 7:17,21:4).

SONG OF SOLOMON

The Song of Solomon is a lyric poem or song in the form of a dia­logue that describes Solomon’s love for a woman. The book, writes Paul Benware, “elevates human, sexual love to the place that God intended. Although the Bible often warns of the negative consequences of immorality, it also extols the blessings that come from moral behav­ior*., and shows the joys of physical love within the boundaries of marital commitment.”65

Many question how such a book could merit inclusion in the biblical canon. But the institution of marriage is central to God’s organization of human society. And why shouldn’t a book that describes that institu­tion in its godly sense be useful as part of God’s revealed message to man? It is perfectly fitting because God created man and woman (1.Mojsijeva 1:27,2:20-23) and established the sacred institution of marriage (1.Mojsijeva 2:24).66 “Solomon’s ancient love song exalts the purity of marital affec­tion and romance,” says John MacArthur. “It parallels and enhances other portions of Scripture which portray God’s plan for marriage, including the beauty and sanctity of sexual intimacy between husband and wife.”67 Perhaps if we had a higher view of God’s institution, we’d have a less cynical view of this biblical book.

Though there are no direct messianic references in Song of Solomon, it nevertheless points us to Christ through strong analogy. Like some of the psalms (and other parts of Scripture), there is a double meaning in the story—it’s a contemporary account of a man and a woman in human history as well as a future-oriented look to Christ. Many commentators see this love story as a prefiguring of Christ’s relationship with the Church, His bride.68 This is hardly a case of Bible teolozi trying to find Christ under every rock, seeing as Paul penned an entire section in his letter to the Ephesians analogizing husbands’ love for their wives to Christ’s love for and relationship with the Church (Eph. 5:25-32).

The first few verses in that passage deserve our special attention. Paul reminds us that Christ loved the Church and gave Himself up to sanctify it, “having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blem­ish” (Eph. 5:25-27). This is intriguing when read alongside verse 4:7 of Song of Solomon: “You are altogether beautiful, my love; there is no flaw in you.” Because of Christ, we—the Church body—are no longer marred by sin. When God looks upon us on the day of judgment, He doesn’t see our sin-stained bodies because our “spots” have been removed and there “is no flaw” in us. I believe it’s worth repeating Charles Spurgeon’s eloquent observation on this: “If God shall look upon us as we are He must be displeased; but when He sees Christ Jesus He is well pleased for His righteousness sake. When the Lord looks this way we hide behind the veil, and the eyes of the Lord behold the exceed­ing glories of the veil, to wit the person of His own dear Son, and He is so pleased with the cover that he forbears to remember the defilement and deformity of those whom it covers.”69

The last three verses of this section of Ephesians are particularly interesting. Paul writes, “For no one ever hated his own flesh, but nour­ishes and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of his body. ‘Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh.’ This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church” (5:31-32). What is this mystery to which Paul refers? Archibald Robertson maintains that “the comparison of marriage to the union of Christ and the Church is the mystery.”70 William Hendriksen believes Paul refers to this as a mystery because Christ, living in bliss with the Father and the Holy Spirit in eternity past, nevertheless “plunged himself into the dreadful darkness and awful anguish of Calvary in order to save his rebellious people, gathered from among all the nations, and even to dwell in their hearts through his Spirit and at last to present them—even these utterly undeserving ones—to himself as his own bride, with whom he becomes united in such intimate fellowship that no early metaphor can ever do justice to it, this even in and by itself is a mystery,”71^

Paul is not the only New Testament writer who uses the analogy of Christ and His bride. In the Book of Otkrivenje, John does so in two separate passages: 19:7-9 and 21:9. Other passages of the Old Testament apply the metaphor of God as the Husband of those He loves. For example, Isaiah writes, “Fear not... for... the reproach of your widow­hood you will remember no more. For your Maker is your husband, the Lord of hosts is his name” (Isaiah 54:4-5; see also Jeremija 2:2; Jezekilj 16:8- 14; Hosea 2:16).

I like Donald Fortner’s assessment of the Christ-centeredness of this book and his description of how Song of Solomon and Ecclesiastes complement one another. “The Song of Solomon,” writes Fortner, “is set in the Scriptures in direct contrast to Ecclesiastes. Ecclesiastes shows us the emptiness of life without Christ. The Song of Solomon shows us the fullness of life in Christ. Ecclesiastes expounds the first part of our Lord’s statement to the Samaritan woman—‘Whosoever drinketh of this water shall thirst again.’ The Song of Solomon expounds the second part of his statement to her—‘Whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst.’”72

Similarly, Robert Lee writes that Ecclesiastes teaches that we cannot be satisfied, even if we possess the entire world, because “the heart is too large for the object.” But a beautiful discovery awaits readers of the Song of Solomon—that if we shift our focus away from the world and turn toward Christ, “we cannot fathom the infinite preciousness of His tove—the Object is too large for the heart.”73

This completes our review of the poetical books. We turn next to the prophetic books, which teem with messianic prophecies and other foreshadowings of our Savior.

CHAPTER 14

CHRIST IN EVERY BOOK

PROPHETS

OBADIAH THROUGH
ISAIAH

Augustin in his interpretation of the Cana miracle where Jesus turned water into wine, wrote of the differ­ence that Christ makes in understanding the OT: “Read all the prophetic books; and if Christ be not understood therein, what canst thou find so insipid and silly? Under­stand Christ in them [however], and what thou readest not only has a taste but even inebriates thee. 1 —FREDERICK BRUNER1

THE OLD TESTAMENT PROPHETS

Some think of prophets as those who foretell the future, but that’s only part of what the biblical prophets do. They are primarily “forthtellers.” Think of them as preachers who have a direct line to God on certain matters, who communicate to the people on behalf of God, and who, in some cases, also engage in “foretelling.” The prophets’ primary task is to correct moral and religious abuses and to proclaim the great moral and religious truths flowing from God’s character that inhere in the foundation of His government.2

God called more people to serve as prophets than those who wrote books that made it into the Old Testament canon. Those who minister only through the spoken word are called oral prophets, and those who communicate both through preaching and as authors of Old Testament books are considered writing prophets.3 Elijah, Elisha, and the female prophetess Huldah are examples of oral prophets, while Isaiah and Malachi are writing prophets.

The prophets, as God’s mouthpieces, communicate messages to a disobedient Israel. Their messages include God’s holiness, the sin and disobedience of God’s people, call to repentance, warnings of God’s impending judgment on the Israelites, warnings of His judgment on sur­rounding nations, the return of the people from captivity, die coming of the Messiah, the second coming of the Messiah, and others.4

We’ll mainly deal here with the sixteen writing prophets, how their ministries fit into Old Testament history, and how their writings point to Christ, there are sixteen writing prophets who authored the seventeen Old Testament prophetic books—Jeremiah is believed to have written both Jeremiah and Lamentations. (Some call Moses a writing prophet as well,5 but he wrote the first five books of the Bible, not any of the books classified as prophetic books.) These sixteen are categorized into the Major Prophets (Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and Daniel) and the Minor Prophets (Obadiah, Joel, Jonah, Amos, Hosea, Micah, Nahum, Zephaniah, Habakkuk, Haggai, Zechariah, and Malachi). The Major Prophets aren’t designated as such because their ministries were more important, but because their books are longer than those of the Minor Prophets.5 The books of the Major Prophets each took an entire parch­ment roll, whereas the Minor ones fit together into only one—the Roll of the Twelve Prophets.7

Bible teolozi classify the writing prophets, Major and Minor, according to two main criteria. The first is the biblical period during which they ministered. These divide into three periods:

1. The pre-exilic—this includes both those who ministered before the Assyrian captivity of the Northern Kingdom in 722 BC and those who ministered before the Babylonian captivity in 586 BC.
2. The exilic—those who ministered during the Babylonian exile.
3. The post-exilic—those who ministered during the people’s return to the land following the Babylonian exile.8

The pre-exilic prophets are Isaiah, Jeremiah, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, and Zephaniah; the exilic prophets are Ezekiel and Daniel; and the post-exilic prophets are Haggai, Zechariah, and Malachi.9

The second criteria for classifying the writing prophets is based on whom the prophets primarily ministered to (mostly Israel or Judah, but some largely ministered to foreign nations, such as Obadiah’s ministry to Edom, and Jonah’s and Nahum’s ministries to the Assyrian capital of Nineveh).10

The dominant subject addressed by the Major and Minor Prophets is God’s dealings with the Northern and Southern Kingdoms of the Israelites—though the ministries to foreign nations are also important, for they show that God works among the Gentiles as well.11 The proph­ets frequently preach about the coming Messiah, both about His suffer­ing (in His first coming) and His triumphant kingship in His second coming.12 “The preaching of the great prophets,” observes British Old Testament scholar R. E. Clements, “supplied a kind of God-given com­mentary on the events that took place: forewarning that they would happen, offering reasons why they must happen, and seeing in them the judgment of God upon a sinful people.” Along with these warnings, Clements writes, the prophets also “provided Israel and Judah with a message of hope, looking beyond the defeat and national humiliation to eventual renewal and restoration.”13

Grouped together, the seventeen prophetic books do not appear in strict chronological order in the Bible. For example, the Major Prophets appear first beginning with Isaiah, who wrote in the mid-eighth century BC, even though Obadiah, whose ministry was the first of the writing prophets, worked in the mid-ninth century BC. The following chart shows when and to whom the prophets ministered,14 though some dates are debated. After the chart, we’ll look at the prophetic books in their chronological order.

OLD TESTAMENT PROPHETS

PROPHET	MINISTERED TO	IN THE YEARS
Obadiah	Edom	850-840 BC
Joel	Judah	835-796 BC
Jonah	Nineveh	784-774 BC
Amos	Israel	763-755 BC
Hosea	Israel	755-710 BC
Isaiah	Judah	739-680 BC
Micah	Judah	735-710 BC
Nahum	Nineveh	650-630 BC
Zephaniah	Judah	635-625 BC
Jeremiah	Judah	627-570 BC
Habakkuk	Judah	620-605 BC
Daniel	Jews in Babylon	605-536 BC
Ezekiel	Jews in Babylon	593-570 BC
Haggai	Judah	520-505 BC
Zechariah	Judah	520-470 BC
Malachi	Judah	433-424 BC

OBADIAH

Obadiah was probably written around 850-840 BC, but some teolozi date it much later—in 586 BC—because it describes Edom’s attack on Jerusalem. Though it’s debated whether that attack occurred during the assault by the Philistines and Arabians on Jerusalem in 848-841 BC or during the attack by Babylonian King Nebuchadnezzar in 586 BC, most teolozi prefer the former date.15 This is one of the three prophetic books directed mostly to a foreign nation: Edom, a country south of Israel whose people descended from Jacob’s brother Esau and were a constant thorn in Israel’s side. Having denied Moses passage through their land (4.Mojsijeva 20:14-21), the Edomites opposed two of the three kings of the United Kingdom—Saul (1 Sam. 14:47) and Solomon (1.Carevima 11:14— 25)—as well as Judean kings Jehoshaphat (2.Dnevnika 20:22) and Jehoram ш!2.Dnevnika 21:8).16 Obadiah prophesies Edom’s destruction (Obad. 1:18)

due to the violence it inflicted on Jerusalem and its arrogant gloating over the attack. This prophecy is dramatically fulfilled when the Edomites are removed from their land and subsequently disappear from history, with their land eventually becoming “a place of foreigners.”17

There are no direct, obvious messianic references in this book, but there are important prefigurings and connections. As a further outwork­ing of the prophesied enmity between Edom and God’s people, Herod the Great, who rules Judea when Jesus is born and attempts to kill Him in His infancy, descends from the Edomites (Matej 2:13).18

Obadiah also emphasizes the Lord’s judgment against Israel’s ene­mies (Obad. 15, 16), thereby anticipating the judgment that is to be administered by Christ, Who is the Savior of Israel (Obad. 17-20)19 and the One Who Possesses the kingdom (Obad. 21).20 Israel will eventually triumph through Christ.21

Furthermore, David Field points out that the first half of Obadiah prefigures Christ in that God’s nation is betrayed, mocked, and stripped of its possessions and dignity, then exiled and humiliated. Obadiah’s outrage at this injustice foreshadows our outrage as we see God’s Son on the cross. As the story unfolds, Field explains, “God’s own is deliv­ered, restored, vindicated, set apart, given possession, triumph and rule, taking over the world under the kingship of God, surrounded by the mocking of those who should have known better, restored to enter the inheritance promised by God.” This pattern, he contends, points to “God’s own”—Jesus Christ.22 Similarly, Gary Staats observes that Edom represents all those who will fall under God’s judgment when Christ returns. He points to Jesus’ words, “I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me” (Matej 25:40).23 Like Christ, the prophet Obadiah doesn’t avoid the world and its challenges. He is willing to get his hands dirty, plunging into the world to denounce the wickedness he witnesses.24

JOEL

Joel writes during the period of the Divided Kingdom to warn Judah of the “Day of the Lord” (1:15,2:1,11,31,3:14). Like the psalms discussed in the previous chapter, this prophecy has dual meanings that apply to the time of the writing and also to a future day of judgment.25 Though Joel initially invokes the “day of the Lord” to describe God’s judgment on Israel by a plague of locusts (1:15-2:11), he also refers to a final day of the Lord far into the future (2:31, 3:14-17).26 While there will be a future day of judgment for Israel’s enemies, the future day of the Lord will be a time of glorious blessing and prosperity for Israel (3:18-21). The phrase is also used by Amos and Zephaniah (Amos 5:18; Zeph. 1:7) and by New Testa­ment writers, who speak of “the day of our Lord Jesus Christ” (1 Cor. 1:8; 2 Cor. 1:14) and “the day of God” (2 Peter 3:12; Otkrivenje 16:14).

Furthermore, just before He ascends into heaven, Jesus assures His disciples He will send the Holy Spirit upon them (John 16:7-15; Acts 1:8). Joel had prophesied that Christ would return and pour out His Spirit on all flesh (Joel 2:28), gather and judge the nations (Joel 3:2,12), and be a refuge to His people (Joel 3:16).27 While these events did occur at Pentecost during the early days of the Church as recorded in the Book of Acts, John Walvoord argues that the prophecy awaits complete fulfill­ment at Christ’s second coming.28

Joel also anticipates a gathering of all nations in the Valley of Jehoshaphat, where the Anointed One of God would judge them (Joel 3:2,12). When the Old Testament addresses the subject of God’s judg­ment against sin, whether it’s speaking of individual or national sin, it’s usually foreshadowing the coming judgment of Christ. Christ’s judgment on that day will be unbearable except for those who have placed their faith in Him29—for with that promise of judgment is an assurance of grace. Peter, in his sermon at Pentecost, quotes the Book of Joel, conclud­ing with, “And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved” (Acts 2:17-21).

JONAH

Jonah also writes during the Divided Kingdom period, having been ordered by God to direct his message toward Israel’s enemy Assyria—though it’s also a message for Israel. G. Campbell Morgan notes that God’s commission to a foreign nation must have seemed odd to Jonah.30 He initially flees to the far-away city of Tarshish to avoid God’s command, but after God disciplines him, Jonah obedi­ently travels to Nineveh and tells the Assyrians to repent or face God’s imminent judgment. When they believe the message and repent (Jonah M), God spares them from disaster.

Curiously, this angers Jonah, who admits that he initially disobeyed God’s order to minister at Nineveh because he opposed God’s sparing of the Assyrians. God teaches Jonah a lesson by scorching a plant that is protecting him from the sun. When Jonah grieves for the plant, God rebukes him, saying, “You pity the plant, for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in a night. And should not I pity Nineveh, that great city, in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle?” (Jonah 4:10-11)» God is denouncing Jonah’s callousness about the damnation of hundreds of thousands of human beings God created while becoming heartbroken over the death of a plant that Jonah had not created.

Perhaps Jonah’s lack of compassion for his enemies is shown to highlight the stark contrast between his attitude and God’s love toward all His creatures. Though human beings are often slow to absolve their enemies, God is forgiving, and His forgiveness extends to the Gentiles. According to Scottish theologian George Adam Smith, “That God has granted to die Gentiles also repentance unto life is nowhere else in the Old Testament so vividly illustrated.”31 J. Sidlow Baxter suggests that the Otkrivenje of God in the closing three verses of Jonah “is perhaps the tenderest anticipation of John 3:16, and the parable of the prodigal son, and thenorld-embracing message of the Gospel, to be found anywhere in the Old Testament.”32 Scottish Presbyterian minister James Hastings adds, “Nowhere in pre-Christian literature can be found a broader, purer, loftier, tenderer conception of God than in this little anonymous Hebrew tract. [German theologian Carl Heinrich] Cornill describes it as ‘one of the deepest and grandest things ever written.’”33

Baxter notes that Jonah has to learn that God’s election of Israel doesn’t mean the rejection of other peoples—a point we’ve made repeatedly.

“Israel,” writes Baxter, “had not been chosen simply for Israel’s own sake but to fulfill a Divine purpose, the end of which was the blessing of all peoples.”34 Indeed, the Book of Jonah provides the first blueprint for foreign missions—some eight hundred years before the birth of Christ.35

This book includes the classic story of Jonah being swallowed by a fish and spending three days in its belly. Some treat the story as alle­gorical, but Jesus affirms it as historical (Matej 12:40), even implying it is a prefiguring sign of His resurrection: “For just as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth” (Matej 12:40).

Perhaps it’s fitting that Jesus would give a sign to a hard-hearted audience not by unlocking the mystery for them then and there, but by hinting at something that most of them would understand only after He had arisen on the third day. That sign would wholly vindicate Him and His authority while repudiating theirs. We noted that sometimes the Old Testament prophets may not have fully understood the future implications of their prophecies, as part of the process of progressive Otkrivenje. But in this case, the One delivering the message is no ordi­nary prophet—it is the Son of God Himself. As such, He is undoubtedly aware of its full ramifications but, it seems, He doesn’t want to translate this sign right away.

Jesus also contrasts the Ninevites’ repentance in response to the preaching of a mere mortal, with the Pharisees and teachers of the Law who are rejecting One “greater than Jonah” (Matej 12:41). Consider the gravity of this lesson. The Pharisees are of God’s chosen people yet they turn blind eyes and deaf ears to God in the flesh, while the Gentiles had embraced the message of a human messenger. “The Pharisees were Isra­elites, participants in the zavet God had made with that nation,” states Charles Price. “They had failed to recognize Christ, yet both Nineveh, the capital city of Assyria, and the Queen of Sheba who were outside of the zavet Israel enjoyed with God had recognized and responded to the truth.”36

The message of repentance and salvation through faith is universal: it applies to the Ninevites, to the Pharisees and Law teachers, and to the Gentiles and all nations (Jonah 2:9; John 14:6; Luke 2:32; Acts 9:15, 11:18; Galatima 2:2). In Romans, Paul asks, “Or is God the God of Jews only?

Is he not the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also, since God is one—who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith” (3:29-30).

This book is extraordinarily Christ-centered and forward looking, as Christ likens Jonah to Himself, cites Jonah’s experience as foreshad­owing His culminating act of salvation in death and resurrection, and uses the story to point to the Gospel’s universal applicability to all who will place their faith in Him. It gives us a foretaste of the Great Com­mission wherein Jesus Christ commands His disciples, “All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make dis­ciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you” (Matej 28:18-20).

AMOS

Amos ministers around 760 BC, during the period of the Divided Kingdom when King Jeroboam II rules Israel. This is a time of prosper- ity and relative peace and political stability for both kingdoms. Trade routes traversing the area enrich many people,37 some of whom own winter and summer homes (Amos 3:15), expensive furniture, ivory beds, and luxurious couches (6:4). They drink wine by the bowlful and anoint themselves with the finest oils (6:6).

Instead of accepting their good fortune with humility and thanksgiv­ing to God, die people congratulate themselves, exclaiming, “Have we not by our own strength captured Karnaim for ourselves?” (6:13). Soon the sins of idolatry, corruption, and greed proliferate, and the rich and power­ful oppress the poor. The privileged people sell “the righteous for silver, and the needy for a pair of sandals,” trampling “the head of the poor into die dust of the earth” and turning “aside the way of the afflicted” (2:6-7). They lose their souls in the process. Amos issues a stern warning first to other nations and then to the Northern Kingdom of Israel, predicting that God will use Assyria to punish the Hebrews for their sinfulness, pride, and complacency. “Woe to those who are at ease in Zion, and to those who feel secure on die mountain of Samaria,” he declares (Amos 6:1).

The people dismiss Amos’ warnings, wrongly assuming their pros­perity signifies God’s blessings—a mistake some Christians make to this day. Amos continues to warn of Israel’s imminent demise (5:2), invoking images of flight, ruin, death (2:13-16),38 and “wailing all around” (5:16-17) that stand in blunt contrast to their current condition. Chris­tians should not assume the seeming harshness and finality of this mes­sage was rendered moot by the New Zavet, for the New Zavet avails us of nothing if we don’t appropriate its promised blessings. Indeed, the certainty of judgment is the very reason we need the Gospel. As Old Testament professor Robert Martin-Achard reminds us, “The Gospel does not in fact make us take his indictment and his verdict, pronounced twenty-eight centuries ago, any less seriously; on the contrary, it should show us its truth and its relevance for today.”39

Amos’ message is not entirely negative, however. He prophesies that the Messiah will come and that the true Israel of God will be restored and revived. “In that day I will raise up the booth of David that is fallen and repair its breaches, and raise up its ruins and rebuild it as in the days of old, that they may possess the remnant of Edom I will restore the fortunes of my people Israel.... I will plant them on their land, and they shall never again be uprooted” (Amos 9:11—15).40

The Book of Acts records that James quotes these verses in affirming that Amos rightly foretold that God would raise up and deliver His people in accordance with His zavet promises, including the land promise:41 “And with this the words of the prophets agree, just as it is written, ‘After this I will return, and I will rebuild the tent of David that has fallen; I will rebuild its ruins, and I will restore it, that the remnant of mankind may seek the Lord, and all the Gentiles who are called by my name, says the Lord, who makes these things known from of old’” (15:15-17). Clearly, the promise to “plant them on their land” reiterates the land promise first made to Abraham as part of the Avramov Zavet and later reaffirmed in the Palestinian Zavet.

The theme of the redemption of God’s remnant, as we’ve seen, is carried forward into the New Testament, where Paul writes, “And Isaiah cries out concerning Israel: ‘Though the number of the sons of Israel be as the sand of the sea, only a remnant of them will be saved” (Romans 9:27). He adds, “So too at the present time there is a remnant chosen by grace.... And in this way all Israel will be saved, as it is written, ‘The Deliverer will come from Zion, he will banish ungodliness from Jacob’; and this will be my zavet with them when I take away their sins’” (Romans 11:5,26-27).

In the prophecies, Amos refers not only to the coming blessing of the remnant of God’s people, but of all the nations, which are to be beneficiaries of God’s zavet promises with Israel—for it is in the Promised Land, and through the Davidov line, that the Messiah will reign and bestow His blessings to all. “Though most of Amos’s proph­ecy is about God’s authority to judge an apathetic and ungrateful nation,” notes Kenneth Boa, “he ends his book with the promise that God will restore His people and raise up the ‘Tabernacle of David’ (Amos 9:11). This obviously refers to more than just the kingdom of David and the Temple his son Solomon built. It speaks of the fulfillment of the Davidov dynasty, which finds its focus in the Son of David— Jesus.”42 So despite God’s judgment on His people being forecast by Amos, an heir of David—Jesus Christ—would arrive someday to bless them and all the world and give them peace.43

Many believe that Amos 8:9—“I will make the sun go down at noon and darken the earth in broad daylight”—is a messianic prophecy about the crucifixion that is fulfilled in Matthew 27:45,44 and that it also prophesies Christ’s second coming (fulfilled in Matej 24:29; Acts 2:20; Otkrivenje 6:12). Shadows of Christ (Luke 4:18, 6:20, 7:22,11:41,14:13, 21, 18:22,19:8,21:2-3) can also be seen in Amos’ call on his people to be righteous and to care for the poor, themes likewise emphasized by Paul (1 Cor. 11:22) and James (James 1:27,2:1-10, 5:1-6).

HOSEA

Hosea prophesies during the period of the Divided Kingdom in the latter years of Jeroboam II’s reign and, like Amos, he ministers primar­ily to Israel. This book focuses on one event: Hosea’s tragic marriage.45 When Hosea’s wife Gomer is unfaithful, he separates from her but later accepts her back. Many interpret the book as wholly allegorical because they doubt God would instruct Hosea to marry a woman who is or would become a prostitute (Hosea 1:2). But most conservative teolozi believe in the book’s historicity, arguing that God uses Hosea’s painful experience to equip him for this particular ministry to the adulterous nation of Israel. Hosea can better understand Israel’s betrayal of God because of what he suffered with Gomer. When God tells Hosea to love Gomer despite her sin, he is made to understand, firsthand, God’s deep and abiding love for His people.46 Though Hosea is anguished by his wife’s betrayal, his love for her remains unshakable. Thus, the book’s overriding theme is God’s inexhaustible love for His people, even when they turn away from Him.47

The book vividly reminds us why God insisted His people remove the Hananites completely from the land, lest they lure the Israelites into idolatry and debauchery. Israel disobeyed that command, and in the time of Hosea the Hananites and their religion remain in the area. According to H. D. Beeby, this false religion insidiously intermixes with the Israel­ites’ true religion, yielding a “disastrous syncretistic mixture which threatened to distort and possibly engulf the faith once delivered to Moses.”48 The Hebrew faith having become so debased that it bears little resemblance to the true religion,49 God commissions Hosea to demand repentance.

Chapter 11 sets forth the book’s main theme: God has elected Israel and bestowed countless blessings on her, but “the more they were called, the more they went away: they kept sacrificing to the Baals and burning offerings to idols” (11:1-2). Despite God’s loving-kindness, Israel turns further astray, leading to God’s just punishment. But God’s love endures and He would eventually save them—for it is precisely God’s unbounded love for His people that leads to His judgment, as He disciplines those He loves (Jevrejima 12:6; Priče 3:12).

But it’s more than that. God doesn’t become angry with Israel’s apostasy because He is a jealous God Who demands full devotion for His own sake; it’s for their sake—and our sake—that He commands that they—and we—love Him and worship Him, the only true God, because we were created in His image for an intimate relationship with Him, which is impossible if we are “whoring” with false gods. John Peter Lange observes: “Love is indeed angry and most deeply so, but it is and remains nothing but love, for it is pained that it must be angry, and with all its wrath it can only aim to remove that which interrupts and prevents the display of itself to the object beloved, and must ever aim to secure salvation, reconciliation, and restoration, else it would itself stand in the way of realizing its object, and would thus contribute most surely to its own failure.”50

Duane A. Garrett, professor of Old Testament Interpretation, agrees that the Book of Hosea uses the metaphor of the unfaithful wife to depict the apostasy of Israel, but says that is only half the story. To be sure, Hosea has a wife, but he also has three children. Gomer, he says, repre­sents the “leadership, institutions, and culture of Israel,” while the chil­dren represent “the ordinary men and women who are trained and nurtured in that culture.” The mother not only breaks her wedding vows with Hosea, but also leads her children away from God to serve Baal. Their only chance for salvation is to abandon their Mother Israel and turn back to their Father, Yahweh (God). Yet not only do they fail to repent, but they don’t “even understand the need for it, nor recognize that Baal is a lie.” God, then, has no choice but to “strip Mother Israel of all she has— The institutions of Israel must die” and the mother and her children must “again wander in the wilderness.”5* Only then will they distinguish between truth and lies and return to God.

Hosea, like all Old Testament books, has a profound message for Christians. The book, writes Lloyd J. Ogilvie, “is disturbing before it is comforting. We are drawn irresistibly into the book and find ourselves inside the skin of Hosea as he endures the pain of his marriage and real­izes the anguish of God. But we will also be forced to identify with Israel and be led into a deeper realization of our own need to return to the Lord.”52 Thus, the book’s entire message is ultimately centered on Christ.

In addition, a central theme of Hosea that extends through other Old Testament prophets such as Jeremiah and Ezekiel and into the New Testament (Eph. 5:22-33), is that God’s zavetal relationship with mankind, his love relationship with us, is mirrored by the institution of marriage.53 An even more compelling prefiguring of Jesus is seen not simply in marriage generally, but specifically in Hosea’s marriage to Gomer and Gomer’s unfaithfulness to him. “The picture is of our God who loves us even as we stray away from Him and into sin,” Earl Rad- macher remarks. “As Hosea brought back his wife despite her adultery, so God, through His Son Jesus, identified with our plight and lovingly paid the cost of our freedom with His blood.”54 Indeed, we can view Hosea’s redemption of Gomer from slavery—after she had betrayed him—as a shadow of Christ’s redemptive work on our behalf.

There are a few messianic prophecies in Hosea, such as Israel being restored: “the Children of Israel shall return and seek the Lord their God, and David their king, and they shall come in fear to the Lord and to his goodness in the latter days” (Hosea 3:5, fulfilled in Romans 11:25-27). Additionally, in his Gospel Matthew quotes Hosea 11:1: “This was to fulfill what the Lord had spoken by the prophet, ‘Out of Egypt I called my son’” (2:15). Matthew here is casting Israel’s 2.Mojsijeva as a prefiguring of the calling of Jesus out of Egypt during His childhood. And just as God used Jonah to preach to the Gentiles as a foreshadowing of Christ’s blessings of salvation to all nations, God delivers His promise of blessing through Hosea to those who are not originally God’s people: “And I will have mercy on No Mercy, and I will say to Not My People, ‘You are my people’; and he shall say, ‘You are my God’” (Hosea 2:23). Paul quotes this passage in his letter to the Romans (9:25-26).

ISAIAH

Many consider Isaiah to be the greatest of the writing prophets. His book, the first of the Major Prophets, is one of the longest and contains more messianic prophecies than any other prophetic book. “Isaiah (‘Jehovah is salvation’) is the great messianic prophet and prince of OT prophets,” writes Old Testament scholar Merrill Unger. “For splendor of diction, brilliance of imagery, versatility and beauty of style, profun­dity and breadth of prophetic vision, he is without peer.”55 New Testa­ment writers highly esteem the Book of Isaiah, which was cited repeatedly by Christ Himself56 and is the second most quoted Old Testament book in the New Testament. (Psalms is first.)57 As we’ll see, it preannounces Christ’s incarnation, His earthly ministry and atoning death, His second coming, and His global kingship.

Isaiah ministers from 739 to 680 BC, mostly to Judah but also to Israel. He lives when Israel is declining and Assyria is on the ascent.

While it's difficult to summarize Isaiah’s voluminous and multifaceted message, it seems to convey three central points to Judah:

1. You’ve broken God’s zavet through disobedience, idolatry, social injustice, and improper religious practices.
2. You’ve been called to repent but have refused, so judgment will come upon you as well as upon the nations.
3. There is hope beyond the judgment for a glorious future restoration for God’s chosen people and the nations.58

This sequence demonstrates that sin must be rectified before a proper relationship with God can be restored. Judgment, then, as emphasized in chapters 1-39, is the purifying force that leads to the forgiveness of sins, which is the focus of chapters 40-66. This final redemption must come from the Messiah.59 Aiming to comfort those taken captive and those threatened with captivity,60 Isaiah affirms that there would be reconciliation and redemption through three different people: Isaiah himself, King Cyrus, and the Messiah. Isaiah would pray for his people, Cyrus would be their political deliverer (from the future Babylonian captivity), and the Messiah, of course, would be the centerpiece of redemption, the Suffering Servant who would commit no sin and would deliver Israel and the world from their sins.61

Emphasizing present suffering but also future glory, Isaiah applies these themes both to the coming Messiah, Who will suffer in His first coming and reign gloriously in His second, and to the nation of Israel, which experiences great hardship and suffering but will be glorified in the end.62 James Smith views Isaiah’s ultimate message as coinciding with the meaning of his name, “Yahweh (God) is salvation.”63 Some compare Isaiah to Paul’s New Testament Book of Romans in that it first makes a strong case against sinning and the depravity of the human heart, but then reveals the path to salvation for Israel. Like Paul, Isaiah, as God’s spokesman, preaches repentance and promises forgiveness. It’s thus unsurprising that Paul quotes Isaiah seventeen times in Romans,64

Most teolozi agree that Isaiah falls into two main sections—chap­ters 1-39 and 40-66. Chapters 36-39 serve as a kind of historical bridge or “hinge” that connects the two sections together. Chapters 1-35 deal with the threat from the Assyrian Empire—the world’s leading power at the time—and chapters 36-37 bring this subject to a climax with Assyrian King Sennacherib’s unsuccessful attack on Jerusalem. Then chapters 38-39 serve as an introduction to material concerning the Babylonian problem, which follows in chapters 40-66.65

Having witnessed Assyria’s conquest of the Northern Kingdom of Israel, Isaiah is intimately familiar with God’s judgment on His people for sustained disobedience. As such, from his ministry in Jerusalem, he tries to warn Judah—the Southern Kingdom—to avoid the same fate. God does intervene to spare Jerusalem from the Assyrians just in the nick of time, prompting Isaiah’s exclamatory message, “God has saved.” But Isaiah warns Judean King Hezekiah that his nation will fall to the Babylonians, not the Assyrians. Nevertheless Isaiah also delivers a prom­ise of restoration: God would not abandon His zavet and would restore the people to the land.

Judah’s predicted return from captivity foreshadows a far more significant future event prophesied by Isaiah. In the words of Derek Thomas, this occurrence would be “the recovery of the heavens and the earth to the glory that was originally intended, but which had been ruined by the Fall and the introduction of sin into the beauty that God had created—a transformation so spectacular and magnificent that it makes Isaiah’s prophecy a thrilling and captivating read. Truly, the Lord delivers!”66

The Book of Isaiah, located in the center of the Bible, can be seen as a microcosm of the Bible in that it contains sixty-six chapters (the Bible has sixty-six books), and the first thirty-nine chapters (the same number of books of the Old Testament) focus on judgment and con­demnation. The last twenty-seven chapters, like the New Testament’s twenty-seven books, deal mostly with redemption.67 Additionally, the first thirty-nine chapters of Isaiah correspond with the Old Testament in pointing to the coming Messiah. The last twenty-seven chapters parallel the New Testament in dealing with the Messiah and His messianic kingdom.

Finally, the New Testament begins with the history of John the Baptist and ends with the Book of Otkrivenje, with the new heaven and the new earth. Chapter 40 of Isaiah is the beginning of the second part of the book, and it contains the prophetic passage predicting the coming of John the Baptist: “A voice cries: ‘In the wilderness prepare the way of the Lord; make straight in the desert a highway for our God”’ (Isaiah 40:3). John the Baptist, in fact, says he fulfills this pas­sage (John 1:23), and the other Gospel writers confirm it (Matej 3:1-4; Mark 1:1-4; Luke 1:76-78). Acting as a perfectly matched bookend, the last chapter of Isaiah—chapter 66—discusses the new heavens and the new earth (66:22).68

A BRIEF REPLY TO CRITICAL SCHOLARS

Before moving on to the messianic threads of Isaiah, I want to say a word about critical teolozi who question the authorship of Isaiah and other biblical books. Some critics argue that two or even three authors wrote the Book of Isaiah. As evidence, they cite stylistic, theological, and thematic differences between two sections (chapters 1-39 and 40-66) or three sections (chapters 1-39,40-54, and 55-66) of the book. Con­servative scholars, with whom I agree, believe the entire book was writ­ten by one author—the prophet Isaiah—because, among other reasons, there is structural unity between the two sections, and the similarities in style between those sections are more significant than the differences. What differences there are likely stem from Isaiah writing in different settings and about different subject matter in the different sections. Crit­ics deny there is structural unity, but the inclusion of the historical hinge suggests that a single author intended to present a cohesive message. Interestingly, the hinge chapters are written mostly in prose while the two major sections are mostly poetry.69

Professor Herbert Wolf outlines the verbal and stylistic relationships pointing to unity between Isaiah 1-39 and 40-66. The most impressive example, he says, is the continuity in Isaiah’s distinctive title for God, “the Holy One of Israel,” which occurs twelve times in the first section and fourteen times in the second. This title appears only four other times in the entire Old Testament. Wolf concludes, “Since the doctrine of God’s holiness was so important to Isaiah, he used this title repeatedly, and it became an unmistakable sign of his authorship.”70 Dr. Charles Ryrie further notes there are forty to fifty instances of the same sentence or phrase appearing in both sections. (For example, compare 1:20 with 40:5 and 58:14; 11:6-9 with 65:25; and 35:6 with 41:18.)71 It’s also significant that Isaiah writes from a distinctly Palestinian perspective in both sections, which would likely not be the case if a second author had written the second section in the 500s BC, as some critics suggest.72 Dr. Ryrie argues that if a second Isaiah lived in Babylon, it’s odd that he demonstrates little knowledge of Babylonian geography but great famil­iarity with Palestine (41:19,43:14,44:14).73

In fact, no one seriously questioned the single authorship before 1789, when J. C. Doederlein proposed that a “Second Isaiah” or “Deutero-Isaiah” wrote chapters 40-66.74 Then in 1892, B. Duhm theorized that chapters 40-66 were actually written by two different authors, with a “Third Isaiah” or “Trito-Isaiah” having penned chap­ters 55-66.75 Yet when the Great Isaiah Scroll was later found with other Dead Sea Scrolls, it wasn’t divided in three—it was one long scroll (about twenty-four feet) of all sixty-six chapters.

Overall, I believe one of the main reasons certain teolozi question single authorship is that many of Isaiah’s prophecies were so intricately fulfilled. For example, in the latter chapters of the book Isaiah predicts events related to the Babylonian captivity and the people’s later return, so the critics conclude the material must have been added by a post- exilic “Deutero-Isaiah.” Another example is Isaiah’s prophecy, men­tioned earlier, in which he names King Cyrus of Persia more than 150 years before his birth. But this is not a unique occurrence in biblical prophecy, as we’ve already seen—King Josiah was prophesied by name some three hundred years before his time (1.Carevima 13:1-3, fulfilled in 2.Carevima 23:15-20), and the prophet Micah identified the town of Jesus’ birth (Micah 5:2) seven centuries prior to the event.

The critics’ skepticism is rooted in their disbelief in supernatural occurrences or divinely revealed prophecy, which has always struck me as incredibly bizarre coming from any Bible scholar, who one would assume believes in the supernatural; otherwise how could he believe in the God of the Bible? Edward Young answers these critics plainly: “If it be asked how Isaiah in the eighth century BC could predict Christ, the answer is that God revealed His words to the prophet and the prophet spoke them forth. Prophecy can really be understood only upon the presuppositions of true Christian theism.”76

Don’t take Young’s word for it. The Apostle Peter affirms that the prophecies of Christ and our salvation were written by the prophets under the guidance of the Holy Spirit (1 Peter 10-12).77 Those who deny Isaiah’s authorship due to the stunning accuracy of his predictions must realize they are denying the authenticity, inspiration, and reliability of the Bible. Of course we must doubt that a mere human being acting on his own power and limited knowledge could pen such prophecies unaided by God. But if you believe in the Triune God of the Bible, it’s not difficult to believe that these prophets, under the inspiration of the Holy Spirit, accurately predicted the future.

Critics have devised various theories to undermine the authenticity and authorship not just of Isaiah, but of other biblical books as well. These include the entire Pentateuch (the first five books of the Bible), which they claim Moses didn’t write, and Daniel, which they argue must have been written after the time that some of Daniel’s mind-blowing prophecies were fulfilled. I mention all this only because students of the Bible should be aware of these disagreements and understand that while these critical teolozi seem to get the most attention, there are plenty of brilliant teolozi with impeccable credentials who defend the Bible’s integrity and its divine inspiration and inerrancy.

Finally, I must add that Jesus Christ Himself essentially affirms that the entire Book of Isaiah was written by Isaiah. When Jesus is in Naz­areth, He customarily goes to the synagogue on the Sabbath day. Luke records that on one such occasion He stands up to read and “the scroll of the prophet Isaiah was given to him. He unrolled the scroll and found the place where it was written, ‘The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord’s favor’” (Luke 4:17-19). After rolling up the scroll and giving it back to the attendant, Jesus sits down and when all eyes are fixed on him He says, “Today this Scripture has been fulfilled in your hearing” (Luke 4:21).7* Jesus not only professes the inspiration of all Scripture on several other occasions, as we’ve said, but through this reading He confirms that Isaiah had written that passage, which was in the very last section of the book (Isaiah 61:1-2).79 He knows, and wants us to know, that the prophet Isaiah was speaking of Him, our Savior!

CHRIST IN THE BOOK OF ISAIAH

Christ permeates the Book of Isaiah. The book’s voluminous mes­sianic prophecies are more explicit than those of any other Old Testa­ment book.80 These include: repentance for the nations (Isaiah 2:2-4, fulfilled in Luke 24:27); hearts are hardened (Isaiah 6:9-10, fulfilled in Matej 13:14,15; John 12:39,40; Acts 28:25-27); born of a virgin (Isaiah 7:14, fulfilled in Matej 1:22,23); a rock of offense (Isaiah 8:14,15, ful­filled in Romans 9:33; 1 Peter 2:8); a light out of darkness (Isaiah 9:1, 2, fulfilled in Matej 4:14-16; Luke 2:32); God would literally be bom in human flesh and live with us (Isaiah 9:6, 7, fulfilled in Matej 1:21,23; Luke 1:32,33; John 8:58,10:30,14:19; 2 Cor. 5:19; Kološanima 2:9); from the seed of Jesse (Isaiah 11:1, fulfilled in Romans 1:3); full of wisdom and power (Isaiah 11:1-10, fulfilled in Matej 3:16; John 3:34; Romans 15:12; Jevrejima 1:9); reigning in mercy (Isaiah 16:45, fulfilled in Luke 1:31-33); peg in a sure place (Isaiah 22:21-25, fulfilled in Otkrivenje 3:7); death swal­lowed up in victory (Isaiah 25:6-12, fulfilled in 1 Cor. 15:54); a stone in Zion (Isaiah 28:16, fulfilled in Romans 9:33; 1 Peter 2:6); the deaf hear, the blind see (Isaiah 29:18-19, fulfilled in Matej 5:3,11:5; John 9:39); King of kings, Lord of lords (Isaiah 32:1-4, fulfilled in Otkrivenje 19:16, 20:6); Son of the Highest (Isaiah 33:22, fulfilled in Luke 1:32; 1 Tim. 1:17,6:15); a highway to Zion for the redeemed (Isaiah 35:8-9, fulfilled in John 14:1-6); healing for the needy (Isaiah 35:4-10, fulfilled in Matej 9:30, 11:5, 12:22, 20:34, 21:14; Mark 7:30; John 5:9); make ready the way of the Lord (Isaiah 40:3-5, fulfilled in Matej 3:1-12; Mark 1:3; Luke 3:4-5; John 1:23); the Shepherd dies for his sheep (Isaiah 40:10-1 L fulfilled in John 10:11; Jevrejima 13:20; 1 Peter 2:24-25); the meek Servant (Isaiah 42:1-16, fulfilled in Matej 12:17-21; Luke 2:32); a light to the Gentiles (Isaiah 49:6-12, fulfilled in Acts 13:47; 2 Cor. 6:2); scourged and spat upon (Isaiah 50:6, fulfilled in Matej 26:67, 27:26, 30; Mark 14:65, 15:15, 19; Luke 22:63-65; John 19:1); rejected by his people (Isaiah 52:13-53:12, fulfilled in Matej 8:17,27:1-2,12-14,38); suffered vicariously (Isaiah 53:4-5, fulfilled in Mark 15:3-4,27-28; Luke 23:1— 25,32-34); the Suffering Servant, silent when accused, like a lamb led to the slaughter (Isaiah 53:7, fulfilled in John 1:29,11:49-52); crucified with transgressors (Isaiah 53:12, fulfilled in John 12:37-38; Acts 8:28- 35); buried with the rich (Isaiah 53:9, fulfilled in Acts 10:43,13:38-39; 1 Cor. 15:3; Eph. 1:7; 1 Peter 2:21-25; 1 John 1:7,9); all thirsty to come and drink (Isaiah 55:1, fulfilled in Otkrivenje 22:17); calling of those not a people (Isaiah 55:4, 5, fulfilled in John 18:37; Romans 9:25-26; Otkrivenje 1:5); deliverer out of Zion (Isaiah 59:16-20, fulfilled in Romans 11:26- 27); nations walk in the light (Isaiah 60:1-3, fulfilled in Luke 2:32); anointed to preach liberty (Isaiah 60:1-2, fulfilled in Luke 4:17-19; Acts 10:38); gives liberty to the spiritual captives and brings the redemption of salvation (Isaiah 61:1-4, fulfilled in Luke 4:16-21); called by a new name (Isaiah 62:2, fulfilled in Luke 2:32; Otkrivenje 3:12); the King cometh (Isaiah 62:11, fulfilled in Matej 21:5); a vesture dipped in blood (Isaiah 63:1-3, fulfilled in Otkrivenje 19:13); afflicted with the afflicted (Isaiah 63:8- 9, fulfilled in Matej 25:34-40); the elect shall inherit (Isaiah 65:9, ful­filled in Romans 11:5, 7; Jevrejima 7:14; Otkrivenje 5:5); and new heavens and a new earth (Isaiah 65:17-25, fulfilled in 2 Peter 3:13; Otkrivenje 21:1-22).

As others have aptly noted, in some places Isaiah sounds more like a New Testament writer than an Old Testament prophet.81 The book pre­figures Jesus’ earthly ministry, His passion, His return to earth as a reign­ing king, and much more, as you see from the prophecies above. Though teolozi sometimes view the main message of this complex book differ­ently, many believe Christ is the dominant theme. For example, we previ­ously noted that James Smith sees the main theme in the meaning of Isaiah’s name, “God is salvation,” which points to Christ. The ESV Study Bible offers another view that also points to Christ. It emphasizes verses 1:2—2:5, wherein God accuses the people of having received so much privilege from Him that they ought to be grateful children, but instead they are rebellious and “they have despised the Holy One of Israel” (1:2- 4).*2 Doesn’t this perfectly and succinctly relate the fate of Christ? He does everything for His people, yet He is despised and put to death.

One long passage in the book (52:13-53:12) is so amazingly detailed and is fulfilled so completely that the only way to deny it points specifi­cally to Jesus Christ is to disbelieve that it was written before Christ’s incarnation—an absurd proposition on its face because, among other reasons, the Great Isaiah Scroll predates Christ by more than one hun­dred years. People have been moved to convert to Christianity from reading this passage alone, as I described in Jesus on Trial.83 The five stanzas of this passage, according to Ken Boa and Bruce Wilkinson,84 also represent the five different sacrificial offerings we discussed in Chapter 11: Isaiah 52:13-15 represents Christ’s wholehearted sacrifice (the burnt offering); Isaiah 53:1-3 represents His perfect character (the grain or meal offering); Isaiah 53:4-6 represents that Christ brought atonement that results in peace with God (the peace offering); Isaiah 53:7-9 shows that He paid for the transgression of the people (the sin offering); and Isaiah 53:10-12 depicts Him as dying for the effects of our sins (the trespass offering).85

This section, because of its remarkably minute prophecies that were so perfectly fulfilled in history, has incalculable worth as proof that Scrip­ture is divinely inspired and that Jesus Christ is the Son of God. R. W. L. Moberly points to its opening lines: “Behold, my servant shall act wisely; he shall be high and lifted up, and shall be exalted” (52:13). He says that in this passage Isaiah uses the same terms he applied to Yahweh (God) in an earlier passage: “In the year that King Uzziah died I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up; and the train of his robe filled the temple” (6:1). He uses the same language again in 57:15: “For thus says the One who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is Holy.” Why would Isaiah use such lofty language to describe a mere human being, albeit a noble, sacrificial one? Would that not be a clear case of blasphemy, unthinkable by a holy prophet? Moberly notes, “No matter how much one tries with historical imagination to think of a figure in the world of captive Judah as the primary referent for the prophetic vision (where I am inclined to envisage the prophet himself as taking on Isaiah’s role as servant, and suffering on Israel’s behalf), the resonance of the lan­guage with the New Testament’s portrayal of the suffering, death, and resurrection of Jesus is inescapable for the Christian imagination.”86

Finally, why would Isaiah, writing hundreds of years before Jesus the human being was born, tell us that a man of sorrows, who is despised and rejected by men and punished for our iniquities, can bring us peace and heal our wounds? Indeed, why would a Jewish sage writing in 700 BC say that God puts that burden on another mere mortal so that every­one else’s sins can be propitiated? It’s not hard to believe that men could be falsely accused and punished for the wrongs of others—that has surely occurred throughout human history. And it’s not inconceivable that such men, through their sacrifices, have brought a measure of peace to others, for a time. But the language of Isaiah—and, of course, the New Testa­ment—tells us that this Man brings peace to an unlimited number of people and actually heals their wounds.

There’s another relevant twist. This particular Man not only volun­teers to take on the punishment rightly due others; the very God of the universe “laid on him the iniquity of us all” (Isaiah 53:6). Jesus volun­teered to die for us; of that, there can be no question. But He was joined in that decision by the Father, Who was the active agent in carrying out the judgment against Him, directing His full wrath at Him for all of our past, present, and future sins. “It was the will of the Lord to crush him” (Isaiah 53:10). As the great British pastor Charles Spurgeon explains, “The text does not say that our sins were laid on Christ Jesus by accident, but ‘the Lord hath laid on him the iniquity of us all.’ We sing sometimes, ‘I lay my sins on Jesus’; that is a very sweet act of faith, but at the bottom of it there is another laying, namely, that act in which it pleased the Lord to lay our sins on Jesus, for apart from the Lord’s doing it our sins could never have been transferred to the Redeemer.”87

Furthermore, this passage doesn’t just say that this Man brings peace alone to other human beings through His sacrifice, but that through His substitutionary death, this Suffering Servant shall “make many to be accounted righteous” (Isaiah 53:11). I’m sorry, but no matter how self­lessly a human being may sacrifice himself for the benefit of another, he cannot impute to that other person his own righteousness. And besides, no mere human being has righteousness sufficient to save himself spiritu­ally, much less others. He can spare him pain, he can even save his physical life, but he cannot make him righteous.

Jesus Christ, however, is no mere man; He is God incarnate, and by His stripes we are healed. By His death on our behalf, we are made righteous and as spotless as Christ Himself in God’s eyes on the Day of Judgment, if we place our faith in Him. This prophecy is utterly nonsen­sical unless inspired by God Himself, and it points to Christ’s substitu­tionary work on behalf of believers. But the prophecy was made under His inspiration and demonstrates that the Bible is, was from the begin­ning, and forever will be a record erf God’s gracious plan from before the beginning of the world, to redeem those who by faith appropriate the finished work of Jesus Christ on the cross.

CHAPTER 15

CHRIST IN **EVERY BOOK**

PROPHETS
MICAH THROUGH
HABAKKUK

The Old Testament prophetic books are filled with descriptions of (what we now know to be) two comings of the One called the Anointed, or the Messiah. His lineage, *place of birth, nature of His birth (by a virgin), and the fact that He will die for the sins of His people (Isa. S3) are all predicted, and were fulfilled in His first coming. His second coming as the King over Israel and the world is also clearly foretold. In fact, hundreds of verses describe this coming and its impact on the Jews, the Middle East, and all humanity. Whole chapters describe how the land will be changed, nature harnessed, evil punished, health increased, and that the nations will truly know God and His Messiah*. *These themes occupy much of the content of the major and minor prophets.* —MAI COUCH1

MICAH

Micah is a contemporary of Isaiah but preaches mostly in the country, whereas Isaiah speaks in the city.2 Micah ministers , to the Southern Kingdom of Judah during a period of religious revival, but his visions warn of a time of judgment that will precede the people’s deliverance. Like Amos, he preaches against social sins, and he denounces the rich for defrauding the poor of their lands and for evicting widows from their property. Like Isaiah, however, he also infuses his mes­sage of impending judgment with one of hope, grounded in the coming Messiah.3 Micah’s main purpose is to call Judah to righteousness by turn­ing back to the Lord, because God would bring judgment on sinners and bestow blessings on those who repent.4

Micah’s prediction of Jesus’ city of birth, by name, seven hundred years before the event, is one of the Bible’s most extraordinary messianic prophecies: “But you, O Bethlehem Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient days” (Micah 5:2). There is no ambiguity here—He is to be from “ancient days,” which would make no sense apart from Jesus’ eternal existence, and He is to be ruler in Israel, in fulfillment of the Davidov and other zavets. The clear intent of this passage is confirmed in the Gospel of Matthew, which records that when Herod asks the chief priests and scribes where the Christ will be born, they cite Micah’s prediction (2:1- 6). In addition, Micah 2:12,13; 4:1-8; and 5:4,5 provide a clear descrip­tion of the righteous reign of Christ throughout the world.5

Micah further prophesies that Christ, as the Shepherd, will regather the remnant of Israel to the land and lead His people as their king (Micah 2:12-13).6 He foretells that Christ’s kingdom will be established; the Temple will be restored; people from all over will be attracted to Jeru­salem; the Lord will be the judge at Jerusalem; Israel will dwell in peace, security, and strength; peace will be universal; and Jerusalem will have dominion (Micah 4:l-8).7

It’s fascinating that Micah 5:1 not only prophesies Christ’s suffer­ing—“with a rod they strike the judge of Israel on the cheek”—but it reminds us of the original Gospel announcement of 1.Mojsijeva 3:15: “he shall bruise your head, and you shall bruise his heel.” The language in both these passages indicates that the blows against Christ will not be enough to keep Him from perfecting His saving work. This is another gripping example of the unity of Scripture and its all-embracing message of redemption.

Finally we see redemptive and messianic themes in the last three verses of the book, which describe God’s pardoning of iniquities, His easting “all our sins into the depths of the sea,” and His showing "faith­fulness to Jacob and steadfast love to Abraham, as [He has] sworn to our fathers from the days of old.” This is elegantly efficient language affirming God’s zavets with His people, which will all culminate in Jesus Christ, Who will pardon our iniquities and cast all our sins (not just some of them) into the depths (not merely the shallow part) of the sea, never to surface again. In this little Book of Micah, we have resound­ing reassurance of God’s promises of redemption and salvation.

NAHUM

Like Jonah, Nahum preaches to the Assyrians, but more than a century later. Some consider the book as a sort of sequel to Jonah. After repenting before Jonah, the Assyrians have now resumed and escalated their sins. Nahum warns them of God’s coming judgment, offering a lesson that transcends time and the particular plight of the Assyrians: the long-suffering of God has limits.8 Despite God’s revealing Himself to them, the Assyrians have turned away and failed to pass on to their children the good news of His gracious redemption. Judgment of the unrepentant, of course, even of those whose fathers had repented, is perfectly consistent with the holiness of God. As the saying goes, "God has no grandchildren,” i.e., we are all individually accountable to God.

The book is also a powerful statement of God’s sovereignty—no matter how mighty Assyria is in its heyday, it’s like a twig in God’s hands: "Thus says the Lord, ‘Though they are at full strength and many, they will be cut down and pass away.... No more shall your name be perpetuated; from the house of your gods I will cut off the carved image and the metal image. I will make your grave, for you are vile” (Nahum 1:12,14). Nearly every verse from 1:15 through 3:19 speaks of Nineveh’s coming destruction, which finally occurs at the hands of a Babylonian- led army in 612 BC.

There are no messianic prophecies in this book, but Nahum’s name is a prefiguring of Christ—it means "comfort,” and Christ is the "Comforter.”

Nahum speaks eloquently of God’s divine attributes in verses 1:2-8, which parallel Christ’s prophesied role as the judge of all nations at His return. Verse 1:15 describes the “feet” of the messenger who preaches the good news of the demise of Assyria, which will bring peace. “The New Testa­ment,” notes Kendell Easley, “sees Jesus Christ as God’s ultimate mes­senger, preaching God’s peace for the world (Acts 10:36).” Paul quotes this verse (and Isaiah 52:7) in his letter to the Romans, praising those who preach the Gospel of Jesus Christ: “How beautiful are the feet of those who preach the good news!” (Romans 10:15). This metaphor illustrates that in order to spread the Gospel, one must go to others, using his feet, and preach the Word. “So faith comes from hearing,” Paul declares, “and hearing through the Word of Christ” (Romans 10:17).

Additionally, we see a prefiguring of Christ in Nahum’s depiction of God as “the One Who rebukes seas and dries up rivers” (Nahum 1:4), just as “Jesus rebukes the sea and calms the storm (Matej 8:26).”9

With our immense gratitude for the Good News Christ brings, we sometimes forget that His grace and redemptive work are necessary because of God’s perfect justice and His abhorrence of sin. This means that along with His provision of salvation He will also judge the nations—both actions are part of God’s salvation history. In describing God’s firm judgment on Assyria, Nahum reminds us of this. But he also demonstrates that while judgment is necessary and inescapable, God provides for us a Substitute in Jesus Christ. As Julie Woods affirms, “The Suffering Servant took the wrath so that those who repent may escape [future] judgment.”10

ZEPHANIAH

Though Zephaniah preaches to Judah during the days of King Josiah, who had instituted spiritual reforms in the kingdom, the prophet warns of impending, severe judgment. Right off the bat, in the book's second verse, Zephaniah begins, will utterly sweep away everything from the face of the earth,’ declares the Lord. *1 will sweep away man and beast; 1 will sweep away the birds of the heavens and the fish of the sea, and the rubble with the wicked. 1 will cut off mankind from the tace li the earth/ declares the Lord” (Zeph. 1:2-3). Like many prophets, especially Joel, he warns of the coming “day of the Lord,” when sin will be punished, justice will prevail, and the faithful remnant will be saved.11 The immediate judgment will be Babylonia’s conquest of Judah and the people’s captivity, but the ultimate judgment for both God’s people (3:1-7) and the nations (3:8) will be in the future, after which there will be blessings both for the Gentiles (3:9-10) and the Jews (3:11-20).

When reading Zephaniah from the perspective of the New Testa­ment and the words of Jesus, we see that the prophet is talking about Christ’s second coming and His judgment of all nations on the day of the Loid (Romans 2:16; 1 Cor. 1:8; Phil. 1:6,10,2:16; 2 Tim. 4:8). In fact, Jesus alludes to two separate passages from this book (Zeph. 1:3 in Matej 13:41, and Zeph. 1:15 in Matej 24:29), both relating to Christ’s return, His judgment, and His victorious reign. On the first occasion Jesus describes His gathering “out of his kingdom all causes of sin and all law-breakers” (Matej 13:41). On the second, He refers to Zephaniah’s account of a day of darkness, gloom, and devastation (Matej 24:29-31). Zephaniah doesn’t expressly identify the Messiah as the deliverer of this judgment, but as other commentators have noted, who else could gather His people together and secure a complete and final victory over all the nations as Zephaniah prophesies?12

Though the judgment will be harsh and complete, the victorious reign will be wonderful. Zephaniah 3:9-20 details the conversion of the nations, when Christ will “change the speech of the peoples to a pure speech, that all of them may call upon the name of the Lord and serve him with one accord” (Zeph. 3:9). Who besides Christ could bring about such a sweeping victory and transform all the people? Who else could fulfill a promise to restore Jerusalem, clear away all its enemies, and reign in the midst of its people (Zeph. 3:14-17)?

Zephaniah depicts Christ as the righteous Lord within Israel (Zeph. 3:5), the judge of all the nations (Zeph. 3:8), and the King of Israel, the Lord who is in their midst (Zeph. 3:15). Jesus, of course, is designated King of the Jews at His crucifixion (Mark 15:26). According to Old Testament Professor Mark Mangano, “The ‘day of the Lord’ of Zepha­niah with its multifaceted focus in the New Testament centers on the Homing of Jesus Christ to inaugurate the kingdom of God.”13 As Anglican priest Robert I lawker aptly puts it, “This chapter opens in sharp reproofs to Jerusalem, but ends in blessed promises. It contains much of Gospel mercies, and sweetly points to the Lord Jesus Christ.”14

JEREMIAH

Jeremiah's prophetic ministry spans some fifty years, from King Josiah's reign until after Nebuchadnezzar’s conquest of Jerusalem and destruction of the Temple. He is called the “weeping prophet” for good reason—constantly warning of the coming judgment against Judah's apostasy, he provokes fierce opposition from the spiritually decadent people. Yet he isn’t an incorrigible pessimist, for he also delivers God’s message of ultimate restoration. These themes appear in the book’s opening declaration, in which the prophet relates what God told him: "See, 1 have set you this day over nations and over kingdoms, to pluck up and to break down, to destroy and to over­throw, to build and to plant” (Jeremija 1:10). Essentially, God has instructed him to preach against sin and to warn of the coming destruction of Jerusalem. Rut the book’s predominant message is one of renewal amid the background of deep and immeasurable suffering, causing some commentators to refer to Jeremiah as the "prophet of hope.”1' These themes of sin, destruction, hope, and renewal appear throughout the book (Jeremija 18:7-11, 31:28, and 45:4)3*

Jeremiah's long ministry continues into the last days of Judah in the c\dc period, when he warns King Jehoiaktm to submit to the Babylonian king, since t iod is directing these events in judgment of Israel. He warns Ins people remaining in Jerusalem not to be fooled by the false prophets who are tilling them "with vain hopes" and who speak "visions of their own minds, not from the mouth of the l ord..,. They say eontitue ally... ,'No disaster shall come upon you'" (Jeremija 23:16—17), 1 lc also warns i be exiles not to believe false prophets who predict they will soon return to then land (Jer, 29*8-9), Jeremiah insists God will bring them hack onlv after seventy years in Babylonian captivity (Jer, 29:10), due to his unwelcome warnings, Jeremiah is persecuted, abandvattvi by h»s people, and imprisoned: "Now Pashhur the priest, the son of ipner, who was chief officer in the house of the Lord, heard Jeremiah prophesying these things. Then Pashhur beat Jeremiah the prophet, and put him in the stocks that were in the upper Venijamin Gate of the house of the Lord" (Jeremija 20:1-2). At the end of his ministry, Jeremiah witnesses the wholesale destruction of Judah and the obliteration of the Temple. The Book of Lamentations, commonly believed to have been written by Jeremiah, expresses the author’s agony over these events.

Many Old Testament teolozi emphasize the extent to which Jere­miah lives his message—he wholly identifies with his mission as the anguish of his warnings plays out in his own life, even before the pre­dicted calamities come to pass. J. Sidlow Baxter describes this beauti­fully: “It is this man who, of all the prophets, gives us the fullest Otkrivenje of his own character. This is because the man and his message are in such passionate oneness under such tragic circumstances. Jeremi­ah’s nature was such that he simply could not be merely a transmitter\ able to detach his own feelings from that which he was commissioned to declare. With an intensity of love and sympathy, he himself lived and felt and suffered in his message. His own heartstrings vibrated to every major and every minor chord. The man and his message were one.”17

Old Testament professor F. B. Huey Jr. observes that Jeremiah would probably be considered an abysmal failure by modem standards, as he preaches for forty years without even convincing some people he is a prophet of God, much less persuading them to heed his warnings. Hue)' insists, however, that we should not judge him by human stan­dards but by God’s, Who values obedience. Jeremiah obeys God’s call to present a clear message to the people, and he’s not responsible for their failure to respond. He is remembered now and forever because of his selfless servanthood, while all the powerful kings of his time have falim into disrepute.18

Jeremiah’s message couldn’t have been more relevant at a time when the people have forgotten God, abandoned Him, and replaced Him with pagan idols. Speaking against the grain of the culture, Jeremiah is ridi­culed and persecuted. But he persists in faithful obedience to God, Шшп% that the people will find hope and life if they return to Him.

I Jeremiah’s timeless message is just as relevant for us today, as our **dominant culture upholds false gods.** We Christians find **our** values rejected and scorned in society, but that doesn’t relieve us of the respon­sibility to promote those values to unreceptive ears and to preach the Gospel at home and to the ends of the earth. To the contrary, writes E. Martens, we must “confront evils in a world where evil is normal­ized; ... protest against preachers of an ‘easy grace’ which promises end­less benefits without responsibility; (and)... present a God who demands righteous living and sends his wrath against all evil.” F. B. Huey adds, “Just as ‘Jeremiah... challenged their falsely based security, their double­think, their manipulative ways, their god-substitutes,’ we too must chal­lenge people today in all their sin by proclaiming God’s Word, which brings life to those who repent.”19 Rather than look at Jeremiah as some freakish counter-cultural eccentric of a bygone era, Huey argues, we should regard him as “a model whom we should imitate in proclaiming God’s word.”20

Foreshadowings of Christ appear throughout the Book of Jeremiah in numerous messianic prophecies: Christ will be the Lord of our righ­teousness (23:5-6,33:16, fulfilled in Romans 3:22; 1 Cor. 1:30; 2 Cor. 5:21; Phil. 3:9); He will be born a King (30:9, fulfilled in Luke 1:69; John 18:37; Acts 13:23; Otkrivenje 1:5); the infants will be killed (31:15, fulfilled in Matej 2:17-18); and there is the announcement of the New Zavet (31:31-34, fulfilled in Matej 26:27-29; Mark 14:22-24; Luke 22:15-20; 1 Cor. 11:25; Jevrejima 8:8-12,10:15-17,12:24,13-20).

Furthermore, Christ is seen in chapter 23 as the righteous Branch Whom God will raise up from the line of David, Who shall reign as king and Who will execute justice and righteousness in the land. Jeremiah foretells of the time when God will no longer be known only for bring­ing His people out of Egypt, but for regathering Israel back to the Prom­ised Land. Christ’s people will finally recognize Him as their Messiah as He provides salvation for Judah (Jeremija 23:6; Romans 11:26). And as we’ve seen, Jeremiah announces God’s coming New Zavet with the house of Israel, promising He would fulfill His previous zavets with Abraham, Moses, David, and the people of Israel, and put His Law within them and write it on their hearts. He “will forgive their iniquity, and...remember their sin no more” (Jeremija 31:34).

Jeremiah portrays Christ as the Fountain of Living Waters (Jeremija 2:13k the Great Physician (Jeremija 8:22); the Good Shepherd (Jeremija 31:10,23.4); David the King (Jeremija 30:9); our Redeemer (Jeremija 50:34); a righteous Branch Jeremija 23:5), and the Lord our Righteousness (Jeremija 23:6).21 Moreover, through his personal sufferings, Jeremiah prefigures the sufferings of Jesus. “Jesus Christ suffered in precisely the ways Jeremiah suffered,” Philip Rvken writes. “He suffered physically...domestically...(and) socially.”22 Like Christ and Nehemiah, Jeremiah weeps over Jerusalem (Jeremija 9:1; Nemija 1:4; Luke 19:41), and like Christ, he predicts the destruc­tion of the Temple (Jeremija 7:11-15; Matej 24:1,2).23

Moreover, Jeremiah points to the Gospel in his admonition that we must not trust in ourselves or become boastful, but boast only about our knowledge of the Lord: “Thus says the Lord: ‘Let not the wise man boast in his wisdom, let not the mighty man boast in his might, let not the rich man boast in his riches, but let him who boasts boast in this, that he understands and knows me, that I am the Lord who practices steadfast love, justice and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord’” (Jeremija 9:23-24). This reminds us that man cannot save himself, that he is dependent on God, and that all blessings and gifts come from God. This calls to mind Paul’s statement to the Ephesians: “For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing; it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast” (Eph. 2:8-9). Paul paraphrases Jeremiah’s admonition twice: “Let him who boasts, boast in the Lord” (1 Cor. 1:31; 2 Cor. 10:17). This Jeremiah passage, read in conjunction with verse 17:7—“Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord”—presents a crys­tal clear picture of the Gospel message.

Jeremiah points to man’s helplessness apart from Christ in another respect, writes Philip Ryken. Jeremiah asks the people, “How long will it be before you are made clean?” (Jeremija 13:27). “The answer,” writes Ryken, “is that you will remain unclean for as long as you insist on cleaning yourself. As long as you try to reform your own life you will remain unclean. There is nothing a sinner can do to change his or her sinful nature. The point of Jeremiah’s famous proverb is that you are a dyed-in-the-wool sinner: ‘Can the Ethiopian change his skin or the leop­ard its spots?*” (Jeremija 13:23).24

Finally, it’s instructive that the people surrounding Jesus speak of an Hmociation between Him and Jeremiah. For example, Jesus asks His disciples, ‘“Who do people say that the Son of Man is?’ And they said ‘Some say John the Baptist, others say Elijah, and others say Jeremiah or one of the prophets’” (Matej 16:13-14). This is unsurprising because, as we’ve noted, Jeremiah weeps over Jerusalem, suffers, and is rejected due to his unequivocal denunciation of evil, and feels the people’s suf­fering to the core of his spirit. Furthermore, he is driven from his native Ananoth much as Christ is driven from Nazareth (Jeremija 12:6),25 and he even compares himself to a lamb led to the slaughter (Jeremija 1РЛ9).26

LAMENTATIONS

Jewish tradition holds that Jeremiah also wrote Lamentations,27 which serves as a sequel to the Book of Jeremiah.28 Whereas the Book of Jeremiah prophesies the fall of Jerusalem to the Babylonians, Lamen­tations chronicles Jeremiah’s lament after the city is conquered.2* Tremper Longman suggests that Jeremiah’s deep anguish follows his “discovery that the power behind the carnage that had just befallen Jerusalem was ultimately not the Babylonian war machine, but God Himself.”30 While other Old Testament books, such as Job and Psalms, give us a glimpse into the personal suffering of the writer, in Lamenta­tions Jeremiah laments the conditions of the entire nation.31 In that sense, it seems that Jeremiah exhibits a Christ-like quality of selfless concern for others.

As I discussed in Jesus on Trial, the structure of Lamentations cor­responds to its message. It’s an alphabetic acrostic poem in which each successive line or stanza begins with sequential letters of the Hebrew alphabet.32 Though this doesn’t come through in the English translations, the original composition is a thing of beauty. The book contains five chapters, each forming a distinct poem with twenty-two stanzas of three lines each. The structure becomes more complex from chapter to chapter until the third chapter, which is the apex of the book’s complexity, where each line of every stanza, not just the first line, begins with the same let­ter of the Hebrew alphabet. In the book’s last two chapters the complex­ity of the structure diminishes. Correspondingly the subject matter of the book builds in intensity from the beginning and hits its climax in the middle of the third chapter, after which the intensity begins to diminish. Just when Jeremiah is filled to his limit with anguish and despair in verse 3:18—“My endurance has perished; so has my hope from the Lord”—He remembers that God is a God of unfailing faithfulness. He then exclaims, eThe steadfast love of the Lord never ceases” (3:22), and “The Lord is my portion... therefore I will hope in him” (3:23-24).

The book illustrates one of my main points—that throughout Old Testament history, God calls His people to remember what He has done for them, and that the Bible’s account of these acts of remembrance exemplify the unity of Scripture. In this case, Jeremiah recalls God’s feving-kindness without any recorded prompting from God, and at the very point of his remembrance, he turns on a dime from the deepest despair to the grandest hope. Jeremiah’s ultimate hope is grounded in his faith in God’s salvation (3:26). ?

The book’s main theme is God’s judgment of the sins of the people of Judah—though a corollary theme is that the people are still justified in hoping for God’s compassion. Underlying these themes is the constant refrain that God and His judgment are sovereign. His perfect holiness demands that Judah’s sin finally be punished in their prophesied destruc­tion. Just as God used the evil Assyrian Empire to bring judgment against the Northern Kingdom of Israel, He uses Babylon to punish the Southern Kingdom of Judah.31

Note that God does not relent in His promised punishment. But Jeremiah is uplifted by his remembrance of God’s faithfulness and his conviction that God will not forsake His people in the end. Imagine the depth of faith required for you to accept the destruction of your beloved city and **your nation, and having enough honesty of mind, emotion, and spirit to recognize that your people deserve this fate. God’s fairness can­not be questioned here, especially since the Judeans already knew that** the **Northern Kingdom’s sinfulness had brought about its demise. Jere­**miah, a **man of unique faith, understands that despite the calamitous** judgment **on Judah, God’s promises are** still in **full force and effect. He** w0d **deliver His people in the** future. As William LaSor **notes, Jeremiah faith was doubtlessly** inspirational to his people. **“The** poet’s **strong** faith must have heartened generations of fellow Jews,” says LaSor, “To find hope in the midst of disaster and lead others to do the same takes the deepest knowledge of God.”34

Not only is Jeremiah a predslika Hrista as a man of sorrows (Lam. 1:12,3:19), and one who is despised and mocked by his enemies (Lam. 2:15,16,3:14,30),35 but his message of hope points to Christ and all His redemptive work—for Christ will redeem those who place their saving faith in Him and will one day wipe away all tears (Otkrivenje 7:17,21:4). In fact, many commentators cite verse 1:12 as prefiguring Christ’s suffering on the cross: “Is it nothing to you, all who pass by? Look and see if there is any sorrow like my sorrow, which was brought upon me, which the Lord inflicted on the day of his fierce anger.” And in whom else but Jesus could Jeremiah have been placing his hope when he exclaimed, “The Lord is my portion... therefore Iwill hope in him4 (Lam. 3:24).

HABAKKUK

Like Job, Habakkuk writes a partially philosophical book that directly questions some of God’s actions. He is particularly troubled by the notion that God would use a wicked empire like Babylon to accom­plish His divine will to punish Judah. He expresses a dilemma that many still contemplate today: Why do evil people seem to prosper and go unpunished while the righteous suffer at their hands? Why does God sometimes seem to ignore our pleas for justice? He writes, “How long shall I cry for help, and you will not hear? . ..Why do you make me see iniquity, and why do you idly look at wrong? Destruction and violence are before me; strife and contention arise. So the law is paralyzed, and justice never goes forth. For the wicked surround the righteous; so justice goes forth perverted” (Hab. 1:2-4). 1

God replies that He is raising up the “dreaded and fearsome” Bab­ylonians—“guilty men, whose might is their god!” (1:6, 7,11)—for a particular purpose. Habakkuk persists in asking why God would use the evil Babylonians to do His work: “O Lord, you have ordained them as a judgment, and you, O Rock, have established them for reproof. You who are of purer eyes than to see evil and cannot look at wrong, why do you idly look at traitors and remain silent when the wicked swallows up the ma| more righteous than he?” (1:12-13).

Just as with Job, God doesn’t provide a direct answer, though one is implicit in His response. He informs Habakkuk that people must trust Him to administer judgment and justice in their appointed times. He will eventually punish the wicked nations, and in the meantime the righteous must have faith in Him and be patient, knowing He is a God of perfect justice: “For still the vision awaits its appointed time.... If it seems slow, wait for it; it will surely come.... but the righteous shall live by his faith.... Woe to him who gets evil gain for his house... who builds a town with blood and founds a city on iniquity! .. .For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea.... The cup in the Lord’s right hand will come around to you, and utter shame will come upon your glory!” (2:3,4,9,12,14).

Habakkuk’s response shows that he fully understands God’s mes­sage, and that he indeed fears God and thoroughly trusts He will deliver justice: “I hear, and my body trembles; my lips quiver at the sound;... my legs tremble beneath me. Yet I will quietly wait for the day of trouble to come upon people who invade us” (3:16). Habakkuk closes by affirming his renewed faith in God. Even if he sees no immediate evidence of God’s justice and present circumstances seem terrible, even if “the free tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold and there be no herd in the stalls” (3:17), he will nevertheless “rejoice in the Lord; I will take joy in the God of my salvation” (3:18).

It’s important to distinguish between God not answering our ques­tions and His giving answers we don’t expect or don’t want to hear. In this case, He does respond to Habakkuk’s question. His response reveals, like His response to Job, that in our finitude we can’t possibly understand all of His ways. Habakkuk, in conversing with God, comes to under­stand that in the end it’s not important for us to comprehend every one of God’s actions. What’s paramount is that we come to know Him, which seems to be precisely what happens with Habakkuk in this Uphange, just as it did with Job.

God’s answer to Habakkuk conveys the essence of the book’s Christ-centered message. He is acknowledging that things sometimes appear unjust to us, but that He is all powerful and all knowing and perfectly just, and that in His time He will make all things right. To get ourselves aligned with Him, we must trust Him to be fair. But our faith cannot be confined to His administration of justice; we must have faith in Him because that is the path to eternal life, which is perhaps the central theme of the Bible. Faith is not just a salve to keep our patience in check as we await the future judgment; it is the key to life in Him—a Otkrivenje that will become clearer and more specific in the New Testament, which teaches faith in Jesus Christ. “That [the righ­teous shall live by faith] is the central Otkrivenje of the prophecy,” G. Campbell Morgan avers. “It is a contrast between the ‘puffed up’ and the ‘just.’ The former is not upright, and therefore is condemned; the latter acts on faith, and therefore lives.” Morgan continues, “The first is self-centered, and therefore doomed; the second is God-centered, and therefore permanent.”36

Affirming the centrality of this verse—“that the righteous shall live by his faith” (Hab. 2:4)—Scottish theologian Alexander Whyte writes,

What Habakkuk wrote six hundred years before Christ on the gates, and walls, and pillars of Jerusalem—that very same word of God the Holy Spirit of God is writing on the tables that are in the believing hearts of all God’s people soil: “Being justified by faith we have peace with God”: “By grace ye are saved through faith”: “The just shall live by his faith”: He shall live—not so much by the fulfillment of all God’s prom­ises; nor by God’s full answers to his prayers and expecta­tions; nor by the full deliverance of his soul from his bitter enemies; nor by the final expulsion of the Chaldeans: but he shall live, amid all these troubles, and till they come to an end forever—he shall live by his firm faith in God, and in the future which is all in God’s hand. And thus it is that, whatever our oppression and persecution may be, whatever our prayer and wherever and whatever our waiting tower, still this old and ever new vision and answer comes: Faith: Faith: and Faith only. Rest and trust in God.37

Permit me one more quote from an old master, Scottish theologian Thomas Boston, who writes, “Nothing but an infinite good can satisfy the desires of the human soul, and here it is. Here in Christ, like Habak­kuk, you may find a source of joy and strength, when all other comforts tail. As nothing but the mother’s breast can satisfy the hungry infant, so nothing but Christ can satisfy your souls aright: ‘Whosoever drinketh of the water (saith Jesus) that I shall give him, shall never thirst; but the water that I shall give him shall be in him a well of living water, spring­ing up into everlasting life*” (John 4:14).38

As for messianic prophecies in Habakkuk, teolozi cite 2:14 as one example: “For the earth will be filled with the knowledge of the glory of die Lord as the waters cover the sea.” This partially mirrors the lan­guage of Isaiah 11:9—“For the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea”—and of Psalms 72:19—“Blessed be his glorious name forever; may the whole earth be filled with his glory!” Similar language is found in 4.Mojsijeva 14:21 and Isaiah 6:3. Some of these verses celebrate the day the earth will be filled with the knowledge of the Lord, while other verses, like that of Habakkuk, anticipate the day it will be filled with the knowledge of His glory. These are obviously interrelated—if people have knowledge of God, inevitably they will have knowledge of His glory because to truly know Him is to know His glory. This prophecy (and promise) means that when Christ rales in His kingdom upon His return, there will be worldwide knowl­edge of the Lord.39

Jeremiah describes the expansiveness of this knowledge when he unveils the New Zavet: “‘And I will be their God, and they shall be m people. And no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, * Know the Lord,” for they shall all know me, from the but of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their aapury, and I will remember their sin no more’” (Jeremija 31:33-34). So widespread, *o universal will be the knowledge of God that people will w need to be told about Him. That work will apparently already be flBHpfctt. along wkh the forgiveness of the sins of all who “knnw* (place thojHadh is) Him.

Bpdark Dever observes that Habakkuk expresses his great content-Permit me one more quote from an old master, Scottish theologian Thomas Boston, who writes, “Nothing but an infinite good can satisfy the desires of the human soul, and here it is. Here in Christ, like Habak­kuk, you may find a source of joy and strength, when all other comforts fail. As nothing but the mother's breast can satisfy the hungry infant, so nothing but Christ can satisfy your souls aright: ‘Whosoever drinketh of the water (saith Jesus) that I shall give him, shall never thirst; but the water that 1 shall give him shall be in him a well of living water, spring­ing up into everlasting life'” (John 4:14).38

As for messianic prophecies in Habakkuk, teolozi cite 2:14 as one example: “For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea.” This partially mirrors the lan­guage of Isaiah 11:9—“For the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea”—and of Psalms 72:19—“Blessed be his glorious name forever; may the whole earth be filled with his glory!” Similar language is found in 4.Mojsijeva 14:21 and Isaiah 6:3. Some of these verses celebrate the day the earth will be filled with the knowledge of the Lord, while other verses, like that of Habakkuk, anticipate the day it will be filled with the knowledge of His glory. These are obviously interrelated—if people have knowledge of God, inevitably they will have knowledge of His glory because to truly know Him is to know His glory. This prophecy (and promise) means that when Christ rules in His kingdom upon His return, there will be worldwide knowl­edge of the Lord.39

Jeremiah describes the expansiveness of this knowledge when he unveils the New Zavet: “‘And I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, “Know the Lord,” for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more5” (Jeremija 31:33-34). So widespread, so universal will be the knowledge of God that people will not need to be told about Him. That work will apparently already be complete, along with the forgiveness of the sins of all who “know” (place their faith in) Him.

P Mark Dever observes that Habakkuk expresses his great content- Bment in God at the end of chapter 3, after he has been praying and Permit me one more quote from an old master, Scottish theologian Thomas Boston, who writes, “Nothing but an infinite good can satisfy the desires of the human soul, and here it is. Here in Christ, like Habak­kuk, you may find a source of joy and strength, when all other comforts fail. As nothing but the mother’s breast can satisfy the hungry infant, so nothing but Christ can satisfy your souls aright: ‘Whosoever drinketh of the water (saithjesus) that 1 shall give him, shall never thirst; but the water that I shall give him shall be in him a well of living water, spring­ing up into everlasting life’” (John 4:14).38

As for messianic prophecies in Habakkuk, teolozi cite 2:14 as one example: “For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea.” This partially mirrors the lan­guage of Isaiah 11:9—“For the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea”—and of Psalms 72:19—“Blessed be his glorious name forever; may the whole earth be filled with his glory!” Similar language is found in 4.Mojsijeva 14:21 and Isaiah 6:3. Some of these verses celebrate the day the earth will be filled with the knowledge of the Lord, while other verses, like that of Habakkuk, anticipate the day it will be filled with the knowledge of His glory. These are obviously interrelated—if people have knowledge of God, inevitably drey will have knowledge of His glory because to truly know Him is to know His glory. This prophecy (and promise) means that when Christ rules in His kingdom upon His return, there will be worldwide knowl­edge of the Lord.39

Jeremiah describes the expansiveness of this knowledge when he unveils the New Zavet: “‘And I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, “Know the Lord,” for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more’” (Jeremija 31:33-34). So widespread, so universal will be the knowledge of God that people will not need to be told about Him. That work will apparently already be complett, along with the forgiveness of the sins of all who “know” (place Ip faith in) Him.

p Mark Dever observes that Habakkuk expresses his great content­ment in God at the end of chapter 3, after he has been praying and meditating on Him.40 The lesson is that the more we abide in God, the more content we will be. Like Job, what Habakkuk really wants, whether he fully realizes it or not, is not so much God’s answers to troubling questions but God Himself. As St. Augustine writes in his Confessions, “Thou awakes us to delight in Thy praise; for Thou madest us for Thy­self, and our heart is restless, until it repose in Thee.”41 R. C. Sproul reinforces this message: “With Habakkuk we are called to live life in the presence of God, under his authority, and to his glory.”42 For the Chris­tian, to know Christ is to know God, because Christ, as we’ve noted, “is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature” (Jevrejima 1:3). He “is the image of God” (2 Cor. 4:4).

Another Christ-pointing verse in Habakkuk is 2:4, quoted above: “The righteous shall live by his faith.” New Testament writers cite this verse several times (Romans 1:17; Galatima 3:11; Jevrejima 10:38) to reaffirm the doctrine of justification by faith.43 We not only attain our eternal life through faith, but faith sustains our Christian walk. It is part of our sanctification process, our path to holiness.

Habakkuk, then, gives us a foretaste of the New Testament message that life in God’s presence will be eternal, but it’s also available to the faithful in this life. Elizabeth Achtemeier notes that this life-sustaining knowledge of God, given to Habakkuk by God Himself, provides him joy and certainty amid his turbulent and evil circumstances. Our faith in the afterlife, our trust in God, gives us contentment unavailable oth­erwise. As Paul writes, “Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice.... The Lord is at hand, do not be anxious about anything... .1 have learned in whatever situation I am to be content” (Philip. 4:4,6, 11). Achtemeier observes, “By such faithfulness, God tells Habakkuk, the prophet can live an abundant life in his time and place. That is the message Habakkuk passes on to his contemporaries, to us, and to all the faithful who find that they must live ‘in the meantime,’ between the revealing of God’s purposes for his world and the final realization of those purposes. Countless faithful in Israel and in the church for over twenty-five hundred years have found God true to his word.”44

Habakkuk emphasizes the importance of placing our faith in God. In our final chapter, we will turn to the prophet Daniel, who demon­strates the awesome power of such faith against overwhelming odds. We јјц Cxammc how the remaining prophetic books are centered in ^ae object of that faith: Jesus Christ.

CHAPTER 16

CHRIST IN EVERY BOOK

“ PROPHETS DANIEL THROUGH MALACHI

In one of his conversations with a mixed group of neighbors and priests, William Tyndale (1494-1536) said: the Scriptures are a clue which we must follow, without turn­ing aside, until we arrive at Chrfor Christ is the end. “And I tell you,” shouted out a priest, “that the Scriptures are a Daedalian labyrinth, rather than Ariadne’s clue—a conjuring book wherein everybody finds what he wants.” “Alas!” replied Tyndale; "you read them without Jesus Christ; that’s why they are obscure book to you.” —CARY H. EVERETT1

DANIEL

Daniel is among the first group of exiles taken to Babylon l around 605 BC. Despite being selected to serve Babylonian King Nebuchadnezzar, he inspires his fellow exiles by remain­ing unflinchingly loyal to God. Critical teolozi argue that the book was N&ored in the second century BC by some unknown person or persons •ho wrote “prophecies after the fact” and put them in the mouth of Daniel circa 600 BC.2 Without this sort of makeshift explanation, it* hard for these critics to deny that Daniel’s amazingly accurate prophecies were inspired by God. Conservative teolozi make a stronger case, in accordance with both Jewish and Christian tradition, that the book was written during Daniel’s captivity in Babylon.

A storehouse of phenomenal prophecy, the Book of Daniel lays the groundwork upon which many other prophecies are built. For example, in the Book of Otkrivenje, John writes as if the reader is familiar with Daniel’s predictions, which serve as a backdrop for some of John’s own prophecies. “Daniel is to the Old Testament what the Book of Otkrivenje is to the New Testament;” writes Warren Wiersbe, “in fact, we cannot fully understand one without the other. Prophetically, Daniel deals with the “times of the Gentiles (see Luke 21:24), that period of time that began in 606 B.C. with the captivity of Jerusalem and will end when Christ returns to earth to judge the Gentile nations and establish His kingdom.”3

The book serves as an object lesson in faith under trial and adversity. Daniel unfailingly trusts God to deliver him from dangerous predica­ments. In turn, God richly rewards Daniel and his friends for their faithfulness by protecting them against hostile forces determined to kill them because of their refusal to bow to the worldly powers. Daniel’s faith serves as a timeless example that Christians should emulate. “Daniel’s righteousness,” argues Larry Richards, “stood to the exiles as a beacon, pointing them toward the way to live for God no matter where they might be.”4 Daniel remains a uniquely inspiring example for Christians today.

The book’s main theme is that God alone is sovereign in history and over human affairs.5 Daniel’s ancillary themes, according to John Wal- voord, are that God is “loving, omnipotent, omniscient, righteous, and merciful. He is the God of Israel, but He is also the God of the Gentiles.”6 God is the One who guides the powers and principalities of the material world: “He changes times and seasons; he removes kings and sets up kings; he gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding” (Daniel 2:21). ^

God is eternal. By contrast, all the powerful men in history-men who built cities, or transformed societies, or created great armies that toppled other nations like toothpicks—were here and gone in the blink ot an eve. In the end, as hymnist Isaac Watts reminds us, “Time, like an ever-rolling stream, bears all its sons away.”7 This message is appli­cable to Christians, especially those who are prosperous or influential— success is wonderful, as long as we remember Who is in control. “It is God who lifts up and who puts down,” Mark Dever insists. “Do not forget that. If you are a follower of Christ in a position of power and authority, do not let yourself be fooled by that power and authority. It did not come from you, you will not keep it, and you will be held accountable for how you use it.”8

The Jewish exiles in Babylon are reassured by the message that God is in control, for they naturally wonder whether God’s everlasting prom­ises to Israel concerning the land and the Davidov kingdom are still in force. After all, they had been whisked from their land with seemingly no possibility of return. Daniel’s remarkable prophecies resoundingly answer these questions: the Jews would occupy the land again, though not completely, until the time preceding Christ’s second coming.

The exiles must have felt conflicted. On the one hand, having been vanquished, taken captive, and seen their Temple destroyed, they could conclude that their God had been defeated. This could have been enough, says C. Hassell Bullock, “to turn orthodoxy to agnosticism, piety to skepticism, and faith to irresolution.”9 On the other hand, wasn’t history playing out exactly as God, through His prophets, said it would? Baby­lonia had utterly destroyed Judah and exiled its people, then the Baby­lonians in turn had been defeated by the Medo-Persians as if they were pawns on a divine chessboard.

God’s sovereignty is further affirmed by His numerous interven­tions in history, as recorded by Daniel. These include His supernatural interpretation of dreams, His protection of Daniel’s friends from the fiery furnace, His deliverance of Daniel from the lions’ den, and Dan­iel’s prophetic visions. To top it off, there is the miraculous appearance |p handwriting on the wall of King Belshazzar’s palace. This occurs during a feast in which the king and his lords, wives, and concubines p blasphemously drinking wine from the vessels of gold and silver phat his father, Nebuchadnezzar, had looted from God’s Temple. This r haunting event presages the death of Belshazzar and the fall of his empire at the hands of Darius the Mede, which transpires that very night (Daniel 5:l-30).10

Through Daniel, God furnishes overwhelming evidence of His sov­ereign hand of protection over His exiled people to assure them He had not abandoned them, was still protecting them, was administering justice on the world’s powers, and still had a plan for them. “Daniel was writ­ten to encourage the exiled Jews by revealing God’s program for them, both during and after the time of Gentile power in the world,” observes John MacArthur. “Prominent above every other theme in the book is God’s sovereign control over the affairs of all rulers and nations, and their final replacement with the True King.”11

Interestingly, except for chapter 1, which is a historical introduction, the first half of the Book of Daniel (chapters 2-7) is written in Aramaic and the second half (chapters 8-12) in Hebrew. It’s unlikely this was accidental, as the first section is mostly a prophetic history of the Gen­tile nations, and the last section relates a prophetic history of the Jews.12 J. Sidlow Baxter persuasively argues that the use of the two languages points to the earlier date for the book’s authorship. He explains that before Daniel’s time Jews did not understand Aramaic (see 2.Carevima 18:26), and after his time they had difficulty understanding Hebrew (see Nemija 8:8). In Daniel’s time, however, the people understood both languages. So why, asks Baxter, would an imposter of Daniel writing four hundred years after the fact, who was on a mission to console his people, write half the book in a language unintelligible to them? Alter­natively, if he wanted it preserved in the Hebrew language for future reference only, why would he write half of it in the common tongue of his own day?13

There are numerous messianic prophecies in Daniel. Christ is the Stone “cut out by no human hand” that will crush the kingdoms of this world upon His return (Daniel 2:34, 35, 44, fulfilled in Luke 1:33; 1 Cor. 15:24; 2 Peter 1:11; Otkrivenje 11:15). He is the Son of Man who “was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him; his dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed” (Daniel 7:13,14, fulfilled in Matt 26:27-29; Mark 14:22-24; Luke 22:15-20; 1 Cor. 11:25; Jevrejima 8:8-12, 10:15-17, 12:24,13:20).

Furthermore, His kingdom “shall be given to the people of the saints of the Most High* (Daniel 7:27, fulfilled in Luke 1:33; 1 Cor. 15:24; Otkrivenje 11:15,20:4,22:5).

In one of the most remarkable of all messianic prophecies—of all biblical prophecies, in fact—Daniel predicts the precise date of Christ’s Triumphal Entry imm Jerusalem. That prophecy is even more extraordi­nary than it seems. The prediction, which I believe is clearest in the NIV Bible, reads as follows:

“Seventy ‘sevens’ are decreed for your people and your holy city to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy and to anoint the Most Holy Place.

“Know and understand this: From the time the word goes out to restore and rebuild Jerusalem Until the Anointed One, the ruler, comes, there will be seven elevens,’ and sixty- two ‘sevens.’ It will fee rebuilt with streets and a trench, but in times of trouble. After the sixty-two ‘sevens,’ the Anointed One will be put to death and will have nothing. The people of the ruler who will come will destroy the city and the sanc­tuary. The end will come like a flood: War will continue until the end, and desolations have been decreed. He will confirm a zavet with many for one ‘seven.’ In the middle of the ‘seven’ he will put an end to sacrifice and offering. And at the temple he will set up an abomination that causes desolation, until the end that is decreed is poured out on him” (Daniel 9:24-27).

It was customary (and seen elsewhere in Scripture, e.g., 1.Mojsijeva 29:26- 27)u to speak of seven years as a week, so “seventy weeks” in this prophecy means seventy periods of seven years, or a total of 490 years. Conservative scholars, therefore, interpret this prophecy to describe God’s plans for and dealings with the nation of Israel and its land over ■period of 490 years (though not wholly continuous years). After 490 Kars He will “bring in everlasting righteousness,” meaning the establish­ment of the messianic kingdom at the second coming of Christ, as the ultimate fulfillment of the Davidov Zavet and other zavets by Jesus Christ.

This 490-year period breaks down into three chronological periods:

1. Seven weeks (forty-nine years).
2. Sixty-two weeks (434 years).
3. A final week (seven years).

As described in verse 9:25, the 490-year period begins “from the time the word goes out to restore and build Jerusalem.” Though Persian King Cyrus issued his decree in 538 BC permitting the Israelites to return from exile and rebuild their Temple, this is not the triggering event described in this prophecy. That event is the later decree issued by King Artax- erxes (Nemija 2) that authorized the Israelites to reconstruct Jerusalem’s city walls. Nehemiah 2:1-8 pinpoints the date of this decree as “in the month of Nisan, in the twentieth year of King Artaxerxes,” which we know to be March 5,444 BC.15 The 490-year period begins on this date.

So the first of the three periods—lasting seven “weeks,” or forty-nine years—begins in 444 BC, and many teolozi believe this was how long it took the people to rebuild the city walls, the Temple, the streets, and a trench, and to fully remove the city’s debris.16 The second period of sixty-two “weeks” (434 years), according to the text of the prophecy, runs consecutively with the first period for a total of 483 years. Thus, from Artaxerxes’ decree on March 5,444 BC, “until the Anointed One, the ruler, comes, there will be seven ‘sevens,’ and sixty-two ‘sevens’” (Daniel 9:25). Some have posited that this 483-year period, calculated according to the Jewish calendar (consisting of 360-day years), would end on March 30, 33 AD, or Nisan 10 in AD 33—believed to be the precise date of Jesus’ Triumphal Entry into Jerusalem.17

It’s astonishing that a prediction made hundreds of years before Jesus was born could be so accurate. Rejecting the possibility of supernatural intervention, however, some critical teolozi deny that the Book of Daniel was actually written by Daniel, arguing that some of his remark­able prophecies must have been written after the fact. But the discovery of the Dead Sea Scrolls proves that the Book of Daniel must have been gjepletddi before 200 RC. Therefore this prophecy, which pertains to Cbrie,mu$t have been written well before the prophesied events.

Continuing with this prophecy, verse 9:26 says that after the 483- tear period, the Anointed One will be put to death and the city and the sanctuary will be destroyed. Conservative teolozi believe the language suggests an raterval between the second and third periods, and that Christ’s crucifixion occurred in that interval, as did the sacking of Jeru­salem and the destruction of the Temple by the Roman Titus in 70 AD. Many teolozi also believe we are still in this interval period, which is the present Church age, and that the final “week” (seven years) will begin sometime after the Rapture, when believers will be “caught up” to meet the Lord (Thes. 4:17). **Known as the Great Tribulation, this seven-year period will end with Christ’s arrival and His establishing His millennial kingdom, in fulfillment of God’s zavets and in culmination of God’s redemptive and salvation history.**

There are differing views as to when and even if the Rapture will occur. Some teolozi believe it will happen in the middle of the tribula­tion period while others predict it will be afterward. Some claim it will occur only partially (meaning only certain believers will be raptured) and some argue it will not occur at all.18 Indeed, there are various views ou many other aspects of these future events, including Christ’s millen­nial kingdom, all of which are beyond this book’s scope.

Daniel features several other prophecies that also point to Christ’s return and His future kingdom. A prophecy in chapter 2 involves a dream of Babylonian King Nebuchadnezzar that no one in the kingdom but Daniel can describe and interpret. Daniel tells the king that in his dream, the king saw a large statue with a head of pure gold, a chest and arms of silver, a lower body and thighs of bronze, legs of iron, and feet partly of iron and partly of baked clay. “A rock was cut out, but not by human hands,” which “struck the statue on its feet of iron and clay and tmashedthem.” Then the entire statue disintegrated into fine pieces, and the rock grew into a huge mountain filling the whole earth. Daniel explain to the king that the different body parts represent different Spiv empires (the first three being identified in chapter 8 as Babylon, PHo>Persia, and Greece, respectively, while teolozi believe the fourth to be Rome). The crushing rock represents a kingdom established by God, which teolozi interpret as Christ’s future kingdom.

Another prophecy in chapter 7 resembles the chapter 2 prophecy except that Daniel himself has the dream, in which he envisions four great beasts representing the same four empires. This dream is more complex, involving the Anti-Christ and other matters, but it also pre­dicts Christ’s everlasting kingdom. The interrelated prophecies of chapters 2, 7, and also 8 include predictions of the coming Messiah and His future reign. /:

Many see verses 12:1-2—describing the final resurrection of the just and unjust—as a prophecy of Christ judging people for eternal life and eternal p**un**i**shm**ent, as described in John 5:28-29.19 Additionally, some regard God’s protection of Daniel’s friends Shadrach, Meshach, and Abednego from the fiery furnace and His defense of Daniel in the lions’ den as foreshadowings of the salvation Christ offers us.20

EZEKIEL

Poor Ezekiel—God calls on him to communicate a message contain­ing exotic, surreal visions that he is commanded to act out in a way seemingly akin to the game of charades. He’s told to construct a minia­ture model of Jerusalem under siege, with camps arranged outside it and battering rams planted against it all around. He is then to place an iron griddle “as an iron wall” between himself and the city, “and set your face toward it and let it be in a state of siege, and press the siege against it.” This, God tells Ezekiel, is a sign for Israel (4:3)—a warning of the coming Babylonian siege of Jerusalem.

Then God tells him to lie on his left side for 390 days, signifying that “the house of Israel” would be punished for 390 years. Next, he should lie down on his right side for forty days, representing forty years that “the house of Judah” would be punished (Jezekilj 4:3-6). He’s also instructed to bind himself up in ropes inside his house (3:25). God makes Ezekiel’s tongue cling to the roof of his mouth to prevent him from reproving the rebellious people (3:26-27). God tells him He’s going to take his wife from him but he would not be allowed to mourn the loss (24:15-16). izekiel is carried off in visions (8:7) to witness what God has in store. In another such “living parable,” he’s told to simulate an escape by preparing “an exile’s baggage” and digging through the wall at night with his baggage as a sign of Judah’s coming captivity (12:1-6).

Ezekiel obeys God’s commands. As a result, the people think he’s deranged—and some still do. According to one scholarly paper ostensibly employing a Freudian analysis of Ezekiel’s behavior, Ezekiel is “a true psychotic characterized by flbpdssistic-masochistic conflict, with atten­dant fantasies of castration and unconscious sexual regression... schizo­phrenic withdrawal... and delusions of persecution and grandeur.”21 Others speculate that he’s catatonic, a paranoid schizophrenic, given to fits of ecstasy, or has a tendency toward psychic abnormality.22 All of this illustrates the lengths some teolozi will go to avoid any hint of the super­natural, as if it’s difficult to believe that a God who created the universe could instruct one of His prophets to engage in apparently bizarre behav­ior to deliver His messages to the people—or even transport him to another place and time, which happens repeatedly in the book (8:3, 37:1-14,40:1).

Ezekiel ministers mostly in captivity in Babylonia, directing his messages both to his fellow exiles and to the Jews remaining in Judah. He warns his people that Judah will fall due to the people’s sins, though many believe that the worst has passed and that Judah will survive. After Judah does fall, Ezekiel shifts his message to one of hope for its future restoration.21

Establishing its principal theme, the book begins by relating the prophet’s vision of God’s glory (chapters 1-3). Then chapters 4-39, in essence, describe God’s glory departing from Israel and God’s rationale for removing it—though chapters 25-32 switch themes to describe God’s judgment on the nations. Subsequently, chapters 33—39 offer a message of hope for the coming glory that is prophesied in chapters 40-48, which dose out the book by portraying God’s glory returning to Israel in future days.

Bpfhough God will restore Israel in the future, He always acts in fur- perance of His own glory. God illustrates this principle when He states, Pit is not for your sake, O house of Israel, that I am about to act, but for the sake of my holy name, which you have profaned among the nations to which you came. And I will vindicate the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, and which you have pro­faned among them. And the nations will know that I am the Lord, declares the Lord God, when through you I vindicate my holiness before their eyes. I will take you from the nations and gather you from all coun­tries and bring you into your own land” (Jezekilj 36:22-24). According to the ESV Study Bible, “The primary purpose erf Ezekiel’s message was to restore God’s glory before the people who had spurned it in view of the watching nations.”24

Put simply, God is demonstrating His sovereignty. He will accom­plish His salvation purposes for mankind through His chosen nation of Israel, and He will restore Israel itself despite its recurring disobedience. Israel may forfeit its blessings in the short run, even for prolonged peri­ods, but in the end, God’s redemptive plan will not be thwarted. €. Hassell Bullock explains this vividly in his description of God’s reaction throughout history to the Hebrews’ disobedience. Even after Jerusalem falls, the people remain morally inflexible, unchanged, and unrepentant. “Ezekiel,” writes Bullock, “as clearly as any of the prophets, set up the opposite poles and then showed how Yahweh (God) resolved the polar­ization.”25 God says He will turn His face from Israel (7:22), yet He will not hide His face from them anymore (39:29); Israel drives God from the sanctuary (8:6), but He nevertheless gives them instructions for a new Temple where He will reside everlastingly (37:26-28,40-48). God’s glory moves from the Temple (11:23) and returns (43:1-5). He gives up the land for the people throughout biblical history (14:12-20), but then returns them to it (47:13-48:35). Israel breaks the Mojsijev zavet (16:59), but God establishes an everlasting zavet with them. The shepherds neglect His flock (34:10), and He responds by becoming the good Shepherd (34:11).

Throughout, says Bullock, Israel’s apostasy stands in stark contrast to God’s holiness. But to remedy this deplorable state of affairs, God doesn’t emphasize Israel’s repentance. Rather, He proactively moves to bring about major changes to save and restore Israel. Ezekiel (and the other prophets) had tirelessly warned Israel to no avail, and disaster came upon it. “And now in the face of appalling destruction and despair,” writes Bullock, “hope could be found only in the Person and iei<»H Ot Ihhweh Himself."« It s-em* • . j^H

-;ns tue naort* r .. i > . s m tV\e end, tVve tnote\%tae\

'jod s grace abounds. In (art _ .

P«ul wrues ^wKere sin abounded, вгасе ™*oYv taote"

(Romans R2Q).

Davidov dynasty’s past abuses of the people (Дхек. 4А-Л.—S,4S\7—^,\6- 46:1-24,48:21-22).30

Messianic IfcopHecies fill the Book of ^-zeVLel, VncYudVngtVve ioVWuv^. the Lord, the sanctuary (Ezek. г2-Л.в-2.0, £u\ii\\ed Vn Vkev. XV-.X2.Y, a tree planted by God, tender twigthat becomes a stately cedar on a\oby moun­tain (Ezek. 17^12—24, fulfilled in Matt. \3;3\—B2V, tbe kunible ate exalted*, the rightful king (Ezek. 21:26—27^ fulfilled in Luke V.52V, the good and faithful shepherd (Ezek. 3A:2.3—2A, fulfilled in JoVtn \0:11V,the great, purifi­cation (Ezek. 36:2.5—36, fulfilled in John L25-2BV, and the gceat tesuttechon and gift of the Spirit (Ezek. 37:1—14, fulfilled in John chapter 20 and Nets 2:33).27 Many also see the prophecies ofEzekiel 44-4^ as penathmgto dre second coming of Christ.28 Cary Staats sees chapter AB as dep\cdng,atype of the heavenly Jerusalem that is described in Re\e\atvon 2k-22, vshere Chi^iswithHisFather.29

The Book of Ezekiel is Ovrist-directed in many otber respects.hze- kiel addresses the Davidic kingship, with, his otactes of doom agivasx those currently occupying David's throne (Ежк.. t7\t—

21:25-27, 30-32); his oracles of hope tor a future DavidSe dynasty dvax. would rule over God’s people regathered (tom exile Y7\XL-'2A-,

29:21); and his visions of a prince and his future successors, who ^«ou\ be stewards of the new Temple, administer social \ustvce, and correct\

In addition, the term “Son of man”—the phraselesws vcvnoVs often to refer to Himself In the Hew Testament—is nsed ms ninety times in this book to address Ezekiel. The tetmhas tw meanings, connoting either a human being or a dvVme one. Y it to Himself in both ways,31 as He is fuMy God and hshy u

Finally, like Jeremiah, Ezekiel announces the Hew C dieting that one day God wiW inaugurate a new zavet of Israel and the House ot Judah, and that God wSh ^ lew heart and a new birth (Exek. 34:25-31,36QA- filled in John 3:1-16).

HAGGAI

One of the main reasons the returning Jewish exiles manage to rebuild the Temple despite persistent opposition is that the prophets Haggai and Zechariah shame them and exhort them to finish the task. Ministering in Judah in 520 BC, Haggai is the first prophet in Jerusalem after the return. He scathingly rebukes the people for living in their pan­eled houses while allowing the house of God to lie in rubble. But Haggai isn’t speaking on his own behalf; no prophet does. He relates that God is commanding the people to “go up to the hills and bring wood and build the house, that I may take pleasure in it and that I may be glorified” (Haggai 1:8). God also reminds His people again of the zavet He’d made with them when He brought them out of Egypt. Rebuild His Temple, He tells them, and He “will fill this house with glory.. .andthe latter glory of this house shall be greater than the former.... And in this place I will give peace.... From this day on I will bless you” (Haggai 2:7-9,19).

What a perfect illustration of God’s patience and grace! Israel has constantly disobeyed and disappointed Him, even after He returned them to their land, and has forgotten and neglected His faithfulness and blessings. Nevertheless, He is anxious to forgive them and to dwell with them and bestow His peace and glory upon them.

Haggai attaches profound importance to rebuilding the Temple, ft’s no mere symbolic exercise, but an integral part of the messianic program God had promised through His prophets and His zavets. Gerard Van Groningen explains that if “the messianic promises concerning the royal Person of the Davidov house and the kingdom were to be realized, it was necessary that the remnant of the zavet people do their part.

They were to build the temple, the symbol of Yahweh’s presence with them and the type of him who was to come and dwell among them (John - 'S ИВ ' j 1

The Temple is a symbol of God’s presence, to be sure, but it’s much entered into it and filled it with His glory (2.Mojsijeva 40:33, 34-37). Dwelling among His people, God would lead and sustain them.33 The same was true for Solomon’s Temple that replaced the Tabernacle. Once it was completed, not only was the Ark of the Zavet placed inside it, but it was filled with God’s glory cloud (1.Carevima 8:10; 2.Dnevnika 5:13). Haggai’s announcements make clear that God is not only still present among His people, but also that His zavets remain in full force and effect.

more. It’s an important and ongoing reminder of God’s special rela- U tionship with His people. When God freed them from captivity in Egypt He commanded them to build a dwelling place for Him—the Tabernacle (Exodus 26:1, 35:4-29). Once it had been built, God

Haggai’s essential declaration is in verse 1:13: “I am with you.” This, says Van Groningen, is at the core of the zavet promises God had made to Abraham, Moses, Joshua, David, and Solomon. Note that this is simply a shortened form of the statement we identified earlier as the promise underlying all God’s zavets: “I will be their God and they shall be my people.” God’s promises are unchanging and completely reliable; the people’s disobedience does not nullify the zavet promises.

As the first post-exilic prophet, Haggai’s message is crucial because the people have to understand that no matter what hardships they’ve endured or whatever doubts they might have about God’s faithfulness, all his promises are still valid. Therefore, it is vital that the Temple be rebuilt and that the three Old Testament offices—prophet, priest, and king—resume functioning to help carry out God’s zavet plans. Another key “building” project must be resumed as well: “the building of the Davidov house that represented God’s kingdom”34—meaning the Davidov dynasty that God promised to establish forever.

Ultimately, this book teaches that we must keep our hearts and minds set on God and not allow our earthly priorities to lead us away from Him. It’s a comforting reminder to us that even in seemingly dark times God is faithful. We can rely on Him to honor His promises.

We Christian readers of the Old Testament must be forever mind­ful, as we’ve stressed repeatedly, that in the Bible God not only unfolds the progressive Otkrivenje of His salvation history, but that He is always superintending history and directing it toward its final conclusion in Jesus Christ. Many Israelites, especially during their exile, and continu­ing into their return and restoration, seem to have lost faith in God’s sweeping control of history and His blessed promises, not all of which ’are fully realized in their days. We Christians have an advantage over our Old Testament brothers in that we have read the rest of the story, and we also have the entire Old Testament laid out before us in a way that demonstrates the continuity and integrity of God’s plan—both in Otkrivenje and in actual history. Haggai’s admonitions to the Jewish remnant concerning God’s zavet promises are important for usto remember, constituting another example of the Old Testament’s rele­vance today.

The Book of Haggai also demonstrates that we must put God first in our lives. It may seem like a costly sacrifice to turn ourselves toward God when we’re caught up in our daily struggles, but in the end we’ll be richly rewarded through our renewed connection with Him. More­over, while we acknowledge that God is sovereign and carries the laboring oar, we are not relieved of our duty to do our part. God was fully capable of building the Temple by Himself and is fully capable of building our “temple,’’ but He wants us to participate. He wants us to be engaged.

Haggai, though not among the Major Prophets or even among die most profound of the Minor Prophets, is an undeniably courageous and godly man who steps out in faith against formidable opposition. He is also an effective messenger, successfully coaxing the people into complet­ing the Temple project.

Haggai stresses that this second Temple will have even greater glory than the original and that God will give peace there (Haggai 2:9). This points to the essential role of the second Temple in God’s redemptive plan.35 There is also a foreshadowing of the Messiah in Zerubbabel, the governor of Judah and descendant of David who led the first band of Israelites back to the land and helped erect the Temple’s altar and its foundation.36 In Haggai 2:23, Zerubbabel is referred to with the mes­sianic title, “My Servant” (cf. 2 Samuel 3:18; 1.Carevima 11:34; Isaiah 42:1-9; Jezekilj 37:24,25). That verse has further messianic significance because God tells Zerubbabel He will make him like a signet ring, “for I have chosen you.” A signet ring is a symbol of honor, authority, and power, like a king’s scepter, used to seal letters and decrees.37 What makes Zerubbabel unique in the Davidov line is that he resumes and reestablishes the line after its interruption by the exile. He thereby becomes like a signet ring in the center of the messianic line that seals both branches together.38 Significantly, Zerubbabel is in the line of Christ on both Joseph’s side (Matej 1:12) and Mary’s side (Luke 3:27).39

Finally, Haggai writes, “For thus says the Lord of hosts: ‘Yet once more, in a little while, I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land. And I will shake the nations, so that the treasures of all nations shall come in, and I will fill this house with glory, says the Lord of hosts’” (Haggai 2:6). The writer of Hebrews quotes this passage and applies it to Christ as the final king in His unshakable kingdom (12:25-29).

ZECHARIAH

Zechariah is a contemporary of Haggai’s who also encourages the people to complete the Temple. But he focuses more on the people’s need to repent and renew their zavet with God, a theme also found in the Book of Haggai but is more prominent here. Zechariah has the long view in mind. He does not, Warren Wiersbe reminds us, “see a weak nation in a ruined city; he looked down the centuries and saw the future of the city and the coming of Jerusalem’s King, the Messiah.”40 Zechariah not only insists that the people rebuild the Temple, but that they grasp the moral and spiritual truths concerning their faith and their God. Without this, writes James Hastings, “the Temple and its worship would be hol­low mockery.”41 As Dr. Thomas Howe observes, “God was not con­cerned with the glory of the temple except in the sense that the neglect of the temple was a sign of their lack of commitment to Him.... The dilapidated condition of the temple reflected on the nature of God.... The glory of Israel is not her physical temple, but the spiritual temple, and ultimately her Messiah. All those who oppose her will be crushed. All those who trust will be rescued. Ultimately, the nations will be sub­jugated and come to serve and worship the Lord at Zion.”42

The messages of Haggai and Zechariah are so consistent that some teolozi suggest we should view the short Book of Haggai as an intro­duction to the longer Zechariah, which amplifies Haggai’s key mesage—“From this day on I will bless you” (Haggai 2:19).43 Haggai tells the people that God wants them to remember the 2.Mojsijeva from Egypt and His zavet with them, and Zechariah stresses this theme of remembrance even more. In fact the name “Zechariah” means “The Lord remembers,” signifying that God has not forgotten His people despite their conquest by a foreign empire. God is always present with His people even if their difficult circumstances make it seem other­wise.44 Zechariah encourages the people spiritually as they re-engage in the Temple project (see Ezra 5:2), promising them future blessings on the nation including the coming Messiah. As John MacArthur puts it, Haggai “was used to start the revival, while Zechariah was used to keep it going strong with a more positive emphasis, calling the people to repentance and reassuring them regarding future blessings.”45

Indeed, MacArthur deems Zechariah the most messianic book of the Old Testament. There’s a reason for that even aside from the book’s abundant messianic prophecies: the gospels quote or allude to as many or more passages from Zechariah as from any other prophet.46 Because the prophets would soon be silent for some four hundred years, argues MacArthur, God is using Zechariah “to bring a rich, abundant outburst of promise for the future to sustain the faithful remnant through those silent years.”47

The book’s messianic prophecies include: God living among His people and dwelling in their midst (Zaharija 2:10—13, fulfilled in Otkrivenje 21:3, 24); a new priesthood (Zaharija 3:8, fulfilled in Eph. 20—21; 1 Peter 2:5); Christ as the Enthroned High Priest (Zaharija 6:12-13, fulfilled in Jevrejima 5:5-10,7:11-28, 8:1,2); Christ riding on a donkey during the Triumphal Entry (Zaharija 9:9—12, fulfilled in Matej 21:4—6; Mark 11:1—10; Luke 19:28-38; John 12:13-15); He is the Lord who shall save His flock (Zaharija 9:16, fulfilled in John 3:16); betrayed by a friend and sold for thirty pieces of silver (Zaharija 11:12—13, fulfilled in Matej 26:14-15,27:9); the money was used to buy the potter’s field (Zaharija 11:12-13, fulfilled in Matej 27:9-10); His body was pierced (Zaharija 12:10, fulfilled in John 19:34,37); and He is the Shepherd Who was smitten and the sheep were scattered (Zaharija 13:1, 6-7, fulfilled in Matej 26:31; John 16:32).

In this book Christ is portrayed in His first and second comings as Servant and King, Man and God. Zechariah further anticipates Christ in the following passages: He is seen as the Angel of the Lord Who com­mands the salvation of His people (Zaharija 3:1-5; Otkrivenje 10); the Righteous

Branch (Zaharija 3:8, 6:J2,13); the Servant of God Whom He shall bring forth (Zaharija 3:8; Mark 10:45); the Foundation Stone with seven eyes upon which God’s Church and kingdom is built and Who will remove the iniquity of the land (Zaharija 3:9; 1 Cor. 3:10-11; 1 Peter 2:6-8); the king-priest (Zaharija 6:13); the humble king (Zaharija 9:9,10); the cornerstone, tent peg, and battle bow (Zaharija 10:4); the Good Shepherd (Zaharija 11:4— 13); the cleansing fountain and Savior of Israel, whose blood covers the sins and uncleanliness of the people (Zaharija 13:1); and the coming Judge and righteous king (Zaharija 14)48 Who shall stand on Mount Olive when He returns (Zaharija 14:4; Acts 1:6-11).

Finally, some commentators suggest Zechariah presents Christ’s dual nature: as man (6:12) and as God: “Awake, O sword, against my shepherd, against the man who stands next to me” (13:7).49 F. W. Lindsey writes, “In Zechariah 13:7 the Lord is claiming identity of nature or unity of essence with His Shepherd, thus strongly affirming the Messiah’s deity.”50

MALACHI

Most teolozi believe this book was written late in the fifth century BC, probably during Nehemiah’s return to Persia around 433-424 BC. At the time, the people are back in the land, the Temple is standing, and sacrifices are being made there. Yet the people are discouraged because they have not experienced the glories prophesied by Isaiah.51 Malachi rails against the spiritual decadence shown by their corrupted worship practices, resumption of intermarriage with pagans, dishonoring of God’s name in worship, withholding of tithes, and their criticism of God Himself.

Malachi is more concerned, though, with the cynical attitude these sins reflect than the sins themselves.52 Spiritual practices are not sup­posed to be by rote; their acceptance to God depends on the sincerity and purity of those making the offerings.53 One is not righteous because he goes through the motions of external obedience to the Law. God looks at the heart. The people have apparently come to take God’s promises of future blessing for granted, but Malachi sets them straight, telling them that the Messiah would also come in judgment. “Behold, he is coming... but who can endure the day of his coming, and who can stand when he appears? For He is like a refiner’s fire and like fullers’ soap. He will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver” (Mai. 3:1-3).

So Malachi is, in essence, appealing to the people to repent of their sins and return to God, and promising that if they respond they will be blessed, but if not they will be judged. J. Sidlow Baxter confirms that “the coming One who was the nation’s hope of future blessing was com­ing to judge (not merely, as was being presumed, to bless the nation indiscriminately!).”54 Indeed, “Malachi now shows them that the Divine promise is a two-edged sword. Not only will the coming ‘Day’ slay the enemies outside the nation, but also the wicked inside the nation.”55

The book is structured as a formal dispute or debate between God and His people. God, through Malachi, asks the people questions and they often respond disrespectfully, even questioning His authority. We should read carefully the six oracles (direct communications from God) and the people’s responses. Take, for example, the fourth (2:17-3:6) and sixth oracles (3:13-4:3), in which God accuses the people of using hard words against Him. In each case the people question the charge, presumptuously demanding proof. Addressing their response to the fourth oracle, God says that they have wearied Him by complaining that “everyone who does evil is good in the sight of the Lord, and he delights in them,” or by asking “Where is the God of justice?” (2:17). Speaking to their response to the sixth oracle, God explains again how they have used hard words against him: “You have said, ‘It is vain to serve God. What is the profit of our keeping his charge or of walking as in mourning before the Lord of hosts? And now we call the arrogant blessed. Evildoers not only prosper but they put God to the test and they escape’” (3:14-15).

In both cases the people accuse God of allowing the righteous to suffer and the evil to prosper. Intending to indict God’s fairness and justice, they indict themselves instead, for the responses reveal their impure hearts and their abject superficiality. Are they only serving God for what they can get out of the bargain? Do none of their actions flow from love and obedience? Is it all a matter of a cynical negotiation to them by which they will obey God only as long as there’s something to be gained?

Christians today should take Malachi’s message to heart—we must not be selfish, calculating, and shortsighted. Our faith must be properly motivated. Malachi speaks to us as Christians concerning our own spiritual apathy. It’s easy to become complacent and to fall away if times get tough or if we lose sight of God’s overall plan. But in the end, God sees our hearts, so there’s no point in fooling ourselves. We don’t get right with God by merely going through the motions. Yes, we should do good works, but those works must flow from a heart that is in a proper relationship with God.

The Book of Malachi has several key messianic prophecies, including verse 3:1: the Messiah would be preceded by a forerunner, a messenger who will prepare the way before Him. This is fulfilled by John the Bap­tist (Matej 11:10; Mark 1:2; Luke 7:27) and by Jesus, Who physically came to the Temple. To fulfull this prediction, the Messiah had to come before the Temple was destroyed in 70 AD. Additionally, verses 4:5-6 promise that Elijah will return before the day of the Lord comes. This too is believed to predict the coming of John the Baptist, who will pre­cede Christ (Matej 11:14, 17:10-12; Mark 9:11-13; Luke 1:17). It’s noteworthy that Malachi makes two references to John the Baptist because John is the prophet who will break the four-hundred-year silence following Malachi’s ministry. Teolozi believe that Malachi is prophesy­ing both Christ’s first and second comings.56

Finally, the reference in verse 4:2 to “the sun of righteousness” is taken by some to be a messianic prophecy, but others say it refers to the day of the Lord in general.57 David Clark and Howard Hatton write that Christian tradition, going back to early times, interprets the phrase as relating to the coming of the Messiah. They say that may be true, but they believe the prophet’s main intention was to describe the day of the Lord58

Malachi’s prophecy closes out the Old Testament. After him, God remained silent for four centuries. But through the warnings and exhor­tations of His many Old Testament prophets—both Major and Minor— pRe left behind clear guidance on living an obedient life. Though they ■ did not always obey, His people now understood what God expected from them as His chosen people. An epoch of history had closed, one filled with disobedience and violence, exile and destruction—yet always infused with hope, grounded in God’s promises.

Though the trying days of the Old Testament were followed by a difficult period of silence from God’s prophets, God had not abandoned His people. But after this period, writes James Lee Beall, “The people were so unaccustomed to hearing God speak that they needed a mes­senger before the messenger.... Before people could be alerted to hear Him, they needed to be awakened through the prophetic preaching and baptism of John, the... herald.”55

When John the Baptist arrived on the scene and broke this period of prophetic silence, many mistook him for the ultimate Prophet, but he quickly denied it, saying, “I baptize you with water, but he who is might­ier than I is coming, the strap of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and fire” (Luke 3:16).

It wasn’t long before God validated John’s prophecy—and indeed the entirety of Old Testament prophecy and His zavetal promises. As shepherds were keeping watch over their flock one night, “an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them ‘Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord’” (Luke 2:9-tl). -|

God’s dealings with Israel in Old Testament times and His record of those dealings in the Old Testament were the indispensable precursor for the arrival on earth of God Himself—our Savior, Jesus Christ. When Jesus arrived, His path had been laid by His many forerunners who, in ways sometimes clear and other times vaguely implied, had foretold of His coming, and the glories He would bestow on all the nations of the world.

CONCLUSION

When I began studying the Bible years ago, eager to get a sense 1/V/ of its recorded history and unifying themes, I tried various Y V approaches to hasten the process and mostly came up short. It wasn’t that the Bible was incomprehensible, it’s that I was impatient— too anxious to master it like other books I’d set out to study. But the H Bible isn’t like any other book. What eventually unlocked the mystery of Scripture for me was learning that the Old Testament, too, is centered on Jesus Christ. Once that became clear, I truly began to understand the m Bible.

I invite you to open your Bible to Luke 24:27 and reread the passage /fc that inspired the title for this book. Then go back to the beginning of 4c story at Luke 24:13. Two men walking toward Emmaus, a village dose Jjijierusalem, are puzzling over recent events when Jesus, uninvited, b^inp walking with them. Now notice verse 24:16: “But their eyes were M$t from recognizing him.” I believe this is meant literally, but there’s also another meaning—it suggests that most people at the time, includ­ing the apostles, fail to fully grasp Who Jesus is. They are deeply per­plexed by His death on the cross and the sudden end of a promising ministry. The presumptive Messiah left this earth without making so much as a fizzle in redeeming Israel from its worldly tormentors.

In short order, Jesus sets them straight, telling them Who He is, disabusing them of their errors, and showing them how every page of their Bible—the Old Testament—points to Himself. We can only imag­ine their range of emotions as waves of understanding pour over them and they come to realize Who Christ is, the significance of His ministry, and how Scripture has pointed to Him all along. Like most people at the time, they hadn’t truly seen Jesus because “their eyes were kept from recognizing him.”

But in His time, Christ showed them Who He is—and since we today are no less important to Him than they were, He also wants us to rec­ognize Him on every page of the Old Testament. Jesus wasted no time in His earthly ministry, especially during His resurrection appearances. Every minute counted, yet He chose to reveal Himself to those two men—and to record the encounter in Scripture for our benefit. He wants us to see exactly what they saw. And with the New Testament, He shows us.

The sovereignly orchestrated encounter on the Emmaiis road has special significance for me, for it parallels my own experience in finally beginning to understand the Bible. I’m not surprised that some people are intimidated by parts of the Old Testament, but to think it can be ignored or downplayed is inconceivable. If God intended the Christian Bible to consist of the New Testament alone, He wouldn’t have arranged for it to include the Old Testament. But He did, which is all the proof we need of its relevance and indispensability.

Yet knowing it is relevant and understanding how and why are dif­ferent things. Until I tapped into the answers to those questions, I remained in a theological fog, unable to fully understand the Bible’s message. Thankfully, I came across several books that emphasized Christ’s centrality to the Old Testament. It was as if I’d put on my first pair of glasses. Discovering Christ in the Old Testament gave me a bet­ter understanding of the flow of Old Testament history. Scripture-both Old and New Testaments—came into focus like never before. Thereaf­ter, Bible study became richer and more fulfilling.

With my own Emmaus road epiphany, I was itching to share my discoveries with others. As noted in the Introduction, after a false start a few decades ago, this book is the culmination of my Christ-centered Old Testament studies. Its organization reflects my own avenue of study, which is why I devoted considerable space outlining Old Testament history.

I pray that this book has helped you to get a better handle on that history, gain an appreciation for the foundational importance of the Old Testament to the New Testament, and most important, develop a height­ened awareness of Christ’s dominating presence in every Old Testament book. The New Testament, as we’ve shown, does not supersede the Old, though the New Zavet supersedes the Old Zavet. With humility, I hope that if the Old Testament was intimidating or seemed irrelevant to you before, it will be less so after reading this book, and that the Old Testament will come alive for you as it has for me.

I’ve tried to demonstrate Christ’s dominating presence in the entirety of Scripture and also in history, from the creation of the universe. God foreknew that man would sin, and although His perfect justice required Him to judge us, He designed from the very beginning a plan for our redemption. He first revealed His salvation plan in shadowy form and with few details, but with a firm, unconditional zavet to bless man­kind. As history unfolded, God, through His dealings with Israel and in turn through progressive Otkrivenje in Scripture, amplified and clarified His promise-plan with increasing specificity. What began as a vague but certain divine promise of blessing grew into a guarantee of the Messiah, and ultimately ripened into the appearance of Jesus Christ—God in the flesh—born for the purpose of dying a substitutionary death for our sins.

Some critical teolozi maintain that the idea of a coming Messiah originated in the mind of ancient man and evolved, over time, into the form that is recorded in Scripture. To the contrary, writes Gerard Van Groningen, “It had its origin in divine Otkrivenje. It did not rise in pagan political and religious settings; it did not come from reflection on past, (present, and future political, economic, military, or religious events, prospects or hopes. The messianic concept was given its first expression in the creation of man and woman as God’s royal agents. After man­kind’s fall into sin, when the royal status could have been lost forever, God intervened to maintain and restore it. He did so by promising and providing a royal mediator who would fully and perfectly restore what had been so severely distorted.”1

Indeed, as we study the Old Testament through our New Testament lenses and with our eyes focused on Christ, we see His image in the portraits, the types, the Christophanies, the Old Testament offices, His work in creating and sustaining the universe, His redemptive activities on behalf of the Israelites, His names and titles, and in the stunning messianic prophecies. We see that all God’s promises and zavets are fulfilled in Him. With the benefit of New Testament Otkrivenje we now see Him clearly in every Old Testament book, which enlivens us, renews our faith, and magnifies our gratitude for our Savior, Who created us for an eternal, personal, loving relationship with Himself.

God knew us before He formed us in the womb. Before the begin­ning of time He had a redemptive plan for us. This plan, grounded in God’s irrevocable promises and culminating in Jesus Christ, His Son, is plainly revealed for all students of Scripture. We must cherish the entire Bible, as it is our roadmap to eternal salvation.

Jesus Christ lives and He saves, and because He saves we may live.

acknowledgments

It’s hard for me to believe, but this is my seventh book, and every one has been with Regnery Publishing, with whom I have a won­derful relationship. I have nothing but sincere praise for everyone there. The entire staff demonstrates professionalism, integrity, and excel­lence in every department and all aspects of the publishing business: acquisition, editing, layout, marketing, accounting, and management. My sincere thanks to Marji Ross for her support and personal encour­agement for my books, and her openness to new ideas and directions. I will always be especially grateful to Harry Crocker, whose friendship and loyalty have highlighted my sustained relationship with the com­pany. He is solid in every respect and I highly value his professional judgment and advice, which I seek liberally. As with Jesus on Trial, Maria Ruhl was a pleasure to work with in copy editing and proofing H manuscript, and always willing to make every effort to accommodate Ш requested changes.

APPENDIX

MESSIANIC PROPHECIES OF THE OLD TESTAMENT

PROPHECY

OLD TESTAMENT REFERENCES

NEW TESTAMENT FULFILLMENT

S«d of fee woman	1.Mojsijeva 3:15	Galatima 4:4; Jevrejima 2:14
Though Noah’s sons	1.Mojsijeva 9:27	Luke 6:36
Seed of Abraham	1.Mojsijeva 12:3	Matej 1:1; Galatima 3:8,16
Seed of Isaac	1.Mojsijeva 17:19	Rom. 9:7; Jevrejima 11:18
Blessing to nations	1.Mojsijeva 18:18	Galatima 3:8
Seed of Isaac	1.Mojsijeva 21:12	Rom. 9:7; Jevrejima 11.-18
Btessing to Gentiles	1.Mojsijeva 22:18	Galatima 3:8,16; Jevrejima 6:14
Blessing to Gentiles	1.Mojsijeva 26:4	Galatima 3:8,16; Jevrejima 6:14
Blessing through Abraham	1.Mojsijeva 28:14	Galatima 3:8,16; Jevrejima 6:14
Of the tribe of Judah	1.Mojsijeva 49:10	Otkrivenje 5:5
If bone broken	Exod. 12:46	John 19:36
HH to flntbom ion	Exod. 13:2	Luke 2:23
fcfene broken	Num. 9:12	John 19:36
wilderness	Num. 21:8-9	John 3:14-15
***Wut of Jacob	Num. 24:17-19	Matej 2:2; Luke 1:33,78; Otkrivenje 22:16

ПКГ

MESSIANIC PROPHECIES OF THE OLD TESTAMENT

PROPHECY	OLD TESTAMENT references	NEW TESTAMENT FULFILLMENT
As a prophet	5.Mojsijeva 18:15,18-19	John 6:14; 7:40; Acts 3:22-23
Cursed on the tree The throne of David established forever	5.Mojsijeva 21:23 2 Sam. 7:12-13,16,25- 26; 1.Dnevnika 17:11-14, 23-27; 2.Dnevnika 21:7	Galatima 3:13 Matej 19:28; 2 25:31. Mark 12:37; Luke 1:32; John 7:4; Acts 2:30; 13:23; Rom. 1:3; 2 Tim. 2:8; Jevrejima 1:5,8; 8:1; 12:2; Otkrivenje 22:1
A promised Redeemer	Job 19:25-27	John 5:28-29; Galatima 4:4; Eph. 1:7,11,14
Declared to be the Son of God	Psalam 2:1-12	Matej 3:17; Mark 1:11; Acts 4:25-26; 13:33; Jevrejima 1:5; 5:5; Otkrivenje 2:26-27; 19:15-16
His resurrection	Psalam 16:8-10	Acts 2:27; 13:35; 26:23
Hands and feet pierced	Psalam 22:1-31	Matej 27:31,35-36
Mocked and insulted	Psalam 22:7-8	Matej 27:39-43,45-49
Soldiers cast lots for coat	Psalam 22:18	Mark 15:20,24-25,34; Luke 19:24; 23:35; John 19:15-18,23-24,34; Acts 2:23-24
Accused by false witnesses	Psalam 27:12	Matej 26:60-61
He commits His spirit	Psalam 31:5	Luke 23:46
No bone broken	Psalam 34:20	John 19:36
Accused by false witnesses	Psalam 35:11	Matej 26:59-61; Mark 14:57-58
Hated without reason	Psalam 35:19	John 15:24-25
Friends stand far off	Psalam 38:11	Matej 27:55; Mark 15=40; Luke 23:49
‘1 come to do Thy will”	Psalam 40:6-8	Jevrejima 10:5-9

Trophbcy	OLD TESTAMENT REFERENCES	NEW TESTAMENT FULFILLMENT
Betrayed by * friend	Psalam 41:9	Matej 26:14-16,47,50; Mark 14:17-21; Luke 22:19-23; John 13:18-19
Known for righteousness	Psalam 45:2,6-7	Jevrejima 1:8-9
His resurrection	Psalam 49:15	Mark 16:6
Betrayed by a friend	Psalam 55:12-14	John 13:18
His ascension	Psalam 68:18	Eph. 4:8
Hated without reason	Psalam 69:4	John 15:25
Stung by reproaches	Psalam 69:9	John 2:17; Rom. 15:3
Given gall and vinegar	Psalam 69:21	Matej 27:34,48; Mark 15:23; Luke 23:36; John 19:29
Exalted by God	Psalam 72:1-19	Matt, 2:2; Phil. 2:9-11; Jevrejima 1-8
He speaks in parables	Psalam 78:2	Matej 13:34-35:34
Seed of David exalted	Psalam 89:3-4,19,27-29,35- 37	Luke 1:32; Acts 2:30; 13:23; Rom. 1:3; 2 Tim. 2:8
Son of Man comes in glory	Psalam 102:16	Luke 21:24,27; Otkrivenje 12:5-10
“Thou remainest”	Psalam 102:24-27	Jevrejima 1:10-12
Prays for His enemies	Psalam 109:4	Luke 23:34
Another to succeed Judas	Psalam 109:7-8	Acts 1:16-20
Apftest like Melchizedek	Psalam 110:1-7	Matej 22:41-45; 26:64; Mark 12:35-37; 16:19; Acts 7:56; Eph. 1:20; Kološanima 1:20; Jevrejima 1:13; 2:8; 5:6; 6:20; 7:21; 8:1; 10:11- 13; 12:2

PROPHECY OLD TESTAMENT NEW testament

REFERENCES FULFILLMENT

The chief corner stone

Ps. 118:22-23

The King comes in the name of the Lord

Ps. 118:26

Matt. 21:42; MarkliaoT 11; Luke 20:17; John 1:11; Acts 4:11; Eph. 2:20; 1 Pet. 2:4 Matt. 21:9; 23:39; Mark 11:9; Luke 13:35; 19:38; John 12:13

David’s seed to reign

; Mark 14:61- :35; John 3:13; 1:21; Rom. 5-9; 2 Pet. 1:17

) ;John S 28:25-27

.2:8 ike 2:32 ike 1*32'

Declared to be the Son of God

Repentance for the nations Hearts are hardened

Born of a virgin A rock of offense Light out of darkness

God with us

Full of wisdom and power Reigning in mercy Peg in a sure place Death swallowed up in victory A stone in Zion

Psalam 132:11 cf. 2 Sam.7:12-13,16,25-26, 29

Priče 30:4

Isa. 2:2-4 Isa. 6:9-10

Isa. 7:14 Isa. 8:14,15 Isa. 9:1,2

Isa. 9:6,7

Isa. 11:1-10 Isa. 16:4-5 Isa. 22:21-25 Isa. 25:6-12 Isa. 28:16

prophecies of the old testament

OLD TESTAMENT REFERENCES

NEWTESTAMEN1

FULFILLMENT

Rev. 19:16; 20:6

Luke 1:32; 1 Tim. 1:17; 6:15

	Isa. 35:4-10	20:34; 21:14; Mark 7:30; John 5:9
	Isa. 40:3-5	Matt. 3:3; Mark 1:3; Luke 3:4-5; John 1:23
A* Shepherd dies for His sheep	Isa. 40:10-11	John 10:11; Heb. 13:20; 1 Pet. 2:24-25
The meek Servant	Isa. 42:1-16	Matt. 12:17-21; Luke 2:32
A light to the Gentiles	Isa. 49:6-12	Acts 13:47; 2 Cor. 6:2
Scourged and spat upon	Isa. 50:6	Matt. 26:67; 27:26,30; Mori/ 1

■ lc Rejected by His people

■ Suffered vicariously

fl Silent when accused

Buried

with the rich

■ ""“"“•'»We lM.55i4i5

deliver

^ el Zion

Neti

ions

walk in

the light

%|pir

1 |iberty

Call,

led by .

^aney,

Isa. 59:16-20 Isa. 60:1-3 Isa. 60:1-2

Rame

Luke 22:63-65; John 19:1

Matt. 8:17; 27:1-2,12- 14,38

Mark 15:3-4,27-28;

Luke 23:1-25,32-34

John 1:29; 11:49-52

John 12:37-38; Acts 8:28-35

Acts 10:43; 13:38-39-1 Cor. 15:3; Eph. 7; 1 Pet. 2:21-25; 1 John **1**:**7,9**

John 18:37; Rom. 9:25- 26; Rev. 1:5

Rom. 11:26-29 Luke 2:32

Luke 4:17-19; Acts 10:38

Isa. 62:11

Luke 2:32; Rev. 3-Д2

PROPHECY	OLD TESTAMENT REFERENCES	NEW TESTAMENT fulfillment
The King cometh	Isa. 62:11	Matej 21:5
A vesture dipped in blood	Isa. 63:1-3	Otkrivenje 19:13
Afflicted with the afflicted	Isa. 63:8-9	Matej 25:34-40
The elect shall inherit	Isa. 65:9	Rom. 11:5,7; Jevrejima 7:i4- Otkrivenje 5:5
New heavens and a new earth	Isa. 65:17-25	2 Pet. 3:13; Otkrivenje 21:1 John 2:19-21; Rom.
The Lord our righteousness	Jeremija 23:5,6	1:3-4; Eph. 2:20-21; 1 Pet. 2:5
Born a King	Jeremija 30:9	John 18:37; Otkrivenje 1:5
Massacre of infants	Jeremija 31:15	Matej 2:17-18
Conceived by the Holy Spirit	Jeremija 31:22	Matej 1:20; Luke 1:35 Matej 26:27-29; Mark 14:22-24; Luke 22:15-20;
A New Zavet	Jeremija 31:31-34	1 Cor. 11:25; Jevrejima 8:8-12; 10:15-17; 12:24; 13:20 John 2:19-21; Eph. 2:20-
A spiritual house	Jeremija 33:15-17	21; 1 Pet. 2:5
A tree planted by God	Jezekilj 17:22-24	Matej 13:31-32
The humble exalted	Ezek, 21:26-27	Luke 1:52
The good Shepherd	Jezekilj 34:23-24	John 10:11
Stone cut without hands	Dan. 2:34-35	Acts 4:10-12 Luke 1:33; 1 Cor. 15-24;
His kingdom triumphant	Dan. 2:44-45	Otkrivenje 11:15 Matej 24:30; 25:31;
An everlasting dominion	Dan. 7:13-14	26:64; Mark 14:61-52; Acts 1:9-11; Otkrivenje 1=7 Luke 1:33; 1 Cor. 15=24;
Kingdom for the saints	Dan. 7:27	Otkrivenje 11:15
Time of His birth	Dan. 9:24-27	Matej 24:15-21; Luke 3=1 John 18:37; Rom- Il:25‘
1 Israel restored	Hos. 3:5	27
Flight into Egypt	Hos. 11:1	Matej 2:15

messianic prophecies of the old testament

prophecy old testament new testament

REFERENCES FULFILLMENT

Promise of the Spirit	Joel 2:28-32	Acts 2:17-21; Rom. 15:13
The sun darkened	Amos 8:9	Matej 24:29; Acts 2:20; Otkrivenje 6:12
Restoration of tabernacle	Amos 9:11-12	Acts 15:16-18
Israel regathered	MIC. 2:12-13	John 10:14,26
The Kingdom established	Mic. 4:1-8	Luke 1:33
Bom in Bethlehem	Mic. 5:1-5	Matej 2:1; Luke 2:4, 10-11
Earth filled with knowledge of the glory of the Lord	Hab. 2:14	Rom. 11:26; Otkrivenje 21:23- 26
The Lamb on the throne	Zaharija 2:10-13	Otkrivenje 5:13; 6:9; 21:24; 22:1-5
A holy priesthood	Zaharija 3:8	John 2:19-21; Eph. 2:20- 21; 1 Pet. 2:5
A heavenly High Priest	Zaharija 6:12-13	Jevrejima 4:4; 8:1-2
Triumphal entry	Zaharija 9:9-10	Matej 21:4-5; Mark 11:9- 10; Luke 20:38; John 12:13-15
Sold for pieces of silver	Zaharija 11:12-13	Matej 26:14-15
Money buys potter’s field	Zaharija 11:12-13	Matej 27:9
Piercing of His body	Zaharija 12:10	John 19:34,37
Shepherd smitten—sheep scattered	Zaharija 13:1,6-7	Matej 26:31; John 16:32
Preceded by forerunner	Mai. 3:1	Matej 11:10; Mark 1:2; Luke 7:27
Our sins purged	Mai. 3:3	Jevrejima 1:3
The light of the world	Mai. 4:2-3	Luke 1:78; John 1:9; 12:46; 2 Pet. 1:19; Otkrivenje 2:28; 19:11-16; 22:16
The coming of Elijah	Mai. 4:5-6	Matej 11:14; 17:10-12

Chart contents used by permission: Holman Bible Dictionary (Nashville, TN: B&H Publishing Group), pages 1,089-91.

+++ ČčŠšĆćŽžĐđ

POGLAVLJE 1

PREGLED ERE

ŽIVOT IZMEĐU STAROG I NOVOG ZAVETA

[Međuzavetni period] je bila ključna era, jer je to vreme kada je Bog pripremao svet za dolazak svog Sina kao Spasitelja i Gospoda (pročitajte Gal 4:4). Uz pomoć spoljnih izvora, proučite verske, političke, društvene i svetovne pripreme koje su bile uključene. Takvo proučavanje će poboljšati vaše uvažavanje i razumevanje dva zaveta i veza između njih. —I. L JENSfiN1

Proučavanje istorije Izraela i jevrejskog naroda u vekovima koji su prethodili Hristovom rođenju teško da je besmislena ili dosadna vežba. Rezime ovog perioda u našoj omiljenoj studiji Biblije nisu, kao što sam nekada sumnjao, dodatak koji bi dodao težinu tim delima. Poznavanje istorijskog, verskog i kulturnog porekla Novog zaveta pomaže nam da razumemo svet u koji je Isus ušao, kontekst i okruženje Jevanđelja i razvoj rane Crkve. To nam daje potpunije razumevanje jevanđeljskih spisa, povećavajući naše uvažavanje događaja o kojima govore i Isusovih učenja. Videćemo razloge nemilosrdnosti Iroda Velikog, nevoljkost Pontija Pilata i uverenost apostola Pavla da zahteva da se njegov slučaj sudi pred rimskim vlastima.2 Istorijski događaji međuzavetnih godina promisaono su postavili osnovu za uspon Hrišćanstva, ovaj buran period – šarka koja povezuje Stari i Novi zavet3 – posebno je uticala na Jevreje, pošto su njihovu zemlju osvojile različite imperije.

+++ ČčŠšĆćŽžĐđ

Međuzavetni period obuhvata otprilike četiri stotine godina, od kraja vremena Starog zaveta oko 400. godine pre nove ere – približnog datuma pisanja Malahije, poslednje knjige Starog zaveta u protestantskom kanonu – do oko 4. godine nove ere i rođenja Isuse. Većina hrišćanskih pisaca koristi izraz „međuzavetni period“, dok ga drugi nazivaju „period drugog hrama“, iako je ovaj period duži, proteže se od 516. pre nove ere – vremena izgradnje Drugog hrama – do oko L) nove ere, kada su Rimljani opljačkali Jerusalim i uništili Hram/ Neki pisci su međuzavetni period nazvali „mračnim periodom“ ili „peridom tihog“ prehrišćanske istorije Izraela jer tada nisu bili aktivni proroci ili nadahnuti pisci, a takođe i zato što su Jevreji ostali rasejani među narodima.3 Jevreji u novozavetnim vremenima verovali su da je proročko nadahnuće prestalo sa Malahijom/ Iako u ovom periodu nisu napisane kanonske knjige i direktno Otkrivenje nije došlo preko proroka, postoje izvori koji povezuju političku istoriju Izraela u to vreme.1 Glavni od njih su JeuTsh Antikuities jevrejskog istoričara Josifa; apokrifne knjige uključujući 1. i 2. Makkabejsku / pseudepigrafu (rane nekanonske jevrejske knjige napisane uglavnom pre Isusovog rođenja);10 i dela grčkih i latinskih istoričara kao što su Pblibije, Tacit, Livije i Apijan/1

Tokom ovog perioda, Jevreji koji su se vratili u svoju zemlju iz zatočeništva živeli su pod kontrolom uzastopnih stranih kraljevstava.12 Jedan pisac kaže da je ovaj sumorni period predvideo psalmista, koji piše:

* Ne vidimo svoje znakove; nema više proroka, i nema među nama ko zna koliko dugo“ (Psalmi 74c9).13 Mnogi Jevreji su verovali da posle Malarhija, proročanstvo neće biti nastavljeno sve dok Mesijin dolazak nema carstvo.14 Iako nijedan proroci Bog je govorio u dato vreme, Bog je upravljao događajima, a istorija se odvijala baš onako kako je prorok Danid predvideo, kada je kontrola nad zemljom prešla iz ruku Babi io Medo-fferaa. ID Grčka, a u Rim i Damd 2J9,40; 7-5-7)—jedno od dir Old rtstamenrs najneverovatnijih proročanstava.1 f

Jahači otvaraju Novi zavet i pronalaze potpuno drugačiji vodd ' 'GlA: *h-J*«Med kod izvršioca Starog zaveta, tako da se taksativno pregleda istorija Izraela koja je vodila do međuzavetnih godina i zatim ispitaju važne događaje koji su se desili tokom tog perioda.

IZRAEL PRIJE MEĐUZAVEĆNOG PERIODA

+++ ČčŠšĆćŽžĐđ 142

The intertestamental period spans roughly four hundred years, from the end of the Old Testament times around 400 BC—the approximate date of the writing of Malachi, the last book of the Old Testament in the Protestant canon—to about 4 AD and the birth of Jesus. Most Christian writers use the term “intertestamental period” while others refer to it as the “Second Temple period,” though this period is longer, stretching from 516 BC—the time of the building of the Second Temple—to about Л) AD, when the Romans sacked Jerusalem and destroyed the Temple/ Some writers have called the intertestamental period the “dark period” or “silent period” of Israel’s pre-Christian history because no prophets or inspired writers were active then, and also because the Jews remained dispersed among the nations.3 The Jews in New Testament times believed that prophetic inspiration had ceased with Malachi/ Although no canonical books were written and no direct Otkrivenje came through prophets during this period, there are sources that relate Israel’s political history at this time.1 The main ones are Jewish historian Jose­phus’ JeuTsh Antiquities; the apocryphal books including 1 and 2 Mac­cabees/ the pseudepigrapha (early non-canonical Jewish books written mostly before Jesus’ birth);10 and works by Greek and Latin historians such as Pblybius, Tacitus, Livy, and Appian/1

During this period, the Jews who had returned to their land from cap­tivity lived under the control of successive foreign kingdoms.12 One writer coremds that this bleak period was foreseen by the psalmist, who writes,

* We do not see our signs; there is no longer any prophet, and there is none among us who knows how long” (Psalms 74c9).13 Many Jews believed that after Malarhi, prophecy would nor resume until the coming of the Messiah has kingdom.14 Though n° prophets of God spoke during das time, God loweipgphf directing events, and history unfolded just as the prophet Danid had predicted, wkh control of the land changing hands from Baby io Medo-fferaa. id Greece, and to Rome i Damd 2J9,40; 7-5-7)—one of dir Old rtstamenrs most amazing prophecies.1 f

Riders open the New Testament and find an entirely different wodd ' ‘ГлА: *h-J*«Med at the doer of the Old Testament, so fee’s review in broad strokes Israel’s history leading up to the intertestamental years and then examine the important events that occurred during that period.

ISRAEL BEFORE THE INTERTESTAMENTAL PERIOD

Israel transitioned from a group of disorganized tribes under the leadership of various “judges” to a united kingdom in 1050 BC, then remained unified for some 120 years under the consecutive kingships of Saul, David, and Solomon. The Israelites had come out of Egypt almost five hundred years earlier, and now that they had conquered the Prom­ised Land and all the tribes were settled, it was time to build the Temple to God and centralize their worship.16 David wanted to construct the Temple, but God prohibited him because he had shed so much blood and waged so much war (1 Chr. 22:7-8). Instead, his son Solomon would build it, as he was “a man of rest” (1 Chr. 22:9). Around 964 BC, Solo­mon completed the historic project (1.Carevima 6:37-38).17

Shortly after Solomon’s death in 931 BC, Israel divided into two separate kingdoms, the Northern Kingdom (Israel) and the Southern Kingdom (Judah). In 722 BC the Assyrian Empire conquered the North­ern Kingdom and took thousands of its people into captivity. The Assyr­ians partially repopulated Israel with Gentiles from other countries. Some married Jews who had remained in the land, and others married those who later returned.18 These couples’ mixed offspring, known as Samaritans, mixed Judaism with pagan religions and earned the Jews’ disdain for adulterating their ethnicity and religion. The Southern King­dom remained intact for another century and a half. The Babylonian Empire conquered it and took its people captive beginning in 605 BC, and destroyed the Temple in Jerusalem in 586 BC.

Around 539-536 BC, the Persians conquered the Babylonians. In fulfillment of another astounding Old Testament prophecy, in which Isaiah specifically mentioned “Cyrus” by name more than 150 years earlier (Isaiah 44:28; 45:1,13), King Cyrus freed the Jews to return home and rebuild their Temple: “That the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom and also put it in writing: Thus says Cyrus king of Persia: The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and he has charged me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Who­ever is among you of all his people, may his God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and rebuild the house of the Lord, the God of Israel—he is the God who is in Jerusalem”’ (Ezra 1:1-4).

By 516 BC, over fierce opposition from those who had remained in the land during the exile (Ezra 4:1-6),19 the people had rebuilt the Temple. In 458 BC, the scribe Ezra returned to the land along with a few thousand Jews and their families, and reinstituted the Law and the religious rituals (Ezra 7:21-25). In 444 BC, Nehemiah returned to the land with another group of exiles and was appointed governor of Judah. By the authority of Persian King Artaxerxes (Nemija 2:6), Nehemiah organized the rebuild­ing of the city’s walls, fulfilling Daniel’s century-old prophecy (Daniel 9:25). He completed the project in fifty-two days despite persistent oppo­sition from neighboring non-Jews (Nemija 2:10,19-20; 6:15)* I

THE INTERTESTAMENTAL PERIOD

The first part of the intertestamental period (400 BC to 331 BC), when the Persians ruled Israel, was by most accounts uneventful for both the Persians and Jews.20 Persia was quite tolerant of the Jewish people, leaving them largely undisturbed and allowing them to retain considerable autonomy over their own religious affairs under the author­ity of the Jewish high priest. But Israel had not suddenly become free— it remained under the direct authority of a Persian governor, who on one occasion partially destroyed Jerusalem due to a rivalry over the high priest office.21

Persian rule over the Jewish state ended around 331 BC, when Alexander the Great defeated Persian King Darius III and gained con­trol of the Persian Empire.22 In some ways Alexander, like the Persians, was permissive toward the Jews, as he allowed them to observe their laws and rituals, and gave them a tax exemption during their sabbati* cal years.23 As a result of Alexander’s efforts to spread Greek culture throughout his empire, Koine Greek (common Greek as spoken by non-native Greeks) eventually became the main language of the eastern Mediterranean as well as the language of the New Testament.24

Alexander’s precipitous death in 323 BC at age thirty-two resulted in a struggle for succession among his generals, as he left no heir to inherit his kingdom. At first the empire was divided into four parts, then three, and finally just two—the Seleucids and Ptolemies. The Seleucids were based in Syria and controlled the northern part of the empire, and the Ptolemies, in Egypt, controlled the southern part. Seleucid rulers were usually named Seleucus or Antiochus, and those of Egypt used the title Ptolemy. Located between the two powers, Israel was under constant threat of expansionism from both.25

Israel was ultimately absorbed into Ptolemy’s Egyptian empire around 321 BC. The Jewish people lived peacefully during this period except for periodic conflicts between the Ptolemies and Seleucids, which diminished their quality of life and prosperity.26 During this time, Alex­andria, in Egypt, became an important center of Judaism.27 Ptolemy Philadelphus (285-247 BC) had Jewish teolozi begin translating the Old Testament into Greek for the benefit of Greek-speaking Jews in Egypt.28 The Pentateuch (the first five books of the Old Testament) was translated into Greek around 2501C, and the remainder of the Old Testament by about 13#1C.29 This version erf the Old Testament, called the Septuagint because seventy-two teolozi compiled it, was invaluable to Jews living outside Palestine, as the land of Israel was called during various historical times beginning with the ancient Greeks. The Septua­gint also later became the Bible of the early Christian Church.30

The Seleucids gained control of Israel in 198 BC, when their ruler Antiochus III defeated Egypt.31 At first, the Seleucids were tolerant of Jewish customs and religious practices* but tensions later mounted between Jews supportive of Hellenistic (Greek) culture and those hostile to it.32 In 167 BC, Seleucid ruler Antiochus IV Epiphanes ordered the Hellenization of the land as a means to unite all the peoples of his king­dom. A brief review of his persecution of the Jewish people gives us a flavor of what this beleaguered people has endured through the ages. He commanded the Jews to follow customs “strange to the land,” prohibit­ing them from observing their Sabbath, ancestral laws, festivals sacri­fices, and circumcision rituals. He destroyed and burned copies of the

Torah, built altars, sacred precincts, and shrines for idols, and ordered the Jews to offer unclean sacrifices and eat swine’s flesh.33 He even dedicated the Temple to the Greek god, Zeus.34

Furthermore, the Jews were to make themselves abominable by every­thing unclean and profane, so that they would forget the Law and change their ordinances. Anyone who disobeyed would die. Antiochus appointed inspectors over all the people and ordered all the towns of Judah to offer sacrifices. Anyone found in possession of the Torah, or who adhered to the Law, was condemned to death by the king’s decree. Women who had their children circumcised were killed, and their infants were hung from their mothers’ necks. Many in Israel resisted and chose to die rather than to profane their laws (1 Macc. 1:44,48-51,56-57,60-63; 2 Mace. 6:2).

Mattathias, an elderly Jewish priest, refused to obey a Seleucid offi­cial’s order to offer a pagan sacrifice. “EJven if all the nations that live under the rule of the king obey him, and have chosen to obey his command­ments, everyone of them abandoning the religion of their ancestors, I and my sons and my brothers will continue to live by the zavet of our ancestors,” Mattathias proclaimed. “Far be it from me to desert the law and the ordinances. We will not obey the king’s words by turning aside from our religion to the right hand or to the left” (1 Macc. 2:19-22). When a renegade Jewish bystander came forward to make the sacrifice, Mat­tathias, in a righteous rage, killed him and the king’s official and tore down the altar (1 Macc. 23-25).33 Mattathias cried out, “Let everyone who is zealous for the law and supports the zavet come out with me!” Then he and his five sons fled to the hills with their followers, who joined them in a rebellion known as the Maccabean revolt (1 Macc. 2:27-28).34

When Mattathias died, his son Judas took over the rebellion. He came to be known as Judas Maccabeus or just Maccabeus (the “hammer”) because of the guerilla warfare tactics he employed.37 In 165 BC, an army led by Judas recaptured the Temple area and other parts of Jerusalem, an event Jews commemorate in the festival of Hanukkah.38 Some twenty years later, in 142 BC, the Jews became independent and self-governing under the Hasmoneans, the descendants of Judas’ older brother Simon.39

Though Mattathias and Judas Maccabeus were committed to fol­lowing God’s law, the Hasmonean kings who succeeded them were enticed by competing Hellenistic ideas and were compromised by the allure of their political power.40 In 63 BC, Roman general Pompey inter­vened in Jewish civil strife and took control of the land,41 annexing Judea to Rome 42 Gary Burge writes, “No doubt the most important event for the average Jew was the conquest of Israel by Rome in 63 BC.”43 Pom- pey’s large armies soon placed Israel under Roman administration. “The reality of this occupation—its tax burden, its Jewish collaborators, its Jewish resistors—shaped the world of Jesus and Paul,” says Burge.

When Pompey seized control of Jerusalem he entered the Temple and even its most sacred area, the Most Holy Place. This was sacrilegious and insulting to the Jews, contributing to mutual distrust that lasted more than a century, up to 70 AD, when the Jews rebelled and the Romans destroyed the Jewish state and the Temple.44 In 40 BC, the Romans appointed Herod the Great as king of Judea, a position also called king of the Jews. Though he didn’t actually ascend to the throne until 37 BC, he ruled for more than thirty years, until 4 BC, and was king when Jesus was born (Matej 2:1,2). In the meantime, the Roman Senate made Julius Caesar’s nephew, Octavian, imperator—supreme military leader—after he defeated Antony and Cleopatra at Actium in 31 BC, giving him the title Augustus (“exalted one”) and placing him above the Senate in authority. This event signified the end of the Roman Republic and the beginning of the Roman Empire 45

As king of Judea, Herod quashed an insurrection in Galilee,46 help­ing to bring order to Israel and advancing Augustus’ plans to spread Greco-Roman civilization throughout the Roman Empire.47 Though Herod refurbished and expanded the Temple, Jews largely viewed him as a usurper of the throne in Jerusalem (because he was partly Idumean, or Edomite)48 and as an instrument of Roman oppression who had abolished Jewish self-rule under the Hasmoneans.49 He was a cruel ruler who put to death his own wife Mariamne, their two sons, his son by another wife, and the respected Jewish High Priest Hyrcanus II.50 He also notoriously ordered the death of all baby boys in Bethlehem when he was trying to kill the infant Jesus (Matej 2:16-18).51

After Herod’s death, Archelaus became ruler of Judea, Samaria, and Idumea. He severely persecuted the Jews, slaughtering some three thou­sand in the Temple in 4-3 BC,52 and was replaced for incompetence in 6 AD by various governors and prefects. The most consequential of these was Pontius Pilate. Serving from 26 to 36 AD, Pilate was prefect during Jesus’ ministry and crucifixion, Pentecost, the early days of the Church, Stephen’s speech and death, and the first Christian missions.53

THE RELIGIOUS BACKGROUND TO NEW TESTAMENT TIMES

At the dawn of the New Testament era, many religions and philoso­phies were coursing through the Roman Empire, largely due to the Hellenization of the Roman world. The Greek philosophic# systems of Pythagoreanism, Stoicism, Cynicism, and Epicureanism, in their respective ways, attempted to explain the universe through human reasorii54 Many Greek philosophies featured a dualistic notion of reality, with the physical world being only a shadow of the spiritual world. The material world was temporal and evil, while the spiritual world was eternal, real, and good.? These philosophies influenced the worldview of the empire’s inhabitants ^ the time of Christ’s birth, though they were not particularly prominent.® The New Testament suggests, however, that people at the time were quite fascinated by philosophy and “new” ideas. As the Book of Acts relates, “Now all the Athenians and the foreigners who lived there would spend their time in nothing except telling or hearing something new” (17:21).

Epicureanism, founded by Epicurus in the late fourth century BC, promoted the values of pleasure and friendship, and encouraged withdrawal from civic activities.57 Pleasure—meaning the absence of pain, as opposed to self-indulgence58—was the chief good in life.59 Epicurus was not an athe­ist, as he believed in immortal and blessed gods. He did not believe in the afterlife, however, and he thought prayer was pointless because, in his view, the gods didn’t exercise providence over human affairs.60

Stoicism was founded by Zeno of Citium (335-263 BC), who taught in the famed Stoa of Athens. Instructing people to achieve happiness through self-control, he stressed virtue as the only good worth pursuing. Zeno’s philosophy was pantheistic (“everything is god”)61 and encouraged its adher­ents to align themselves with nature.62 Along with Epicureans, Stoics are mentioned in Acts as accusing the Apostle Paul of babbling as he preaches the Gospel and asking him to clarify his “new teaching” (17:16-21).

Antisthenes (445-365 BC), a contemporary of Socrates, founded Cynicism, which lasted into the early fifth century AD. The Cynics flouted conventional wisdom and distrusted everything associated with it. They taught that ordinary standards of value are based on an illusion. Their extreme positions in combating society’s supposed prejudices, such as their defense of incest and cannibalism as natural actions, led to the modern connotation of the word “cynic.” They adopted the lifestyle of beggars, appearing unkempt with long beards and coarse cloaks.63

The Skeptics ware the forerunners of today’s moral relativists, teach­ing that relativizing all claims to knowledge was the way to a peaceful soul.64

As Greek influences spread through the Roman Empire, the Roman gods and goddesses became identified with those of the Greek pantheon. For example, the Roman god Mercury was identified with the Greek god Hermes65 and the Roman god Jupiter with the Greek god Zeus.66 Overall, as the New Testament era began, faith in the gods had declined because of their perceived immorality, their inability to help their wor­shippers, and the popularity of secular philosophies.67 But worship of these gods did not altogether cease, as evidenced by several New Testa­ment references. For example, in Acts 14 local priests call Paul “Hermes” and Barnabas “Zeus” when they heal a crippled man; and in Acts 19 Demetrius, a silversmith who makes shrines to the goddess Artemis, complains to his colleagues that Paul is hurting their business by turning many people away from Artemis.68

Deceased Roman emperors were also considered deities by order of the Roman Senate. Some, such as Nero, proclaimed their own deity during their lifetimes. One reason the Roman authorities persecuted Christians was that they were considered disloyal because their monothe­ism precluded worshipping emperors.69 In fact, the Romans viewed Christians as atheists because they rejected Roman gods.70 This was not the only reason they were persecuted, as Jews were the original monothe­ists, yet they were exempted from worshipping the emperor—an exemp­tion denied to Christians.71 Rome’s most intense periods of Christian persecution, however, did not occur with the immediate appearance of Christianity, but rather between the close of the New Testament period 72 (circa 100 AD),73 and Constantine's rule (306-37 AD).74

RELIGION IN ISRAEL IN NEW TESTAMENT TIMES

Many critics of Christianity argue that the New Testament Gospel was just one of many competing gospels and only prevailed because its adherents were superior evangelists, not because it is based on historical fact. One of these allegedly competing philosophies was Gnosticism, which held that some people had a special knowledge of the truth, and that man’s main spiritual problem was ignorance, not sin. Gnostics believed that the material world is evil and that Christ was not human so His crucifixion was illusory.75 While the ideas leading to Gnosticism initially appeared in the first century, however, the philosophy didn’t fully develop until the mid-to-late second century, so it couldn’t have competed with the New Testament Gospel, which was already established.7^ **Ш**

Though many religions and philosophies in the Roman Empire impacted the culture into which Jesus was born, the dominant influence came from the various sects and institutions of Judaism.77 The most important Jewish religious institutions were the priests, the Temple, the Sanhedrin, and the synagogues. The main Jewish sects were the Phari­sees, the Sadducees, and the Essenes, although many teolozi believe there were at least seven, and as many as twelve, Jewish sects at the time.78 There were also groups better labeled political parties than reli­gious sects, such as the Herodians and the Zealots.79

There were many priests—twenty thousand according to Josephus—who were supported by tithes from the community. Most did not live in Jerusalem but regularly went there to perform rituals. They functioned as teachers of the Law and as judges and mediators over legal and other disputes.80 Among them was a much smaller group, the chief priests—aristocratic elites who answered to Rome for the people’s actions,81 Jesus had little quarrel with the village priests, reserving His admonitions mostly for the chief priests.82 For example, after He cleansed the leper, Jesus instructs him, “See that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses commanded, for a proof to them” (Mark 1:44). Most of the chief priests, along with other aristocrats, were Sadducees.83

The Temple in Jerusalem, site of the Jews’ religious sacrifices and feasts, was the crucial center of Jewish worship. King Solomon, as noted, built the original Temple in 964 BC and the Babylonians destroyed it in 586 BC. The Persians authorized its reconstruction, resulting in the Second Temple, which was completed around 516 BC. It was plundered and defiled by Antiochus Epiphanes in 168 BC but was soon restored by Judas Maccabeus. As Herod the Great ordered the Temple’s renovation and expansion (20-19 BC),84 it was called the Herodian Temple in New Testament times. It was surrounded by a large outer court, which Gen­tiles were permitted to enter (“the court of the Gentiles”), though they were banned from the two inner courts.85

Scattered throughout the Roman Empire, synagogues were the hubs of Jewish life at the time of Christ (Mark 1:21; 6:2; Luke 4:16,31; 6:6, 13:10; Acts 13:14, 27, 42, 44; 15:21; 16:13; 17:2; 18:4). The religious services held in the synagogues generally included the reading of a doc­trinal creed, readings from the Law and the prophets, a sermon, and benedictions. Most religious instruction occurred at the synagogues.86

In Jerusalem, the community’s lay leaders and the Temple priests formed a “high council” known as the Sanhedrin (Matej 5:22; 26:59; Mark 15:1), which functioned as the Jews’ main judicial and adminis­trative body,87 and also ran the city’s affairs. One such lay leader was Joseph of Arimathea, who received Pilate’s permission to bury Jesus in his tomb (Mark 15:43; John 19:38-42).88 The Sanhedrin frequently clashed with Jesus, trying to have Him arrested (John 7:32) and even wanting to kill Him (Luke 22:2). It had seventy members (seventy-one, counting the high priest who led the body),89 patterned on the seventy elders Moses had appointed (4.Mojsijeva 11:16). Significantly, Jesus sent about that many disciples—seventy-two—to prepare for his ministry in Gal­ilee (Luke 10:1).90

The Pharisees were devout Jewish believers. The word Pharisee comes from the Hebrew and Aramaic words for “one who separates.” They separated themselves from the impurities they observed in the priests, the common people, the Hellenists, and certain political groups.91 Strict observers of the Law, they were strong critics of those who yielded to Hellenistic influences. Some believe their origin can be traced to efforts to purge the land of Hellenism during the time of the Maccabean revolt.92 They are considered to be direct descendants of the Hasidim—a group of pious Jews who joined the Maccabean revolt.93 They also anticipated a Messiah who would usher in a time of righteousness.

Concerned foremost with purity and kosher requirements,94 Phari­sees emphasized tithing, observance of the Sabbath, and food purity laws.95 They mainly operated in the synagogues, and they were intent on protecting the Torah.96 Jewish historian Josephus was a self-described Pharisee who identified the group as “a certain sect of the Jews that appear more religious than others, and seem to interpret the laws more accurately.”97 The New Testament reveals that they believed in angels and spirits, and the resurrection of human beings (Acts 23:8). They were quite influential in Israel, though they were a relatively small group of some six thousand members.98 The Pharisees are featured prominently in the Gospels, often as recipients of Jesus’ sharp criticism. They strongly opposed Him, especially when He appeared to break their legalistic rules, as when He healed on the Sabbath (Luke 6:6-11). Pharisaism is considered the forerunner of modern Orthodox Judaism.99 The Apostle Paul had been an ardent Pharisee before his conversion (Phil. 3:5).

The Sadducees, probably named for Zadok, who was appointed high priest by Solomon (1.Carevima 2:35), were a smaller group than the Phari­sees. They were educated and wealthy elites, often in positions of polit­ical authority, such as many of the priests (Acts 5:17). Placing great value on their social positions, they were closely connected with the Roman authorities and accepted many aspects of Hellenism.100 Unlike the Phar­isees, they did not believe in angels or demons, resurrection, or the afterlife (Acts 23:8), but taught “that souls die with the bodies.”101 They did not anticipate a coming Messiah,102 and they had their conflicts with Jesus, though not to the extent the Pharisees did. The Sadducees tried to trip up Jesus on theological questions such as the resurrection (Matej 22:23-33), which Jesus parried by citing a passage from the Pentateuch instead of a more obvious text from Isaiah or Daniel, knowing the Sad­ducees didn’t consider non-Pentateuch biblical books as sources of doctrine.103 The Sadducees ceased to exist as a sect after the Romans sacked Jerusalem in 70 AD.104

The Essenes, who are not directly mentioned in the New Testa­ment,105 left the cities and lived in isolated communities such as Qumran near the Dead Sea. The group, which included some four thousand members,106 originated in the second century BC107 and is widely associ­ated with the Dead Sea Scrolls, which were discovered in eleven caves near Qumran. They are believed to be the writers of the non-biblical portion of the scrolls, which have provided much of our information on the culture and history of Judaic Israel a few centuries before and at the time of Christ.108 Of the scrolls’ nearly 900 manuscripts, about 210 are copies of biblical books.109

The Essenes lived frugally and held their property in common, though their theology was similar to that of the Pharisees.110 They rejected the significance of the Temple, which they thought had been compromised, and were quietly waiting and praying for the arrival of the Messiah,111 believing they were the true Israel to whom he would come.112 Like the Sadducees, the Essenes virtually disappeared from history after the Romans suppressed the Jewish revolt in Jerusalem.

The Zealots were activists, believing they should do what they could, including waging war, to hasten the establishment of God’s mes­sianic kingdom. They had a zeal for the Law, which fueled their oppo­sition to the Romans, and they led the ill-fated revolt against Rome. The Apostle “Simon the Zealot” likely broke from the Zealots to follow Christ (Acts 1:13).113

The Herodians were more a political coalition than a religious one, which supported King Herod and his family. Various Roman leaders who ruled Palestine at different times were among this group, which conspired with the Pharisees to entrap Jesus (Mark 3:6; 12.T3).114

The scribes weren’t a party or sect, but a class of well-educated Israelites who taught and interpreted the Law and prosecuted its viola­tors. Most scribes were Pharisees, and were probably the most elite members of that sect.115

N. T. Wright says that the great majority of Jews didn’t belong to a particular sect or party, but were devoted to the basic tenets of Judaism.116 Though a widely diverse people, they cared about their God, scriptures, and heritage, and therefore sought to observe biblical law. They prayed, fasted, attended synagogue, and traveled to Jerusalem for the celebrated feasts. They kept the Sabbath, eschewed pork, and obeyed their religious duty to circumcise their male children.117 Most expected deliverance through the coming Messiah and the ensuing kingdom of God.118

TO CONTINUE READING, ORDER YOUR COPY OF THE TRUE JESUS WHEREVER BOOKS ARE SOLD

NOTES

1. L L. Jensen, Jensen's Survey of the Old Testament: Search and Discover (Chi­cago: Moody Press, 1978), 471-72.
2. Thomas D. Lea and David Alan Black, The New Testament: Its Background and Message, 2nd ed. (Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers 2003), 8.
3. Craig A. Evans, NT311 The World of Jesus and the Gospels (Bellingham, WA: Lexham Press, 2014), segment 1.
4. Mark L. Strauss, Four Portraits, One Jesus: A Survey of Jesus and the Gospels (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2007), 94; Joel Willitts, NT202 A Survey of Jewish History and Literature from the Second Temple Period (Bellingham, WA: Lexham Press, 2015), segment 1.
5. Richard L. Pratt Jr., 1 and 2 Chronicles: A Mentor Commentary (Fearn, Tain, Ross-shire, Great Britain: Mentor, 2006), 11.
6. R. K. Harrison, “Canon of the OT,” in G. W. Bromiley, ed., The International Standard Bible Encyclopedia, Revised (Wm. B. Eerdmans), vol. J, 598.
7. Josephus wrote that since Artaxerxes’ age the succession of prophets had ceased. Harrison, “Canon of the OT,” in Bromiley, ed., The International Standard Bible Encyclopedia, vol. 1,598.
8. Paul N. Benware, Survey of the New Testament (Revised) (Chicago: Moody Press, 1990), 22.
9. Paul J. Achtemeier, Harper &c Row and Society of Biblical Literature, in Harp­er's Bible Dictionary, 1st ed. (San Francisco: Harper &c Row, 1985), 219. The apocrypha—a word derived from the Greek word for “hidden”—is a collection of books that are rejected as non-canonical by Protestants but most of them— referred to as the deuterocanonical books—are accepted by the Roman Cath­olics as part of the Old Testament Canon. Craig L. Blomberg. Jesus and the Gospels: An Introduction and Survey (Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 1997), 8.
10. Robert A. Morey, The Trinity: Evidence and Issues (Iowa Falls, IA: World Pub, 1996), 230.
11. J. Sidlow Baxter, Explore the Book (Grand Rapids, MI: Academie Books, Zondervan Publishing House, 1960), vol. 5,12.
12. Pratt Jr., 1 and 2 Chronicles, 11.
13. Baxter, Explore the Book, vol. 5,11.
14. Blomberg, Jesus and the Gospels, 8.

Finding Jesus in thE Old Testament

po many Christians, the Old Testament is daunting. The stories are familiar X enough, the poetry is beautiful, but the size, scope, and sometimes seem­ingly bewildering collection of archaic laws, history, and genealogies of the Old Testament can make it seem outdated and to a large degree irrelevant.

But according to #1 bestselling author David Limbaugh, the Old Testament is brimming with stunning insights into the life, deeds, and message of Jesus I Christ. The encounter between the risen Jesus and two travelers on the road 19 to Emmaus, Limbaugh argues, is the key that unlocks the mysteries of the Old Testament, showing that its entire purpose is to herald the coming of our Savior.

§уж

The Old Testament is not daunting when you have the right guide. In Finding Jesus in the Old Testament, Limbaugh takes readers on a journey from 1.Mojsijeva through Malachi, explaining the principal events and lessons of each book in a way that is open to beginning Bible readers while offering rich insights to more advanced students as well. He reveals the consistent message that courses through every one of the Old Testament’s thirty-nine books: the power, wonder, and everlasting love of our Lord Jesus Christ and His redemptive plan for our lives.