Robert Vannoy, Fondements de la prophétie biblique, Conférence 21a

IV. Jonas
 C. Le contenu de Jonas

Nous étions dans le livre de Jonas, qui est le chiffre romain IV. Dans la deuxième section, nous nous sommes penchés sur l'expression du personnage du livre. Est-ce une écriture historique ou non ? Nous arrivons donc à C., "Le contenu du livre", et j'ai deux sous-points. Je ne vais pas parcourir les quatre chapitres. Mais je veux parler du contexte historique parce que je pense que cela a un rapport avec le message du livre. Ensuite, je veux examiner le but du livre.

1. Contexte historique a. Ascendance externe de l'Assyrie Alors d'abord "Le contexte historique". Premièrement, a., "Externe", quelle est la situation internationale en dehors d'Israël à l'époque de Jonas. J'aimerais pousser à travers cela donc je ne vais pas tout lire mais je vais le résumer. Vous remarquez qu'à l'époque d'Omri, l'Assyrie commence à reprendre des forces. Ashur-nasir-pal (883-859 av. J.-C.) est l'une des figures assyriennes qui rétablit le pouvoir assyrien. Les Assyriens étaient militairement des combattants impitoyables; J'ai dans vos documents une description des types impitoyables de stratégies et de tactiques utilisées par les Assyriens. Mais je dis cela parce que l'Assyrie a commencé à affecter Israël. Vous remarquez qu'Israël a eu une série de rencontres avec l'Assyrie. À l'époque d'Achab (853 av. J.-C.), Achab a uni ses forces pour combattre les Assyriens dans la bataille de Qarqar sur le fleuve Oronte. Cela n'est pas mentionné dans la Bible. Deuxièmement, en 841 sous Shalmaneser III après cette impasse sur le fleuve Oronte, l'Assyrie est revenue et les rois du nord, Jéhu en particulier, ont été contraints de rendre hommage au roi assyrien. Il y a un célèbre obélisque noir dans lequel Jéhu a été photographié agenouillé rendant hommage aux Assyriens en 841 av. En 833 av. J.-C., Joachaz a rendu hommage à un roi assyrien successeur. Ainsi, dans les années 800, l'Assyrie a commencé à faire pression sur Israël.

Jonas et Urartu - Affaiblissement de l'Assyrie

Comment cela affecte-t-il Jonas ? Jonas est un peu plus tard, vers 782-780 av. J.-C. J'ai mentionné que l'Assyrie était impliquée dans une lutte avec Urartu au nord. C'étaient des gens qui descendaient des montagnes du nord de la Mésopotamie. Ils poussèrent à moins de cent milles de Ninive. Certains pensent que l'existence même de l'Assyrie était menacée par ces guerriers des montagnes. C'est l'époque de la faiblesse assyrienne dans laquelle nous n'avons pas beaucoup d'informations, donc il y a pas mal de disputes. Mais certains pensent que c'est l'époque où Jonas était à Ninive, et si tel est le cas, l'Assyrie elle-même est menacée par ces gens du nord. Cela peut expliquer la volonté des Assyriens d'écouter le message de Jonas lorsqu'il a dit : « Dans 40 jours, Ninive devait être détruite. Peut-être que ce n'était pas juste une menace boiteuse ; c'était peut-être une menace réelle pour l'Assyrie.
 Dans un article qui se trouve dans votre bibliographie par DJ Wiseman, il suggère qu'il y a eu une éclipse solaire en 763 avant JC, une famine en 765 et un tremblement de terre qui se sont tous déroulés dans cette période générale, et donc ces types de signes peuvent également avoir contribué à La volonté de l'Assyrie d'écouter le message de Jonas. Si vous reveniez en Israël, rien n'aurait été meilleur pour Israël que la défaite de l'Assyrie. Avant l'époque de Jonas, ils avaient été menacés non seulement par la Syrie, mais aussi par l'Assyrie. La Syrie avait cessé d'être une menace et l'Assyrie était devenue plus une menace.
 Dans ce contexte, Jonas est envoyé dans cette nation qui constitue une menace sérieuse pour Israël. Je pense que cela nous aide à comprendre la réticence de Jonas à se rendre dans cette ville, ainsi que l'ouverture des Assyriens à écouter le message de Jonas. Voilà donc un bref résumé du contexte historique externe.

b. Interne:

Prospérité sous Jéroboam II
 Maintenant "Interne". Beaucoup d'idées ici sur la situation interne sont tirées de l'article de John Stek, « Le Message du Livre de Jonas *»* , dans lequel il souligne qu'Israël et l'Assyrie étaient dans une période de résurgence économique. L'époque de Jéroboam II ressemblait beaucoup à l'époque de David et de Salomon ; Les frontières d'Israël ont été étendues et il y avait la prospérité économique. Et vous vous demandez ce qui ne va pas, parce qu'Israël n'est pas fidèle au Seigneur. Les prophètes parlent du jugement à venir à cause de l'adultère et de l'immoralité en Israël. Donc vous ne pouvez pas dire que la prospérité est la récompense de Dieu pour un peuple repentant et maintenant fidèle. Mais cela semble plutôt être l'octroi gracieux de secours de Dieu à une nation qu'il avait récemment châtiée avec une grande sévérité à cause de leur péché.
 Regardez 2 Rois 14:26. Vous y lisez : « Le Seigneur avait vu combien chacun en Israël, esclave ou libre, souffrait amèrement ; il n'y avait personne pour les aider. Et comme l'Éternel n'avait pas dit qu'il effacerait le nom d'Israël de dessous les cieux, il les sauva par la main de Jéroboam, fils de Joas. Maintenant, ce à quoi ce verset fait référence est le succès de Jéroboam à gagner la prospérité à travers Israël en étendant leurs frontières, contrairement à ce qui avait été auparavant le cas de l'oppression par les Syriens - pas les Assyriens mais les Syriens - qui avaient fait pression sur Israël. Donc, ce que je note sur votre plan, c'est que les gens se souviennent encore de la façon dont Dieu avait traité Israël à l'époque d'Élie et d'Élisée, à l'époque d'Achab et de Joachaz, où il n'y avait pas seulement un gouvernement par une nation étrangère sur Israël, le des paroles de reproche par les prophètes, mais aussi des indications de la bénédiction de Dieu sur les Gentils voisins.

Les avantages d'Elie et d'Elisée pour la Syrie

Par exemple, à l'époque d'Elie, il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais c'est par la veuve de Zeraphath que le Seigneur a envoyé Elie au temps de la famine pour la soutenir. Maintenant, Jésus se réfère à cela. Il y avait beaucoup de lépreux au temps d'Elisée, mais seul, Naaman, l'officier syrien, a été guéri. Cette miséricorde lui a été montrée même si, à cette époque, c'était sa nation, la Syrie, qui dominait Israël. En fait, dans ce temps général, d'Achab à Joachaz, vous trouvez que la Syrie avait été particulièrement favorisée par Dieu à travers la prospérité. Élie avait été chargé d'oindre Hazaël en Syrie, Élisée a prophétisé qu'il serait mauvais pour Israël. Elisha a miraculeusement sauvé les forces syriennes qui attaquaient Israël. Alors vous vous demandez ce qui se passe ici ?

Deut. 32:21 Dieu provoque la jalousie d'Israël en bénissant les nations étrangères Ce que Stek souligne, c'est que le principe à l'œuvre semble être celui que Moïse a expliqué à Israël dans les plaines de Moab dans Deutéronome 32:21. Il se lit comme suit: «Ils m'ont rendu jaloux par ce qui n'est pas un dieu et m'ont irrité avec leurs idoles sans valeur. je les rendrai envieux par ceux qui ne sont pas un peuple; Je les mettrai en colère contre une nation qui n'a pas d'intelligence. Meredith Kline commente cela dans son ouvrage sur le Deutéronome, *Traité d'un grand roi,* et dit : « Les malédictions de l'alliance menaçaient Israël d'extinction si elle se prostituait avec les non-dieux de Canaan. En appliquant le principe *de la lex talionis* », c'est-à-dire la loi du talion, « Dieu inciterait la jalousie en Israël par le biais d'un non-peuple ». Ils m'ont rendu jaloux par ceux qui ne sont pas des dieux, je les rendrai envieux par ceux qui ne sont pas des gens. "Il rejetterait le peuple élu qui l'avait rejeté, lui retirerait sa protection d'alliance et accorderait à un peuple qui n'avait pas connu son alliance la faveur de triompher de ses enfants." Il semble donc que ce principe de représailles, ou principe de remplacement, vous pourriez l'appeler, est à l'œuvre en Israël, juste avant l'époque de Jonas, dans les relations de Dieu avec Israël et la Syrie. Il bénit la Syrie d'une certaine manière et opprime Israël. C'est donc juste avant l'époque de Jonas. Maintenant, la Syrie est en déclin à cause de sa défaite face à l'Assyrie. Et la parole de l'Éternel prononcée par Jonas concernant Jéroboam allait s'accomplir. Vous vous souvenez qu'il avait été prophétisé que les frontières de Jéroboam s'étendraient jusqu'à l'Euphrate. Cela se fait aux dépens de la Syrie. Israël s'étendait aussi loin au nord que Hamath.

Amos et Osée dénoncent le péché d'Israël

Pourtant, pendant que cela se produit, tout ne va pas bien en Israël. Amos dénonçait ou était sur le point de dénoncer le péché d'Israël. Nous examinerons certains de ces textes lorsque nous arriverons à Amos. Il prophétisait qu'Israël allait aller en captivité au-delà de Damas, c'est l'Assyrie. Israël doit être abaissé. L'instrument de ce jugement serait une nation de la région mésopotamienne. Osée prêchait le même message dans 4 : 1, 10 : 6 et 11 : 5. Osée mentionne l'Assyrie. Ainsi, Israël se caractérise par un esprit d'orgueil et de complaisance, une persistance dans l'apostasie religieuse et la corruption morale. Elle a vraiment perdu sa position spéciale qui était la sienne en vertu d'être le peuple élu de Dieu, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'Israël considérait son élection comme une élection de privilège, mais c'était une idée fausse, et elle était aveugle au fait que cela était une élection au service.

Remplacement : Retournez à Dieu ou il travaillera ailleurs

Voilà donc la situation. Dieu dit à Jonas d'aller en Assyrie. Il doit présenter à une nation païenne les obligations et les privilèges de l'alliance qu'Israël rejette. Et il semble que cette idée de remplacement soit évoquée par Jésus dans Luc 4:25-26 à propos de la veuve de Zaraphath et de Naaman ; ce principe qui s'était déjà manifesté à cette époque vis-à-vis des Syriens. Si le peuple de Dieu rejette ce message lorsqu'il le fait, les païens seraient appelés aux obligations et aux privilèges de l'alliance. Voilà la suggestion de Stek pour ce qui se passe à l'intérieur et quelle est la signification théologique de cette mission de Jonas se rendant à Ninive. C'est un remplacement; si vous ne vous tournez pas vers le Seigneur, le Seigneur travaillera ailleurs. Le peuple de Dieu doit toujours être conscient de cette vérité. "Que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe." Nous ne possédons pas la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas fidèles et obéissants, Dieu peut prendre son travail ailleurs et nous placer sous sa malédiction et son jugement.

Il devrait être intéressant de voir ce qui se passe dans les 25 à 50 prochaines années en ce qui concerne le christianisme en Occident. Et qu'arrive-t-il au christianisme, disons en Chine, qui a été un pays fermé, mais d'après ce que je lis, le christianisme y est remarquablement florissant. Est-ce un autre exemple de ce principe de remplacement ? Dieu se détourne-t-il des gens qui ont tous les privilèges, et travaille-t-il et passe-t-il ailleurs ?
 Pour en revenir à Jonas, la signification de sa mission à Ninive ne se limite pas aux seuls Ninivites, elle implique également Israël et leur propre relation avec Dieu. Dieu n'a-t-il pas fait valoir ses revendications sur son propre peuple capricieux au moyen de ce message prophétique aux Assyriens sur le modèle similaire d'Elie et d'Elisée ? Voilà donc mes commentaires sur le contexte historique.

2. Les principaux objectifs du livre a. La réprimande de Jonas à Sin Laden Israël

Après cela, "Les objectifs clés du livre". Sous « Objectifs », j'ai énuméré quatre points. Premièrement, je pense que le ministère de Jonas a servi à mettre en évidence, par contraste, le caractère rebelle des Israélites. Il y avait eu beaucoup de prophètes mais ils ne s'étaient pas repentis. Mais quand Ninive entend la parole, elle se repent !
 Regardez la page 44 dans vos citations, Stek commente ceci : « Les événements de la mission prophétique de Jonas à Ninive servent aussi de réprimande à Israël chargé de péchés et têtu. Même les marins païens s'étonnent que Jonas, qui sert le « Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre sèche », tente de fuir un tel Dieu, et leurs paroles de surprise enregistrent en même temps une réprimande (Le question *Qu'avez-vous fait ?* [1:10]) semble toujours impliquer à la fois la surprise et l'accusation. De plus, le souci des marins pour le bien-être de Jonas contraste de manière significative avec l'attitude impitoyable de Jonas envers les Ninivites. Il est également évident que la repentance des Ninivites au ministère à un signe de Jonas sert de réprimande permanente au péché d'Israël qui a obstinément refusé d'écouter les avertissements des prophètes, même lorsque ces avertissements avaient été accompagnés de signes puissants . comme dans les ministères d'Elie et d'Elisée . Une fois de plus, Yahweh cherche à ' les exciter à la jalousie avec ceux qui ne sont pas un peuple '. Ainsi, par contraste, le message de Jonas fournit également un avertissement pour la rébellion d'Israël.

b. Israël n'avait pas de droits exclusifs au salut du Seigneur Deuxièmement, je pense que la mission de Jonas sert à faire comprendre à Israël qu'il n'avait pas de droits exclusifs au salut du Seigneur. Vous obtenez cela à la fin du livre à cause de la repentance des Ninivites. Toute idée d'exclusivisme religieux fondé sur la fierté nationale et une conception erronée de l'élection est ici rejetée. L'élection d'Israël était à la grâce et à la miséricorde de Dieu, et elle peut être étendue partout où Dieu le souhaite ; ce n'était pas exclusivement pour eux. Et Jonas s'est même offensé lorsque Dieu l'a étendu au-delà des limites d'Israël.

c. Jonas était destiné à jouer un rôle représentatif Troisièmement, il est probable que Jonas était destiné à jouer un rôle représentatif quelconque et que le livre serait perçu de cette manière par ceux qui le liraient. Je pense que si vous regardez les commentaires et les interprètes, beaucoup feront des commentaires à ce sujet, mais il n'y a pas de grande preuve de ce qu'est exactement le rôle représentatif. Voici trois suggestions pour cela. D'abord, représentatif de l'humanité en général. Le récit dit quelque chose sur les voies de Dieu avec l'homme et les êtres humains et leurs relations avec Dieu. Deuxièmement, représentant de ceux à qui Dieu a confié un ministère prophétique. Jonas est une leçon de choses pour ceux qui se détourneraient de leur vocation. L'accent y est spécifiquement mis sur Jonas et son appel. Troisièmement, et probablement l'hypothèse la plus valable, c'est que Jonas est le représentant d'Israël, le peuple de Dieu. Stek commente : « Il n'y a aucune raison de douter que dans l'attitude de Jonas envers les Assyriens, tout Israël s'identifierait à lui et se saurait être réprimandé en lui. Et il n'y a pas non plus de raison de douter que c'est exactement ce que l'écrivain voulait. Au-delà de cela, Jonas peut aussi caractériser quelque chose de l'histoire future d'Israël. Jonas, un Israélite, fut jeté à la mer puis délivré afin qu'il puisse accomplir sa mission. Ainsi , la nation d'Israël passerait par l'affliction de l'exil à cause de sa désobéissance jusqu'à ce qu'un reste puisse revenir pour accomplir sa mission dans le monde. Dans cette mesure, l'école symbolique peut avoir raison. Jonas pourrait bien représenter Israël. Mais en même temps, Jonas est un véritable personnage historique.

d. L'infidélité d'Israël ne contrecarrera pas les desseins de Dieu Le message pour Israël est que peu importe à quel point Israël se rebelle et échoue, Dieu atteindra ses desseins en et à travers Israël. Comme le dit Stek, "... l'infidélité actuelle d'Israël ne contrecarrera pas ces objectifs historiques de Yahweh. Bien que cela ait été mis en évidence auparavant à diverses périodes critiques de l'histoire d'Israël, cela est ici démontré d'une manière très dramatique. Jonas, incarnant en une seule personne la fonction de prophète - l'un des principaux dons charismatiques de Dieu à Israël - et l'étroitesse d'esprit pervertie du peuple «élu», est contraint par Dieu, contrairement à sa volonté, d'accomplir une mission de miséricorde à Ninive. Le péché du prophète israélite ne peut contrecarrer le dessein de grâce de Dieu pour la ville assyrienne. Dieu est même capable d'utiliser ce péché pour faire avancer Sa volonté. Lorsque Jonas se rend finalement à Ninive, il n'y va pas seulement en tant que prophète d'Israël, mais il y va aussi, selon notre Seigneur (Luc 11:30), comme un signe frappant, forgé par Dieu, pour les Ninivites qui aurait un impact profond sur eux. L'imperfection, la faiblesse et la brisure de la réponse de son peuple à son égard n'empêchent pas le souverain Seigneur de l'histoire d'accomplir ses desseins salvifiques. « Le salut vient de Yahweh. Yahweh accomplira son oeuvre salvatrice en Israël malgré elle, et non à cause d' elle.

e. Thème dominant : La souveraineté de Dieu qui accomplit ses desseins malgré la rébellion humaine

Je pense que cette perspective incarne le thème le plus dominant du livre : la souveraineté de Dieu qui accomplit ses desseins malgré la rébellion humaine.

C'est Dieu qui a le premier et le dernier mot. Il a écrit le livre. Remarquez que cela commence en 1:1 et se termine par "ne devrais-je pas m'inquiéter de cette grande ville?" Voir Jonas 4:10 et 11, "Mais le Seigneur a dit: 'Vous vous êtes inquiétés de cette vigne, même si vous ne l'avez pas cultivée ou ne l'avez pas fait pousser... Mais Ninive a plus de cent vingt mille personnes... Ne devrais-je pas être préoccupé par cette grande ville ?' » C'est donc Dieu qui a le premier et le dernier mot. Dans le corps du récit, il force toujours l'issue. Alors Stek dit : « Son jugement menace Ninive ; il commissionne le prophète; il envoie la tempête en mer; il « nomme » le poisson ; il épargne la ville repentante ; il fournit la calebasse ; il « nomme » le ver destructeur ; il « nomme » le vent d'est oppressant ; il réprimande le prophète. Même la prière de Jonas témoigne : « Le salut vient de l'Éternel », c'est-à-dire dans Jonas 2 :9. Donc le récit est vraiment un récit des actes de Yahweh. Stek dit: "Toute exposition, par conséquent, qui, par affirmation explicite ou par suggestion implicite, place Jonas au centre ne peut être jugée que comme une mauvaise interprétation de cette écriture prophétique." Jonas est un instrument dans la main de Dieu. La souveraineté de Dieu est au cœur de ce livre.

d. Jonas comme illustration du point de mort et de résurrection du Messie d. On dit souvent que le but du livre est de désigner celui qui est plus grand que Jonas à cause de la référence à Matthieu. EJ Young dit en effet : « Le but fondamental du livre de Jonas ne se trouve pas dans son enseignement missionnaire ou universaliste. C'est plutôt pour montrer que Jonas étant jeté dans les profondeurs du shéol et pourtant ramené vivant est une illustration de la mort du Messie pour des péchés qui ne sont pas les siens et de la résurrection du Messie. Il me semble que Young exagère quand il dit que c'est le but fondamental du livre.
 Comparez le commentaire de Young avec celui de J. Barton Payne, qui dit : « Plus tard, le Seigneur Jésus a utilisé la période du séjour de Jonas dans le poisson pour illustrer ses propres trois jours dans la tombe ; mais il ne constitue pas ainsi le prophète comme un type de lui-même ni ne suggère que cela avait été l'intention originale de Dieu en décrétant l'expérience miraculeuse de Jonas.
 Stek commente: «Certains ont traité tout le livre de Jonas comme si son objectif principal était simplement de fournir un type prophétique de Christ. Mais si c'est tout ce qu'on peut dire, alors il faut bien avouer que le type serait resté une complète énigme jusqu'à l'apparition de l'antitype, et l'Israël auquel le livre s'adressait initialement ne pouvait que s'en méprendre. Sa véritable signification serait nécessairement restée pour eux un mystère clos. Je pense que Stek a raison. Je pense que c'est un manque d'accent; Je préférerais dire quelque chose où il dit que Jésus a utilisé cette histoire pour illustrer ses trois jours dans la tombe plutôt que de faire dépendre tout le but du livre de cette analogie de Jésus et Jonas dans le poisson.

V. Amos A. Auteur et contexte
 Passons à Amos. Je veux être sélectif dans ce que je mets en évidence dans les notes. Je voulais gagner du temps pour le passage d'Amos 9. Sous A, « Auteur et contexte ». Un, est "Son nom". Il s'agit d'Amos, un berger de Tekoa, de 1:1. C'est le seul Amos de l'Ancien Testament. Il vient de Juda et était berger.
 2 . "Le lieu de son activité prophétique." Lui, contrairement à Osée, était du Royaume du Sud, mais son activité prophétique était principalement dirigée vers Israël, c'est-à-dire le Royaume du Nord. Cela apparaît non seulement dans la phrase d'introduction en 1:1, mais aussi dans le chapitre 7 où Amos apparaît à Béthel. Cela ne veut pas dire qu'il n'a rien à dire sur Juda, et il y a une section à ce sujet en particulier. Il rappelle l'homme de Dieu venu de Juda auquel il est fait référence dans 1 Rois 13 à l'époque de Jéroboam Ier, lorsqu'ils installaient les veaux d'or à Béthel.
 3. "Le temps de son activité prophétique." Amos 1: 1 dit qu'il a prophétisé à l'époque d'Ozias en Juda, vous lisez: «Les paroles d'Amos, l'un des bergers de Tekoa - ce qu'il a vu concernant Israël deux ans avant le tremblement de terre, quand Ozias était roi de Juda et Jéroboam fils de Joas était roi d'Israël. Ainsi prophétisa-t-il du temps d'Ozias de Juda et de Jéroboam, fils de Joas d'Israël, deux ans avant le tremblement de terre. Il était un contemporain d'Osée, bien qu'Osée ait prophétisé par l'intermédiaire de rois ultérieurs. Si vous regardez Osée 1:1, Osée ajoute à Ozias - Jotham, Achaz et Ezéchias. On pense donc généralement qu'Osée était un jeune contemporain et successeur d'Amos, avec quelques chevauchements.

Amos 1: 1 mentionne également ce tremblement de terre, il a prophétisé "deux ans avant ce tremblement de terre". Il y a une référence à ce tremblement de terre dans Zacharie 14: 5, où il est dit: "Vous fuirez comme vous avez fui le tremblement de terre aux jours du roi Ozias de Juda." Et rappelez-vous que Zacharie était après l'exil, donc c'était un peu plus tard, il y a encore des souvenirs de ce tremblement de terre depuis l'époque d'Ozias jusqu'après l'exil. Le problème est que nous ne connaissons pas la date précise de ce tremblement de terre. Ce n'est donc pas d'une grande aide pour préciser la date du tremblement de terre. Freeman suggère environ 760 à 753 av. J.-C. pour l'époque du ministère d'Amos, et cela est basé sur le silence de la mort de Jéroboam en 753 av. s'attendrait à ce qu'il en soit fait mention. C'est donc avant sa mort, environ 760 à 753 av. J.-C. Il y a donc des points finaux.

Transcrit par Linnet Walker, Ashley Pengelly, Mallory Moench, Brady
 Champlin, Nicole Rook, Ted Hildebrandt, Stephanie Fitzgerald (éd.)
 Brut édité par Ted Hildebrandt
 Montage final par Katie Ells
 Re-narré par Ted Hildebrandt