**Dr Marv Wilson, Prophètes, Session 15,
Osée, Partie 2**

© 2024 Marv Wilson et Ted Hildebrandt

Il s'agit du Dr Marv Wilson dans son enseignement sur les prophètes. Il s'agit de la session 15, Osée, partie 2.

Très bien, je suis prêt à commencer. Ayons un mot de prière.

Nous allons commencer. Nous lisons les Écritures, Seigneur, et nous nous souvenons que les gens priaient aussi naturellement qu'ils respiraient. Nous te remercions pour ce peuple ivre de Dieu que nous pouvons étudier, un peuple que tu as visité encore et encore de manière parfois des plus extraordinaires, dont les conversations à ton sujet ont rempli chaque étape de son chemin de vie.

Aide-nous à ne jamais compartimenter notre foi et à faire des choses spirituelles. Aide-nous à réaliser que nous sommes spirituels, que nous sommes vivants pour toi dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons et dans tout ce que nous agissons. Nous prions pour que nous apprenions de nouvelles leçons sur votre miséricorde et votre grâce envers les gens de la part du Tout-Puissant.

Aide-nous à apprendre les leçons d’Osée sur ton amour infini, les possibilités de nouveaux départs et même de restaurations. Merci pour les Écritures que nous pouvons étudier à Gordon ouvertement et librement. Priez pour que cette école reste toujours une école centrée sur la Biblio et sur le Christ.

C'est ce que je prie par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vais faire circuler une feuille sur notre Seder de Pâque à venir.

Nous sommes le 6 avril. C'est ouvert à tous vos amis, mais lorsque vous me donnez une enveloppe pour payer votre, que je vais récupérer pour le premier cours après notre retour des vacances, vous pouvez payer en espèces. Les étudiants coûtent 12 $, mais j'ai trouvé un bienfaiteur prêt à réduire ce montant de quelques dollars de plus à 10 $.

Les adultes coûtent 20 $, cela comprend donc un repas. C'est un merveilleux exemple de ce que nous faisons ici, sur la Côte-Nord. Réunir une église évangélique et son équipe de culte, travailler avec le rabbin pour la musique du Seder.

Cela vous montre ce que les relations entre chrétiens et juifs peuvent faire. Prenons un thème commun dans les Écritures : la rédemption. Célébrez un événement biblique ; la plus ancienne célébration continuellement célébrée, et certainement la plus importante fête ancrée dans la Bible pour la communauté juive, que ce soit dans la diaspora ou dans le pays.

La Rédemption, la Pâque, est la fête du retour au foyer juif, de la vie de famille, rappelant le plus grand miracle accompli par Dieu. Cela aura donc lieu au Temple Shirat Hayyam le mercredi soir 6 avril. Nous partirons d'ici à 16 h 45 et serons probablement de retour au campus vers 9 heures, selon mon estimation.

Avez-vous des questions à ce sujet ? Vous pouvez ajouter ou supprimer des noms jusqu'au premier cours ou deux après la pause. Mais je le fais circuler maintenant pour la première fois. Avez-vous des questions à ce sujet ? La dernière fois, nous avons commencé notre étude de certains des points forts d’Osée.

Osée, avons-nous dit, était un contemporain d’Amos dans le royaume du Nord. La première moitié du 8ème siècle avant notre ère, ou comme l'appellent nos amis juifs, avant notre ère, avant l'ère commune. Si jamais vous prenez un livre qui dit BCE, il est souvent écrit par un auteur juif.

AD est CE, l’ère commune. La dernière fois, j'ai parlé de certaines opinions concernant le mariage d'Osée avec Gomer, qui est quelque peu problématique et a été ouvert à diverses interprétations. Le dernier point que j’ai soulevé était le point de vue exposé par Abraham Joshua Heschel.

À savoir, ce mariage devait montrer exactement ce que Dieu ressentait à l’égard d’Israël, et il devait, de plusieurs manières, communiquer émotionnellement ce profond pathos, ce profond sentiment de rupture. Et combien il se soucie de son peuple, qui se prostituerait littéralement après d’autres dieux.

Ainsi, Heschel dirait que l’expérience était principalement destinée au bénéfice du prophète lui-même. Et même si je pense que nous pouvons convenir que Dieu a mis à part les prophètes et leur a communiqué sa volonté, son pathos et ses préoccupations les plus profonds. Mais nous devons également toujours garder à l’esprit que le but de Dieu parlant à un prophète n’était pas simplement de comprendre psychologiquement et émotionnellement le pathétique de Dieu, mais que le prophète était également le véhicule de la révélation.

Il ne s’agissait donc pas seulement d’affecter le prophète, mais aussi de toucher ceux qui l’entouraient. Dieu a changé le prophète afin que celui-ci puisse à son tour influencer le changement chez les autres. Et donc, il ne s’agit pas seulement de familiariser le prophète avec le sentiment de la sympathie divine, du pathétique divin.

Le prophète souffre comme Dieu souffre. Important? Oui. Mais son mariage était un drame joué comme une expérience objective destinée à communiquer la vérité divine à un peuple.

L'Écriture ne s'arrête pas à un prophète. Ou bien l’expérience de ce que Dieu ressent ne s’arrête pas avec un prophète. Il s’agit bien de transmettre ces choses aux autres.

Un ou deux autres points de vue rapides que j'aimerais résumer. La première, Gomer devient une prostituée après son mariage avec Osée. C'est une interprétation très courante.

L’idée est que Dieu ne le ferait jamais parce qu’Il est un Dieu qui ne voudrait jamais s’affecter d’une manière ou d’une autre dans une situation aussi pécheresse que celle-là. Au contraire, tout cela arrive à Gomer, la femme d’Osée, après leur mariage. Ce n’était pas une femme méchante, ni une femme adultère.

Elle était chaste quand Osée l’épousa. Mais elle s'est tournée vers cette vie de prostitution après le mariage, affirme ce point de vue. Et donc le commandement de 1.2 ici, à propos d'aller prendre pour soi une femme prostituée et d'avoir des enfants de prostituée, ce commandement ne représenterait pas le libellé réel, mais l'appel de Dieu au prophète.

Rétrospectivement, Osée revient sur sa vie et la comprend ainsi. En repensant à ses nombreuses années, il se rend compte que cet appel lui est venu lorsqu'il a pris sa femme, une femme qui s'est révélée infidèle. Donc, proleptiquement, c’est ce qui aurait été le cas.

Ainsi, pour le prophète, Dieu, dans sa prescience, savait que cela arriverait à Gomer. Elle tomberait dans cet état. Ainsi, comme je l’ai dit, prendre une femme prostituée est utilisé de manière proleptique, de manière anticipée.

Osée a vu que la main de Dieu avait réalisé un mariage qui, du point de vue humain, était marqué par une tragédie. Et plus tard, lorsqu’Osée revient sur sa vie, lorsqu’il écrit, il réfléchit à cette expérience tragique. L'avenir de Gomer dans la fidélité lorsqu'il a compris cela.

Heschel souligne dans une note de bas de page de l'un de ses ouvrages que l'expression hébraïque particulière utilisée ici peut être comprise comme désignant une personne destinée à être une prostituée ou une prostituée. Un potentiellement. C’est donc une façon assez courante de comprendre le texte.

Et enfin, une autre manière dont le mariage a parfois été interprété est ce que nous pourrions appeler la vision naturelle, ou la vision littérale, ou la vision de la valeur nominale. Lisez-le simplement tel qu'il apparaît. Et donc, ce point de vue dirait qu’il semble plus raisonnable de voir Gomer comme une femme notoirement lâche que Dieu a choisie pour se marier avec Osée.

Pourquoi? Parce que Dieu voulait envoyer un message de manière très drastique ou dramatique. Il voulait transmettre le message au prophète et à son peuple d'une manière très claire. Et donc, lorsque vous parcourez le reste des Écritures, vous pourriez dire : eh bien, regardez Ésaïe.

Esaïe chapitre 20 dit qu'il marchait nu et pieds nus dans les rues de Jérusalem et devint la risée du peuple, une tâche très difficile. Ou regardez Jérémie. Dieu interdit à Jérémie de se marier, ce qui aurait été une tâche très difficile dans un monde patriarcal, et aurait fait de lui l'objet de nombreux soupçons, d'une croix difficile à porter.

Il y a d'autres points que nous pouvons, ou des endroits où nous pouvons aller dans les Écritures, pour montrer que Dieu demande aux gens d'accomplir des tâches très inhabituelles, pour graver de manière indélébile dans la pensée des gens le message de grâce ou de jugement. Et cela témoigne de l’énormité de la situation d’Osée. Et donc, ce point de vue nous ramènerait alors une fois de plus à un langage simple.

Il a en fait épousé une prostituée. Et c’est exactement ainsi que Dieu considérait son propre peuple. Leur amour avec lui était terminé, et ils entretenaient une autre relation, celle d’une religion cananéenne idolâtre et sensuelle impliquant une prostitution sacrée, et Israël était loin.

D'accord, il y a beaucoup de nuances dans ces différents points de vue, que je n'ai pas vraiment le temps d'entrer dans les détails pour essayer de critiquer, mais je voulais que vous soyez conscient de certaines des principales façons dont le le mariage, qui en soi est problématique, a été envisagé. Maintenant, en regardant le mariage lui-même, et encore une fois, une vue d’ensemble d’Osée, de un à trois, est biographique. Le propre mariage du prophète avec Gomer, l'histoire de ce mariage raté et la détérioration progressive du mariage qui, en décrivant sa vie personnelle, en lisant ces trois premiers chapitres, vous réalisez qu'il est plus grand que sa propre vie.

Parce que Dieu raconte réellement l'histoire d'Israël et fait allusion à Israël à travers tant de choses dans la vie du prophète, les trois enfants sont mentionnés dans le premier chapitre. Et vous observerez en 1-2 qu'il va chez Gomer, et qu'elle lui donne un fils ; vous le remarquerez en 1-3.

Et ce fils, en fait chacun des trois enfants, leurs noms portent une signification symbolique. Cela arrive tout le temps dans la Bible. Vous l'appellerez Jésus, il sauvera son peuple de son péché.

Le Messie sera Emmanuel, Dieu avec nous. Et au moins en ce qui concerne Matthieu, une déclaration très forte de la divinité de celui-ci qui naîtrait d'une naissance divine et surnaturelle. Les noms de l’Écriture véhiculent assez fréquemment des leçons.

Avram, le père exalté, devient Avraham, le père de nombreux peuples, ou de multitudes de peuples. Yitzhak, Isaac, rient, et le rire est important dans le récit, etc. Très bien, il y a trois enfants : Jezreel, Loruhamma et Lo-Ami.

Regardons donc le récit ici. Le premier enfant lui est né. Certains chercheurs insistent beaucoup sur le fait que seul le premier enfant est ce petit mot, lui, mentionné.

Il y a deux autres enfants qui sont nés, mais cela ne lui dit rien. L'omission est-elle importante ? Pour ceux qui disent que c'est le cas, cela pourrait impliquer qu'elle est une prostituée et que ces enfants pourraient être nés de quelqu'un d'autre. Est-ce que cela lit trop entre les lignes ? Peut-être.

Mais il est dit que Jezreel est le premier enfant né et que Jezreel est un fils. Maintenant, il y a un double jeu de mots impliqué dans ce mot : Jezreel. Jezreel signifie que Dieu disperse.

Dieu sème ou jette, s'étale, comme la graine est jetée sur le sol par le semeur . Ainsi, ce premier enfant s'appelle Jezreel, pour encore un peu de temps, et je punirai la maison de Jéhu à cause du sang de Jezreel, et je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Ce premier fils, Jezreel, implique qu'après la dispersion du peuple d'Israël en exil, c'est là que l'expression, les dix tribus perdues d'Israël, Google les B'nai Manasha, les fils de Manassé, un des mouvements très fascinants , au moment même où nous parlons, des centaines de Juifs qui sont allés jusqu'en Inde, ont progressé progressivement après avoir été dispersés du royaume du nord et travaillent maintenant avec le gouvernement d'Israël.

Il y a peut-être sept mois, j'ai entendu revenir un Israélien qui travaille avec le gouvernement et avec ces gens. Il a également évoqué plusieurs villes de Chine où, en raison de leur dispersion vers les recoins les plus reculés de l'empire assyrien, ils ont continué à se déplacer vers l'est ; certains d’entre eux, et beaucoup d’entre eux, souhaitent désormais rentrer chez eux. Ils ont conservé certaines coutumes de l'époque d'Osée.

Mais il y a aussi eu beaucoup d' acculturation , beaucoup d'adaptation à ces autres nations dans lesquelles ils se sont retrouvés. Mais cette dispersion avait été promise, et le royaume du nord serait divisé lorsque Salmanazar V, Sargon II viendrait attaquer, mais même avant cela, dès 745 avant JC, Tiglath-Pileser arriva et commença cette politique de déportation, et emmenant les gens des recoins les plus reculés de l'Empire assyrien et les implanter dans le royaume du nord, et c'est l'origine du problème samaritain dont vous vous souvenez à l'époque de Jésus. Les Juifs ne parlent pas avec les Samaritains.

Pourquoi? À cause de ces gens de l’Empire assyrien qui ont été transférés dans cette région où Osée travaille actuellement. Ainsi, il y aurait la dispersion ou l'exil à cause du péché du peuple, mais il est également dit que Dieu les planterait ou les semerait à nouveau dans leur pays. D’où ce double sens de dispersion, en termes d’exil, et de les replanter ou semer sur leur terre.

Ainsi, la première partie ici parle de la colère de Dieu contre la maison d’Israël. Aujourd’hui, il utilise à maintes reprises Éphraïm, la principale tribu du royaume du nord d’Israël. Ici, il dit : la maison d'Israël, verset 4 : Et ce jour -là , je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jezreel.

Il anticipe 721. Il anticipe le renversement final du royaume du Nord. Et pourquoi Dieu est-il en colère contre le royaume du Nord dans ce cas particulier ? Il fait référence à la maison de Jéhu.

Capitale JEHU. Jéhu, tu te souviens peut-être de lui. C'est le gars qui conduit furieusement son char.

On pouvait toujours le lui dire au loin. Si vous aviez une sentinelle sur le mur et que vous regardiez, pour ainsi dire, avec des jumelles, vers l'horizon le nuage de poussière, c'est Jéhu, car il conduit avec fureur. Mais Jéhu, parce qu'il était un passionné qui voulait défendre la cause du Seigneur, commença à assassiner tous les adorateurs du voile.

À un certain niveau, on pourrait penser qu’il rend service à Osée. Il est le gars à la hache pour les sermons que prêche Osée. Eh bien, il a fait tout cela de manière très volontaire et sanguinaire.

Il était en grande purge. Et si vous regardez 2 Rois 9 et 2 Rois 10, l'une des descriptions les plus graphiques de la mort se trouve, par exemple, dans 2 Rois 9, sous Jéhu, qui trouve cette femme qui pousse tout ce baalisme contre lequel Osée est contre, et c'est Jézabel, la fille du roi de Tyr , qui est mariée à Achab. Et donc elle, en elle-même, elle représente cette chose qui doit être éliminée.

Ainsi , plusieurs personnes travaillant au palais la jettent face contre terre. Son sang éclabousse les murs et les chevaux. Ils la piétinent.

Les gens viennent manger et boire et célèbrent sa disparition. Et les Écritures disent que le crâne, les pieds et les paumes de ses mains étaient les seules choses qui restaient d'elle lorsqu'ils sont allés l'enterrer. C'est une façon de vous donner tous les détails graphiques pour dire ce que nous pensons du Baalisme.

Et cette femme qui avait cette passion de le pousser. C’était donc le massacre de la maison d’Achab par Jéhu. Des actes très sanguinaires.

Dans 2 Rois 10 :12 à 14 :42, les princes d’Achazia sont également tués. Ainsi, à Jezreel, c'était la vallée de Jezreel. Jezreel était le grenier de l’ancien Israël.

Jezreel, toute la vallée était appelée les Truies de Dieu. Or, pendant la période grecque, le mot était grecianisé, hellénisé, l'appelant Esdraelon, qui signifie Jezréel en grec. La vallée du Dieu Sème.

Ainsi, à Jezreel, Jéhu assassina Joram, roi d'Israël. Il assassina également l’un des rois du royaume du sud, le roi Achazia. Sans parler de Jézabel que je viens de mentionner également.

Ainsi, pour Osée, en dehors de tout cela, ces actes étaient des crimes effrayants, de sorte que leur culpabilité ne pouvait être expiée que par la chute de la dynastie du Nord. Cela nous rappelle aujourd’hui qu’il se passe des choses odieuses dans notre propre société. Mais nous n’allons plus chercher des Uzi, des mitrailleuses ou des fusils et faire justice nous-mêmes pour commettre un massacre ou purger les gens qui font des choses que nous ne respectons pas.

Cet esprit de vengeance devient si facilement incontrôlable, et nous le voyons dans la théologie de la libération en Amérique Latine, tandis que l'idée de renverser les riches et gros chats au sommet de la pyramide qui drainent la société et s'enrichissent aux dépens des pauvres, Lorsque les gens les renversent pour libérer leurs terres de l’oppresseur, un incendie de forêt prend souvent le dessus. Et la destruction, non seulement de grands biens, mais aussi de la vie, peut se produire dans une telle révolte ou rébellion contre quelque chose. Et il y a une vraie tension entre la théologie de la libération, à savoir que Dieu a une passion pour les pauvres, mais quel mal devriez-vous infliger à l'oppresseur qui, comme les pauvres, est créé à l'image de Dieu, et bien que mal orienté et erroné, il y a un juste équilibre ici parfois pour être un champion de la droiture.

Et combien d’autres en supprimez-vous à la suite de votre passion de purger le mal du monde tel que vous le voyez ? Quoi qu’il en soit, Jéhu était coupable, et Dieu a dit que la puissance d’Israël serait brisée. Au verset 5, pour briser l'arc, une arme dans le royaume du nord, l'arc et la flèche, l'archer. Ainsi, ici, Il utilise un terme militaire pour dire simplement que la puissance du royaume du Nord prendrait fin et que son impuissance à briser l’arc était prédite.

Pour les mêmes raisons, Dieu tient les nations autour d’Israël responsables en termes de moralité internationale et de respect de la vie. Or, ces choses sont beaucoup plus difficiles à justifier aujourd’hui à la lumière des choses, mais la guerre faisait tellement partie de la vie dans le monde antique. Chaque nation avait un dieu de la guerre.

Et Dieu rencontre Israël dans ce monde, mais dans la guerre, Dieu rend Israël responsable. C'est juste, ne sortez pas et ne faites pas ce que vous voulez, et élargissez vos frontières avec juste la liberté. Mais il y a toujours des contrôles, ainsi que l'attitude et le but avec lesquels ces choses sont faites.

Il y a là une responsabilité que Dieu avait envers les dirigeants et envers le peuple, et toutes les guerres n’étaient pas des guerres saintes. Et les guerres étaient différentes. Mais dans ce cas particulier également, rappelez-vous que l’histoire de la Bible est écrite avec un parti pris en faveur du royaume du Sud.

Ce sont les gentils. Ils constituent la dynastie davidique ininterrompue là-bas à Jérusalem. Ces gars du Nord ont fait sécession, et donc, presque comme un récit, quand vous lisez les rois du Nord, un tel a gouverné pendant tant d'années et a fait ce qui était mal aux yeux du Seigneur.

Je veux dire, c'est comme ça qu'ils étaient perçus. Et même s’ils faisaient quelque chose d’assez décent, ils restaient les méchants. Et donc, il faut comprendre ce parti pris avec lequel l’histoire est écrite.

Nous aimons penser que chaque manuel de la bibliothèque de Gordon n’est pas écrit avec un parti pris, avec un point de vue, voire avec une volonté de défendre un point de vue particulier. L'un des véritables défis lorsque vous envisagez une érudition, et en particulier lorsque vous rédigez un article en tant qu'étudiant, est de savoir si vous pouvez rechercher un sujet avec un esprit totalement ouvert, faire toutes les lectures de manière inductive, entrer dans le sujet et décider où vous en êtes. les preuves vous guident, plutôt que d'aller à la bibliothèque à l'avance et de choisir des livres, puisque vous connaissez déjà la réponse à votre sujet de recherche, et de vous procurer les livres qui défendent votre thèse et la position que vous souhaitez défendre, puis poliment ignorez les autres livres ou autres arguments qui font que votre point de vue n'est pas si bon. Comme le dit John Bright, l’érudition objective est impossible même en ouvrant la Bible .

Nous ouvrons tous la Bible avec des expériences passées et certaines données. Vous ne pouvez pas le faire sur table rase, avec une table rase totale. Nous avons nos présupposés.

Et certains d’entre nous ont même des préjugés. Si vous commencez par la Bible parce qu’elle n’est qu’une œuvre purement littéraire et qu’elle est un produit humain, elle sera pleine d’incohérences. Ensuite, si vous ouvrez la Bible et faites votre travail de cette façon, alors vous arriverez à des conclusions qui ne traitent pas l'Écriture comme la Parole de Dieu, et donc dignes de confiance et, en fin de compte, sur lesquelles on peut s'appuyer absolument. .

Donc, même votre point de départ dans le traitement de l'Écriture, si vous commencez vos études, que ceci est la Parole de Dieu, et c'est un a priori que je prends à la tâche, plutôt que ceci est un document littéraire humain faillible biaisé sur un seul point de voir. Vous finirez vos recherches avec ce même présupposé. Donc, je pense que puisque l'Église a toujours fonctionné avec les deux grands présupposés de la théologie, et l'un de ces présupposés dans ce monde de critiques des lecteurs, même si c'est important et que nous avons besoin de l'entendre, ce présupposé est que tout le monde ne peut pas peser sur, et le point de vue de chacun est aussi bon que celui de la personne suivante.

Nous avons juste besoin de nous écouter et de nous entendre. Ce n'est pas un présupposé de lecture biblique. Le présupposé est que Dieu existe et qu’il s’est révélé dans ce texte divinement révélé.

Alors, allons-y et voyons si nous pouvons entendre et comprendre ce que Dieu dit en utilisant de bons outils d'étude grammaticale et historique de l'Écriture dans son genre et en travaillant de ce point de vue. Nous devons écouter ce que les autres ont à dire, mais en fin de compte, il est plus important d'écouter ce que l'auteur a voulu transmettre que d'essayer de lui faire voir les choses à ma façon, car c'est ce que je vois. dedans. Et c'est un parti pris que j'ai.

Très bien, enfant numéro un, Gomer, Behrs, Jezreel. Dispersés, mais encore une fois, ils seront plantés car quand vous lisez ces trois premiers chapitres, vous réalisez qu'il y a une restauration pour ces gens. Il ne s’agit pas d’une rupture permanente de leur relation avec Dieu.

Le deuxième enfant s'appelle Loruhama . La racine rhm, si vous voulez, en hébreu, véhicule l'idée de pitié et de sollicitude miséricordieuse. Cela signifie ressentir quelque chose dans l’intestin.

Non, rhem est le mot hébreu pour utérus, et donc quand vous prononcez ce mot sans pitié, cela signifie que vous ne le ressentez pas au niveau de l'intestin. Et ainsi, le deuxième enfant, la fille, est né, verset 6, et son nom s'appelle Lo, ce qui signifie sans pitié. Autrement dit, Dieu ne va plus être ému, pour ainsi dire, au plus profond de son être.

Il avait fait preuve de compassion, de miséricorde et de grâce envers son peuple, mais il n’aurait pas pitié de la maison d’Israël. Mais il passe rapidement au verset 7 et dit : Je vais rester avec Juda encore un moment. Vous allez tous les deux être exilés.

Royaume du Nord, exilé en Assyrie. Royaume du Sud, Juda, exilé à Babylone. Mais je vais laisser la corde jouer plus longtemps avec Juda, pas maintenant, ce à quoi il fait allusion ici.

Il dit, pour le moment, je vais avoir la ruhamah , je vais avoir pitié de la maison de Juda, et là où tu ne seras pas délivré du poids lourd assyrien, je vais délivrer Juda du Attaque assyrienne. Mais je ne vais pas le faire avec une grande armée dans le Royaume du Sud. Remarquez ce que dit l’Écriture ici, verset 7. Je vais délivrer Juda, votre nation sœur au sud, par l’Éternel, leur Dieu.

Je ne vais pas le faire avec l'arc, l'épée, la guerre, les chevaux ou les cavaliers. De nombreux érudits pensent qu’il s’agit d’une allusion à Sennachérib. Rappelez-vous, en 701, Sennachérib avait déjà pris 46 villes fortifiées de Juda.

Il est maintenant en route pour Jérusalem. Ézéchias se prépare à l’attaque. Ce merveilleux tunnel d'eau d'Ézéchias à Jérusalem, depuis la piscine de Siloé jusqu'à la source de Gihon, là dans la vallée, la vallée du Cédron.

ainsi s'assurer d'un approvisionnement suffisant en eau. Il se préparait pour cette attaque, mais que dit l’Écriture ? Ce remarquable renversement soudain de 185 000 armées assyriennes par le soi-disant Ange du Seigneur, 2 Rois 19, raconte cette expérience. Hérodote, historien du Ve siècle avant JC, dit qu'il s'agissait d'une peste bubonique, probablement propagée par des souris dans le camp des soldats assyriens alors qu'ils encerclaient la ville de Jérusalem.

Nous ne savons pas comment s’est produite cette destruction soudaine, plus importante et soudaine, de près de 200 000 soldats. Il semble que ce soit ce à quoi il est fait allusion ici, car Ézéchias était épargné à cette époque. Ezéchias a non seulement été épargné par le renversement de Jérusalem sous Sennachérib, mais il a même eu sa propre vie épargnée pendant encore 15 ans.

Car nous disposons d’un certain nombre de textes parallèles, dont Isaïe, qui parlent de ce roi inhabituel et pieux. Et peut-être était-ce à cause d’Ézéchias, l’homme qui a introduit la musique dans le culte du temple, avec tous les instruments. Ézéchias, le gentil qui a dit : « Hé, faisons une Pâque et réparons ce fossé entre le Nord et le Sud.

Nous vous laisserons même venir du royaume du nord jusqu'à Jérusalem. Et il a réussi cette chose, et a eu toute une réaction pour essayer de guérir l’histoire passée. Et cela a été fait plus tard sous Josias, qui suivit Ézéchias plusieurs rois plus tard.

Ainsi, le royaume du sud ne tombera qu’en 586. Mais Dieu apportera la délivrance. Le dernier enfant est Lo-Ami, pas mon peuple.

Cela représente, bien entendu, la rupture complète de la relation conjugale. Mais il ne s’agissait que d’une rupture temporaire et non définitive. Cela suggère certainement dans la naissance de ce troisième enfant, le fils, ce qui avait commencé au Sinaï, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, formule d'alliance.

Oublie ça. Vous n'avez pas agi de cette façon. Et donc, il va y avoir un rejet.

Il ne s’agirait pas d’un rejet permanent, mais cela entraînerait l’exil et entraînerait la destruction du royaume du Nord en tant qu’entité politique. Il serait brisé. Mais cette rupture dans la relation d’alliance serait rétablie plus tard.

Maintenant, la restauration est évoquée ici à la fin du chapitre, chapitre 1. Malgré le jugement sur Israël impénitent, ce petit mot qui mène au verset 10, Et pourtant le nombre du peuple d'Israël sera comme le sable. de la mer. C'est une hyperbole orientale. En d’autres termes, il y en aura énormément.

Hyperbole orientale. Le peuple d’Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut être ni mesuré ni compté. Et à l'endroit où il leur fut dit : Lo-Ami, tu n'es pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant.

Et le peuple de Juda et le peuple d’Israël seront rassemblés. Maintenant, il regarde beaucoup plus loin dans le temps. Et ils établiront pour eux-mêmes, et non pour des rois individuels, un roi dans le royaume du nord régnant en même temps qu'un roi dans le royaume du sud.

Et c'est pourquoi il est très déroutant d'étudier la Bible 101 sur le royaume divisé. Parce que vous avez une liste d’épicerie d’une vingtaine de rois dans le nord et d’une vingtaine dans le sud. Et beaucoup d’entre eux règnent simultanément ou en même temps.

Il parle maintenant, une fois de plus, d’un retour à la monarchie, pour ainsi dire, avec au moins un dirigeant. Et ils se désigneront un chef. Maintenant, il fait allusion à l'ère messianique, bien plus loin, lorsque la restauration complète de tout cela aura lieu.

Ainsi, ces deux personnes se désigneront chacune un chef. L'augmentation d'Israël ici pourrait impliquer que la famille d'Abraham et la famille de l'alliance sont élargies parce que nous sommes les enfants d'Abraham. Et nous avons élargi cette définition de la famille abrahamique en ayant la foi d'Abraham.

Et ainsi, la greffe des Gentils sur le même olivier. Ainsi, Israël est toujours là, et les Gentils sont greffés sur la souche, devenant ainsi le peuple de Dieu. Et comme Paul l'utilise dans Romains 9, il y a une différence entre dénoter et connoter.

Et il semble que, dans le Nouveau Testament, Paul veuille connoter, c'est-à-dire qu'il veut prendre le principe d'une idée élargie, d'un peuple renouvelé et restauré, et y inclure les Gentils. Je veux dire, c'étaient des gens qui n'étaient pas le peuple de Dieu. Et Dieu aura compassion des Gentils, et c’est vous et moi.

Et nous pouvons faire partie du peuple de Dieu. Et nous devons être inclus dans cette famille abrahamique élargie. Donc, ce que nous voyons alors dans le chapitre 1 est le châtiment, Jezreel.

Ensuite, le retrait, pas aimé. Et puis, pour finir, l’éloignement total, pas mon peuple. Or, le chapitre 2 reste avec cette idée d’Osée et Gomer.

Ce chapitre commence par la situation conjugale d'Osée au verset 2. Mais il se fond bientôt dans une image de la nation d'Israël, sous la figure d'un mariage qui a mal tourné. Juste quelques points forts que je souhaite souligner. En 2.2, les mots rappellent une ancienne formule de divorce.

Plaidez auprès de votre mère, plaidez, car elle n'est pas ma femme et je ne suis pas son mari. Au verset 3, déshabillez-la. C'était une punition pour adultère, et cela est attesté dans les tablettes de Nezu d'Assyrie.

Il y est fait allusion dans Ézéchiel 16. De plus, ce n'est pas seulement ce genre de punition pour adultère, dont il est question au verset 5, je poursuivrai mes amants, c'est ce qu'elle a dit. C'est Israël.

Baal et ces autres dieux, qu’est-ce que Baal dans le système cananéen a donné à ses adorateurs ? Pain, eau, laine, lin, huile et boisson. Ils sont tous liés à Baal, le dieu de la nature. Celui qui donne une récolte et une reproduction abondantes s'occupe de la terre.

Dieu dit qu'Il va châtier Son peuple et le ramener. Taillez-y un chemin d'épines pour que ce prodigue revienne. Au verset 8, nous avons le trio agricole de la Bible.

Et quand vous arrivez au Baalisme, ces trois produits agricoles les plus importants sont au cœur du Baalisme. C'est pourquoi le Baalisme était si attrayant. Le grain, le vin, l’huile, ces trois-là.

L'économie avait énormément à voir avec ces champs de céréales, la fabrication du blé et du pain. Le vin, c'est-à-dire les vignes, et les oliviers, l'huile. Et ces trois éléments sont souvent couplés ou réunis pour exprimer les éléments de base de la terre.

Ce sont les trois pour lesquels, dans le système cananéen, on croyait que Baal avait fourni ces choses. Mais le texte dit qu'elle ne savait pas que c'était moi qui lui avais donné ces choses, et non le dieu de la nature. Je suis le dieu de la création et je vous ai donné ces choses pour vous soutenir quotidiennement.

Le langage continue à propos de Dieu mettant fin aux fêtes d'Israël, et ses vignes et ses figuiers seront enlevés à cause des Baals. Et puis vous arrivez à votre point culminant à la fin du chapitre 2, où Dieu va apporter la restauration d’Israël infidèle. Et ceci, bien sûr, vient de Gomer.

Cette réconciliation commence par l'initiative du mari. Fait intéressant, tout comme ce qui s'est passé avec le grand mariage au Sinaï initié avec Dieu, le texte dit que Dieu est descendu et que Moïse a gravi la montagne pour représenter Israël. Encore une fois, comme nous l'avons dit, c'est pourquoi le marié descend le premier dans l'allée et attend la mariée.

Cette idée d'une initiation divine dans l'alliance, l'une des raisons pour lesquelles je crois en un avenir pour Israël, c'est parce que Dieu initie et qu'Israël complète. Mais il faut deux personnes pour rompre complètement une alliance. Et Yahweh ne rompra pas une alliance, même si son peuple est capricieux et imparfait et ne respecte pas la fin de l'alliance pour les desseins de Dieu pour sa propre fidélité.

Maintenant, si vous voulez savoir comment se déroulent les cérémonies de mariage dans la communauté juive, voici le texte le plus important de la Bible. Ceci est une alliance, le mariage en tant qu'alliance. Et la restauration et je veux juste mentionner rapidement ces mots en conclusion.

Il parle ici d’une relation permanente. Ce jour-là, je ferai une alliance, dit-il, et cette alliance sera des fiançailles permanentes et éternelles. Et ainsi, dans les formules de mariage hébraïques de l’Antiquité, ce passage est cité, même dans la communauté juive moderne, ce passage est cité.

Et remarquez, il y a cinq mots qui sont construits ici. Tout d’abord, Zedek , ou justice. Il dit que je te fiancerai avec moi pour toujours dans la justice, ce qui implique des actions justes, en faisant la bonne chose, zedek .

Deuxièmement, dit-il, je vous fiancerai avec la justice, ce qui, encore une fois, pour qu'un mariage fonctionne, il doit y avoir un partenariat, il doit y avoir une égalité, un partage juste et égal, ce que signifie mishpat . Heschel a un merveilleux chapitre que vous lisez dans ce cours sur mishpat . Troisièmement, il utilise le mot hesed, dont je parlerai plus tard, mais il s’agit d’amour d’alliance, d’amour inébranlable, d’amour loyal.

C'est une sorte de fidélité amoureuse permanente et tenace. C'est ce qui fait que le mariage fonctionne. C'est un amour avec engagement, malgré ce que disent Paul Borgman et Glenny.

Hesed l'a toujours avec lui, je ne vais pas te laisser partir. Ce n'est pas de l'émotion, c'est une fidélité loyale, inébranlable, accrochez-vous, une fidélité obstinée. Rachamim est le quatrième, la compassion.

Nous avons vu ce mot au premier chapitre, « être déplacé avec soin et préoccupation ». Et donc il va à nouveau avoir cette compassion. Et puis le dernier est, utilise le mot émouna , je vous fiancerai en émouna , en fidélité.

Cela devint, bien entendu, le cri de guerre de la Réforme protestante. Nous en parlerons lorsque nous parlerons d'Habacuc. Le juste vivra par la Emouna .

Paul avait une vision ou une interprétation différente de celle d’Habacuc à l’origine. Mais cela signifie avoir un engagement fidèle, fiable et inébranlable. Très bien, ce sont les mots, zedek , mishpat , hesed, rahamim et emouna .

Tous ces mots font partie de la formule historique du mariage. Cette restauration signifie donc que si le peuple de Dieu doit être restauré, ce sont les caractéristiques qu'il attend de son peuple pour avoir un grand mariage. Cela fonctionne pour nous à un niveau horizontal.

Nous voulons un grand mariage. Ce sont des choses qui doivent faire partie du mariage. C'est vrai de Dieu par rapport à son peuple.

Et le mariage humain est le reflet de ce que Dieu fait pour son peuple. Très bien, je viendrai y chercher lors de notre prochain cours vendredi.

Il s'agit du Dr Marv Wilson dans son enseignement sur les prophètes. Il s'agit de la session 15, Osée, partie 2.