

Dr David Howard, Joshua-Ruth, séance 1

Introduction Partie 1

© 2024 David Howard et Ted Hildebrandt

C'est le Dr David Howard dans son enseignement sur Josué à travers Ruth. Il s'agit de la première session, Introduction à Josué, première partie, Josué, date et paternité.

Salutations, je suis le professeur David Howard. Je viens de terminer ma 36e année d'enseignement de l'Ancien Testament au niveau du séminaire, principalement au Bethel Seminary à St. Paul, Minnesota. En fait, je viens de prendre ma retraite il y a quelques mois et je continuerai à enseigner à l'étranger et comme auxiliaire ici et là aux États-Unis. Mais cela a été un grand privilège d'étudier l'Ancien Testament pendant toute une vie, essentiellement de travail universitaire. Je vais dire un mot sur comment et pourquoi je suis entré dans l'Ancien Testament.

J'espère que cela pourra être bon pour vous. J'avais grandi dans l'église. Mes parents étaient missionnaires. J'ai grandi en Amérique latine pendant les 15 premières années de ma vie. J'ai été instruit par des enseignants, des pasteurs et des parents pieux. Quand je suis devenu adulte, j'ai réalisé que j'en savais beaucoup sur le Nouveau Testament et pas grand-chose sur l'Ancien, même si je l'avais lu plusieurs fois.

Ainsi, lorsque le Seigneur m'a appelé à étudier la Bible, j'ai décidé que l'Ancien Testament était peut-être l'endroit où aller, juste pour en apprendre un peu plus par moi-même. Je ne suis pas entré aux études supérieures avec l'intention de poursuivre une carrière dans ce domaine. En fait, j'avais fait une spécialisation en biologie pré-médicale à l'université, mais je ne suis pas entré en école de médecine, et c'était une sorte de crise d'identité.

Mais je suis ravi que le Seigneur m'ait appelé dans cette direction. J'ai donc choisi l'Ancien Testament pour des raisons personnelles, et une chose en a entraîné une autre. Je me sentais vraiment appelé à enseigner, et mes professeurs disaient : « Si vous faites cela, vous devez obtenir un doctorat.

J'ai donc fait un doctorat à l'Université du Michigan en études du Proche-Orient, étudiant l'Ancien Testament dans son contexte, les langues et l'histoire, et j'ai commencé à enseigner au Bethel Seminary au début des années 80. J'ai enseigné pendant quelques années à la Trinity Divinity School dans la région de Chicago, ainsi qu'au New Orleans Baptist Seminary, et les 18 dernières années encore ici à Bethel. J'ai eu le privilège d'étudier le livre de Josué dans plusieurs contextes différents.

Dans trois cours différents de mes travaux de maîtrise et de doctorat, nous avons lu le livre de Josué en hébreu, j'ai donc eu beaucoup d'expérience dans sa traduction.

J'ai commencé à écrire des articles sur le livre et on m'a finalement demandé d'écrire un commentaire sur le livre. Ce fut un grand privilège de pouvoir approfondir le livre et apprendre beaucoup de choses. Cette série passera donc par le livre de Josué.

C'est un livre merveilleux, et j'ai eu vraiment la chance de l'enseigner, de l'étudier. J'espère que ce sera une bonne expérience pour vous alors que nous parcourrons et présenterons le livre. Donc, si je devais poser des questions sur mes premières impressions sur le livre, je le fais dans mes cours, et souvent les gens diront : eh bien, il s'agit de batailles. J'ai la chanson Joshua Fit the Battle of Jericho, et c'est l'impression que nous avons, et la conquête, puis la terre.

Et tout cela est vrai, bien sûr. Il y a une énorme concentration dans le livre et un accent sur les batailles et les conflits avec les Cananéens, mais je pense que parfois, de nos propres yeux, nous considérons les batailles comme des efforts humains, et je tiens à souligner que nous verrons cela se dérouler jusqu'au bout. Le cours ici, c'est que c'est vraiment, les batailles sont vues à travers les yeux de Dieu, et Dieu est le principal acteur et moteur derrière les batailles, et Israël, dans un sens, est une sorte de spectateur. Dieu donne toujours la victoire.

Si vous y réfléchissez, il n'y a jamais de véritable bataille dans le livre de Josué où Israël gagne la bataille sur la base d'une force militaire supérieure ou de ses propres efforts. C'est Dieu qui fait un miracle, Dieu dirige les combats, ou quoi que ce soit. Et puis, bien sûr, en réalité, les batailles ne consomment qu'environ cinq des 24 chapitres, six des 24 chapitres du livre, les chapitres 6 à 12.

Je suppose que cela fait sept chapitres. Le reste du livre est une préparation à ces batailles dans les chapitres 1 à 5, puis à la distribution de la terre et à l'accomplissement des promesses de Dieu. Ainsi, le pays, le livre se concentre beaucoup plus sur le pays de Canaan en tant que don de Dieu, en tant que lieu de repos et lieu d'héritage, et lieu où Israël pourra alors, à l'avenir, vivre sa vie. la vie pour les siècles à venir.

Le livre se termine avec Josué, l'homme, réfléchissant à ce que Dieu a fait dans plusieurs discours, et encore une fois, il donne une sorte de superposition spirituelle à ces batailles. Une autre chose à laquelle les gens pensent souvent en termes de batailles est l'anéantissement, la destruction des Cananéens par les Israélites. Et cela semble plutôt dur, et cela revêt aujourd'hui une urgence particulière à la lumière des nouvelles modernes concernant le jihad islamique et de nombreux groupes islamiques radicaux voulant anéantir tous les infidèles, etc.

Ainsi, la comparaison a été faite selon laquelle la Bible tolérait essentiellement la même chose, le même type de chose. Je pense qu'il existe des différences importantes, et nous en parlerons dans un segment ultérieur de la séquence, mais c'est une autre préoccupation que les gens ont lorsqu'ils entrent dans le livre. Mais

J'espère que nous pourrons voir au-delà de cela, et voir certains des grands mouvements de Dieu dans ce livre, et apprendre qui est réellement Dieu à travers la façon dont il a traité son propre peuple, et aussi, en fait, les Cananéens, les étrangers. .

Ce n'est pas seulement un livre sur le châtement et les conflits des méchants Cananéens, mais il contient également des histoires inspirantes de Cananéens qui ont également été épargnés. C'est donc en quelque sorte une introduction à la vue d'ensemble du livre. Parlons donc du livre lui-même.

Si vous avez une Bible, il sera utile de suivre ces segments. Et donc, je vais vous demander de vous tourner vers le livre de Josué, et nous y plongerons directement. Nous allons examiner quelques détails sur l'homme et le contexte, la date, puis nous examinerons le contexte historique, en faisant référence à la carte derrière moi ici.

Nous ferons également référence à ce que j'appellerais le contexte littéraire, comment il s'inscrit dans le canon de la Bible, le canon de l'Ancien Testament à ce stade précis. Ce seront donc certaines choses que nous examinerons. Et puis nous examinerons ce que je considère comme le thème général du livre, puis quelques thèmes subsidiaires avant de nous lancer dans le premier chapitre.

Donc, si vous voyez à la première page ou au premier chapitre de votre Bible, vous voyez généralement sur la page de titre, il sera écrit Josué ou Livre de Josué. Et bien sûr, le livre tire son titre du personnage principal, le chef d'Israël de l'époque, l'homme nommé Josué. Il était le successeur de Moïse et maintenant le nouveau chef d'Israël.

Son nom en hébreu est Yehoshua, et cela signifie le Seigneur sauve, ou le Seigneur délivre, ou Yahweh, le nom divin personnel de Dieu sauve ou délivre. Il est intéressant de noter que dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, ce nom est rendu par Yesus, ce qui est le même que le nom de Jésus dans le Nouveau Testament. Et le nom original de Josué, nous trouvons que dans Nombres chapitre 13, son nom original était Osée, ce qui est très similaire, signifie salut ou délivrance.

Mais nous lisons dans Nombres 13, verset 16, que Moïse est celui qui a changé le nom de Josué en celui de l'Éternel délivre, l'Éternel sauve. Il est intéressant de constater que nous lisons souvent le Pentateuque à travers le prisme des grands mouvements de Dieu, du peuple et de Moïse, le grand leader. Mais quand vous revenez et regardez cela à travers le prisme de Josué, l'homme, il apparaît à plusieurs reprises dans le Pentateuque.

On le retrouve tout d'abord dans Exode chapitre 17, où il est un aide et un proche confident de Moïse. Il avait été l'aide de Moïse depuis sa jeunesse, selon Exode chapitre 33. Il a accompagné Moïse jusqu'au mont Sinaï dans Exode 24.

Il était l'un des 12 espions envoyés en Terre Promise, et il était l'un des deux qui revinrent avec un rapport positif. Et ainsi, lui et Caleb furent ceux qui furent autorisés à entrer dans la Terre promise. Il y a une cérémonie importante au cours de laquelle il est désigné comme successeur de Moïse, et cela se trouve dans le livre des Nombres, chapitre 27.

Et c'est un passage plutôt long où l'accent est mis sur sa commission. C'est un homme en qui résidait l'Esprit de Dieu, Nombres 27, verset 8. Le service de mise en service était une affaire très solennelle avec la participation de toute la congrégation. Eliezer, le grand prêtre, présidait, et au cours de la cérémonie, il reçut l'autorité de Moïse en lui imposant les mains.

Et plus tard, il est chargé, avec Eliézer, de distribuer les terres. Ainsi, dans le livre de Josué lui-même, nous voyons plusieurs endroits significatifs où la distribution du pays est donnée, et c'est Josué, le chef, et Eliézer, le prêtre, qui font cela. C'est donc une affaire solennelle qui se déroule avec la sanction de Dieu envers ses deux hommes, le chef spirituel et, dans un sens, le chef séculier, lorsqu'ils arrivent sur terre.

Lorsque Moïse atteint la fin de sa vie dans Deutéronome 31, nous lisons qu'il rappelle à tout le monde que Josué était le successeur désigné. Il a chargé Josué d'être fort et courageux, et ce sont les mêmes mots utilisés dans le chapitre 1 de Josué lorsque Dieu lui parle en termes similaires. Et quand Moïse est sur le point de mourir, Josué l'accompagne dans la tente d'assignation, qui, je dirais, est une tente séparée du Tabernacle.

Mais il est là avec lui, et Dieu est là avec eux deux. Et puis, enfin, dans Deutéronome 34, le chapitre raconte la mort de Moïse, et il évalue en quelque sorte Moïse comme un leader par excellence, comme celui qui n'a jamais eu de prophète depuis en Israël, comme Moïse, dans les trois derniers versets du Deutéronome. 34, il mentionne Josué au verset 9. Josué, le fils de Noun, était plein d'esprit de sagesse. Car Moïse lui avait imposé les mains, et le peuple d'Israël lui obéit et fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse.

Donc, évidemment, Moïse est le grand leader, et il est une figure dominante dans le reste de l'histoire de l'Ancien Testament. Josué est son successeur désigné. Nous verrons comment, dans un sens, Josué est devenu un leader.

Il n'est jamais comparé à Moïse de manière aussi imposante, mais dans le livre de Josué, dans le Pentateuque, il est clairement celui qui doit succéder à Moïse et, dans un sens, remplir ses chaussures, même s'il n'était peut-être pas le premier à le faire. ce n'est pas le leader dans le sens de donner la loi et ce genre de choses. Le livre montre clairement que Dieu était avec lui à plusieurs reprises. Il est dit presque une douzaine de fois que Dieu était avec Josué comme il l'était avec Moïse.

La nation entière a juré de lui obéir et de le servir. Au début de son ministère, au chapitre 1, quand ils ont dit que nous ferons tout ce qui nous a été commandé, tout comme nous avons obéi à Moïse, nous vous obéirons. À la fin du livre, ils obéirent à son défi de jurer de le suivre, au chapitre 24.

Nous voyons Josué agir avec autorité dans les derniers discours, aux chapitres 22 à 24. Il parle avec une grande autorité. Ensuite, il est mentionné, à la fin du livre, comme le serviteur du Seigneur.

Il y a un développement intéressant, je dirais, dans le thème du travail dans le livre. Ce serait peut-être l'occasion d'en parler. S'il vous plaît, tournez-vous vers Josué 1, si vous êtes tourné ailleurs.

Nous verrons au verset 1, il est dit, après la mort de Moïse, le serviteur du Seigneur, et Moïse est appelé le serviteur du Seigneur quelque part environ 16, 18 fois dans le livre de Josué. Il est appelé plus de fois que dans Josué que dans tout le Pentateuque. Ainsi, Moïse est le serviteur du Seigneur.

Le Seigneur dit à Josué, le fils de Noun, l'assistant de Moïse ou l'aide de Moïse. Il est intéressant de noter que Josué est le successeur de Moïse, son successeur désigné, que Dieu l'a béni, et ainsi de suite. Mais l'auteur du livre, ici, ne l'appelle pas encore le serviteur du Seigneur.

Moïse est le serviteur du Seigneur, mais Josué n'est que l'aide de Moïse. Dans un sens, il ne dispose pas de toute l'autorité nécessaire, du moins de la part de l'auteur du livre. Moïse est appelé le serviteur du Seigneur 16 à 18 fois dans le livre de Josué, mais Josué n'est jamais appelé ainsi jusqu'à la fin.

Vous arrivez à la fin du livre lorsque nous avons ce que nous appelons l'avis de décès de Josué lorsqu'il est mort et enterré. Il est dit, chapitre 24, verset 29, qu'après ces choses, Josué, fils de Noun, le serviteur de l'Éternel, mourut. Avoir 110 ans, et ainsi de suite.

Ainsi, dans un sens, Josué a dû mourir avant d'être désigné comme serviteur du Seigneur, mais le livre lui rend finalement cet honneur, tout comme nous l'avons fait avec Moïse. Voilà, ça suffit pour l'homme Josué. Parlons du livre lui-même, de la paternité et de la date de composition du livre.

Fondamentalement, le livre est anonyme. Il n'y a aucune affirmation dans le livre qui a réellement écrit le livre en entier. Il n'y a aucune affirmation ailleurs dans les Écritures sur qui a écrit le livre, donc nous ne le savons vraiment pas.

Les rabbins ont attribué le livre à Josué, l'homme, en tant qu'écrivain. Certains rabbins considéraient que certaines parties du livre avaient été écrites par une main ultérieure, en particulier la partie concernant la mort de Josué. Certains rabbins attribuèrent l'écriture du livre de Josué à Samuel.

Il y a plusieurs références dans le livre à quelque chose qui s'est produit ou qui a existé jusqu'à ce jour, ce qui amènerait certains à dire que ce n'est pas Josué, mais quelqu'un plus tard, peut-être Samuel, et ainsi de suite. Maintenant, il est clair que Josué a écrit certaines parties du livre parce que, par exemple, le chapitre 24, verset 26 dit que Josué a enregistré ces choses dans le livre de la loi de Dieu, faisant référence à l'alliance que les gens avaient conclue à Sichem. Je n'ai donc aucun doute sur le fait qu'il a enregistré une partie du livre.

Qui a tout écrit, nous ne le savons pas vraiment. Mon point de vue est que les évangéliques, à juste titre, ont tout intérêt à comprendre que la Bible est vraie, qu'elle reflète les réalités historiques et qu'elle est exacte dans ce qu'elle dit. Parfois, je pense que nous faisons des erreurs lorsque nous essayons de deviner des choses que la Bible n'affirme pas.

Beaucoup d'entre nous affirmeraient, par exemple, la paternité mosaïque du Pentateuque parce que la Bible affirme à de nombreux endroits que Moïse était l'auteur de la majeure partie ou de la totalité du Pentateuque. Nous défendrions la paternité paulinienne des épîtres de Paul, etc. Mais quand les livres sont anonymes, il me semble que c'est peut-être un exercice intéressant d'essayer de deviner quels pourraient être les auteurs, mais c'est en réalité un exercice de deviner et ce n'est pas essentiel au livre.

Si c'était essentiel, mon point de vue serait que le Saint-Esprit aurait inspiré les écrivains à indiquer qui en étaient les auteurs ou qui était l'auteur. En termes de date de composition, encore une fois, nous ne le savons pas vraiment, mais ces références jusqu'à ce jour semblent avoir dépassé la vie de Josué. En fait, c'est effectivement le cas à la fin du livre.

Il est dit, verset 31, chapitre 24, qu'Israël a servi l'Éternel pendant toute la vie de Josué et toute la vie des anciens qui ont survécu à Josué et qui ont connu toute l'œuvre que l'Éternel a faite pour Israël. Donc, cela a été clairement écrit après que la forme finale du livre ait été clairement écrite après l'époque de Josué, mais encore une fois, nous ne le savons pas vraiment. Plusieurs des références jusqu'à ce jour indiqueraient peut-être l'époque de Samuel.

Il y a une référence au chapitre 6 à Rahab vivant à Jéricho jusqu'à ce jour et à moins qu'elle ait elle-même vécu plusieurs siècles, cela semble avoir été écrit assez rapidement après les événements du livre de Josué. Cependant, je n'en suis pas complètement sûr car dans le livre d'Osée, chapitre 3, verset 5, il est dit qu'à

l'époque d'Osée, c'est-à-dire au 8ème siècle avant JC, dans les années 700, il mentionne la maison de David ou il ne mentionne pas la maison de David, il mentionne que David lui-même est vivant et c'est clairement une référence à la maison de David, à la lignée de David. Ainsi, la référence dans Osée à David concerne clairement les descendants de David et c'est peut-être le cas ici également.

La réponse courte est que nous ne connaissons pas non plus vraiment la date de rédaction. Nous parlerons du contexte historique du livre la date des événements du livre la date d'écriture peut avoir été postérieure mais la date des événements. Vous voyez la carte ici et juste pour commencer la discussion, il y a une référence clé à celle-ci.

Je suis désolé, je vais recommencer avec la date de Josué et tous les événements du livre de Josué dépendent de la compréhension de la date de l'exode hors d'Égypte. Il y a une grande discussion à ce sujet, vous trouverez dans la littérature deux dates majeures étant donné que la date traditionnelle dépend d'une référence clé dans 1 Rois 6, verset 1, si vous souhaitez y revenir, je dirai quelques choses. à propos de ça.

Ainsi, dans 1 Rois 6, le contexte se situe maintenant des années plus tard, à l'époque de Salomon, lorsque Salomon posait les fondations du temple. Voici ce qu'il est dit dans 1 Rois 6, verset 1 « la 480e année après la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte ». Il continue en disant que la quatrième année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Ziv, qui était le deuxième mois, il commença à construire la maison de l'Éternel. Ainsi, cela nous dit que lorsque Salomon posa les fondations du temple, c'était 480 ans après la mort de Salomon.

Nous savons maintenant avec une précision assez précise quand Salomon a vécu et quelle aurait été la date de cela. Dans sa quatrième année, cela aurait été environ 966 avant JC 967. Et donc, vous remontez 480 ans en arrière et vous arrivez à l'année 1446 avant JC. Ainsi, la vision traditionnelle a été qu'Israël a émigré hors d'Égypte et est monté vers le pays. de Canaan en 1446. Et 40 ans plus tard, lorsqu'ils entrèrent finalement sous Josué, c'était vers 1406. 1400 est un bon nombre rond pour cela.

Le problème est que l'archéologie a commencé à découvrir des choses au Moyen-Orient il y a environ 100 ans, au début du 20e siècle. Il est devenu clair qu'il y avait une énorme couche de destruction dans toute la Méditerranée orientale, destruction de villes, déplacements de populations et migrations, etc. Et c'était un peu comme un effondrement civilisationnel et c'était un peu comme au lendemain d'une guerre nucléaire que la vie devait recommencer. Cela a généralement été daté d'environ 1200 avant JC.

Récemment, peut-être quelques décennies plus tard, dans les années 1100, mais nous dirons que 1200 est un bon nombre rond pour cela, et cela est généralement considéré par les archéologues maintenant comme la fin de ce qu'on appelle l'âge du

bronze tardif. 1200 avant JC, c'est un peu après le début de ce qu'on appelle l'âge du fer. Et ainsi, alors que les villes commençaient à être découvertes, certaines de ces couches de destruction à cette époque furent attribuées aux Israélites venus détruire les villes de Canaan.

Il y a une référence dans une stèle égyptienne datant d'environ 1208 sous le roi de Merenptah, faisant référence à Israël en tant que peuple du pays de Canaan. Cela montre donc clairement que les Égyptiens les ont reconnus comme étant en dehors de l'Égypte, ce qui renforcerait l'idée qu'ils venaient peut-être d'en sortir. Il y a de bons évangéliques dans le courant dominant de l'érudition critique qui opteraient pour une date ultérieure. Les évangéliques sont répartis à peu près également entre les deux dates. Il n'y a donc pas de problème de fiabilité en tant qu'érudit orthodoxe ou de date à laquelle vous optez. Mon point de vue est que la date la plus rapprochée est la plus probable pour plusieurs raisons. La première est cette référence dans Kings. Les érudits qui voient cela comme plus tard voient les 480 ans comme un nombre symbolique en pensant peut-être à 12 cycles de 40 ans de générations. Donc, 12 fois 40 font 480 et si vous considérez une génération comme une vraie génération, la durée de vie des gens serait peut-être plus proche de 20 ou 25 ans. Vous pouvez compresser cela, mais à mon avis, la façon dont le verset se lit est une date assez précise car il parle de la 480ème année après la sortie des gens d'Égypte la 4ème année. Le règne de Salomon au mois de Ziv était le deuxième mois. Il semble donc qu'il s'agisse réellement d'une date calendaire et qu'elle n'utilise pas un nombre symbolique, mais qu'elle nous donne un nombre réel avec des années, des mois et même jusqu'à ce niveau de précision.

Une chose que vous pourriez également voir dans les discussions sur la date de l'exode est que si vous additionnez les années de tous les juges dans le livre des Juges, un tel est devenu juge et le pays a jugé pendant tant d'années le pays. s'est reposé pendant 40 ou 80 ans, vous obtenez des chiffres qui dépassent ceux de l'une ou l'autre catégorie. Vous avez des nombres supérieurs aux 400 ans entre Josué et, disons, le roi David. Et donc, dans les deux cas, il faut comprimer le règne des juges et leur mandat. Je pense que le fait est que si vous lisez attentivement le livre des Juges, nous verrons que les juges l'étaient, les juges individuels n'étaient pas nécessairement responsables de l'ensemble du pays. Parfois, il y a des conflits régionaux sous tel ou tel juge. Et donc, ils se sont peut-être chevauchés dans ce qui se passait, peut-être n'étaient-ils pas consécutifs chronologiquement.

Quelle que soit la vision de l'exode, qu'elle soit antérieure ou ultérieure, elle doit comprimer certains de ces chiffres. Et donc, à mon avis, c'est la date la plus rapprochée qui est la meilleure. Ainsi, je reverrais un chiffre rond fin de la mort de Moïse vers 1406 ou 1400.

Le mandat de Josué fait probablement référence à la durée des événements dans le livre de Josué, environ 30 ans, 5 à 7 ans de batailles actives, puis encore 25 ans environ pour mettre les choses en place, s'installer dans le pays et ainsi de suite. Cela concernerait donc un peu la date des événements.

La carte que j'ai dessinée ici est destinée à montrer le contexte géographique et historique, alors permettez-moi juste d'essayer de l'expliquer, cette carte représente 3000 ans d'histoire de l'Ancien Testament. Donc, j'ai les Hittites, l'Empire Hittite a régné dans cette partie de la région pendant quelques centaines d'années, entre 1400 et 1200 avant JC. Les Assyriens et les Babyloniens faisaient constamment des allers-retours. Il fut un temps où les Assyriens dominaient et la plupart des choses sur cette carte se trouvaient sous l'Empire assyrien. Puis leur fortune déclina et celle des Babyloniens augmenta. Vers la fin de la période, les Perses ont conquis les Babyloniens et ont dominé jusqu'à ce qu'Alexandre le Grand conquière le Proche-Orient vers 330 avant JC.

Les Égyptiens, leur pouvoir était principalement dans les 3ème et 2ème millénaires avant JC, dans les années 3000, jusqu'aux années 2000 jusqu'à environ 1000. Donc tout ici n'existe pas avec une puissance égale en même temps, cela représente environ 3000 ans d'histoire de l'Ancien Testament. Les étiquettes que j'ai données en majuscules en rouge sont les principaux empires mondiaux de ces différents siècles en bleu. Les petites puissances régionales et les nations dans le contexte desquelles Israël a vécu sa vie principalement à travers son histoire. Voici donc Aram, la capitale était Damas. Le nom actuel de ces pays est en vert, c'est donc la Syrie et c'est ce même Damas dont nous entendons parler dans les informations ces jours-ci.

Les Ammonites vivaient à l'est du Jourdain, c'est une mauvaise carte ici, le Jourdain est beaucoup plus long que cela. Les Moabites vivaient à l'est de la mer Morte et les Édomites au sud-est de la mer Morte. Les Madianites étaient ici, dans la partie nord-ouest du désert d'Arabie. Il s'agit de la péninsule du Sinaï où les Israélites sont sortis d'Égypte jusqu'au Sinaï et jusqu'au pays de Canaan.

Finalement Abraham a émigré d'Ur, probablement au sud de la Mésopotamie, certains l'ont mis plus au nord, mais s'il est au sud, il migre ici vers la ville de Haran et c'est d'ici qu'il reçoit l'appel à descendre au pays de Canaan.

Voilà donc la toile de fond. Donc, vous vous souvenez dans la Genèse que Dieu appelle, Abraham est déjà en train de migrer avec son père Terah et sa famille et ils sont à Haran. Dieu appelle Abraham à aller dans la terre promise et il emmène donc sa famille ici. Abraham s'installe ici et son fils Isaac et Jacob vivent tous ici. Les 12 fils de Jacob, Joseph, vous connaissez les histoires.

Ils finissent en Egypte à cause de la famine. Joseph se lève dans la maison de Pharaon, 400 ans d'esclavage en Égypte, puis Moïse est ressuscité pour faire sortir le peuple d'Égypte, de l'autre côté de la mer Rouge. Quelque part sur le Mont Sinai, ils obtiennent les Dix Commandements et la loi au Mont Sinai. Finalement, ils partirent pour le pays de Canaan. Le pays de Canaan serait toute cette zone ici.

Ils envoient les espions dans le pays, numéros 13 et 14. Les espions reviennent avec un mauvais rapport. Les gens se plaignent alors Dieu les condamne à errer dans le désert pendant 40 ans.

À la fin de cette période, ils se retrouvent ici, juste à l'est du Jourdain, à l'est de Jéricho et de Jérusalem. C'est ici que se déroule le livre du Deutéronome. Le Deutéronome contient les derniers discours de Moïse. Moïse ne traversera pas le Jourdain avec le peuple à cause du péché qu'il a commis dans Nombres chapitre 20. Vous avez donc ici les derniers discours de Moïse.

Ensuite, dans le livre de Josué, cela commence ici également, puis l'action nous emmène en Canaan. Elle se déroule au sud et au nord et les gens s'installent dans le pays que Dieu avait promis.

Voilà donc un peu le contexte historique et géographique du livre . Nous y reviendrons pour y revenir davantage, mais il s'agit en quelque sorte d'une introduction générale à cela.

Il s'agit du Dr David Howard et de son enseignement sur Josué à travers Ruth. Il s'agit de la première session, Introduction à Joshua, première partie, Joshua, date et paternité.