

Dr Marv Wilson, Prophètes, Session 16, Osée, Partie 3

© 2024 Marv Wilson et Ted Hildebrandt

Il s'agit du Dr Marv Wilson dans son enseignement sur les prophètes. Il s'agit de la séance 16, Osée, partie 3.

Très bien, ayons un mot de prière et nous commencerons.

Seigneur, chaque jour est ton jour et c'est le jour que tu as créé. Nous avons aujourd'hui, ta parole nous rappelle d'agir aujourd'hui car demain est incertain. Nous prions donc pour que nos comptes avec vous aujourd'hui soient brefs, que nous traitions des choses auxquelles nous devons faire face, avec intégrité.

Merci car tu es un Dieu miséricordieux et patient avec nous. Nous prions pour que notre relation avec vous soit quotidienne et fraternelle. Pardonne-nous ces moments où nous errons et ne te suivons pas de près.

Accorde-nous d'apprendre quelque chose sur l'amour de Dieu pour nous, même au milieu de nos rebondissements et des dernières étapes de notre vie. Nous nous souviendrons que Dieu nous poursuit toujours. Il ne lâche jamais prise et n'abandonne jamais.

Aide-nous à apprendre d'Osée et de Gomer car tu es Osée et nous sommes Gomer. Nous prions pour qu'à mesure que nous comprenons à nouveau votre amour, que nous soyons appelés chaque jour davantage à un sens de responsabilité et de fidélité, je prie par le Christ notre Seigneur. Amen.

Pour rappel, lundi nous passerons notre temps de communion fraternelle ensemble. Elle n'aime pas ça. Elle devient nerveuse.

Nous couvrirons toutes les lectures comme indiqué dans le programme. L'accent sera certainement mis sur les textes bibliques, notamment ceux dont nous avons parlé en cours. Il y aura quelques objectifs, quelques définitions en quelques phrases.

Il y aura des essais plus courts et un essai plus long vous prendra tout le temps. Mais l'accent principal est mis sur les documents d'introduction ainsi que sur Jonas, Amos et Osée. La dernière fois, j'ai parlé du mariage en tant qu'alliance et j'ai mentionné que ce que nous avons dans le chapitre 2 a été si important dans l'histoire du mariage juif et de la tradition du mariage que ce passage est en fait cité dans les cérémonies de mariage juives traditionnelles.

Je me souviens que nous avons filmé un mariage juif orthodoxe en plein air en Israël. C'est toujours une mitsva supplémentaire de se marier en plein air sous le grand auvent. Je me souviens avoir entendu le rabbin réciter cette formule.

Ces mots pour une relation permanente, comme Dieu le dit, je te fiancerai pour toujours. Et cet accent ici donc sur ces différents mots, droiture, mishpat ou justice, le sens de l'équité et du partage, ce qui est juste non seulement pour moi mais pour l'autre comme le fait ressortir l'initiale. Mishpat est toujours une voie à double sens dans la Bible.

Ce n'est pas ce à quoi j'ai droit, ce qui est juste et juste pour moi. Donnez-moi mes droits, c'est ce qui est juste pour l'autre gars. Il y a une réciprocité impliquée dans la justice.

C'est quelque chose que nous voulons garder à l'esprit. Hesed est l'un de vos mots-clés en Osée. Hesed est plus que de l'amour.

Lorsque hesed est utilisé, et cela apparaît plus de 250 fois dans la Bible hébraïque, lorsque vous étudiez tous ces contextes, tout se réduit à deux choses principales. Maintenant, cela peut être traduit de différentes manières. Bonté aimante, gentillesse, voire même une sorte de traitement miséricordieux envers les autres.

Mais les deux choses auxquelles cela se résume en réalité n'en font qu'une : le contexte de l'alliance. Ainsi, lorsque Hesed est utilisé, il l'est dans le contexte d'une relation d'alliance. Et puis deuxièmement, parallèlement à ce contexte d'alliance, il y a cette idée de fidélité obstinée, de loyauté déterminée.

Quand vous avez hésité, c'est pour cela que le RSV ne le traduit pas par amour. Dans le livre d'Osée, RSV rend l'amour inébranlable. Maintenant, ce petit mot inébranlable, où d'autres interprétations peuvent être amour loyal, amour inébranlable et loyal, amour fidèle.

C'est donc cette idée de fidélité obstinée à la relation d'alliance qui est implicite. Hesed est donc lié à l'alliance, et quant à Israël, hesed était une réponse à la hesed de Dieu. Et à cause de l'alliance, elle ne peut finalement pas être rompue, ni complètement rompue, car il faut être deux pour conclure une alliance, et il en faut deux pour la rompre.

Et je dois toujours rappeler aux étudiants qu'il se peut que vous n'aimiez pas parfois tout ce que vous voyez chez vos compagnons croyants, en termes de curriculum vitae, à long terme. La même chose avec Israël. Mais lorsque l'on entretient une relation d'alliance claire et personnelle avec le roi de l'univers, rien ne peut finalement rompre ce lien.

Nous pouvons aller jusqu'au bout, nous pouvons perdre les bénédictions de Dieu à cause de la folie et en faisant d'autres choses, mais c'est l'amour qui ne nous lâchera pas. Que Dieu s'accroche à Israël, malgré l'infidélité d'Israël. Si Dieu avait voulu annuler l'alliance, il aurait pu le faire depuis longtemps.

Mais Dieu persiste pour Israël parce que Ses desseins pour Israël sont plus grands que le maintien de la fidélité d'Israël. Dieu est un amour fidèle. C'est un Dieu de Hesed, qui fait preuve de rahamim , de compassion, et enfin, cet engagement doit être ferme.

C'est être inébranlable. C'est constant, et c'est ce que signifie la Emouna . Constante.

Écurie. Dans la Bible hébraïque, le mot pilier vient de cette racine. C'est ce qui vous soutient.

Dans le livre de Ruth, un autre mot issu de cette racine, aman , est traduit par nourrice. Quelqu'un qui soutient, dans ce cas, un nouveau-né, a obéi . Et cet enfant est soutenu et nourri, et c'est donc un terme qui nous parle de fermeté et de soutien.

Et c'est ce qui était vrai du mariage d'Osée, et c'était également vrai de la relation de Yahweh avec son peuple. Très bien, nous avons donc ces mots dans le cadre de cette cérémonie. Maintenant, les chapitres 1 à 3 sont biographiques, mais j'ai dit qu'à travers les relations de Gomer, la naissance de Jezreel, Lo-Ruhamah et Lo-Ammi, chacun d'eux envoie un message de cette relation rompue entre le royaume du nord et son dieu.

Un exil viendrait. Ce ne serait pas un bannissement permanent car à la fin du chapitre 1, il y a cette promesse de restauration, et Dieu, une fois de plus, Son amour inébranlable perdure. Au chapitre 3, nous avons la poursuite réelle du prophète qui va ramener l'esclave pour retrouver, une fois de plus, son épouse perdue et capricieuse.

C'est Israël. Dieu n'abandonne jamais. Et donc, nous avons ici un exemple de ce que fait le Goel.

Nous avons déjà parlé de Goel. Goel, GOEL, signifie racheter. Mais ce que cela signifie réellement dans la Bible hébraïque, c'est faire un effort ou payer un prix pour libérer quelqu'un ou défendre la cause de quelqu'un.

C'est ce que cela signifie. Payer un prix, faire un effort, libérer quelqu'un d'une sorte de servitude. C'est ce que nous ferons ensemble lors de notre Seder interconfessionnel.

C'est la liberté de l'Egypte. Dans ce cas, Dieu lui-même est le libérateur qui libère son peuple librement et gracieusement. Dans ce cas particulier, nous voyons quelqu'un venir racheter Gomer.

Et ainsi, Dieu dit au chapitre 3, va montrer à nouveau ton amour à ta femme, même si elle est aimée d'un autre homme, qu'elle soit aimée d'un amant, et qu'elle soit adultère. Ainsi, le texte continue et dit que, même si le Seigneur aime le peuple d'Israël, il continue de l'aimer, même s'il se tourne vers d'autres dieux et aime les gâteaux aux raisins secs. Permettez-moi de m'arrêter là un instant.

Gâteaux aux raisins. Cela semble presque absurde. Ils sont insérés dans le récit, mais pas vraiment.

N'oubliez pas que nous vous avons offert le trio agricole la dernière fois. Donc, base de la vie et de l'économie de l'Ancien Testament. Le vin, le grain et l'huile.

Ainsi, des gâteaux aux raisins, comme nous le savons grâce au culte de Baal, furent offerts à Baal. C'est un dieu de la nature et l'un des piliers fondamentaux de l'économie. Ces raisins secs étaient offerts.

Cette divinité agricole entre ici via les galettes de raisins secs. Et donc, il se rend à cet endroit pour acheter cette concubine esclave, quoi que Gomer soit devenu. Mais vous remarquerez ici qu'il le fait pour 15 shekels, ce qui en fait partie.

Maintenant, rappelez-vous, un shekel équivaut à quatre dixièmes d'once. C'est donc ce que nous appelons le système de troc. TROC.

Jusqu'au VIIe siècle avant JC, tout se faisait par troc. Les premières pièces de monnaie du monde antique commencent à apparaître vers le 7ème siècle. Entrez par l'intermédiaire d'un groupe qui vivait dans la région d'Asie Mineure appelé les Lydiens et les Grecs étaient sur leurs talons pour récupérer la monnaie.

Or, le prix normal d'un esclave dans l'Ancien Testament, du moins selon Exode 21, était de 30 shekels. Donc, Gomer ici présente, la moitié de son prix d'achat équivaut à la moitié du prix d'un esclave. L'autre est payé en produits agricoles.

Et remarquez ce que dit le texte : lui, elle s'achète pour un homer et un lethic , un homer et un lethic ou lethic d'orge. Or, le mot hébreu chamor signifie âne. Alors, quand vous entendez cette mesure dans la Bible, Homer, vous ne pensez pas, oh, à la littérature grecque classique.

Vous pensez à l'âne. L'un de mes professeurs à l'université était un professeur juif appelé Dr Hamori , et les étudiants avaient l'habitude de le faire ; ils ne l'aimaient

pas, alors ils ont numéroté son nom. Homer représente la quantité de matériaux qu'un âne peut transporter, probablement cinq à six boisseaux.

C'est approximatif en termes de mesure. Et un lethic est un demi-circuit. Donc, si un homer équivaut, disons, à environ 36 boisseaux et demi, un lethic environ trois boisseaux.

Nous parlons donc de neuf boisseaux, peut-être aussi élevés que dix boisseaux de céréales qu'un âne transporterait. Homère était alors apparemment devenu esclave, appartenait à quelqu'un d'autre, et elle est rachetée avec de l'argent et des produits, de l'orge. Les versets qui suivent indiquent sous une forme très courte l'exil d'Israël et le retour.

Il parle d'une période de plusieurs jours, peut-être une période de discipline et d'épreuve, qui allait arriver à Israël alors qu'ils repensaient leur relation avec le Tout-Puissant avant que Dieu puisse les restaurer ou les rétablir dans une pleine intimité. Il parle d'eux vivant sans roi ni prince. C'est en 3.4, Israël vivant en exil hors du pays.

Ils n'auraient pas de gouvernement civil. Mais en fin de compte, ce passage doit être compris comme messianique. Et la raison en est au verset 5, le tout dernier mot de cette introduction autobiographique, ou du moins biographique, qui dit que dans les derniers jours ou après, les enfants d'Israël reviendront et chercheront l'Éternel, leur Dieu.

Il se passe quelque chose de spirituel ici. Et ils vont chercher David leur roi. C'est un mot de code pour le Messie.

Rappelez-vous, depuis Genèse 49, la promesse était à travers Juda, la tribu de Juda, qu'un dirigeant viendrait dont le bâton du dirigeant ne disparaîtrait pas. Et à travers Juda, le fils de Jacob, la tribu royale, qui magnifiquement, dans les fenêtres Chagall de l'hôpital Hadassah à Jérusalem, si vous y êtes déjà allé, Mark Chagall, le plus grand artiste juif biblique, c'est-à-dire un artiste représentant des scènes et des personnages bibliques, représente Juda dans ce rouge royal, ce vitrail de 13 pieds de haut et plusieurs pieds de large, représentant les aspects de chacune des tribus. Et bien sûr, il y a deux mains qui soutiennent une couronne, nous rappelant ce que l'Écriture dit de Juda, la lignée royale.

Et ainsi, après le départ de David, peu après l'an 1000, et qu'il passa les règnes à son fils Salomon, nous avons ici David redivivus, David rétabli, restauré, David revenant, un Messie davidique si vous voulez. Ce qui implique qu'Israël va chercher un Messie et que Dieu, d'une manière ou d'une autre, va restaurer la lignée davidique, rétablir cette hutte de David, cette soucca qui s'est effondrée, nous lisons à la fin d'Amos, chapitre 9. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, cela va être restauré lorsque l'ère messianique arrivera. Et lorsque cet âge sera parvenu à son apogée, dans les

derniers jours, cela fait référence à ceci : le Messie de Dieu régnera sur le monde, et son peuple sera pleinement restauré et justifié, selon aux petits prophètes, aux yeux des nations.

Ainsi, la restauration finale, ou la restauration de toutes les restaurations, est l'avenir. Elie Wiesel a un jour fait valoir que si le peuple juif ne s'en tenait plus à une vision messianique, à une espérance messianique, les Juifs n'auraient plus aucune raison de vivre. Dans un sens, c'est vrai parce que les Juifs anticipent la fin de l'histoire, et il est très, très prophétique que l'histoire se dirige vers un grand et glorieux point culminant dans un âge d'or lié à cette vision messianique d'un peuple renouvelé et restauré, et de Shalom. , et Tzedakah, et Mishpat, couvrant la terre, associés à ce règne messianique ultime.

A-t-il été inauguré ? Oui. Lisez le Nouveau Testament. Le Royaume de Dieu est ici, en présence de Jésus.

D'une certaine manière, il a commencé ce règne et ce règne de Dieu en triomphant du péché et de la mort et par la résurrection, et il règne maintenant par le Saint-Esprit dans le cœur de chaque croyant et dans l'Église. Mais ce règne n'est pas encore consommé, et ce qui nous rappellera lors du Seder de Pâque, c'est que les juifs et les chrétiens sont des partenaires, tous deux attendant la rédemption du monde, car il y a encore des tremblements de terre, toujours des famines, encore des épidémies, encore des épidémies. les guerres, encore toutes sortes d'imperfections terrestres qui ne sont pas supprimées de ce monde. Par conséquent, la rédemption, évidemment, n'a pas encore atteint son point culminant et n'a pas encore atteint son sens final et ultime.

Et cela pose un dialogue très intéressant entre chrétiens et juifs. Nous l'avons toujours fait. Les chrétiens proclament que le Rédempteur est venu et que le monde est racheté, et leurs amis juifs regardent et disent : montre-moi l'argent.

Montre-moi les preuves. Avez-vous lu le New York Times aujourd'hui ? Avez-vous regardé CNN aujourd'hui ? Le monde est racheté. Nous avons un long chemin à parcourir.

Et cela nous rappelle simplement que la rédemption, telle que décrite dans les Prophètes, concerne le règne juste et universel de Dieu sur cette terre, quelque chose que nous n'avons pas encore atteint. Et dans le système chrétien, cela ne viendra pas tant que Lui personnellement, le Messie de Dieu, n'aura pas parlé de paix aux nations et n'aura pas régné et gouverné personnellement à travers Son second avènement. Or, nous vivons dans le chevauchement de deux époques.

Maintenant, j'aimerais dire encore quelques choses à propos d'Osée. Dans les chapitres 4 à 13, c'est assez négatif car il parle d'un peuple infidèle. Et il revient sans cesse sur ce thème, strophe après strophe, de l'adultère d'Israël.

Oui, elle n'était pas fidèle au Dieu d'Israël, et elle se prostituait après d'autres idoles pour utiliser la langue d'Osée. Et elle a ignoré Dieu. L'une des choses dont Osée ne cesse de parler est votre manuel d'Heschel ; lisez-le attentivement lorsqu'il parle du Da'at Elohim.

Da'at signifie connaissance. Da'at Elohim, la connaissance de Dieu. Et encore et encore, Osée reproche aux habitants du Royaume du Nord de n'avoir aucune connaissance de Dieu.

Là encore, quand il dit dans 4 : 1, il n'y a aucune connaissance de Dieu dans le pays, c'est vrai, et ce n'est pas vrai. D'un point de vue intellectuel, il existe toutes sortes de centres où la compréhension et la connaissance de l'histoire d'Israël pourraient être présentées au peuple. Mais ce qu'Osée veut dire à propos de Da'at, c'est que Da'at vient du mot Yadah, le verbe hébreu signifiant connaître, utilisé dès Genèse 4 : 1, lorsqu'Adam et Ève se connaissent dans une relation sexuelle.

Connaître, c'est avoir une relation personnelle et intime avec quelqu'un qui est effectivement authentique. Et quand Dieu dit qu'il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le monde, il y a toutes sortes de théories sur Dieu, mais pas de pratique, d'obéissance à Sa volonté, de vie. Et ainsi, quand il exhorte Israël en 6.3, faisons-le-nous savoir, continuons à connaître le Seigneur Dieu. Nous ne parlons pas d'étudier des manuels de théologie pour connaître Dieu.

Ce qu'il appelle, c'est Da'at Elohim, l'obéissance à Dieu, où croyance et comportement vont de pair. Maintenant, gardez à l'esprit que tout ce thème est la façon dont Paul présente ses épîtres. Paul est concerné dans plusieurs de ses épîtres.

Il expose ses croyances, puis il passe au comportement. Il expose les croyances dans Romains 1-11. Il s'intéresse ensuite à la direction d'orchestre en 12-16.

Paul dans Colossiens 1 et 2 parle de doctrine, mais dans 3 et 4 il parle d'œuvres, de la façon dont vous devez vivre. Et ceux-ci sont toujours associés dans les Écritures. L'information doit conduire à un style de vie.

Ainsi, la connaissance au sens hébraïque est tout à fait différente de celle au sens grec. Au sens grec, la connaissance consiste souvent à réfléchir sur des concepts, des idées et des théories. Au sens hébreu, il s'agit de mettre quelque chose en pratique de manière personnelle et intime.

Ainsi, connaître Dieu signifie vivre en accord avec la volonté de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui manquait dans le pays. Maintenant, au chapitre 4, il est ici très graphique dans sa description de l'état dans lequel les gens se sont retrouvés en jouant la prostituée.

En fait, dans ce chapitre, il le mentionne dix fois. Gomer est une image de l'abandon spirituel du Seigneur par Israël. Dieu avait réclamé une relation exclusive au Sinaï.

Lui seul vous l'adorerez selon les Dix Commandements. Mais Israël a abandonné Dieu pour les idoles, comme le dit le verset 10. Mais cet adultère est également impliqué ici dans la prostitution littérale, qui implique des prostituées du culte et d'autres choses associées au culte de Baal.

Et la Bible met ici même l'accent sur les prostituées qui pratiquent le sexe oral. Or, si vous prêchiez un sermon, vous priveriez l'Église de ce que la Bible dit sur le sexe oral un dimanche matin. Cela ne viendrait pour rien d'autre.

Mais cela est mentionné ici, et cela est mentionné dans le livre des Proverbes, et c'est lié à la prostitution dans ce contexte. Ainsi, tout le pays fut livré au Baalisme, et tout le pays se prostituait dans le culte païen, y compris ces sanctuaires, et Dieu en avait donc assez. Ouais, c'est au verset 10, le sexe oral.

C'est ce que font les prostituées. Je pense que ce qu'il décrit ici, c'est le fonctionnement des prostituées. Dans le royaume des Cananéens, le pays est rempli de prostituées cultes.

Ils sont impliqués dans toutes les formes d'activités sexuelles illicites en dehors de l'engagement fidèle dans le mariage que Dieu, depuis l'époque mosaïque jusqu'à aujourd'hui, avait appelé. Ouais? Je ne pense pas que la Bible en parle spécifiquement. Je ne pense pas que cela l'interdise.

Je ne pense tout simplement pas que cela en parle spécifiquement. Ici, on en parle négativement parce que c'est juste une des diverses sortes de choses qui... la vie d'une prostituée. Vous suivez une prostituée partout, et cela fait partie des habitudes d'une prostituée, selon la Bible.

Vous obtenez le même langage dans Proverbes 30, verset 20. Je l'ai lu. C'est la manière d'une femme adultère.

Elle mange et s'essuie la bouche et dit : Je n'ai rien fait de mal. Maintenant, diffusez vos meilleurs commentaires et ils vous diront exactement ce que cela signifie. Je n'ai rien fait de mal.

Encore une fois, c'est un monde différent. Ce n'est pas dans le contexte de la fidélité à l'alliance. Et à ce sujet, à ma connaissance, la Bible ne parle pas du bien ou du mal de cela.

Il ne prononce donc aucun jugement. Ce n'est pas nécessairement faux. Vous pouvez apprendre beaucoup de l'argument du silence ou de rien.

Au verset 15 du chapitre 4, même si tu te prostitues, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable, n'entre pas à Guilgal et n'entre pas à Beth-Avon. Beth-Avon. Beth-El, maison de Dieu.

Beth-Avon, maison d'iniquité. Il y a un petit jeu de mots ici. Avon est l'un des mots hébreux désignant le péché.

Cela signifie proprement être tordu ou déformé comme un bretzel tordu. Vous êtes déformé par la rectitude de Dieu.

Ainsi, cette maison d'iniquité est un euphémisme pour Béthel. N'allez pas à Beth-Avon. Ce serait comme si je vous mettais en garde : s'il vous plaît, n'allez pas chez les hypocrites ce dimanche.

Au chapitre 5, nous aborderons ici quelques faits saillants plus intéressants. Au chapitre 5 du verset 14, remarquez comment Dieu est comparé à un lion. Je serai comme un lion pour Éphraïm et comme un jeune lion pour la maison de Juda.

Moi même, je déchirerai et je m'en irai, j'emporterai et personne ne délivrera. Cela ressemble un peu à ce que dirait Amos. La figure est tirée du domaine de la nature.

Et ainsi Dieu va emporter sa proie. Il va s'emparer du royaume du nord, et en 586 il aura également emporté le royaume du sud. J'espère que vous tous, un jour dans votre vie, voyagerez en Israël.

Il est très intéressant de voir à quel point l'Israël moderne s'inspire autant de la Bible. Par exemple, le ministère du Tourisme a un autocollant tiré du Livre des Nombres. Et c'est une image de Josué et Caleb avec une perche portant un eschol, une grappe de raisin, un fruit, revenant de la terre promise.

C'étaient des espions. Alors venez jeter un œil à Israël. C'est ce pays du lait et du miel.

Venez le vérifier. Lorsqu'Israël a dû trouver un nom pour sa compagnie aérienne nationale, il a décidé de se référer au livre d'Osée pour obtenir le nom de sa compagnie aérienne. Bien sûr, c'est LL.

C'est un drôle de nom pour une compagnie aérienne quand les étrangers voient ça. Je veux dire, l'air suisse a du sens, l'air britannique a du sens, mais LL ? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a deux endroits dans Osée où LL est mentionné. L'un est en 7.16 et l'autre en 11.7. Le mot L, bien sûr, est une forme abrégée pour Dieu, comme dans Beth El, Daniel et Joël.

Donc, LL, ce que ça veut dire proprement, c'est un nom. Cela signifie le puissant, le fort. Et Al est à la fois une préposition en hébreu et un nom.

Al peut aussi être un nom, et cela signifie au-dessus ou ce qui est haut. Alors, LL, comment cela se traduit-il dans le RSV ? C'est traduit le plus haut . Ils ne se tournent pas vers LL, le plus haut .

Donc, Al signifie au-dessus ou haut, et c'est ce que les avions sont censés faire. Et l'idée selon laquelle Al est le plus fort, le plus puissant, le plus élevé . C'est donc la compagnie aérienne la plus haute .

Et pourquoi est-ce en majuscule dans la Bible ? Non pas parce que c'est le nom d'une compagnie aérienne mais parce que EL est historiquement le nom du Dieu du peuple d'Israël. Ils ne se tournent pas vers le Très-Haut . Et à cause de ça, ils ont des problèmes.

Et c'est ainsi que le prophète les appelle. En 11 :7, il est dit, même s'ils invoquent le Très-Haut , même s'ils invoquent LL, il ne les élèvera en aucun cas. Mais il dit, parlant encore à la première personne, je ne peux pas t'abandonner, Éphraïm.

Mon cœur est changé en moi. Toute ma compassion est éveillée. Je ne peux pas t'abandonner.

Voici quelques-uns des sentiments les plus chaleureux et les plus tendres que Dieu éprouve à l'égard de son peuple, même au milieu de son apostasie. Il les assure de son amour et qu'il ne les a pas lâchés. Un des anthropopathismes de la Bible, l'anthropomorphisme, l'attribution d'une partie humaine à Dieu, les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu, le bras de Dieu, c'est un anthropomorphisme.

L'anthropopathie, dont Heschel parle dans votre manuel, attribue à Dieu des émotions et des sentiments semblables à ceux des humains. En 8.5, dit Dieu, ma colère brûle contre eux. Typiquement, en hébreu, lorsqu'on exprime sa colère, c'est rougir ou avoir chaud aux narines.

Brûler dans les narines signifie généralement en anglais que quelqu'un a chaud sous le col, c'est-à-dire est en colère. Peut-être que cela remontait au monde sémitique où vous reniflez. Quand vous êtes contrarié, peut-être comme le fait un cheval.

Ainsi, Dieu est représenté ici avec un panaim , avec un double nez, comme vous et moi. C'est un dual en hébreu. Et quand son nez en deux parties, deux trous pour respirer, devient chaud, devient rouge, c'est de la colère.

Vous remarquez le contexte ici, ce qui l'énerve. C'est un veau de Samarie. Nous voilà, l'Égypte revisitée.

Nous voilà. Le plus grand péché de l'histoire d'Israël, selon les rabbins, était le veau d'or. Peu de temps après sa sortie d'Égypte, l'épisode du veau d'or. C'est pourquoi il dit que le veau de Samarie sera brisé en morceaux.

L'hérésie la plus sombre des prophètes était de perdre son identité. Et les commentaires d'Osée à ce sujet. Israël est englouti parmi les nations dans 8 : 8. Devenir semblable aux nations était la plus sombre hérésie.

Et quand vous perdez votre identité au milieu de ce monde cananéen, il veut que vous soyez un adorateur de la nature, que vous perdiez l'intégrité de votre vie de famille et que vous attribuez à Baal tous vos besoins économiques et familiaux, vous avez perdu. il. Vous avez été englouti. L'assimilation est l'un des plus grands défis du peuple de Dieu tout au long de son histoire.

Et cet équilibre délicat, comment être dans le monde mais pas du monde. Doit retourner en Égypte. Éphraïm retournera en Égypte.

Le royaume du nord, l'Égypte, est à nouveau le mot de code pour l'exil. Encore l'esclavage. Symbole de l'esclavage.

Nous n'interprétons donc pas toujours la Bible littéralement. Ne vous laissez jamais prendre dans cette dispute. Prenez-vous la Bible au sens littéral ? Littéralement, la réponse devrait être parfois.

Je l'ai lu selon son type littéraire. Et voici une figure de style. Éphraïm ne retourne pas à l'Égypte littérale, mais l'Égypte est un symbole de la captivité assyrienne.

En 10-12, nous avons un texte marqué intéressant. On pourrait même croire que ce texte pourrait être utilisé comme texte pour un sermon. Cela a probablement un son aussi évangélique que celui d'Osée.

Encore une fois, il parle de la vie en plein air. Il dit : semez vous-mêmes la justice, récoltez le fruit de Hesed, ameublissez votre terre en jachère, car il est temps de chercher le Seigneur afin qu'il vienne et fasse pleuvoir sur vous le salut.

Notez tous les jeux de mots sur la nature ici. Tous les jeux sur les semailles, la récolte, le défrichage des terres en jachère, pour que Dieu fasse pleuvoir sur vous le salut. Toutes les figures du sol et de la nature.

Intéressant, encore une fois, point de contact. Il commence là où les gens pensent. Ils sont tellement vendus au culte des balles où la nature est leur Dieu.

Maintenant, il établit ce point de contact et il le transforme en quelque chose de spirituel. La justice, l'amour inébranlable, cherchant Dieu pour recevoir son salut.

Quelques autres points, dans 11 : 1, nous avons, dans l'une de mes conférences d'ouverture, le point était l'allemand dans la prophétie, ou une prophétie qui s'accomplira dans le Nouveau Testament. Quand Israël était enfant, je l'ai aimé et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Eh bien, il y avait le fils premier-né de Dieu que Dieu avait fait sortir d'Égypte.

Mais sous l'inspiration du Saint-Esprit dans Matthieu 2.15, nous connaissons tous ce passage où Dieu dit : J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et cette idée d'épanouissement signifie souvent connoter ou faire allusion à un thème ou une idée plus large. Il ne s'agit pas d'une référence à un contexte spécifique, ni d'un texte de preuve.

Donc, pour connoter, non pas le sens primaire ou explicite, mais un sens plus implicite par association avec l'idée originale. Quelle est l'idée originale ? Libération d'Égypte, sortie d'Égypte. C'était certainement vrai pour la nation.

C'est pourquoi la Pâque est célébrée depuis près de 3 500 ans. Mais cela n'épuise pas le sens. Cela prendra une signification plus profonde à mesure que cet événement sera évoqué maintenant.

Et cela évoque une autre sorte d'exode. Où la figure la plus significative de l'Écriture, le fils unique bien-aimé de Dieu, son fils unique, est sorti d'Égypte, bien qu'il soit un petit enfant de quelques années au moment du massacre des innocents.

Ainsi, ce sens plus large que nous lisons dans l'évangile de Matthieu est très intéressant dans la mesure où tout le récit parle d'une sorte d'exode plus important. Parce que tout ce qui concerne le fils même de Dieu lui-même est le plus grand. Ainsi, Matthieu voit l'histoire d'Israël récapitulée dans Jésus sortant d'Égypte.

Il s'agit d'une sorte de typologie dans laquelle il utilise ce texte d'une manière que nous ne ferions peut-être pas. Mais il trouve une signification plus profonde. Osée connaît un peu l'histoire de l'Ancien Testament.

Vous remarquerez qu'au chapitre 12, verset 3, il parle de Jacob et d'Ésaü. Et dans le sein maternel, il a pris son frère par le talon, et à l'âge adulte, il a lutté avec Dieu. Encore une fois, ce jeu de mots sur la lutte, la lutte et la lutte avec Dieu.

Jacob au Jabbok, Genèse 32. Il a lutté avec l'ange et a prévalu. Jacob a rencontré Dieu à Béthel, et ainsi de suite.

Ainsi, il fait allusion à l'histoire des patriarches. Et mentionne même Moïse, 12, 13. Par un prophète, le Seigneur a fait monter Israël d'Égypte.

La plupart des chrétiens ne considèrent pas Moïse comme un prophète. Mais selon la Bible, il est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Par l'intermédiaire d'un prophète, le Seigneur a fait monter Israël d'Égypte.

Un ou deux derniers commentaires. Lorsque Paul donne son locus classicus sur la résurrection, son plus grand discours trouvé dans l'Écriture sur la résurrection, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, Paul plonge dans le livre d'Osée, au chapitre 13, verset 14. Où, ô mort, sont tes plaies ? Où est ta destruction, ô tombeau ? Et ici nous trouvons que Paul cite ce passage particulier de 13, 14, dans 1 Corinthiens 15, 55.

Décrivant, pour Paul, le triomphe du chrétien sur la mort. C'est une promesse faite à Israël dans son contexte originel. Très bien, vous partez en captivité.

Vous partez en exil. L'Assyrie est en route. Mais votre restauration sera, pour ainsi dire, comme une naissance, ou comme la résurrection des morts, un peu comme Ézéchiël 37, la vallée des ossements desséchés.

Vous ne mourrez pas parmi les nations de la terre, dans cette grande nation assyrienne. La peste et la destruction du schéol seraient vaincues. Ainsi, ici, Osée anticipe la restauration de son peuple, et non la résurrection du Christ.

Alors, cette signification plus complète de la défaite de la mort, ô Shéol, où est ta destruction ? Et ainsi de suite. Cela attend le Nouveau Testament. Et ce serait le plénum du recensement.

Le dernier chapitre, encore une fois, est la douceur éditoriale. Le dernier chapitre concerne la bénédiction positive, le pardon, en réponse au repentir. Quel est le mot hébreu pour se repentir ? C'est le retour.

Retourner. Comment se termine le chapitre 12 ? Retour. Shub/ shuv, ô Israël, à l'Éternel ton Dieu.

Retournez au Seigneur. D'où Paul a-t-il eu l'idée d'utiliser l'olivier comme métaphore d'Israël ? Ici même, d'Osée. Il y a un endroit dans les Psaumes, mais c'est ici qu'il le trouve.

Les pousses et la beauté d'Israël seront comme l'olivier. Chapitre 14, verset 6. Ainsi, immédiatement, ce lien serait établi par ses lecteurs. Cet Israël, en effet, est un olivier.

Le livre se termine en quelque sorte : celui qui est sage, qu'il comprenne ces choses. Celui qui fait preuve de discernement, qu'il le sache. Un peu comme quelque chose que vous liriez dans les Évangiles.

Prenez garde. Un appel à bien écouter. Dernier mot.

Da'at Elohim, pour connaître le Seigneur. Comment Osée termine-t-il son livre ? Il a envie de savoir. Suivre Dieu.

Et ainsi, le post-scriptum du livre revient à la connaissance. Celui qui est sage, qu'il sache ces choses. Parce que les hommes droits y marcheront.

En d'autres termes, c'est ce qu'est la connaissance de Dieu. Obéir, le vivre, le sortir. Donc, je pense qu'il a bouclé la boucle.

Il n'y a aucune connaissance de Dieu dans le pays. Mais lorsque vous connaîtrez vraiment Dieu, vous marcherez dans ses sentiers. Très bien, ce sera tout pour aujourd'hui.

Il s'agit du Dr Marv Wilson dans son enseignement sur les prophètes. Il s'agit de la session 16, Osée, partie 3.