

Dr Gary Yates, Livre des 12, Session 3, Aperçu du Livre des 12, Partie 1

© 2024 Gary Yates et Ted Hildebrandt

Il s'agit du Dr Gary Yates dans sa série de conférences sur les prophètes mineurs. Il s'agit de la conférence 3 sur L'aperçu du Livre des Douze, Partie 1.

Nous avons commencé notre étude en examinant en quelques séances le message des prophètes, leur rôle, leur mission et leur ministère.

J'espère que cela nous a donné une base pour nous lancer dans l'étude proprement dite des prophètes mineurs du Livre des Douze. Nous allons profiter de cette leçon pour donner un aperçu de ces Douze livres, les examiner un peu comme une unité et parler un peu de la méthodologie et de comment et pourquoi nous les étudions de la manière dont nous le faisons. L'une des premières questions auxquelles nous devons probablement répondre est la suivante : pourquoi faisons-nous référence aux livres sous ces deux noms différents, Prophètes mineurs dans le Livre des Douze ? Eh bien, dans le canon hébreu, le canon hébreu est divisé en trois sections.

Il y a la Loi, la Torah, les Prophètes, les Nevi'im et les écrits à Ketuvim. Les prophètes se trouvent dans la deuxième partie du canon, et ils sont divisés en anciens prophètes et en derniers prophètes. Les anciens prophètes sont ce que nous considérons dans nos Bibles anglaises comme des livres historiques.

Il y a Josué, les Juges, Samuel et les Rois. La raison pour laquelle on les appelle prophètes est que la prédication des prophètes est une caractéristique très importante de ces livres. En réalité, le déroulement de l'histoire d'Israël est déterminé par le message des prophètes.

Ce ne sont pas les rois, ce ne sont pas les peuples eux-mêmes, ce sont les prophètes qui semblent avoir une influence déterminante. Ces derniers prophètes correspondent davantage à ce que nous considérons comme nos livres prophétiques. Et ceux-ci incluent dans le canon hébreu Isaïe, Jérémie et Ézéchiël.

Le livre de Daniel est dans les écrits, non pas parce que ce n'est pas un texte prophétique, mais parce que Daniel lui-même n'était pas officiellement un prophète. Les prophètes mineurs figurent en fait dans le canon hébreu appelé Livre des Douze. Et dans un certain sens, vous avez 12 messages différents, 12 prophètes différents.

Mais il est prouvé qu'à une époque assez précoce de l'histoire d'Israël, même avant l'époque de Jésus, ils considéraient ces textes comme un seul livre. C'est souvent pourquoi, lorsqu'il y a des discussions sur le canon hébreu, vous entendrez des discussions sur 24 ou 22 livres. Josèphe fait référence à ces chiffres avec le canon.

C'est différent de nos 39 parce que les 12 prophètes mineurs sont en réalité considérés comme un seul. Et ils sont désignés par ce terme, le Livre des Douze. Le terme « prophètes mineurs », tel que je le comprends, était un terme qui a été développé plus tard par Augustin et qui est apparu dans l'Église primitive.

Lorsque nous utilisons le terme prophètes mineurs, comprenez que nous ne parlons pas de la signification de leur message. Nous parlons davantage de la taille de ces livres par rapport à Isaïe, Jérémie et Ézéchiël. Ces livres sont beaucoup plus petits.

On les appelle donc les prophètes mineurs. Mais en termes de leur histoire et de leur impact sur l'histoire d'Israël, au moins trois ou quatre fois dans la prédication de ces prophètes mineurs, ils ont eu un impact significatif sur leur culture. Jérémie mentionne que c'est la prédication de Michée qui a conduit au repentir d'Ézéchiël.

Il en parle dans Jérémie 26, versets 17 à 19. Le prophète Jonas mène un mouvement de repentance parmi les habitants de Ninive, les Assyriens, et c'est un élément surprenant mais un impact significatif. La prédication de Sophonie, dans un certain sens, a peut-être influencé les réformes de Josias et un blocage temporaire du jugement alors que Josias ramenait le peuple à Dieu.

Lorsque nous nous tournons vers les prophètes post-exiliques, la prédication d'Aggée et de Zacharie est ce qui a motivé et encouragé le peuple à reconstruire le temple. Ainsi, lorsque nous parlons de prophètes mineurs, nous ne parlons pas de prophètes insignifiants. Nous parlons de prophètes dont les messages sont plus petits et plus courts.

Encore une fois, la plupart de ces livres ne sont peut-être qu'un petit résumé ou une synthèse de ce que ces prophètes ont réellement prêché. Quand nous regardons Amos, il est probable qu'Amos ait prêché pendant cinq ou dix ans dans le royaume du nord d'Israël. Ces neuf chapitres ne représentent donc pas tout ce qu'ils avaient à dire, mais ils nous donnent une anthologie et un résumé de son message.

D'accord. Nous avons parlé du livre des Douze. En termes de méthodologie pour les étudier, l'une des choses que vous allez constater est que, en particulier dans l'étude contemporaine des prophètes mineurs, l'accent est mis sur la lecture de ces livres comme une unité et sur leur lecture comme un livre.

Alors, les considérons-nous comme une unité ? Les considérons-nous comme un seul livre, le livre des Douze ? Ou les considérons-nous comme 12 compositions individuelles, 12 prophètes différents, 12 époques différentes, les messages et leurs contributions uniques ? Et la réponse est que nous allons faire les deux. Principalement, alors que nous travaillons sur les prophètes mineurs, nous allons les considérer comme 12 prophètes différents, leurs messages uniques, leurs

contributions et leur théologie, et les voir comme des unités. Mais je pense qu'il est également important de comprendre qu'il semble y avoir des manières par lesquelles l'éditeur final ou les prophètes eux-mêmes, ces livres ont été assemblés d'une certaine manière.

Ils ont été unifiés d'une manière qui nous amène à les lire à la lumière les uns des autres. Et je pense que parfois certaines approches de ces prophètes peuvent exagérer cela. Certaines des études modernes sur les Prophètes mineurs en tant que composition unique vont aborder des questions de rédaction et constater qu'à la fin du processus, ces livres sont composés comme une unité.

Mais je pense que c'est peut-être une exagération, mais je pense que certains éléments indiquent que ces livres doivent être lus à la lumière les uns des autres. Et donc, à mesure que nous les abordons, nous allons faire un peu des deux. D'accord.

Il existe des preuves que nous devrions les considérer comme une unité. En 200 avant JC, il existe déjà des preuves indiquant que les Juifs considéraient le Livre des 12 comme une composition fondamentalement unifiée. Nous avons une déclaration dans le livre du Siracide, chapitre 49, verset 10.

Cela vient après une mention d'Isaïe, de Jérémie et des principaux prophètes. Il est dit ceci : Siracide 49, 10, Que les ossements des 12 prophètes repoussent une nouvelle vie de leurs lieux de sépulture parce qu'ils ont réconforté Jacob et l'ont secouru avec une confiance pleine d'espoir. Et donc, il est intéressant que dans chacun de ces 12, le nom du prophète, la contribution spécifique, le message de ce prophète soit préservé, mais il y a déjà le sentiment que nous devrions les lire comme une unité.

Si c'est vrai, comment ces livres ont-ils été organisés ? Étaient-ils simplement assemblés par taille ou par commande ? Et l'idée, je pense, lorsque nous les considérons comme une unité, est que l'arrangement est à la fois chronologique et thématique. C'est donc principalement chronologique, mais il existe également des liens thématiques. L'ordre de ces livres dans le texte massorétique, tel que nous les avons dans notre Bible hébraïque, est légèrement différent de celui que nous avons dans la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante.

Regardons tout d'abord le texte massorétique. Dans nos Bibles anglaises, cela se reflète. C'est de cette façon que les Prophètes Mineurs ou les titres spécifiques, les notations historiques et les suscriptions qui identifient, c'est à ce moment-là que ce prophète a exercé son ministère.

Et ils nous en donnent quelques indications. Ces six livres sont Osée, Amos, Michée, Sophonie, Aggée et Zacharie. Lorsque nous examinons ces six livres, ils sont essentiellement classés par ordre chronologique.

La chronologie a donc joué un rôle à cet égard. Osée, Amos et Michée prophétisent au VIIIe siècle pendant la crise assyrienne. Sophonie prophétise au 7e siècle, au 6e siècle, traitant de la crise babylonienne.

Puis Aggée et Zacharie pendant la période post-exilique au Ve siècle. Et ce sont les prophètes qui appellent le peuple à reconstruire le temple. D'accord? Ces six livres sont donc classés dans un ordre essentiellement chronologique.

Il existe six autres livres qui n'ont pas de notations chronologiques. Et voici donc les livres : Joël, Abdias, Jonas, Nahum, Habacuc et Malachie. Et si nous regardons les quatre derniers de ces six, Jonas, Nahum, Habacuc et Malachie, ces livres sont également classés par ordre chronologique.

Ils sont placés dans les Prophètes Mineurs dans la période avec les prophètes qui les entourent. Ainsi, Jonas, comme nous le savons grâce au Livre des 2 Rois, a prophétisé au 8e siècle. Il est inclus avec Osée, Amos et Michée.

Nahum et Habacuc, les preuves dominantes indiquent qu'ils ont prophétisé pendant la crise babylonienne. Ils sont étroitement associés à Sophonie. Malachie est un prophète post-exilique à la fin de l'ère prophétique.

Le don de prophétie va fondamentalement cesser, et cesser en Israël après son ministère. Il est à la fin. Cela finit par placer deux livres près du début de l'ordre des textes massorétiques, Joël et Abdias, qui semblent quelque peu hors de l'ordre chronologique.

Je ne suis pas sûr que nous puissions répondre pleinement à toutes les questions sur les raisons pour lesquelles cela s'est produit, mais Joel, encore une fois, la datation de ce livre est très controversée. L'opinion conservatrice dominante était qu'il s'agissait probablement du premier livre du XIIe siècle. Et le fait qu'il s'agisse du deuxième livre de la commande aurait pu le suggérer.

Cependant, le consensus aujourd'hui, qu'il s'agisse d'universitaires conservateurs ou critiques, est que Joël est probablement un livre post-exilique. Et donc, nous nous posons la question : comment se sont-ils retrouvés près du front, Osée et Joël ? Dans le livre d'Abdias, Abdias semble prophétiser ; il prophétise sur le royaume d'Édom. Cela semble être lié à la période babylonienne.

Pourquoi est-il dans le livre des 12 près du front avec ces autres prophètes du VIIIe siècle ? Et je dirais que ces deux livres en particulier ont probablement gagné leur place dans l'ordre et la disposition en raison de préoccupations thématiques. Le livre de Joel et James Nogalski en a parlé, ce qui peut, dans un certain sens, être une orientation vers le message du livre des 12 dans son ensemble. Joël rappelle les gens

à Dieu, et ils se repentent, et ils reviennent à Dieu, et Dieu envoie une bénédiction à la place de cela.

Je verrais le livre de Joël placé devant les prophètes mineurs parce que c'est la réponse standard. C'est ce que Dieu veut voir de la part de son peuple. Malheureusement, c'est généralement ce qui manque à son peuple.

La crise assyrienne, la crise babylonienne, la période post-exilique, il n'y a jamais de véritable tournant vers Dieu. Mais Joël nous donne l'idéal. Le prophète prêche, le peuple répond, Dieu envoie la bénédiction à la place du jugement.

Si cela s'était produit dans ces autres périodes, Dieu n'aurait pas eu à envoyer le jugement. Le livre de Joël va aussi parler du jour du Seigneur et le jugement de Dieu va être le jour du Seigneur. C'est un thème qui apparaît dans un certain nombre de prophètes mineurs.

Quand on compare les prophètes mineurs et les prophètes majeurs, tous deux parlent du jour du Seigneur, mais le jour du Seigneur semble être une préoccupation plus dominante dans le Livre des 12 que dans ces autres livres. Ainsi, Joël peut être mis au premier plan parce que, dans un certain sens, il est conçu pour être une introduction aux autres livres qui le suivent, même si chronologiquement, le ministère de Joël se situait vers la fin de l'ère prophétique.

Le livre d'Abdias semble également avoir une préoccupation thématique derrière son placement dans les livres. Il s'agit du jugement d'Edom et le livre d'Abdias va suivre le livre d'Amos. Et Amos, chapitre neuf, parlera du reste d'Édom possédé par le futur roi d'Israël.

Il peut y avoir une connexion avec Edom. Abdias parle également d'un messager du Seigneur allant vers les nations, s'occupant du jugement d'un peuple étranger.

Et donc, cela précède le livre de Jonas, qui est le seul prophète que nous connaissons dans l'ancien Israël qui ait été réellement envoyé en mission prophétique auprès d'un peuple étranger. Ainsi, l'ordre de ces livres dans le texte massorétique est principalement chronologique, mais il semble que les préoccupations thématiques aient également quelque chose à voir avec cet ordre. Maintenant, quand nous examinons la Septante, l'ordre de la Septante, celui qui prévaut, les six derniers livres du Livre des 12, sont exactement ce que nous avons dans le texte massorétique.

C'est au début des prophètes mineurs ou au début du livre des 12 qu'on a une différence. Et l'ordre LXX est Osée, Amos, Michée, Joël, Abdias et Jonas. Et le consensus scientifique dominant est que le texte massorétique est probablement l'ordre qui est venu en premier.

Et LXX, Amos et Michée sont simplement attachés juste après Osée parce qu'ils proviennent de la même période de base. Dans les manuscrits de la mer Morte, nos huit manuscrits du Livre des 12, et aucun d'entre eux n'est complet, semblent tous soutenir l'ordre du texte massorétique. Il existe un manuscrit qui semble indiquer que le livre de Jonas se trouvait à la fin du Livre des 12.

Et donc, il y a des discussions et des débats à ce sujet. Donc, l'ordre de tout cela, l'ordre du livre des 12, je pense qu'il est important de voir cela alors que nous commençons cette étude, c'est qu'il s'agit avant tout d'une chronologie. Nous parlons d'eux comme de prophètes mineurs, mais leur ministère englobe en réalité toute la gamme de l'ère prophétique classique.

Cela couvre environ 300 ans. Et donc cela couvre la période, voire jusqu'à 400. Cela couvre la période de la crise assyrienne au 8ème siècle.

Et les prophètes que nous avons là-bas en Israël, nous avons Isaïe, nous avons Amos, Osée et Jonas, qui sont des prophètes dans le royaume du Nord. Nous avons Michée et Isaïe, qui étaient des prophètes dans le royaume du Sud. Et donc le ministère du livre des 12, les prophètes qui en font partie, ont commencé pendant la crise assyrienne.

Puis pendant la crise babylonienne, alors que les Babyloniens ont remplacé les Assyriens, Dieu va les utiliser pour juger Juda. Nous avons un groupe de prophètes de cette période. Nous avons Jérémie et Ézéchiel dans le prophète majeur.

Nous avons Daniel, qui a un rôle prophétique. Jérémie prêche au peuple du pays et termine son ministère parmi les exilés en Égypte. Ezéchiel et Daniel ont un ministère auprès des Juifs vivant en exil.

C'est aussi le moment dans le Livre des 12, où nous avons Nahum, Abdias, Sophonie et Habacuc. Et leurs ministères sont également importants pour cette période. Puis, pendant la période perse ou post-exilique, lorsque l'empire perse domine le retour d'Israël dans le pays, ils reviennent d'exil.

Cependant, ils ne sont pas entièrement revenus à Dieu. Aggée et Zacharie vont encourager le peuple à reconstruire le temple, à revenir à Dieu. Joël et Malachie vont parler, il y a un problème, il y a une fracture dans la relation avec Dieu et son peuple.

Et s'ils veulent un jour expérimenter les bénédictions du royaume, la restauration complète, ils devront revenir à Dieu. Et donc, les prophètes mineurs vont couvrir cette période, en réalité presque 400 ans, 800 à 400 avant JC, et ils vont couvrir toute la période des prophètes classiques. Le modèle critique du livre d'Isaïe est qu'Isaïe 1 à 39 traite de la crise assyrienne.

Isaïe 40 à 55 traite de la crise babylonienne. Isaïe 56 à 66, la période post-exilique et la période de retour du peuple dans le pays. Il est simplement intéressant de noter que lorsque nous regardons le livre des 12, leur ministère prophétique va également couvrir toute cette période.

Vous pouvez retracer la chronologie. Dieu va apporter le jugement parce que le peuple n'a pas écouté Dieu pendant la crise assyrienne. Dieu va apporter le jugement parce que le peuple ne s'est pas retourné vers Dieu.

Josias a dirigé ce réveil temporaire, mais finalement, ils ne sont pas revenus jusqu'au bout et Dieu a amené le jugement. Puis, dans la période post-exilique, le jugement est arrivé et la restauration est en cours, mais d'autres jugements viendront s'ils ne reviennent pas à Dieu. Vous pouvez parcourir les prophètes mineurs et voir cela.

Mais une autre chose qui démontre également certains de ces liens thématiques dont nous avons parlé est que soit les prophètes eux-mêmes, soit les éditeurs et rédacteurs finaux qui ont rédigé ces livres, et je les verrais inspirés par Dieu de la même manière. Comme les personnes qui ont initialement transmis le message, c'est qu'elles vont souvent utiliser une technique que nous appelons le mot clé. Ils vont utiliser des mots qui relient la fin d'un livre au début d'un autre. Je pense que si nous pouvions regarder cela et dire, eh bien, c'est arrivé une ou deux fois, c'est un accident.

Mais comme cela se produit de manière assez récurrente, James Nogalski et d'autres chercheurs contemporains qui s'intéressent aux prophètes mineurs vont mettre l'accent sur la manière dont ces livres ont été assemblés. Je pense qu'il y a un dessein et une intention selon laquelle nous devons lire ces prophètes comme une unité. Je ne vais pas parcourir et retracer tous ces mots-clés ou tous ces mots-liens, mais je voulais vous en donner juste quelques exemples.

Le premier livre du Livre des Douze, le livre d'Osée. Osée chapitre 14, versets 6 et 7. En parlant de restauration, après ce jugement, Dieu va restaurer son peuple, et il va connaître la générosité et la bénédiction de la terre promise. Dans le passage du verset 6, Dieu dit : Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lis, il prendra racine comme les arbres du Liban, ses pousses s'étendront, sa beauté sera comme l'olivier, son parfum comme le Liban, ils reviendront et habiteront sous mon ombre, ils fleuriront comme le grain, ils fleuriront comme la vigne, et leur renommée sera comme le vin du Liban.

Trois mots là : grain, vin et vigne. Parler de l'abondance, de la prospérité et de la terre promise. Quand nous regardons Joël chapitre 1, versets 10 et 11, nous remarquons cela.

Le prophète dit que les champs sont détruits, la terre est en deuil, parce que le grain, voilà encore notre parole, le grain est détruit, le vin sèche, l'huile languit. Ayez honte, ô cultivateurs du sol, baleine, ô vigneron, du blé et de l'orge, car la moisson des champs a péri, la vigne sèche et le figuier languit. Et là encore, nous avons une triple référence à la vigne, au vin et aux différents types de céréales.

Il y a un lien direct entre la fin d'Osée, qui parle de l'abondance du futur, et ce qui se passera lorsque Dieu restaurera son peuple. En revanche, il y a le jugement que le peuple a vécu dans Joël chapitre 1, lorsque cette invasion de criquets a envahi le pays. Et le lien entre la bénédiction du chapitre 14 dans Osée et le jugement dans Joël chapitre 1, il y a là un lien thématique.

Nous allons à la fin du livre de Joël, et nous allons également voir ces liens entre Joël et Amos. Joël chapitre 3, verset 16 dit ceci : l'Éternel rugit depuis Sion et fait entendre sa voix depuis Jérusalem. Et les cieux et le tremblement de terre, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple et une forteresse pour le peuple d'Israël.

D'accord, l'une des choses auxquelles les prophètes vont être confrontés est que les gens prennent Dieu pour acquis. Dieu est comme un lion rugissant. Dieu est comme une tempête tonitruante, et vous allez devoir faire face à lui.

Vous ne pouvez pas le traiter à la légère. Vous ne pouvez pas le prendre à la légère. Je pense que c'est pourquoi les gens ont particulièrement besoin d'entendre le message sur les prophètes aujourd'hui.

Eh bien, nous allons au chapitre 1 d'Amos, et Amos va parler de Dieu. Et voici l'introduction d'Amos chapitre 1, verset 2. Amos a dit, l'Éternel rugit de Sion et fait entendre sa voix de Jérusalem. Les pasteurs des bergers pleurent, et le sommet du Carmel se flétrit.

Je ne pense pas que ce soit un hasard si nous avons une référence à un Dieu rugissant et à un Dieu tonnerre à la fin de Joël au début d'Amos. Revenons au chapitre 3 de Joël, une autre connexion intéressante. Chapitre 3, verset 4. Qu'es-tu pour moi, Tyr et Sidon et toutes les régions de Philistie ? Il y a une mention de certains peuples spécifiques de Dieu.

Tyr et Sidon au nord, et les Philistins qui étaient là aussi dans le pays. Nous allons au livre d'Amos. Amos chapitre 1, verset 6. Amos dit ceci, pour trois transgressions de Gaza et pour quatre, je ne révoquerai pas le châtement.

Gaza était l'une des cinq principales villes des Philistins. Nous passons au chapitre 1, verset 9. Car ainsi parle l'Éternel : pour trois transgressions de Tyr et pour quatre, je ne révoquerai pas le châtement. La même ville qui est mentionnée dans Amos

chapitre 3, verset 4. Le but de ceci est de dire que ces prophètes doivent être lus à la lumière les uns des autres.

Ils sont tous deux prophètes de jugement et de salut. Leur message est harmonisé les uns avec les autres. Nous ne nous arrêtons pas simplement à la fin de Joël et disons que nous en avons fini avec ça.

Nous voyons une continuation et nous voyons une continuité. Nous pouvons exagérer sur le fait que je pense et considère ces choses simplement comme un rédacteur ultérieur qui arrive et modifie ces livres ou crée ces livres. Je ne suggère pas cela, mais je dis que lorsque nous étudions le message distinctif de chacun de ces prophètes, il peut y avoir des moments où nous devons réfléchir à la manière dont cela s'aligne avec la progression des prophètes mineurs dans leur ensemble.

Nous avons ces liens thématiques qui, je pense, nous mènent dans cette direction. Joël chapitre 3, verset 18, encore une référence au livre de Joël. Joël a de nombreuses références et de nombreuses connexions intertextuelles apparentes avec tous les prophètes mineurs.

Je pense aux 11 fois où il parle du jour du Seigneur, 10 d'entre elles ressemblent étroitement à quelque chose que nous lisons dans un autre livre du livre des 12. Mais au chapitre 3, verset 18, il est dit ceci : "...et en ce jour-là, les montagnes couleront du vin doux et les collines couleront de lait et tous les lits des ruisseaux de Juda couleront d'eau et une fontaine sortira de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Shittim. Il y a donc une prospérité incroyable. Même les montagnes seront comme des rivières liquides, des rivières d'eau et de vin.

Eh bien, quand nous allons à la fin du livre d'Amos, et que nous regardons la vision d'Amos, il n'y a qu'un seul véritable message d'espoir dans le livre, Amos chapitre 9, versets 11 à 15, Amos dit ceci, verset 13 : "...voici, les jours viennent, déclare l'Éternel, où le laboureur rattrapera le moissonneur et le fouleur de raisins, celui qui sème la graine, les montagnes ruisseleront de vin doux, et toutes les collines en couleront. et je rétablirai la fortune d'Israël. Donc ici, ce n'est pas seulement la fin de Joël qui est reliée au début d'Amos. La fin de Joël et la fin d'Amos, il y a aussi ce message implacable d'espoir et de restauration qui en ressort.

Donc, alors que nous continuons à travailler sur ce sujet, nous allons à Amos et nous regardons Amos chapitre 9, verset 12, Dieu va relever le tabernacle déchu de David. Dieu va accomplir les promesses de son alliance envers la maison de David. Et voici ce qui va arriver, verset 12, "...afin qu'ils possèdent le reste d'Edom." Le reste d'Edom.

Dieu va donner à David la victoire sur ses ennemis. "...et toutes les nations qui portent mon nom, déclarent l'Éternel qui fait cela." Il y a donc une référence à Edom,

et la maison de David va remporter la victoire sur les descendants d'Ésaü. Eh bien, le livre d'Abdias, le livre le plus court de toute cette section, est un livre qui se concentre exclusivement sur le jugement d'Édom.

Au chapitre 1, le verset 1 dit : "... la vision d'Abdias, ainsi parle le Seigneur Dieu, concernant Edom." Et donc, l'une des raisons pour lesquelles Abdias peut être hors de l'ordre chronologique ici est qu'il est connecté à Amos en raison de l'accent mis sur Édom. Abdias 1 dit : "...nous avons entendu un rapport de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations." Ce n'était pas Abdias. Abdias n'est pas allé prêcher cela aux habitants d'Édom.

Mais dans Jonas chapitre 1, le Seigneur dit à Jonas : « ... lève-toi et va à Ninive, la ville assyrienne. » Le prophète reçoit ce message pour être un messager parmi les nations, et il n'est pas très enthousiaste à l'idée d'accomplir ce message, il désobéit et s'enfuit dans la direction opposée. Il semble vraiment probable que parce qu'Abdias se concentre sur une nation étrangère, Edom, dans son jugement, Jonas se concentre sur une nation étrangère, les Ninivites, les Assyriens, et maintenant il y a de l'espoir parce qu'ils se repentent, ils reviennent, Dieu leur fait preuve de miséricorde et de compassion. Je pense que ces deux livres, dans un certain sens, se complètent, et cela peut avoir quelque chose à voir avec l'ordre et la disposition de la façon dont les prophètes mineurs ont été rassemblés.

Maintenant, je ne vais pas passer en revue le reste des prophètes mineurs et faire cela, mais il y a ce genre de mots clés et de liens entre les différents livres individuels. Ce que je voudrais examiner maintenant, c'est qu'il semble également y avoir des liens thématiques entre tous les livres. Dans un sens, il y a presque un message qui se dévoile au fur et à mesure que vous passez d'un livre à l'autre, qui montre que ces livres doivent être compris comme étant connectés.

L'un de ces liens est que le Livre des Douze va particulièrement mettre en évidence un lien intertextuel avec un passage clé de l'Ancien Testament. Le passage clé de l'Ancien Testament dont nous parlons est Exode 34, versets 6 et 7. C'est l'une des confessions centrales de Yahweh dans l'Ancien Testament, parlant à la fois de sa sainteté et de sa miséricorde, de sa compassion et de sa fidélité à l'alliance. Ce passage ou cette confession, alors qu'Israël commençait à comprendre qui est Yahvé, ce Dieu d'alliance qui les avait fait sortir de leur esclavage en Égypte, est une déclaration clé.

Cela comble les lacunes pour Israël concernant le caractère, la nature de notre Dieu. Ainsi, cette confession va être répétée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Nous allons le trouver dans le Psaume 86, le Psaume 103, les Nombres 14 et dans les Petits Prophètes.

Et voici ce que dit cette confession. C'est après qu'Israël a péché avec le veau d'or, et il est donc important qu'ils le sachent. Le Seigneur passa devant lui et proclama : Le Seigneur, le Seigneur, un Dieu miséricordieux et miséricordieux, lent à la colère et riche en amour inébranlable et en fidélité à l'alliance, gardant un amour inébranlable jusqu'à des milliers, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, mais qui le fera par il ne faut pas innocenter les coupables, en punissant l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération.

Et encore une fois, cela devient une confession centrale sur Dieu. Dieu est un Dieu plein de compassion et de miséricorde. C'est un Dieu de *Hesed*, de fidélité à l'alliance, et il le montre à mille générations.

Cependant, c'est un Dieu qui n'excuse pas non plus les coupables. Et ainsi, quand Israël a péché avec le veau d'or, Dieu a gardé son *hesed*. Même s'ils avaient trompé Dieu avant même que l'encre de l'alliance ne soit sèche, Dieu ne les a pas détruits.

Cependant, Dieu n'a pas non plus excusé les coupables ; il y avait une punition, il y avait une discipline et il y avait des conséquences pour ce péché. Cet aspect de Dieu va s'exprimer tout au long de l'Ancien Testament. Encore une fois, je pense que c'est la raison pour laquelle les prophètes enseignent le jugement et le salut.

Je pense que c'est pourquoi l'idée selon laquelle l'idée critique selon laquelle le salut était quelque chose qui a été attachée à ces messages plus tard, je ne pense pas que ce soit une idée nécessaire parce que Dieu est à la fois un Dieu de jugement et de salut. Eh bien, pour souligner cela, les petits prophètes vont souvent faire allusion ou même citer directement cette confession centrale sur Yahweh. Et donc, l'une des choses unificatrices concernant les prophètes mineurs est qu'il y a un certain nombre d'endroits où nous avons la confession d'Exode chapitre 34 verset 6. Le premier endroit où nous l'avons est dans Joël chapitre 2. Et nous lisons ceci dans la dernière séance, mais j'ai envie de la relire.

C'est un texte formateur dans les prophètes mineurs. Et pourtant, maintenant même, déclare le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, en jeûnant, en pleurant et en vous lamentant. Déchirez votre cœur et non vos vêtements.

Retourne au Seigneur ton Dieu. C'est un appel à la repentance. Et c'est une partie majeure du ministère du Livre des Douze et le message majeur du Livre des Douze.

D'accord, mais pourquoi devraient-ils retourner à Dieu ? Et je veux que vous écoutiez ce que dit Joël, car il est miséricordieux et miséricordieux, lent à la colère et riche en amour inébranlable. D'accord? La même chose que Moïse avait apprise à propos de Dieu après le veau d'or.

C'est pourquoi Israël doit revenir à Dieu. C'était un message comme la crise assyrienne, la crise babylonienne et le jugement en cours dans la période post-exilique. Les gens avaient besoin de savoir qu'ils servaient un Dieu qui pardonne, un Dieu compatissant, qui était prêt à les reprendre et qui ne voulait pas leur apporter ces jugements.

Et s'ils voulaient simplement se repentir, dit Joël, il est aussi un Dieu qui cède. Naham. Il change d'avis face au désastre.

Pourquoi fait-il ça ? À cause des qualités dont nous parlons dans Exode chapitre 34, verset six. D'accord. Ainsi, Joël, au début de ces livres, se souvient qu'il semble s'agir, d'une certaine manière, d'une sorte d'introduction programmatique au lien entre les prophètes dans son ensemble.

Cela ne nous surprend donc pas, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est au début qu'il met en évidence le chapitre 34 d'Exode, versets six et sept. D'accord. L'endroit suivant où nous voyons une référence à Exode 34, verset six, et celui-ci est un peu surprenant.

Jonas chapitre quatre, verset deux. D'accord. Pourquoi Jonas ne voulait-il pas aller à Ninive ? Était-ce parce qu'il avait peur ? Était-ce parce qu'il avait autre chose à faire ? Était-ce parce qu'il ne savait pas comment les Assyriens allaient réagir ? Non, il ne voulait pas aller à Ninive parce qu'il connaissait la compassion de Dieu.

D'accord. Et cela nous semble étrange. Jonas est en colère parce que Dieu fait preuve de compassion.

Et encore une fois, nous avons une autre référence à Exode 34, verset six. Jonas chapitre quatre, verset deux. Jonas pria le Seigneur et dit : Seigneur, n'est-ce pas ce que j'ai dit quand j'étais encore à Michée ? Je savais que tu allais faire ça.

J'allais aller prêcher à ces gens et vous alliez leur pardonner. Comment Jonas savait-il cela ? Eh bien, voici ce qu'il dit, car je sais que tu es un Dieu miséricordieux et miséricordieux, lent à la colère et riche en amour inébranlable et résistant au désastre.

C'est exactement ce que nous lisons dans le chapitre deux de Joël. Et ce qui est étonnant maintenant, alors que nous avançons dans les Prophètes mineurs, c'est que Dieu est prêt à montrer la même miséricorde et la même compassion envers les Ninivites qu'il l'était envers les Israélites. Jonas, qui possède le même caractère d'alliance que Dieu a démontré dans ses relations avec Israël pendant des centaines et des centaines d'années, est offensé par le fait que Dieu soit prêt à traiter Ninive de la même manière.

Je leur ferai preuve de compassion, de miséricorde et de grâce. Je céderai devant le désastre contre Ninive, tout comme je céderai devant le désastre face aux Assyriens. Ce qui est étonnant, c'est que les Assyriens ont répondu à ce message.

Dans la plupart des cas, les Israélites ne l'ont pas fait. Nous avons donc une deuxième référence à Exode 34, versets 6 et 7. Nous avons une troisième allusion, une troisième, je pense, peut-être une citation intertextuelle de cette grande confession qu'Israël a faite à propos de Dieu dans Michée chapitre 7, versets 18 à 20. ... Encore une fois, à la fin de ce livre, en fin de compte, l'espoir de gens comme Michée est qu'ils attendront que Dieu leur apporte la délivrance.

Ils vont attendre que Dieu annule le jugement. Les ennemis qui ont affligé Israël finiront par avoir honte. Qu'est-ce qui donne confiance à Micah ? Comment Michée, pourquoi Dieu agirait-il de cette façon ? Et voici ce que dit Michée, Michée chapitre 7 verset 18.

Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l'iniquité et passant la transgression pour le reste de son héritage ? Il ne conserve pas éternellement sa colère parce qu'il se réjouit d'un amour inébranlable. Il aura à nouveau compassion de vous. Et donc, pendant que vous le regardez, entendez-vous à nouveau les paroles d'Exode chapitre 34, versets 6 et 7 ? Il y a la compassion, il y a le dépassement de la transgression, il y a Hesed, il y a la fidélité.

C'est pourquoi Dieu ne reste pas en colère contre nous. Et donc tout cela, l'espérance de Dieu pour Michée, l'espérance qu'il leur donne, est basée sur le caractère de Dieu qui nous est révélé, Exode chapitre 34 verset 6. Sur cette base, dit Michée, Dieu aura à nouveau compassion de nous. Il foulera aux pieds nos iniquités.

Tu jetteras tous nos péchés dans les profondeurs de la mer. Vous montrerez votre fidélité à Jacob et votre amour pour Abraham, comme vous l'avez juré à nos pères dès les jours anciens. Les qualités de fidélité, de compassion, de miséricorde et de colère de Dieu dans l'alliance sont la raison pour laquelle Israël sait que Dieu va les restaurer.

Et c'est pourquoi les petits prophètes vont continuer à revenir sur cette confession. Nous l'avons déjà vu trois fois. Il y a un dernier livre qui spécifiquement et directement dans le livre des 12 fera référence au chapitre 34 d'Exode, versets 6 et 7. Et ce livre est le livre de Nahum et du prophète Nahum, et son nom signifie compassion.

Il y aura la quatrième et dernière référence à Exode 34, 6 et 7. Là encore, cela sera appliqué comme dans le livre de Jonas. Il faudra prendre les principes d'Exode 34, 6 et 7 et les appliquer aux Ninivites et aux Assyriens parce que Jonas était un prophète qui prêchait et que Dieu a fait preuve de compassion envers Ninive.

Dieu les a épargnés du jugement. 150 ans plus tard, Nahum va arriver, et Nahum va dire que le temps de compassion et de miséricorde de Dieu pour Ninive est terminé. Ils sont retournés à leurs voies pécheresses et, en conséquence, Dieu va les juger.

D'accord, pourquoi Dieu va-t-il les juger ? Quelle est la base de cela ? Le verset 2 du chapitre 1 de Nahum dit ceci : L'Éternel est un Dieu jaloux et vengeur. Le Seigneur est vengeur et courroucé. Le Seigneur se venge de ses adversaires et garde sa colère contre ses ennemis.

Le Seigneur est lent à la colère et grand en puissance. Et c'est pourquoi Dieu a montré cette compassion envers Ninive. Mais il est également dit au verset 3 : Le Seigneur ne innocentera en aucun cas les coupables.

Et donc, après cela, Nahum va imaginer Dieu comme une tempête, comme un guerrier qui va attaquer Ninive. Pourquoi va-t-il faire ça ? À cause des principes sur le caractère de Dieu qui se trouvent dans Exode 34, 6 et 7. Joël, Jonas et Michée ont parlé du côté compassion de Dieu. Nahum va aller plus loin.

Il va descendre au verset 7 du chapitre 34 d'Exode, et il va parler de Dieu comme d'un Dieu vengeur. Dieu est lent à la colère, mais il ne peut excuser les coupables. Et donc encore une fois, ce qui se passe ici, c'est que lorsque nous travaillons à travers les prophètes mineurs, Dieu traite les Ninivites exactement de la même manière qu'il traite les Israélites.

Son caractère s'applique également à ces deux personnes. Pendant cette période de jugement et de restauration, je pense qu'il était très significatif que les prophètes fassent référence et soulignent l'importance du chapitre 34 d'Exode, versets 6 et 7. C'est un autre élément unificateur. La référence à Exode 34 est un autre mot clé entre Jonas et Nahum qui relie ces deux livres.

D'accord. D'accord. Sur le plan thématique, quel genre d'unité voyons-nous chez les prophètes mineurs au-delà des choses dont nous avons parlé ? Et je veux souligner, et je veux juste souligner deux choses et passer un peu de temps à les retracer à travers ces livres.

Je pense que l'un des thèmes majeurs et l'accent mis sur les prophètes mineurs est qu'ils vont traiter de la question centrale de savoir comment les gens réagissent à la parole de Dieu telle qu'elle est communiquée par les prophètes. Et encore une fois, nous avons cette période de trois à 400 ans, la crise assyrienne, la crise babylonienne et la crise perse. Comment le peuple a-t-il réagi face à Dieu ? Il n'existe que des exemples limités de repentance, ou il existe des exemples de rejet pur et simple de la parole de Dieu.

En conséquence, ce jugement va tomber. Comment comprenons-nous cette période de trois à 400 ans de l'histoire de l'Ancien Testament ? Eh bien, ce n'est pas l'histoire de Dieu qui a laissé tomber Israël, mais c'est l'histoire de la façon dont Israël n'a pas répondu à la parole de Dieu. Et donc, la question de la repentance et comment les gens écoutent-ils la parole de Dieu ? Il existe un exemple vivant, et je pense un exemple tangible, de la manière dont les canons de l'Ancien Testament se connectent entre eux.

Jérémie 18, si j'annonce un désastre sur un peuple et qu'il se retourne, se repent et se met en règle avec Dieu, je renoncerai à envoyer le jugement. D'un autre côté, si je promets du bien à un groupe de personnes et qu'ils se détournent de moi et désobéissent, je transformerai ce salut en jugement. Nous en avons un exemple vivant dans les petits prophètes.

Dieu a envoyé un groupe de prophètes. Dieu a envoyé Amos, Jonas et Osée, et selon la réaction des gens à leur égard, ils ont été épargnés ou ont été jugés. Dieu a amené les Assyriens dans le royaume du Nord.

Michée prêche sur le jugement dans le Royaume du Sud. Le peuple obéit. Ils répondent.

Ézéchiass écoute et le jugement est temporairement interrompu. La crise babylonienne, le jour du Seigneur, approche. Vous devez avoir raison.

Vous devez vous préparer. Vous devez être préparé à cela. Le jugement arrive.

Et puis, dans la période post-exilique, les prophètes Aggée et Zacharie, il faut s'occuper de reconstruire la maison de Dieu. Si jamais vous voulez profiter de sa bénédiction, vous devez partager ses valeurs et ses priorités. Vous devez mettre l'accent sur l'adoration.

Vous devez restaurer cette place centrale dans votre relation avec Dieu. Les gens réagissent et en sont bénis. Mais d'un autre côté, ils continueront à pécher.

Joël et Malachie vont les confronter à ce sujet, et par conséquent, la restauration n'est pas complète. Tout ce modèle de jugement et de salut, basé sur la réponse à la Parole de Dieu, va être transféré au temps de Jésus. Et Jésus va appeler le peuple d'Israël à la repentance.

Et il y aura un autre exil et encore un jugement parce qu'ils ne répondront pas pleinement. Et tout cela finira par aboutir au jugement et à la restauration eschatologiques lorsque ce modèle culminera enfin. Mais un message primordial dans l'ensemble du livre des 12 est qu'il s'agit ici d'un récit que nous devons voir, pour que nous puissions examiner comment les gens ont répondu à la Parole de

Dieu. Une étude des prophètes mineurs du Livre des 12 que je voudrais recommander, et si vous voulez approfondir cela, Jason LeCureux a écrit un livre intitulé L'unité thématique du Livre des 12.

Il met l'accent sur l'idée que le mot shub, le mot se repentir, ou parfois le mot parlant de Dieu, restaurer, shub, ramener son peuple, le rendre, restaurer sa fortune. Il croit que c'est l'un des thèmes clés, des idées clés et des termes clés utilisés dans les prophètes mineurs. Et donc, à mesure que nous parcourons les prophètes mineurs, nous allons passer notre temps principalement à examiner les messages individuels et à examiner la contribution distinctive de chacun des prophètes mineurs.

Mais nous devons également examiner quel est le message primordial et plus large, toute cette histoire, ce genre d'intrigue qui se déroule sur ce qui se passe lorsque les gens ne répondent pas à la Parole de Dieu. D'accord. J'aimerais prendre un peu de temps pour développer cela et retracer cela.

Et encore une fois, cela m'a aidé à lire ces livres d'une manière nouvelle parce que je vois les interconnexions entre les deux. Osée est le livre d'ouverture des prophètes mineurs du Livre des 12. Et Osée va souligner le fait que le prophète appelle le peuple à la repentance.

L'une des choses que j'ai faites l'année dernière, lorsque j'étudiais les prophètes mineurs, a été de parcourir, de mettre en évidence et de mettre en gras tous les endroits où les prophètes appellent les gens à la repentance. Dans le livre d'Osée, il y a trois endroits importants où Osée appelle le peuple à se repentir et à revenir à Dieu. En premier lieu, Osée chapitre 6, versets 1 à 3. Le prophète dit ceci : Venez, retournons au Seigneur.

Voilà notre parole, montre. Retournons au Seigneur, car il nous a déchirés pour nous guérir.

Il nous a frappés et il nous pansera. Au bout de deux jours, il nous réanimera. Le troisième jour, il nous ressuscitera pour que nous vivions devant lui.

Ainsi, Dieu va apporter ce jugement. Cela va durer deux jours, mais après cela, Dieu va nous restaurer. Revenons donc à lui.

Verset 3. Continuons à connaître le Seigneur. Sa sortie est aussi sûre que l'aube. Il viendra comme les averses, comme les pluies printanières qui arrosent la terre.

Une bénédiction nous attend si nous revenons à Dieu, si nous revenons et si nous nous repentons de nos péchés. Chapitre 12, verset 6. Osée va dire exactement la même chose. Au chapitre 12, verset 6, il dit ceci : donc toi, avec l'aide de ton Dieu, ils

vont avoir besoin de l'aide de Dieu pour faire cela, mais avec l'aide de ton Dieu, reviens.

Attachez-vous à l'amour et à la justice et attendez continuellement votre Dieu. Je veux que vous reveniez à Dieu, et je veux que vous démontriez les caractéristiques de Hesed, de justice et de confiance en Dieu, et cela sera le reflet du fait que vous vous êtes vraiment repenti. Chapitre 14, versets 1 à 3. Retourne, Israël, à l'Éternel ton Dieu.

Le mot shub, encore une fois, dès le tout début, à l'impératif. Retourne, Israël, à l'Éternel ton Dieu, car tu as trébuché à cause de ton iniquité. D'accord? Revenez à Dieu.

Très bien, voici comment procéder. Prenez avec vos mots. D'accord? Apportez une prière de confession.

Formulez dans votre esprit et dans votre cœur ce que vous devez dire à Dieu et retournez au Seigneur. Dis-lui : Otez toute iniquité, acceptez ce qui est bon, et nous paierons par des taureaux et par les vœux de nos lèvres. L'Assyrie ne nous sauvera pas.

Nous ne monterons pas à cheval. Nous n'en dirons plus, notre Dieu, sur l'ouvrage de nos mains. En toi, l'orphelin trouve miséricorde.

D'accord? Le prophète dit : Prenez des paroles et retournez à Dieu, et il s'inquiète que les gens ne sachent pas comment prononcer ces paroles, alors il leur donne les paroles à dire. Et dit : Otez notre péché et restaurez-nous, et nous confessons notre idolâtrie et notre fausse confiance en ces autres dieux et ces autres pays. Dieu, sauve-nous.

Et donc, ce n'est pas dans le Livre des 12 seulement le message d'Osée à Israël du 8ème siècle. C'est le message prédominant du Livre des 12 continuellement et constamment pour le peuple de Dieu. En tant que livre d'ouverture de ces 12 livres, cette idée de repentance est au premier plan.

D'accord? Mais l'intrigue, la tension et la lutte sont les suivantes : ce repentir va-t-il un jour se produire ? Alors que nous abordons ces 11 autres livres, est-ce que cela va vraiment se produire ? Et ce qu'Osée va dire, c'est qu'avec cette idée, j'appelle les gens à la repentance. Je les appelle à retourner à Dieu. L'autre côté de la situation est que le prophète dit qu'Israël n'est pas capable de faire ce que Dieu lui dit de faire.

Chapitre 5, versets 4 à 6, leurs actes ne leur permettent pas de retourner au Seigneur leur Dieu. Car l'esprit de prostitution est en eux, et ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont péché pendant si longtemps.

Cette attitude dominante de cet engagement envers ces autres dieux, cet amour des choses à la place d'un amour authentique et sincère pour Dieu, ils ont tellement serré leur cœur qu'ils ne peuvent pas retourner à Dieu. Osée va dire au chapitre 11, verset 7, vous savez, ces gens vont-ils un jour revenir à Dieu ? C'est ça le combat. C'est l'intention.

Et Dieu dit : mon peuple est déterminé à se détourner de moi. Et alors, maintenant, il prend le mot shub qui est utilisé de manière positive, revenir à Dieu, et maintenant il est utilisé de manière négative, parlant du fait qu'ils se détournent vers les mauvaises choses. Mon peuple veut se détourner de moi, et même s'il invoque le Très-Haut, il ne le relèvera pas du tout.

Et donc, nous sommes là, et je vais terminer la leçon à ce stade, et je veux que nous réfléchissions à cela. La tension chez les petits prophètes apparaît ici dès le début. L'idée d'ouverture est de savoir comment les gens réagiront à la parole de Dieu. Osée dit que le peuple de Dieu n'est pas capable de faire cela.

Cela me rappelle le fait qu'Osée a probablement eu une influence très formatrice sur le prophète Jérémie et son message. Et rappelez-vous dans les premiers chapitres de Jérémie, revenez constamment, revenez, revenez. William Holliday a parlé du fait que shub est un mot clé dans le livre de Jérémie.

Mais Jérémie dit : Jérémie 17 : 1, mon peuple a son péché inscrit sur son cœur avec une épingle avec une pointe de diamant dessus. C'est inscrit dans leur personnage. Ils ne peuvent pas retourner à Dieu.

En fin de compte, Dieu devra faire quelque chose pour eux. Et donc, dans notre prochaine leçon, nous allons voir comment cela se propage à travers les prophètes mineurs ? Comment cette tension peut-elle être résolue ? Mais dès le début, nous comprenons que ces 12 livres ont un message unifié et le message est : comment le peuple de Dieu va-t-il répondre à lui ? Un rappel pour nous, je l'espère, que la parole de Dieu et la manière dont nous l'écoutons est une question de vie ou de mort. Et pour ceux qui ont été appelés à l'enseigner, à le prêcher, à partager l'Évangile avec les autres, c'est une question de vie ou de mort.

Ce que nous faisons compte et est important pour Dieu. Ces prophètes mineurs nous rappellent que l'histoire d'Israël a été finalement décidée par la manière dont ils ont répondu à Dieu et au message de ses prophètes. Il s'agit du Dr Gary Yates dans sa série de conférences sur les prophètes mineurs.

Il s'agit de la troisième conférence sur l'aperçu du livre des douze, première partie.