

Dr Gary Yates, Livre des 12, Session 11, Le mariage d'Osée et Gomer, Osée 1-3, Partie 1

© 2024 Gary Yates et Ted Hildebrandt

Ici le Dr Gary Yates dans sa série de conférences sur le Livre des 12. Il s'agit de la conférence 11, Le mariage d'Osée et Gomer, Osée 1-3, partie 1.

Je suis ravi dans cette leçon de commencer à introduire le message dans le livre d'Osée et le message puissant qui s'y trouve sur l'amour de Dieu et la fidélité de l'alliance de Dieu pour le peuple d'Israël, même au milieu de son jugement. À bien des égards, je pense qu'Osée est le plus mémorable des livres des 12 en raison de cette métaphore puissante que l'on retrouve dans le livre, l'image du mariage entre Osée et Gomer comme image et représentation de la relation entre Dieu et Israël. .

C'est également un rappel pour nous de ce qui n'allait pas dans cette relation qui avait poussé Dieu à venir à cet endroit où il envoyait les prophètes pour avertir le peuple d'Israël que le jugement était en route. Nous avons vu dans le message du livre d'Amos que le premier des prophètes que l'on trouve dans le livre des 12 et réellement la montée de la prophétie classique en Israël, où nous avons ces prophètes qui concentrent leur ministère sur le peuple et dont les messages sont écrits et enregistrés pour nous dans le canon hébreu, tout cela commence à se produire à cause de la crise assyrienne imminente. Ainsi, nous avons un certain nombre de prophètes qui prophétisent à la fois à Israël et à Juda, les avertissant que le jugement de Dieu va s'abattre sur eux de la part des Assyriens.

Maintenant, la date que nous avons donnée à Amos est que le ministère d'Amos semble se produire quelque part entre 760 et 750. Osée est également un prophète du Royaume du Nord, mais il est un contemporain plus jeune d'Osée. Il va en fait exercer son ministère et servir pendant la période où le Royaume du Nord tombera dans les années 722 et 721.

Osée continuera à avertir le peuple de tant de choses qu'Amos a vues et prophétisées à l'avance, mais il les vivra également. Nous avons mentionné que le livre d'Osée est peut-être le plus mémorable des prophètes trouvés dans le Livre des 12. À bien des égards, ce livre présente également certains des défis d'interprétation les plus difficiles.

Nous n'entrerons pas dans ce détail dans les leçons de la vidéo, mais le texte hébreu et une partie de l'hébreu d'Osée sont très difficiles. Lorsque vous parcourez les commentaires, il y a souvent une discussion sur la manière dont nous devrions traduire certaines parties du livre d'Osée, ou même une question plus fondamentale : que dit réellement le texte ? Il existe également des défis d'interprétation difficiles

sur lesquels nous allons nous concentrer un peu plus. Je suis récemment tombé sur une citation à propos du livre d'Osée.

Jérôme, qui est l'un des principaux érudits hébreux et érudits de l'Ancien Testament de l'Église primitive, a dit ceci : Si, selon l'interprétation de tous les prophètes, nous avons besoin de l'intervention du Saint-Esprit, combien plus le Seigneur devrait-il être invoqué dans l'interprétation d'Osée ? Si Jérôme a ressenti le besoin du Saint-Esprit, je le ressens certainement. Lorsque nous abordons n'importe quelle partie de la parole de Dieu, nous réalisons que nous avons besoin que l'Esprit nous ouvre les yeux, non seulement sur ce qu'elle signifie, mais aussi sur sa pertinence et sa signification, son importance et son application dans nos vies. Nous allons donc prendre à cœur ce que dit Jérôme, et je demande à l'Esprit de me guider et de me guider pendant que j'enseigne ces séances sur Osée.

L'un des défis d'interprétation consiste simplement à comprendre la nature précise et exacte de la relation entre Osée et Gomer. L'une des choses que vous rencontrerez immédiatement en parcourant les commentaires est qu'il y a beaucoup de discussions sur la façon dont nous devrions comprendre la relation du mariage qui est décrite. Cela est particulièrement souligné pour nous dans les chapitres un à trois.

Dans le livre d'Osée, nous avons le mariage entre Osée et Gomer en un à trois. Ensuite, dans les chapitres quatre à quatorze, nous avons davantage la prédication d'Osée à Israël, réfléchissant sur le fait et expliquant au peuple, les accusant et leur expliquant pourquoi ils ont été une épouse infidèle à Yahvé de la même manière que Gomer devait le faire. Osée. Mais le commandement initial que le Seigneur donne à Osée se trouve dans Osée chapitre un, versets deux et trois.

L'Eternel parla d'abord par l'intermédiaire d'Osée l'Eternel et lui dit : va, prends une femme prostituée et aie des enfants prostitués, car le pays commet une grande prostitution en abandonnant l'Eternel. Ainsi, l'analogie entre Dieu et Israël, Osée et Gomer est très claire à voir ici. Mais les commentateurs et interprètes d'Osée ont discuté de la nature exacte de ce mariage.

Alors que nous lisons ce passage et que nous entendons Dieu dire au prophète, je veux que tu ailles épouser une femme infidèle, cela devrait soulever des dilemmes moraux dans notre esprit. La première raison à cela est que certains ont noté que dans Lévitique chapitre 21.7, dans les instructions qui sont données à un prêtre, il est dit qu'un prêtre ne doit pas épouser une prostituée ou une femme souillée. Ils n'épouseront pas non plus une femme divorcée de son mari, car le prêtre est saint pour son Dieu.

Maintenant, nous comprenons qu'un prêtre avait un rôle unique dans une position cérémoniale dans le temple, et que son service était lié à tout cela. Mais si Dieu

donne ce genre d'instructions aux prêtres qui étaient ses serviteurs, comment Dieu peut-il alors dire à un prophète comme Osée, qui le représente devant le peuple : Je veux que tu ailles épouser une femme promiscuité ? Ainsi, à la lumière de cela, un certain nombre d'interprétations et de compréhensions différentes de ce mariage entre Osée et Gomer ont surgi.

Si nous voulons transposer cela dans un contexte contemporain, vous pouvez imaginer ce qui se passerait dans votre église locale typique si un pasteur se retrouvait soudainement impliqué avec une femme promiscuité connue pour avoir une mauvaise réputation. Les femmes de pasteurs sont critiquées pour des choses bien moins graves que cela. Alors, comment Dieu a-t-il pu demander à un prophète censé le représenter d'épouser une femme infidèle ? Certaines personnes ont soutenu, et vous le verrez dans certains commentaires, que ce dont nous parlons ici n'est qu'une vision, une allégorie ou une parabole.

Or, dans le livre d'Amos, nous avons vu que dans Amos, chapitres sept à neuf, Dieu communique son message au peuple à travers une série de visions qui ont été révélées au prophète Amos. Il a eu la vision d'une invasion de criquets, la vision d'un incendie, la vision de la ligne de prunier, la vision du panier de fruits d'été, puis la vision du sanctuaire qui s'effondre. Peut-être que ce qui se passe ici n'est qu'une simple vision.

Osée voit l'image de Dieu lui ordonnant d'épouser cette femme aux mœurs légères. Cela se produit simplement à un niveau visionnaire. Dans le livre d'Ézéchiël, il y a des moments où Ézéchiël, qui vit à Babylone, est emmené par le Seigneur et lui montre des visions de choses qui se passent dans le pays de Juda.

Ezéchiël n'était pas physiquement en Juda. C'était simplement une vision. C'est peut-être ce qui se passe ici.

Dans le prophète Ézéchiël, aux chapitres 16 et 23, nous avons également des exemples où le prophète donne une longue parabole comparant le peuple d'Israël ou le peuple de Juda ou les villes de Samarie et de Jérusalem. Il les compare à des épouses infidèles. Ce sont des passages très vivants, très graphiques et très puissants.

Dans l'une d'elles, le Seigneur retrouve son peuple comme un bébé abandonné dans un champ couvert de sang parce que son père ne veut pas d'elle. Il élève cette belle jeune fille. Lorsqu'elle atteint sa majorité, il l'épouse, puis elle se retourne et lui devient infidèle.

Ainsi, le prophète Ézéchiël utilise une parabole décrivant la relation entre Dieu et Israël comme un mariage. C'est peut-être simplement ce qui se passe ici. À d'autres

moments, les prophètes accomplissent leur message en exécutant des actes dramatiques ou des actes de signes.

Peut-être que le mariage d'Osée et de Gomer est simplement quelque chose qui est joué comme un drame. Voilà donc une vue de cela. Nous parlons simplement d'une vision, d'une allégorie ou d'une parabole.

Une autre interprétation est que Gomer était en réalité une prostituée culte. L'une des choses qui se passe dans le livre d'Osée est que le prophète les accuse et les condamne pour leur infidélité au Seigneur du fait qu'ils ont adoré d'autres dieux. En particulier, ils ont été impliqués dans le culte du dieu cananéen Baal et dans tous les rites de fertilité et les choses païennes qui les accompagnaient, le culte des Ashéras .

Ainsi, certains interprètes diront simplement, ou certains interprètes diront en fait, que Gomer était une prostituée culte impliquée dans l'un de ces sanctuaires païens. Cependant, il n'y a rien dans la terminologie. Il n'y a rien dans la description réelle d'elle.

Il n'y a aucune déclaration explicite dans le livre qui l'identifie clairement de cette manière. Ce n'est donc probablement pas la manière la plus probable d'interpréter ce passage. Une autre interprétation est qu'au lieu que Gomer soit en réalité une femme promiscuité qui a trompé son mari ou qui était une prostituée ou une femme adultère, ce que nous devrions comprendre dans ce langage, c'est que Gomer, comme tous les autres Israélites, était coupable de péchés spirituels. infidélité.

Ainsi, la terminologie de l'adultère ou le langage de l'immoralité, du fait de se prostituer, de se prostituer, sont souvent utilisés. Il est utilisé dans le livre d'Osée pour parler de l'infidélité spirituelle du peuple d'Israël alors qu'il adore ces autres dieux. Ainsi, Dieu n'ordonne pas réellement à un prophète d'épouser une femme qui lui sera explicitement infidèle dans le domaine physique.

Mais Gomer est infidèle au Seigneur comme tous les autres Israélites. Elle est une adoratrice de Baal. Nous voyons à nouveau Israël comme une prostituée promiscuité et infidèle décrite de manière très graphique dans Ézéchiel 16 et 23.

Peut-être que Gomer est simplement un individu qui représente ce dont il s'agit. Une autre interprétation, et celle-ci peut nous paraître un peu étrange lorsque nous l'entendons pour la première fois, est que nous voyons peut-être, et certains interprètes l'ont soutenu, que nous voyons peut-être Osée dans ce livre marié à deux femmes différentes. Dans le premier chapitre, nous avons la relation entre Osée et Gomer.

Il y a une description des enfants nés de cette relation. Mais ensuite, au chapitre trois, verset un, le Seigneur m'a dit : va encore, aime une femme qui est aimée d'un

autre homme. Osée achète cette femme de sa servitude envers un autre homme ou d'un autre homme, de son père, ou autre.

L'argument ici est donc qu'il ne s'agit pas nécessairement de Gomer. Nous parlons d'une autre femme. L'amour qu'Osée montre à cette autre femme, peut-être qu'elle est prise comme épouse secondaire, comme le permettrait le chapitre 21 de Deutéronome, versets 15 à 17.

Il n'y a rien qui identifie explicitement cette femme comme étant Gomer. Il est donc possible qu'Osée soit ici marié à deux femmes différentes. Encore une fois, cela nous paraît étrange, mais c'est quelque chose qui aurait été autorisé par la loi de l'Ancien Testament.

Reflétant certaines de ces idées qui tentent d'aller au-delà de la simple considération d'un véritable mariage, Douglas Stuart, dans le Word Biblical Commentary, un érudit évangélique très doué, a écrit un excellent commentaire sur les prophètes mineurs. Il va parler de la relation entre le chapitre 3 et le chapitre 1 et de la manière dont nous devrions comprendre la relation conjugale entre Osée et Gomer. Il dit qu'il n'y a aucune donnée dans le chapitre 3 pour prouver que Gomer doit être identifié avec l'épouse promiscuité du chapitre 3, comme cela a souvent été suggéré.

Rien dans le texte n'est jamais réellement indiqué sur la profession ou la fidélité de Gomer. L'idée intrigante selon laquelle Osée aurait épousé une prostituée sur ordre de Dieu est émoussé par le fait que le mariage n'a pas été consommé. Puisqu'il ne peut pas être prouvé que Gomer est la même épouse que celle décrite au chapitre 3, on ne peut rien apprendre sur la fidélité conjugale de Gomer.

Le fait qu'elle soit métaphoriquement une femme prostituée au chapitre 1, verset 2 ne peut pas être considéré comme une déclaration littérale de sa profession ou de sa pratique. Elle n'est qu'une Israélite, toutes prostituées, toutes ayant rompu l'alliance de Yahweh. Je veux donc présenter cela comme une interprétation possible de ce livre.

Mais je pense que la manière la plus naturelle, la plus vivante, ce qui rend cette métaphore particulièrement puissante, c'est le fait que nous parlons d'un vrai mariage. S'il s'agit simplement d'une métaphore, d'une parabole ou d'une allégorie, je pense que la valeur choc de ce que communique ce livre perd une partie de son efficacité. C'est une chose incroyablement surprenante que Dieu demande à l'un de ses serviteurs d'épouser ce genre de femme.

Cela semble aller à l'encontre de ce que Dieu demande au prêtre de faire dans Lévitique 21.7, mais c'est en partie pourquoi le livre est si puissant. La situation et les circonstances sont devenues si désastreuses en Israël qu'il est nécessaire que Dieu utilise ce genre de messages et ce genre d'actions extrêmes de la part du prophète

pour vraiment transmettre le sérieux de son message. Si Israël a besoin d'être informé et de se rappeler de la gravité de son péché et de ce que Dieu pense de sa défection alors qu'il a adoré ces autres dieux, demander à un prophète d'épouser une femme aux mœurs légères aurait communiqué ce message de manière très efficace.

Leur transmettre la colère, la trahison et la blessure que Dieu a ressenties alors qu'il regardait et observait ce qu'ils faisaient. Le mariage réel communique cela de la manière la plus efficace possible. Donc, malgré toutes ces autres interprétations, je pense que la lecture la plus simple, la plus naturelle, la façon dont nous préservons l'impact réel de ce que nous voyons se passer dans ce livre est qu'il parle d'un vrai mariage.

Gary Smith dit cela dans le commentaire de l'application NIV, et je pense que c'est là que je finirais par comprendre cette relation également. Il dit : « ... nous pensons qu'il est préférable d'accepter une interprétation historique littérale et de conclure que Gomer a eu des relations sexuelles avec d'autres hommes avant et après son mariage avec Osée. » Cela semble être la lecture la plus naturelle du texte. Maintenant, l'une des choses qui, je pense, conforte ce point de vue est que si vous pensez aux autres prophètes, il y a un certain nombre d'endroits où Dieu utilisera la famille des prophètes pour transmettre quelque chose qui est très important pour le peuple.

Alors permettez-moi de mentionner quelques exemples. Dans Jérémie chapitre 16, Dieu ordonne au prophète Jérémie de ne pas se marier et de ne pas avoir d'enfants. Je pense que parfois, en tant que pasteurs ou diplômés du séminaire, nous nous lançons dans le ministère et nous pensons à un contexte différent ou difficile dans lequel Dieu nous appelle à exercer le ministère.

Nous envisageons d'aller dans une partie du monde qui sera difficile et où nous n'aurons pas un style de vie aisé. Pensez à certaines choses que Dieu demande aux prophètes de faire pour lui être de fidèles serviteurs. Jérémie, je t'appelle au ministère.

Jérémie est appelé très jeune. Je t'appelle à être mon prophète. Les gens vont vous détester.

Ils vont s'opposer à vous. Ils vont vous attaquer. Ils vont vous persécuter.

En plus de cela, vous ne pouvez pas vous marier ni avoir d'enfants à cause de la situation dans laquelle vous vivez. Vous devez faire comprendre à ces personnes que ce n'est pas le bon moment pour fonder une famille. Dieu va apporter une telle dévastation sur le pays de Juda à l'époque du ministère de Jérémie qu'il vaudrait

mieux que les gens ne se marient pas parce que les maris vont être emmenés à la guerre.

Les familles vont être divisées et séparées. Des mères et des pères vont perdre leurs fils et leurs filles à cause de l'invasion babylonienne. C'était une façon sérieuse de transmettre cela.

Dire avec vivacité aux gens : regardez les choses terribles qui vont se produire. De la même manière que Dieu a utilisé de manière frappante l'interdiction faite à Jérémie de ne pas se marier, je pense que Dieu utilise le mariage d'Osée de la même manière. Quand le peuple de Juda a essayé de comprendre pourquoi un jeune homme comme Jérémie ne se marierait pas, quand il a expliqué cela, je pense que cela a fait pénétrer davantage le message.

Nous voyons également avec le prophète Ézéchiél chapitre 24 que le jour où Jérusalem tomba aux mains des Babyloniens, ce jour-là, la femme d'Ézéchiél mourut. Dieu a fait savoir à Ézéchiél qu'il ne devait montrer aucun signe extérieur de deuil en guise de message au peuple. Voici donc un prophète qui a été fidèle à Dieu.

Il avait répondu à l'appel de Dieu. Il avait prêché la parole à un peuple rebelle qui n'écoutait pas ce qu'il avait à dire. En fait, ils considéraient son message avec beaucoup de cynisme.

Alors, pour attirer l'attention de ces gens, le Seigneur dit à Ezéchiél : je vais emmener ta femme. Pour montrer aux gens que ce sera une période de désastre national où vous n'aurez même pas le temps de pleurer ce qui s'est passé. Je ne veux pas que vous montriez des signes physiques ou extérieurs de deuil.

Je pense qu'à ce moment-là, beaucoup d'entre nous auraient pu dire au Seigneur, d'accord, c'est la fin. Je veux quitter ce métier. J'ai essayé d'attirer l'attention de ces gens, et maintenant vous me dites que vous allez enlever ma femme pour qu'ils écoutent ce que j'ai à dire.

Je veux dire, c'est une chose choquante. Mais ce qui s'est passé dans la famille et ce qui s'est passé dans la famille d'Ézéchiél allait transmettre ce message avec puissance aux gens. Je pense que la même chose se produit avec le mariage d'Osée et Gomer.

Nous verrons également dans le premier chapitre qu'à mesure que des enfants naissent dans cette relation, les noms de ces enfants auront une signification symbolique. Encore une fois, cela ressemble de très près à ce que nous voyons se produire dans la vie dans le ministère du prophète Isaïe. Il a deux fils. L'un d'eux s'appelle Shear-jashub, un reste reviendra. Cet enfant accompagne Isaïe lorsqu'il sort à la rencontre d'Achaz à l'aqueduc, alors qu'il a un message important à

transmettre à Achaz pendant la guerre syro -éphraïmite. Ce petit enfant, ce fils, le nom de cet enfant avait un message à transmettre au roi.

Plus tard, Isaiah aura un autre fils, Isaiah 8, mon nom biblique préféré, mon Marher -shalal -hash- baz . Nous ne savons pas comment il a obtenu cela sur le dos de son uniforme de football, mais ce nom est rapide au pillage, rapide au butin. C'était aussi un message au peuple d'Israël que le jugement de Dieu allait être rapide, et qu'ensuite la délivrance, Dieu délivrerait rapidement l'ennemi.

Il y a donc un message contradictoire dans les noms de ces deux enfants. Les noms des enfants d'Osée auront également un message symbolique. Ils auront également un message contradictoire car le message de leur nom au début sera un jugement.

Ces noms sont inversés et inversés. Puis ils parlent de la promesse et de la bénédiction de la restauration que Dieu apportera finalement à son peuple. Ainsi, nous avons des exemples clairs dans d'autres textes prophétiques de la façon dont Dieu utilise les enfants, les épouses, les familles et les circonstances de la vie personnelle du prophète comme une manière dramatique de transmettre le message, en essayant d'une manière ou d'une autre d'attirer l'attention d'un peuple qui ne les écouterait pas.

Il n'est donc pas surprenant que Dieu demande à Osée de faire quelque chose comme ça, aussi choquant que cela puisse paraître à première vue. Maintenant, lorsque nous arrivons au point où nous reconnaissons qu'il semble probable que nous parlions d'un véritable mariage, d'autres questions d'interprétation se posent et d'autres problèmes surgissent. Cela tient en partie au fait que, tandis que nous regardons le verset 2 ici, allez, prenez une femme prostituée et ayez des enfants prostitués, car le pays commet de grandes prostitutions en abandonnant l'Éternel.

Qu'est-ce que cela signifie exactement? Les commentateurs ont en fait, je pense, interprété cela de différentes manières. Certains diraient, et encore une fois, comme Gary Smith l'a souligné dans sa citation, la lecture la plus naturelle est de conclure que Gomer a eu des relations sexuelles avec d'autres hommes avant et après le mariage. C'est une femme prostituée.

Pour qu'Osée épouse ce genre de femme, les gens de sa communauté devaient le savoir. Cela aurait eu un effet de choc immédiat. Comment diable un prophète pourrait-il épouser quelqu'un comme celui-ci ? Cependant, une autre interprétation de cela, et encore une fois, je pense qu'essayer de résoudre le dilemme moral de Dieu demande à quelqu'un d'épouser une femme et fait quelque chose qui semble être en violation de ce que nous voyons normalement à propos du mariage et du mariage des chefs spirituels dans le monde. Israël, c'est que certains ont pris cet ordre de lire ceci de manière proleptique.

Ce que cela veut dire, c'est que lorsqu'il est dit ici que Dieu lui a ordonné d'épouser une femme prostituée, c'est qu'au moment où Osée épousa Gomer, elle n'était pas infidèle. Dieu lui demande simplement d'aller épouser cette femme, cette femme en particulier, Gomer. Mais plus tard, elle devient promiscuité et infidèle à Osée au milieu de la relation conjugale.

En conséquence, Osée se rend compte plus tard, de manière proleptique, que Dieu lui ordonnait d'épouser une femme infidèle au moment où son mariage a commencé. Ce n'était pas évident à cette époque parce que Gomer n'était pas une femme infidèle ou promiscuité à ce stade de sa vie. Cela n'arrive que plus tard.

Je ne suis pas sûr que nous puissions vraiment résoudre ce problème. Nous souhaitons connaître certains détails sur ce mariage que le texte lui-même ne nous communique pas vraiment. Je pense que nous aimons les scandales, nous aimons les histoires révélatrices, nous aimons ces confessionnaux.

J'avoue que lorsque je vais à l'épicerie, je jette un œil au National Enquirer et je vois quels sont les gros titres. Nous voulons en quelque sorte connaître tous les détails à ce sujet. Nous voulons un confessionnal qui révèle tout.

Gomer a-t-il été infidèle au moment du mariage, ou est-ce quelque chose qui s'est produit plus tard ? Qu'en est-il de cette idée de et avoir, et le mot prendre est le mot qui est utilisé pour les deux, prendre une femme prostituée et des enfants prostitués. Gomer amène-t-il des enfants nés de ces autres relations ? Est-ce qu'elle apporte cela dans le mariage ? Ou s'agit-il des enfants qui vont naître dans le reste du chapitre ? Le texte ne répond pas à ces questions. Certains ont soutenu qu'une compréhension proleptique de ce commandement, où Gomer est d'abord fidèle à son mari puis devient infidèle, est une meilleure illustration de l'histoire de la relation entre Dieu et son peuple.

Ils lui furent d'abord fidèles et devinrent infidèles. Cependant, si vous lisez réellement l'histoire de l'Ancien Testament, ils lui furent infidèles dès le début. Rappelez-vous que la première fois qu'Israël commet un adultère spirituel ou trompe le Seigneur, c'est lorsqu'il adore le veau d'or dans Exode chapitre 32.

Avant même que l'encre du contrat ne soit sèche, Israël s'était déjà tourné vers l'adoration d'autres dieux. Pour utiliser l'analogie du mariage, Israël trompe Dieu pendant la lune de miel. Si vous allez au livre d'Ézéchiel et lisez le chapitre 20 d'Ézéchiel, Ézéchiel va accuser le peuple et dire : vous adorez les idoles depuis que vous étiez en Égypte, et Dieu vous a sauvé malgré cela.

Dans un autre endroit, Jérémie 2 dit : Je me souviens du temps de notre premier mariage, lorsque tu m'étais fidèle dans le désert. C'est une façon de voir les choses. Il y a eu une première lune de miel.

Cela n'a pas duré très longtemps. Mais une autre façon de voir les choses est d'Ézéchiël chapitre 20 qui dit : vous étiez des adorateurs d'idoles même lorsque vous étiez en Égypte. Je pense donc que nous n'avons pas nécessairement besoin de voir Gomer fidèle à Osée au début du mariage pour transmettre avec précision ce qui se passe dans l'histoire d'Israël.

Je pense plus clairement que si cette femme avait été infidèle au moment du mariage, cela aurait immédiatement fait comprendre aux gens que c'est votre statut en ce moment. Nous n'avons pas besoin de faire cette parabole marcher à quatre pattes ou de faire en sorte que le mariage nous donne une illustration de toute l'histoire d'Israël. Cela reflète le statut d'Israël et sa relation avec Dieu à l'heure actuelle.

Ils sont en train de commettre une infidélité spirituelle et un adultère à son égard. Encore une fois, je pense, comme Smith l'a dit, qu'il est préférable d'accepter une interprétation historique littérale et de conclure que Gomer a eu des relations sexuelles avec d'autres hommes avant et après son mariage avec Osée. Donc, s'il y a eu des enfants qui ont été amenés dans cette relation, je pense que les enfants de la prostitution dans ce texte font référence aux trois enfants que nous allons examiner dans quelques minutes.

Les détails de tout cela ne sont pas clairs, mais nous n'avons pas besoin de lire cet ordre : allez épouser une femme infidèle. Nous n'avons pas nécessairement besoin de lire cela de manière proleptique. Ainsi, un matin, Osée se marie avec cette personne qui a une réputation de promiscuité.

Cela va transmettre aux gens tout au long du ministère d'Osée ce que le Seigneur ressent à propos de leur infidélité. D'accord. Maintenant, si nous passons au chapitre deux, je voudrais parler de certains détails de ce mariage.

Et encore une fois, alors que nous parcourons les chapitres un à trois d'Osée, au niveau humain, vous devez voir le mariage entre Osée et Gomer, mais il se confond partout avec le mariage entre Dieu et Israël. Parfois nous voyons Osée comme le mari, d'autres fois nous voyons Yahvé. Alors, voyant ce genre de niveau humain et divin, revenons à ce qui est dit à propos du mariage au chapitre deux, versets deux à quatre.

Dis à mes frères : vous êtes mon peuple, et à vos sœurs, vous avez reçu miséricorde. Osée doit rappeler aux gens la relation d'alliance de leur famille avec Dieu. Plaidez auprès de votre mère et plaidez, car elle n'est pas ma femme et je ne suis pas son mari, qu'elle ôte sa prostitution de son visage et son adultère d'entre ses seins.

Ainsi, de la même manière que Gomer a finalement été infidèle à Osée, le Seigneur dit au prophète Osée de dire au peuple : voici ce que vous m'avez fait. Maintenant, quand nous parlons de Gomer, était-elle une prostituée ou était-elle simplement une épouse infidèle ? Encore une fois, la terminologie ne répond pas à notre place à tous les détails que nous aimerions nécessairement connaître. Les deux mots utilisés pour décrire son infidélité, *naaph* , sont le mot pour adultère.

Il s'agit d'une femme qui a commis des actes d'immoralité sexuelle contre son mari. Rappelez-vous la gravité de cette offense dans l'Ancien Testament. C'était un crime capital.

L'autre mot, *zanah* , est un mot qui ne désigne pas nécessairement quelqu'un qui se prostitue, quelqu'un qui vend ses services sexuels ou son corps. C'est un mot générique désignant l'immoralité et la promiscuité sexuelle en général. Il existe donc une tradition selon laquelle Osée, sa femme et Gomer sont des prostitués.

Mais le langage peut simplement exprimer qu'elle est une femme adultère et une femme sexuellement promiscuité. Le problème avec Israël est qu'ils ne pratiquent pas simplement la promiscuité. Ils n'ont pas simplement commis l'infidélité et l'adultère.

C'est plus grand que ça. Ils l'ont fait de manière récurrente. C'est quelque chose qui est devenu un modèle dans la relation conjugale et dans la relation entre Dieu et Israël.

Ainsi, Dieu dit à Osée de confronter les gens au sujet de leur infidélité en série à son égard. Au fur et à mesure que cela se produit, le contexte et la toile de fond sont qu'Osée a également vécu cela dans son propre mariage. Le plus triste, c'est que Dieu fait appel à sa femme, alors même qu'il est sur le point de divorcer.

Les prophètes parleront de l'exil comme d'une période de véritable divorce. Dans Jérémie 3, Dieu a déjà divorcé du royaume du nord et il est sur le point de faire de même avec celui du sud. Ils doivent se réveiller et comprendre ce qui se passe.

Ils doivent revenir vers lui. Donc, il y aura un divorce ici, mais Dieu rappelle les gens à la repentance. S'ils ne se repentent pas, voici ce qui va arriver au verset 3 : « ... de peur que je ne la déshabille et que je ne la rende comme au jour où elle est née, que je ne la rende semblable à un désert et que je n'en fasse une terre aride. , et tue-la de soif. Ainsi, le Seigneur va punir physiquement sa femme infidèle.

Encore une fois, les châtiments corporels faisaient partie de la culture du Proche-Orient ancien. Nous devons le comprendre dans ce contexte. C'est ce que Dieu va faire à son peuple.

Le problème est que l'infidélité est devenue tellement ancrée dans la vie des Israéliens qu'ils ne peuvent plus s'en détourner. Elles n'ont pas le cœur de se tourner vers leur mari. Donc, ce que le Seigneur va faire, c'est qu'il va utiliser le jugement de l'exil comme un moyen de finalement changer le cœur de sa femme infidèle et de l'amener à un point où elle reconnaît la futilité et la stupidité de faire confiance à son épouse infidèle. ces autres dieux et son cœur est changé là où finalement, elle aimera son mari.

Et donc, voici le drame qui se déroule. Dieu dit, au verset 5 du chapitre 2, "...car leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus a agi honteusement, et elle a dit : Je vais après mes amants qui me donnent du pain et de l'eau, mon laine, mon lin, mon huile, ma boisson. Et ainsi, bien qu'ils reconnaissent les bénédictions que Dieu leur a données, le peuple d'Israël attribue les produits, les bénédictions, la prospérité et les produits agricoles que Dieu leur a donnés.

Ils les reconnaissent comme provenant de ces autres dieux. Et donc, dit Dieu, je vais utiliser un jugement purificateur. Non pas simplement pour accomplir ma vengeance et ma colère, même si Dieu, en tant que mari trahi, est en colère et va punir physiquement son peuple, mais le but de ce jugement et le but de toutes les choses horribles qu'Israël vit en exil est en fin de compte transformer leur cœur, leur enlever ce désir insatiable de suivre d'autres dieux et leur donner plutôt le désir de suivre le Seigneur.

C'est pourquoi le Seigneur dit au verset 6 : « ... c'est pourquoi je bloquerai son chemin avec des épines, et je bâtirai un mur contre elle pour qu'elle ne puisse pas trouver son chemin. Elle poursuivra ses amants mais ne les atteindra pas. . Elle les cherchera mais ne les trouvera pas. Et puis, voici le changement qui va se produire.

"...Alors elle dira, j'irai et retournerai chez mon premier mari, car c'était mieux pour moi alors que maintenant." Et donc, en fin de compte, tout ce jugement, encore une fois, ne vise pas simplement à déverser la colère de Dieu sur le peuple. Il s'agit en fin de compte de changer leur cœur. Ils ne peuvent pas chercher Dieu parce que leur idolâtrie et leur promiscuité sont ancrées dans leur caractère.

La privation de l'exil et les souffrances de l'exil vont leur faire comprendre que nous aurions dû rester fidèles au Seigneur car c'est lui qui est la source de notre bénédiction. Dieu va faire des choses assez terribles à son peuple. Chapitre 2, verset 12 : « ...Je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait : voilà mon salaire, que mes amants m'ont donné.

J'en ferai une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Et je la punirai pour les jours de fête des ballots, où elle leur brûlait des offrandes et se parait de son anneau et de ses bijoux, et courait après d'autres amants et m'oubliait, déclare l'Éternel. " Mais encore une fois, toutes ces horribles les choses ne sont pas simplement un mari

jaloux et vindicatif punissant sa femme, il s'agit en fin de compte de changer son cœur.

Il s'agit en fin de compte de créer la relation d'amour entre Dieu et Israël que le Seigneur désirait avoir avec son peuple dès le début. Voici donc ce qui est dit au chapitre 2, verset 14. C'est en quelque sorte le point culminant de ceci entre Dieu et Israël.

"...C'est pourquoi voici, je la séduirai, et je l'emmènerai dans le désert, et je lui parlerai avec tendresse, et je lui donnerai des vignes, et je ferai de la vallée d'Acor une porte d'espérance. . Et là, elle répondra comme aux jours de sa jeunesse, comme au moment où elle sortait du pays d'Égypte. Dieu ne va pas seulement détruire son peuple. Dieu va utiliser ce qu'il leur enlève et les amener à un endroit où ils se rendront compte qu'il est inutile pour nous de faire confiance à d'autres dieux.

En amour, il va les dessiner et les séduire. C'est ce qui va changer leur cœur. Je crois que ce que nous avons ici dans ces premiers chapitres d'Osée n'est pas seulement le début du message d'Osée ; c'est le début du message du livre des Douze.

Tout au long du livre des Douze, nous avons un peuple qui ne peut pas retourner à Dieu, qui n'écoute pas Dieu pendant la crise assyrienne, la crise babylonienne, et même dans la période post-exilique où ils sont revenus au pays et où ils sont censés expérimenter les bénédictions. Ils ne sont revenus que partiellement. Dieu va transformer leur cœur au milieu de tout ce jugement, de cette douleur et de cette adversité.

Dieu va finalement accomplir une œuvre de salut qui établira le bon type de relation d'amour entre lui et son peuple. Il sera leur Dieu et ils seront son peuple. Ils l'aimeront, lui obéiront et le suivront.

Israël ne peut pas simplement se réparer lui-même. Israël ne peut pas simplement dire : nous n'allons plus adorer Baal. Ils sont dévoués à ces choses.

Ils ont un cœur engagé dans le péché, mais Dieu va les transformer. Nous pouvons parcourir le livre d'Osée à la fin. Chapitre 14, verset 3, après que Dieu aura appelé le peuple à revenir et qu'il ne pourra pas revenir, je guérirai son apostasie.

Nous allons voir le prophète Joël, et Joël dit : Je répandrai mon esprit sur toute chair, et donner l'esprit aux gens les transformera. Zacharie, je répandrai sur eux un esprit de repentance. Malachie, j'enverrai le prophète eschatologique Élie, et il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père.

Il y a un message de salut selon lequel Dieu accomplit toutes ces œuvres de jugement pour finalement transformer le cœur de son peuple. Dans le contexte du

mariage ici, Dieu va finalement amener Israël à l'aimer de la manière qu'il avait conçue dès le début. Le Seigneur dit dans Jérémie : Je t'ai aimé d'un amour éternel.

Je t'ai dessiné avec mon *hesed*. Israël n'a pas répondu à cela. Dieu va accomplir de plus en plus d'œuvres de salut plus grandes.

Il va les faire sortir de l'exil. Il va envoyer Jésus comme leur sauveur pour s'occuper de leur problème de péché. Il va finalement créer un peuple de la nouvelle alliance qui lui sera dévoué d'une manière que nous n'avons pas vue dans l'Ancien Testament.

Cela ne veut pas dire que la transformation spirituelle n'était pas accessible au peuple d'Israël tout au long de l'Ancienne Alliance. Dieu n'a pas donné au peuple d'Israël l'Alliance mosaïque en disant : eh bien, voici les lois, 613 d'entre elles, faites-le. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu avait donné à ceux qui le connaissaient de manière réelle et personnelle la possibilité d'obéir à Dieu.

Dieu les avait rachetés d'Egypte. Dieu avait transformé leur cœur grâce à cela. Lorsqu'un Israélite répondait avec foi et obéissance aux commandements du Seigneur et croyait et faisait confiance aux promesses du Seigneur, la transformation spirituelle était possible.

Je crois qu'il y avait un ministère de l'Esprit. Il y avait un ministère régénérateur de l'Esprit, même dans l'Ancien Testament, qui donnait au véritable peuple de Dieu la capacité d'obéir à Dieu. Le problème tout au long de l'Ancien Testament, et vous pouvez remonter à la génération du désert, est que beaucoup de gens qui faisaient partie du peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance, qui faisaient partie de cette entité nationale appelée Israël et qui avait été choisie comme Le peuple de Dieu n'avait jamais connu cette transformation personnelle et individuelle.

Dieu dans les petits prophètes, et ici dans les premiers chapitres d'Osée, alors qu'il parle de ce mariage, promet de résoudre ce problème. Lorsque David avait péché et commis l'adultère avec Bethsabée, dans le Psaume 51, il dit : Seigneur, crée un cœur nouveau en moi, ou donne-moi un cœur nouveau et renouvelle en moi un esprit droit. Je crois là que David prie pour le genre de transformation spirituelle que Dieu a donnée à tout véritable Israélite croyant.

Dieu leur a donné un cœur nouveau. Dieu a mis son Esprit en eux. Ce que David dit, c'est qu'il ne faut pas me pardonner mon péché. Transformez mon personnage pour que je ne sois plus enclin à recommencer.

Les prophètes promettent que Dieu fera cela au niveau national pour Israël. La façon dont Dieu va procéder est qu'Il les fera traverser toutes les choses qu'ils vivent en exil. Dieu va les purger lors du jugement.

Dieu va expulser les pécheurs du pays, dont parlera le prophète Sophonie. Alors Dieu va finalement créer un peuple qui l'aimera. Si nous voulons convaincre les gens d'aimer Dieu et de suivre le Christ, nous devons les aider à comprendre que l'amour de Dieu et l'amour du Christ sont bien plus grands que tous les autres amours de leur vie.

C'est ce que Dieu allait devoir faire en fin de compte également pour le peuple d'Israël. La relation transformée et le mariage transformé qui va se produire sont parlés au chapitre 2 verset 16. En ce jour-là, déclare le Seigneur, tu m'appelleras mon mari, et le mot hébreu là est elle, le mot pour mari, juste le mot hébreu ish , homme ou mari.

Vous ne m'appellerez plus mon baal , qui est le mot hébreu qui signifie simplement Seigneur ou maître ou mari. Ils n'utiliseront pas le terme baal , Seigneur ou maître, à cause de toutes les associations qu'ils avaient avec leurs engagements antérieurs envers les Baals. Au contraire, ils vont se consacrer au Seigneur et ils vont dire : tu es mon mari, nous t'aimons, nous sommes dévoués exclusivement à toi et à toi seul.

Lorsque Dieu transforme le cœur des gens et crée en eux un amour plus grand que leur amour pour les idoles, la richesse, la prospérité ou toute autre chose de leur vie, alors ils deviendront finalement le peuple que Dieu veut qu'ils soient. . Au milieu de ce drame divin qui se déroule entre Dieu et Israël et Dieu qui divorce de son peuple en exil, et c'est un divorce, Dieu les met de côté . Il y a aussi le drame humain qui se déroule et qui permet au peuple d'Israël de voir ce qui se passe dans sa relation avec le Seigneur. Il y a l'infidélité de Gomer envers Osée.

De la même manière qu'Israël a été infidèle à plusieurs reprises au Seigneur, Gomer a également été infidèle à plusieurs reprises à son mari. La résolution de ce problème est ce qui se passe dans le chapitre trois. Au chapitre trois, le Seigneur dit à Osée, va encore, aime une femme, et l'ESV, comme je le lis ici, dit, qui est aimé par un autre homme ?

Rappelez-vous que Doug Stewart et d'autres commentateurs l'ont remarqué, il ne nous mentionne pas spécifiquement le nom de Gomer ici. Il est donc possible que nous parlions d'une autre femme et que cela soit simplement introduit dans l'histoire comme une analogie avec l'amour et l'engagement de Dieu envers Israël. Mais comme d'autres commentateurs l'ont souligné, si ce n'est pas Gomer, cela détruit quelque peu l'analogie et l'illustration.

Encore une fois, cela enlève la puissance de l'histoire. Donc, je pense qu'il est préférable de lire ceci ici, car c'est Gomer qui en parle. Après avoir poursuivi ses amants illicites et après qu'il semble qu'un véritable divorce ait eu lieu entre Osée et

Gomer, qu'elle ait été mariée à un autre homme ou non, il se peut qu'elle soit simplement retournée chez son père après toutes ces choses.

Peut-être est-elle devenue l'esclave d'un de ses amants illicites. Gomer, dans cette situation, n'a aucune raison pour qu'Osée fasse cela. Osée s'en va, et il est dit qu'il l'achète pour 15 shekels d'argent et qu'il rétablit ensuite la relation avec elle.

Maintenant, il est dit au verset trois, tu dois demeurer comme moi pendant plusieurs jours. Tu ne feras pas la putain et tu n'appartiens pas à un autre homme, ainsi je le serai aussi à toi. La relation n'est donc pas immédiatement rétablie à ce qu'elle était auparavant.

Elle va devoir vivre avec lui plusieurs jours, mais finalement, il redeviendra son mari. Osée et Gomer vont être restaurés. Cela montre comment Dieu restaurera sa relation avec le peuple d'Israël.

Quand il est dit dans le texte, l'ESV chapitre trois, verset un, va encore, aime une femme qui est aimée par un autre homme. L'hébreu dit littéralement qui est aimé d'un ami. Donc, l'ami là-bas n'est peut-être pas un autre homme.

Il s'agit peut-être d'Osée lui-même. Osée est l'ami. Osée est celui qui l'aime malgré ce qu'elle a fait.

Après qu'il l'ait reprise et qu'ils vivent séparés l'un de l'autre, ce mariage est rétabli et la relation est rétablie. C'est une image de l'amour de Dieu pour Israël. Chapitre trois, verset cinq, ensuite, les enfants d'Israël reviendront et chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils viendront dans la crainte vers l'Éternel et vers sa bonté dans les derniers jours.

Dieu, à travers les prophètes mineurs, essaie d'essayer d'amener les gens, il appelle les gens à travers les prophètes à le chercher, à revenir à lui. Ils ne le feront pas. Mais en fin de compte, à travers le jugement que Dieu va provoquer, Dieu ne se contente pas de déverser sa colère.

Dieu ne reçoit pas sa part de chair simplement parce qu'il est en colère contre sa femme infidèle. Dieu travaille finalement à les restaurer et à produire cette relation d'amour qui permettra à Israël de lui être perpétuellement fidèle. Le mariage d'Osée et de Gomer en est une illustration efficace.

C'était une manière puissante de démontrer à Israël leur besoin de revenir et la profondeur de l'amour de Dieu pour eux.

Il s'agit du Dr Gary Yates dans sa série de conférences sur le Livre des 12. Il s'agit de

la conférence 11, Le mariage d'Osée et Gomer, Osée 1-3, partie 1.