

Dr Gary Yates, Livre des 12, Session 24, Sophonie

© 2024 Gary Yates et Ted Hildebrandt

Il s'agit du Dr Gary Yates dans sa série de conférences sur le Livre des 12. Il s'agit de la conférence 24 sur le Livre de Sophonie.

Dans Deutéronome chapitre 18, le Seigneur avait promis au peuple d'Israël qu'il lui susciterait un prophète comme Moïse.

Cette promesse se concentrait réellement sur le fait que Dieu, tout au long de l'histoire d'Israël, fournirait un prophète comme Moïse qui prononcerait sa parole et transmettrait son message au peuple de chaque génération. Le Livre des 12 démontre et prouve que Dieu a été fidèle à sa parole. Même à une époque de l'histoire d'Israël où ils lui étaient infidèles et n'avaient pas respecté leurs responsabilités dans l'alliance, le Seigneur a tout d'abord suscité un groupe de prophètes pendant la crise assyrienne.

Nous avons parlé de leur ministère. Alors que Juda faisait face à la crise babylonienne, Dieu a également suscité une série de prophètes pour préparer le peuple à cela, pour avertir le peuple du jugement à venir. Même à cette heure tardive, Dieu avait menacé et averti du jugement qui allait s'abattre sur des générations, leur donnant une dernière occasion de se repentir.

Les prophètes Nahum et Obadiah ont exercé leur ministère pendant cette période et ont prêché le jugement contre le peuple qui avait opprimé ou exécuté le jugement de Dieu contre le peuple de Juda. Nahum se concentra sur le jugement des Assyriens. Abdias se concentre sur le jugement des Édomites.

Il y a deux prophètes dans le Livre des 12, Habacuc et Sophonie, qui prêchèrent spécifiquement au peuple de Juda et les avertirent du jugement à venir et de la manière dont Dieu allait utiliser les Babyloniens de la même manière qu'il avait utilisé les Assyriens. Désormais, le message de Sophonie et Habacuc complète le message des principaux prophètes Jérémie et Ézéchiel. Jérémie a exercé son ministère auprès du peuple du pays et a commencé son ministère plusieurs années avant l'invasion babylonienne.

Tout au long de cette période, il avertit le peuple qu'il doit se tourner vers Dieu ou se soumettre aux Babyloniens afin d'éviter de nouvelles destructions. Dieu était également fidèle aux exilés qui vivaient à Babylone à partir de 605 et leur a même fourni des voix prophétiques. Ezéchiel fut emmené en exil en 597 et prêcha la parole du Seigneur aux exilés qui se trouvaient à Babylone.

Daniel, qui est un responsable politique de Juda et l'un des exilés et un responsable politique des gouvernements babylonien et perse, était également une voix prophétique. Ainsi, il est inclus dans nos Bibles anglaises parmi les principaux prophètes. Il est inclus dans le canon hébreu parmi les écrits.

Nous allons d'abord examiner le message de Sophonie, puis nous allons examiner le message d'Habacuc. Je sais que c'est hors de l'ordre canonique, mais il semble que dans le message de Sophonie, nous pouvons identifier la période historique de son ministère un peu plus clairement qu'avec Habacuc. Je veux donc d'abord parler de lui.

Le message de Sophonie est que Sophonie dit que le jugement que Dieu est prêt à porter contre Juda est le Jour du Seigneur. Le Jour du Seigneur approche à grands pas, et ce jugement sera sévère et finalement de portée cosmique, car le jugement que Dieu portera contre Juda sera finalement un jugement que Dieu déversera sur le monde entier.

Nous avons donc vu ce concept du Jour du Seigneur. C'est un motif et un thème important dans le Livre des 12. Il est souligné au début du livre des 12 dans la prophétie de Joël.

On en parle également dans le livre d'Amos. Amos dit aux gens qu'ils ne devraient pas attendre avec impatience le Jour du Seigneur parce qu'ils croient que ce serait un temps de délivrance. Amos les avertit que ce serait un moment de jugement.

Sophonie va dire la même chose. De la manière dont Amos l'avait prévenu, la crise assyrienne est le Jour du Seigneur et elle est imminente. Il s'agit d'un moment précis de l'histoire où Dieu descend pour juger son peuple et lui infliger le châtement de ses péchés.

Ils sont devenus les ennemis de Dieu et c'est pourquoi Dieu va les juger. Sophonie va avertir le peuple de la même chose. Maintenant, une nouvelle tranche et une étape différente du Jour du Seigneur se produisent.

Dieu juge le peuple aux mains de Babylone, et alors que l'ennemi approche, c'est le Jour du Seigneur. Joël, pendant la période post-exilique, dit aux gens qu'un autre Jour du Seigneur est en route s'ils ne se repentent pas et ne se mettent pas en ordre. Ainsi, ce thème et ce motif se retrouvent tout au long du livre des 12.

En termes de contexte historique, nous en avons parlé en partie lorsque nous traitons du livre de Nahum, mais le transfert du pouvoir de l'Assyrie à Babylone et le passage de la crise assyrienne à la crise babylonienne ont commencé sérieusement en 626 avant JC lorsque Nabopolassar affirme l'indépendance et établit l'indépendance de Babylone de l'Assyrie. À partir de ce moment-là, Nabopolassar et

son fils Nabuchodonosor seront les instruments que Dieu utilisera pour faire tomber l'empire assyrien. Nabopolassar s'est finalement allié aux Mèdes, et cette puissante coalition militaire a commencé à attaquer agressivement les Assyriens à partir de ce moment-là.

En 614 ils provoquent la chute d'Aser. En 612 avant JC, ils provoquèrent la chute de Ninive, ce qui fut l'accomplissement de la prophétie de Nahum. Et puis, en 609, ce qui restait de l'armée assyrienne tomba finalement aux mains des Babyloniens dans la ville de Haran.

Quelques années plus tard, Nabuchodonosor, le fils de Nabopolassar, mena les armées babyloniennes dans une victoire contre les Égyptiens dans la ville de Karkemish en 605 av. Il s'agit d'un moment critique dans l'histoire du Proche-Orient ancien et d'un moment critique dans l'histoire d'Israël et de Juda, car cette victoire a établi Babylone et l'empire néo-babylonien comme puissance dominante dans l'ancien Proche-Orient. Après cette victoire, Nabuchodonosor va immédiatement marcher vers le sud et tenter d'établir son contrôle sur les pays qui se trouvent en Palestine syrienne.

Son père va mourir cette année-là et il devra retourner en toute hâte à Babylone pour prendre le contrôle du trône. Mais il reprendra aussi, en l'an 605, le premier groupe d'exilés de Juda. Ce petit groupe d'exilés inclura Daniel comme figure la plus importante.

À partir de ce moment-là, les rois de Juda et les dirigeants de Juda répondront à Nabuchodonosor et aux Babyloniens. Ils seront obligés de leur rendre hommage et les conséquences seront graves s'ils ne le font pas. Chaque année, Nabuchodonosor et ses armées vont faire des campagnes en Syrie-Palestine.

L'une des choses qu'ils faisaient là-bas était qu'ils avaient souvent affaire à des nations rebelles qui avaient refusé de payer leur tribut et n'étaient pas des vassaux fidèles. Cette question conduit au deuxième exil qui a lieu en 597. Le roi de Juda, Jozakim, se rebelle contre les Babyloniens.

Il y a toujours eu cette tension pendant la période de son règne où il oscille entre l'Égypte et Babylone. A un moment donné, Jozakim se rebelle contre les Babyloniens et refuse de leur rendre hommage. En conséquence, Nabuchodonosor va amener ses armées à Jérusalem.

Ils arrivent dans la ville en 597. Avant leur arrivée, le roi Jehoiakim est décédé. Ainsi, lorsque Nabuchodonosor arrivera dans la ville, il va emmener un deuxième groupe d'exilés, un groupe plus important cette fois.

Le deuxième groupe d'exilés comprendra le prophète Ézéchiel. Plus tard dans l'année 593-592, Ezéchiel sera appelé prophète alors qu'il vit en exil à Babylone. Le roi Jojakim, fils de Jojakim, âgé de dix-huit ans, qui n'était sur le trône que depuis trois mois, avait dix-huit ans.

Il fut également emmené et retenu captif à Babylone. Voilà donc la deuxième phase et la deuxième étape de l'exil. À cette époque, le prophète Jérémie avertit les gens du jugement à venir et leur dit qu'ils ont atteint un point où éviter complètement le jugement n'est plus une option.

La seule façon pour eux d'épargner Juda d'une destruction totale est que les rois, les dirigeants et les militaires doivent se soumettre à Babylone et reconnaître que Dieu a confié le contrôle de Juda à Nabuchodonosor. S'ils se soumettaient à lui, alors la nation serait épargnée et Dieu les préserverait d'une destruction totale. Cependant, lorsque Nabuchodonosor arriva dans la ville en 597, il installa un roi sur le trône à la place de Jehoiakim.

C'était Sédécias, l'oncle de Jojakim. Il est essentiellement placé sur le trône pour être une marionnette des Babyloniens. Ils l'ont mis là parce qu'ils croient que c'est quelqu'un qu'ils peuvent contrôler.

Tant qu'il paiera son tribut, et Jérémie dit, tant qu'il se soumettra à Babylone, les choses iront bien. Cependant, l'armée et les autorités judéennes dirigées par Sédécias finissent par le convaincre de se rebeller contre les Babyloniens. Alors, rejetant les conseils que lui donne Jérémie, il se rebelle contre les Babyloniens et refuse de leur payer tribut.

Cela nous amène à la troisième et dernière étape de l'exil babylonien. Nabuchodonosor ramènera de nouveau ses armées à Jérusalem. Cette fois, au lieu d'épargner la ville et de lui donner une nouvelle chance, il fera prisonnier Sédécias.

Il détruira la ville de Jérusalem, détruira ses portes et brûlera le temple. Une grande partie de la population est soit tuée par cette invasion ou par le siège, soit emmenée en exil. Au fond, après les années 587-586, il ne reste plus que les pauvres du pays.

Jérémie a gracieusement accepté de rester là et de s'occuper de ces personnes et de leur offrir des conseils spirituels, des encouragements et des directives de la part du Seigneur. Mais essentiellement, cela a mis fin au royaume de Juda. Sédécias est emmené prisonnier.

A cause de sa rébellion, lorsque lui et sa famille sont capturés, ses deux fils sont exécutés. Sédécias est alors aveuglé. La dernière chose qu'il a vue fut la mort et l'exécution de ses fils.

Il a été emmené à Babylone et il y restera pour le reste de sa vie. Ainsi, les deux derniers rois de Juda, Jojakim, le roi âgé de 18 ans qui n'a régné que trois mois, et Sédécias, son oncle, qui était le roi de Juda à la fin, vont tous deux être prisonniers à Babylone. . Ils vont partager le sort du peuple dans son ensemble.

Le ministère de Sophonie se produit en fait en quelque sorte comme un prélude à la crise babylonienne à venir. Il avertit le peuple de la nécessité de se repentir avant ces trois étapes d'exil. Et en fait, d'une certaine manière, peut-être même avant le moment où les Babyloniens deviendront une puissance dominante.

D'après ce que nous pouvons dire des circonstances et des situations décrites dans les péchés auxquels Sophonie est confrontée ici, le ministère de Sophonie commence en réalité sous le règne du roi Josias. Josias fut le dernier roi pieux de Juda. Il régna des années 640 à 609 avant JC.

Il devint roi à l'âge de huit ans. Il fut tué lors de la bataille de Megiddo alors qu'il avait 39 ans en 609 av. Et ce que nous avons, si nous regardons Sophonie et réfléchissons au contexte de son ministère, nous avons un autre exemple où un prophète mineur a un impact majeur sur sa société, sur sa culture et sur le peuple de Dieu.

On se souvient de Josias comme de l'un des rois les plus pieux de Juda. En fait, le livre des Rois évaluant son règne et son règne ne va pas simplement dire qu'il a fait ce qui était juste aux yeux du Seigneur et qu'il a suivi les voies de son père David. Cela va en fait dire qu'aucun autre roi n'a obéi à Josias autant qu'il l'a fait et a suivi les commandements du Seigneur.

En un sens, dans le livre des Rois, il est présenté comme l'exemple ultime de l'obéissance. La raison en est la série de réformes que Josias mène au cours desquelles il rappelle le peuple et tente agressivement d'initier des réformes qui entraîneront une adoration plus fidèle du Seigneur et une adhésion aux commandements du Seigneur. Ma compréhension de cela est que lorsque nous examinons l'arrière-plan, le contexte et le cadre du ministère de Sophonie, Sophonie lui-même semble avoir joué un rôle important en aidant à la réalisation de ces réformes.

Maintenant, permettez-moi de mentionner quelques choses sur Sophonie en tant qu'individu à l'époque et dans le contexte de son ministère. Sophonie chapitre 1, verset 1 dit ceci, la parole du Seigneur qui est venue à Sophonie et ensuite elle va mentionner sa lignée familiale ici pendant plusieurs générations. Fils de Cuchi, fils de Guedalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchiass.

Très bien, il y a donc une discussion intéressante ici. Nous connaissons le nom d'Ézéchiass. Il est un autre des rois de Juda les plus célèbres et les plus pieux.

C'est lui qui a fait confiance au Seigneur dans le contexte de l'invasion assyrienne en 701, et Juda a été épargné, et Jérusalem a été épargnée et en réalité n'a pas été totalement détruite par les Assyriens de la même manière que le royaume du nord, notamment à cause de la foi d'Ézéchias. . Maintenant, les commentateurs discuteront ici, est-ce Ézéchias le roi de Juda ? L'argument contre cela est probablement le fait qu'il semble que si nous parlions d'Ézéchias, cela mentionnerait spécifiquement qu'il était le roi de Juda. C'est peut-être là un argument contre cela.

Cependant, l'argument en faveur de cela est que chaque fois qu'un prophète est identifié dans les livres prophétiques, il est extrêmement rare que nous ayons autre chose qu'une mention de son père. Mais nous avons ici la lignée familiale évoquée depuis quatre générations. Ainsi, le fait que ce point me soit souligné semble indiquer que Sophonie vient bien de la famille du roi Ézéchias.

Si tel est le cas, nous avons alors un autre exemple de toutes les circonstances variées dans lesquelles Dieu appelle finalement ses prophètes tout au long de l'Ancien Testament. Amos était propriétaire foncier et berger et semble avoir possédé des propriétés assez importantes. Michée est appelé par Dieu d'un endroit appelé Moresheth Gath.

Isaïe est également lié d'une manière ou d'une autre à la famille royale. Sophonie semble avoir une de ces connexions. Ezéchiel et Jérémie sont appelés de familles plus sacerdotales.

Ainsi, Dieu intervient et appelle ces hommes hors de diverses circonstances. La réalité est que Dieu fait encore cela aujourd'hui, comme il appelle les gens. Mais les prophètes viennent de diverses circonstances.

Il semble que Sophonie ait un lien avec la famille royale. Il semble également que la prédication de Sophonie ait eu un impact sur le roi Josias, le roi de cette époque. Maintenant, quelques idées et quelques faits sur le règne de Josias.

Josias devint roi à l'âge de huit ans. Cela va nous dire que dès le début de sa vie, il suit la voie du Seigneur malgré le mauvais exemple de Manassé qui était venu avant lui, puis d'Ammon directement avant lui. Deux des rois les plus méchants de Juda.

Manassé régnait depuis 55 ans et se livrait à toutes sortes d'idolâtries. Il avait apporté des objets idolâtres dans le temple pour les adorer. Il est dit qu'il avait amené Asherah dans le temple.

Il offrit un de ses fils en sacrifice aux faux dieux. Il avait donc commis toutes sortes de choses corrompues. Il avait également encouragé la violence et l'injustice, ce qui, je pense, était lié à certaines de ses convictions théologiques.

Et ainsi, 2 Rois 21 va dire que Manassé a fait plus de mal que tous les rois qui l'avaient précédé, encore plus de mal que les Amoréens qui étaient dans le pays avant que les Israélites n'en prennent le contrôle. 2 Rois chapitre 21, versets 13 à 15 dit également que Manassé avait scellé le sort de Juda par son apostasie. Dieu avait décidé qu'il effacerait Jérusalem comme un plat à cause de l'apostasie de Manassé.

Ce qui est intéressant, c'est que malgré ce qui ressemble à une déclaration finale, Dieu donne toujours l'opportunité au peuple de Juda de se repentir et d'éviter le jugement de Dieu. Ainsi, il y a eu ce long règne du mal pendant 55 ou 60 ans sous le règne de Manassé et d'Ammon. Ammon poursuivit la politique de son père.

Ainsi, lorsque Josias accède au trône à l'âge de huit ans et commence très tôt à chercher le Seigneur, il y a un contraste significatif. Nous pourrions nous poser la question suivante : qu'est-ce qui a spécifiquement poussé Josias à faire cela et à prendre cette direction dans sa vie ? Je pense qu'il y a là quelques premières influences. Sa mère est mentionnée, Jedidah.

Je pense que Josias avait probablement une mère pieuse qui le conduisait dans cette direction. Il avait également des conseillers et des prêtres comme Hilkiah et d'autres qui l'avaient conseillé dans cette direction. Mais je crois que l'une des autres influences est très probablement le prophète Sophonie lui-même.

Nous avons maintenant un aperçu des réformes menées par Josias, du calendrier de ces choses et de la progression de la relation de Josias avec le Seigneur dans 2 Chroniques, chapitre 34 et verset trois. Ce qu'il nous dit dans 2 Chroniques 34.3 à propos de Josias, c'est ce qu'il dit, car dans la huitième année de son règne, alors qu'il était encore un garçon, il commença à chercher le Dieu de David. Ainsi, lorsqu'il accéda au trône et qu'il avait huit ans, il y avait déjà des influences divines dans sa vie.

Puis, devenu homme lui-même à l'âge de 16 ans, dans la huitième année de son règne, il cherche Dieu son père. Cela va donc déterminer l'orientation de sa vie entière. Cette fondation précoce est essentielle à la qualité de son règne pendant toute sa durée.

Mais ensuite, il sera également dit qu'au cours de sa douzième année, il commença à purger Juda et Jérusalem des hauts lieux, des asherim, des images sculptées et des images métalliques. Ainsi, au cours de sa douzième année, alors qu'il avait 20 ans, en 628 avant JC, Josias commença à purger agressivement les éléments idolâtres que ses pères Manassé et Ammon avaient introduits dans le culte du peuple de Juda. Or, on a tendance à associer les réformes de Josias, et elles font effectivement un pas en avant ; nous avons tendance à associer cela à quelque chose qui s'est produit au cours de la dix-huitième année de son règne.

Parce que la dix-huitième année de son règne, en 622 avant JC, des réparations étaient en cours au temple de Jérusalem. Alors qu'ils nettoyaient les choses et qu'ils réparaient le temple et le reconstituaient à ce qu'il devrait être comme lieu de culte, ils découvrirent un livre caché de la loi qui avait été perdu et oublié. C'était une partie de la loi de Moïse.

Il semble spécifiquement qu'il aurait pu inclure au moins une partie importante du livre du Deutéronome. Il donne les commandements de l'alliance, il donne les avertissements sur ce qui allait arriver. Lorsque ce rouleau, ce rouleau nouvellement découvert, la loi de Dieu avait été oubliée, les choses étaient si corrompues et si mauvaises à l'époque de Manassé et d'Ammon, ils avaient même perdu la loi de Dieu et les commandements de Dieu.

Le roi était censé rédiger lui-même ces commandements, mais la loi avait été ignorée. Mais quand ils apportent cette loi et ce livre de la loi nouvellement découvert au roi Josias, ils le lui lisent, il déchire ses vêtements, il réalise à quel point ce message est sérieux, et il lance de nouvelles réformes pour ramener la vie et le comportement et particulièrement le culte du peuple de Juda à ce que Dieu attendait d'eux. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous retraçons cette progression.

Il a commencé à chercher Dieu sérieusement au cours de sa huitième année. Il commença à purger Juda de l'idolâtrie au cours de sa douzième année. Il mena ces réformes à l'occasion de la découverte du Livre de la Loi en 622.

Le point évident ici est qu'il y a eu des choses qui ont eu un impact sur la vie de Josias et sur la direction de son ministère avant même que le Livre de la Loi ne soit découvert. Ainsi, outre, je pense, l'influence de sa mère et celle d'autres dirigeants pieux, la prédication de Sophonie est probablement l'une des raisons pour lesquelles Josias avait été encouragé à entreprendre ces réformes avant la découverte du livre de la loi dès 628 avant JC. Maintenant, une partie de ce qui nous amène à cet argument est lorsque nous regardons les conditions décrites par Sophonie et qui se produisent en Juda.

Lorsqu'il parle de la condition spirituelle du peuple, ce que nous voyons ici, c'est qu'il y a une confirmation que Sophonie exerce son ministère à une époque d'idolâtrie rampante. Cela ressemble clairement aux messages et à l'acte d'accusation qu'il présente contre le peuple ici, le message semble correspondre davantage aux conditions de Juda avant les réformes de Josias plutôt qu'après. Et nous allons à Sophonie 1 verset 4, et le Seigneur dit ceci : J'étendrai ma main contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem.

Le jugement de Dieu arrive. Il va tendre la main. Pourquoi cela arrivera-t-il ? Eh bien, le reste du verset clarifie cela.

Et je retrancherai de ce lieu le reste de Baal, le reste de Baal. Nous avons donc ici le culte des dieux cananéens. Et sous le règne de Manassé, il amène les Ashéras dans le temple et d'autres objets idolâtres.

C'est ce que l'on s'attendrait à lire avant que ces réformes ne soient mises en œuvre. Et le nom du prêtre idolâtre avec le prêtre, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieus et ceux qui se prosternent et jurent devant le Seigneur et pourtant jurent par Milcom. Donc, deux autres pratiques idolâtres.

Le peuple de Juda, à cette époque, adore les divinités astrales et les armées étoilées qui faisaient partie du culte païen. Et puis dans la deuxième partie du verset cinq, il y a cette idée de syncrétisme parce qu'il y a des gens qui se prosternent et jurent devant le Seigneur. Et pourtant, en même temps, ils jurent devant le dieu Milcom.

Et le dieu Milcom ici ou Molech, c'est le dieu ammonite et son culte est mentionné à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Il est le dieu spécifiquement dans l'Ancien Testament qui semble être le plus associé au sacrifice d'enfants. Et nous savons que Manassé, 2 Chroniques chapitre 33 verset 6, Manassé avait offert son fils en sacrifice aux dieux.

Ce culte de Milcom ou Molech est associé au culte de Baal. C'est associé au sacrifice d'enfants. Voilà donc les péchés qui se produisent.

Trois choses sont mentionnées ici. Culte de Baal, culte des armées étoilées, culte de Milcom. Maintenant, la signification du nom de ce dieu Milcom est la suivante : nous avons évidemment ici les lettres M, L et K, qui représentent le mot pour roi.

Et donc, ce dieu est un dieu reconnu par le peuple ammonite comme son roi. Certaines traductions anglaises traduiront cela et verront cela comme faisant référence à un roi humain. Mais ici, dans le contexte de la mention de l'armée étoilée et de la mention de Baal, ce que nous avons ici semble être un syncrétisme.

Ils jurent par Yahweh et par Milcom. Ils ne voient pas l'incohérence fondamentale d'essayer d'adorer ces deux choses. Ainsi, le fait que ces pratiques et le culte de ces dieux et de ces divinités fassent partie de ce que Sophonie condamne ici dans les premiers chapitres de Sophonie semblerait nous indiquer que telle est la condition de Juda au début du règne de Josias.

Les réformes dont nous parlons dans 2 Rois et dans 2 Chroniques n'ont pas eu lieu. Ainsi, si l'on lit entre les lignes, il semblerait que l'une des choses qui ont motivé la prédication ou les réformes de Josias n'était pas seulement la découverte du livre de la loi dans sa 18e année, ni même seulement l'influence de les fonctionnaires et les dirigeants qui ont joué un rôle dans sa vie dès le début, mais c'est la prédication de

Sophonie qui a probablement contribué à motiver les plus grandes réformes religieuses que Juda ait jamais connues. Alors que toutes ces diverses influences entrent en jeu dans sa vie, Josias détermine que son règne et son règne vont se concentrer sur la tentative d'éliminer les influences idolâtres que Manassé et Ammon ont introduites en Juda et ont fait une partie si importante de la société. Le culte de Juda.

A terme, il va supprimer les hauts lieux. Il va emporter les objets idolâtres. En parlant de sacrifice d'enfants, il va souiller la vallée de Hinnom dans 2 Rois 23.10, qui était le lieu où se déroulaient ces sacrifices d'enfants.

Il y avait en fait un Tophet dans le pays de Juda, juste à l'extérieur de la ville de Jérusalem. Josias va profaner cet endroit afin qu'il ne puisse plus être utilisé comme lieu de sépulture sacré car aux yeux de Dieu, ces choses étaient une abomination. Josias avait donc un cœur pour le type pur d'adoration et le type pur de dévotion que Dieu désirait.

Il a consacré son règne et son règne à réaliser ces choses. Non seulement il a fait cela dans le royaume du sud de Juda, mais nous voyons également qu'il étend ces réformes et qu'il étend son influence là où il rappelle le peuple à une pure dévotion à Dieu dans un territoire qui faisait à l'origine partie du royaume du nord. En raison de l'affaiblissement de l'Assyrie, Josias pourrait effectivement prendre le contrôle de ces territoires.

En fin de compte, l'une des raisons pour lesquelles Josias attendait avec impatience la chute de l'empire assyrien et, en voyant Babylone s'élever, cela lui a donné de l'espoir parce qu'il croyait que c'était un moyen qui lui permettrait peut-être de réunifier le Sud et le Sud. royaumes du nord. En fin de compte, Josias est mort parce qu'il s'est impliqué politiquement dans ce conflit d'une manière que Dieu ne voulait finalement pas qu'il fasse. Cependant, les réformes menées par Josias ont eu une influence considérable sur sa culture.

Je pense que ce que nous pourrions dire à propos de Josias, c'est que Josias a donné plus de temps à Juda. Les réformes et le retour qu'il a effectué et la manière dont il a pleinement obéi au Seigneur et il est dit dans les Rois, il ne s'est pas tourné à gauche ni à droite. La dévotion de Josias au Seigneur a finalement retardé le jugement que Dieu avait menacé d'apporter à l'époque de Manassé.

Dieu annonce ses intentions et ses desseins, mais lorsque les gens réagissent de la bonne manière, Dieu soit annulera le jugement, soit il retardera le jugement. Je pense que c'est finalement ce que nous voyons se produire grâce aux réformes de Josias. Cependant, ce que nous voyons également dans Rois, c'est que le plus triste dans tout cela est que les réformes de Josias ont retardé le jugement, mais elles ne l'ont pas annulé ni reporté.

La raison en est que très peu de temps après sa mort, Juda finira par retourner à ses pratiques idolâtres. 2 Rois chapitre 23 versets 25 à 27 dit ceci : Avant lui, il n'y avait pas de roi comme celui qui se tourna vers l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon la loi de Moïse, ni est-ce que quelqu'un comme lui s'est levé après lui. Pourtant, l'Éternel ne se détourna pas de l'ardeur de sa grande colère par laquelle sa colère s'était allumée contre Juda à cause de toutes les provocations par lesquelles Manassé l'avait provoqué.

L'Éternel dit : J'éloignerai Juda de ma vue comme j'ai enlevé Israël, et je rejetterai cette ville que j'ai choisie, Jérusalem, et la maison dont j'ai dit : là sera mon nom. Donc, finalement, il retarde le jugement. Il provoque un report du jugement.

Mais lorsque Juda retourne à ses voies pécheresses et lorsque ces réformes et les effets de ce que Josias a fait pour purifier le culte de Juda disparaissent très rapidement, les avertissements du jugement reprennent effet. Jérémie et les autres prophètes vont avertir que Dieu porte jugement contre son peuple parce qu'il est retourné à ses voies idolâtres. Deuxième Rois chapitre 23, verset 10, Josias souille le Tophet qui était dans la vallée de Hinnom afin que la pratique abominable du sacrifice d'enfants ne continue pas.

Cependant, Jérémie mentionne Jérémie chapitre 7, versets 31 et 32. Il en parle également au chapitre 19. La vallée de Hinnom va devenir une vallée de massacre où il y aura des cadavres entassés parce que les gens sont repartis. aux pratiques idolâtres qui s'y déroulaient.

Il semble qu'ils soient même revenus à la pratique du sacrifice d'enfants. Josias va supprimer les images idolâtres comme les idoles de métal et l'Asherah que Manassé et Ammon avaient apportées dans la maison de Dieu. Mais nous avons une vision dans Ézéchiel chapitre 8 où le temple est rempli de toutes sortes d'images détestables et abominables.

Il y en a partout sur les murs. Il y a des images d'animaux et de créatures et de toutes sortes de choses qui sont représentées comme Dieu. Et ce que Dieu dit à Ezéchiel, je ne partagerai pas ma gloire avec ces images idolâtres qu'on a ramenées dans la maison du Seigneur.

Alors Josias purge ces objets et ces images, et ensuite ils vont être ramenés et réintroduits. Certains des exilés qui vivent en Egypte dans Jérémie chapitre 44 vont dire, les choses allaient bien pour nous jusqu'à ce que Josias effectue ces réformes, et nous avons arrêté d'offrir nos offrandes et d'apporter nos cadeaux à la reine du ciel, ces fertilités cananéennes. dieux. Nous allons y revenir parce que les choses iront mieux pour nous.

Ainsi, le peuple retourna rapidement à ses voies idolâtres. En conséquence de l'avertissement de Sophonie, le jour du Seigneur approche, ce message est devenu plus urgent. Josias a répondu à ce message.

Lorsque Josias apprit que le jour du Seigneur approchait, il répondit à ce message. Lorsque Josias entendit parler des malédictions contenues dans le livre de la loi de Deutéronome 28, il écouta Dieu et répondit à cela. Il a reconnu qu'il s'agissait d'une question urgente.

Il s'agissait d'une urgence nationale, mais la population l'a vite oublié et le jugement est entré en vigueur. Josias a dirigé un régime pieux pendant 31 ans. Après sa mort en 609, chacun des rois de Juda et ses fils qui lui succédèrent furent étiquetés comme des rois ayant fait ce qui était mal aux yeux du Seigneur.

À sa mort, Josias est remplacé par son fils Joachaz, qui reste sur le trône pendant trois mois. Les Egyptiens reviennent par le pays. Ils le destituent, le retirent du trône et il est remplacé par Jehoiakim. Jojakim était un roi particulièrement méchant et impie.

Il fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Puis, il mourut avant que les Babyloniens ne prennent la ville en 597. Jojakim, 18 ans, ne resta sur le trône que trois mois.

Mais King dit qu'il a fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Finalement, Sédécias, un dirigeant faible et inefficace qui a désobéi à Dieu, n'a pas écouté les conseils prophétiques. King le répète, il a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu.

Ainsi, après Josias, Juda entre dans cette période de ténèbres. Ils retournent à leurs pratiques idolâtres. Le roi cessa de suivre le Seigneur.

En conséquence, l'invasion babylonienne va avoir lieu. Systématiquement en 605 avant JC, 597, puis en 586, les avertissements que Sophonie donne concernant l'arrivée du jour du Seigneur vont être exécutés et exécutés par Dieu. Très bien, regardons maintenant le message de Sophonie.

Je veux juste parler brièvement de la structure du livre. C'est un livre court et concis, mais je pense qu'il y a une structure claire, définissable et reconnaissable qui nous aide en quelque sorte à réfléchir à la façon dont nous devrions lire ceci. Le livre de Sophonie semble être structuré selon ce que nous appelons une structure chiasmatisque.

Le thème de Sophonie est à plusieurs reprises que le jour du Seigneur arrive. Ce que fait cette structure chiasmatisque, c'est qu'elle se développe et se déploie et nous aide à voir à quoi ressemblera ce jour du Seigneur. Au début, dans le premier

élément de ce chiasme du chapitre 1 versets 2 à 6, Sophonie va parler du jugement à venir de Juda.

Les méchants vont être jugés et détruits, et ce sera le jugement du jour du Seigneur. Au-delà de cela, dans les versets 7 à 13, l'élément suivant est que ce jugement va spécifiquement tomber sur les dirigeants, les riches et les personnes influentes en Juda. Nous avons le mot sarim, le mot pour officiel, utilisé dans Sophonie chapitre 1, verset 8. Puis à la fin du chapitre 1, versets 14 à 18, le jugement du jour de l'Éternel dépasse Juda et s'étend à toute la terre.

Cela va être l'un des éléments du jour du Seigneur qui sera différent de ce que nous avons vu à Amos. Amos se concentrait sur le jour du Seigneur comme sur le jugement qui allait tomber sur Israël. Sophonie va et vient entre un jugement qui va tomber sur Juda et puis finalement un jugement qui va tomber sur toute la terre.

Quand nous regardons le livre de Joël, ce type de jugement y est également introduit. Le jour du Seigneur est un jugement que Dieu infligerait aux nations, c'est quelque chose que nous avons également vu dans le livre d'Abdias au verset 15 et au-delà. Les habitants d'Édom se réjouissent de la destruction qui s'était abattue sur Juda à leur époque.

Mais ce que les habitants d'Édom ne savaient pas, c'est qu'un jour du Seigneur allait venir contre eux. Abdias parle de cela comme d'un jugement qui se répandra sur toute la terre. C'est ce que nous avons à la fin du chapitre 1. Il y a donc trois éléments dans le chapitre 1. Il y a le jugement des méchants en Juda.

Il y a le jugement des riches, des fonctionnaires et des dirigeants appelés Sarim et l'avertissement que le jour du Seigneur arrive. Alors le jour du Seigneur est proche et il va avoir un impact et affecter la terre entière, versets 14 à 18. Nous avons le milieu de la structure chiasmatisque au chapitre 2, versets 1 à 3. C'est vraiment le cœur de l'appel de Sophonie parce que Sophonie appelle le peuple, à la lumière de ce jugement, à se repentir.

À la lumière du repentir de Josias en réponse aux avertissements des prophètes dans le livre du Deutéronome, Dieu les a épargnés du jugement. Si ce repentir avait été durable, alors peut-être que le jugement de la crise babylonienne aurait pu être entièrement évité. Mais voici l'appel qui est donné au chapitre 2, versets 1 à 3. Après que ce jugement terrible ait été décrit au chapitre 1, Sophonie va nous faire comprendre qu'il est imminent, qu'il est proche ; nous ne parlons pas seulement du jour du Seigneur qui va arriver à la fin des temps.

C'est quelque chose qui risque d'arriver si ces gens ne changent pas leurs habitudes. Donc, ce que Sophonie fait à la lumière de cela, verset 1, rassemblez-vous. Oui, rassemblez toutes les nations impudiques avant que le décret n'entre en vigueur,

avant que le jour ne passe comme la balle, avant que ne vienne sur vous l'ardente colère de l'Éternel, le jour de la colère de l'Éternel.

Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays, qui exécutez ses justes commandements. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous cachés au jour de la colère du Seigneur.

Donc, cette idée de la colère de Dieu et de la colère de Dieu, c'est ce qui nous est décrit au chapitre 1. À la lumière de cela, si les gens recherchent le Seigneur, s'ils recherchent la justice, il est toujours possible que le jugement puisse être évité. Dieu l'a déjà dit, je vais essayer Jérusalem comme un plat. Cela semble être une déclaration absolue en raison de la méchanceté à l'époque de Manassé.

Mais Dieu repousse encore une fois l'échéance et donne au peuple une autre occasion de se repentir. Je crois qu'à l'époque de Jérémie, pendant qu'il prêche, il fera la même chose. Il ira au temple.

Il lira le rouleau de ses prophéties après avoir prêché pendant 20 ans. Le Seigneur dit, peut-être qu'ils prendront cela à cœur, et peut-être que j'éviterai et n'enverrai pas la calamité que j'ai menacé d'envoyer contre eux. Dieu donne toujours aux gens la possibilité de se repentir.

Mais ce que nous voyons ici, c'est que, dans un sens, le message d'espoir offert par Sophonie est un peu différent de ce que nous avons vu précédemment. Maintenant, s'ils recherchent le Seigneur et maintenant s'ils recherchent la justice et l'humilité, ce qui est très similaire à ce qu'Amos avait dit dans le chapitre 5 d'Amos, il y a maintenant simplement la possibilité que ceux qui sont justes soient cachés le jour de la colère de Dieu. Le sentiment que ce jugement peut être totalement évité est en quelque sorte hors de propos maintenant.

Mais s'il y a suffisamment de justes, ils seront cachés. Je crois que si ce réveil que Josias avait provoqué s'il était devenu permanent si le peuple avait complètement respecté ses engagements envers le Seigneur, le jugement à ce stade aurait encore pu être évité et aurait encore pu être évité. C'est donc la section centrale du livre.

C'est l'appel que Sophonie essaie de lancer à ces gens. Ensuite, ce qui se passe dans la suite du livre, aux chapitres 2 et 3, c'est que les éléments que nous avons vus au chapitre 1 apparaissent à l'envers. Le dernier élément du chapitre 1, versets 14 à 18, était l'avertissement du jour du Seigneur qui allait venir sur toutes les nations.

Eh bien, au chapitre 2, versets 4 à 15, nous avons un jugement et une série d'oracles de jugement contre les nations qui entourent Israël. Il y a l'avertissement du jugement que Dieu va infliger à quatre peuples et quatre nations spécifiques. Ensuite, il va revenir au chapitre 3, versets 1 à 7, au jugement de la ville corrompue

de Jérusalem et des dirigeants corrompus, des fonctionnaires et des Sarim au chapitre 3, versets 1 à 7. Puis, enfin, le dernier élément du livre, et ce genre de serre-livres encadre le début et la fin, nous avons la restauration prochaine de Juda et de sa fortune.

Je pense que ce qui se passe ici, c'est au chapitre 3 versets 8 à 20, la vision de Sophonie s'est éloignée de l'horizon de ce qui est dans le futur immédiat. Il parle de ce qui va se passer dans le futur eschatologique. Ici, nous ne parlons même pas seulement du retour d'exil.

Nous parlons de la restauration complète, finale et complète d'Israël où ils seront en permanence dans le pays et bénis par Dieu et restaurés après ce temps de jugement. Nous avons ce jugement dévastateur contre Juda au début du livre. Nous avons le renversement prochain de cette situation et la restauration de Juda à la fin du livre.

Il y a cette belle structure chiasmique qui relie le jugement de Juda et le jugement du monde. Sa portée est cosmique. Il y a un appel à la repentance au milieu de ce livre, mais après que Dieu a exécuté son jugement, il y a cet espoir qu'il y aura finalement une restauration.

Maintenant, j'aimerais revenir au chapitre 1. J'aimerais que nous remarquions la nature du jour du Seigneur que Dieu envisage d'introduire contre son peuple. Le jugement ici, comme c'est souvent le cas chez les prophètes, nous en avons déjà parlé, nous avons définitivement l'eau blanche de la colère de Dieu dans ce passage. Le jugement décrit ici est décrit dans des termes absolument dévastateurs.

En fin de compte, comme nous l'avons dit, ce jugement a une portée cosmique. C'est un jugement qui tombera à la fois sur Juda et sur les nations. Encore une fois, comme nous en avons parlé avec le jour du Seigneur dans d'autres passages et à d'autres endroits dans les prophètes, le jour du Seigneur ici est à la fois proche et lointain.

Ainsi, dans un sens, Sophonie parle de jugements historiques qui auront lieu à son époque. Dieu jugera Juda, puis Dieu jugera les nations qui l'entourent. Au-delà de cela, c'est un aperçu du grand et dernier jour du Seigneur.

Encore une fois, à la fin du livre, je pense qu'il se concentre davantage sur l'horizon lointain et sur les choses que Dieu a planifiées pour l'avenir. D'accord. La nature dévastatrice de ce jugement se reflète de plusieurs manières.

Je pense qu'une partie de cela est juste la terminologie, jour du Seigneur. Rappelez-vous, c'est un terme qui faisait, je pense, partie des traditions sectaires d'Israël. Cela faisait partie de leurs traditions historiques où ils célébraient le fait que Dieu était intervenu en faveur d'Israël.

À des moments et des lieux précis de l'histoire, il est intervenu pour vaincre leurs ennemis. Nous pourrions regarder l'Exode. On pourrait regarder les conquêtes.

Nous pourrions regarder les victoires que Dieu a données à David. Nous pourrions examiner d'autres moments de l'histoire d'Israël où Dieu intervient directement. Parfois, comme dans 2 Chroniques 20 à l'époque de Josaphat, Dieu mène littéralement les batailles pour le peuple.

Cependant, ce jour est devenu le jour où Dieu va juger Juda parce qu'ils sont ses ennemis. Dieu ne joue plus pour l'équipe locale, il joue pour les visiteurs. Dieu n'est plus un Yankee, il est devenu un Red Sox ou vice versa.

Je n'interviendrai pas dans cette rivalité, mais Dieu a changé ses allégeances. L'idée du jour du Seigneur, encore une fois, était un concept du Proche-Orient ancien qui mettait l'accent sur cette idée. Cela faisait souvent partie de la rhétorique de la guerre.

Cela faisait partie de la rhétorique des rois que ceux-ci affirmaient souvent que même si une campagne durait des semaines ou des mois, ils prétendaient avoir le pouvoir de vaincre leurs ennemis en un seul jour. Douglas Stewart, dans son article *The Sovereign's Day of Contrast*, explique ce contexte. Il dit ceci : Selon cette ancienne tradition du Proche-Orient, apparemment répandue, un véritable grand roi ou souverain possédait un pouvoir et une autorité si universels qu'il pouvait mener à bien une campagne militaire ou même une guerre de conquête entière contre ses ennemis en un seul jour.

Même si les guerres de la plupart des rois pouvaient durer des semaines, des mois, voire des années avant de se terminer par une bataille décisive, un véritable souverain pouvait gagner sa guerre en un jour. Il attire l'attention sur une inscription sumérienne qui remonte à 1960 avant JC et qui se vante que le roi sumérien d'Ur a capturé les terres de Suse puis les a humiliées en un jour. Maintenant, je pense que nous en avons un reflet, même au chapitre deux, verset quatre, lorsque Dieu commence à parler du jugement des nations.

Il dit : Gaza, la ville des Philistins, sera déserte. Ashkelon, une autre ville philistine, deviendra une désolation. Les habitants d'Ashdod seront chassés à midi et Ekron sera déraciné.

Cette bataille va être terminée. Ils vont être mis en vol en milieu de journée. Ainsi, l'idée du Jour du Seigneur en soi est un concept terrifiant.

Alors que cette bataille est décrite et que ce jugement est décrit, cela nous rappelle également dans les versets deux à quatre. Je pense que l'idée, l'image et le tableau qui nous sont donnés ici sont l'effacement, le renversement et la destruction de la

création. Le jugement que Dieu est prêt à apporter ici ressemble quelque peu au jugement du déluge noéhiq. Écoutez ce qui est dit dans les versets deux à quatre : Je balayerai complètement tout de la surface de la terre, déclare l'Éternel.

Je balayerai les hommes et les bêtes. Je balaierai les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. En réalité, nous assistons à une défaite et à un renversement du premier chapitre de Genèse.

Sixième jour, Dieu crée l'homme et les animaux. Cela a été supprimé. Au début de la création, Dieu créa les poissons et les oiseaux.

Dieu les balaie. Le jugement est total et de portée cosmique, et les décombres avec les méchants, je retrancherai l'humanité de la surface de la terre. Puis il dit : J'étendrai ma main contre Juda.

Une partie du message et une partie de la rhétorique de Sophonie est que nous faisons des allers-retours entre un jugement cosmique et un jugement centré sur Juda. Ce sera un jugement dévastateur qui anéantira la création. C'est l'eau blanche de la colère de Dieu.

Il s'agit presque d'une réinstitution du déluge noéhiq. Jérémie utilise des images similaires au chapitre quatre, verset 23. J'ai regardé la terre et voici, elle était vide.

C'était sans forme et vide. Tohu v' bohu, la même terminologie utilisée avant que Dieu ne provoque les actes créateurs dans le chapitre un de la Genèse. Ce jugement va restaurer ou va ramener la création à l'état qu'elle avait avant que Dieu n'ait fait son œuvre de création.

Jusqu'aux cieux, dit-il, et ils n'avaient pas de lumière. J'ai regardé les montagnes. Voici, ils tremblaient.

Sur toutes les collines, ils allaient et venaient. J'ai regardé et voici, il n'y avait personne et tous les oiseaux du ciel s'étaient enfuis. Vous voulez comprendre à quel point l'invasion babylonienne va être dévastatrice.

Imaginez ce que ce serait si nous annulions le premier chapitre de Genèse. Sophonie va dire : imaginez ce qui se passerait si la création elle-même était défaite et supprimée. Je pense que nous avons une référence à la destruction de la création, au déluge noéhiq et à toutes ces choses qui se produisent.

Une autre chose qui nous aide à comprendre la nature dévastatrice du jugement est qu'au chapitre un, verset sept, le Seigneur dit : taisez-vous devant l'Éternel Dieu, car le jour de l'Éternel est proche. C'est juste au coin de la rue. Il est également dit que le Seigneur a préparé un sacrifice et qu'il a consacré son hôte.

Le jugement du jour du Seigneur est comparé aux sacrifices que le peuple offre et présente au Seigneur dans la ville de Jérusalem. Cependant, l'ironie est que la ville et les gens eux-mêmes sont devenus le sacrifice qui va être brûlé et offert. Ainsi, de toutes sortes de manières, ce jugement sera un jugement dévastateur que Dieu infligera à Juda.

Puis, à la fin du premier chapitre, ce sera un jugement que Dieu portera contre les nations. Les nations mentionnées dans le chapitre deux qui rendent cela plus spécifique, il est fait mention du jugement des Philistins qui sont situés à l'ouest. Il y a un jugement sur les Moabites qui sont à l'est.

Il y a un jugement sur les Koushites qui sont au sud. Ensuite, il y a un message de jugement contre les Assyriens qui ressemble beaucoup à ce que Nahum dit dans son livre, parlant du jugement des ennemis dans le nord. Encore une fois, le jugement historique de ces personnes spécifiques indique en fin de compte un jugement que Dieu apportera contre toute la terre et le jugement final qui viendra au jour ultime et final du Seigneur dans les derniers jours.

D'accord. Finalement, après tout ce message dévastateur de jugement, après que cela va arriver à la fois à Israël et aux nations qui l'entourent, à Juda et aux nations qui l'entourent, il y a une annonce finale de mort sur la ville de Jérusalem. et Juda à cause de la rébellion et de l'impénitence de ses dirigeants. Le chapitre trois, verset un, dit ceci : Malheur à celle qui est rebelle et souillée, à la ville oppressive.

Elle n'écoute aucune voix. Elle n'accepte aucune correction. Elle ne fait pas confiance au Seigneur et ne s'approche pas de son Dieu.

Ainsi, Juda est la cible de ce jugement, tout comme les nations, car c'est une ville rebelle. Ils n'acceptent pas la correction. Il y a un appel à la repentance dans les chapitres deux, versets un à trois.

Cet oracle, en un sens, nous donne la réponse ultime. Il y aurait une repentance temporaire à l'époque de Josias, mais finalement, ils ne retourneraient pas au Seigneur. L'un des objectifs et l'une des raisons, je pense, de la rhétorique selon laquelle le jugement de Juda est lié et connecté au jugement des nations est que cela nous aide à voir l'idée que Juda n'est pas différent du païen. les peuples qui les entourent.

Ils peuvent penser qu'ils sont exemptés parce qu'ils sont le peuple élu de Dieu, mais la façon dont le prophète fusionne le jugement de Juda et le jugement des nations reflète l'idée qu'ils ne sont qu'un autre peuple méchant et désobéissant qui, le jour du Seigneur va être l'objet de son jugement. Le verset cinq dit que le Seigneur en elle est juste. Il ne commet aucune injustice.

Chaque matin, il manifeste sa justice. À chaque aube, il n'échoue pas, mais l'injuste ne connaît pas la honte. Et donc, à cause de cela, et parce qu'ils ne reflètent pas le caractère de Yahweh, le Seigneur va finalement juger son peuple.

D'accord. Le dernier mot dans Sophonie est qu'il y a cependant un message d'espoir. Et à mesure que le prophète s'éloigne de l'horizon proche et du jour du Seigneur qui est proche et de ce jugement dévastateur qui sera comme un sacrifice et comme la destruction de la création, il y a un espoir pour un avenir lointain.

Et le chapitre trois, verset huit, va dire : voici l'encouragement pour le peuple de Dieu. Voici un encouragement pour les justes comme Sophonie, qui vont vivre cette période, et pour les prophètes comme Jérémie et Ézéchiël. Ils ont vécu cela et ont connu la dévastation.

Le prophète dit : voici le message du Seigneur. Attendez-moi donc le jour où je me lèverai pour m'emparer de la proie, car ma décision est de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, de déverser sur eux mon indignation et toute ma colère ardente, car dans le feu de ma jalousie, toute la terre sera consumée. Pendant que vous vivez ces choses, le Seigneur dit aux justes comme Sophonie et aux gens pieux, attendez-moi, et il y aura finalement une délivrance.

L'une des choses que nous commençons à voir comme un motif important à l'époque du ministère des prophètes qui étaient dans le livre des 12, Michée, pendant la crise assyrienne, s'attend au Seigneur. C'est un moment de deuil. Maintenant, Dieu va finalement en faire un moment de joie.

Le message d'Habacuc que nous allons examiner dans la section suivante ressemble ici de très près à ce que dit Sophonie : attendez le Seigneur, il finira par arranger les choses. Dans le futur, Dieu effectuera un jugement mondial qui entraînera la restauration et le salut complets, complets et définitifs de son peuple. D'accord.

Voici la dernière promesse que je veux que nous examinions au verset 9. Car à ce moment-là, tandis que Dieu accomplira cette grande œuvre de salut dans le futur, je changerai la parole des peuples en une parole pure, et tous pourront invoquer le nom du Seigneur et servez-le d'un commun accord depuis au-delà des rivières de Cush, l'un des gens qui sont ciblés pour le jugement plus tôt ici, mes adorateurs, la fille de mes dispersés apportera mon offrande. Et donc, ce que Dieu promet de faire ici alors qu'il parle de changer le discours des peuples en un pur discours, c'est que je crois que ce que nous avons ici, il a fait allusion à la Genèse plus tôt, ce que nous avons ici est un renversement de la malédiction. qui a été imposé à la race humaine à la Tour de Babel. Et quand ils se sont rebellés contre Dieu et ont essayé de construire cette tour et de créer ce système religieux en opposition à Dieu, ce que Dieu a fait,

c'est qu'il a dispersé les nations, il a confondu les langues, et c'était une forme de punition.

En fin de compte, ici, lors du salut final, au jour du Seigneur, lorsque Dieu sauvera Israël, il changera le discours de tous les peuples. Même s'il y a un jugement mondial et que toute la terre sera consumée, il y aura des adorateurs de Dieu, pas seulement parmi le peuple dispersé d'Israël, pas seulement parmi les exilés, mais Dieu va changer le discours de toutes les nations pour que qu'ensemble, ils peuvent adorer le Seigneur. Et dans Ésaïe chapitre 19, lorsqu'Ésaïe parle de trois peuples de Dieu dans le futur royaume : il y aura Israël, il y aura l'Égypte et il y aura l'Assyrie.

Il est dit que ces étrangers parleront la langue de Canaan. Ils pourront parler une langue qui leur permettra d'adorer le Seigneur. Ainsi, ici à Sophonie, où nous avons ce message dévastateur de jugement, le jour du Seigneur arrive, et il y a aussi cette incroyable promesse qu'en fin de compte, Dieu changera le discours de toutes les nations.

Dieu, à travers ce jugement purificateur, créera un peuple qui l'adorera. Israël et Juda, à mesure qu'ils seront réunis, seront au centre de tout cela. Le dernier verset de Sophonie dit ceci : à ce moment-là, je vous ferai venir, à ce moment-là où je vous rassemblerai, car je vous rendrai célèbre et loué parmi tous les peuples de la terre quand je rétablirai votre fortune sous vos yeux. , dit le Seigneur.

Dieu va restaurer la fortune de son peuple. Le message des prophètes est à nouveau résumé dans ce message que Sophonie a donné à Josias et au peuple de Juda avant la crise babylonienne : Vous avez péché et rompu l'alliance.

Vous devez revenir à Dieu. Si vous ne le faites pas, il y aura un jugement. S'ils ne reviennent pas, lorsqu'ils ne se repentent pas complètement, le jugement vient.

Mais il y a l'offre d'espoir et la promesse que Dieu finira par restaurer la fortune de son peuple et annulera le terrible jugement dont parle Sophonie. Au début du livre, il y a une destruction de la création et le déluge noéique va revenir. Mais à la fin du livre, la malédiction de Babel est annulée, et Dieu se créera un peuple d'adoration parmi les peuples et parmi les nations.

Il s'agit du Dr Gary Yates dans sa série de conférences sur le Livre des 12. Il s'agit de la conférence 24 sur le Livre de Sophonie.