

LE MESSENGER EVANGÉLIQUE

1879

Compilé article par article en continu

Le Messager Evangélique – Année 1879

TABLE DES MATIERES

«Tu ne feras que te réjouir» - Deutéronome 16: 1-15	10
L'affranchissement.....	14
1.	14
2. La liberté et sa réalisation.....	22
3. Le désert.....	28
Pensées	33
ME 1879 page 20	33
ME 1879 page 40	33
ME 1879 page 240	33
ME 1879 page 280	33
ME 1879 page 360	33
ME 1879 page 380	34
Explication du chapitre 7 de l'épître aux Romains	35
Considérations générales sur le chapitre 2 de 2 Timothée	44
David, le berger d'Israël - 1 Samuel 16	50
L'Eglise et ses privilèges - Darby J.N.	52
«Tête du corps, de l'assemblée» - Colossiens 1: 18	60
«Cette génération» - Matthieu 24: 34.....	61
Sur la sanctification.....	62
Fragments	69
ME 1879 page 120	69
ME 1879 page 340	69
ME 1879 page 440 - 2 Corinthiens 5.....	69
ME 1879 page 478	70
La venue du Seigneur.....	71
Apocalypse 22: 17.....	77

Le sabbat dans l'Exode.....	78
Abram (*) - Genèse 12.....	79
Sur le ministère.....	88
Les souffrances de Christ - Darby J.N.	93
1. Diversité des souffrances de Christ	93
2. Les souffrances expiatoires de Christ	100
Les «si».....	121
Fragments de lettre	122
ME 1879 page 180	122
ME 1879 page 300 - Wigram G.V.....	122
ME 1879 page 397 - Darby J.N.....	122
Rapide esquisse du livre des Psaumes.....	124
Livre 1.....	124
Livre 2.....	125
Livre 3.....	125
Livre 4.....	126
Livre 5.....	127
L'Eglise comme corps.....	129
«Je viens bientôt» - Rossier H.....	138
L'Eglise comme maison.....	139
L'homme déchu et la semence de la femme - Genèse 3.....	143
Réflexions pratiques sur les Psaumes (Darby J.N.).....	149
Livre 1.....	149
Psaume 1.....	149
Psaume 2.....	150
Psaume 3.....	150
Psaume 4.....	151
Psaume 5.....	152
Psaumes 6-7.....	153
Psaume 7.....	154
Psaume 8.....	154

Psaumes 9 et 10.....	154
Psaume 11.....	155
Psaume 12.....	158
Psaume 13.....	158
Psaume 14.....	159
Psaume 15.....	160
Psaume 16.....	160
Psaume 17.....	173
Psaume 18.....	175
Psaume 19.....	177
Psaumes 20-21.....	179
Psaume 22.....	180
Psaume 23.....	184
Psaume 24.....	186
Psaume 25.....	187
Psaume 26.....	190
Psaume 27.....	191
Psaume 28.....	193
Psaume 29.....	194
Psaume 30.....	194
Psaume 31.....	196
Psaume 32.....	197
Psaume 33.....	201
Psaume 34.....	202
Psaume 35.....	204
Psaume 36.....	205
Psaume 37.....	209
Psaume 38.....	212
Psaume 39.....	215
Psaume 40.....	215
Psaume 41.....	218

Livre 2.....	219
Psaume 42.....	220
Psaume 43.....	223
Psaume 44.....	224
Psaume 45.....	226
Psaume 46.....	227
Psaume 47.....	229
Psaume 48.....	229
Psaume 49.....	230
Psaume 50.....	231
Psaume 51.....	231
Psaume 52.....	235
Psaume 53.....	235
Psaume 54.....	237
Psaume 55.....	237
Psaume 56.....	239
Psaume 57.....	241
Psaume 58.....	242
Psaume 59.....	242
Psaume 60.....	243
Psaume 61.....	243
Psaume 62.....	244
Psaume 63.....	246
Psaume 64.....	249
Psaume 65.....	250
Psaume 66.....	251
Psaume 67.....	252
Psaume 68.....	252
Psaume 69.....	252
Psaume 70.....	252
Psaume 71.....	253

Psaume 72.....	253
Livre 3.....	253
Psaume 73.....	253
Psaume 74.....	256
Psaume 75.....	256
Psaume 76.....	257
Psaume 77.....	257
Psaume 78.....	258
Psaume 79.....	260
Psaume 80.....	260
Psaume 81.....	263
Psaumes 82-83.....	264
Psaume 84.....	265
Psaume 85.....	267
Psaume 86.....	270
Psaume 87.....	272
Psaume 88.....	272
Psaume 89.....	274
Psaume 90.....	275
Psaume 91.....	277
Psaume 92.....	278
Psaume 93.....	278
Psaume 94.....	281
Psaumes 95-101.....	285
Psaume 102	286
Psaume 103	287
Psaume 104	288
Psaume 105	288
Psaume 106	288
Livre 5.....	288
Psaume 107	288

Psaume 108	290
Psaume 109	290
Psaume 110	291
Psaume 111	291
Psaume 112	292
Psaume 113	293
Psaume 114	293
Psaume 115	294
Psaume 116	295
Psaume 117	296
Psaume 118	296
Psaume 119	297
Psaume 120	322
Psaume 121	322
Psaume 122	322
Psaume 123	323
Psaume 124	323
Psaume 125	323
Psaume 126	323
Psaume 127	324
Psaume 128	324
Psaume 129	325
Psaume 130	325
Psaume 131	326
Psaume 132	326
Psaume 133	328
Psaume 134	329
Psaume 135	330
Psaume 136	331
Psaume 137	331
Psaume 138	332

Psaume 139	333
Psaume 140	334
Psaume 141	334
Psaume 142	335
Psaume 143	336
Psaume 144	336
Psaume 145	337
Psaume 146	338
Psaume 147	338
Psaume 148	339
Psaume 149	340
Psaume 150	340
«Les frères» leur origine, leur accroissement et leur témoignage.....	342
Le repos de Dieu, et le chemin qui y conduit - Hébreux 4	345
Notre joie dans le ciel - Luc 9: 28-36	350
Correspondance sur la grâce de Dieu et la ruine de l'homme	353
Notes sur l'épître aux Ephésiens	355
Chapitre 1	355
Chapitre 2	360
Chapitre 3	363
Chapitre 4	365
Chapitre 5	366
Chapitre 6	369
«Il habita au milieu de nous» - Jean 1: 14-18.....	373
Les soucis et les craintes - Luc 12: 22-38	375
Méditation sur 1 Jean 1 à 2: 1, 2	380
Notes sur l'épître aux Romains.....	384
Introduction	384
Chapitre 1	387
Chapitres 2, 3 et 4.....	397
Chapitre 5	407

Chapitre 6	414
Chapitre 7	425
Chapitre 8	436
Chapitres 9; 10; 11.....	458
La double victoire d'Abraham.....	465
La fidélité de Dieu considérée dans ses voies envers Balaam.....	466
Nombres 22	466
Nombres 23	470
Nombres 24	472
L'offrande pour le péché	475
Christ en haut, source de la bénédiction - Darby J.N.	476
L'attente de Christ	477

«Tu ne feras que te réjouir» - Deutéronome 16: 1-15

ME 1879 page 3

Les trois grandes fêtes, dont nous entretenons le passage que nous venons de lire, sont les fêtes de rassemblement «au lieu que l'Éternel aura choisi pour y faire habiter son nom». Trois fois l'an, tous les mâles d'entre les enfants d'Israël devaient se présenter dans ce lieu. Dieu rassemblait tout son peuple autour de Lui-même (Exode 23: 14-17; 34: 17-24). Il le faisait aux trois grandes fêtes, à la fête de la Pâque, à laquelle se rattachait celle des pains sans levain, à la fête des Semaines ou de la Pentecôte, et à celle des Tabernacles.

Nous savons tous quel est le sens de la première de ces fêtes. *La Pâque*, c'est la mort de Christ: «car aussi, notre Pâque, Christ a été sacrifié»; et, dans le même passage, nous voyons l'apôtre faire aux Corinthiens l'application des Pains sans levain: «Célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité» (1 Corinthiens 5: 7, 8).

Ensuite, au chapitre 2 des Actes, nous lisons: «Comme les jours de la Pentecôte s'accomplissaient...»; puis nous avons le récit de l'accomplissement de ce dont la Pentecôte était le type. Mais, pour la fête des Tabernacles, il n'y a pas d'accomplissement présent: elle vient après la moisson et la vendange; elle est la figure du temps de repos millénial, après le jugement séparatif de la moisson et après que la vendange a été foulée au pressoir. Alors seulement les Tabernacles ont leur place: c'est le repos qui reste pour le peuple de Dieu. Israël demeurait dans des tentes, en souvenir du temps où ils avaient été étrangers et pèlerins, lorsque le Seigneur les avait tirés hors d'Égypte.

Je rappellerai ici encore un point pour faire bien comprendre la signification de la Pentecôte; c'est que cette fête était liée au «lendemain du sabbat» (voyez Lévitique 23: 15). Elle est en dehors de l'ancienne création et de tout ce qui s'y rattache; elle n'a pas plus affaire avec Adam innocent qu'avec Adam pécheur; pouvoir de Satan, péché, mort, jugement, c'en est fait de tout cela, ce sont choses passées: l'homme, dans la personne de Christ, est entré au delà, identifié avec Christ devant Dieu dans la nouvelle création. C'est là la Pentecôte.

J'ai dit ces choses afin que nous comprenions mieux la portée de toutes ces fêtes. Abordons maintenant l'examen du chapitre que nous avons devant nous.

La première des fêtes, c'est *la Pâque*; nous le savons tous, c'est la mort de Christ. Les *pains sans levain* s'y rattachent: «Tu ne mangeras point avec la Pâque de pain levé; pendant sept jours, tu mangeras avec elle des pains sans levain; pain d'affliction...» (verset 3). Parfois, — je ne dis pas toujours, — nous demeurons dans cette fête des pains sans levain, et nous ne savons pas entrer et avancer dans la jouissance des autres fêtes. Il est très nécessaire que nous ayons affaire avec ces pains sans levain: il nous *faut* la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur» (Hébreux 12: 14). «Tu es sorti du pays d'Égypte en hâte». Pharaon, autrement dit

le diable, poursuivait les enfants d'Israël, et ils venaient à peine d'échapper au jugement. C'était simplement la délivrance. Vous sortez d'Egypte en hâte, il faut que vous preniez bien vite votre huche à pétrir sur vos épaules, afin que vous ne soyez pas saisis par le jugement: tels sont les sept jours des pains sans levain. C'est la délivrance, mais c'est être occupé de l'état dans lequel vous étiez quand vous fûtes délivrés: ainsi, ce sont des «pains d'affliction». Il faut la sainteté: sans elle, il est impossible que nous ayons des rapports avec Dieu; mais elle ne nous donne pas encore la plénitude de la communion et de la bénédiction. C'est pourquoi nous lisons qu'aussitôt que les enfants d'Israël avaient mangé la Pâque, ils devaient, au matin de ce jour, s'en retourner dans leurs tentes (verset 7).

Quand nous en venons au jour de la *Pentecôte* (verset 9 et suivants), Dieu dit: «Tu feras la fête solennelle des semaines à Jéhovah ton Dieu avec une offrande volontaire de ta main, laquelle tu donneras selon ce que Jéhovah ton Dieu t'aura béni». Il n'y a rien de cela dans la fête des Pains sans levain. Dans celle-ci, il s'agissait d'échapper, et c'était tout: mais ici, à la Pentecôte, le coeur est satisfait par le Saint Esprit. Israël jouissait maintenant des fruits du pays; il jouissait de ce à quoi il avait été amené, et non pas seulement de se trouver délivré de ce à quoi il avait échappé. Sans doute, ce dont nous avons été délivrés, nous ne devons pas l'oublier; nous ne l'oublierons pas dans le ciel: c'est l'Agneau immolé qui est le fondement de toutes choses. Mais nous avons davantage ici: nous avons l'offrande volontaire d'actions de grâce et de louange. Seulement tout est encore mesuré, «selon ce que Jéhovah ton Dieu t'aura béni»; et, en cela, «tu te réjouiras en la présence de Jéhovah ton Dieu». Ensuite, nous trouvons la plénitude de la grâce: «Tu te réjouiras... toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, et le lévite qui est dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin, l'aveugle qui sont parmi toi». Je trouve donc ici ces deux choses avec joie: l'offrande volontaire à Dieu, et l'action de grâce et la louange; et, ayant ces choses dans nos coeurs, nous avons toutes choses, sauf la gloire. Nous avons la vie, nous avons la justice, nous avons Christ lui-même; nous avons tout ce que l'amour du Père et l'amour du Fils peuvent nous donner par le Saint Esprit. Je ne dis pas que nous *jouissions* de tout, mais Dieu, dans ce sens, nous a amenés à tout cela,— nous en avons la possession actuelle dans le ciel. «L'amour de Dieu est versé dans nos coeurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné» (Romains 5: 5). Ainsi l'étranger, l'orphelin et la veuve, tous peuvent se réjouir.

«Alors tu te souviendras que tu as été esclave en Egypte et tu prendras garde à observer ces statuts» (verset 13). Il faut l'obéissance présente, et le souvenir que nous étions esclaves; puis le coeur libre pour les choses qui sont de Dieu: nous jouissons par l'Esprit des choses qui nous ont été librement données par Dieu. «Ce que l'oeil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas ouï, et qui n'est pas monté au coeur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment; — mais Dieu nous l'a révélé par son Esprit»; et, «là où est l'Esprit du Seigneur il y a la liberté». La justice de Dieu est établie, la conscience est parfaite, et nous sommes en esprit là où nous pouvons être occupés de Dieu lui-même, et non pas seulement de ce qu'il nous a donné.

Ensuite vient la fête des *Tabernacles*, «après que tu auras recueilli ton blé et ton vin», après le jugement, comme nous l'avons vu. C'est pour cette raison qu'au chapitre 7 de

l'évangile de Jean, où il est question de cette fête, le Seigneur dit qu'il ne pouvait pas y monter. Quand elle sera accomplie, ce sera la gloire millénaire, et ce n'était pas là que Jésus voulait s'en aller. Mais *après* il monte à la fête, non pas publiquement, mais comme en secret. Et en la huitième journée, «la grande journée de la fête, il cria, disant: «Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive découleront de son ventre». Christ nous introduit dans la nouvelle semaine de gloire céleste, que nous réalisons par le Saint Esprit dans nos âmes, quoique nous n'y soyons pas entrés encore maintenant.

Un autre trait caractéristique de la fête des Tabernacles, c'est qu'elle n'était pas «*selon que* l'Éternel ton Dieu t'aura béni», comme la fête de la Pentecôte, mais «parce que Jéhovah ton Dieu te bénira dans *toute* ta récolte et dans *tout* l'ouvrage de tes mains, et tu ne seras *rien que* joyeux» (versets 13-25). C'était très bien de s'en aller et de manger la Pâque, et de retourner dans ses tentes au matin, en disant quels pauvres misérables pécheurs en avait été; il est très juste de nous souvenir tous les jours de notre vie de l'Agneau immolé dont nous nous souviendrons dans la gloire. Je sens qu'il *faut* la sainteté, et, avec ce sentiment personnel, individuel, je vais et je m'assieds dans ma tente pour faire la fête des pains sans levain, et je bénis Dieu de ce qu'il m'a délivré de mon ancienne position. De plus, j'apprends que je suis entré dans une position entièrement nouvelle, dans une place où Dieu s'est fait une habitation pour lui-même. Je suis un homme ressuscité; je suis dans la nouvelle création: tout est absolument nouveau; les choses vieilles sont passées; je viens ainsi avec une offrande volontaire, et j'adore, et je réalise la descente d'après de Dieu de toutes les bénédictions qu'il nous a données par le Saint Esprit. Ainsi, à la Pentecôte, c'est selon ma spiritualité que je me réjouis. Ce n'est pas seulement que j'ai été délivré, mais le cœur de Dieu est là pour me *donner*, et Dieu voit s'élever de mon cœur l'action de grâce et la louange selon l'état spirituel de mon âme. Mais, dans les lieux célestes, je fais encore un pas en avant et je découvre ce que j'ai en Christ; je découvre que, *en Lui*, «toutes choses sont à moi», soit les «choses présentes», soit les «choses à venir»; en Lui je puis ainsi me réjouir *toujours*, — là, certainement, je pourrai n'être «*rien que* joyeux». Comment quelqu'un, s'il n'avait pas la puissance spirituelle, pourrait-il penser à des louanges *éternelles*? Maintenant nous offrons selon la mesure de notre spiritualité, mais alors, ce sera parce qu'il nous a bénis en *toutes* choses, le cœur de Dieu étant satisfait de nous voir dans la pleine jouissance de ce en quoi il nous a amenés, le cœur de Christ satisfait de voir du travail de son âme, le cœur du saint satisfait de se trouver pleinement semblable à Lui et avec Lui, et Lui pleinement glorifié.

C'est là que Dieu nous a placés; mais jusqu'à quel point, chers amis, vos cœurs en sont-ils pleins? Assurément Celui que nous verrons là-haut, ce sera l'Agneau qui a été immolé; mais en quelle mesure vos âmes saisissent-elles la seconde fête pour dire: «selon que le Seigneur mon Dieu m'a béni?» et ensuite, jusqu'à quel point vos âmes, même maintenant, savent-elles entrer dans la pleine jouissance de ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, n'ayant d'autre présent que ce qui est futur? Nous sommes étrangers et pèlerins sur la terre, mais, si

nous sommes là où nous devons être, notre conversation sera dans les cieux, «là où Christ est assis». Dieu veuille qu'il en soit ainsi dans nos coeurs!

L'affranchissement

Notes prises aux conférences de Lausanne – Juin 1878

ME 1879 page 10

1.

On a souvent, mais à tort, confondu l'affranchissement avec le pardon des péchés.

Pour bien saisir ce qu'est l'affranchissement, remarquons qu'il y a deux positions de Christ qui se lient l'une à l'autre, bien qu'elles soient distinctes, et qu'elles doivent être considérées ainsi. L'une est la résurrection, et l'autre, la position actuelle de gloire du Seigneur Jésus.

Voici en quoi consiste la différence.

Dans la résurrection, nous voyons l'homme dans une toute nouvelle position où Adam innocent n'était pas, et qui comprend deux choses: *premièrement*, l'acceptation manifeste de Celui qui, pour nos péchés, est descendu dans la mort; *en second lieu*, la vie selon la puissance de la résurrection, au delà de la mort, du jugement, du péché, et de la puissance de Satan. L'homme (le Christ) est ainsi dans une position toute nouvelle, agréé de Dieu, ressuscité et entré, quant à l'humanité, dans une position nouvelle de cette vie divine, et nous avons part à cela en Lui.

La seconde position est celle-ci: L'homme agréé de Dieu, qui a glorifié Dieu dans sa mort, a été glorifié Lui-même (Jean 13), et a acquis pour l'homme la gloire de Dieu, autant du moins que cela est possible. «Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu» (Romains 5: 2).

C'est là que le christianisme commence, après la croix, au delà de la mort, à Christ glorifié en haut. Etre avec lui et tel que lui dans la gloire, voilà ce que nous espérons; quant à la vie, nous l'avons déjà. Aussitôt que Christ homme a été glorifié, l'Esprit Saint descend; c'est la position chrétienne. Ainsi ce qui répond en nous au fait qu'il est glorifié, c'est la présence du Saint Esprit en nous ici-bas, et nous attendons le retour de Christ pour nous introduire dans la même gloire que Lui.

Ce que nous venons de dire est important, car on prétend, de nos jours, que Christ s'est uni à nous dans l'incarnation, idée totalement erronée et qui fausse entièrement le christianisme et se lie à une foule d'erreurs. «A moins que le grain de blé, tombant en terre, ne meure», dit Jésus, «*il demeure seul*, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit» (Jean 12: 24). Christ était oint, il était scellé du Saint Esprit; mais jusque-là il était seul, non uni à l'humanité déchue. Dans l'opinion erronée que je signale, on veut qu'il y ait dans l'homme une certaine vie divine qui a été en progressant, vie manifestée plus pleinement dans les prophètes et dans sa perfection en Christ. Cela ne va à rien moins qu'à annuler la rédemption.

Mais non; l'homme dans son état naturel est condamné; — un autre homme, Christ, a glorifié Dieu, dans la mort même, et la mort de la croix. Son oeuvre accomplie a été agréée de Dieu; lui-même a été glorifié; il nous a acquis la gloire, et le christianisme commence avec Christ glorifié. Le Saint Esprit vient en nous quand l'oeuvre de la rédemption est accomplie; c'est alors seulement que l'évangile (tel que nous l'avons) commence.

L'évangile, en effet, n'est pas une promesse, mais c'est un témoignage rendu à un fait accompli. Le Saint Esprit rend témoignage à l'oeuvre que Christ a faite, il met l'âme au clair quant au salut, et il est les arrhes de la gloire que nous allons posséder. Il y a, sans doute, une oeuvre qui se fait en nous, mais je parle de la chose objectivement.

Ainsi nos relations avec Christ et avec Dieu viennent après la glorification de Christ, et c'est là un principe fondamental.

Subjectivement, quant à nous, le Saint Esprit agit en nous pour nous convaincre de péché. En premier lieu, il nous montre *nos péchés*, et nous trouvons le *pardon* dans le sang précieux du Sauveur. C'est la propitiation. Dans le fait que Christ lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois (1 Pierre 2), nous avons le pardon, la justification.

Mais alors se présente une autre chose. La joie du pardon n'est pas l'affranchissement. Il y a une découverte à faire: c'est que non seulement les fruits sont mauvais, mais que l'arbre lui-même ne vaut rien; il faut apprendre ce que nous sommes en tant que dans la chair. Il y a alors un exercice qui nous fait sentir, non la culpabilité, mais notre incapacité pour plaire à Dieu, notre faiblesse, notre impuissance quant au bien. Quand, par une expérience réelle, nous avons reconnu que la chair est mauvaise irrémédiablement, et que nous apprenons, non que Christ est mort pour nos péchés, mais que nous sommes morts avec Christ, alors nous sommes délivrés, et c'est l'affranchissement. Christ est notre vie; nous appartenons à la nouvelle création, nous tenons la chair pour morte, nous sommes morts au péché. Alors aussi on a la conscience d'être fils, — on crie Abba, Père, par l'Esprit d'adoption (Romains 8, Galates 4); on sait que l'on est héritier de Dieu, cohéritier de Christ dans la gloire où Il est. Le Saint Esprit nous fait sentir en même temps ce qu'est le monde où nous sommes.

Toute cette dernière partie, quand le pardon est connu, est affaire d'expérience. Il n'y a point d'expériences dans la première partie de l'épître aux Romains; au contraire, tout est expérience dans la seconde. Aussi nous y trouvons le Saint Esprit, par lequel nous avons conscience de la faveur de Dieu, et qui est les arrhes de la gloire.

Cette expérience qui se lie à la résurrection est triple quant au degré.

1. Nous sommes morts au péché, à cette mauvaise nature, la chair, qui est en nous, et nous avons la vie en Christ. Nous sommes crucifiés avec Christ, et Christ vit en nous ([Galates 2](#)). Le vieil homme a été crucifié avec Christ.
2. Nous avons la conscience d'être *ressuscités* avec Christ. C'est un effet de la puissance du Saint Esprit. Ces deux choses, celle-ci et ce qui précède, vont ensemble. Mais ici il y a un pas en avant; comme ressuscité, j'en ai fini avec le monde, bien que j'y sois encore. Je suis

donc mort et ressuscité comme Christ, qui bien qu'étant, après sa résurrection, dans ce monde, n'appartenait cependant plus à ce monde.

3. La troisième chose, réalisée par la présence du Saint Esprit en moi, c'est que je suis assis dans les lieux célestes en Jésus Christ. Cette dernière expérience est basée sur une intelligence plus réelle et plus profonde de ce qu'est l'homme naturel.

J'ai vu et saisi que j'étais mort dans mes fautes et dans mes péchés, et non pas vivant dans mes péchés, ce qui est autre chose. Maintenant j'appartiens à une nouvelle création où Christ se trouve. Non seulement Christ vit en moi, mais je suis dans une position toute nouvelle, où Adam innocent n'était pas.

Après le pardon des péchés, tout cela est une expérience, fondée, il est vrai, sur ce qui est accompli pour le pardon, mais c'est une expérience: il faut y entrer. Ces trois pas après le pardon, se trouvent du reste dans les trois épîtres aux Romains, aux Colossiens et aux Ephésiens. On ne trouve cela nulle part en Pierre, ni en Jean.

Dans les *Romains*, c'est la délivrance; nous sommes morts au péché, Christ étant notre vie.

Dans les *Colossiens*, nous sommes ressuscités avec Lui, ce qui ne se trouve pas dans les Romains. Dans l'épître aux Colossiens, Paul dit aussi que nous étions morts dans nos péchés et que nous avons été vivifiés. La doctrine ne va pas plus loin que notre résurrection.

Dans l'épître aux *Ephésiens*, où nous avons les conseils de Dieu, l'homme est envisagé comme mort dans ses péchés. Alors est introduite une nouvelle création; nous sommes créés dans le Christ Jésus et la chose est poursuivie jusqu'à ce que nous soyons vus assis dans les lieux célestes *en* Christ, et non pas encore *avec* Lui.

La position céleste ne se trouve pas dans les Colossiens; l'homme y est vu ressuscité, mais sur la terre, et il s'affectionne aux choses qui sont en haut. Nous n'y trouvons pas le Saint Esprit qui nous unit avec Christ glorifié, mais la vie cachée avec Christ en Dieu.

Quant au troisième degré, on n'en connaît rien non plus jusqu'à ce que l'on en ait fait l'expérience. Enfin, nous pouvons remarquer que, dans les trois épîtres, les exhortations répondent à la position dans laquelle le chrétien y est envisagé.

Ainsi, dans l'épître aux *Romains*, nous sommes regardés comme vivants dans ce monde: l'apôtre nous exhorte à offrir nos corps en sacrifice vivant; à nous donner à Dieu comme hommes vivants ici-bas.

Dans les *Colossiens*, où nous sommes ressuscités avec Christ, il faut chercher les choses qui sont en haut. L'espérance est dans les cieux (1: 5). Nous n'y sommes pas encore, mais nous devons y avoir nos affections, parce que nous y appartenons.

En *Ephésiens*, le chrétien est assis en esprit dans les lieux célestes. Il sort donc de la présence de Dieu pour manifester ce caractère céleste dans ce monde. Les exhortations ont un tout autre caractère.

L'épître aux Romains se divise, quant à la doctrine, en deux parties, dont la première va jusqu'au verset 11 du chapitre 5. Les chapitres qui suivent traitent de la seconde partie du salut; en d'autres termes, de l'affranchissement, et c'est ici que nous trouvons l'expérience.

En effet, dans le pardon, je trouve que toutes mes dettes sont payées; c'est un fait, et l'on en est heureux. Ce n'est pas une expérience. Mais si quelqu'un vient dire à celui qui est ainsi pardonné: «Tu es mort au péché»; «non, dira-t-il, car l'impatience, la colère, etc., s'est montrée chez moi aujourd'hui». Ainsi être mort au péché, c'est affaire d'expérience.

Cette seconde partie du salut n'est donc pas seulement que Christ a été crucifié pour mes péchés, — là se trouve le pardon, — mais que nous sommes crucifiés avec Lui et voilà l'affranchissement. On a confondu les deux choses, le pardon et l'affranchissement de la puissance du péché; or c'est ce qui constitue la différence entre les deux parties de l'épître aux Romains.

Or ce qui est affaire d'expérience, se fait par expérience. Et on fait l'expérience de deux et même de trois choses. En premier lieu, je vois *qu'en moi, en ma chair*, il n'y a pas de bien; ce n'est pas la conscience, mais l'intelligence qui me le fait connaître. Il ne s'agit pas ici des choses mauvaises que j'ai faites; car, dans ce cas, c'est la conscience qui agit pour me le montrer. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu; je vois, j'éprouve, je sens cela.

Secondement, je n'ai pas de force en moi pour faire mieux. Alors se pose la question d'affranchissement. Je voudrais rompre les liens sous lesquels je suis captif, mais je ne puis pas. «Le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, je ne le trouve pas. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais». C'est encore expérience.

Alors vient cette troisième chose, comme une lumière jetée par l'Esprit de Dieu; c'est que ce n'est pas *moi* qui accomplis ce que je ne veux pas, mais c'est «le péché qui habite en moi». Cela ne rompt pas les liens, ce n'est pas l'affranchissement, mais c'est un soulagement.

Ayant découvert cela, que le péché, ces liens qui me tiennent, ce n'est pas moi, j'acquies la connaissance d'une autre chose, c'est que je suis mort au péché, et je rends grâces à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur.

Alors vient l'expérience de Romains 8: 1: «Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont *dans* le Christ Jésus», ce qui n'est nullement le pardon, mais la position nouvelle dans laquelle je me trouve «dans le Christ Jésus». «Car la loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus, m'a *affranchi* de la loi du péché et de la mort»; voilà l'affranchissement. La loi ne pouvait atteindre le but, elle ne pouvait produire la justice à cause de la faiblesse provenant de la chair; mais Dieu a envoyé son Fils en forme de chair de péché, et il a condamné le péché dans la chair. Ce péché, que je trouve en moi, a été condamné à la croix. La mort est venue, mais ce n'est pas moi qui l'ai subie; c'est Christ fait péché pour moi, et étant en Lui, me voilà mort au péché dont maintenant je suis quitte tout autant que Christ.

Ainsi la base est autre. S'il s'agit du pardon, nous sommes pardonnés quant à ce que nous avons *fait*; mais on est délivré de ce que l'on *est*. Et quand je dis que c'est affaire d'expérience, c'est en ce sens que cela provient d'expériences et produit des expériences.

Remarquons encore que quand Paul parle des péchés, il s'agit de ceux que chacun a commis, Juifs ou gentils. Quand il parle du péché en nous, il dit: «Par la désobéissance d'un seul, plusieurs ont été constitués pécheurs». Il s'agit de la condition, de la nature de l'homme, et la délivrance se trouve dans le second Adam. On a voulu sauter cette expérience pratique, mais c'était par ignorance de ce que l'on est. Quand on a vu réellement que l'on était mort dans ses fautes et dans ses péchés, on voit aussi qu'on appartient à la position de gloire où Christ se trouve. Morts et ressuscités avec Lui, c'est une nouvelle création à laquelle nous appartenons.

Nous trouvons, dans les trois grandes fêtes juives mentionnées au chapitre 16 du Deutéronome, des types ou figures remarquables de ce dont nous venons de parler.

Dans la PAQUE, qui rappelait la délivrance de l'esclavage d'Egypte, et le fait aussi que, par le sang, on avait échappé au jugement, il n'y avait pas de joie, pas de communion. Ainsi, après le pardon, on n'a pas de doute que Christ ne soit mort et que l'on ait été pardonné; mais on fait l'expérience amère du péché: c'est de la conscience qu'il s'agit.

La PENTECOTE, nous le savons, a son antitype dans la descente du Saint Esprit. Là nous trouvons l'offrande volontaire d'un coeur heureux et affranchi. «En présentant l'offrande volontaire de ta main... et tu te réjouiras en la présence de l'Eternel». Il y a de la joie et la grâce répandue dans le coeur veut faire jouir aussi les autres; en même temps, il y a la vigilance et l'obéissance, fruits de la présence du Saint Esprit, et le souvenir de ce que l'on a éprouvé quand on était esclave, agit sur la vie.

La fête des TABERNACLES n'a pas encore eu son antitype. Il ne sera que quand Israël jouira pleinement de l'effet de la promesse de Dieu, après que la moisson et la vendange seront terminées. Mais nous en jouissons maintenant par anticipation comme étant dans le ciel. Il y a une joie continue et complète: «Et tu seras dans la joie». La bénédiction est entière, parfaite; on est dans le repos.

Ainsi dans la Pâque, on était délivré; à Pentecôte, on se réjouissait *selon* que l'Eternel avait béni; aux Tabernacles, on se réjouissait *parce que* l'Eternel avait béni.

Je reviens maintenant à l'affranchissement et je répète: L'affranchissement est, non pas quand on a saisi le pardon, quelque précieux et béni que ce soit, mais quand, par le Saint Esprit qui est donné à la suite, on a compris et fait l'expérience que la chair est tenue pour morte et que Christ est notre vie. Il s'agit non de ce que nous avons fait, mais de ce que nous sommes. «Vous *n'êtes* pas dans la chair, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous». L'homme converti, l'homme pardonné, ne sont pas par là affranchis; mais quand je suis entré dans cette expérience que Christ est mort et moi aussi; ayant lutté, mais découvert que je suis captif, alors je suis affranchi. Je ne crois pas que l'on soit affranchi, jusqu'à ce que l'on ait fait connaissance avec soi-même.

Ainsi, quand par l'Esprit on a vu que l'on ne peut sortir de son état (Romains 7: 19-21), mais que, par Christ, on est mort, alors on n'est plus captif. La chair est encore là qui convoite contre l'Esprit (Galates 5), mais ce n'est pas l'expérience de Romains 7, où il n'y a pas l'Esprit. Mais tout cela doit être connu dans le for intérieur, et ne pas être affaire d'intelligence. Un Moïse, fidèle cependant, a la chair en lui: il va, quoique fidèle et loué de Dieu, mais il va dans sa force naturelle et tue l'Egyptien. Qu'en résulte-t-il? Il doit s'enfuir. Après quarante ans, la chair se montre autrement, par un semblant d'humilité, mais qui ne se soumet pas à Dieu. Il semble qu'il ignore encore la puissance de Dieu: «Qui a fait la bouche de l'homme?... N'est-ce pas moi, l'Eternel?»

Le point de départ, c'est donc maintenant Christ glorifié. Pour la justification, nous avons Christ ressuscité; mais le plein évangile, l'évangile complet, c'est Christ dans la gloire. On n'est pas seulement pardonné; l'homme nouveau glorifié est substitué à l'homme méchant dans la chair.

Il y a deux caractères dans l'affranchissement, et la différence pratique est très importante: Premièrement, on est dans une parfaite liberté devant Dieu (Romains 5: 1-3). Je suis justifié, j'ai la paix avec Dieu. Quand on a le pardon, on a la paix; on est introduit dans ce sentiment de la faveur de Dieu. Mais dans la justification, on voit Dieu comme Juge, et l'on apprend que, devant ce Juge, on est justifié à cause de l'oeuvre que Christ a accomplie. Mais, il y a une seconde chose, c'est le sentiment de l'amour de Dieu. «L'amour de Dieu est versé dans nos coeurs par le Saint Esprit qui nous a été donné». On a accès auprès de Dieu dans cet amour; on va à Lui avec confiance.

C'est cette dernière chose qui manquait à la Réformation. On regardait l'oeuvre de Christ comme réconciliant Dieu avec nous, ce qui n'est pas scripturaire (voir 2 Corinthiens 5: 18, 19), et l'on n'avait pas saisi ce grand fait de l'amour de Dieu qui a donné son Fils. Les Israélites qui savaient que le sang était sur leurs portes, savaient que le Juge était là dehors, mais qu'il n'entrerait pas. Sous ce rapport, il y avait sécurité. Il en est ainsi de celui qui croit à la rémission des péchés par le sang de Jésus, mais qui ne voit en Dieu qu'un Juge qui, à cause de ce sang, l'épargne. En Egypte, en effet, pour le peuple d'Israël, le Juge était là, mais à cause du sang, il passait. — A la mer Rouge, la parole est: «Tenez-vous tranquilles, et vous verrez la délivrance de l'Eternel». Ici l'Eternel est un libérateur pour son peuple; il n'est un juge que pour les Egyptiens.

Il y a entre ces deux choses une immense différence. Nombre d'âmes de nos jours croient que Dieu est amour. Où trouve-t-on cet amour? On dit: «Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique». On parle beaucoup de l'amour de Dieu et on lâche la propitiation. On oublie cette autre parole: «Il faut que le Fils de l'homme soit élevé». C'est un danger, et c'est le caractère de l'oeuvre de Moody. On a peu le sentiment de ce qu'est Dieu, tout en croyant à son amour.

On voit aussi des âmes qui passent alternativement d'un état à un autre; il est nécessaire pour elles de bien saisir cette double face, ou plutôt ce complet aspect du salut que nous

trouvons en Jean 3: 14-16, comme nous venons de le toucher. «Il faut que le Fils de l'homme soit élevé» c'est une nécessité absolue, parce que l'homme a péché. Mais d'où vient l'accomplissement de cette oeuvre, quelle en est la source? C'est l'amour de Dieu qui a opéré l'oeuvre par laquelle sa justice est satisfaite. Et par cette oeuvre aussi, je suis affranchi de la puissance du péché et mis en liberté. On connaît donc l'amour et la délivrance.

Revenons encore un moment à l'épître aux Romains. J'y trouve que je suis affranchi, de sorte que le péché n'a plus de domination sur moi. On s'est écrié: «Qui me délivrera?» et l'on a trouvé qu'en Christ, on est affranchi, libre devant Dieu. On n'est plus sous la loi du péché. Il est dit: «Le péché ne dominera plus sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce». Le péché ne règne pas, et si je commets un acte de péché, c'est qu'on a laissé dominer le péché. Si l'on était avec Dieu, l'on ne pécherait pas. Je n'admets pas le moins du monde la perfection comme plusieurs l'entendent, mais il n'y a jamais nécessité de pécher. Quant au 7e aux Romains, les uns ont voulu sauter par-dessus l'expérience qu'elle présente; mais, si pénible qu'elle soit, pour être affranchi, il faut y passer. D'autres ont dit qu'il faut rester toujours dans cette expérience. C'est aussi inexact. On passe par là pour être chrétien, mais ce n'est pas l'état chrétien. Les méthodistes et d'autres disent que ce chapitre 7 représente l'état naturel de l'homme; c'est encore une erreur. Ce chapitre présente l'état d'une âme convertie, mais sous le premier mari. C'est où en sont quantité de personnes converties.

Nous avons dans l'histoire de l'enfant prodigue une image frappante de ce qui se passe et doit se passer en réalité. Quand il a vu qu'il périssait, il est converti; il se met en route, mais ses pensées sont toutes tournées vers lui-même: «Je m'en irai, je dirai» etc. Peut-il entrer dans la maison? Non; il est là dans l'expérience de Romains 7. Mais une fois le père là, il n'est plus question des sentiments et des résolutions du fils; il n'est parlé que du père et des sentiments du père, et tel est l'état où l'on devrait être. Le fils ne dit rien; on ne dit pas s'il était heureux, mais le père l'était. L'amour du père se montrait, quand il était sur le cou de son fils et qu'il le baisait avant même que celui-ci eût des vêtements propres, quoiqu'il fût vrai qu'il ne pouvait pas l'introduire dans la maison avant qu'il fût revêtu de la plus belle robe, digne de son père. Ainsi, quand l'on est arrivé à la pleine confiance, dans la jouissance de l'amour parfait qui chasse toute crainte, on a l'assurance que «comme il est, lui, nous sommes, nous aussi, dans ce monde» (1 Jean 4: 17, 18), dans la position du second homme. Nous expérimentons ce qu'est la chair, mais je ne suis plus là du tout: je suis en Christ.

Comme pierre de touche, que l'on pose cette question: Devant le tribunal de Christ, êtes-vous à votre aise? Si l'on hésite, si l'on ne peut pas dire: Oui, car ce n'est pas moi, c'est Christ; alors c'est qu'on n'est pas au clair quant au fait d'avoir revêtu la plus belle robe, d'être la justice de Dieu en Christ, car dans ce cas le jugement ne fait pas trembler. Bien des âmes sont très joyeuses à cause du pardon, mais ne sont pas entrées dans la joie de la fête des Tabernacles. La joie est très vraie, mais il manque la conscience de la vie dans la nouvelle position où l'on est, et ce n'est pas seulement la position, mais la relation avec Dieu dans cette position.

Le côté très important est l'état pratique de l'âme dans cette position. Trois passages sont la base de cet état pratique.

En Colossiens 2 on est mort avec Christ, crucifié avec Lui; c'est le premier principe de tout, et la foi prend cela pour point de départ. — Ensuite, je me tiens pour mort au péché (Romains 6), et enfin, comme Paul, au chapitre 4 de la seconde épître aux Corinthiens, je le réalise. «Portant toujours, partout, dans le corps la mort de Jésus», voilà la réalisation. Si cela n'a pas lieu, les choses extérieures neutralisent l'action de cette vérité; on parle de la pluie, du beau temps, de politique, etc., on ne porte pas la mort, et la vie de Jésus ne se manifeste pas. Il faut être caché en Dieu, sans cela tout tend à nous distraire, même l'amabilité de l'homme, ce qui peut sembler bon aux hommes.

Il faut se connaître, sans doute; la grande affaire pour marcher chrétiennement est de connaître sa faiblesse; mais il faut reconnaître aussi que maintenant la seule chose que Dieu accepte, c'est Christ glorifié. Le but à atteindre, c'est de lui être parfaitement semblable. La position dans laquelle nous sommes placés en lui, Homme glorifié, nous a délivrés de la chair, du monde, de tout, pour être dans le ciel; et, par la puissance du Saint Esprit, on poursuit la course, cherchant à Lui être semblables le plus possible, mais on n'atteint le but que dans le ciel.

Quant au fait actuel, Christ glorifié montre l'accomplissement de l'oeuvre qui a glorifié Dieu, et nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables. Et quiconque a cette espérance en lui, se purifie, comme lui est pur (1 Jean 3).

La gloire où est Christ est donc la base de la position et en même temps le but que nous avons à atteindre. C'est toujours Christ; s'il est mort, je me tiens pour mort; s'il est ressuscité, je le suis avec Lui; s'il est assis dans le ciel, moi, assis *en* Lui, mais non *avec* Lui. Mort avec Christ, je me tiens pour mort quand la chair veut agir; ressuscité avec Christ, je m'affectionne aux choses du ciel où il est et je les cherche; Christ est glorifié, en Lui je suis assis dans les lieux célestes, et la gloire où est Christ, est le but que je poursuis.

Remarquez encore avec cela que Christ glorifié a reçu le Saint Esprit de nouveau, non pour lui, mais pour le répandre (Actes des Apôtres 2: 33). Cela montre comment le Saint Esprit nous lie avec Lui dans cette nouvelle position: lui a été scellé ici-bas quand le Saint Esprit vint sur lui; nous le sommes quand il a pris sa place en haut.

Dieu n'a pas rétabli le premier homme, il l'a mis de côté et a établi le second homme (Hébreux 9: 26). On commence par le péché de la position où nous nous trouvons comme enfants d'Adam. La culpabilité vient à la suite de ce que j'ai fait dans cette position, et dans cet état je suis perdu. Il n'y a pas lieu de réparer, ni de rétablir, mais il faut être placé dans le second homme, en Christ. Voilà la nouvelle position.

Ainsi, en résumé, *coupables* quant à ce que *l'on a fait*; *perdus* quant à ce que *l'on est*; mais il y a le *pardon* pour la première chose, et la *délivrance* pour la seconde, par la position où l'on est placé en Christ.

2. La liberté et sa réalisation

Il y a une importante différence entre la liberté dans laquelle nous sommes placés, — notre affranchissement en Christ, et sa réalisation. Il y a sans doute quelque chose d'initial, — l'intelligence qu'on peut en avoir au début, mais il faut qu'ensuite la pratique le réalise tout le long de la course. Et alors ce n'est pas une affaire d'intelligence, mais de réalisation et d'expérience.

On ne peut être affranchi avant d'avoir senti le joug du péché; le 7e aux Romains, où il s'agit de loi toute pure, l'expérience qu'il renferme, doit précéder l'état que nous présente le 8e.

On prêche maintenant très positivement le pardon; mais on peut avoir saisi d'un côté seulement le pardon, comme résultat de l'amour, sans que la conscience ait été réellement ou plutôt suffisamment exercée, car il faut pourtant, pour être sauvé, qu'elle l'ait été en quelque mesure. Souvent cela s'en va comme une rosée, mais on peut avoir saisi réellement le pardon, croire à l'efficace de l'oeuvre de Christ, sans que le travail d'âme ait été profond, sans que l'on ait appris à se connaître soi-même, et il faut passer par le 7e aux Romains.

Il est vrai que, dans ce cas, l'expérience prend une forme un peu différente de celle qu'elle a chez une personne qui a d'abord été profondément travaillée. On juge alors de sa relation avec Dieu d'après l'état où l'on est, et l'on est troublé, en reconnaissant que le péché est là.

Mais de quelque manière que se fasse l'expérience contenue dans ce chapitre, on y est encore sous la loi. Or la loi, en Romains 7, ne touche pas la question *des péchés*; elle s'occupe *du péché*. «Je n'eusse pas connu le péché», y est-il dit. La loi prend toutes les relations avec Dieu et avec l'homme, et dit ce qu'il ne faut pas faire dans ces relations, mais, en outre, elle ajoute un mot: «Tu ne convoiteras pas», et *le péché* qui est en *moi* se trouve révélé; elle s'adresse ainsi, non à la racine même, mais au premier germe de la racine du mal. Il ne s'agit point ici d'une relation extérieure et d'un devoir à accomplir; il ne s'agit pas non plus de la racine, mais du germe. La loi prend l'homme comme placé sous sa propre responsabilité; elle ne dit pas: «Tu es perdu», mais: «Tu ne convoiteras pas»; alors l'âme convertie découvre qu'elle ne peut pas s'empêcher de convoiter, et d'où vient cela? Du péché. Jacques dit que la convoitise enfante le péché, mais, comme il est aisé de le voir, il s'agit du péché extérieur, tandis que le 7e aux Romains dit que la convoitise vient de la nature pécheresse (*).

(*) On voit par là l'erreur de ceux qui disent que la convoitise n'est pas péché, à moins que la nature n'y consente.

Nous voyons ainsi la sagesse de Dieu dans la loi. D'abord vient tout ce qui concerne les diverses relations dans lesquelles Dieu nous a placés, et sous ce rapport, la loi produit des violations, des péchés; puis vient ce qui découvre le germe du mal en nous. Elle pousse ainsi la responsabilité jusqu'à découvrir, non pas seulement ce que nous avons fait, mais ce que nous sommes.

Or, quand cela est manifesté, quand la volonté de bien faire est là, la force manque: nous ne pouvons assujettir la chair. Or cela va plus loin que l'intelligence; c'est une expérience que l'on fait là. Et remarquons que c'est une expérience personnelle. Paul change «nous» en «je». «*Nous savons*», dit-il, «que la loi est spirituelle», voilà l'intelligence; «mais *moi, je suis charnel, vendu au péché*», voilà l'expérience.

Il n'y a pas d'intelligence de l'affranchissement qui ne procède de l'expérience. Il faut y avoir passé pour que la chose soit réelle. On ne meurt pas par l'intelligence. Quand on meurt, on sent que la force s'en va, que nous n'en avons point. Quand, ne pouvant vaincre le péché, j'ai compris, par grâce, que je suis mort avec Christ, alors je sais aussi que je suis mort au péché. On s'est écrié: «Misérable homme que *je* suis, qui *me* délivrera?» Mais on a saisi que l'on est mort avec Christ, mort au péché, et l'on dit: «*Je* rends grâces à Dieu» la délivrance est là. Tout cela est expérience.

Mais il faut *mourir*; c'est le seul moyen d'en avoir fini avec le péché. La conséquence en est que lorsqu'on peut dire réellement: «*Je suis mort*», on n'a pas seulement le pardon, — ce qui est une chose hors de nous, dont nous jouissons cependant, mais on a quelque chose qui est réalisé en nous. On pourrait posséder toute la doctrine et toute l'intelligence possible, mais ce n'est pas là pouvoir dire: «Je suis mort». Le 7e chapitre aux Romains n'est qu'une longue expérience de mon impuissance pour obtenir la victoire, mais une fois affranchi, je n'y suis plus. Ce chapitre ne fait que me découvrir que *je ne puis pas*; il est cependant d'une nécessité absolue, car on n'arrive à être affranchi que par l'expérience qu'on ne l'est pas.

Maintenant, étant convaincu de la réalité de ce qui est dans ce chapitre, et ayant trouvé la délivrance, vient la question: Est-ce que je suis fidèle dans l'emploi des moyens pour réaliser les fruits de cette position (bien qu'il puisse y avoir négligence)?

Avons-nous pris franchement notre parti de reconnaître (ce qui est une réalité) qu'il n'y a pas de bien en nous? *Aucun bien*. On se laisse aller, aisément à argumenter là-dessus. On voudrait trouver un peu de bien, fût-il négatif, ce qui, en définitive, tend toujours à affaiblir la grâce. Ne pouvant reconnaître aucun bien positif, pour sauver au moins un point, on voudra que la conscience en nous soit une chose bonne; seulement on ne réfléchit pas à ceci: c'est que la conscience n'est pas une qualité bonne ou mauvaise, c'est une faculté acquise par la chute, pouvant d'ailleurs être endurcie ou fourvoyée.

Ainsi après le chapitre 7 aux Romains, la question posée est celle-ci: Est-ce que je suis pratiquement délivré? Est-ce que je réalise que je suis délivré? Bien des chrétiens en restent à l'expérience de ce chapitre et disent qu'il faut y rester. Mais il ne présente pas l'état chrétien, car on n'y a pas l'Esprit de Dieu. Il n'y a point de changement complet, celui où l'on a passé de l'esclavage sous le joug, à la pleine délivrance.

Il ne s'agit pas non plus d'être quelque chose, de savoir ce que *je suis* pour Dieu quant à mon acceptation, mais de savoir ce que *Dieu* est pour moi. Ce qui arrive souvent, c'est que l'on ne distingue pas ces deux choses, et que l'on confond la sanctification avec la justification. On dit: «N'est-il pas écrit: Poursuivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur?»

(Hébreux 12: 14), et l'on pense: Si le péché est là, je ne puis donc être agréé de Dieu. Mais prenez garde que si vous faites de votre état la mesure de votre acceptation, c'est la justification et non la sanctification que vous recherchez. Si l'on recherche la sanctification, on déteste une chose *parce qu'elle est mauvaise*, et non parce qu'elle empêche d'être agréé de Dieu; mais si l'on a besoin de justification, on déteste la chose, parce qu'à cause d'elle *on ne peut être agréé de Dieu*. Si votre acceptation dépend de ce que vous êtes pour Dieu, vous resterez dehors, vous ne pouvez approcher de Lui. Quand il s'agit d'être agréé, c'est la justification qu'il faut. Mais s'il est question de sainteté, le péché est une chose sale, détestable et détestée. S'il se présente, on dit: Comment ai-je pu me laisser occuper par une telle chose? Ainsi l'acceptation devant Dieu doit d'abord être une question bien résolue; ensuite vient la sanctification, mais il ne faut pas confondre les deux.

Remarquons encore qu'il n'y a de vie sainte possible que lorsqu'on est né de Dieu, et qu'il ne peut y avoir de vraie sainteté, des affections saintes réelles, jusqu'à ce que la question de l'acceptation soit pleinement et clairement résolue. Les personnes qui ne sont pas au clair à ce sujet ne sont pas vraiment affranchies.

Je suis responsable devant Dieu, je dois en tenir compte; mais quand j'ai compris que Christ a pris cette place des péchés et du péché, et que je suis en Lui, j'ai la certitude d'être accepté, aussi agréable à Dieu que Christ lui-même; car mes péchés sont effacés parce que je suis en Christ, et que Christ, en montant au ciel, n'a pas porté mes péchés devant Dieu. Je vais plus loin; je suis en Christ, et Dieu m'aime comme il aime Christ: «Que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux». «Afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement — c'est que comme il est, lui, nous sommes, nous aussi, dans ce monde». La question est ainsi pleinement résolue. Il n'y a pas d'autre acceptation que Christ dans la lumière, devant Dieu. Alors, me trouvant dans la lumière, je marche dans la lumière, j'ai horreur de tout ce qui n'est pas selon Lui, et voilà la sanctification.

On est sanctifié par l'Esprit au début (1 Pierre 1: 2), il nous place sous l'efficace du sang (*); — puis il y a une sanctification progressive par l'action du Saint Esprit. La sanctification précède donc la justification (1 Corinthiens 6: 11), en ce sens que l'Esprit met à part pour nous placer dans la justification sous l'aspersion du sang de Christ, et je suis acheté à grand prix selon la valeur de ce sang. Mais ensuite je suis transformé en la même image de Christ, de gloire en gloire, et c'est encore l'oeuvre du Saint Esprit.

(*) Dans l'épître aux Hébreux, il n'est jamais question du Saint Esprit, en rapport avec la sanctification: on est sanctifié par l'offrande du corps de Jésus Christ.

Réaliser que l'on est mort au péché, et marcher dans cette réalisation, c'est la sanctification pratique selon l'Esprit de Dieu. Mais aussi longtemps que l'on n'est pas au clair quant à l'acceptation, aussi longtemps que l'on n'a pas saisi que l'on est accepté de Dieu comme Christ lui-même, on s'occupe nécessairement de cette acceptation. Nous sommes aimés comme Lui (Jean 17). Comme il est (non comme il était), tels nous sommes en ce monde (1 Jean 4). Cela une fois saisi, c'est la mesure de notre état pratique; je ne puis être satisfait jusqu'à ce que je sois en réalité tel qu'il est, pur comme Lui est pur. Il y a donc nécessairement

progrès. On voit toujours plus clair dans la gloire de Christ, et l'on discerne mieux aussi ce qui n'est pas selon cette gloire.

Comme Paul le dit en 2 Corinthiens 4, on est «portant, toujours, partout en son corps la mort de Christ».

De tout cela, nous trouvons dans l'Ancien Testament une figure. C'est le lépreux qui, après avoir été lavé, reçoit sur l'oreille droite, la main droite et le pied droit, le sang de l'offrande pour le délit; symbole qui montre qu'il ne faut rien dans les pensées, les actions et la marche du chrétien qui ne convienne au sang de Christ, qui l'a lavé de ses péchés, et à cette mort qui juge le péché.

Voilà ce que Paul cherchait à réaliser dans sa marche. En effet, si Christ est en nous, ce n'est pas la chair; le corps est bien mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Comme nous l'avons vu, Paul dans l'épître aux Colossiens va plus loin; Christ est ressuscité, on est ressuscité avec Lui, et l'on est mort aux éléments du monde. Dans l'épître aux Romains, l'exhortation est: «Livrez-vous à Dieu comme d'entre les morts étant faits vivants». Dans l'épître aux Corinthiens, on est comme un cadavre, quant à soi et aux choses extérieures, et on vit de la vie de Christ en réalité. C'est beaucoup dire, et c'est ce que l'apôtre faisait: il portait toujours, partout, en son corps la mort de Jésus. La mort était appliquée à tout, et rien que la vie de Jésus n'agissait en lui. Le mal en effet est toujours en nous, sans quoi la mort n'aurait pas à opérer toujours.

Pour bien saisir ce dont nous parlons, il faut comparer 2 Corinthiens 1 et 4. On voit que quand la mort se présente pour Paul, elle n'a pas de prise sur lui, pour ainsi dire, parce qu'il est déjà mort. Et Dieu fait passer Paul par la mort, pour voir si en effet la mort se réalise en lui. Il permet l'épreuve pour montrer ce qui en est de son serviteur (chapitre 1), et nous en avons l'histoire morale au chapitre 4. Il portait en lui la sentence de mort, et rien autre que la vie de Jésus ne se manifestait. A l'égard de ce qui l'assaillait de dehors, c'était la mort qui opérait; dans ses relations avec les Corinthiens, c'était la vie de Jésus. C'est que, pour Paul, le christianisme était une réalité; il ne regardait pas aux choses qui se voient, mais à celles qui sont invisibles et éternelles. Il ne connaissait plus personne selon la chair; même le Christ, connu selon la chair, ayant été rejeté, crucifié, il ne le connaît pas; il connaît Christ glorifié (*).

(*) Actes des Apôtres 23: 3, semble en contradiction avec ce qui est dit ici. Ce que je vois dans cette position de Paul, en cette occasion, c'est la vérité, la justice pratique, mais non pas la puissance de l'Esprit de Dieu.

Comme moyens pratiques pour marcher dans la liberté où Christ nous a placés en nous affranchissant, on a la prière et la Parole: être beaucoup avec Dieu, voir comme Lui; mais la première chose, c'est d'avoir bien saisi la mesure suivant laquelle il faut marcher. Avez-vous pris votre parti d'être mort? C'est par là qu'il faut commencer; c'est le principe nécessaire pour la réalisation. Christ doit être TOUT et en tous. Plus on réalise Christ, plus tout le reste disparaît.

Voyez 1 Corinthiens 15: 19: Paul était cruellement éprouvé, sans cesse maltraité, fouetté, persécuté; il n'y avait pas d'homme aussi misérable que lui, s'il s'agissait de cette vie; mais il souffrait tout pour l'amour de Christ, et l'épreuve montrait qu'il était mort. Pour nous, hélas! nous sommes trop souvent éprouvés, et Dieu nous exerce parce que nous ne sommes pas morts. Veut-on autre chose que Christ? Recherche-t-on ses aises, de l'argent, une position? Tient-on à l'honneur? On conçoit qu'alors on répugne à la mort. Mais il faut porter toujours, partout, dans le corps la mort de Jésus. Quantité de petites choses cessent de nous affecter quand nous nous disons: «Tu es mort». Christ est alors *tout*, comme objet, et en *tous* comme vie pour jouir de Lui. N'y a-t-il que Christ qui vous satisfasse? Au moins on devrait chercher cela.

Nous avons donc à réaliser ce double fait que nous sommes *morts* et *ressuscités*. Morts pour ne plus être affectés par ce qui touche l'homme naturel, la chair; ressuscités pour montrer la vie de Christ. «Par la loi», dit Paul (Galates 2), «*je suis mort* à la loi». La loi l'a tué dans sa conscience; la loi l'aurait condamné, s'il n'était pas mort. Mais il ajoute: «Je suis *crucifié* avec Christ», c'est là maintenant sa POSITION; «mais Christ vit en moi, et ce que je vis maintenant, je le vis dans la foi du Fils de Dieu», voilà la chose *pratique* où Christ est tout. Il a pris sur la croix la condamnation et moi je ne l'ai plus; j'ai la mort. La condamnation est passée et la mort est venue pour mon «moi». «Je ne vis plus *moi*», Christ vit en moi. Il est tout pour moi, mon seul objet.

J'ajoute maintenant un mot sur le Saint Esprit dans le croyant. Après la conversion, le Saint Esprit vient pour sceller celui qui a cru; au moins il devrait en être ainsi. Maintenant on cherche si l'on a le Saint Esprit; on demande le Saint Esprit. Mais aussitôt que l'on peut crier du coeur: «Abba, père», c'est que l'Esprit d'adoption est là. Il faut d'abord être fils pour recevoir l'Esprit d'adoption (Galates 4: 6). Toutefois distinguons bien entre la jouissance de la liberté et de l'adoption comme fils, et le compte rendu de la chose.

En effet, beaucoup de personnes se trouvent dans l'état décrit en Romains 7, par suite d'un mauvais enseignement, quoiqu'en réalité elles disent: «Abba, père». Ecoutez deux personnes prier; l'une dit: «O mon Père, quelle grâce tu m'as accordée, etc.», et l'autre: «Aie pitié, de moi!» On juge ainsi de leur état réel. Mais on a tellement abaissé le christianisme, que l'on ne veut pas sortir de Romains 7. Pour dire «Père», il faut que l'Esprit soit là. Remarquons encore que Dieu ne peut sceller un homme inconverti; ce serait mettre le sceau sur le péché; mais il peut le vivifier par son Esprit. Bâtir la maison n'est pas y demeurer. L'action du Saint Esprit convainc d'abord un homme de péché (voyez Actes des Apôtres 2), puis la parole est: «Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, en rémission des péchés; *et vous recevrez le don du Saint Esprit*. De même, en Actes 10, on voit qu'il faut croire à l'efficace du sang de Christ aussi bien qu'à sa personne. «Quiconque croit en lui, reçoit la rémission des péchés. *Comme Pierre prononçait encore ces mots, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole*».

L'onction et le sceau sont une même chose. Christ a été oint et scellé, mais ce n'étaient pas deux choses différentes. En Lui, c'est sa perfection qui a été scellée; en nous, c'est l'efficace

de son sang. On a de cela une figure dans le lépreux qui était d'abord lavé dans l'eau, puis aspergé de sang et enfin oint d'huile. Avant la Pentecôte, les disciples avaient bien cru, mais ils n'étaient pas scellés. L'Esprit amène à la foi, révèle Christ à l'âme, puis on est scellé. Des âmes ont cru, ont été converties, mais ne jouissent pas de leur position devant Dieu, parce qu'elles ne croient pas à toute la plénitude du salut par l'effusion du sang de Christ. Peut-on dire qu'elles sont scellées? Non, et il n'est pas possible qu'une âme croie pleinement à l'effusion du sang et ne soit pas scellée du Saint Esprit. On espère être sauvé, mais on ne connaît pas la position que le sang de Christ nous assure devant Dieu. A ceux qui ne sont pas sûrs d'être enfants de Dieu, je dirai: Pourquoi appelez-vous Dieu votre Père? Si vous n'avez pas l'assurance d'être ses enfants, il vaudrait mieux ne pas lui donner ce nom. Il faut cependant remarquer qu'il y a des âmes qui jouissent de Dieu comme Père et de leur position devant Lui, sans s'en rendre compte. L'important c'est qu'elles possèdent la chose.

Mais le mal est que dans la chrétienté on ne croit pas à la présence personnelle du Saint Esprit descendu d'auprès du Père, quand le Fils est remonté en haut. On confond son action avec sa présence. Il est certain que dans tout ce qui a été fait et créé, le Saint Esprit a été l'agent immédiat, de même que pour tout ce qui se fait de bien, mais sa descente ici-bas pour demeurer en nous est une tout autre chose. Dans un sens, il en est de même du Fils. Toutes choses avaient été créées par lui et pour lui, mais il n'est venu, et n'a habité parmi nous que lors de l'incarnation; ainsi le Saint Esprit a aussi agi dans tous les temps, mais il n'est descendu ici-bas qu'à la Pentecôte.

Pour prévenir une objection, remarquons que le souffle du Seigneur sur ses disciples (Jean 20: 22) n'est pas l'accomplissement de la promesse que le Saint Esprit viendrait. Ce n'est pas le Saint Esprit envoyé du ciel suivant ce que le Seigneur leur dit: «Vous recevrez de la puissance, le Saint Esprit venant sur vous» (Actes des Apôtres 1: 8). C'est lui-même, et non une puissance seulement, selon cette autre parole: «Je vous l'enverrai» (Jean 16). Le souffle du Seigneur, quand il dit: «Recevez le Saint Esprit» (Jean 20), c'est la puissance de vie en résurrection, c'est la vie en abondance. C'est quelque chose d'analogue à ce qui eut lieu pour Adam quand Dieu souffla en lui après l'avoir formé (Genèse 2) L'oeuvre de Christ était déjà acceptée; Dieu l'avait montré en le ressuscitant d'entre les morts, mais il n'était pas encore glorifié dans le ciel. Ressuscités avec Christ, nous sommes introduits dans cette position vis-à-vis de Dieu; quant à notre relation, nous sommes acceptés de Dieu et introduits dans cette vie de résurrection. Mais de plus, Christ a mérité la gloire; il est monté en haut et a répandu le Saint Esprit qu'il avait reçu du Père. L'Esprit de vie qui est en Jésus Christ, est celui qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort; et si le Saint Esprit est en moi, c'est dans cette vie de résurrection où je me trouve. Nous trouvons encore que «l'esprit est vie à cause de la justice» (Romains 8: 10). Il s'agit encore ici de l'état produit par l'Esprit; au verset 11, les deux, l'Esprit et l'état qu'il produit, sont encore unis; plus loin nous les trouvons séparés: «L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit» (verset 16). Personnellement nos corps sont les temples du Saint Esprit; mais ce n'est pas ma vie. Il agit en nous dans la vie qu'il nous a communiquée. Sans cela, ce serait une incarnation du Saint Esprit.

Il est dit: «L'Esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi»; nous sommes en Christ, et nous n'avons pas seulement la vie, mais aussitôt que nous sommes en Christ, le Saint Esprit nous est donné.

Au 7e chapitre des Romains, on voit que l'âme se trouve d'abord dans le premier mari. La loi est bonne, j'y consens, j'y prends plaisir, mais je suis misérable. De Christ et du Saint Esprit, il n'est pas question. Il y a là un homme renouvelé, vivant, mais sous le premier mari. Mais quand je puis dire «m'a affranchi», je me trouve dans la mort et la résurrection de Christ, et le Saint Esprit est aussi là.

C'est le sceau du Saint Esprit qui donne l'affranchissement: «Où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté»; bien que la base soit toujours l'oeuvre de Christ. Puis le Saint Esprit fait réaliser la position. Dans l'épître aux Romains, l'Esprit trouve l'homme vivant sur la terre, comme de fait nous sommes tous; mais par la foi et le Saint Esprit, nous pouvons nous tenir pour morts, quoique de fait nous ne le soyons pas. Par la foi je dis: «Je suis mort au péché», pas au monde, cela ne se trouve pas en Romains.

Pendant quarante jours le Seigneur resta sur la terre après sa résurrection; il était là comme un homme ressuscité; tels aussi nous sommes, ressuscités avec Christ, bien qu'encore sur la terre, et, comme tels, morts aux éléments du monde; c'est l'enseignement de l'épître aux Colossiens. Ressuscité ainsi, je m'affectionne aux choses qui sont en haut.

En Romains, on comprend la rédemption; non seulement en ce que le sang est là devant Dieu dans toute sa valeur pour m'abriter, mais on a traversé la mer Rouge; on est en Christ, identifié avec lui dans sa mort et sa résurrection; ainsi on est délivré. C'est le Saint Esprit qui rend tout cela réel pour nos âmes. Mais il faut aller plus loin, jusqu'au Jourdain, et le traverser. Trouver que l'on est mort avec Christ, ressuscité avec Lui, et de plus assis en Lui dans les lieux célestes. C'est l'enseignement de l'épître aux Ephésiens.

3. Le désert

Le désert ne fait pas partie des conseils de Dieu, bien qu'il puisse avoir et qu'il ait sa place dans ses voies envers son peuple. Nous le voyons pour Israël, dans les chapitres 3, 6 et 15 de l'Exode.

3: 8: «Je suis descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens et pour le faire remonter de ce pays-là en un pays bon et spacieux...» (voyez aussi versets 16, 17).

6: 6-8: «Je vous retirerai de dessous les charges des Egyptiens, je vous délivrerai de leur servitude... et je vous ferai entrer au pays».

15: 13: «Tu l'as conduit, par ta force, à la demeure de ta sainteté...» Dieu a amené d'abord le peuple à Lui-même, puis au verset 17: «Tu les introduiras...» etc. Nulle part dans ce chapitre, dans ce chant de délivrance, le désert n'est supposé.

Nous avons un exemple de ce qui n'était là qu'en figure, dans le cas du brigand sur la croix. Il est amené directement jusqu'à Dieu lui-même: «*Aujourd'hui*, tu seras avec moi dans le paradis». Il n'a point à faire les expériences du désert.

Ainsi, ce qui est dans les conseils de Dieu, c'est la rédemption, puis la gloire. Entre deux, c'est le Saint Esprit habitant dans le chrétien. Le chrétien en est le temple. Dans le cas du brigand, nous avons la chose d'une manière absolue. Il était propre pour le ciel dès qu'il crut, c'est-à-dire que le désert n'est pas nécessaire. Ainsi encore, nous lisons en Colossiens 1: 12: «Qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière», nous sommes tels, «capables»; le désert n'entre donc pas dans les conseils de Dieu; ce sont ses voies. On peut remarquer, en passant, que les Israélites étaient dans le désert par châtement; ils n'avaient pas voulu monter en Canaan (Nombres 13; 14). Le désert commence à Sinaï et se termine à la mort d'Aaron. Ayant Sinaï, c'était la grâce souveraine qui agissait envers le peuple. Nous trouvons le but que Dieu se proposait, en faisant traverser le désert, au chapitre 8: 2, du Deutéronome; au verset 3, nous voyons que l'homme y est éprouvé; le verset 4 nous présente les soins de Dieu durant ce temps; le verset 15 rappelle quelle était la puissance de l'ennemi; en un mot, ce chapitre nous montre les voies de Dieu envers un peuple racheté. Elles sont aussi pour nous, grâces lui en soient rendues.

Mais, je le rappelle encore, il faut d'abord être délivré. Quand il s'agit du sang et de son application, Dieu est Juge; quand il s'agit de la mort et de la résurrection de Christ, Dieu est Libérateur: c'est la Mer Rouge: «Tu verras la délivrance». Mais faisons bien attention, car il y a des personnes qui se croient délivrées et disent qu'elles sont mortes et ressuscitées avec Christ, et qui, de fait, ne sont pas affranchies. Affranchi, l'homme est placé dans une toute nouvelle position, selon que Dieu, dans ses conseils, voulait l'avoir après cette merveilleuse délivrance. Je suis mort, en sorte que le péché n'a point de domination sur moi; je suis en Christ, et Il est ma vie. Je suis non seulement pardonné, mais en Christ devant Dieu; et Christ est en moi. Le Saint Esprit est aussi en moi, mon corps est son temple. Le sceau est mis sur le sang, comme nous le rencontrons plus d'une fois en type: l'eau qui purifie vient d'abord, ensuite le sang qui expie; puis enfin l'huile de l'onction, représentant le Saint Esprit qui scelle. Or quand le Saint Esprit est là, il produit les expériences d'un homme libre, tandis qu'au chapitre 7 des Romains, ce sont les expériences de quelqu'un qui n'est pas délivré.

Déjà, dans le chapitre 5 des Romains, nous trouvons le Saint Esprit qui nous est donné. Ce chapitre, jusqu'au verset 12, va ainsi plus loin que ce qui suit; il finit pour ainsi dire l'épître. Pourquoi cela? C'est qu'il considère le côté de Dieu, et arrive immédiatement au bout de tout, à la fin que Dieu se propose. Comme les Israélites, au chapitre 15 de l'Exode, on est amené à Dieu et c'est le tout. C'est ce qui est en Dieu, c'est Dieu lui-même; un connaît son coeur, on jouit de Lui.

Au chapitre 8 des Romains, et, en général, dans la seconde partie de l'épître, il s'agit plutôt de nous. Il est parlé de notre position, de nos privilèges: «Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus», c'est ma position; ce n'est pas ce que Dieu est pour moi. Il nous faut les deux choses, savoir ce que nous sommes pour Dieu et ce que Dieu est pour nous.

Quand je parle de ce qui s'est passé dans le coeur de Dieu à mon égard, je puis dire: Il a vu et ouï; il est descendu et nous a délivrés (Exode 3: 7, 8).

Il y a tout un système où l'on trouve toujours «je» ou «moi», au commencement de la phrase, et non pas Dieu; par suite, il n'y a pas de profondeur. Le fils prodigue faisait ainsi au commencement; il ne parlait que de lui-même. «Je meurs», «je me lèverai», «j'irai...» mais quand il a rencontré son père, le «*moi*» disparaît; il n'est plus question que du père, de ce qu'il dit et fait. Le fils a dû alors être bien plus heureux, quand il n'entend et ne voit que l'amour, la grâce et la joie du père: «Il fallait se réjouir».

Nous voyons ces deux choses dans l'Ancien Testament. En Deutéronome 9: 7, c'est le côté de l'homme, ce qui s'est manifesté dans la traversée du désert; c'est l'expérience. Mais au chapitre 23 des Nombres, c'est le côté de Dieu, Il ne voit pas d'iniquité en Israël.

Au chapitre 5 des Romains, «l'amour de Dieu est versé dans nos coeurs par le Saint Esprit qui nous a été donné». C'est toujours le sceau; et ainsi notre corps est le temple du Saint Esprit. Mais allez dire aux chrétiens de nos jours qu'ils sont les temples du Saint Esprit, la plupart en seront scandalisés et comme épouvantés. Seulement faisons attention à ceci. Si le Saint Esprit est dans une personne, il y aura des fruits qui le manifesteront, sans doute; mais elle ne pourra peut-être pas en rendre compte. Elle connaîtra Dieu comme Père et en jouira. Elle sera comme un petit enfant à qui l'on demanderait: Qu'est-ce que c'est qu'un père? «C'est mon papa», répondrait-il, sans savoir l'expliquer. Elle dira de même Abba, père, sans savoir davantage, et comptera sur Lui pour toutes choses.

Il y a maintenant une chose fort importante, c'est le jugement constant de soi-même, sans cela on n'est pas libre et heureux devant le tribunal de Christ. Plus d'une âme se sent mal à l'aise en lisant 2 Corinthiens 5. Et quand on en vient au lit de mort, il y a souvent du trouble. Cela peut provenir de deux causes: l'une, que l'on n'a pas bien compris l'évangile; l'autre, que l'on a donné occasion à l'ennemi. On ne s'est pas jugé pleinement, et quand la mort est là, il faut tout régler.

«Manifesté devant le tribunal de Christ»; plus d'un, je le répète, est mal à l'aise à cette pensée. Paul, lui, ne craint pas, bien qu'il craignit pour les autres. Il s'applique à être agréable au Seigneur, et sachant combien le Seigneur doit être craint, sans trembler pour lui-même, il va solliciter les inconvertis qui sont perdus.

«Nous avons été manifestés à Dieu», c'est là l'état normal du chrétien; de plus «il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ»; le chrétien marche donc toujours dans son état normal, comme si le tribunal était là. Sa conscience est toujours devant Dieu. Si, de cette manière, nous nous jugeons constamment nous-mêmes, nous ne serons pas jugés par le Seigneur.

C'est là la vie chrétienne; tout se règle à mesure; tout est vidé dans la lumière. La première chose, c'est le tribunal où nous *serons* tous manifestés, «il n'y a rien de secret qui ne sera connu»; c'est la vérité, la doctrine; la conséquence pratique est que je suis manifesté maintenant devant Dieu. Dans cette liberté où l'on se trouve ainsi placé, on persuade les

hommes, l'amour de Christ étreint le coeur, on annonce l'évangile. — Tout sera manifesté, sans doute, mais cela pousse à être toujours devant Dieu. Il ne s'agit pas seulement de juger ce que l'on a fait, de confesser, d'être restauré; mais de rester devant Dieu, de garder la communion avec Lui.

Si le coeur n'est pas au clair quant à sa position devant Dieu, la pensée du tribunal inquiète; on a peur de ces paroles: «recevoir ce que l'on a fait». Si l'on était sûr de recevoir une belle récompense, on n'aurait aucune crainte. Sommes-nous heureux à la pensée de comparaître là? Si je sais qu'alors je serai comme Lui, parfaitement semblable au Juge, je ne puis qu'être heureux.

Il y a bien des âmes qui comprennent qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais leur conscience n'est pas en exercice. Or si l'on a une mauvaise conscience, quand même on aurait compris l'affranchissement, on n'est pas à son aise; en réalité, on n'est pas libre. Quand il s'agit du tribunal, il est question aussi de la conscience. Une âme qui lutte contre le mal, scrupuleuse, exercée, est tout à fait à l'aise devant le tribunal. Ce que je viens de dire fait comprendre comment il peut arriver que des âmes qui ont tremblé toute leur vie, sont heureuses à l'heure de la mort, tandis que d'autres qui ont vécu sans grandes luttes, sont troublées à ce moment.

«Je mortifie mon corps», dit Paul (1 Corinthiens 9: 27); il faut faire comme lui, si l'on veut que la communion ne soit pas interrompue. Si l'on ne se donne pas de bons coups de poing, la conscience n'est pas bonne; si je me bats, c'est pour ne pas donner lieu à la chair. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne subissons pas le jugement de la part de Dieu, car il ne prend pas plaisir à nous châtier. Mais il ne s'agit pas seulement de juger ce que l'on a fait, il faut aller jusqu'à la racine, voir ce qui a produit le mal. «M'aimes-tu *plus* que ne font ceux-ci?» dit Jésus à Pierre; il le sonde jusqu'au fond, et l'amène à voir cette racine qui avait produit son reniement. Si l'on ne se sonde ainsi, si la racine n'est pas jugée, elle produira toujours les mêmes fruits.

«Je cours droit au but», dit encore l'apôtre; il faut traverser le désert pour entrer en Canaan. D'un côté, s'il est question du salut, il est parfaitement accompli; j'ai la paix, je suis en Christ, Christ est en moi; en Christ tout est certain. Mais je suis en route, et s'il s'agit de la course, il faut aller jusqu'au bout; de là les «*si*» que nous trouvons dans la parole, comme en Colossiens 1: 23; Hébreux 3: 6, etc., bien que nous ayons la promesse que Dieu nous garde jusqu'à la fin, et que nous puissions marcher avec la confiance que sa fidélité ne se démentira point. Nous sommes «gardés par sa puissance», parce que nous sommes toujours en danger. Personne ne ravira les brebis de la main de Christ, et cependant, en tant qu'il s'agit de la responsabilité de l'homme, le loup vient, ravit les brebis et les disperse; mais non de la main de Christ. La responsabilité est donc toujours là, et à ce point de vue, je suis toujours en danger. Mais les soins de Dieu demeurent, sa fidélité ne manque pas, et j'ai la certitude que j'arriverai où il veut m'avoir. C'est là ce qui produit une dépendance du Seigneur incessante et complète. Sa fidélité est immuable; même s'il châtie, il ne retire pas ses yeux de dessus les justes. Job était content de lui-même; cela ne pouvait aller aux yeux de Dieu; toutefois Dieu

ne retire pas ses yeux de dessus lui, et après l'avoir justifié quant aux accusations de Satan, il l'amène à être brisé, à avoir horreur de lui-même, et finalement à être pleinement béni.

Quant à la sacrificature dont il est parlé dans l'épître aux Hébreux, elle est aussi pour le chemin. Mais elle n'est pas établie pour le cas où le chrétien a manqué, pour cela nous avons un avocat auprès du Père (1 Jean 2); or «le Père» ne se trouve pas dans l'épître aux Hébreux. La sacrificature s'exerce pour notre faiblesse, afin d'obtenir la grâce nécessaire pour ne pas manquer. Le sacrificateur n'est pas pour le péché, sauf à la croix, mais là, l'oeuvre est finie. Le sacrificateur est dans les cieux, pour nous maintenir dans la jouissance de la présence de Dieu, en relation avec Lui, capables toujours d'entrer dans le lieu saint. (Jean 13). Aussi la sacrificature n'est-elle pas en rapport avec le Père, mais pour l'homme en tant que responsable envers Dieu. La grâce m'est nécessaire pour que je ne pèche pas. Mais nous avons toujours besoin de miséricorde, comme faibles créatures. Aussi, quand les apôtres écrivent aux individus, ils ajoutent la miséricorde à la salutation, mais pas aux églises. La miséricorde, c'est la faveur de Dieu envers de faibles créatures, comme telles, elle nous est constamment nécessaire (Jérémie 9; Jude 21).

Mais si l'on manque, on en a sans doute encore besoin, seulement ce n'est pas ce dont parle l'épître aux Hébreux. Nous avons alors un avocat auprès du Père. Ainsi Christ avait prié pour Pierre, non pour qu'il ne manquât point, mais pour que sa foi ne défailloit pas. Le résultat en est que Pierre, bien que profondément attristé et pleurant amèrement, ne désespère pas et ne va pas se pendre comme Judas.

Pensées

ME 1879 page 20

L'humilité n'empêche pas la fermeté; bien au contraire. Elle nous rend obéissants, et rien de plus ferme que l'obéissance.

Puissions-nous jouir de la présence de Dieu qui donne la joie, et non pas seulement de la joie que sa présence donne.

La foi a un double caractère: l'énergie qui surmonte les difficultés, et la patience qui s'attend à Dieu et se confie en Lui.

ME 1879 page 40

Les héros de Dieu font une triste figure devant le monde, car ce qui les caractérise, c'est un cœur humble et brisé; mais ils ont trouvé le secret de la force.

ME 1879 page 240

L'unité du corps commence avec l'exaltation de Christ dans le ciel et la descente du Saint Esprit. La cène est l'expression extérieure de cette unité.

ME 1879 page 280

Il est incorrect pour un chrétien de demander le Saint Esprit. C'est comme quelqu'un qui chercherait une chose qu'il tient dans la main; mais autre chose est de demander d'être rempli du Saint Esprit.

ME 1879 page 360

La délivrance a un double caractère:

1° Liberté parfaite avec Dieu en amour dans ma position devant lui; 2° Liberté de la puissance du péché en moi-même. Pour la première nous sommes en Christ; pour la seconde Christ est en nous.

Comme doctrine on a laissé de côté le 7e aux Romains. Le 3e est un sujet à part. Si l'on est bien enseigné, on traverse le 7e tout de suite, et l'on passe dans le 8e, parce que la conscience a été exercée; sinon l'on y passe tôt ou tard.

ME 1879 page 380

On peut *avoir appris* à dire «Notre Père», mais ce n'est pas tout; il faut être dans la relation. Le Saint Esprit suit ou plutôt devrait suivre le pardon des péchés (voyez Actes des Apôtres 2: 38; 10: 43, 44).

Explication du chapitre 7 de l'épître aux Romains

ME 1879 page 28

Cher frère,

Le passage dont je désire m'occuper ici pour aider aux progrès de vos lecteurs, est le chapitre 7 de l'épître aux Romains. Il en a été question souvent; mais on y revient continuellement, ce qui n'est pas étonnant, vu que la plupart des âmes converties se trouvent dans l'état qui y est décrit: elles sont malheureuses; et plus elles sont sincères et sérieuses, plus elles sont malheureuses, comme le passage lui-même le dit: «Misérable homme que je suis, qui me délivrera?» De fait, c'est ici qu'est le point où l'âme passe de l'esclavage à la vraie liberté chrétienne. Son cri, après l'expérience qu'elle a faite d'elle-même, est: «Qui me délivrera?» — et, immédiatement après, l'homme dit: «Je rends grâces à Dieu par Jésus Christ, notre Seigneur». L'homme n'était donc pas affranchi auparavant; mais maintenant il a acquis la liberté. L'âme ne dit plus: «Je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres»; mais: «La loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort». Elle ne dit pas: je n'ai plus à combattre; au contraire, elle sait: que selon la chair elle sert le péché mais elle n'est plus esclave, elle est affranchie elle n'est plus sous une loi qui la tient captive sous la loi du péché, elle est libre.

Pour bien comprendre cette précieuse délivrance de l'esclavage du péché, comme nous l'enseigne le Saint Esprit, il faut un peu examiner l'ordre des pensées de l'apôtre dans l'épître aux Romains.

Quand une âme est convertie, elle désire la sainteté; et il ne peut en être autrement, puisque Dieu a opéré dans cette âme. La vie de Dieu dans l'âme s'exprime dans les besoins du coeur et de la conscience: le coeur désire la sainteté, un état qui convienne à *la présence de Dieu, dans laquelle elle se trouve maintenant*; la conscience réveillée, sentant sa culpabilité, a besoin du pardon et de la paix avec Dieu; attirée vers Dieu, l'âme sent qu'elle ne peut subsister dans sa présence, à cause du péché, ni répondre, au jour du jugement. Dieu est amour, et il est lumière. Il s'est pleinement révélé en Christ, — la lumière et l'amour manifestés dans le monde. L'amour attire l'âme vers Dieu et produit la confiance, mais il inspire l'horreur du péché; et la conscience, entrée dans la lumière, dit: «Dieu ne peut pas admettre le péché dans sa sainte présence, et moi, j'ai péché. Le sentiment de l'amour accroît l'horreur du péché.

Certains hommes sont attirés plutôt par l'amour, d'autres sont plutôt sous l'empire de la conscience et pleins de la crainte du juste jugement de Dieu; mais, comme Dieu est amour et lumière, les deux principes agissent dans l'âme et produisent leur effet naturel. Néanmoins le coeur n'est pas libre dans son amour, ni pour aimer, ni pour avoir entière confiance dans l'amour de Dieu, aussi longtemps que la conscience n'a pas été purifiée et rendue parfaite devant Dieu. Ce n'est qu'après avoir dit: «Comme il est, Lui, nous sommes nous aussi dans ce

monde», que l'apôtre dit (la crainte ayant été ôtée): «nous l'aimons, parce que Lui nous a aimés le premier» (1 Jean 4: 17-19); et bien que cela soit vrai, il ne dit pas cependant que nous «devrions» l'aimer, mais que «nous l'aimons»; parce que le sentiment profond de l'amour d'un autre dans notre coeur, est la vérité d'aimer. Si un enfant dit: Oh! si tu connaissais ma mère, quelle bonté, quelle patience, quelle tendresse se trouvent en elle; comme elle me supporte quand je suis méchant! — je dis: voilà un enfant qui aime sa mère, parce que l'amour de sa mère est fort dans son coeur.

J'ai dit ce peu de mots sur l'état de l'âme réveillée, afin qu'on comprenne que, quand nous parlons de la délivrance d'une âme, nous pensons à une âme qui désire ardemment être affranchie du joug du péché, et qui cherche la liberté pour marcher avec Dieu. Mais le premier besoin d'une âme vraiment convaincue de péché, est le pardon. On confond souvent le pardon et la victoire sur le péché; on dit: j'ai besoin de sainteté pour être avec Dieu. Mais au fond, ce qu'une telle âme cherche, ce n'est pas la sainteté, bien qu'elle la désire, mais c'est la justice qu'elle voudrait, l'appelant sainteté, parce que cette âme cherche la sainteté pour être acceptée par Dieu. C'est donc la justice devant Lui qu'elle cherche, et c'est (sans qu'elle s'en doute) la propre justice, puisqu'elle cherche à être acceptée en vertu d'un état dans lequel elle se trouverait. Une âme comme celle-là est sincère, et le Saint Esprit opère en elle, et certainement elle trouvera tout; mais elle a encore besoin d'être humiliée et d'apprendre à entrer dans la présence de Dieu, telle qu'elle est, se jetant dans les bras de la miséricorde de Dieu comme une pauvre pécheresse, et acceptant tout de Lui par Christ comme grâce, parce qu'elle est indigne de tout. L'âme vraiment convaincue de péché et humiliée cherche le pardon de ses péchés et la justification devant Dieu: c'est un premier besoin.

L'épître aux Romains traite ce point jusqu'au verset 11 du chapitre 5, montrant que tous les hommes sont coupables, et que le pardon et la justification se trouvent dans le sang et dans la résurrection de Christ, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. C'est une vérité d'un prix infini: la grâce s'y montre si glorieuse et si précieuse pour nous, qui, pardonnés et placés dans la jouissance de la faveur de Dieu, nous glorifions même en Dieu! (Romains 5: 1-11). Mais jusque-là il s'agit de péchés, de choses faites par nous, contraires à la volonté de Dieu, des mauvais fruits actuellement produits par notre chair, non pas de l'arbre lui-même; des actions, et non de l'état de l'homme en chute. Depuis le douzième verset seulement, l'apôtre aborde le sujet que nous traitons dans ce moment, et commence à parler de cet état, de la position des enfants d'Adam, non plus des choses qu'ils ont faites. Il remonte jusqu'aux deux chefs, Adam et Christ, originateurs du vieil et du nouvel homme. La grâce, montre-t-il, ne peut pas se limiter à ceux-là seulement qui étaient sous la loi, mais elle s'adresse à tous les hommes et s'effectue, par l'obéissance de Christ, en tous ceux qui croient. Par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été constitués pécheurs, ainsi aussi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront constitués justes (5: 19).

Si on parle des péchés commis, de la faute et de la culpabilité qui s'y rattache, chacun est responsable pour ses péchés, individuellement, et tout homme qui n'est pas lavé dans le sang de Christ sera jugé selon ses oeuvres et selon la lumière qu'il a eue. Mais, par la désobéissance

d'Adam, nous nous trouvons tous ensemble dans le même état de ruine, éloignés de Dieu, dans la chair; et la pensée de la chair est «inimitié contre Dieu». Il faut que nous sortions de cet état: c'est le point que l'apôtre traite depuis le verset 12 du chapitre 5, jusqu'à la fin du chapitre 8.

Ce qui précède explique comment il se fait que nous avons dans cette épître deux chapitres qui décrivent la bénédiction chrétienne. Au chapitre 5: 1-11, nous avons la grâce, la faveur de Dieu envers les pécheurs, et ce que Dieu est, dans cette immense grâce, jusqu'à la gloire; dans le chapitre 8, nous avons le nouvel état de l'homme en Christ devant Dieu, et la fidélité de Dieu envers l'homme dans cet état, avec aussi les conseils de Dieu à l'égard de ses élus individuellement.

L'homme n'est pas affranchi par le pardon, ni par la justification, par laquelle ses péchés sont ôtés. La liberté lui appartient, mais il ne l'a pas encore acquise. Il lui faut pour cela la intuition d'une autre vérité, — une autre oeuvre que l'apôtre présente au chapitre 6. Puis, dans le chapitre 7, il considère l'effet de la loi sur l'homme régénéré; et ensuite, dans le huitième, il développe l'état de l'homme affranchi, et les conséquences bénies de son affranchissement. *L'affranchissement* est le passage de l'homme régénéré, de l'état de fils d'Adam (et spécialement de cet homme sous la loi) dans le nouvel état d'homme en Christ ressuscité, sa rédemption étant effectuée.

Pour que nous comprenions cet affranchissement, l'apôtre décrit l'état de l'homme sous la loi, sans parler du pardon, qui peut, non pas libérer, mais modifier l'état des sentiments de l'homme non encore affranchi. Sous la loi, l'homme est complètement esclave; avec le pardon, il est bien encore esclave non affranchi, mais il croit, et, néanmoins, il craint de s'être trompé, plutôt que de sentir l'horreur de l'attente du juste jugement de Dieu. Je n'entre pas ici dans cette modification particulière du sentiment qu'il a de son état, voulant seulement suivre l'apôtre dans ses raisonnements.

Le sujet se présente ainsi à lui: Celui qui ne veut pas la pure grâce, — l'homme juste à ses propres yeux, ou l'incrédule, — s'oppose à cette doctrine, que nous sommes constitués justes par l'obéissance d'un autre, disant que, s'il en était ainsi, nous pouvons continuer à vivre dans le péché. L'apôtre ne répond pas en replaçant de nouveau l'homme sous la loi pour produire par elle de bons fruits, dans une chair qui ne peut ni ne veut se soumettre à elle. Il n'est pas si fou; il sait ce qu'est la chair, ce que nos docteurs en loi ne savent pas; et il dit que nous avons part à cette justice dont il parle, parce que nous avons part à la mort. Notre profession publique, comme chrétiens, est d'avoir part à la mort de Christ; et si nous sommes entrés par la mort pour avoir part à la justice, nous ne pouvons continuer à vivre dans le péché; cela est évident (Romains 5: 1-11).

Telle est la doctrine qui est la racine de l'affranchissement: non seulement nous avons reçu une vie nouvelle, mais le vieil homme est mort, crucifié avec Christ. Le remède pour le mauvais arbre, — la chair, — n'est pas que Christ a porté nos péchés et est mort pour nos péchés; mais que nous sommes morts avec Christ. On ne peut accuser un homme mort de

mauvaise volonté et de mauvaise convoitise; et c'est d'elles qu'il s'agit quand on parle de la chair et du vieil homme.

Si je veux avoir de bons fruits d'un pommier sauvage, je ne me mets pas à l'émonder et à fumer et travailler le terrain; mais je coupe l'arbre par le tronc, et j'y ente un bon pommier; et quand il a cru je ne dis pourtant pas: voici un bon pommier et un mauvais tronc, bien que cela soit vrai; mais je dis: voici un pommier excellent; l'arbre est estimé ce que vaut la greffe. «Par la loi je suis mort à la loi», dit l'apôtre (Galates 2). Si cette loi nous eût été directement appliquée, nous n'aurions pas seulement été morts, mais nous nous serions trouvés aussi condamnés. Mais, ajoute l'apôtre, «je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi». Voilà l'arbre greffé, et de plus le vieil homme crucifié avec Christ. La signification du baptême est que nous entrons dans la mort de Christ pour être ressuscités avec Lui; mais, dans cette épître aux Romains, ce n'est que de la mort avec Lui qu'il est question, la destruction du vieil homme étant ce qui occupe l'apôtre ici. Dieu nous tient pour morts, dit-il aux Colossiens: «Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu» (Colossiens 3: 3).

«Notre vieil homme a donc été crucifié avec Lui» (Romains 6: 6). Nous ne sommes pas réellement morts; mais Dieu ne nous a pas seulement justifiés, par la mort de Christ, Christ ayant porté tous nos péchés; mais il nous a appliqué la mort de Christ, nous donnant la foi en Lui, en sorte que Dieu nous tient pour morts, puisque Christ, qui est notre vie, est vraiment mort; comme il est dit dans ce chapitre: «Car en ce qu'il est mort, il est mort une fois pour toutes au péché, mais en ce qu'il vit, il vit à Dieu. De même, vous aussi, tenez-vous, vous-mêmes, pour morts au péché (*), mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus» (6: 10, 11). «Tenez-vous pour morts», dit la Parole; nous ne sommes donc pas morts, autrement il ne serait pas nécessaire de nous *tenir* pour morts; mais la foi nous regarde comme morts et estime que nous le sommes. Et puis l'apôtre ajoute: «Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel, pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci. «Le péché y est donc toujours; mais je me tiens, je me regarde comme mort.

(*) Dans Colossiens 3, nous trouvons la déclaration de Dieu qui nous tient pour morts; ici, dans le 6e aux Romains, c'est la foi du chrétien qui fait qu'il se regarde comme mort, selon la déclaration de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, nous avons l'accomplissement pratique de cette précieuse vérité.

Ainsi, ce n'est pas le tout d'être pardonné, pour ce qui est des fruits de la chair: nous sommes de plus (étant morts quant à la chair, et vivants non de la vie d'Adam, de la vie de la chair, mais en Christ) dans une position totalement nouvelle. Non seulement je suis né de Dieu, et la chair est encore en moi; mais je suis mort au péché, et (après une rédemption parfaite, accomplie, et par cette rédemption) ressuscité en Christ devant Dieu, dans une nouvelle position, et, par la foi, sans la chair, — étant mort, — bien que la chair soit toujours là. Je suis «en Christ», qui est ressuscité, après avoir accompli devant Dieu l'oeuvre de la rédemption.

Cette doctrine, que nous venons d'exposer, est très claire dans la Parole. Mais une difficulté surgit ici: mon expérience nie cette vérité, et parce que je suis sincère et que je ne

veux pas le péché, je dis: comment est-il possible que je sois mort, quand je trouve le péché vivant et opérant en moi. L'apôtre introduit donc la question des expériences, et il nous montre que l'âme qui tient un tel langage n'est pas affranchie: bien qu'elle soit sincère, elle ne connaît pas la puissance de la rédemption, ni la liberté que donne le Saint Esprit, conséquence de la rédemption; l'âme est sous la loi. Elle est sincère, elle réclame la sainteté; et Dieu veut la sainteté. Mais *réclamer*, c'est la loi; la grâce donne. L'âme, en principe, dans son état, est sous la loi, et elle cherche la paix pratique du coeur par la victoire sur le péché, quand, tout au contraire, elle ne doit trouver la victoire que lorsqu'elle possédera la paix et croira pleinement à la grâce, confessant qu'elle est impuissante pour remporter la victoire. L'âme a besoin d'être humiliée, d'apprendre à connaître sa faiblesse, d'être réduite à la conscience et à l'aveu de son impuissance, reconnaissant qu'à cause de ce manque complet de force, elle ne peut réussir à obtenir la victoire, ni à arriver à être satisfaite d'elle-même. Le moi et sa prétention de vaincre, doivent être écrasés. Il est beaucoup plus difficile de croire que nous n'avons pas de force, que de croire que nous n'avons pas de justice; car, dès que l'âme est réveillée, elle comprend qu'elle n'a pas de justice; mais n'étant pas convaincue de sa propre faiblesse, elle est poussée par le sentiment du devoir à vouloir marcher avec Dieu, et à satisfaire à ce que la conscience (si ce n'est ouvertement la loi) réclame. Et si, par la grâce, je crois à la parole de Dieu, je n'ai pas besoin de l'expérience. Par exemple, je crois que je suis pardonné; pourquoi donc, quand Dieu me dit que je suis mort, ne veux-je pas le croire? Parce que mon expérience contredit cette vérité. Sans doute, il faut la sainteté pour être auprès de Dieu dans la joie; mais l'âme prétend acquérir cette sainteté elle-même. Or cette prétention suppose que l'homme a la force, et cela n'est pas vrai. L'homme se place ainsi sous la loi, qui exige, de fait, la force en nous, comme chez le pauvre infirme du réservoir de Béthesda; mais le péché nous a ôté la force de la même manière qu'il nous a rendus coupables devant Dieu.

Telle est la leçon que nous apprenons dans le chapitre 7 de l'épître aux Romains. Nous y voyons l'âme sous la loi; c'est sa vraie position dans cet état. Ensuite, nous avons la délivrance fondée sur les principes exposés ci-dessus.

Il faut absolument la sainteté, cela est certain; mais nous ne l'avons pas comme nous le désirerions, et nous faisons l'expérience que nous ne réussissons pas à remporter la victoire, ni par conséquent à satisfaire aux exigences de notre conscience, qui réclame la sainteté de la part de Dieu, ni aux désirs de notre coeur. Mais la loi a autorité sur un homme *aussi longtemps qu'il vit*, et nous, nous sommes morts, déliés de la loi. Cependant nous n'arrivons pas au sentiment d'être morts au péché, et d'être en Christ, jusqu'à ce que nous soyons réduits d'abord à sentir l'impossibilité de la réussite par nos propres efforts les plus sincères, quoique nous parlions de l'aide de la grâce. Il faut que nous apprenions ce que nous sommes.

L'apôtre suppose ici une femme dans les liens du mariage. Tant que le mari vit, elle est liée à son mari; elle ne peut être à un autre. Mais si le mari meurt, elle est libre, et elle peut épouser un autre homme. Cela étant établi, la figure est changée dans son application: *nous* sommes morts, et non le mari (la loi); mais le lien qui nous liait à lui est rompu. «Vous aussi vous êtes morts à la loi par le corps du Christ, pour être à un autre, à Celui qui est ressuscité

d'entre les morts... Mais maintenant nous avons été déliés de la loi, étant morts dans ce en quoi nous étions tenus». Il n'est pas possible d'avoir deux maris en même temps; mais étant, par la mort, déliés du premier, nous pouvons être et nous sommes à un autre, à Christ «ressuscité d'entre les morts afin que nous portions du fruit pour Dieu» (7: 4-6).

Voilà la doctrine. Dans les versets suivants, l'apôtre donne *l'expérience* par laquelle nous arrivons à la délivrance. Il faut une humiliation complète de soi. Nous désirons obéir, mais nous ne réussissons pas; nous travaillons de toutes nos forces pour y arriver, nous ne réussissons pas; et quand, par l'expérience, nous avons appris que nous ne pouvons pas réussir, que la chair ne se soumet pas à la loi, et qu'elle ne peut pas; alors, ayant appris la leçon voulue par Dieu, savoir que nous sommes, non seulement impies par nature, mais sans force, que nous avons besoin, non d'aide, mais d'un *libérateur*, nous trouvons que la chose est déjà toute faite; nous ne sommes en aucune manière dans la chair, nous sommes morts en Christ, et nous appartenons à Celui qui est ressuscité d'entre les morts; en un mot, nous sommes *affranchis*; et la puissance du Saint Esprit opère en nous. C'est pourquoi il est écrit (7: 5): «Car quand nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos membres». On ne pourrait pas dire. «Quand nous *étions* dans la chair», si nous y étions encore. Puis, chapitre 8: 9, nous lisons: «Or vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous». La chair est l'état du premier Adam, mais nous, nous sommes «en Christ», le second Adam, ressuscité après l'accomplissement de la rédemption. C'est pourquoi le verset 1 du chapitre 8 ne dit pas: «Il n'y a donc maintenant aucune condamnation» pour ceux dont Christ a porté les péchés, bien que cela soit vrai, mais «pour ceux qui sont dans le Christ Jésus». Leur état est complètement changé et nouveau. Nous *étions*, quant à l'état de notre conscience, sous le joug de la loi, sentant notre responsabilité, ne pouvant réussir à faire ce que nous désirions. Maintenant nous sommes «*en Christ*». Il est impossible de concilier les deux états. Dans le chapitre 7: 23, nous étions menés captifs; mais maintenant «la loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort» (8: 2). Je ne puis être en même temps captif et affranchi; *alors*, j'étais dans la chair, *maintenant*, je suis «dans l'Esprit» et non «dans la chair» (7: 5; 8: 9).

Mais la lutte ne continuera-t-elle pas jusqu'à la fin? Oui, mais pas sous la loi, pas selon le principe légal qui exige sans trouver jamais satisfaction, mais en Christ, et selon la puissance de l'Esprit dans l'homme affranchi par la rédemption de Christ. Dans une lutte, c'est une grande différence d'avoir son adversaire sous les pieds, ou d'être sous les pieds de son adversaire. La lutte existe toujours; mais la différence dans l'un et l'autre cas est immense. La lutte est là, en Romains 7; mais elle a lieu sous la loi; il y a lutte aussi dans le chapitre 5 de l'épître aux Galates, mais selon l'Esprit. «La chair convoite contre l'Esprit et l'Esprit contre la chair; et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi»; autrement dit: vous n'êtes pas dans le chapitre 7 de l'épître aux Romains. La lutte, dans ce chapitre, s'accomplit sous la loi, et la force pour vaincre ne se trouve pas en nous. C'est

l'expérience d'un homme sincère, renouvelé par la grâce, mais lié au premier mari, dont il est question dans ce chapitre.

Les versets qui décrivent cette lutte montrent si on l'entreprend sous la loi (le premier mari), ou sous Christ ressuscité. La doctrine est que nous sommes morts à la loi, et unis à Christ ressuscité (7: 4). Or, dans les versets qui décrivent l'expérience, on ne trouve ni Christ, ni le Saint Esprit, non pas même une seule fois, jusqu'à ce que l'âme s'écrie qu'elle ne peut réussir dans la pratique du bien et demande qui la délivrera (7: 24); alors, mais seulement alors, le libérateur, le second mari, est révélé; puis, dans le chapitre 8, nous avons la description du nouvel état, c'est-à-dire de l'état d'une âme en Christ. Jusque-là, au lieu de Christ, on a la loi et le *moi*, le moi qui veut le bien et qui ne peut jamais l'accomplir. Toujours «*je*» et le «*moi*», toujours la loi. «Car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché...; j'approuve la loi, reconnaissant qu'elle est bonne». «Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je trouve une autre loi dans mes membres, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres». «Je ne fais pas ce que je veux, mais ce que hais je le pratique». «Le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, cela je ne le trouve pas». Le chrétien peut tout en Celui qui le fortifie (Philippiens 4: 13); mais ici, en Romains 7, la force manque.

L'apôtre parle du principe, la volonté étant toujours bonne, mais le bien ne s'accomplissant jamais. Ce n'est, de fait, l'état d'aucun homme; mais, étant affranchi, Paul décrit l'état de celui qui ne l'est pas. Quelqu'un dira: Ne puis-je pas dire que je suis un misérable homme! Dans un certain sens, oui; mais si je suis affranchi de la loi du péché, comme il est écrit au chapitre 8: 2, je ne puis pas dire: «Qui me délivrera?» L'homme du chapitre 7 ne demande pas d'être *pardonné*, ou comment il peut être justifié, mais «qui me *délivrera*?» Il n'était donc pas encore affranchi quand il parlait ainsi; et, remarquez bien ce point, il a renoncé à dire: comment remporterai-je la victoire? comment deviendrai-je meilleur? Il sent qu'il ne peut plus faire des efforts pour devenir meilleur; il a la volonté, mais il n'a pas la force, et il demande qu'un autre vienne le *délivrer*, parce qu'il ne peut le faire par lui-même.

Remarquons maintenant le progrès de cette expérience qui nous occupe ici, dans une âme enseignée de Dieu. L'âme apprend trois choses: 1° Qu'en elle, c'est-à-dire en sa chair, il n'habite point de bien; 2° Puisque je veux le bien, et que je ne le pratique pas, ce n'est donc pas moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi: cela nous apprend la différence qu'il y a entre la chair incorrigible et le «moi», leçon très importante, mais qui ne donne pas la tranquillité, parce que le péché, auquel je suis assujéti, m'est odieux. 3° Nous apprenons que si la chair n'est pas le «moi», elle est trop forte pour moi, c'est-à-dire pour le moi qui veut le bien. Arrivé là, je suis à la fin de la lutte, je n'en puis plus; et je m'écrie, afin qu'un autre me délivre. Ayant appris ce qu'il était nécessaire que j'apprenne, savoir que la chair est incorrigible, qu'elle n'est pas le «moi», mais que je ne puis pas la soumettre, je trouve que, par la mort de Christ, je suis affranchi, que j'ai le droit et la puissance de regarder et de tenir la chair pour déjà morte, bien qu'elle soit encore là, parce que Christ est mort pour moi et que la chair est

condamnée, non pas en moi, ce qui serait ma condamnation, mais sur la croix; et j'ai la force de Christ pour vivre selon l'Esprit. Je puis faillir mais j'ai la force; la chair est en moi, mais je ne suis pas dans la chair: ce nouvel état est décrit dans les trois premiers versets du chapitre 8: «Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus...»

Tel est le nouvel état et la nouvelle position. Puis viennent les caractères ou principes de cet état. «La loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort». Voilà la vie de Christ et la force de l'Esprit au lieu de la loi et du «moi». Puis, qu'est devenue la chair? Il ne pouvait pas pour elle, être question de pardon; une nature ne se pardonne pas, mais des actes se pardonnent. Ce que la loi ne pouvait faire, *Dieu* (au lieu de la volonté et de la force de l'homme), ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché et pour le péché (c'est-à-dire comme sacrifice pour le péché) *a condamné* — non pas «condamnera» ni «condamne» — le péché dans la chair. La chose est faite; la chair est condamnée; et là où elle a été condamnée (sur la croix) elle est morte. Ce n'est pas, certes, que Christ eût cette mauvaise nature, mais il fut fait péché, et il est mort au péché; le péché dans la chair est mort, pour la foi, comme il est déjà condamné, et je vis de la vie de Christ, en présence d'un adversaire condamné et jugé sur la croix; j'ai le droit et la puissance de le tenir pour mort. Je suis affranchi, parce que, ayant appris ce que je suis selon la chair, je me suis soumis à la vérité de l'oeuvre de la croix, par laquelle le péché dans la chair est condamné; je suis mort avec Christ, et je suis en Lui ressuscité, afin que je marche en nouveauté de vie et que je porte du fruit pour Dieu.

Le point essentiel est celui-ci, que l'âme, pour marcher, ne cherche pas d'aide (bien que sans Christ nous ne puissions rien), mais qu'elle soit réduite à confesser par sa propre expérience, que la chair est mauvaise et incorrigible, et que nous sommes sans force: nous avons besoin d'apprendre à nous connaître nous-mêmes, et d'apprendre que nous sommes dénués de toute force pour marcher comme il faut, que c'est de délivrance et non d'aide, que nous avons besoin. C'est cette conviction de l'impossibilité de faire marcher la chair, que Dieu veut. Si, avec l'aide de Dieu, sans nous tenir pour morts, nous réussissions à remporter la victoire et à bien marcher, alors ce serait de nous et non de Christ que nous serions contents; et ce n'est pas cela que Dieu veut. Une fois que nous nous connaissons nous-mêmes, et que nous voyons qu'il n'y a de délivrance que par la mort (par la foi), et non par l'aide de la grâce, nous pouvons être libres, mais pas avant. Ce n'est pas par la victoire que nous trouverons la tranquillité, mais *la victoire par la tranquillité*, laquelle nous acquérons par la foi que nous sommes morts avec Christ quant à la chair. Comment peut-on venir en aide à la chair? Et, si la chair n'est pas morte, elle est encore une partie de nous-mêmes, mais une fois morte, la chair n'est plus le «le moi», et je puis vaincre par la force de Christ, pour plaire à Dieu, non pour être content de moi-même. Je ne vis que par Christ.

Ce n'est donc pas l'expérience chrétienne que cette expérience du chapitre 7; mais c'est celle d'une âme née de Dieu, mais encore sous la loi, et qui ne connaît point encore pleinement la rédemption.

Les dernières paroles du chapitre prouvent que, dans le chrétien, ni la nature du vieil homme, ni celle de l'homme nouveau, ne sont changées. Les natures sont les mêmes, mais c'est une chose, les ayant, que d'être sous la loi, qui est la puissance du péché, et une autre chose bien différente, d'avoir, étant mort avec Christ, la vie et l'Esprit de Christ qui est la puissance de la piété; c'est une chose, d'être mené captif par le pouvoir ou la loi du péché, tout en haïssant le péché, et c'en est une autre de se réjouir dans la liberté dans laquelle Christ nous a placés en nous affranchissant, liberté que l'apôtre développe au chapitre 8.

Considérations générales sur le chapitre 2 de 2 Timothée

ME 1879 page 64

Si nous écoutons les Ecritures, nous n'entendons pas seulement l'apôtre Paul, dans son affectueux et émouvant discours, avertissant, au 20e chapitre des Actes, les anciens d'Ephèse qu'après son départ des loups ravisseurs entreraient, et que, du milieu même du troupeau, des hommes se lèveraient qui annonceraient des choses perverses pour attirer après eux les disciples; nous l'entendons aussi parlant à Timothée, pour tracer à son enfant dans la foi un chemin dans les temps fâcheux (que nous nous proposons d'examiner ici); et puis il nous annonce, comme Jean et Jude, que les chrétiens, au moins ceux qui en portent le nom et qui font profession de reconnaître le Seigneur Jésus, abandonneraient la foi. Tous les écrivains des épîtres du Nouveau Testament rendent témoignage que le mal était alors déjà dans l'Eglise; et ils décrivent ce mal sous ses différents aspects. L'apôtre Pierre dit que le temps était venu de juger la maison de Dieu (1 Pierre 4: 17).

Il est important ici de faire la différence entre l'Eglise, corps de Christ, et la maison de Dieu; et de distinguer aussi entre la maison que Christ lui-même bâtit, et qui n'est pas encore achevée, mais sera, à la fin, un temple saint dans le Seigneur, et la maison édifiée sur la terre par les hommes, maison dont l'état comme édifice est confié à la responsabilité des hommes.

Dans Matthieu 16, le Seigneur parle d'une Eglise qu'il bâtirait lui-même (verset 18). L'apôtre Pierre (1 Pierre 2), faisant évidemment allusion aux paroles qu'il avait ainsi entendues de la bouche du Seigneur, parle aussi de «pierres vivantes», qui viennent et sont édifiées sur «la Pierre vivante», sans faire mention des ouvriers qui pourront être employés à l'édification. Paul aussi, parle (Ephésiens 2: 21) d'un «édifice bien ajusté ensemble, qui croit pour être un temple saint dans le Seigneur». Contre cette maison, édifice de Dieu non encore achevé, les portes du hadès ne peuvent prévaloir. Mais Paul parle encore (voyez 1 Corinthiens 3) d'un édifice, pour l'édification duquel il était l'architecte, et à l'égard duquel chaque ouvrier devait se regarder comme bâtissant sur le fondement posé par l'apôtre. C'est ici la responsabilité de l'homme en tant qu'ouvrier. Supposez que les ouvriers bâtissent avec du bois, du foin, du chaume; leur ouvrage sera de courte durée, car il sera éprouvé par le feu; et néanmoins cette maison est nommée «l'édifice de Dieu».

Il y a donc une Eglise, édifiée par Christ lui-même, non encore achevée, de laquelle tous les vrais chrétiens sont des pierres (Matthieu 16); et une Eglise, établie sur la terre, dont l'édification est confiée aux hommes, et dont l'état dépend de la fidélité des ouvriers (1 Corinthiens 3). Mais quand l'apôtre nous donne des avertissements prophétiques, et qu'il parle du fait et non du principe, il nous fait comprendre que le mystère d'iniquité opérait déjà, et qu'après son départ des loups redoutables entreraient. Quand la puissance spirituelle de l'apôtre ne serait plus présente dans l'Eglise pour tenir tête à la malveillance de l'ennemi, le mal montrerait sa puissance au milieu du troupeau.

La chute de l'Eglise, quant à son état dans ce monde, est clairement enseignée par les apôtres dans la parole de Dieu. Déjà, dans l'épître aux Philippiens, le fait est reconnu par Paul: tous recherchent leur propre intérêt et non les intérêts de Jésus Christ. Pierre, de son côté, nous apprend que le temps de juger la maison de Dieu était déjà arrivé; Jude dit que de faux frères s'étaient glissés, et qu'ils seraient les objets du jugement du Seigneur, à sa venue. La ruine n'était pas encore complète, le mal n'était pas mûr, mais manifesté, de telle façon, dans le sein de l'Eglise, que le Saint Esprit pouvait en parler comme si ç'avait été celui qui sera jugé à la venue du Seigneur.

Un autre aspect de la ruine morale de l'Eglise nous est présenté dans l'épître de Jean. Jude nous montre les faux frères qui s'étaient glissés pour corrompre; en 2 Thessaloniens 2, le mystère d'iniquité opérait dans le sein de l'Eglise; et, dans Jean, les apostats sont sortis. Le caractère de l'apostasie, ou plutôt de la corruption, était manifesté; et, par conséquent, Jean dit que c'est déjà la dernière heure: «Petits enfants, c'est la dernière heure; et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, maintenant aussi il y a plusieurs antichrists, par quoi nous savons que c'est la dernière heure; ils sont sortis du milieu de nous» (1 Jean 2: 18, 19).

Cela a été une grande grâce de la part de Dieu, de permettre que le germe de ce mal ait été manifesté dès le commencement, afin que, dans l'*Ecriture* (non seulement par la prophétie), nous en eussions la description comme d'un mal déjà entré dans l'Eglise, venant confirmer ainsi la vérité démontrée dans l'histoire de l'humanité, savoir qu'aussitôt que Dieu a donné une bénédiction, l'homme a commencé à corrompre ce que la bonté de Dieu lui avait confié. C'est ce que l'homme a fait dans le paradis terrestre; c'est ce que Noé a fait en s'enivrant; c'est ce qu'Israël a fait lorsqu'il dressa le veau d'or; c'est ce que firent les fils d'Aaron quand fut établie la sacrificature, et puis Salomon, et puis Nebucadnetsar; enfin, chose si douloureuse à dire, c'est ce que fit l'Eglise elle-même dès qu'elle eut été établie sur la terre.

Mais, de plus, nous apprenons de la Parole que, quelle que grande et longue qu'ait été la patience de Dieu, la première chute est toujours ce qui est jugé à la fin. Sans doute, chaque homme, individuellement, a ajouté ses propres péchés à ceux de ses prédécesseurs; mais, quant à l'économie, la première chute provoque le jugement, comme on le voit à propos d'Adam, d'Israël avec le veau d'or dans le désert (Actes des Apôtres 7: 41-43, citation d'Amos 5: 25-27), du souverain sacrificateur, lequel n'a plus pu entrer dans le lieu très saint avec ses habits de gloire. Ainsi l'Eglise aussi, corrompue et gâtée dès le commencement par l'introduction du mal, est jugée comme système, selon Jude, dans la personne des corrupteurs (verset 14 et suivants). Dieu use de beaucoup de patience. Il donne à l'homme du temps pour se repentir; mais si l'homme ne se repent pas, Dieu revient à la première chute, et s'y réfère pour le jugement. C'est ainsi qu'il parle à l'église d'Ephèse (Apocalypse 2: 5): «Souviens-toi donc d'où tu es déchu, et te repens, et fais les premières oeuvres; autrement, je viens à toi promptement et j'ôterai ton chandelier de son lieu...» Et à Thyatire, il dit: «Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit; et elle ne veut pas se repentir de sa fornication» (Apocalypse 2: 21). Dieu veut les premières oeuvres, sinon il ôte le chandelier!

Mais dans les chapitres 2 et 3 de la seconde épître à Timothée, nous avons un témoignage plus précis, et des directions claires au sujet du chemin du chrétien dans les temps périlleux des derniers jours. Premièrement, au chapitre 3, par lequel je commence, parce que l'instruction y est plus générale, nous lisons: «Dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux». Puis vient une description de l'état des chrétiens, qui ressemble à celle qui nous est donnée des païens, au commencement de l'épître aux Romains (chapitre 1: 18-23); et l'apôtre ajoute à la fin que «ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort». Il est bien douloureux de voir à quel état est réduit le beau troupeau du Seigneur! La parole de Dieu est certaine, et ce qu'elle annonçait, nous le voyons de nos jours; c'est pourquoi si, du temps de l'apôtre Jean, les antichrists démontraient que «la dernière heure» était venue, que dirions-nous de nos jours?

Quand la forme de la piété se trouve ainsi là sans la force, le refuge du chrétien, ce chapitre 3 nous le dit, est la *parole de Dieu*. Comment l'Eglise peut-elle être le refuge et la directrice du chrétien, si celui-ci est tenu de la juger et de l'éviter comme mauvaise? Ce que je suis appelé à juger et à éviter ne peut être une autorité morale pour moi. Une autorité civile, ordonnée par Dieu, peut s'imposer à moi, et je dois pourtant me soumettre; mais cette autorité ne peut diriger ma conscience. La Parole m'appelle ici à me retirer de ce qui, sous la forme de la piété, mais sans la puissance, prétend avoir autorité sur ma conscience, puisque je ne me trouve plus dans la position dans laquelle ceux qui sont tels ont autorité sur moi. J'ai dit ceci à propos du chapitre 23 de Matthieu, où il est commandé aux disciples d'observer les choses que les pharisiens leur diraient d'observer, parce qu'ils se sont assis dans la chaire de Moïse, c'est-à-dire de la loi, qui était l'autorité de la Parole. Mais s'il m'est commandé de suivre la Parole elle-même et d'éviter ceux qui ont la *forme* de la piété, ceux-ci n'ont plus d'autorité pour me diriger; au contraire je me retire d'eux selon le commandement de cette Parole. Jusqu'à la destruction de la ville de Jérusalem, les disciples juifs demeuraient dans le système juif, et ils devaient se soumettre à son autorité. Ils auraient encore voulu soumettre à cette autorité les gentils, mais Paul a résisté à cette tentative et il a réussi à maintenir la liberté de ceux-ci. L'autorité suprême et immédiate sur le chrétien, est *la parole de Dieu*; et s'il a des oreilles pour entendre, il doit se rendre compte de l'état dans lequel l'Eglise se trouve (voyez Apocalypse 2: 7, 11, 17, 29; 3: 6, 13, 22).

Mais dans le second chapitre de cette seconde épître à Timothée qui nous occupe ici, nous trouvons des directions précises pour la marche du chrétien, quand les loups seraient entrés et que, dans les jours fâcheux, l'Eglise aurait perdu son vrai caractère, et serait devenue comme «une grande maison où se trouvent non seulement des vases à honneur, mais aussi des vases à déshonneur» (chapitre 2: 20). Ici, nous ne parlons pas du corps de Christ, mais de la maison de Dieu où se trouvent, au milieu d'une profession générale, les vrais chrétiens, membres de Christ. Au commencement, il n'y avait pas eu lieu de dire: «Le Seigneur connaît ceux qui sont siens» (chapitre 2: 19). Dieu connaissait toujours les siens; mais le monde les connaissait, parce que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'assemblée des saints, ceux qui devaient être sauvés, et ils étaient manifestés comme une ville située sur une montagne; ils

ne pouvaient ainsi être cachés. Mais, dans les temps difficiles des derniers jours, il n'en est plus ainsi: beaucoup de vrais chrétiens sont cachés. Dans la corruption et dans la confusion qui existe, il y en a beaucoup qui se trouvent comme perdus au milieu du monde, des formes fausses, dans le sein de ce qui s'appelle église; la seule Eglise, n'étant souvent pas même connue par les autres chrétiens. Beaucoup, grâces à Dieu, sont manifestés; d'autres, nous les voyons se manifester tous les jours; mais le plus grand nombre est encore ignoré et caché, et les fausses doctrines éloignent de la vérité et bouleversent la foi de quelques-uns. Mais la folie et l'iniquité de l'homme, et cette faiblesse par laquelle il se laisse détourner, n'ébranlent pas le sûr fondement de Dieu: il demeure ferme, ayant ce sceau: «Le Seigneur connaît ceux qui sont siens». Le Seigneur les suit de son oeil, sans jamais les perdre de vue. Le loup peut ravir les brebis et les disperser, mais il ne peut les ravir de la main du Seigneur. *Il connaît les siens*, louange et grâce lui en soient rendues; et il les gardera jusqu'à la fin.

C'est là ce qui fait la sécurité des enfants de Dieu. Mais, d'un autre côté, il y a la responsabilité de celui qui se dit chrétien: «Que quiconque prononce le nom du Seigneur se retire de l'iniquité». Ce verset 19 nous donne la consolation et le devoir des fidèles, quelque difficiles que soient les temps. La consolation, c'est que Dieu connaît ceux qui sont siens, il les voit toujours; il les garde; le devoir, c'est que celui qui fait profession d'être chrétien doit se retirer de l'iniquité. Il y a une grande consolation, en effet, quand il y a tant de chrétiens qui sont plongés dans ce qui déshonore le Seigneur, de savoir que Dieu ne les perd pas de vue, quelle que soit leur position! Mais il y a aussi un devoir, d'autant plus impérieux qu'on voit Christ déshonoré, de marcher de telle manière que Christ soit glorifié, et de faire luire le nom que nous portons. Voilà le sûr fondement de Dieu.

Mais l'apôtre parle d'une manière plus précise à l'égard des faux docteurs, par le moyen desquels l'ennemi cherchait à égarer les enfants de Dieu. Il compare l'Eglise extérieure à une grande maison, dans laquelle se trouvent toute espèce de vases, comme en effet il s'en rencontre dans de grandes maisons. Ainsi, dans la chrétienté, il y a de vrais et de faux docteurs. De ceux-ci, il faut se purifier; et cela non seulement quand ils attaquent ouvertement les fondements, mais aussi quand ils introduisent, comme l'ennemi aime à le faire, un poison subtil qui mine les fondements sans les nier en parole. Ici, par exemple, dans ce chapitre, plusieurs disaient que la résurrection était déjà arrivée; ce qui est une folie. Ces hommes ne niaient ni la divinité du Seigneur, ni son humanité, ni le Saint Esprit, ni l'expiation sur la croix, ni la justification par la foi; mais néanmoins c'était le devoir du chrétien de se purifier de ces vases à déshonneur, s'il désirait être un vase à honneur, sanctifié, utile au Maître. Il est très important de laisser la conscience libre, quand on ne traite que d'opinions, et non de choses qui touchent à la foi; mais si on traite des questions de la foi, il faut se purifier des vases à déshonneur: nous ne pouvons être des vases à honneur, si nous ne le faisons.

Dans les temps difficiles, quand les séducteurs abondaient, voici quel devait être le chrétien: premièrement, il devait se séparer de l'iniquité; puis il devait se purifier des vases à déshonneur. Il ne peut pas sortir de la «maison», c'est-à-dire cesser de faire profession publique du christianisme; car il ne peut se faire ni païen, ni mahométan, ni juif, ni dégoûté

de tant d'hypocrisie qui l'entoure, devenir incrédule. Par la grâce de Dieu, il maintient sa profession chrétienne, et plus le mal est grand, plus il se tiendra étroitement attaché à Christ et à son christianisme. La presque universalité du mal, lui rend le bien (et ce bien ne se trouve qu'en Christ) plus précieux.

Mais quant à sa marche, que doit faire le chrétien? Notre passage nous l'apprend: «Poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix» (verset 22). Ces vertus sont le but pratique de sa vie; mais il ne les poursuit pas seul; il se joint à «ceux qui invoquent d'un coeur pur le Seigneur». Dans les commencements de l'Eglise, on ne regardait pas si le coeur était pur, tous ceux qui venaient étaient reçus. Dieu lui-même ajoutait ceux qui devaient être sauvés. La puissance du Saint Esprit les séparait des Juifs, ennemis déclarés de l'Evangile, et ajoutait, d'entre les païens, les âmes qui étaient sous son influence. Il n'était pas nécessaire d'examiner si ces âmes étaient converties, elles ne venaient pas sans l'être. Si, dans ces premiers jours, un Simon a trouvé dans la foule des convertis l'entrée de l'Eglise, la présence de l'Esprit et la puissance spirituelle qui était dans l'Eglise, suffirent pour le découvrir bien vite, et le mettre dehors. Il faisait trop chaud spirituellement, pour que les hypocrites demeurent longtemps dans le sein de l'Eglise de Dieu. La chute de l'Eglise a justement commencé quand on put dire, comme caractérisant son état, que les méchants s'y étaient glissés. Mais, quand l'Eglise est devenue comme une grande maison où se trouvent des choses de toutes sortes, des vases à honneur et d'autres à déshonneur, il est nécessaire de se purifier de ceux-ci, et d'examiner si les coeurs sont purs, puisqu'il faut que nous cheminions avec de tels coeurs. Je ne puis suivre la parole de Dieu, qui me commande de marcher avec ceux qui invoquent d'un coeur pur le Seigneur, si je ne puis m'assurer que les coeurs sont purs.

Tout est corrompu autour de nous; la forme de la piété sans la force, existe; les vases à déshonneur sont nombreux; et nombreux sont ceux qui abandonnent le christianisme et qui sont ouvertement incrédules, de sorte que tous les signes des derniers jours, des temps fâcheux, se présentent autour de nous. Ces jours avaient déjà commencé du temps des apôtres. Le Seigneur est prêt à venir. Ce qui est appelé église est devenu comme une grande maison; beaucoup d'hommes qui s'appellent chrétiens, marchent dans l'iniquité.

Les chapitre 2 et 3 de la seconde épître à Timothée, nous le voyons assez, s'appliquent pleinement à l'état dans lequel nous nous trouvons; dans ces jours-ci le Seigneur seul connaît ceux qui sont siens; mais notre devoir est de nous séparer de l'iniquité, et de nous purifier de tous les vases à déshonneur, c'est-à-dire de ceux qui prêchent de fausses doctrines quant à la foi. En outre, non seulement nous devons cheminer individuellement dans la sainteté et dans la vérité, mais nous devons distinguer et rechercher ceux qui ont le coeur pur, pour poursuivre avec eux tout ce qui est bon; car la parole de Dieu nous l'ordonne.

On dira peut-être: Mais vous laissez beaucoup de chrétiens en arrière. Je réponds que cela est possible. Le Seigneur connaît les siens; ceux qui marchent selon la Parole, dans la sainteté, sont un témoignage, une lumière pour faire comprendre le vrai caractère du christianisme. On objectera aussi que c'est là bien de la présomption, et que c'est prétendre être meilleur que les autres. Mais non: je ne me dis ni meilleur, ni plus mauvais; j'obéis

simplement à la Parole écrite; il n'est jamais présomptueux de la suivre. Mais, dit-on, est-il possible à un homme de connaître les coeurs? Non, certainement, si les coeurs ne sont pas manifestés dans les paroles ou dans les actions, je n'ai pas la prétention de juger les coeurs, mais quand un coeur s'est manifesté pur, nous pouvons marcher ensemble. Mais ce sont ici, finalement, des raisonnements contre la Parole. Si la Parole me dit de marcher avec ceux qui invoquent d'un coeur pur le Seigneur, il faut bien, absolument, que je connaisse ceux qui ont un coeur pur, autrement comment suivre la règle de la vérité? Je ne juge pas les autres. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens, mais moi je ne les connais pas tous; la chose n'est pas en mon pouvoir; mais, quand je les connais, je puis marcher avec eux, et s'ils me connaissent, ils peuvent marcher avec moi; et nous marcherons ensemble, en suivant la règle et toutes les règles de la parole de Dieu.

Dieu est plus sage que nous; il sait beaucoup mieux que nous ce qui est nécessaire et utile pour tous les temps, et pour ces temps dans lesquels nous vivons. Il sait à quoi il a attaché sa bénédiction et où il l'a placée; et nous n'avons pas autre chose à faire que de suivre fidèlement sa Parole. Ce sera là le témoignage de Dieu et la réalisation, selon la mesure de notre faiblesse, de la Parole dans la marche pratique. Le Seigneur vient.

David, le berger d'Israël - 1 Samuel 16

ME 1879 page 77

Dieu avait envoyé Samuel afin qu'il oignit pour roi l'un des fils d'Isaï Béthléhémite. Sept des fils d'Isaï avaient déjà passé devant le prophète, et toujours sa parole avait été: «L'Eternel n'a pas choisi celui-ci»; «L'Eternel n'a point égard à ce à quoi l'homme a égard, car l'homme a égard à ce qui est devant les yeux, mais l'Eternel a égard au coeur». «Alors Samuel dit à Isaï: Sont-ce là tous tes enfants? Et il dit: Il reste encore le plus petit; mais voici il paît les brebis... il envoya donc et le fit venir; or il était blond, de bonne mine, et beau de visage. Et l'Eternel dit à Samuel: Lève-toi, et oins-le, car c'est lui que j'ai choisi». Précieuse parole, réponse parfaite aux pensées si différentes d'Isaï et de Samuel!

David «paissait les brebis»; c'était là son occupation. L'Eternel le lui rappelle, quand il lui dit, plus tard: «Je t'ai pris d'une cabane d'après les brebis, afin que tu fusses le conducteur de mon peuple d'Israël» (2 Samuel 7: 8). Rien ne nous montre mieux ce que sont les fonctions royales que l'oeuvre du berger; car si elles ne sont pas remplies dans l'esprit d'un berger, elles ne réalisent pas leur but. Le roi David le comprit, comme l'expriment ces touchantes paroles: «Mais *ces brebis* qu'ont-elles fait?» (2 Samuel 24: 17). Les enfants d'Israël étaient les brebis de Jéhovah, et David, comme son berger, les paissait sur les montagnes d'Israël, ainsi qu'il avait gardé et conduit autrefois les brebis de son père dans les campagnes de Bethléhem. Il ne changea pas de caractère quand il laissa la cabane de berger pour le trône, et la houlette pour le sceptre. Non, il fut toujours le berger; il aimait le troupeau du Seigneur, et se sentait responsable de le protéger contre les lions et contre les ours qui rôdaient autour de lui. L'allusion prophétique au vrai David n'est-elle pas aussi pleine de beauté et de douceur? «C'est pourquoi je sauverai mon troupeau, et il ne sera plus en proie; et je distinguerai entre brebis et brebis; et je susciterai sur elles un berger qui les paîtra, savoir mon serviteur David. Il les, paîtra, et lui-même sera leur berger. Et moi, l'Eternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi l'Eternel j'ai parlé» (Ezéchiel 34: 22-24). Nous ne pouvons douter que les paroles de notre Seigneur que nous lisons en Jean 6: 39, ne se rapportassent plus ou moins à son caractère de berger: «Or c'est ici la volonté de Celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour». C'est ici un grand principe, une vérité infiniment précieuse. A part son amour personnel pour les brebis, si merveilleusement attesté dans sa vie et dans sa mort, le Seigneur Jésus, dans ce passage remarquable, se présente comme étant lui-même responsable, et volontairement responsable certainement, envers le Père, de garder chacune des brebis du cher et bien-aimé troupeau à travers toutes les vicissitudes de sa carrière, même dans la mort, et de les Lui présenter dans la gloire de la résurrection au dernier jour. C'est pourquoi aussi, afin que la parole qu'il avait dite fût accomplie: «De ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun», il se livra lui-même, mettant sa vie pour les brebis, en buvant la coupe que le Père lui avait donnée. Tel est le Berger auquel l'amour d'un Père nous a confiés. Que n'a-t-il pas ainsi

préparé pour nous, pour le temps et l'éternité, en nous plaçant en de telles mains, les mains d'un Berger, toujours vivant, toujours aimant, et tout-puissant. Beaucoup d'eaux ne peuvent éteindre cet amour-là, de même qu'aucun ennemi ne peut résister à sa puissance. Il a, dans sa main, les clefs de la mort et du hadès, et il a établi son droit à la garde du troupeau en mettant sa vie pour lui. En vérité, nous pouvons dire: «Le Seigneur est mon berger, je n'aurai point de disette». Comment souffririons-nous de disette si Jésus nous nourrit? Notre folie peut souvent nous faire désirer des pâturages malsains, et notre berger être obligé de nous prouver ses soins fidèles en nous en refusant l'usage; mais une chose est certaine; c'est que ceux que Jésus paît ne manqueront d'aucun bien.

Il semble qu'il y ait dans le caractère de berger, quelque chose qui est en harmonie avec la pensée de Dieu, puisque nous voyons le Père, le Fils et le Saint Esprit agissant également sous ce caractère. Le Psaume 23 peut envisagé tout premièrement comme l'expérience de Christ, jouissant des soins du Père qui est son berger. Au chapitre 10 de Jean, nous voyons le Fils se présentant comme le bon berger (comparez aussi Hébreux 13: 20). Enfin, au chapitre 20 des Actes, et au chapitre 5 de Pierre, nous trouvons le Saint Esprit agissant dans ce bienheureux caractère, en suscitant et douant pour l'oeuvre des bergers en sous-ordre (comparez Ephésiens 4: 11). Il est édifiant pour nous de discerner ces choses. Il est digne de notre Dieu qu'il se présente lui-même à nous, dans cette relation qui parle si particulièrement au coeur, et qui est si bien faite pour gagner notre confiance et provoquer nos affections. Béni soit son nom, à jamais! Ses voies sont toutes parfaites; il n'y a point de Dieu tel que Lui!

L'Eglise et ses privilèges - Darby J.N.

ME 1879 page 81

Les choses, les vérités, sont ce qui m'occupe, non les mots. C'est pourquoi je n'aime pas le mot «d'église», parce que personne ne sait ce qu'il signifie. Que veut dire, en effet, le mot «église?» On raconte qu'on a bâti pour monsieur un tel, une nouvelle église, et on entend par là un bâtiment. D'autre part, on nous dit que monsieur un tel est «membre de l'église de monsieur un tel»; alors on veut parler d'une assemblée présidée par monsieur un tel. On dit, aussi: «un tel entre dans l'église», pour dire qu'il entre dans les ordres ou le clergé ou bien, «il va à l'église», pour dire qu'un homme s'en va à un service religieux ou au culte public; ou bien, on pense au bâtiment dans lequel le service s'accomplit. On parle aussi de «l'église catholique», et de «l'église grecque», pour désigner de grandes sociétés professant le christianisme, et qui ont adopté ces noms; et on fait de même en disant «l'église presbytérienne», «anglicane», «réformée», et autres. Ou bien encore, on désigne par là la partie seulement de ces corps qui enseigne avec autorité. On fait ainsi, même au milieu des protestants. Les trente-neuf articles de l'église d'Angleterre, par exemple, nous disent que «l'église» peut décréter des rites et des cérémonies, et qu'elle a autorité en matière de foi.

De tout cela, il résulte que nous avons besoin de savoir ce qu'une personne entend par «l'église», avant que nous puissions répondre à une question qui touche à ce sujet. La première Bible populaire anglaise, due aux réfugiés de Genève du temps de la reine Marie, employait le mot «congrégation»; mais Jacques 1er, qui n'aimait guère les Ecossais et leur presbytérianisme, fit soigneusement remplacer partout l'expression par le mot «église», lorsque, sous lui, on traduisit de nouveau la Bible.

On voit par ce qui précède que le mot «église» n'a pas, dans notre langage, de sens déterminé du tout: mais, dès qu'on dit simplement «assemblée», ce qui est le sens du mot grec «ecclesia», toute ambiguïté disparaît. «*Ecclesia*» était l'assemblée de ceux qui, dans les petits états grecs, étaient citoyens, et avaient ainsi le droit de voter; et ensuite, on désigna ainsi d'autres corps ou réunions analogues. Nous savons tous ce que signifie une «assemblée». Seulement, ici, nous nous occupons de l'assemblée *de Dieu*. Quand nous lisons dans Matthieu, chapitre 18: «Prends avec toi encore une ou deux personnes...; et s'il ne veut pas les écouter, dis-le à l'assemblée», à qui le Seigneur entendait-il qu'on le dît? Serait-ce au ministre, ou au corps des anciens? Ou voudriez-vous donner à cette parole: «S'il ne veut pas écouter l'assemblée», les proportions effrayantes que lui donnent le romanisme?

Je le répète, dites seulement (et c'est la vérité): «*l'assemblée*», et tout devient simple. Si on vous a fait tort, vous irez d'abord vous-même, seul; si on ne vous écoute pas, vous prendrez deux ou trois autres personnes avec vous; et si encore vous n'obtenez rien, toutes choses étant bien établies, alors dites-le «à l'assemblée». Dans l'état de confusion présente des choses, cela peut paraître peu faisable; mais le sens des mots est suffisamment clair.

Appliquez maintenant ce que nous venons de dire à ce que nous lisons en Actes 7: «C'est lui qui fut dans l'assemblée au désert». Peut-il y avoir quelque chose de plus simple? Israël était une grande assemblée dans le désert. Les enfants d'Israël s'assemblaient à la porte du tabernacle «d'assignation»; car, quoique le terme soit différent dans l'hébreu, le tabernacle tira son nom de ce qu'il était le lieu de réunion. Il y avait en hébreu trois mots pour le désigner: *Kahal*, du verbe *Kahal* qui signifie «convoquer, faire assembler»; *Moëd* et *Héda*, ou *Gnédah*, ces deux derniers dérivant de *Yaad* qui signifie «assigner un lieu ou un temps de réunion». C'est pourquoi le tabernacle était appelé «Ohel Moéd,» la tente ou le tabernacle d'assignation. Cela étant, toute confusion entre l'assemblée d'Israël et l'Eglise *dans le sens chrétien* devient impossible. Qui est-ce qui nie, que les six cent mille hommes, qui se rassemblaient continuellement à l'entrée du parvis, étaient une assemblée?

Israël était une grande assemblée ou congrégation, personne ne le niera; mais il n'en résulte en aucune manière qu'Israël soit ce qu'est l'assemblée de Dieu, selon la Parole, maintenant. L'expression qui est employée en Actes 7, est «Ecclesia», une *assemblée*; et le mot signifie simplement une multitude assemblée, et pas autre chose. On retrouve le même mot en Actes 19, où il est dit du secrétaire de la ville, que: «Quand il eut dit ces choses, il congédia, l'assemblée» (verset 41). Traduisez «l'église» ici, et vous verrez quel sens vous aurez!

On dira: «Oui, mais les Israélites étaient l'assemblée de Dieu dans le désert». D'accord; mais la question tout entière demeure: Est-ce que l'assemblée de Dieu alors, et l'assemblée de Dieu maintenant, étaient établies sur les mêmes principes, sur la même base? Pour Israël, il ne s'agissait ni de conversion, ni de foi, ni de rien de pareil, ni même de profession: les Israélites étaient, selon l'expression de l'Ecriture, «de la source de Jacob», les descendants d'Israël selon la chair, et sous condition d'être circoncis le huitième jour (ce que, d'ailleurs, aucun de ceux qui étaient nés dans le désert n'étaient dans ce temps-là). Cette assemblée était une nation; l'assemblée de Dieu maintenant *ne l'est pas*. Le fait qu'Israël était une assemblée; autrement dit, l'expression elle-même d'assemblée, ne prouve absolument rien; et la question, je le rappelle, demeure tout entière: Est-ce que le peuple Israélite, et l'assemblée de Dieu appelée par grâce, sont la même chose, ou assemblés sur les mêmes principes?

On a été jusqu'à avancer l'énormité que «l'église de la Pentecôte était Israël». Or les Juifs avaient alors ouvertement rejeté le Seigneur, et Pierre, dans son discours à ceux qui avaient des oreilles pour entendre, dit: «Sauvez-vous *de cette génération perverse!*» Et le Seigneur lui-même avait dit: «Voici votre maison vous est laissée déserte; car je vous dis que vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur». Les Juifs étaient un peuple judiciairement rejeté, quoique non pas pour toujours; et ils le sont jusqu'à aujourd'hui. Ils étaient des «hommes Israélites». Mais l'assertion que nous relevons ici, quelque inconcevable qu'elle soit, montre jusqu'où un faux principe peut mener quelqu'un. Dieu n'a pas dit, en Joël, comme on l'a avancé, qu'il répandrait de son Esprit sur Israël; il a dit qu'il répandrait de son Esprit *sur toute chair*. Dieu, dans ses voies, a usé de

patience envers Israël, et a commencé à Jérusalem; mais c'est quand le Saint Esprit a été donné à Corneille, que les yeux de Pierre furent ouverts entièrement, comme aussi les yeux des chrétiens juifs.

Mais entrons un peu plus dans le fond du sujet. On nous dit, en parlant d'Israël, que «les oracles de Dieu leur ont été confiés»; que «à eux sont l'adoption, et la gloire, et les alliances, et le don de la loi, le service divin, et les promesses» (Romains 9: 4); et on ajoute, «qu'on ne peut rien dire de plus de l'Eglise maintenant». C'est ici le vrai noeud de la question; on n'amène pas les saints de l'Ancien Testament à participer aux privilèges de l'Eglise, quelque contraire à l'Ecriture que cela soit; mais on réduit l'assemblée de Dieu et sa place devant Dieu, maintenant, au niveau de la mesure des privilèges juifs. La première de ces idées pourrait seule être traitée comme une erreur; la seconde, et c'est ce qui lui donne tant de gravité, prive l'assemblée de Dieu de sa vraie position divine. La loi fut donnée par Moïse; la grâce et la vérité vinrent par Jésus Christ.

Examinons donc ce que l'Ecriture dit sur ce sujet. Dans le tabernacle il y avait un voile derrière lequel Dieu était assis entre les chérubins; le Saint Esprit signifiant par là, que le chemin des lieux saints n'était pas encore manifesté, tandis que le premier tabernacle avait encore sa place (Hébreux 9: 8). Maintenant, par la mort de Christ, le voile est déchiré depuis le haut jusqu'en bas; nous avons pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Nous pouvons marcher, et sommes appelés à marcher, dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière. Mais n'est-ce là «rien de plus» que ce qu'on pouvait dire d'Israël, comme on a osé l'avancer? Je n'insisterai pas sur ce que la justice de Dieu est manifestée maintenant (la justice de Dieu étant révélée maintenant, non pas seulement prophétiquement annoncée), parce que je ne veux m'occuper que de ce qui est le plus positif, de ce que l'on trouve à la surface même de l'Ecriture. Voyez ce que nous lisons en Galates 4: «Or je dis qu'aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit seigneur de tout; mais il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'à l'époque fixée par le père. Ainsi aussi nous, lorsque nous étions en bas âge, nous étions asservis sous les éléments du monde; mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos coeurs, criant: Abba, Père; de sorte que tu n'es plus esclave, mais fils». N'est-ce «rien de plus», d'être ainsi amenés à être les fils de Dieu, en vertu d'une rédemption connue et accomplie, et de le savoir, — de vivre dans la relation, au lieu d'être même un héritier, qui ne diffère en rien d'un esclave?

Je demande: Les Juifs, dans leur relation avec Dieu, étaient-ils sous la première alliance ou sous la seconde? Et nous, sommes-nous sous cette première alliance sous laquelle eux se trouvaient? Il y a plus: l'épître aux Hébreux ne met-elle pas clairement la différence en évidence? «Il ôte le premier afin d'établir le second» (chapitre 10: 9). On dira qu'il s'agit ici de cérémonies; mais de quelles cérémonies? La sacrificature est changée; est-ce seulement une cérémonie, — une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu? (Hébreux

7). Voyez la différence. Les sacrifices répétés de la loi ne pouvaient pas rendre ceux qui s'approchaient parfaits quant à la conscience; il y avait dans ces sacrifices un acte remémoratif de péchés chaque année (Hébreux 10: 3). Maintenant, nous qui sommes sanctifiés, nous sommes rendus «parfaits à perpétuité», de sorte que Christ, quand il eut fait par lui-même la purification de nos péchés, s'assit à la droite de la Majesté dans les cieux (Hébreux 10: 12). Il est assis là, parce que tout est accompli, jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour le marchepied de ses pieds; et Dieu ne se souviendra plus jamais de nos péchés et de nos iniquités (Hébreux 10: 17). Ceux qui rendent le culte, une fois purifiés, le sont de telle manière, qu'ils ne devraient plus avoir «aucune conscience de péchés», au lieu d'avoir leurs péchés rappelés en mémoire chaque année. Nous chrétiens, nous avons une rédemption éternelle, une conscience purifiée, parce que la purification des péchés a été faite une fois pour toutes, et une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, selon qu'il est dit aussi de nous: «Rendant grâces au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière» (Colossiens 1: 42), et encore: «Ayant donné la connaissance du salut à son peuple dans la rémission des péchés». N'est-ce là «rien de plus» que ce qu'Israël avait?

Ecoutez aussi ce que dit le Seigneur, et cela nous amènera à examiner la question du Saint Esprit: «D'entre tous les prophètes et tous ceux qui sont nés de femme, il n'en a été suscité aucun plus grand que Jean le Baptiseur; toutefois le moindre dans le royaume des cieux est plus grand que lui». Plusieurs rois et plusieurs prophètes, et des justes, avaient désiré de voir les choses que les disciples voyaient, et ils ne les avaient pas vues; mais «bienheureux sont vos yeux, car ils voient» (Matthieu 11: 11; 13: 16, 17). Les disciples étaient plus bénis que les rois et les prophètes; — ils avaient le Messie avec eux. Cependant, si grand était le privilège et le bénéfice d'avoir le Saint Esprit, que Jésus dit: «Il vous est avantageux que je m'en aille»; car, s'il ne s'en allait pas, le Consolateur ne viendrait pas; au contraire, s'il s'en allait, il l'enverrait. Quelle chose n'était-ce pas que de perdre la présence personnelle de Christ en grâce! Cependant l'effet de la venue du Saint Esprit, devait être si grand, qu'il valait mieux que Jésus s'en allât! Et on voudrait nous persuader que le Saint Esprit était là durant tout le temps de l'Ancien Testament! Lisez au chapitre 1 de 1 Pierre: les prophètes sondaient leurs propres prophéties, et trouvaient que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils administraient ces choses qui nous sont maintenant annoncées par l'Esprit Saint envoyé du ciel. La promesse de répandre l'Esprit, — la présence de l'Esprit, n'étaient-elles «rien?» Car elles n'étaient rien si le Saint Esprit était déjà toujours présent avant qu'il ait été répandu, aussi bien que lorsqu'il a été répandu.

Remarquez ici le fondement de cette immense vérité. Dieu *n'habita* jamais ni avec Adam innocent, ni avec Abraham ou d'autres comme lui; mais, aussitôt qu'une rédemption même extérieure fut accomplie, nous lisons en Exode 29: «Et ils sauront que moi, l'Eternel, leur Dieu, je les ai tirés du pays d'Egypte *pour habiter au milieu d'eux*»; et la nuée de gloire descendit et prit place entre les chérubins et conduisit le peuple par le désert. Il en fut ainsi aussi, quand une rédemption éternelle et parfaite ayant été accomplie, l'homme (quoiqu'il fût bien plus

qu'un homme) s'assit, en vertu de cette rédemption, à la droite de Dieu, pour que le Saint Esprit vînt habiter dans les croyants, individuellement et collectivement.

Il ne faut pas confondre l'action divine du Saint Esprit, et sa venue en personne pour demeurer avec nous. Si nous interrogeons l'Écriture, elle nous montrera que toute action directe de Dieu est par le Saint Esprit. Christ même pouvait dire: «Si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu». Lors de la création, l'Esprit se mouvait sur la face des eaux. Par lui, Dieu a orné les cieux. C'est lui qui inspira les prophètes, et qui opéra tout le long de l'histoire divine. Mais ce n'était pas là sa venue personnelle; comme aussi le Fils créa toutes choses, mais ne vint pas avant l'incarnation: «Je suis sorti d'auprès du Père, et je suis venu dans le monde; et de nouveau je laisse le monde, et je m'en vais au Père». Mais Christ dit du Saint Esprit: «Si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous; mais si je m'en vais je vous l'enverrai. *Et quand celui-là sera venu...*» (Jean 16: 7, 8). C'était là une chose si distincte et spéciale, que l'Écriture l'appelle «le Saint Esprit», sans ajouter «venu», ou «donné», ou quoi que ce soit d'autre. Nous lisons, en effet, en Jean 7: 39: «*Car l'Esprit n'était pas encore*» (on a ajouté «donné» dans quelques versions, mais le mot ne se trouve pas dans le texte grec), «parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié». C'est ainsi que les disciples, qui avaient été baptisés par Jean le Baptiseur, disent en Actes 19: 2: «Nous n'avons même pas ouï dire si *l'Esprit Saint est*».

Tous les Juifs savaient qu'il y avait un Esprit Saint; mais ici, il s'agissait de sa présence promise, et on comprend facilement le langage des disciples de Jean, parce que Jean avait parlé de Christ, en rapport avec son oeuvre, de deux manières: Il était «l'Agneau de Dieu», et il était «Celui qui baptise du Saint Esprit». C'était la seconde grande partie de son oeuvre de baptiser du Saint Esprit, et il ne pouvait pas l'accomplir avant d'être glorifié. C'est pourquoi il dit à ses disciples, après sa résurrection: «Vous serez baptisés de l'Esprit Saint dans peu de jours» (Actes des Apôtres 1: 5). Christ a été lui-même oint, et scellé du Saint Esprit, lorsqu'il était sur la terre, le premier homme pleinement et parfaitement agréable à Dieu depuis que le péché entra dans le monde, — parfait en lui-même. «Dieu a oint de l'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth...» (Actes des Apôtres 10: 38).

Quel est l'effet de la demeure du Saint Esprit en nous? L'amour de Dieu est versé dans nos coeurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné (Romains 5: 5). Nous savons que nous sommes en Christ, et Christ en nous (Jean 14). Nous savons que nous sommes fils, et nous crions «Abba, Père», l'Esprit rendant témoignage avec notre esprit (Romains 8). L'Esprit prend les choses de Christ, l'homme glorifié à la droite de Dieu, et nous les annonce (Jean 16). Nos corps sont les temples du Saint Esprit que nous avons de Dieu (1 Corinthiens 6), en sorte que Dieu demeure en nous, et nous en Lui; et nous le savons par le Saint Esprit qui nous a été donné (Jean 14). Ce que l'oeil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas monté dans le coeur de l'homme, Dieu nous l'a révélé par son Esprit (1 Corinthiens 2). Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté (2 Corinthiens 3); et Christ vivant ainsi en nous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice (Romains 8). *L'homme à la droite de Dieu, en justice, et le Saint Esprit demeurant dans le croyant comme la conséquence de ce fait, caractérisent le christianisme.*

Tout cela est perdu par ce système qui nous dit que l'église visible est identique sous l'ancienne et sous la nouvelle dispensation. On nous dit que ce qui faisait qu'il était avantageux que Christ quittât ses disciples, n'est pas autre chose que ce qu'ils avaient avant qu'il vint! L'onction du Saint Esprit n'est donc rien!

De plus: «Celui qui est uni au Seigneur est un seul Esprit» (1 Corinthiens 6); et ce passage nous amène à la différence concernant «le corps». Jusqu'à ce que Christ montât dans le ciel, il n'y avait point d'homme à la droite de Dieu, il n'y avait personne avec qui le croyant pût, comme fait présent, être uni; et, par conséquent aussi, comme nous l'avons vu, le Saint Esprit ne pouvait pas descendre pour l'unir à Lui. Mais Christ est monté en haut, un Homme, en justice; et le Saint Esprit, en conséquence, descendit, non pour le monde, mais pour les croyants. Tenons ferme cette grande vérité qui est l'essence du christianisme, comme la croix et l'amour de Dieu en sont le fondement. Le Chef (la Tête) étant en haut, nous sommes vivifiés ensemble avec Lui, selon la puissance selon laquelle Dieu opéra en le ressuscitant d'entre les morts, et en l'élevant là; et nous avons été ressuscités ensemble, Juifs et gentils, et Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes *en Christ* (non pas encore avec Lui) (Ephésiens 1: 19-23; 2: 1-7). Aucune portion de ceci n'était vraie avant que Christ fût glorifié. Il n'y avait pas d'Homme ainsi glorifié, point de Saint Esprit descendu du ciel. L'écriture est aussi claire que possible sur ce point. Il y avait le Fils de Dieu qui pouvait vivifier, mais il n'y avait point d'Homme ressuscité et glorifié, dont l'élévation auprès du Père était le témoignage de la justice divine, comme aussi il n'y avait pas de Saint Esprit descendu pour en être le divin témoin. Nous chrétiens, nous sommes membres de son corps; Dieu l'a donné, ainsi exalté, pour être Chef (Tête) *sur* toutes choses à l'Eglise, qui est son corps. Ainsi «nous avons tous été baptisés d'un seul Esprit, pour être un seul corps, soit Juifs, soit Grecs» (1 Corinthiens 12: 13). Israël avait perdu ses privilèges comme tel; il n'y avait pas de différence, maintenant, de Juif et de Grec. A la croix, le mur mitoyen de clôture fut détruit, pour faire, des deux, un seul homme nouveau, les réconciliant tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix (Ephésiens 2: 11 et suivants). Le devoir et l'essence du Judaïsme, c'était le maintien du mur; le christianisme, au contraire, comme système sur la terre, est fondé sur la destruction du mur. Est-ce que les gentils dans l'Eglise étaient amenés dans l'état juif, comme on le prétend? Non, il fait des deux un *seul homme nouveau*, et les réconcilie tous les deux; et il est venu, et il a annoncé la bonne nouvelle de la paix à ceux qui étaient loin, et à ceux qui étaient près, car ils ne l'avaient ni l'un ni l'autre. Les apôtres et prophètes (les prophètes du Nouveau Testament, bien entendu; voyez Ephésiens 3: 5) étaient le fondement d'un nouvel édifice, d'une «habitation de Dieu par l'Esprit» (Ephésiens 2: 20-22). Dieu n'avait jamais promis une telle chose; il ne l'avait jamais révélée, en aucune manière; et cela était impossible. Dire qu'il n'y avait pas de différence entre Juif et gentil, c'eût été la destruction immédiate du Judaïsme. L'Eglise n'était pas révélée du tout (Ephésiens 3: 1-12; Colossiens 1: 26; Romains 16: 25, 26. Dans ce dernier verset il ne faut pas lire: «les écritures des prophètes», mais: «a été manifesté maintenant, et, par des *écrits prophétiques*, a été donné à connaître».)

Le grand point, c'est la venue du Saint Esprit, en conséquence de l'exaltation de Christ, en justice, comme homme, à la droite de Dieu. Quel sens aurait la parole de Christ: «Je bâtirai mon Eglise» (sur la révélation faite à Pierre par le Père), si Christ avait bâti l'Eglise toujours, depuis Abel? L'Eglise donc, le corps de Christ, est formée par le baptême du Saint Esprit, descendu en conséquence de l'exaltation de Christ à la droite de Dieu (1 Corinthiens 12: 12, 13). Le Saint Esprit, ainsi venu, «n'était pas encore» quand Christ n'était pas encore glorifié; et ce «baptême,» comme nous lisons au premier chapitre du livre des Actes, eut lieu peu de jours après, savoir le jour de la Pentecôte (Actes des Apôtres 2).

Le chapitre 11 de l'épître aux Romains n'a rien à faire avec l'Eglise, «le corps de Christ». Il traite de l'olivier de la promesse (et l'Eglise n'a jamais même été promise), en y ajoutant une révélation qui nous apprend que, lorsque les Juifs seront de nouveau greffés sur leur propre olivier, les branches gentiles seront coupées. De toute manière, il y avait des promesses et des prophéties qui s'appliquaient aux gentils, telles que: «Nations, réjouissez-vous avec son peuple...» Mais si Israël est le peuple de Dieu, l'Eglise ne peut pas coexister avec lui, car, *dans l'Eglise, il n'y a point de différence de Juif et de Grec*, et Israël a été endurci partiellement, «jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée». Ils sont ennemis en ce qui concerne l'évangile, et «leur réjection est la réconciliation du monde». L'Eglise, au contraire, est le corps de Christ, formé par le Saint Esprit sur la terre pendant que Christ est assis à la droite de Dieu.

J'aurais bien d'autres remarques à faire sur le sujet qui nous occupe ici, si je voulais entrer dans plus de détails. Je relèverai seulement quelques points très brièvement. Appeler «maison de Dieu» le lieu où les hommes se réunissent, ou faire de cette expression quelque application que ce soit à ce lieu, est absolument sans fondement dans l'Ecriture. Il est également contraire à l'Ecriture de parler de «l'Eglise du désert». Le royaume des cieux n'est pas du tout l'Eglise. On est vraiment coupable quand on avance que les apôtres n'ont pas dit un seul mot au sujet d'une nouvelle organisation. Ne lisons-nous pas (Hébreux 7: 18) qu'il y a abrogation du commandement qui a précédé, à cause de sa faiblesse et de son inutilité? Est-ce que Paul n'a pas organisé l'Eglise? Les sacrificateurs et les Lévites étaient-ils sacrificateurs et Lévites, de l'Eglise chrétienne?

Nous pourrions faire une autre objection, dont on n'a tenu aucun compte: c'est qu'avant l'Exode, il n'y a eu d'assemblée d'aucune sorte. Il y a eu des saints isolés, des Enoc, des Noé, des Abraham; il n'y avait point d'assemblée. Mais je ne m'arrête pas ici sur ce point.

Ce sur quoi j'insiste, c'est que le Saint Esprit est *venu*, et que, lorsqu'il vint, le baptême, par lequel les saints furent unis en un seul corps, eut lieu. L'assemblée est *le corps de Christ*, et *l'habitation du Saint Esprit sur la terre*; elle n'a jamais existé avant ce baptême du jour de la Pentecôte (Actes des Apôtres 2), et elle ne le pouvait pas, parce que le Chef (la Tête) n'existait pas, et que le Saint Esprit n'était pas, en conséquence, descendu pour unir des hommes à Lui, de manière à former son «corps».

Christ ne devait pas mourir pour la nation, pour Israël, seulement, mais «pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés» (Jean 11: 52).

«Tête du corps, de l'assemblée» - Colossiens 1: 18

ME 1879 page 97

Christ a pris la place de Chef ou Tête de l'Eglise, après que la rédemption fut accomplie, et en gloire céleste comme résultat de cette rédemption; la formation de ce que la Bible appelle «son corps», exigeait cette base et le Saint Esprit envoyé du ciel comme puissance de son unité.

Il ne faut jamais oublier que, lorsque l'Ecriture parle du «seul corps», c'est en rapport avec la terre; c'est maintenant, et sur la terre, que les saints sont baptisés par le Saint Esprit en un corps, quoique je sois bien loin de penser qu'une pareille relation doive cesser quand nous serons dans le ciel.

C'est comme «Premier-né d'entre les morts», que Christ est le «commencement», quoiqu'il fût de toute éternité le Fils unique et la Vie éternelle auprès du Père. C'est pourquoi il dit à Pierre qui l'avait confessé comme étant le Fils du Dieu vivant: «Sur ce roc, je bâtirai mon assemblée». L'assemblée n'avait pas encore été bâtie; le Seigneur n'avait pas commencé encore à la bâtir. Le fondement n'en était pas encore posé; il ne l'a été que plus tard, dans sa mort et sa résurrection.

Alors seulement, montant au ciel, il devint le Chef, et le Saint Esprit descendit en personne ici-bas pour rassembler et unir à Lui, ainsi ressuscité et monté au ciel. C'est cela, et rien que cela, que le Nouveau Testament appelle «son corps»; car, selon la figure même qu'il emploie, il ne pouvait pas y avoir de corps sans la Tête et avant la Tête.

Les très précieuses gratuités de Dieu envers tous les saints sont hors de doute. Il peut paraître présomptueux à quelques-uns d'attribuer des privilèges particuliers à ceux qui sont appelés depuis la Pentecôte; mais évidemment la question n'est pas du ressort de l'homme, ni dépendante de notions préconçues, mais seulement de la parole et de la volonté de Dieu.

Il est très clair que les épîtres aux Ephésiens et aux Colossiens, Pour ne pas parler d'autres épîtres, s'étendent beaucoup sur certaines bénédictions maintenant conférées aux saints, et qui ne furent jamais goûtées par les saints de l'Ancien Testament, ni promises à ces saints. Ces bénédictions sont les privilèges de l'Eglise, tirées du trésor de Dieu dans la dispensation présente, pour la gloire de Christ, et pour montrer les immenses richesses de sa propre grâce. Les arguments de ceux qui ont voulu nier ce point, ne touchent même pas à la question, qu'ils semblent même ne pas comprendre.

«Cette génération» - Matthieu 24: 34

ME 1879 page 99

Ceux qui veulent qu'on traduise ici, «cette race», plutôt que «cette génération», se trompent; parce que la «race» d'Israël ne doit *pas* passer lorsque toutes ces choses seront arrivées, et qu'au contraire, Israël doit jouir alors de sa pleine bénédiction et de sa gloire comme peuple ici-bas. Le vrai sens de l'expression est: «cette génération d'Israël», cette génération incrédule qui rejette Christ, non pas seulement la génération alors existante, mais ceux qui porteront les mêmes fruits moraux que ceux qui alors rejetaient le Messie (comparez Deutéronome 32: 5, 20). Israël en effet a poursuivi ce chemin, et le poursuivra jusqu'après les dernières séductions et le jugement de l'Antichrist, alors que le Libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob l'impiété (Romains 11: 26). «Ainsi tout Israël sera sauvé», quand toutes les menaces de Dieu auront reçu leur accomplissement, et que la grâce de Dieu aura converti une nouvelle génération — «une génération à venir». La portée morale de la phrase, nous donne simplement et clairement la raison du juste jugement de Dieu, à cause du sang versé depuis Abel. Ceux qui occupaient la place de témoins pour Dieu, comme faisait Israël, ne subirent pas seulement les conséquences de leur mépris de Son dernier témoignage en Christ au milieu d'eux, mais ils furent rendus responsables de tout le sang juste répandu depuis le commencement. Le même principe est appliqué à Babylone, dans l'Apocalypse: «En elle a été trouvé le sang des prophètes, et des saints, et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre» (Apocalypse 18: 24). A cause de la position que Babylone a prise, Dieu la tiendra pour responsable, même quant à des péchés commis avant qu'elle existât. C'est le principe selon lequel Dieu agit quand il juge tout un système. Individuellement, chacun portera son propre jugement (Romains 2: 5-16; 14: 12; 2 Corinthiens 5: 10; Galates 6: 5; etc.).

Sur la sanctification

Notes prises aux conférences de Lausanne – Juin 1878

ME 1879 page 110

Dans le passage 1 Thessaloniens 3: 13, il est question de la responsabilité en vue de la venue du Seigneur Jésus avec tous ses saints. Le conseil de Dieu est de nous avoir semblables à Christ, et cela aura lieu à sa venue; alors la sainteté sera manifestée, et nos coeurs seront affermis sans reproche en sainteté devant *notre Dieu et Père*. Ces derniers mots nous montrent que c'est une sainteté qui convient à la nature de Dieu et à la relation d'enfants, et de plus remarquons que bien que cela existe déjà maintenant en un certain sens, ce ne sera manifesté qu'à «la venue du Seigneur Jésus». La sainteté se rattache toujours à la gloire. Nous sommes bien toujours devant notre Dieu et Père, mais nous devrions le réaliser. Quand Il viendra, cela sera pleinement manifesté.

Il y a *trois choses* d'où découle la sainteté et qui lui donnent son caractère. Le point de départ se trouve en Romains 8: 29. Dieu nous a prédestinés à être *conformes à l'image* de son Fils, dans la gloire, comme cela ressort du verset 30; c'est donc selon les conseils de Dieu qu'aura lieu cette conformité à son Fils. Comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste; nous serons comme fils devant Dieu le Père; ce sera en la venue du Seigneur.

Le second point se trouve au commencement du premier chapitre aux Ephésiens: «Pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour». Nous avons là *le caractère de Dieu*. Remarquons en passant que, par rapport à Christ comme *homme*, c'est *Dieu*; s'il s'agit de Christ comme *Fils*, c'est le Père. Nous avons donc dans ce verset le caractère de Dieu. Il est «saint et irréprochable» dans ses voies en amour, et il nous veut ainsi devant Lui. Christ, comme homme, a toujours été tel devant Dieu, et nous sommes dans la même position. Au verset 5, «nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus Christ». Christ est Fils, Dieu est le Père, et nous sommes placés dans la relation d'enfants, dès maintenant, en attendant le résultat dans sa perfection quand nous serons glorifiés.

En troisième lieu, le *Saint Esprit est présent*, et la sanctification dans le sens pratique est la réalisation de cette position en regardant à l'objet placé devant Dieu lui-même, par la puissance du Saint Esprit en nous. En pratique, nous sommes (ou nous devrions être) «la lettre de Christ, écrite par l'Esprit du Dieu vivant, sur les tables de chair du coeur» (2 Corinthiens 3: 3). Christ gravé sur nos coeurs par l'Esprit de Dieu, tel est le vrai fondement de la sanctification.

Nous voyons à la fin du même chapitre comment s'en opère la réalisation: — nous contemplons à face découverte la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en Esprit (2 Corinthiens 3: 18).

Cette gloire nous est présentée de trois manières: premièrement, c'est le Seigneur Jésus en gloire; ensuite, c'est la gloire de Dieu dans la face de Jésus Christ (4: 6); et, enfin, c'est la gloire du Christ qui est l'image de Dieu (verset 4). On contemple la gloire à face découverte; on contemple Christ, homme dans la gloire; ce n'est pas le reflet de Dieu dans la loi pour convaincre de péché et condamner l'homme (verset 7, 9), c'est Christ dans la gloire, preuve que mes péchés sont effacés; je vois cette gloire où il est, je m'occupe de Christ, de sa personne, de son oeuvre, de la place où il est, et je suis transformé à son image.

La sanctification s'opère par la parole (Jean 17: 14, 17, 19). Le Seigneur commence par placer les siens dans la même position qu'il occupe lui-même: «Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde». Puis il se met à part comme homme glorifié — «je me sanctifie moi-même», — afin que nous aussi, nous soyons «sanctifiés par la vérité», par la connaissance que nous avons de ce qu'il est, c'est-à-dire, un Christ glorifié.

En 1 Jean 3: 1-3, nous avons trois choses: d'abord notre relation d'enfants, ensuite notre espérance: le voir tel qu'il est, lui être rendus semblables; et enfin la conséquence, qui est la sanctification pratique. L'Esprit prend de ce qui est à Christ, les choses qui sont en haut, et nous les communique; le coeur s'y attache, et la sanctification s'ensuit. J'entends la sanctification pratique, qui est la ressemblance à Christ dans la gloire comme motif et comme but. On n'est pas du monde, et on le réalise quand on a dans le coeur Christ tel qu'il est. On a porté l'image du terrestre, bientôt on portera celle du céleste; en attendant, on marche d'une manière qui est en harmonie avec ce but. La sanctification provient de l'affection pour les choses d'en haut, qui met à part, qui sépare de celles de la terre, et l'on est ainsi transformé à l'image de Christ.

En revenant encore à 1 Thessaloniens 3: «Sans reproche en *sainteté* devant notre *Dieu et Père*)» nous voyons que tout en ayant l'Esprit d'adoption, nous avons affaire avec un Père qui est saint. C'est ce que nous lisons en Jean 17: 11: «*Père saint, garde-les en ton nom*». Quand il s'agit du monde, quand il en appelle au Père contre le monde, le Seigneur emploie l'expression «*Père juste*». Mais pour les siens, il dit: «*Père saint*», et ils ont à se le rappeler. Dans le même passage de 1 Thessaloniens 3, il est dit: «*Sa venue avec tous ses saints*»; ils ne sont pas nommés ceux qu'il a «*aimés*», et aussi n'est-il pas parlé là de l'enlèvement des siens pour être avec Lui, parce qu'il est question de sainteté et de responsabilité. La chose commence dès maintenant et a sa manifestation parfaite, quand il vient avec tous ses saints depuis la création.

En 2 Corinthiens 6: 16-18; 7: 1; les chrétiens sont vus dans la relation de fils et de filles, et c'est toujours devant le Dieu et Père qu'ils ont à achever la sainteté dans la crainte de Dieu. On a confiance par l'Esprit d'adoption, mais le Père devant lequel on se tient est *saint*. Dieu habite au milieu de son peuple sur le fondement de la rédemption. Il n'habita ni avec Abel, ni avec Abraham, mais aussitôt qu'Israël est racheté, Dieu dit: «*J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je leur serai Dieu*». Mais ce qu'il demande de ce peuple racheté, c'est: «*Sortez du milieu d'eux et soyez séparés*». Ce qu'il faut encore remarquer dans ce passage, c'est que nous y trouvons tous les noms de relation de Dieu, *Eternel* ou *Seigneur, Tout-Puissant* et *Père*; mais

la sanctification n'y est pas en rapport avec Jéhovah, qui habite au milieu de son peuple; elle l'est avec le Père lui-même. «Je vous serai Père», donne maintenant son caractère à la sanctification.

Il faut distinguer entre la venue et l'apparition du Seigneur. Dans la première, il prend les siens pour être avec Lui. Quelquefois cependant la venue est prise d'une manière générale. Quand il est parlé de notre manifestation, c'est en rapport avec notre responsabilité; il y a le tribunal qui met chacun à sa propre place.

«Il ressuscite en gloire», est-il dit de notre corps; cette gloire n'a rien à faire avec le tribunal: nous sommes prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Ainsi, bien qu'il y ait des récompenses diverses, il y a une gloire commune que Christ nous a acquise. Le plus faible chrétien aura la même gloire que Paul. Mais s'il s'agit du travail, Paul sera le capitaine de tous les gentils, nous serons pour ainsi dire les soldats; les Thessaloniens seront la couronne de Paul.

Il y a donc certainement une récompense selon le travail de chacun, ainsi qu'il est dit: «Aie autorité sur dix villes» «sois établi sur cinq villes»; mais qui appréciera ce travail? Le Seigneur seul, car maintenant l'un moissonne ce que l'autre a semé. On dit à ce sujet: En effet, il est parlé de couronne de vie, de justice, de gloire, et l'on pense que ce sont divers degrés de récompense. Je ne le crois pas: vie, justice et gloire indiquent le principe sur lequel la couronne est donnée, mais c'est une seule et même couronne. Ainsi «sois fidèle jusqu'à la *mort* et je te donnerai la couronne de *vie*» (Apocalypse 2: 10); la *vie* est en contraste avec la *mort* qu'il doit souffrir en étant fidèle. «La couronne de *justice*» (2 Timothée 4: 8) est en rapport avec le «Seigneur, *juste* juge», qui récompense justement celui qui a combattu, achevé la course et gardé la foi. Quant à «la couronne inflétrissable de gloire» (1 Pierre 5: 4), c'est l'expression générale; elle est en rapport avec la gloire; elle est donnée «quand le souverain pasteur sera manifesté».

Les Thessaloniens, comme couronne de Paul au jour de la venue de Christ, sont une récompense de son travail; ainsi, chaque chrétien, pour chaque oeuvre, a sa récompense. «Quiconque aura donné à boire, seulement *une coupe d'eau froide...* ne perdra pas sa récompense» (Matthieu 10: 42); «abondant toujours dans l'oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur» (1 Corinthiens 15: 58). Combien n'est-il pas touchant de voir en Colossiens 3: 24, ces pauvres esclaves qui n'avaient rien sur la terre, recevoir la récompense de l'héritage (héritage pris ici dans un sens général). Dans leurs relations avec leurs maîtres, ils servaient de bon coeur, non pour les hommes, mais pour le Seigneur. C'est Lui qu'il avaient en vue. Mais ce n'est pas pour la récompense que l'on sert. La récompense nous est présentée pour nous encourager dans les difficultés où l'amour nous a engagés, de même que Christ qui, venu ici-bas par amour, méprise la honte, l'ignominie, souffre la croix, en vue de la joie qui Lui était proposée (Hébreux 12: 1-3).

En 1 Pierre 1: 14-18, nous sommes en relation comme enfants avec le Père, mais c'est un Dieu saint. Or, se trouver en relation avec un Etre parfaitement saint, comme c'était le cas en

Israël (mais connaissant Dieu comme Père maintenant), exige que tout en nous réponde à sa nature. De là l'exhortation: «Soyez saints, car moi, je suis saint». Il s'agit d'être des enfants obéissants. Au verset 17, nous voyons le Père qui prend connaissance de la conduite de chacun; c'est un jugement ici-bas, où le Père châtie ses enfants (Hébreux 12: 7-11).

Quant au jugement final, nous savons qu'il est confié au Fils (Jean 5: 23, 27). Ainsi, dans ce passage, le premier motif à la sainteté, c'est *la sainteté de Dieu*, et Il juge comment marchent ses enfants à cet égard, les châtiant pour leur bien; mais il y en a un autre: c'est que l'on est *racheté* (verset 18). La sainteté est délicieuse en elle-même, c'est un repos pour le coeur, mais il s'agit du moyen de s'y trouver. Or c'est voir Christ dans la gloire, et, sachant que je lui serai semblable, je tâche de lui être semblable ici-bas; mon désir est de plaire à Celui qui nous a tant aimés; ma crainte est de lui déplaire. «Conduisez-vous avec crainte», est-il dit: la crainte est le commencement de la sagesse; dans ce sens, craindre toujours est bon, et c'est une chose qui, hélas! manque souvent. «Bienheureux est l'homme qui est continuellement dans la crainte» (Proverbes 28: 14).

Mais rappelons-nous encore une chose. C'est que, si, engagé dans la lice, il faut courir de telle manière que l'on remporte le prix, toutefois on n'y entre pas pour la course et le prix. Le Seigneur n'aura qu'un regard bien froid pour celui qu'un tel mobile fait agir. Voyez, en Matthieu 25: 35, etc.: ce qu'ils ignorent, c'est qu'en faisant du bien à l'un des plus petits, ils le faisaient à Jésus lui-même. On ne fait pas des contrats avec Dieu pour Lui plaire. On a la confiance que le Maître demandait des ouvriers envoyés pour travailler dans sa vigne: «Je vous donnerai ce qui sera juste» (Matthieu 20: 4, 7).

Si nous passons à 1 Corinthiens 13, nous trouvons l'amour en rapport avec la sainteté, mais ce que nous pouvons remarquer et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, dans les caractères de l'amour, nous ne voyons aucune activité; tout y est subjectif.

Prenons encore 1 Thessaloniens 5: 23, 24. «Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement; et que votre esprit, et votre âme, et votre corps tout entier, soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera». Il s'agit ici d'être sanctifié entièrement, qu'il n'y ait rien en moi qui ne soit selon la sainteté de Dieu. Quant à ma position, je suis sanctifié pour Dieu, mais il veut que cela soit conservé pratiquement. Remarquons que l'existence de la chair en nous ne souille pas, mais bien l'activité de la chair; d'un autre côté, nous avons tout ce qu'il nous faut pour marcher de manière à ce qu'elle ne se montre pas, ainsi que nous lisons en 1 Corinthiens 10: 13: «Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine, et Dieu est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de ce que vous pouvez supporter». Ainsi que le dit le passage aux Thessaloniens: «Qui aussi le fera». Je suis responsable d'obéir, et si je regarde à Dieu, je serai gardé sans faute. Si je marche selon la lumière que j'ai, ma conscience n'est pas mauvaise; mais il faut être complètement à Dieu. Peut-être n'est-on pas assez dans la lumière pour être tel; voilà pourquoi Paul demande pour les Colossiens qu'ils soient «remplis de la connaissance de sa volonté (la volonté de Dieu), en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards»

(Colossiens 1: 9, 10). On a ainsi l'intelligence et la puissance, ainsi que nous lisons plus loin: «Fortifiés en toute force, selon la puissance de sa gloire» (verset 11). Quand j'ai Christ, j'ai la force. Dieu peut faire passer par diverses circonstances pour mettre l'âme à l'épreuve, mais il n'est jamais nécessaire de tomber; on ne peut s'excuser si l'on manque; c'est notre faute, parce que la force est là, toujours la même. Même l'ignorance n'excuse pas, parce que si je ne lis pas la Parole et si je ne prie pas, la lumière me manque et je suis coupable. Remarquons encore que nous n'avons pas en Colossiens 1: 9, 10, des sentiments, ou un directeur pour nous montrer la volonté de Dieu; c'est l'état de l'âme. Autre chose: c'est dans la patience (verset 11): il faut savoir attendre même pour le bien. La *mesure* de la marche est: «pour marcher d'une manière *digne du Seigneur*», «*digne de Dieu* qui vous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire», «*digne de l'appel* dont vous avez été appelés» (1 Thessaloniens 2: 12; Ephésiens 4: 1). Le *fondement* est en Colossiens 1: 11, 12: on a l'intelligence, la force, on est rendu «capable», et nous voyons par Ephésiens 3: 14, 15, que la puissance pour marcher est en rapport avec la gloire.

«Le Seigneur de paix, lui-même, vous donne toujours la paix», dit Paul (2 Thessaloniens 3: 16); nous sommes appelés à la paix, et c'est dans la paix que la sanctification s'opère, ainsi que nous lisons: «Le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement» (1 Thessaloniens 5: 23). Rien ne trouble Dieu; pour nous, nous pouvons être troublés par une mauvaise conscience, par les circonstances, mais Lui demeure dans une paix absolue que rien n'altère, et, en sa présence, rien non plus ne devrait nous troubler. Dans sa communion, nous jouissons de cet état de paix, mais la moindre chose qui n'est pas selon la nature de Dieu, vanité, insouciance, recherche de ce qui amuse ou distrait, tend à troubler: il faut que Christ remplisse le cœur. La paix de Dieu dans le cœur, le garde; je dépose mon fardeau sur Lui, et mon cœur est ainsi tranquille dans la paix où il est Lui-même. Il est doux de réaliser cette paix où Dieu demeure, bien que ce soit au-dessus de l'intelligence, et de n'avoir en soi que ce qui est en harmonie avec sa présence, là où toutes les notes forment un accord parfait. On rend grâce en toutes choses sans exception; la volonté est soumise, brisée; il y a confiance en son amour.

«Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, préside dans vos cœurs» (Colossiens 3: 15). Le Seigneur dit aussi: «Je vous donne *ma paix*; je ne donne pas, moi, comme le monde donne» (Jean 14: 27). Le monde ne donne pas du tout la paix; Christ donne sa paix, celle dont il jouit en la présence de Dieu, la même dans laquelle il marchait dans ce monde et que rien ne pouvait troubler. Il ne donne pas comme le monde donne; celui-ci donne et n'a plus; Christ donne et a toujours. Il nous introduit dans la jouissance de tout ce dont il jouit Lui-même.

Le *caractère* dans lequel Dieu opère la sanctification, c'est *l'amour*: «Que le Seigneur vous fasse abonder et surabonder en amour les uns envers les autres et envers tous... pour affermir vos cœurs sans reproche en sainteté» (1 Thessaloniens 3: 12). Dieu lui-même est amour, et son amour est répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit. En marchant dans cet amour, rien ne le contriste, rien ne froisse Dieu, pour ainsi dire. En même temps Dieu est le Dieu de paix, et je jouis de cette paix. Je pense à Christ, je fais des progrès dans sa connaissance, dans

l'intelligence de ce qu'il est; je suis transformé à son image. Je sais aussi quel est le caractère de Dieu en soi, — amour et paix, — et le coeur le réalise. Il faut que nous soyons sanctifiés à quelque chose; il faut qu'il y ait un objet pour lequel nous et notre coeur, nous soyons mis à part. Cet objet, c'est Christ glorifié, c'est Dieu. Participants de la nature divine, nous sommes saints et irréprouvés devant Dieu en amour.

En Romains 6: 22, se trouve le principe pratique de la sanctification. «Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté, et pour fin la vie éternelle». L'obstacle à la sanctification, c'est la volonté propre; ici, nous avons le principe d'obéissance, en contraste avec la volonté propre. «La fin de ces choses», qui se font selon la volonté propre, «est la mort», il n'y a pas de fruit; mais si je marche dans l'obéissance, j'ai mon fruit dans la sainteté. Moïse disait: «Si j'ai trouvé grâce, montre-moi *ton* chemin (non pas *mon* chemin) et je *te* connaîtrai». Obéir, voilà ce qui est nécessaire; dans l'obéissance, on connaît mieux Dieu. C'est la vraie sanctification. Un chemin dans le désert, où il n'y en a pas, ce ne peut être que le chemin de Dieu. Dans la communion avec Lui, on réalise ce qu'il est. L'Eternel avait dit à Moïse: «Tu as trouvé grâce devant mes yeux», et Moïse dit: «Si j'ai trouvé grâce» (Exode 33: 12, 13); *trouver grâce* est une chose très importante. Si l'on ne marche pas dans les voies de Dieu, Dieu châtie, on ne trouve pas grâce. Là où il n'y a pas de chemin, si l'on connaît Dieu, on a un chemin, c'est le Sien. Mais il n'y a pas seulement l'obéissance. En marchant dans cette connaissance de Dieu, sa faveur, sa grâce reposent sur nous.

La grande affaire, c'est que «quelque chose que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus» (Colossiens 3: 17). Dans ce que l'on appelle choses indifférentes, on n'a qu'à se demander: «Est-ce pour le Seigneur?» et tout est décidé. Si je veux acheter une maison, je dis: «Je l'achèterai bon marché», et je calcule et pense: «Eh bien, dans trois ans, elle sera à meilleur compte; j'attendrai». Ai-je consulté le Seigneur? Est-ce en son nom que j'agis? Si je ne mange que parce que j'ai faim, je mange comme une bête (1 Corinthiens 10: 31). La faim était-elle pour Christ un motif suffisant pour manger? (Matthieu 4: 3, 4). C'est dans ces choses qu'il faut introduire le Seigneur, afin d'avoir l'intelligence pour agir, et pour que la communion ne soit pas interrompue. Pour les choses grossières, la conscience naturelle et la loi humaine en décident. Mais si l'on demande: «Y a-t-il du mal à aller à un concert?» je dis: «Y allez-vous au nom du Seigneur Jésus? Est-ce pour sa gloire?» Non; alors tout est dit. Si l'on est spirituel, on en vient à être étonné de ce que l'on a pu faire trois années auparavant. Introduisez le nom de Christ et tout sera jugé beaucoup plus complètement, que si vous dites: «Y a-t-il du mal ou du bien en cela?»

Quel bel et remarquable exemple donne Eliézer! Il veut d'abord être bien sûr que la jeune fille est de la famille d'Abraham. Puis il ne veut pas manger, qu'il n'ait déclaré l'objet de son voyage. Enfin il ne veut pas être retenu. La volonté de son maître passe avant tout. Mais aussi il a ses consultations avec le Seigneur. Combien d'âmes faibles, languissantes, quant à leur état spirituel! Pourquoi? Elles ne font pas de mal, mais elles n'ont pas ces entretiens avec le Seigneur, elles ne le consultent pas.

Christ doit être au fond de mon coeur, sans quoi je ne suis pas chrétien. Mais est-ce que je passe ma vie avec le Seigneur? On peut marcher honorablement comme chrétien, n'avoir rien à se reprocher extérieurement, et cependant ne point passer sa vie avec Lui. Quand on arrive à la fin de la journée, à peine a-t-on pensé à Lui. Le coeur a été (il l'est trop souvent), comme un trottoir foulé par la multitude des circonstances, des imaginations et des préoccupations, au lieu d'être tout à Christ. La politique, la littérature, les allants et venants, les châteaux en Espagne, voilà ce qui remplit la pensée. Nous pouvons cependant arriver à ce que Christ occupe tout, et à n'être pas distraits de Lui. Il le faudrait, bien que je ne dise pas que cela soit; car, historiquement, nous manquons tous. Mais la conscience ni le coeur, ne doivent jamais accepter que nous manquions. Il ne faut pas que nous cédions à cette lâcheté morale. Nous sommes exhortés à être remplis de l'Esprit (Ephésiens 5: 18), et celui qui est né de Dieu, ne pèche pas (1 Jean 5: 18).

L'état normal du chrétien est donc: ne pas pécher et être rempli de l'Esprit.

Fragments

ME 1879 page 120

Il y a nombre de personnes qui n'osent pas dire que le Saint Esprit demeure en nous; c'est pourtant vrai. Il n'y a pas seulement la conversion. Quand l'homme Christ a été glorifié à la suite de l'oeuvre qu'il avait accomplie, le Saint Esprit a été envoyé et c'était une chose toute nouvelle. «Si je m'en vais, dit-il, je vous l'enverrai» (Jean 16).

Mais il faut toujours distinguer entre le fait qu'il est là, produisant les effets de sa présence, et le fait que quelqu'un ne peut pas l'expliquer.

Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, n'est pas dans la position chrétienne. Si l'on n'a pas conscience de la rémission de ses péchés, on ne peut être scellé. «Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ en rémission des péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit» (Actes des Apôtres 2: 38).

Il y a une différence très grande entre les opérations du Saint Esprit et le Saint Esprit comme sceau. L'Esprit Saint rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et nous sommes le temple du Saint Esprit. Voilà son action en nous comme personne; mais avant la rédemption accomplie, il y a eu bien des âmes converties par l'action du Saint Esprit, mais qui n'étaient pas scellées.

ME 1879 page 340

L'incrédulité est la racine de tout péché chez les chrétiens. Qu'est-ce qui empêcha les enfants d'Israël d'entrer dans la terre promise? Ce fut l'incrédulité. Ils envoyèrent des espions, car ils pensaient que le témoignage de ceux-ci viendrait corroborer pour eux la parole de Dieu. En effet, les espions rapportèrent une grappe de raisins si grosse qu'il fallut deux hommes pour la porter. Mais quand un coeur envoie des espions pour corroborer la parole de Dieu, une grappe, quelque grande qu'elle soit, ne suffit pas pour faire qu'une âme qui n'est pas vraie entre dans le pays. Des hommes peuvent venir et vous montrer leurs grappes comme preuve de l'excellence de ce pays; mais il faut que vous entriez et que vous coupiez des grappes vous-même. Nous sommes trop disposés à regarder aux grappes d'autres hommes.

ME 1879 page 440 - 2 Corinthiens 5

S'agit-il de ce que l'on reçoit selon ce que l'on a fait dans le corps, Paul, par exemple, recevra les Thessaloniciens pour sa couronne, et pas nous. Si l'on bâtit avec du bois, du foin, du chaume, on perdra tout. C'est ce dont nous recevons l'effet. Mais quant à l'acceptation, nous serons dans la même gloire que Christ.

Nous sommes laissés ici-bas, non dans la responsabilité de l'homme naturel, mais dans celle du chrétien, comme individus, — ce qui est un sujet de jugement pour le chrétien.

Tout sera mis en évidence; chacun recevra sa récompense selon son travail. Dans ce sens, il y a différence entre un chrétien et l'autre; mais, quant à la gloire de Christ, tous les chrétiens l'auront.

ME 1879 page 478

On ne peut être dans une position devant Dieu, sans être responsables. Dans la première position, celle d'enfants d'Adam, nous étions perdus; mais maintenant notre responsabilité est la responsabilité chrétienne: celle d'enfants. Or le devoir découle de la relation dans laquelle on se trouve.

S'il est des hommes assez insensés pour dire que la grâce et l'assurance du salut sont un motif de relâchement, on peut leur répondre: Que penseriez-vous d'un fils qui dirait: Mon père est mon père et ne cessera en aucun cas de l'être, de plus il m'aime tendrement; je puis donc lui désobéir et faire ma volonté?

La venue du Seigneur

Notes prises aux conférences de Lausanne – Juin 1878

ME 1879 page 126

Je n'ai pas la pensée d'étudier la seconde venue du Seigneur comme doctrine; tous les frères savent qu'elle fait partie intégrante du christianisme. A sa première venue, Christ a posé le fondement de tout; il a accompli l'oeuvre qui nous donne le droit d'être dans la gloire. Nous y introduire, c'est le but de sa seconde venue.

Dieu veut nous placer dans la même gloire que son Fils. Il nous a «prédestinés à être conformes à l'image de son Fils» (Romains 8: 29, 30); et, «comme nous avons porté l'image de celui qui est poussière, nous porterons aussi l'image du céleste» (1 Corinthiens 15: 49). On ne peut laisser de côté ce point de connaissance; c'est, je le répète, une partie intégrante du christianisme. Si on l'abandonne, tout l'ensemble du christianisme manque, et la personne de Christ n'a pas sa place.

Le centre de tout, c'est la personne de Christ; pour le chrétien, ce qu'il attend, c'est son retour. On parle souvent d'entrer dans le ciel, d'aller au ciel, mais ces expressions ne se rencontrent jamais dans la Parole. On va vers Christ, et il est dans le ciel, ainsi il est très vrai que nous allons au ciel, mais les mots qui expriment ce fait ne sont pas dans l'Ecriture. On «a la vie éternelle», on «s'endort», on «est ressuscité», on est «absent du corps, présent avec le Seigneur»; le brigand est «*aujourd'hui*» avec Christ dans le paradis; mais il n'est pas question d'aller au ciel. Ce que le chrétien attend, c'est la venue du Seigneur pour être tel que Lui, dans la même gloire que Lui, toujours avec Lui. Si on ne pense qu'à aller au ciel, Christ perd son importance; il n'occupe plus dans l'âme la place prééminente qu'il doit y avoir.

Si on laisse de côté cette vérité, on perd de vue Christ, les desseins de Dieu, la vraie sainteté, toutes les vérités, et même la valeur de l'oeuvre de Christ. Etre pardonné se rapporte à l'état du pécheur; la piété devrait se rattacher à la position d'enfants, au fait d'être en Christ. En perdant le fait que, s'il vient, c'est pour me placer dans la même gloire que celle où il est, on perd la valeur de son oeuvre.

Toutes les relations chrétiennes se rattachent à la venue du Seigneur. En 1 Corinthiens 2: 7, nous lisons que la sagesse cachée avait été préordonnée avant les siècles pour notre gloire: voilà le but, mais quand sera-t-il atteint? A la venue du Seigneur.

Romains 8: 29, 30, nous montre que nous sommes prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit premier-né entre plusieurs frères; 1 Corinthiens 15, nous dit que tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes, et que nous porterons l'image du céleste. Nous sommes donc identifiés avec le second homme, tout comme nous l'avons été avec le premier.

C'est bien plus que le pardon, et, devant un tel but proposé au chrétien, toute la doctrine d'une perfection à atteindre ici-bas, tombe, car l'unique but, le seul terme placé devant nous,

est dans le ciel. Prédestinés à être conformes à l'image de son Fils; Lui être semblables quand il paraîtra, — voilà ce que nous attendons; aussi Paul dit: «Je ne pense pas moi-même avoir atteint *le but*; mais je fais *une* chose... je cours droit au but, pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus» (Philippiens 3).

Si l'on s'arrête au pardon des péchés, comme on le fait en général dans le christianisme actuel, on réduit tout à ne pas faire de choses mauvaises, à se conduire honnêtement, tandis que, comme chrétiens, nous avons un but, savoir Christ dans la gloire; ici-bas, nous avons le Saint Esprit qui nous le montre là-haut, et nous attendons sa venue qui va nous y introduire. Le but qui nous est ainsi proposé devient en même temps pour le coeur un mobile puissant, qui nous pousse à poursuivre la route.

On cite quelquefois 1 Corinthiens 2: 9, pour prouver que ce sont des choses cachées, que l'on ne peut connaître, et pour cela on s'arrête aux mots: «ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment», mais on ne fait pas attention à ce qui est le point important: c'est que les paroles: «qui n'est pas monté au coeur de l'homme», n'expriment pas notre état, mais celui des saints de l'Ancien Testament, et que, par contraste, il est ajouté: «Dieu nous l'a révélée par son Esprit». Voilà notre part. «Nous avons reçu, non l'esprit du monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données par Dieu». La «sagesse» de 1 Corinthiens 2, embrasse tout. C'est Christ, comme au chapitre 8 des Proverbes, où l'on voit la création poétiquement décrite, et Christ, comme sagesse, en rapport avec les hommes sur la terre. Lui-même est l'objet des délices de Dieu le Père, et il trouve ses délices dans les enfants des hommes. C'est ainsi qu'à la première venue de Christ, les anges disent: «Gloire à Dieu dans les lieux très hauts... bon plaisir dans les hommes». Mais, bien que nous trouvions, dans les Psaumes, Christ monté en haut (Psaumes 68), et Christ assis à la droite de Dieu (Psaumes 110), la gloire qui nous concerne et qui se rattache à sa seconde venue, n'est en rien révélée dans l'Ancien Testament.

On veut aujourd'hui limiter le christianisme à l'efficace de la première venue de Christ, — chose très précieuse assurément et fondement de tout, — puis, après avoir été pardonné ici-bas, on ira au ciel. Ce qui se rapporte au second homme, à Christ glorifié en haut, à la place où il veut nous introduire avec Lui, tout cela est mis de côté. En réalité, ce que l'on veut, c'est la restauration du premier homme. Comme le disent quelques-uns, l'homme était au commencement corps, esprit, et âme en bon état; par la chute, il est devenu en mauvais état; alors Christ vient et remet l'homme en bon état. Mais alors ce que l'on possède n'est pas la vie de Dieu, une vie divine; on a la vie du premier homme, et non celle du second, de laquelle il est dit: «Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie».

Dans ces doctrines, on perd aussi la substitution en la confondant avec la propitiation. La propitiation est pour tous en vue de Dieu. Le sang de Christ est devant Lui, et il est pleinement satisfait. Jésus Christ est la propitiation pour le monde entier, et c'est pourquoi l'évangile est proclamé à tous. Mais à côté de cela, il y a la substitution qui n'est que pour ceux qui croient. C'est cet aspect de l'oeuvre de Christ qui est présenté dans ces paroles: «Il a porté nos péchés en son corps sur le bois». Ces péchés ne peuvent m'être imputés; Christ les a portés pour moi

sur la croix, il a été là mon substitut. Et c'est à cause de cela que l'on peut dire à tous ceux qui croient, qu'il est impossible que leurs péchés ne soient pas effacés. Mais on ne peut le dire qu'à ceux qui croient (Romains 3: 22). Nous avons ces deux aspects de la mort de Christ dans les deux boucs du jour des expiations. L'un était le lot pour l'Eternel; son sang était répandu, et il en était fait aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Dieu était satisfait. Sur la tête du second bouc étaient placés tous les péchés des enfants d'Israël, et il les emportait loin de la présence de Dieu; c'était la substitution. Or Christ, après avoir accompli cette oeuvre, est monté au ciel; en le contemplant là, j'ai la certitude que mes péchés sont effacés. Si donc quelqu'un croit en Jésus, je puis lui dire avec certitude qu'il n'est pas possible que Dieu lui impute un seul péché, puisque Christ les a tous portés sur la croix. Dieu sait bien d'avance quels sont ceux qui croiront, mais moi, qui ne le sais que quand quelqu'un croit effectivement, j'annonce l'évangile à tous en vertu de la propitiation.

«Nous présentons tout homme parfait en Christ» disait Paul. Il ne se bornait pas à un côté de la vérité; il ne laissait pas dans l'ombre ce qu'il y a d'essentiel; il voyait toute cette gloire de Christ, et voulait transporter cela dans la foi formative de tous les chrétiens. Il ne s'agissait donc pas d'éviter les péchés grossiers, de chercher une perfection sur la terre; la perfection se trouve en Christ dans la gloire, voilà ce qu'il faut réaliser. Si l'on perd de vue le but, nécessairement tout est imparfait.

Revenons plus directement à la venue du Seigneur. Comme nous l'avons dit, elle se rattache à toutes les relations où le chrétien se trouve. Elle est, pour ainsi dire, tissée dans le système chrétien tout entier. Si on l'ôte ou si on la néglige, tout est gâté et reste imparfait. Passons en revue quelques passages, où la venue du Seigneur est présentée en rapport avec les diverses positions du chrétien. 1 Thessaloniens 1: 9, 10: «Car eux-mêmes racontent de nous quelle entrée nous avons eue auprès de vous, et comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu... pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts». L'attente du Seigneur est une partie de leur conversion; c'est dès le commencement de leur vie chrétienne, qu'ils attendent le retour de Jésus. On est converti pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils. Si donc on n'attend pas la venue de Jésus, la conversion est imparfaite quant à son but.

Matthieu 25: 1-13, nous présente les vierges sorties du judaïsme ou du paganisme, pour aller à la rencontre de l'époux. Cela est mis en oubli; les chrétiens s'endorment. Mais ils sont réveillés à l'heure de minuit par le cri: «Voici l'Epoux». Convertis d'abord pour sortir vers l'Epoux et l'attendre, le mauvais état de l'Eglise intervient, elle oublie; on se met à l'abri d'une ou d'autre façon, on s'endort; mais, maintenant comme au commencement, le cri est: «Sortez», on attend l'Epoux.

En 1 Thessaloniens 2: 18, 19, le retour du Seigneur est envisagé en relation avec le ministère. Paul ne peut penser à son service, à ses fruits, à sa récompense, sans penser en même temps à l'avènement du Seigneur. Les Thessaloniens sont sa gloire et sa joie devant le Seigneur Jésus, à sa venue.

Au chapitre 3: 12, 13, de la même épître, la sainteté est présentée en rapport avec la venue du Seigneur, mais ce n'est pas la sainteté ici-bas, dans la marche, c'est la sainteté devant Dieu quand le Seigneur viendra: c'est ce qui ne serait pas entré dans les pensées des hommes. On saura alors quelle est la sainteté qui convient à la nature de Dieu et à laquelle Jésus a amené les siens devant Dieu.

Au chapitre 4: 13, etc., c'est la venue du Seigneur en rapport avec la mort, c'est la suprême consolation. Ceux qui se sont endormis en Jésus reviendront avec Lui. «De même aussi, avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus» ensuite l'apôtre montre de quelle manière cela aura lieu.

Au chapitre 5: 23, 24, il s'agit de la sanctification parfaite en la venue du Seigneur.

Dans la première épître à Timothée, chapitre 6: 13 et 14, Timothée est exhorté à être fidèle dans son ministère jusqu'à l'apparition du Seigneur.

En Jacques 5, la venue prochaine du Seigneur est le mobile donné à la patience dans la tribulation. Cette vérité devait agir sur le coeur et la conscience d'une manière présente.

Au chapitre 12 de Luc, l'attente du Seigneur est ce qui caractérise le chrétien. Remarquons ici que le Seigneur et les apôtres ne parlent jamais de la venue du Seigneur, comme devant être plus éloignée que la vie de ceux auxquels ils parlent ou dont ils parlent. Les vierges du commencement sont les vierges de la fin; les serviteurs qui reçoivent les talents sont ceux qui en rendent compte au retour du Maître. Le Seigneur ne veut pas que l'on puisse supposer le contraire. De même Paul dit: «*Nous* serons changés»; «*nous*, les vivants, qui demeurons». Voilà quelle était l'attente. Mais, dit-on, Paul s'est trompé. Non, si vous vivez de cette manière, comme ceux qui attendent leur Seigneur, vous en recueillerez le fruit quand il reviendra.

Nous voyons la même chose dans les sept églises d'Asie. On admet qu'elles sont l'histoire morale de l'Eglise jusqu'à la fin, mais l'on dit: Si elles représentent les états successifs de l'Eglise, dans sa responsabilité sur la terre, vous voyez bien qu'il fallait attendre une longue suite d'événements. Au contraire, car le Seigneur a pris sept églises qui existaient alors, de sorte que tout était là présent. Il pouvait dire «aux autres qui sont à Thyatire... ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne».

Si l'on regarde à ce qui a lieu maintenant autour de nous, on voit bien que beaucoup ne l'attendent pas; toutefois le cri s'est fait entendre: le Seigneur prend soin de réveiller les vierges avant qu'il arrive. Et c'est la pierre de touche de l'état moral du chrétien comme aussi du monde.

Ce retour de Jésus pour prendre les siens avec Lui est invisible au monde. Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu, et quand il paraîtra, nous paraîtrons avec Lui en gloire (Colossiens 3: 3). Or c'est pour le monde qu'il apparaîtra. Et, à ce moment, quand notre manifestation glorieuse aura lieu, quand le monde connaîtra que nous avons été aimés du Père comme Jésus, nous serons déjà avec Lui. Quant à l'intervalle qui s'écoule entre le moment

de sa venue pour les siens et son apparition au monde, rien ne nous en est dit. Il y aura au moins trois ans et demi, c'est tout ce que l'on peut dire. Il n'y a qu'une venue, mais ce sont deux actes ou deux pas de la même venue. Jésus vient d'abord prendre les siens et puis il apparaît avec eux en gloire; ils sont dans la même gloire que Lui.

On remarquera encore que, lorsqu'il s'agit de la responsabilité de l'homme, c'est toujours *l'apparition* de Christ qui est mentionnée. S'agit-il de L'Eglise, c'est sa venue pour ravir les siens et les avoir avec Lui. Or comme Paul est le seul qui parle de l'Eglise comme corps de Christ (le Seigneur même n'en parle pas), c'est aussi lui seul qui mentionne l'enlèvement des saints. Les autres parlent de la venue, de l'apparition de Christ.

1 Pierre 1: 10 et suivants, nous donne l'ordre des choses. Elles avaient été prophétisées à l'avance; elles sont annoncées maintenant par le Saint Esprit, et il faut attendre jusqu'à ce qu'elles arrivent, quand le Seigneur Jésus Christ sera révélé. Le salut dont il est question, et que nous ne posséderons pleinement que quand nous serons glorifiés, est un «salut d'âmes»; c'est son caractère, ce n'est pas une délivrance temporelle comme pour les Juifs. Ainsi le mot salut implique plus que le pardon, Nous trouvons constamment que ces deux expressions: le salut, la vie éternelle, s'emploient dans ces deux sens, c'est-à-dire qu'on les a déjà et qu'on ne les a pas encore. «Saisis la vie éternelle», dit Paul à Timothée (1 Timothée 6: 12), et cependant, «celui qui croit au Fils a la vie éternelle» (Jean 3: 36). «Pour un *salut* qui est prêt à être *révélé* au dernier temps», et cependant «vous êtes sauvés», et cela est actuellement. Mais tout cela s'explique très bien. Le salut plein, complet, que nous attendons à la révélation de Jésus Christ, c'est la gloire, c'est «l'adoption, la délivrance de notre corps» (Romains 8: 23). Aussi est-il dit que nous attendons le Seigneur Jésus Christ comme Sauveur (Philippiens 3: 20), mais cela se rapporte au fait qu'il transformera alors le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire. Ainsi «nous avons été sauvés en espérance» (Romains 8: 24), toutefois nous avons la vie maintenant et la certitude du salut qui sera révélé, car nous avons «été scellés du Saint Esprit de la promesse, qui est les arrhes de notre héritage, pour la rédemption de la possession acquise» (Ephésiens 1: 14).

1 Jean 3: 3. «Quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui est pur». Ici, le retour du Seigneur donne à la sanctification son caractère, en même temps qu'il en est l'énergie.

Ainsi, la venue du Seigneur entre dans toutes les parties du christianisme; c'en est le couronnement, de même que la croix en est le fondement. Perdre le retour du Seigneur, c'est avoir un christianisme défectueux dans toutes ses parties.

Le but vers lequel nous avons à tendre, c'est d'être tels que Christ *est* et non tels qu'il *était*. La position où il est actuellement, est ce qui agit sur toutes les affections. A mesure que l'on voit ce qu'il est, on s'attache à Lui, le coeur se purifie, on veut lui être semblable, et l'on s'approche toujours plus de Celui avec qui l'on sera bientôt a jamais. On tend continuellement vers ce moment où on le verra tel qu'il est, et où on Lui sera rendu semblable.

C'est ce que nous voyons chez Paul (Philippiens 3). Il avait vu Christ dans la gloire; ce qu'il veut maintenant, c'est Christ pour le posséder, Christ pour Lui être semblable, et pour cela la résurrection d'entre les morts. Voilà le but vers lequel il court tout droit, sans se laisser détourner; voilà l'unique chose qui l'occupe.

Apocalypse 22: 17

ME 1879 page 137

L'Esprit et l'Epouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne gratuitement de l'eau de la vie.

Je ne suis pas étonné des difficultés que trouvent, dans ce verset, ceux qui veulent appliquer le passage exclusivement au Seigneur ou bien aux pécheurs. La première partie du verset, en effet, se rapporte au Seigneur, la seconde, au pécheur. Rien n'est plus précieux ni plus clair, quand on l'a reconnu. Jésus venait de se présenter lui-même comme n'étant pas seulement «la racine et la postérité de David», mais «l'Etoile brillante du matin». L'Eglise, avec les affections de l'Epouse, répond immédiatement: «Viens». C'est l'Epoux qui réveille ainsi ses désirs quant à Sa venue: Il est le premier objet du coeur; — et pour qu'on ne puisse penser que ce «Viens» soit un soupir seulement humain et non approuvé, la Parole ajoute: «L'Esprit et l'Epouse disent: Viens».

Il y a beaucoup d'hommes toutefois qui ont entendu sa voix, et qui ont été lavés dans son sang, et qui connaissent très peu les privilèges qu'ils possèdent en Lui. Ils apprécient peu, s'ils le font en quelque manière, ce qu'il est comme l'Epoux, ce qu'ils sont comme son Epouse. Ces personnes doivent-elles se taire? Non: «Que celui qui entend, dise: Viens». Elles peuvent ne connaître son amour qu'imparfaitement; toutefois, qu'elles ne craignent pas de dire: «Viens».

Mais cette espérance, cette attente du coeur, empêcherait-elle en quelqu'un l'intérêt profond pour les pauvres pécheurs? Des ennemis l'ont dit; des amis dans l'erreur ont pu le penser; mais Dieu unit les deux sentiments d'une manière infiniment précieuse. Si l'Epouse, si le saint individuellement, ont donné le premier amour du coeur à Celui qui vient au devant de nous dans l'air, pour nous prendre à Lui, nous sommes d'autant plus à même de nous tourner vers un pauvre et misérable monde, pour inviter celui qui a soif à venir, — non pas à dire «Viens» (ce qui ne serait pour lui, réellement, que le jugement), — mais à venir lui-même.

Il y a plus encore. Si je rencontre un homme qui ne sait même pas, jusqu'ici, ce qu'est la vraie soif de l'âme, mais qui pourtant «veut», je puis l'inviter librement: «Que celui qui *veut*, prenne gratuitement de l'eau de la vie».

Toute la scène est d'une beauté merveilleuse. Veuille le Seigneur nous en donner une plus ample connaissance et nous en faire jouir davantage, par le Saint Esprit!

Le sabbat dans l'Exode

ME 1879 page 139

Quelqu'un a fait remarquer avec justesse que, dans le livre de l'Exode, quand nous voyons Dieu intervenir d'une manière quelconque, le sabbat est toujours introduit. Ainsi, dans la première moitié du livre, où nous trouvons les voies de Dieu en grâce, nous trouvons aussi le sabbat lié au pain que Dieu donnait à son peuple, — la manne, qui est la figure de Christ descendu du ciel, pour être l'aliment de celui qui a faim sur la terre. Aussitôt que la manne est donnée, le sabbat l'est aussi (chapitre 16). Ensuite, lorsque la loi fut donnée, au milieu même de ses commandements (chapitre 20), le jour du repos est mentionné. Au chapitre 31 enfin, au milieu de ces figures et de ces institutions variées des biens à venir, là où l'Esprit de Dieu remplit un homme de sagesse et d'intelligence pour faire un tabernacle selon le modèle que Dieu avait montré à Moïse, nous trouvons de nouveau le sabbat, en rapport maintenant avec l'ordre du tabernacle. Il est évident ainsi, que, quel que soit le sujet dont il est question, le sabbat a toujours sa place assignée. C'est pourquoi nous voyons Dieu faire grand cas du sabbat. La raison en est, que Dieu voulait imprimer dans l'esprit de son peuple, les enfants d'Israël, que toutes ses voies, quelque variées qu'elles soient, doivent leur rappeler ce repos en vue duquel il travaillait sans relâche, et dans lequel il veut introduire les siens quand le temps en sera venu. Quelle que soit donc la chose que Dieu introduisait en attendant ce repos à venir, — qu'il s'agisse de la grâce comme opération efficace de Dieu, ou qu'il s'agisse de la loi comme démontrant l'incapacité de l'homme, Dieu rappelle toujours *Son repos*, et voudrait aussi diriger vers lui les yeux de tous ceux qui l'aiment.

Abram (*) - Genèse 12

(*) Nous croyons devoir publier ici, vu son importance, cette traduction entièrement nouvelle d'un ancien traité qu'un premier traducteur n'avait rendu qu'imparfaitement.

ME 1879 page 141

Ce chapitre tire surtout son importance de ce qu'il déroule devant nous les dispensations de Dieu. D'autres parties des Ecritures peuvent montrer plus pleinement les moyens par lesquels les desseins de Dieu devaient s'accomplir et le grand objet auquel ils aboutissent, mais nulle part ne sont plus clairement exposés les principes d'après lesquels Dieu agit. C'est là que nous les voyons présentés pour la première fois, — succinctement, il est vrai, — mais d'une manière complète et précise. Ils ne sont pas exprimés philosophiquement sous une forme théorique, mais se trouvent dans le récit du fait sur lequel ils reposent et duquel on peut les déduire; par conséquent, dans l'exposé de ce qui seul pouvait les faire connaître avec exactitude, je veux dire, Dieu agissant souverainement d'après ces principes, dont il voulait nous donner la connaissance.

L'Ecriture, en introduisant Dieu dans ce qu'elle présente, nous instruit ainsi constamment par des réalités. Nulle théorie ne peut atteindre à Dieu, — l'esprit humain en est incapable, — mais quand Dieu agit, il se montre à nous, *dans son action*, tel qu'il est en réalité lui-même, de sorte que c'est dans la manière même dont il se révèle, que l'objet de la foi est présenté. En même temps, ceux dont l'histoire s'occupe, offrent tous les caractères de l'homme, soit comme assujetti à Dieu, soit dans l'exercice d'une volonté qui demande à être corrigée, parce qu'elle s'est éloignée de Dieu et qu'elle est en opposition avec Lui.

Le grand fait du chapitre qui nous occupe, est l'appel de Dieu et les principes d'où il découle. *L'appel de Dieu* est un point capital dans les dispensations divines. Il s'identifie avec la grâce, il est sans repentance, Dieu ne s'en départ point, il exprime son dessein; comme il est écrit: «Les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir» (Romains 11: 29). Jusqu'alors il n'en avait pas été fait mention. Sans doute, des individus avaient été appelés; ce fut assurément le cas de chaque saint depuis Abel; mais ce n'avait pas été le sujet de la révélation de Dieu.

Il importe de nous arrêter un moment sur les sujets que l'Ecriture présente avant celui qui doit nous occuper. Il y en a deux principaux: Adam et Noé, c'est-à-dire, en premier lieu, la création, puis la création protégée par le gouvernement.

Personne ne contestera qu'Adam ait été placé à la tête de la création. Que Noé fut établi comme le premier représentant du gouvernement, c'est ce que j'apprends du fait que le glaive de la justice lui fut confié, ou au moins la révélation du principe que: «Celui qui aura répandu le sang de l'homme, par l'homme son sang sera répandu».

Ces choses pouvaient être changées, mais le don et l'appel de Dieu sont sans repentir. Dieu ne se nomme pas le Dieu d'Adam ou de Noé, mais il se révèle comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. «C'est là», dit-il, «mon nom éternellement, c'est là le mémorial que vous aurez de moi dans tous les âges» (Exode 3: 15). A cause de l'état dans lequel la création était tombée, Dieu se repentit de l'avoir faite: «Et l'Eternel, voyant que la malice des hommes était très grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de leur coeur n'était que mal en tout temps, se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et en eut du déplaisir dans son coeur. Et l'Eternel dit: *J'exterminerai* de dessus la terre les hommes que j'ai créés, depuis les hommes jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, et même jusqu'aux oiseaux des cieux; car je me repens de les avoir faits» (Genèse 6: 5-7). Et il extermina, comme il l'avait dit, n'épargnant que Noé qui trouva grâce devant Lui. Mais l'appel de Dieu est son dessein, et, à cet égard, il a juré par sa sainteté (Psaumes 89: 35), et ne se repentira point.

Non seulement il avait été démontré que, confiée au premier homme, la création, bonne en sortant des mains de Dieu, était faillible et corruptible, mais elle était déçue en effet et s'était corrompue, et le jugement de destruction avait été exécuté sur elle par la main de Dieu.

Un petit nombre, savoir huit personnes et ce qui était avec elles dans l'arche, furent épargnés, d'entre tout ce qui avait souffle de vie dans ses narines. Comme je l'ai dit plus haut, le principe du gouvernement avait été communiqué à Noé, afin de mettre un frein aux manifestations du mal, de sorte que la violence ne couvrit plus la terre, mais que, dans les diverses circonstances où le mal se produirait, la colère de Dieu s'exerçât contre lui, puisque la vie appartient à Dieu. Mais, dans son principe, le péché ne cessait pas d'agir, ainsi qu'on le voit dans la chute de Noé, l'homme intègre, et dans l'impudeur et l'irrévérence du père de Canaan.

En rapport avec cette partie de l'histoire qui précède Abram, c'est-à-dire la terre placée sous le gouvernement, nous avons le récit de la division de la terre entre les diverses nations et familles de peuples. Le fait est rapporté au chapitre 10 de la Genèse, mais la cause ne nous en est donnée que dans le chapitre suivant.

Examinons d'abord le fait lui-même. La terre fut divisée en nations distinctes, séparées par le lieu de leur demeure, par leur langage, et, quant aux branches secondaires, nous pouvons ajouter, séparées encore plus par leur origine immédiate. C'était là une circonstance nouvelle, mais non nécessaire, pour la terre placée sous le gouvernement. Ainsi, quels que soient les changements particuliers survenus depuis, la terre, comme placée sous le gouvernement, a pris la forme générale qu'elle a maintenant. Des changements ont pu avoir lieu en différents endroits, d'autres divisions se sont effectuées, il y a eu des accroissements alternatifs de puissance, mais l'état de choses caractéristique a continué d'être le même, et, en fait, les grands traits sont restés gravés d'une manière indélébile. Non seulement ce fait existe, mais il est intéressant de remarquer que si l'on prend la liste des nations rassemblées sous le roi «qui fera selon sa volonté» aux derniers jours, et sous Gog, comme nous le voyons en Ezéchiel, on trouvera les mêmes nations, langues et familles, qui nous sont présentées au commencement, comme la conséquence immédiate du principe de gouvernement placé

entre les mains de Noé, et qui sont formées dans leur condition actuelle par le péché de Babel. Tout ce qui se trouve entre deux dans l'Ecriture est l'histoire de l'appel et de la grâce.

Je passe maintenant à ce qui nous est dit de Babel. Là nous est montré le péché de l'homme dans les circonstances où la famille humaine, encore unique, se trouvait alors placée. Ce péché consistait à prendre la terre pour eux-mêmes, à chercher à se faire un nom de peur d'être dispersés, à établir une cité qui serait un monument et un centre de puissance, mais sur laquelle Dieu écrit BABEL (confusion). Jusqu'à ce qu'ils eussent été dispersés au loin, ils avaient un seul langage, une même parole, et ainsi constituaient en réalité une seule famille, tous les membres ayant entre eux un lien commun d'association. Mais les convoitises de l'égoïsme et de l'ambition étaient à l'oeuvre, et cette union fut brisée. C'est pourquoi ils se séparèrent; et la terre ayant été formellement divisée entre eux (Genèse 10: 25; 11: 18), ils devinrent, sous tous les rapports, des nations distinctes. Bien que l'origine de cette division soit le péché et que le caractère en soit la confusion, le témoignage rendu le jour de la Pentecôte montre que la grâce s'étend à tout le monde, en contraste avec ce qui n'appartenait qu'aux Juifs seuls. Je fais cette remarque en passant, sans m'arrêter sur ce sujet.

Mais, bien que les circonstances fussent changées, le principe du gouvernement restait intact; de quelque manière qu'il fût exercé, justement ou injustement, il était placé entre les mains de l'homme, de celui qui «ne porte pas l'épée en vain», «serviteur de Dieu pour *exécuter la colère* sur celui qui fait le mal» (Romains 13). Ce pouvoir pouvait être exercé d'une manière conforme au but de son institution, pour la répression du mal, quoique uniquement par puissance, mais cela même n'eut pas lieu à cause du péché de l'homme. Le Psaume 82 nous le montre. «Dieu assiste dans l'assemblée des forts; il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement et aurez-vous égard à l'apparence des méchants? Faites droit à celui qu'on opprime et à l'orphelin; faites justice à l'affligé et au pauvre. Délivrez celui qu'on maltraite et le misérable; retirez-le de la main des méchants. Ils ne connaissent, ni ne comprennent rien; ils marchent dans les ténèbres; tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'ai dit: Vous êtes des dieux; et vous êtes tous enfants du Souverain. Toutefois vous mourrez comme les hommes; et vous, qui êtes les principaux, vous tomberez comme un autre. — O Dieu! lève-toi, juge la terre, car tu auras en héritage toutes les nations».

Les juges de la terre étaient tous devenus *incorrigiblement mauvais*; — ils n'entendaient ni ne comprenaient. Dieu est donc obligé de prendre la chose en main; Il se lève pour juger la terre. Ainsi nous est montrée, dans cette partie de l'Ecriture, la chute de l'autorité confiée à l'homme, comme nous le voyons aussi dans Daniel 7, etc.

Nous avons donc, dans la Genèse, jusqu'au chapitre 12, la création, sa chute, et son jugement; puis, sur la terre renouvelée, le gouvernement introduit pour y maintenir la paix, à cause du mal qui se trouve dans l'homme. Ensuite sont présentés l'orgueil de l'homme, sa rébellion, sa prétention de se suffire à lui-même, choses qui attirent sur lui le jugement. Mais ce jugement n'altère en rien le principe de la dispensation, car, autrement, le mal n'aurait plus eu de frein; elle doit continuer jusqu'à ce que Dieu prenne lui-même l'autorité entre ses mains. Seulement il nous est montré comment l'homme a failli sous cette dispensation dans sa forme

générale; comment, par suite du jugement, elle a pris la forme de nationalités distinctes; et comment l'ambition personnelle, l'amour du pouvoir, le désir de se faire un grand nom, se sont associés au principe de gouvernement que Dieu avait sanctionné, et sont devenus ainsi l'origine des royaumes. Toutefois, quelque injustement que le gouvernement soit exercé, Dieu continue invariablement à en reconnaître le principe. — Tous les principes étant ainsi posés, la scène se clôt.

Les circonstances peuvent varier, mais il n'y a aucun changement dans le principe, jusqu'à ce que Dieu prenne la chose en main. Les contrées sont assignées, les peuples sont formés; et plus ils étaient séparés les uns des autres par la force d'une association facile à comprendre, plus ceux qui faisaient ainsi partie d'un peuple étaient puissamment unis entre eux par des intérêts personnels et locaux. L'égoïsme devint ainsi national, et les intérêts opposés ne furent plus simplement ceux d'individus, mais ceux de pays, de peuples et de langues.

C'est au milieu de toutes ces choses que fut introduit un nouveau principe: l'appel de Dieu, principe et puissance qui, sans toucher à ce qui existait, agissait au-dessus de tout, au-dessus des relations naturelles et des associations déjà formées. «Or l'Eternel avait dit à Abram: Sors de ton pays, et d'avec ta parenté, et de la maison de ton père, et viens au pays que je te montrerai». Le pays et la parenté sont reconnus comme existants; nous avons vu comment ils avaient pris naissance, lors de la création, sous le gouvernement confié à Noé et dans les circonstances subséquentes.

Les principes de la famille et du gouvernement sont laissés tels qu'ils étaient; il n'en est pas question. En fait, à leur propre place, bien que corrompue, ils sont tous deux positivement maintenus, comme portant l'empreinte d'ordonnances établies de Dieu. Jusqu'à ce jour ils n'ont pas été abrogés et ne le seront jamais en principe. Ils seront transférés à Christ, qui les établira en justice et en bénédiction. «Un roi régnera en justice», et bien que la reine, la compagne juive de sa gloire, soit invitée à oublier la maison de son père (Psaumes 45), — car elle est appelée par grâce et non à cause de sa descendance, — cependant la postérité du résidu sera bénie avec elle: «au lieu des pères seront les enfants». Ainsi, bien que le mal ait pu les envahir, le gouvernement et les relations naturelles, la famille, etc., sont des principes qui ne sont nullement rejetés, et qui ne peuvent l'être en eux-mêmes. Mais l'appel de Dieu agit souverainement au-dessus d'eux, en les laissant subsister; sans cela, il n'y aurait plus d'autres principes, le mal qui est en l'homme prévaudrait et resterait sans contrôle.

Dieu, dans sa sagesse, ne voulut plus qu'il y eût de jugement ni d'action sur l'état de choses corrompu: le témoignage de choses meilleures fut introduit. Si le jugement avait eu lieu, le résultat en aurait été une destruction complète, ou bien la suprême puissance aurait dû prendre tout en mains avant le temps. Cela même par quoi le mal devait être réprimé, c'est-à-dire le gouvernement, s'était corrompu, et était devenu un instrument de mal. Aussi des espérances entièrement nouvelles pouvaient-elles seules être introduites, et non pas simplement une amélioration présente qui aurait abouti au même résultat. Il fallait de nouveaux principes qui ne détruisissent pas ce que Dieu avait établi et sanctionné, car cela eût prouvé moins la méchanceté de l'homme que l'imperfection dont auraient été entachées,

dans cette supposition, les ordonnances du Créateur. Elles furent laissées telles qu'elles étaient pour être jugées au temps convenable sur ceux qui auraient dû les maintenir. Mais un nouveau principe fut introduit par grâce: l'abandon de toutes ces choses, dans le sacrifice de soi-même, pour de meilleures espérances. Les liens de famille et de pays qui existaient sont reconnus, mais dans l'APPEL DE DIEU est établi un droit supérieur: «L'Eternel avait dit à Abram: Sors de ton pays, et d'avec ta parenté, et de la maison de ton père».

Nous avons donc, dans l'appel de Dieu, l'affirmation d'un droit suprême, que Dieu exerce en grâce sur un individu; *laissant* sans changement tout ce hors de quoi Il l'appelle, mais l'appelant, *lui*, à en sortir. C'est un principe puissant, tout à fait distinct et nouveau, qui n'avait pas encore été révélé, et qui s'exerce d'une manière spéciale et suprême, en rapport avec les relations existantes nées de ce qui avait été ordonné et établi auparavant. Il n'y a aucune déclaration de bénédictions ou de principes pour les hommes, dans l'état de choses où ils se trouvent; ils sont appelés à en sortir, ainsi l'appel est personnel.

De plus, cet appel implique une obéissance personnelle pure et simple basée sur cet appel. On est individuellement responsable d'y obéir: «L'Eternel avait dit à Abram: Sors», et cette responsabilité repose sur la parole de Dieu. L'obéissance supposait clairement et nécessairement la rupture des relations personnelles existantes, *pour autant qu'Abram y était engagé*, mais elle ne portait aucune atteinte à ce que ces relations étaient en elles-mêmes. Il devait quitter son pays, sa parenté, et la maison de son père. Ces choses pouvaient ou non rester telles qu'elles étaient auparavant; c'était une question de Providence. Pour Abram, le seul point à considérer était l'obéissance aux paroles et à l'appel que Dieu dans sa grâce lui adressait. La parole de Dieu lui indiquait le chemin à suivre, et lui donnait la promesse comme encouragement à agir. «Au pays que je te montrerai», c'était l'espérance certaine d'une foi pleinement assurée, par laquelle un homme devient complètement étranger à tout ce qui auparavant faisait sa vie. Ce n'était qu'une promesse, mais une promesse qui renfermait, avec la certitude divine de son accomplissement, l'assurance que Dieu guidait vers la chose promise: «au pays que *je te montrerai*».

Examinons de plus près cet appel de Dieu. Nous avons vu que le grand trait qui le caractérise, c'est *la séparation d'avec le monde*. «L'Eternel avait dit à Abram: Sors de ton pays, et d'avec ta parenté, et de la maison de ton père». Tel était en substance le caractère actuel de l'appel, agissant au milieu d'un monde formé en nations, et ainsi est mis en évidence le caractère spécial de l'Eglise.

L'appel impliquait donc la faveur immédiate de Dieu, se manifestant, non dans la jouissance d'une bénédiction présente, mais dans une vocation personnelle. En se révélant personnellement à Abram, Dieu, pour ainsi dire, l'identifiait avec Lui-même et avec son dessein, ainsi qu'avec la bénédiction qui consistait dans un héritage déterminé. Cet appel, tout spécial et personnel qu'il était, et bien qu'il fût la preuve d'une faveur distinctive, supposait nécessairement l'obéissance. L'appel qui s'adressait à Abram pour que celui-ci reçût la bénédiction, demandait qu'il sortît de SON pays pour aller au pays que Dieu lui montrerait; or pour cela il fallait *obéir*. Quelle que fût la puissance qui agissait sur son esprit, l'obéissance

était le résultat, car les termes mêmes de l'appel peuvent se traduire ainsi: Point d'obéissance, point de bénédiction. Pour me servir des paroles de l'Écriture, Abram fut «sanctifié par l'obéissance», car rien d'autre n'avait été donné que le commandement: «Sors». «L'Éternel l'avait dit». Ce n'était pas pour satisfaire l'égoïsme de la nature d'Abram, disant: «Ceci est ton pays»; la parole était: «Sors de *ton* pays». Pour aller où? «Au pays que je te montrerai». Cela impliquait donc une confiance absolue dans la fidélité, la puissance et l'amour de Dieu. Le prenant pour sa défense et sa portion, comme l'Écriture nous le révèle, il partit sans savoir où il allait. C'est là-dessus que le Saint Esprit insiste particulièrement, comme caractérisant la foi approuvée d'Abram. En se séparant du monde, sur le fondement d'une confiance implicite en Dieu, il perd tout et n'a rien que la parole de Dieu, scellée nécessairement dans son âme (car sa foi reposait sur elle), par la puissance du Saint Esprit. Le Dieu de gloire lui était apparu dans cette circonstance, et voulait lui montrer le pays. Ainsi Abram partit.

Nous avons donc ici le modèle et le caractère de l'Église, ainsi que du croyant pris individuellement. Ils sont appelés de Dieu par la foi à sortir de tout ce que sont devenus le monde et les relations naturelles, sans se mêler de ces choses, sans les désavouer non plus à leur place, mais reconnaissant en elles la main de Dieu qui les a établies, et en outre le péché de l'homme qui y a laissé son empreinte. Ils sortent donc, se confiant en une promesse qui n'est pas encore accomplie, mais prenant Dieu, et Lui seul, pour leur défense, leur garant et leur guide. C'est de la fidélité, car ils sont assurés de tout perdre et de ne rien gagner dans le présent; c'est une marche par la foi et non par la vue, non seulement relativement aux choses présentes qu'ils abandonnent, mais aussi quant aux choses espérées, — choses à venir, — «car ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il?» Mais ils ont pleine assurance en Dieu, et, en Lui, le connaissant, ou plutôt étant connus de Lui, ils sont prêts à tout abandonner pour sa parole. Ainsi ce n'était pas la récompense qu'il prenait pour sa portion, mais Dieu lui-même, — Celui qui avait fait la promesse de la récompense, — et c'était là de *la foi*. L'objet était aussi simple que la garantie; le résultat aussi certain que la fidélité de Celui qui avait appelé. «Ils *partirent* pour venir au pays de Canaan, *auquel ils entrèrent*». Telle est l'histoire et tel est le caractère de l'Église de Dieu dans son appel. Appelée à se séparer du monde, qu'elle laisse comme il est, pour aller dans une terre promise, terre que Dieu lui montrera, elle marche par la foi, non par la vue, s'avançant vers le but, sûre d'y arriver en vertu de l'appel et de la puissance de Dieu.

Il reste à voir maintenant une face plus sombre du tableau: ce que sont en réalité la condition et la marche pratique. Il y eut une famine au pays, et Abram descendit en Égypte. Ce n'était pas de la confiance en Dieu qui l'avait amené là où il était, et le pays d'Égypte n'était pas la terre de Canaan, comme la suite ne le prouve que trop.

Ici je voudrais placer une remarque qui, je le crois, simplifie l'emploi de plusieurs types. On peut voir (au moins, c'est ce que j'ai trouvé) que les *hommes* comme types figurent l'énergie de la foi, l'énergie spirituelle de l'Église dans les circonstances où le type la représente, ou peut-être sa chute dans ces circonstances, tandis que les *femmes* qui servent de types, représentent l'état et la condition de l'Église.

Abram *agit* dans la foi, en sortant de son pays, et il *agit* en manquant de foi, quand il renie sa femme; dans les deux cas, nous voyons *l'activité*. Sara est la nouvelle alliance, Agar, l'ancienne; l'une est la femme libre, l'autre l'esclave. En l'un, on voit donc plus ou moins l'action de l'Esprit de Christ, l'Epoux; l'autre présente l'état ou la condition d'Israël dans la dispensation, revêtu du soleil ou au désert (Apocalypse 12); dans l'esclavage ou dans la liberté. Ainsi ces types peuvent varier. David, ou Achaz, ou Manassé, présentent comme individus des types très différents, mais, à l'égard de l'Eglise ou de l'économie juive typifiée par une femme, ils sont un comme possédant le trône de David, parce que l'économie ou la condition de l'Eglise dans laquelle ils agissaient ainsi, était une. Je prends cela simplement comme exemple de ce que j'entends: la *femme* est l'état dans lequel la dispensation se trouve; *l'homme* représente la marche de la foi dans la dispensation.

Ici donc se trouvent introduits Abram et Saraï et, en eux, est placée devant nous, non point la vocation, mais la marche effective pratique de L'Eglise. — Les circonstances étaient difficiles dans ce pays où la promesse de Dieu avait appelé Abram. C'était encore une terre promise et non possédée, car le Cananéen l'occupait alors. Abram sentait que la famine était grande, mais nous ne voyons pas qu'il se tourne vers Dieu; il n'a pas recours à Lui, il ne recherche point ses directions; nous ne voyons de sa part aucun exercice de foi. C'était une circonstance tout à fait imprévue pour laquelle il n'y avait aucune direction.

Nous n'avons que le fait; — Abram descendit en Egypte. Hélas! ce n'est que trop vrai. Mais le Dieu d'Abram était-il là? C'est ce dont il ne s'était pas enquis; il n'avait écouté que sa prudence et sa raison. Comme il approchait d'Egypte, la crainte s'empare de son coeur. Il n'y a plus de famine pour le Saint, mais il renie le lien béni et indissoluble qui subsiste entre l'Eglise et son époux, représentés pour la foi par ceux qui étaient dans cette relation devant Dieu. Il venait dans les domaines du prince de ce monde, pour son propre bien-être, et afin de satisfaire aux besoins du moment; ce n'était pas le chemin de la foi en Dieu. La conséquence est qu'il renie immédiatement la sainte séparation d'avec le monde et l'union avec Christ, qui doivent être les traits caractéristiques de l'Eglise. Saraï était sa soeur, dit-il, et non sa femme; c'était vrai dans un sens, mais rien n'était plus fatal, dans son caractère réel, pour la foi de l' élu de Dieu. L'Eglise, comme Saraï qui en est le type, était très belle à voir, car Dieu avait mis sa beauté en elle comme étant sa fille, l'objet de son amour, issu de Lui-même, et l'épouse de Christ, son Fils. Elle était louée dans le monde (voyez Actes des Apôtres 2: 42-47). Mais maintenant la foi de l'Eglise a renié et désavoué ses inaltérables fiançailles avec Christ. L'Eglise a été emmenée dans la maison du monde, la maison du prince de ce monde, et le prince de ce monde a bien traité Abram à cause d'elle.

Celui qui avait renié le lien qui les unissait et abandonné ce qu'il y avait d'essentiel dans leur relation, obtint par là, du prince de ce monde, l'abondance et le bien-être; «il eut des brebis, des boeufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux», mais était-ce pour lui la bénédiction? S'il avait quelque intégrité de coeur, était-ce une satisfaction, et cela pouvait-il être une compensation pour les circonstances où il se trouvait placé? Et si nous nous tournons du type vers l'union bénie et indissoluble qui existe entre

notre Seigneur Jésus Christ et l'Eglise, de quelle manière frappante la triste situation où Abram était engagé, ne représente-t-elle pas la honte, la bassesse, le manque de fidélité dans les croyants sans foi, qui abandonnent ce qui leur a été confié, le précieux dépôt de la foi! Combien chaque chameau, chaque serviteur, chaque boeuf, à mesure qu'ils passaient devant les yeux d'Abram, portant le sceau de la faveur de Pharaon, devaient frapper son coeur par cette pensée: «Mais où est ma femme? Voilà les choses pour lesquelles je l'ai vendue!»

Ne savait-il pas qu'en réalité ce lien les unissait? Son mensonge (qui pouvait sembler bien léger à d'autres qu'à lui-même) avait-il obscurci ses propres pensées et ses sentiments au point de lui faire oublier que Saraï était sa femme? Ou bien son amour pour les richesses que Pharaon lui dispensait, pouvait-il étouffer la pensée que c'était pour ces biens qu'il avait vendu la femme que l'Eternel lui avait donnée? Avait-il réussi à se persuader qu'elle était sa soeur et qu'elle pouvait être la femme de Pharaon et non la sienne? Où était sa confiance en Dieu? Où était l'intégrité de ses voies? Temps amer pour Abram, ou, s'il oubliait, bien triste manque de souvenir d'un coeur qui n'était pas droit! Le mensonge devait peser lourdement sur lui, mais il lui allait recevoir les brebis et les boeufs; il ne pouvait se soustraire à cette honteuse obligation. Si poignante que fût sa position, il s'était lui-même engagé dans ces circonstances; il était tenu par la déclaration qu'il avait faite lui-même que Saraï était sa soeur. Abram avait-il eu l'intention de faire cela? Non: une circonstance inattendue s'était présentée, mais il y avait eu de sa part manque de foi; or l'incrédulité amène toujours, comme jugement de Dieu, le mal qu'elle cherche à éviter. Les fils des hommes voulaient bâtir une tour de peur d'être dispersés au loin, et l'Eternel les dispersa, *parce qu'ils* la bâtirent. Abram, craignant que Pharaon ne prit sa femme, dit qu'elle était sa soeur (comme si Dieu n'eût pu le garder), et, *en conséquence*, Pharaon la prend dans sa maison. Mais remarquons-le bien: c'est le premier pas qui fut mauvais: «Abram descendit en Egypte». Il sortit sans Dieu du pays de la foi et de la promesse, et il ne pouvait espérer de le trouver là où il allait, car il est impossible que Dieu bénisse le manque de foi, bien qu'il ait jugé le péché de Pharaon, auquel l'incrédulité d'Abram avait donné lieu. Le coeur d'Abram ne pouvait, en Egypte, s'appuyer sur la puissance de Dieu, et comme il fallait bien agir d'après quelque chose, il marche selon sa propre prudence et ses propres conceptions; mais, comme il s'était écarté de la foi en Dieu, il manqua aussi quant à la fidélité de la position de sa femme envers son vrai mari, et il fut béni dans le monde et par le prince de ce monde, à cause de son infidélité.

Si Satan réussit à avoir l'Eglise, quant à son état et à sa condition, dans sa propre maison (bien que Dieu, dans sa miséricorde, préserve l'Eglise), il récompensera, par les biens de ce monde, les infidèles instruments de la trahison. Telle est donc l'histoire, non de l'appel, mais de la conduite pratique de l'Eglise; non de l'appel de Dieu, que nous avons vu auparavant dans son infaillibilité, comprenant Saraï et tout ce qu'Abram possédait, mais l'action de l'homme dans la position où l'appel le place, lorsqu'il y manque en n'agissant pas par la foi, et tels sont les résultats. La fin n'est pas qu'Abram est honoré, mais que l'Eternel revendique lui-même ses droits en frappant de grandes plaies Pharaon et sa maison, à cause de Saraï, femme d'Abram. Il affirme et maintient le titre de Saraï, et il juge et jugera le monde pour avoir ainsi

pris la femme d'un autre, L'Eglise est la fille du Roi, et dans son propre désir domination, elle est prise par le monde. Et c'est là ce que le Seigneur visitera par le jugement, et il en a le droit. Cependant le péché était celui d'Abram, et durant tout ce temps, sa prospérité n'était que malédiction. Et il est digne de remarque que c'est une servante égyptienne, qui devient le type de l'alliance de servitude dans la chair. Le monde ne peut qu'engendrer pour la servitude, car il est toujours opposé à l'Esprit de Dieu. Toutes les fois donc que le monde est introduit, il produit la servitude avec laquelle, en définitive, il s'identifie; mais «là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté». En effet le monde attend l'héritage, et s'efforce de l'obtenir, par l'alliance des oeuvres. Tel a été en réalité, et tel sera le fait dans L'Eglise, parce que l'Esprit est opposé au monde, et qu'étant contristé et absent, le monde prend sa place, apportant avec lui la satisfaction des convoitises, la confiance dans les oeuvres et l'union avec tout ce qui est du monde.

Mais cela est le résultat final, et je me borne maintenant simplement au tableau qui nous est présenté dans ce chapitre, savoir la cause, le caractère et les conséquences de l'action de l'esprit d'incrédulité dans l'Eglise, appelée à sortir du monde, il est vrai, mais vue comme confiée aux mains de l'homme.

Dans la première partie, nous avons considéré l'appel de Dieu adressé à l'Eglise, son caractère et ses résultats. La dernière partie nous a fait voir la marche de l'Eglise dans l'homme, la honte, la recherche des biens du monde, l'incrédulité et la douleur, mais, en même temps, la miséricordieuse intervention de ce Dieu qui, lorsque nous l'avons «travaillé par nos iniquités» (Esaïe 43), agit et délivre pour l'amour de son nom, et revendique, en agissant en justice envers le monde, ce que l'injustice de l'homme avait, par infidélité, jeté au pouvoir du monde.

Je n'ai tracé qu'une très faible esquisse de ce qui nous est présenté dans ce chapitre; mais si j'ai réussi à attirer l'attention des enfants de Dieu sur l'application des principes typiques placés ici clairement devant nous, de même qu'auparavant nous avait été donnée l'histoire du monde, et, si par là, j'ai pu les conduire par l'Esprit à juger selon le Seigneur et selon rien d'autre, soit le monde, soit ce qui s'y rapporte, je serai satisfait, et je prie le Seigneur de bénir ces lignes.

Sur le ministère

Notes prises aux conférences de Lausanne – Juin 1878

ME 1879 page 161

Nous trouvons en Ephésiens 4 la source d'où découle le ministère, — c'est Christ monté en haut, — et le vrai caractère du ministère à un point de vue très large et très élevé.

Au verset 7, nous avons le principe; le verset 8 nous montre le ministère en rapport avec Christ. Au chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, nous le voyons en rapport avec l'Esprit.

Les deux bases sur lesquelles repose le ministère, telles que nous les présente le chapitre 4 des Ephésiens, sont: 1° Satan emmené captif par Christ; 2° Christ, monté en haut, recevant les dons comme homme, dans l'homme, et pour les hommes (Psaumes 68). Il se sert de ceux-là mêmes que Satan avait dans sa puissance, pour combattre Satan.

Ainsi la base, c'est la victoire de Christ sur Satan. «Il a emmené captive la captivité», expression hébraïque pour dire faire captif celui qui retenait des captifs (Juges 5: 12); puis il a reçu *en homme* (be adam), non dans la puissance divine, mais comme homme, des dons pour les donner. Le passage du Psaume 68 ajoute: «même entre les rebelles», ce qui se rapporte aux Juifs restaurés comme peuple; nécessairement Paul n'en dit rien ici.

Si l'on compare la liste des dons dans le chapitre 4 des Ephésiens, avec celle de 1 Corinthiens 12, on remarque une grande différence. Dans cette dernière, on voit des choses qui n'existent plus actuellement: les dons qui étaient l'ornement de l'Eglise ont disparu; il n'y avait pas de promesse indiquant qu'il dussent continuer. Mais en Ephésiens 4, il s'agit des dons qui se rapportent aux soins de Christ pour l'Eglise et qui ne peuvent manquer. Ce qui est présenté dans l'épître aux Corinthiens, ce sont les manifestations de la puissance de l'Esprit; il n'y a pas de liste formelle, mais l'ordre des différents dons desquels il est parlé, selon leur importance. Et remarquons bien que tout était soumis à la direction de la Parole. Le Dieu d'ordre est au-dessus de la puissance.

En Ephésiens, nous avons donc les soins de Christ pour l'Eglise (voir chapitre 5: 25-27). Les apôtres et prophètes sont les premiers mentionnés; ils sont *le fondement une fois posé*; on ne le pose pas jusqu'à la fin (bien qu'il puisse y avoir des hommes suscités pour quelque oeuvre extraordinaire, comme Luther, par exemple). Les autres dons continuent.

Le premier fait est donc que Satan ayant été vaincu, *l'homme* (Christ) qui a vaincu, communique à d'autres, comme Seigneur, ce qu'il faut pour combattre Satan, et c'est là le ministère. *L'autorité* sous laquelle il s'exerce, c'est celle du *Seigneur*, comme il est dit en 1 Corinthiens 12: 5. L'Esprit est la puissance qui distribue les dons (verset 11).

Remarquons en passant que, dans tout ce qui s'opère de la part de Dieu, c'est le Saint Esprit qui est l'agent immédiat. Ce n'est pas que le Père et le Fils n'agissent pas: «Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres» (Jean 14: 10). «Si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu...» (Matthieu 12: 28). Ainsi Christ reçoit toutes les choses par lesquelles Dieu opère, et l'opération se fait par la puissance du Saint Esprit.

Le second principe relatif au ministère (Ephésiens 4: 9 et suivants), c'est que Christ est monté en haut pour recevoir. Le ministère découle de ce fait: Il est monté en haut. Mais c'est qu'auparavant il était descendu dans les parties inférieures de la terre d'où il est remonté au-dessus de tous les cieux. Nous avons donc là la rédemption qui remplit tout de sa puissance, du hadès jusqu'au trône de Dieu. «Il est au-dessus de toute principauté, autorité, puissance et domination», après avoir accompli la rédemption, et c'est cette rédemption accomplie qui est la source du ministère.

Au chapitre 1: 20-23, nous lisons tout ce qui se rapporte à la gloire de Christ, ainsi monté au-dessus de toutes choses: «Il remplit tout en tous». Ce n'est pas comme Dieu qu'il remplit tout, mais comme homme, descendu dans la mort et monté dans les cieux; une fois au-dessous de la création, mais maintenant au-dessus de tout. Il remplit donc tout selon l'étendue de cette oeuvre.

Ainsi, comme homme, suivant ces deux principes, ayant vaincu Satan, étant descendu, puis monté auprès de Dieu, dans cette position il donne des dons, et c'est là le ministère. Combien nous sommes petits en présence de cette oeuvre, devant ce déploiement de gloire et de puissance. Il remplit tout, non comme Dieu, mais dans la rédemption accomplie. Un homme (il est Dieu, sans doute, mais c'est comme homme) est assis là où un ange ne pouvait atteindre; un homme est au-dessus de tout; mais, en même temps, il est plus qu'un homme, sans quoi il n'aurait pu accomplir ce qu'il a fait.

Christ étant ainsi monté, le Saint Esprit descend; par la foi, nous sommes mis en relation avec cette puissance qui ainsi agit en nous. Christ a vaincu Satan; il m'a pris, moi qui étais un captif; il m'arrache à sa puissance, il brise mes chaînes, puis il me remplit d'un don par le moyen duquel, dans la puissance du Saint Esprit, je combats maintenant Satan qui me tenait captif. Combien le christianisme est grand quand on le saisit dans son vrai caractère! Les choses ne sont pas encore, en fait, remplies de la gloire de Christ; mais le Saint Esprit vient maintenant, comme témoignage, dans le croyant individuellement, ou comme don pour développer et faire connaître ce qui se rapporte à Christ et à sa gloire.

Nous avons dans le ministère deux caractères généraux; d'abord le témoignage rendu à la grâce et à la rédemption qui délivre de la puissance des ténèbres et introduit dans le royaume du Fils bien-aimé: c'est l'oeuvre de l'évangéliste. Ensuite, il y a l'édification du corps de Christ, pour arriver jusqu'à la stature de la plénitude du Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. «Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera», dit le Seigneur du Saint Esprit qu'il allait envoyer. L'effet de l'opération du Saint Esprit par les dons, c'est de faire

croître l'homme selon cette stature de Christ; c'est de former le nouvel homme, Christ étant là comme vie, de le faire croître jusqu'à la stature de Christ.

Voyez, quant à ce développement, ce qui est dit en 1 Jean 2. Plusieurs choses sont adressées aux petits enfants et aux jeunes gens, mais, arrivés aux pères, nous n'en trouvons qu'une: «Vous connaissez Celui qui est dès le commencement», c'est-à-dire Christ. Toutefois cette croissance n'est pas accomplie avant que nous soyons dans la gloire, elle se fait continuellement; mais la différence va toujours en diminuant, comme il arrive en mathématiques pour ces lignes courbes qui s'approchent indéfiniment de leurs asymptotes. Il faut être fourni de la connaissance de Christ pour aller à sa rencontre, mais la perfection ne sera réalisée que dans la gloire. Voyez ce que dit Paul: «Que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour; afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, et la profondeur et la hauteur» (Ephésiens 3: 17, 18); il ne dit pas de quoi; il se perd dans l'étendue de la gloire.

«Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi»; la foi est ici la communication de ce que l'on croit, c'est la même foi pour tous. Paul suppose la venue de Christ en disant: «jusqu'à». «L'unité de la foi», ce qui révèle la relation avec Dieu, «et de la connaissance du Fils de Dieu»; Paul présentait à une âme tout ce qui est en Christ pour rendre tout homme parfait en Lui (voir Colossiens 1: 28), non qu'il pensât avoir atteint le but, mais il y tendait (Philippiens 3).

Le «corps» (verset 12) indique notre relation avec Christ homme; comme «enfants», nous sommes en relation avec Dieu le Père et, dans ce cas, Christ est présenté comme premier-né entre plusieurs frères. Christ dans la gloire, et notre relation avec Lui comme membres de son corps, qui est l'assemblée, sont deux choses qui vont ensemble, comme nous le voyons au chapitre 1: 23.

Pour relier entre elles les diverses parties du passage qui nous occupe (Ephésiens 4), il faut couper au verset 13: «Il a donné etc., jusqu'à ce que». Cela dure jusqu'à ce moment. Mais, au verset 16, nous n'avons plus le ministère proprement dit, mais les jointures. D'abord c'étaient des dons particuliers, s'exerçant envers les individus du dehors pour les appeler, ou envers les saints en vue de leur perfection. Ici ce n'est pas cela; ce sont bien des dons, sans doute, mais non des ministères spéciaux. Un homme silencieux dans les assemblées, mais sage, apportant le calme, le bon conseil, est une de ces jointures. Il est l'huile dans les rouages (*).

(*) Dans ce passage, «duquel» signifie hors duquel et dépend de «produit», et indique que cela vient de Christ comme tête.

Quant aux dons spéciaux, remarquons que «prophète» va avec apôtre (chapitre 2: 20). Les deux mots forment comme une seule et même expression. Cependant les prophètes, dans le Nouveau Testament, sont aussi désignés à part. Celui qui prophétise, parle pour édifier, exhorter, consoler; c'est l'effet de ce qu'il dit. Pour prendre un exemple, on ne connaissait pas la venue du Seigneur, quelqu'un la met en lumière, cela se rattache à la prophétie. Au

commencement, la révélation n'était pas complète comme maintenant; Dieu a donc donné des écrits prophétiques (Romains 16: 6). Ainsi «*prophète*» dit plus que «*docteur*». Celui-ci ne fait qu'exposer et développer la vérité révélée. Il y a chez le prophète une action plus immédiate de l'Esprit de Dieu.

Il peut aussi y avoir des apôtres dans un sens inférieur, mais alors on ne peut pas dire qu'ils sont le fondement. Tels étaient Andronique et Junias (Romains 16: 7). Dans l'apostolat de Barnabas il y a quelque chose de plus positif, l'Esprit Saint avait dit: «Mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés» (Actes des Apôtres 13: 2).

Des docteurs et des pasteurs, il est précieux d'en avoir, mais le pasteur a davantage à coeur le bien des âmes; il soigne les brebis. Quant aux docteurs, rappelons-nous l'exhortation de Jacques: «Ne soyez pas beaucoup de docteurs,... car nous faillissons tous à plusieurs égards». C'est une pauvre chose quand on enseigne les autres plus que soi-même. On se vantait beaucoup à Corinthe de ses dons; on parlait des langues et personne ne comprenait. A quoi cela servait-il pour l'édification?

Une chose importante, c'est de «marcher d'une manière digne de l'appel»; l'effet de la présence de Dieu, c'est de donner l'humilité, la patience; sans cela, on a beau se dire prophète: ce n'est pas Dieu qui agit. Ce qui n'édifie pas, n'est pas selon Dieu. Voyez à Corinthe. Les manifestations de puissance pouvaient être, et étaient l'effet de l'action immédiate du Saint Esprit, mais ce qu'il fallait de plus, c'est que tout se fit pour l'édification (1 Corinthiens 14: 26-33).

Il faut faire bien attention à ceci. On est sous l'action, non sous l'autorité du Saint Esprit. Il est nécessaire de comprendre ces deux choses: 1° ce n'est pas sous *l'autorité* du Saint Esprit que l'on parle; 2° ce qui n'est pas pour l'édification n'est pas selon Dieu. On parle sous l'action, dans la puissance du Saint Esprit. La puissance est de Lui; mais l'autorité réside dans le Seigneur Jésus. C'est Lui qui est le Seigneur (2 Corinthiens 3: 17, 18), et la Parole règle et dirige.

En 1 Corinthiens 12: 4-6, il ne s'agit pas de la Divinité en elle-même, de la Trinité, car alors nous trouvons Père, Fils et Saint Esprit, mais dans ce passage, c'est Dieu au-dessus de tout, — le Seigneur, Christ, un homme glorifié, — puis l'Esprit qui agit ici-bas. C'est la même chose en Ephésiens 4: 4-6. Le grand fait du christianisme est qu'un homme a été fait Seigneur. Il est dangereux de parler de l'autorité du Saint Esprit, car si je prétends parler par l'autorité du Saint Esprit, ce que je dis devient l'autorité. La puissance est dans l'Esprit, mais non l'autorité. L'autorité qui règle tout, c'est le Seigneur, et il est même dit: «Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes». Aussi trouvons-nous ce fait: Un homme est inspiré pour parler en langues et, cependant, il doit se taire; la parole du Seigneur, l'autorité, le dit.

Le Saint Esprit agit, distribue, mais quand cela est donné, on agit avec ce qui est donné, sous l'autorité de Christ qui règle par la Parole.

Ainsi quand on cite, pour justifier que le Saint Esprit agit comme autorité, le chapitre 15 des Actes: «Il a semblé bon au Saint Esprit et à nous», on ne doit pas voir là deux autorités distinctes, celle du Saint Esprit, et celle des apôtres. Ces mots se rapportent à ce qui avait été

fait pour Corneille (Actes des Apôtres 10: 19, 44; 11: 12, 15). L'Esprit Saint, tombant sur Corneille et les gentils, avait été la manifestation du fait que les gentils ont part au même salut que les Juifs, et les apôtres constatent le fait. C'est ainsi qu'il a semblé bon au Saint Esprit et aux apôtres.

Mais, quant à l'autorité, c'est Jésus, l'homme qui a été crucifié et que Dieu a fait Seigneur et Christ. Ainsi, quand le Saint Esprit fait un apôtre, de qui est-il apôtre? De Christ. Il y a donc plusieurs administrations, mais un seul Seigneur. Quand il s'agit de l'administration des choses, l'énergie et l'activité c'est le Saint Esprit, mais l'autorité appartient au Seigneur qui est chef de l'administration.

Les souffrances de Christ - Darby J.N.

ME 1879 page 170

Certaines idées qui ont cours aujourd'hui relativement aux souffrances de Christ, m'engagent à attirer l'attention des chrétiens sur ce sujet, et sur quelques distinctions simples mais importantes qu'il y a lieu de faire quant au caractère et à la nature de ces souffrances. Les sympathies de Christ sont si précieuses à l'âme de celui qui croit; il est à la fois si encourageant et si consolant pour nous que Jésus soit entré dans nos douleurs ici-bas, dans un monde de misère morale, que nous ne saurions trop chercher à réaliser dans nos coeurs tout ce que Christ a ainsi été pour nous, ni trop nous garder non plus de tout ce qui tient de l'erreur sous ce rapport. Le sujet dont je désire m'occuper puise plus d'importance encore dans le fait que le caractère des souffrances du Sauveur se lie plus ou moins à la personne même et à la nature de Jésus.

1. Diversité des souffrances de Christ

Avant tout il faut distinguer les souffrances que Christ a endurées de la part des hommes, et celles qu'il a endurées de la part de Dieu: leur cause et leur résultat sont également différents.

Christ, nous le savons, a souffert de la part des hommes. Il fut méprisé et rejeté par les hommes, un homme de douleurs, sachant ce que c'est que la langueur; le monde le poursuivit de sa haine avant que de haïr ses disciples; le monde le haït, parce qu'il portait témoignage contre lui que ses oeuvres étaient mauvaises. Il était lumière, et celui qui fait des choses mauvaises hait la lumière et ne vient point à la lumière, parce que ses oeuvres sont mauvaises. Christ donc a souffert pour la justice; il en a été de lui comme d'Abel: Caïn s'éleva contre Abel et le tua, parce que ses oeuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. L'amour qui porta le Seigneur à servir les hommes dans le monde et à rendre témoignage de leur état de péché, ne fit qu'attirer plus de douleurs sur lui; en échange de son amour il trouva la haine, une haine qui ne faiblit pas jusqu'à la croix, alors que, dans la folie du triomphe de l'homme, ceux qui passaient s'écriaient: «ha! ha!» La justice et l'amour, et ce qui fut dans le fait la manifestation de la nature et des voies de Dieu sur la terre, firent paraître au dehors la haine implacable du coeur et de la volonté de l'homme. Christ souffrit de la part de l'homme pour la justice.

Mais Christ souffrit aussi de la part de Dieu sur la croix. Il plut à Jéhovah de le froisser; — il l'a mis en langueur. Quand il aura mis son âme en offrande pour le péché, il se verra de la postérité: — il a été fait péché pour nous, lui qui ne connut point de péché, et alors il a été blessé pour nos forfaits et froissé pour nos iniquités; — le châtement qui nous apporte la paix a été sur lui; — alors il souffrit, lui juste, pour les injustes; il souffrit, non pas parce qu'il était juste, mais parce que nous étions pécheurs et qu'il portait nos péchés en son corps sur le bois.

Quand Dieu l'abandonna, il a pu dire: Mon Dieu, mou Dieu, *pourquoi* m'as-tu abandonné? — car en lui-même il n'y avait rien qui motivât cet abandon; — mais nous, nous pouvons répondre à cette solennelle question et dire: en grâce, Christ a souffert, lui juste pour les injustes, il a été fait péché pour nous.

Ainsi, je le répète, Jésus souffrit pour la justice, comme un homme vivant, de la part des hommes; et comme un Sauveur mourant, il souffrit de la part de Dieu pour le péché. Les Psaumes vont nous présenter le résultat de ces deux genres de souffrances.

Dans les Psaumes 20 et 21, le Messie est considéré prophétiquement comme souffrant sur la terre de la part des hommes: c'est «le jour de la détresse»; ses ennemis ont machiné une entreprise dont ils ne pourront venir à bout. Mais lui demande la vie, et elle lui est donnée; un prolongement de jours pour toujours et à perpétuité, et il est revêtu de gloire et d'une grande majesté. Et quelles sont les conséquences pour l'homme de ce que Christ est ainsi glorifié par Jéhovah, en face du mépris et de la violence des iniques? — C'est *le jugement*, car sa main trouvera tous ses ennemis; il les a rendus comme un four de feu au jour de son courroux, selon ce qu'il a dit: Ceux-ci, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les-moi, et tuez-les devant moi. Les mêmes choses se retrouvent également au Psaume 69: 1-24. L'effet des souffrances de Christ de la part des méchants, c'est le propre jugement de ceux-ci.

Dans le Psaume 22, nous trouvons, à côté de toutes ces souffrances de la part des hommes et lorsqu'elles ont atteint leur point culminant (versets 1-21), les souffrances du Christ de la part de Dieu, alors que, sous le poids des premières, Dieu, son unique ressource, l'abandonne. Ici Christ porte le péché, ou, tout au moins, il est sous les conséquences du fait qu'il le porte: c'est le jugement, si je puis m'exprimer ainsi, la colère que nous avons méritée. Mais il vint pour abolir le péché par le sacrifice de lui-même; et à cause de cela, le résultat de ses souffrances n'est que grâce, grâce sans mélange, grâce parfaite, rien autre absolument. Où est le coupable à frapper, parce que Jésus a bu la coupe que le Père lui a donnée à boire? — Il est exaucé, et Dieu prend ce nouveau caractère de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui lui a donné gloire, parce que Jésus l'a parfaitement glorifié au sujet du péché. Jésus est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père; et ce nom de Dieu, son Dieu et son Père, il le déclare immédiatement à ses frères: «Je déclarerai ton nom à mes frères».

Ne me touche pas (*), dit-il à Marie, après qu'il est ressuscité, car je ne suis pas encore monté vers mon Père; mais va vers mes frères, et dis-leur: je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Le témoignage, maintenant, est grâce, et Jésus loue au milieu de l'assemblée et dirige les louanges de ses rachetés. Ensuite tout Israël aussi, la grande assemblée, loue Jéhovah, et puis tous les bouts de la terre se joignent à ces louanges; les gras de la terre mangent et adorent, tous ceux qui descendent vers le tombeau; et la génération qui naîtra, lorsque ce temps de paix sera venu, elle aussi entendra le merveilleux récit de ce que Christ a fait, de ces choses dans lesquelles les anges désirent voir jusqu'au fond. C'est un fleuve pur de grâce et de bénédiction, qui s'élargit jusqu'aux bouts de la terre et qui descend le cours des temps jusqu'à la génération qui naîtra. — Tels sont les effets de la croix: aucune

parole de jugement ne suit les choses qu'elle raconte; les souffrances qu'elle a vues, c'était le jugement du péché, mais c'était aussi l'abolition du péché. Le jugement a été porté, mais il a passé avec son exécution sur la victime qui, en grâce, s'était substituée elle-même aux vrais coupables: et si, comme cela est vrai, nous avons à être manifestés devant le tribunal de Christ, Celui devant qui nous apparaîtrons, a lui-même ôté nos péchés; nous paraissions devant lui, parce que lui-même est venu nous chercher, afin que là où il est, nous y soyons avec lui. En un mot, Christ sur la croix a souffert de la part de Dieu; et souffrir de la part de Dieu, c'est souffrir pour le péché, non pas pour la justice; — l'effet de ces souffrances-là n'est que grâce, une grâce qui déborde maintenant librement: Christ a été baptisé du baptême dont il avait à être baptisé, et il n'est plus désormais gêné et resserré dans l'exercice et la proclamation de l'amour. Tout au contraire, et j'insiste sur ce point, quand Christ, au travers de tout son témoignage au milieu des hommes, jusque même sur la croix, a souffert de la part des hommes, il souffrait pour la justice, car lui, dans sa personne, n'avait point de péché pour lequel il eût à souffrir. Il n'était point aux yeux des hommes une victime substituée, et ce qu'il a ainsi souffert sous la puissance de l'homme, amène le jugement, un jugement qui sera accompli lors de son retour, — providentiellement, déjà maintenant par la destruction de Jérusalem, et pleinement, quand il reviendra.

(*) Car il ne venait pas maintenant pour être corporellement présent dans le Royaume.

Ici, j'attirerai l'attention du lecteur sur un autre contraste bien important pour nous: Christ a souffert pour le péché afin que nous ne souffrions jamais ainsi. Nous avons été guéris par ses meurtrissures, nous n'en avons pas été participants. La colère que Christ a soufferte dans l'abandon de Dieu, il la porta lui seul, et dans ce but précisément, quant à nous, que nous n'eussions jamais à goûter de cette coupe d'amertume et d'épouvantement impossible à toucher pour nous, — car si nous l'eussions goûtée, c'eût été comme des pécheurs condamnés. Mais, dans les souffrances de Christ pour la justice, dans ce qu'il eut à souffrir pendant le cours de son oeuvre d'amour, nous pouvons avoir notre part, quelque faible et misérable que soit notre foi — et nous y sommes appelés. Il nous est donné, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour son nom; si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui; si nous souffrons pour la justice, nous sommes bienheureux, et plus bénis encore si nous souffrons pour son nom; l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur nous. Nous pouvons nous réjouir de ce que nous participons aux souffrances de Christ, car lorsque sa gloire sera révélée, nous nous réjouirons d'une joie inexprimable. J'ajouterai en passant que ces souffrances pour la justice et pour Christ sont distinguées les unes d'avec les autres par le Seigneur lui-même (Matthieu 5: 10, 11), et puis par Pierre (1 Pierre 2: 20; 3: 17; 4: 14).

Le principe de ces deux genres de souffrances dont nous venons de parler, est le même, en tant que mis en contraste avec les souffrances pour le péché ou le mal; et ce contraste entre souffrir pour le bien, et souffrir pour le mal, est présenté par Pierre d'une manière touchante, en même temps que les souffrances pour le bien, et celles pour le mal, sont également attribuées à Christ, et que nous, nous sommes exhortés à éviter les dernières. Pierre, dans sa première épître (chapitre 2: 19-23), présente Christ souffrant comme un

exemple, et dans le verset 23, il fait allusion aux outrages et à la violence des hommes; au verset 24, il ajoute que «Lui-même a porté nos péchés», montrant que Christ a ainsi souffert afin que nous fussions morts aux péchés et que nous ne souffrions pas pour le péché. Mais, comme je viens de le dire, ces choses sont présentées d'une manière touchante au chapitre 3 de la même épître de Pierre, dans les versets 17-18 que j'interprète ainsi: l'apôtre avait parlé au verset 14 de souffrir pour la justice, et puis il ajoute qu'il est meilleur, si telle est la volonté de Dieu, que nous souffrions pour avoir bien fait que pour avoir mal fait, car Christ, dit-il, a souffert une fois pour les péchés: ceci n'est pas votre part aux souffrances, Lui a souffert ainsi une fois pour toutes; vous, vous pourrez être jugés dignes de souffrir pour la justice, mais souffrir pour le péché est la part de Christ seul.

J'ai à signaler maintenant deux autres caractères des souffrances de notre Seigneur; d'abord, son coeur qui était amour, a dû grandement souffrir de l'incrédulité de l'homme dans sa misère, et de sa propre réjection par le peuple juif. La Parole fait mention de ses soupirs, quand il ouvre les oreilles du sourd et qu'il délie la langue du muet (Marc 7: 34); elle parle de ses soupirs profonds lorsque les Pharisiens demandent un signe (Marc 8: 19). Ainsi encore, à la tombe de Lazare (Jean 11), nous voyons Jésus pleurer et frémir en lui-même à la vue de la puissance de la mort sur les esprits des hommes, et de leur incapacité à se délivrer eux-mêmes. Il a pleuré aussi sur Jérusalem, quand il a vu la cité bien-aimée sur le point de le rejeter au temps même de sa visitation (Luc 19: 41). Tout cela, c'était la souffrance d'un amour parfait, traversant une scène de misère et de ruine, au milieu de laquelle la volonté propre et l'insensibilité des coeurs s'élevaient de toute part contre cet amour et tout son travail. Avec des heures bénies où l'âme du Sauveur, heureuse dans l'exercice même de son amour, contemplait pour un moment les campagnes blanches pour la moisson, il y avait là une source constante de douleurs; — et ces douleurs, et cette joie qui les éclaire, Dieu en soit béni, il nous est donné dans notre petite mesure de les partager. Ce sont les souffrances de l'amour lui-même.

Mais un fardeau d'un caractère différent s'appesantissait souvent, je n'en doute point, sur l'âme du Seigneur pendant son séjour ici-bas: il en a été ainsi, et il a dû en être ainsi, bien que tout, encore ici, ne soit que perfection dans une soumission bénie à la volonté divine. Ce fardeau dont je veux parler, c'était l'anticipation par le Sauveur, quand le moment en fut venu, de ses souffrances sur la croix, avec le poids oppressant de leur vrai caractère: dans le chemin de la vie, il devait rencontrer la mort. Il ne pouvait pas s'associer aux excellents de la terre, et les introduire dans une vraie et éternelle béatitude, sans passer par la mort et la mort comme le salaire du péché, car ils étaient des pécheurs. Si le grain de froment tombant en terre, ne mourait point, il demeurerait seul. Mais dans ce chemin, personne ne pouvait entrer, avec Lui, ses disciples pas plus que les Juifs, comme il le leur dit lui-même. Pour Jésus, la mort c'était la mort, la complète faiblesse de l'homme, l'apogée de la puissance de Satan, la juste vengeance de Dieu, et au milieu de tout cela, Lui, seul, sans personne qui sympathisât avec lui, abandonné de ceux qu'il avait aimés, ayant tous les autres pour ennemis! Messie livré aux gentils, il est «jeté par terre» (Psaumes 102: 10); tandis que le juge se lave les mains de ce qu'il condamne

l'innocent, et que les sacrificateurs intercèdent contre l'innocent au lieu d'intercéder pour le coupable. Tout est obscurité, pas un seul rayon de lumière, même de la part de Dieu. La parfaite obéissance était nécessaire ici, et, grâce à Dieu, fut trouvée; mais nous pouvons comprendre ce que cette angoisse a dû être devant une âme qui la considérait avec les sentiments d'un homme rendu parfait en pensée et en intelligence par la lumière divine qui était en lui. La Parole nous présente deux exemples remarquables de ces souffrances de l'âme du Sauveur, dans ce qui nous est rapporté au chapitre 12 de l'évangile de Jean, et dans la scène de Gethsémané; et, bien qu'aucun autre ne soit pareil au dernier, ces exemples n'excluent pas la pensée que le Sauveur ait aussi passé par d'autres heures obscures, ni ne donnent une pleine lumière sur ce que Lui a dû éprouver, lorsque dans un calme parfait il entretenait ses disciples de ses souffrances à venir. La venue des gentils qui étaient montés pour adorer, avait ouvert devant Lui cette scène solennelle où le Christ rejeté entre dans la gloire plus excellente et plus étendue du Fils de l'homme; mais pour cela, il fallait que le grain de froment tombât en terre et mourût. La mort, le chemin vrai et nécessaire de sa gloire, est présente à l'esprit de Jésus avec toute sa valeur et ses conséquences pour son âme, et il cherche la délivrance. «Maintenant mon âme est troublée; et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure!» Il ne pouvait pas désirer et il ne pouvait pas ne pas craindre l'abandon de Dieu et la coupe de la mort qu'il avait à boire. «Il a été exaucé *en ce qu'il craignait*» (Hébreux 5). C'était là la vérité et la vraie piété en présence du chemin ouvert devant son âme. Plus tard, à Gethsémané, ce caractère de la souffrance, et de l'épreuve ou de la tentation, se réalisa dans toute sa plénitude, alors que la mort était plus proche et que le prince de ce monde venait: l'âme du Sauveur était de toute part saisie de tristesse jusqu'à la mort; la coupe était pour ainsi dire approchée de ses lèvres, bien qu'il ne l'eût pas encore saisie, car il ne voulait la recevoir que de la main de son Père; et la volonté du Père était qu'il bût la coupe, parce qu'il n'était pas possible qu'elle passât loin de lui, si le conseil et la volonté de Dieu devaient être accomplis. Le tentateur qui, à l'entrée du service public du Seigneur et pour l'en détourner, avait tenté Jésus dans le désert et sur le faite du temple par les choses agréables à la chair; le tentateur qui avait été confondu et lié, et, pendant la vie du Seigneur, dépouillé de ses biens, revient maintenant pour éprouver Jésus par toutes les choses qui devaient effrayer une âme d'homme et par-dessus tout le Seigneur, s'il persévérerait jusqu'à la fin dans son obéissance et dans son oeuvre. Une puissance capable de délivrer l'homme de toute la domination de l'Ennemi avait été manifestée, mais l'homme *n'avait pas voulu* du Libérateur. Ainsi, si le Seigneur devait persévérer dans son intérêt pour une vile et misérable race, il fallait qu'il fût, non pas un puissant et vivant Libérateur, mais un Rédempteur mourant. C'était là le chemin de l'obéissance et de l'amour. «Le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi; mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais» (Jean 14).

Le lecteur remarquera que, dans les deux derniers cas que nous venons de considérer, savoir les souffrances qui avaient leur source dans l'amour de Jésus, et celles que produisait en lui l'anticipation de la coupe qu'il devait boire, nous trouvons le Sauveur toujours avec son Père, bien que occupé avec Lui de la coupe qu'il avait à boire: son obéissance brillait dans

toute sa perfection. Jésus n'est pas encore abandonné de Dieu, quoiqu'il ait à faire avec son Père au sujet de cette coupe caractérisée par le fait qu'il est abandonné de Dieu. «Père, délivre-moi de cette heure; mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom» (Jean 12). Ici, Jésus reçoit la réponse à son obéissance jusqu'à la mort en jugement, dans une réelle et complète victoire, et dans l'éclatante manifestation de la révélation de l'amour; bien que le monde, en même temps, y trouve son jugement. Mais à Gethsémané tout s'obscurcissait, c'était la puissance des ténèbres et l'agonie plus profonde du Seigneur proclamée dans ses quelques paroles si puissantes et dans cette sueur qui était comme des grumeaux de sang décollant en terre (Luc 22: 41-44). L'obéissance toutefois est parfaite. Le tentateur est entièrement vaincu, et le nom de Jésus suffit pour faire reculer et pour renverser tous ses adversaires (Jean 18: 6). Pour autant qu'il s'agit de ceux-ci et de l'étendue de la puissance de Satan, Jésus est libre; mais le Père lui avait donné la coupe à boire: Jésus s'offre lui-même volontairement pour la boire, montrant autant de puissance que jamais, afin qu'il ne perdît aucun de ceux que le Père lui avait donnés. Scène merveilleuse d'obéissance et d'amour! Quelles que fussent ses souffrances, ce qui avait amené là le Sauveur, c'était le libre mouvement d'un cœur d'homme en grâce, mais d'un homme parfait selon l'Esprit en obéissance envers Dieu. «La coupe que le Père m'a donnée à boire, ne la boirai-je pas?» ([Jean 18: 11](#)). Il rencontre la puissance de la mort, en tant qu'elle était la puissance de l'Ennemi; il passe au travers, et l'ayant ainsi renversée, il s'avance dans le chemin béni d'une obéissance de bonne volonté, prenant maintenant la coupe elle-même de la main de son Père. Jamais nous ne pourrions trop méditer sur le chemin que Christ a suivi ici. Nous pouvons nous arrêter à le considérer sous tous ses aspects et apprendre ainsi ce qu'aucun autre moment, ni aucune autre scène ne peut nous dire, — une perfection qui s'apprend de Lui, et de Lui seul. Mais nous devons passer à d'autres parties des souffrances de Christ, car je ne puis ici qu'indiquer brièvement les causes et le caractère de ces souffrances.

Le péché lui-même a dû être pour le Seigneur une source continuelle de douleur. Si Lot affligeait son âme juste de tout le mal qu'il voyait et entendait, lui si éloigné de Dieu par sa marche, que n'a pas dû souffrir le Seigneur quand il a passé au travers de ce monde! Je ne doute pas qu'étant toujours parfaitement à la place où Dieu voulait qu'il fût, le Sauveur n'ait été, non pas dans une certaine mesure seulement, mais par la nature même de ses sentiments, plus calme que l'homme juste de Sodome: néanmoins il était angoissé par le péché. «Il les regarda tout à l'entour avec colère, étant attristé de l'endurcissement de leur cœur» (Marc 3: 5). Son amour parfait était ici, sans doute, un soulagement pour lui, mais cet amour n'ôtait pas la souffrance qu'il adoucissait. Si à ces mots: «O génération incrédule et perverse, jusques à quand vous supporterez-vous?» il ajoute: «Amène ici ton fils» (Luc 9: 41), l'incrédulité n'en était pas moins sentie par lui. Cependant il était dans une terre aride, altérée et sans eau, et il en avait le sentiment alors même que son âme était remplie aussi comme de moelle et de graisse. Plus il était saint et plus il aimait, et plus le péché était affreux pour lui, le péché dans lequel son peuple aussi marchait «comme des brebis sans pasteur».

Les douleurs des hommes, également, étaient par le coeur celles de Jésus. «Il a porté leurs langueurs et leurs maladies». Quelqu'affliction, quelque douleur qu'il ait rencontrée dans son chemin, il n'en est aucune qu'il n'ait portée sur son coeur comme sienne: «dans toutes leurs angoisses, il a été en angoisse». Ce n'était pas à la légère que, même comme un homme vivant, il appliquait le remède: il portait dans son âme ce qu'il ôtait par sa puissance — (car tout était le fruit du péché dans l'homme) — seulement c'était en grâce. Il porta le péché lui-même aussi, mais ceci, nous l'avons vu, eut lieu sur la croix; ce fut l'obéissance, et non pas la sympathie. Dieu le fit être péché pour nous, lui qui ne connut pas de péché: tout le reste, c'étaient les sympathies de l'amour bien que ce fût la souffrance. L'amour a amené Jésus à la croix, nous le savons, mais dans ses souffrances sur la croix il n'eut pas la joie présente d'un service d'amour. Sur la croix, il n'avait pas affaire avec l'homme, mais en obéissance, il souffrait à sa place, et pour lui, de la part de Dieu. La souffrance était donc sans mélange, sans adoucissement: la croix n'était pas pour Jésus l'activité de sa bonté, mais l'abandon de Dieu; mais toutes ses souffrances dans ses voies envers les hommes, quelles qu'elles aient été, ont été le fruit direct de l'amour qui agissait d'une manière sensible sur son âme; il sentait pour d'autres, et à leur sujet; et dans un monde de péché, ce sentiment se traduisait pour lui en souffrance constamment, — mais ce sentiment, c'était l'amour. Puissent nos âmes en goûter, la douceur! En échange de son amour, le Sauveur a pu être haï; mais l'exercice actuel et présent de l'amour a une douceur et un caractère qui lui sont propres et qu'aucune forme des souffrances dont il peut être la source, ne lui ôte jamais: et en Jésus cet exercice a été parfait. Je ne veux pas dire certainement qu'une juste indignation ne remplissait pas son âme quand l'occasion l'appelait et que cette sainte colère éclatait en malédictions telles que l'amour parfait seul peut en prononcer. Que dût-il éprouver, en effet, pour ceux qui enlevaient la clef de la connaissance et qui, non seulement n'entraient pas eux-mêmes, mais encore s'opposaient à ce que d'autres entrassent. Une juste indignation n'est pas de la souffrance; mais l'amour qui en est la source, — là où elle est *juste*, — la revêt de son propre caractère.

Une autre source de douleur — (car à quelle coupe d'amertume Christ n'a-t-il pas bu?) — était peut-être plus humaine, mais non moins vraie: je veux parler de cette violation de toute délicatesse, que ne pouvait pas ne pas sentir une âme dans laquelle tout était harmonie. «Ils me regardent et repaissent leurs regards» (Psaumes 22: 17). Insultes, mépris, tromperies, efforts incessants de le surprendre dans ses paroles, brutalité et cruelle moquerie... tout cela ne s'appesantissait pas sur une âme insensible, bien qu'elle fût divinement patiente. Je ne dis rien de l'abandon, de la trahison, du reniement: «il a cherché quelqu'un qui eût compassion de lui, mais il n'y en a point eu, et des consolateurs, mais il n'en a point trouvé» (Psaumes 69: 20); mais je parle ici de ce qui a pesé de tout son poids sur tous les sentiments délicats de la nature de Jésus comme homme. L'opprobre brisa son coeur; il fut le sujet des chansons des ivrognes; sans doute Jéhovah connaissait son opprobre et sa honte et son ignominie; tous ses ennemis étaient devant lui; — mais Christ traversa tout. Aucune perfection divine ne le sauva de la souffrance, mais il traversa toutes les douleurs dans sa divine perfection et par elle. Je ne pense pas qu'il y ait eu un seul sentiment humain — et en Lui demeuraient tous les sentiments délicats d'une âme parfaite — qui en Christ n'ait pas été violé et foulé aux pieds.

Tout cela n'était rien sans doute au prix de la colère de Dieu: sous le poids de cette colère les hommes et leurs voies étaient oubliés; mais les souffrances n'étaient pas moins réelles alors; et même lorsque, anticipant la coupe de la colère, il désirait du moins avoir auprès de lui ses disciples trop confiants en eux-mêmes, afin qu'ils veillassent avec lui, il ne put que les trouver endormis à son retour. Tout était douleur, mais l'exercice de l'amour; et celui-ci, à la fin, doit faire place pour l'obéissance dans la mort où la colère de Dieu effaça par la profondeur de la douleur dont elle était la source, la haine et l'iniquité de l'homme. Tel fut Christ. Toutes les douleurs furent concentrées dans sa mort, où, ni les consolations d'un amour actif, ni la communion avec son Père, ne pouvaient apporter aucun soulagement ou être pour un moment entremêlées avec cette terrible coupe de colère; là, promesses, droits à la gloire royale, tout fut abandonné par Jésus, afin qu'il reçût tout, de nouveau, infailliblement, en gloire de la main du Père, avec une gloire plus élevée et plus excellente que celle qu'il avait réellement jamais eue, mais dans laquelle maintenant il allait entrer comme homme.

2. Les souffrances expiatoires de Christ

Nous ne saurions avoir un sentiment trop vif de la profondeur des souffrances du Seigneur, dans son oeuvre expiatoire. Aucune parole humaine n'est capable d'exprimer ce que ce fut, pour le Seigneur, de boire la coupe de la colère divine (car, en langage humain, nous n'exprimons que nos propres sentiments). Avec cette souffrance-là, impossible d'en comparer ni d'en mêler aucune autre. C'est un fait unique que la colère divine contre le péché, ressentie, dans toute sa vérité et sa réalité, au dedans de l'âme de Celui qui, par sa sainteté parfaite, par son amour pour Dieu, par la connaissance de la valeur infinie de l'amour de Dieu, pouvait savoir ce qu'était la colère divine, savoir ce que c'était que d'être fait péché devant Dieu, et qui, en vertu de sa personne, était seul capable de soutenir cette colère; ce fait, je le répète, est unique au monde. Quelque terrible que doive avoir été l'anticipation de ces choses, et elle fut certainement terrible, toutefois l'anticipation n'était pas l'accomplissement même du fait en question. La mort seule, tout horrible qu'elle fût pour le Prince de la vie, encore moins une souffrance humaine quelconque, ne peut être mise au niveau de la colère divine; et cependant quelle entière réalité dans les souffrances de Christ! Pas un regard de pitié pour Lui, pas un coeur pour compatir avec Lui!

Voilà pourquoi, au Psaume 22, le Seigneur seul, lui-même, exprime cela. Il fait allusion, d'un côté, à la violence et à la perversité de l'homme, de l'autre, au sentiment de sa propre faiblesse; puis il met en contraste avec ces choses le fait que Dieu se tient loin de Lui, comme le point qui distingue ce conflit de tous les autres. Enfin il déclare ouvertement que, dans toutes les angoisses où d'autres avaient trouvé la délivrance, Dieu l'avait abandonné. Le résultat qui en découle est, comme nous l'avons dit plus haut, une grâce sans mélange, rien que la grâce et la bénédiction, parce que ces afflictions étaient la colère et la souffrance de la part de Dieu, pour le péché. Les afflictions de la part de l'homme peuvent et doivent amener le jugement, si nous les considérons comme le résultat de son inimitié. Mais l'abandon de Dieu, quand Christ est fait péché — qui devra subir le jugement pour cela? Non, cette

circonstance-là reste absolument unique et isolée, Christ s'y trouve tout seul. Elle produit l'expiation; quelque autre que Christ pourrait-il jamais souffrir ce qui l'a effectuée? Voilà pourquoi Christ se présente tout seul dans le Psaume 22, en contraste avec d'autres qui sont des croyants. Eux, ils se sont confiés en Dieu et ont été délivrés; Lui, il a été abandonné. On peut passer par les souffrances les plus profondes et les plus poignantes, par la détresse et l'angoisse, même quant au péché; on peut souffrir, même jusqu'à la mort, avec toute la puissance de la mort sur le coeur de l'homme; ces souffrances peuvent s'élever jusqu'au point même où l'on rencontre la colère; mais ici elles n'arrêtent, elles ont atteint leur limite; ce qui manque entièrement à leur nature, c'est la colère et l'abandon de Dieu. Quelque extrêmes qu'elles soient, elles rentrent toutes, par leur caractère, dans le cercle des afflictions humaines; mais elles disparaissent toutes devant cet autre ordre de souffrances: la colère de Dieu. Qui pourrait sentir l'affliction, quoique présente, quand la colère est là, la colère de Dieu contre le péché, non point seulement les conséquences amères du péché, pour le pécheur, même jusqu'à la mort (tout cela est vrai et Christ a aussi suivi ce chemin), mais, je le répète, la colère de Dieu, elle-même, contre le péché? Souffrance unique; malheur à celui qui ne la distingue pas! Aussi voyons-nous qu'au Psaume 69, qui pénètre bien avant dans les afflictions et les souffrances de Christ, et cela en rapport même avec des péchés connus de Dieu, malgré l'angoisse inouïe de Christ, malgré ses cris prolongés, cependant l'Esprit peut introduire des hommes dans cette même position. Certes, je ne dis pas qu'ils souffrent autant, ni si profondément; mais ils peuvent souffrir de la même manière, en conséquence de la position dans laquelle les ont placés leurs propres péchés.

«Car ils persécutent celui que tu avais frappé et font leurs contes de la douleur de *ceux* que tu avais blessés» (verset 26); c'est pourquoi le jugement est réclamé sur eux (versets 27, 28). *Ceci n'est pas l'expiation*, car les souffrances, de la part de l'homme, produisent la visitation de l'homme, en jugement. Au Psaume 22, nous ne trouvons pas trace de l'acte d'en associer d'autres, ni du fait que d'autres soient associés avec le Seigneur dans son affliction. Ici, comme nous l'avons déjà vu, tous les saints qui souffrent sont mis en contraste avec Lui. Lorsque, par ces souffrances, la rédemption est accomplie, lorsque Christ a été retiré d'entre les cornes des licornes, alors, en effet, il associe ses frères avec lui; mais c'est dans la délivrance, dans la joie et dans la paix. Quel autre que lui seul pouvait faire l'expiation, ou porter la colère pour l'accomplir? Mais dès qu'il s'agit d'autres afflictions, nous pouvons aussi y avoir notre part. Cette différence entre les Psaumes 22 et 69 est si marquée, que, dans le 69, tandis que le psalmiste s'arrête sur les souffrances qui vinrent sur Christ, à l'approche de la mort, et qu'il prend pour thèse le cri de détresse profonde poussé par Christ, à cause de sa position et de ses circonstances, loin de nous présenter l'abandon de Dieu quand Christ crie à lui, il ajoute au contraire: «Mais pour moi, ma requête s'adresse à toi, ô Eternel! il y a un temps de ton bon plaisir, ô Dieu! selon la grandeur de ta gratuité; réponds-moi, selon la vérité de ta délivrance» (verset 13).

Ici donc, même dans l'expression de l'angoisse et de l'affliction de Christ, toute profonde qu'elle fût, nous ne trouvons pas cette parole du Psaume 22: «mais tu ne réponds point». Or

il est impossible qu'une intelligence spirituelle qui connaît, en quelque mesure, ce que vaut la faveur divine, et qui est capable de regarder à Lui, puisse, quelque profonde et intime que soit sa détresse, lors même qu'elle serait le résultat de péchés et de chutes — puisse, dis-je, ne pas comprendre la différence immense et absolue de ces deux états. Il est, à la vérité, également impossible, et quelle bénédiction pour nous! de sonder la profondeur de ce qu'exprime le Psaume 22.

Or il est de la dernière importance de maintenir d'une manière ferme et précise, de conserver, comme un fondement inébranlable de la vérité éternelle, la vraie signification du fait que Christ a porté effectivement la colère directe de Dieu, lorsqu'il a été fait péché; qu'il l'a soufferte, en étant réellement abandonné de Dieu, quant à son âme, à cause du péché; de sorte que cette colère nécessaire et méritée, quoique par d'autres que par Christ, il l'a subie effectivement et réellement. Quant à cette vérité même, aucune personne divinement enseignée, quelque obscure que lui soit, du reste, la doctrine touchant la nature propre et le caractère des souffrances de Christ, pendant sa vie, et quoiqu'elle puisse, par sentiment, augmenter la profondeur des afflictions de Christ de leur mélange avec son oeuvre expiatoire, — aucune personne divinement enseignée ne peut manquer, je le répète, dès qu'il s'agit de la vérité positive, de distinguer, de toute autre affliction, le fait que l'âme du Seigneur a porté réellement et souffert, en grâce, la colère directe et l'abandon de Dieu; elle saura distinguer cette souffrance-là de toute autre affliction ou souffrance quelconque, même profonde, dans laquelle Christ pouvait dire, par exemple: «Mais pour moi, ma prière s'adresse à toi, Eternel! au temps favorable» (Psaumes 69: 13), et dans laquelle il ne dit pas: «mais tu ne réponds point». On peut trouver maint passage difficile à interpréter, on peut être embarrassé par les raisonnements d'autrui, on peut, quant au sentiment, confondre l'anticipation de la coupe de la colère avec le fait de la boire. De telles choses nous sont arrivées à tous, plus ou moins. Mais quand l'âme et la conscience se trouvent en présence du fait que Christ a réellement porté la colère de Dieu, — la colère de Dieu contre le péché, — chacun se prosternera devant cette oeuvre solennelle, sachant que Christ s'y est trouvé seul; jamais on ne confondra un seul instant cette souffrance de Christ avec des afflictions, même profondes, que d'autres pouvaient partager. Dans toutes les afflictions qui résultent d'un amour actif, dans toutes celles que le gouvernement de Dieu nous inflige à cause du péché, l'homme peut avoir sa part (comme, par exemple, le Résidu juif et, en principe, les pécheurs sous la loi), en acceptant les unes avec reconnaissance, ou en s'humiliant des autres. L'opprobre peut briser le coeur de l'homme: il peut être isolé et abandonné de tous; il peut crier de l'abîme profond où l'ont plongé ses péchés — mais porter la colère divine, voilà ce qu'il se sent incapable de faire; et il adore Celui qui l'a fait à sa place.

Ces choses demandent d'être exposées avec ordre. Les souffrances dans lesquelles Christ est entré, en dehors de son oeuvre expiatoire, et que d'autres sont capables d'éprouver, ont un double caractère. Ce sont d'abord les souffrances qui découlent d'un amour actif dans ce monde, puis celles qui résultent des châtiments à cause du péché, ces dernières jointes au poids de la puissance de Satan sur l'âme et à la frayeur de la colère anticipée de Dieu.

Dans les premières, c'est notre privilège de souffrir avec Christ; dans les dernières, nous souffrons à cause de notre légèreté, et sous la main de Dieu; mais Christ est aussi entré dans ces dernières souffrances; il sympathise avec nous. Mais tout cela est bien distinct des souffrances que Christ a endurées à *notre place*, afin de nous les épargner, portant la colère de Dieu, afin que nous n'eussions pas à la porter nous-mêmes. Dans l'expiation, il souffre pour nous; dans le service, nous souffrons avec Lui; dans nos détresses, nos agonies morales à cause du péché, il a senti avec nous. Nous allons voir que le Seigneur lui-même et les enseignements des évangiles distinguent clairement les souffrances de Christ, pendant son ministère ici-bas, des souffrances de la fin de sa vie; et ces dernières, à leur tour, de son oeuvre expiatoire (quoiqu'elles eussent lieu à la même époque). Dès que le Seigneur eut été baptisé par Jean, le Saint Esprit descendit sur lui, et il entra dans son ministère public. Mais ce ministère fut introduit par la tentation dans le désert; Christ y fut poussé par l'Esprit, afin d'être tenté par le diable. Il remporta la victoire, l'homme fort fut lié, et il commença à piller ses biens: il passa de lieu en lieu en faisant du bien, et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance (Actes des Apôtres 10: 38), car Dieu était avec lui. Possession, maladie, mort, — tout fruit quelconque de la puissance de l'Ennemi s'évanouissait devant sa parole. Il passa par l'affliction; il fut l'opprobre des hommes; il porta leurs fardeaux sur ses épaules. Je suis persuadé que Christ n'a jamais guéri de malade, sans porter, en son esprit et en son coeur, le fardeau de la maladie, comme étant le fruit et la puissance du mal. Or tout cela, c'était l'activité de son amour. Lui-même, il a porté nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Remarquez bien que cela est dit, lorsqu'il les guérissait. Or, porter nos afflictions et nos douleurs et nous en délivrer par sa puissance, ce n'est pas porter notre péché même, sous le poids de la colère divine.

En outre, Satan n'était pas avec Christ, pour le tenter d'une manière directe, pendant le cours de son ministère. Nous lisons en Luc: «Et ayant accompli toute la tentation, le *diable se retira d'avec lui pour un temps*» (4: 13). Mais à la fin de sa vie, Christ put dire: «Désormais je ne parlerai plus beaucoup avec vous, *car le chef du monde vient*; et il n'a rien en moi». Ici nous trouvons, de nouveau, un changement distinct dans la position du Seigneur par rapport à la présence de Satan. Aussi put-il dire, après cela, à ceux qui arrivèrent de la part des principaux sacrificateurs: «Mais c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres». Auparavant, il avait été assis, tous les jours, avec eux dans le temple et ils n'avaient point étendu leurs mains contre lui pour le saisir. Mais *ceci* (parole terrible pour ces malheureux!) était leur heure et le pouvoir des ténèbres. Celui qui avait la puissance de la mort était alors à l'oeuvre contre le Seigneur, et le Seigneur ne se retira point de l'épreuve. Son âme fut, saisie de tristesse jusqu'à la mort; celui qui avait la puissance des ténèbres la faisait peser tout entière sur son âme. Mais, même alors, Christ pouvait attendre que ses disciples veillassent avec lui; ils pouvaient être criblés comme le blé (Luc 22: 32), quoique leur seule ressource, lorsque cette heure s'approcha avec une puissance réelle, fût de s'enfuir pour ne pas entrer dans la tentation; leur seule ressource, alors qu'ils ne connaissaient pas la puissance du Saint Esprit opérant en eux; car ils devaient suivre Christ plus tard, comme il le dit ensuite à Pierre.

Ce changement qui avait lieu dans sa propre position, le Seigneur le leur donne clairement à entendre: «Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans sac et sans sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Et ils disent: De rien. Il leur dit donc: Mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, et de même celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende sa robe et achète une épée. Car je vous dis qu'il faut encore que ceci qui est écrit soit accompli en moi: «Et il a été compté parmi les iniques. Car les choses qui me concernent vont avoir leur fin» (Luc 22: 35, etc.). Tout était changé. Autrefois, il les avait protégés par sa puissance divine, par laquelle il agissait et opérait dans le monde. Maintenant, quoique sa personne divine fût éternellement la même, et sa puissance, comme telle, immuable, Christ devait être rejeté et souffrir. La gloire devait arriver, mais, auparavant, il fallait que Christ souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par cette génération-là. Il enseigna cela spécialement à ses disciples, depuis le moment où Pierre confessa qu'il était le Fils du Dieu vivant, à partir de la transfiguration, et dans son dernier voyage de la Galilée à Jérusalem. Non que Christ souffrît ces choses alors; *son heure n'était pas encore venue* (Jean 7: 30); mais il leur donnait à entendre qu'il aurait à les souffrir (voyez Matthieu 16: 21; 17: 12, «*va souffrir*» — m[™]llei p[€]sein — et verset 22; Marc 8: 13; Luc 9: 22). La chose est d'autant plus remarquable qu'alors il enjoint à ses disciples de ne dire à personne qu'il est le Christ, ajoutant: «Il faut que le *Fils de l'homme* souffre». Il abandonnait, en pratique, son ministère de la circoncision pour la vérité de Dieu, le témoignage de Jéhovah Messie (*), et allait entrer dans un autre témoignage: les souffrances du Fils de l'homme. Remarquez que c'est aussi lorsque ce titre est suggéré à son esprit, par l'arrivée des Grecs (Jean 12: 20-25), que sa croix et sa mort se lèvent tout à coup devant son âme (comparez Psaume 2 et l'usage que fait du Psaume 8 l'apôtre en Hébreux 2).

(*) Ce ministère fut toutefois continué, en patience, jusqu'à l'entrée de Christ à Jérusalem, monté sur un ânon, lorsqu'il annonce que la vigne sera ôtée aux Juifs.

Mais je reviens à mon sujet. Christ dit à ses disciples qu'il va souffrir. Nous avons vu que le prince de ce monde devait venir. Satan entra en Judas, et ce fut l'heure de ses ennemis et la puissance des ténèbres. Christ s'exprima ainsi, lorsqu'il rencontra, à Gethsémané, la foule de ceux qui étaient envoyés de la part des principaux sacrificateurs. Le Seigneur déclarait distinctement et ouvertement le changement qui avait lieu dans le caractère de son ministère et de ses souffrances, c'est-à-dire dans sa position. Ce n'est pas ici son ministère, comme Prince de la vie (quoiqu'il le fût toujours, et qu'il le prouvât en pillant les biens de son ennemi vaincu): «Le prince de ce monde vient»; c'est la puissance des ténèbres, et Christ la subissant, dans l'angoisse du combat, pour l'amour de nous; son âme attristée jusqu'à la mort; la puissance de l'ennemi — de celui qui a le pouvoir de la mort — pesant, de tout son poids, sur l'âme de Christ. Toutefois il subissait ces choses, en communion avec le Père et en le suppliant à leur égard, et le Père l'exauça. Or, ici, nous avons, de sa propre bouche, la révélation très distincte et précise qu'il ne buvait point encore, à cette heure, la coupe que son Père lui avait donnée à boire. Il demande instamment de n'être *pas* obligé de la boire; que, si cela est possible, cette coupe passe loin de lui; mais s'il lui faut la boire, sa soumission à la volonté de son Père est parfaite. Ici, sans doute, il entre, aussi profondément que possible, dans ce qui

est représenté par la coupe qu'il avait à boire; son âme est triste jusqu'à la mort; mais dans l'angoisse du combat, il prie plus instamment. Il fut exaucé. Christ n'a pris la coupe, ni de la main des hommes, ni de la main de Satan, quoique l'homme et Satan fussent là pour l'accabler, et qu'il sentit toute sa faiblesse, comme homme. Mais il traverse la pensée de tout cela et la mort même, avec Celui qui exauce sa supplication et qui est capable de le sauver; il prend la coupe *de la main de son Père*, dans une paix parfaite à l'égard de l'homme et du pouvoir des ténèbres; il s'offre lui-même volontairement, afin qu'il ne perde aucun de ceux que le Père lui a donnés (Jean 17). Le Père lui avait donné la coupe à boire. Il ne s'en détourne pas, mais s'offre lui-même volontairement pour nous. Christ n'eût-il pas fait cela dans son obéissance bénie, il était libre de passer au milieu de ses ennemis atterrés ou de demander des légions d'anges pour le délivrer de leurs mains. Mais alors, comment les Ecritures eussent-elles été accomplies? Sur la croix tout est terminé, Dieu l'abandonne, et toute la colère de Dieu se répand sur Celui qui ne connut pas le péché, mais qui fut fait péché pour nous, — Celui qui, dans sa vie mise tout entière à l'épreuve, n'a *pas connu* le péché. S'il y avait eu quelques péchés, s'ils avaient été possibles dans la vie de Christ, c'eût été le moment d'en avoir la conscience; car c'est alors que toutes les épreuves qui auraient pu manifester le péché (si la conscience du péché eût pu se trouver là), avaient atteint leur suprême degré. Mais il n'y eut là que la victime sans tache et qui n'avait jamais porté le joug, Celui qui s'offrit *lui-même*, sans tache, à Dieu, qui fut *fait* péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en Lui. Il offrit son âme en oblation pour le péché, ainsi que cela est dit dans le passage d'Esaië, auquel le Seigneur fait lui-même allusion (Luc 22: 37), comme à une chose *qui devait être encore accomplie*: «Il a livré son âme à la mort, il a été mis au rang des transgresseurs, et lui-même a porté les «péchés de plusieurs» (Esaië 53: 12).

Maintenant, je le demande, avant d'aller plus loin, la mort de Christ n'est-elle pas présentée dans l'Ecriture, comme l'acte par lequel la rédemption fut opérée? Son sang précieux n'est-il pas présenté comme le moyen efficace de la rédemption? N'avons-nous pas la rédemption par son sang, la rémission des péchés? N'est-ce point par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache? N'est-il pas déclaré que, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission? Qu'on prenne le chapitre 9 de l'épître aux Hébreux, que je me permettrai de citer ici depuis le verset 11. Ces paroles valent bien toute l'autorité humaine, quelque ancienne qu'elle soit: «Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et non avec le sang des veaux et des boucs, mais avec son propre sang, est entré, une fois pour toutes, dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, — et les cendres d'une génisse, avec lesquelles on fait aspersion sur ceux qui sont souillés — sanctifie, pour la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, pour servir le Dieu vivant! Et c'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, de sorte que la mort intervenant pour la rançon des transgressions qui étaient sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. (Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du

testateur intervienne; car un testament est valide lorsque la mort est intervenue, puisqu'il n'a pas de force aussi longtemps que le testateur vit). C'est pourquoi la première alliance n'a pas été consacrée sans du sang. Car chaque commandement selon la loi ayant été proclamé par Moïse à tout le peuple, il prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau et de la laine teinte en pourpre, et de l'hysope, et en fit aspersion sur le livre et sur tout le peuple, en disant: «C'est ici le sang de l'alliance que Dieu vous a ordonnée». Et, de la même manière, il fit aspersion du sang sur le tabernacle et sur tous les vaisseaux du service. Et presque toutes choses sont purifiées, selon la loi, par du sang; et, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Il était nécessaire donc que les images des choses qui sont aux cieux fussent purifiées par de telles choses, mais que les choses célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices que ceux-là. Car le Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits de main, copies des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous, devant la face de Dieu; ni, non plus, afin de s'offrir lui-même plusieurs fois, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints, chaque année, avec un autre sang (puisque, [dans ce cas,] il aurait fallu qu'il souffrit plusieurs fois depuis la fondation du monde); mais maintenant, en la consommation des siècles, il a été manifesté une fois, pour l'abolition du péché, par le sacrifice de lui-même. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela, d'être jugés, ainsi le Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois, sans péché, à salut à ceux qui l'attendent».

Qu'on veuille bien remarquer que «sans effusion de sang il n'y a point de rémission», puis la déclaration que Christ aurait dû souffrir plusieurs fois, s'il avait dû s'offrir plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur offrait du sang étranger; mais qu'il a été manifesté une fois, en la consommation des siècles, pour l'abolition du péché par le sacrifice de lui-même: «Christ a été offert, une fois, pour porter les péchés de plusieurs». Au chapitre 10, nous voyons, qu'en contraste avec les sacrificateurs qui se tenaient debout chaque jour, pour faire le service, «celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu» (versets 11, 12). Il n'y avait qu'un moyen pour que l'entrée du lieu très saint fût ouverte; c'était le voile déchiré en deux, c'est-à-dire sa chair. Lorsque nous examinons la valeur de la mort de Christ, que trouvons-nous rattaché à cette mort, dans l'Écriture?

Ai-je besoin de rédemption? Nous avons la rédemption par le moyen de son sang, une rédemption éternelle; car, «non pas avec le sang des veaux et des boucs, mais avec son propre sang, il est entré, une fois pour toutes, dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle».

Ai-je besoin de pardon? Cette rédemption que j'ai par le moyen de son sang est le pardon des péchés; — sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission.

Ai-je besoin de paix? C'est Lui qui a fait la paix par le sang de sa croix.

Ai-je besoin de réconciliation avec Dieu? Quoique nous fussions des pécheurs, «toutefois maintenant il nous a réconciliés, par le corps de sa chair, par le moyen de la mort, afin de nous présenter saints, irréprochables et irrépréhensibles devant Dieu» (Colossiens 1: 22). «Lorsque

nous étions ennemis, nous avons été réconciliés à Dieu par la mort de son Fils» (Romains 5: 10).

Voudrais-je être mort au péché et que ma chair soit crucifiée avec ses passions et ses convoitises? «Je suis crucifié avec Christ». «Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé»; «car en ce qu'il est mort, il est mort, une fois pour toutes, au péché; mais en ce qu'il vit, il vit à Dieu» (Romains 6: 6, 10). C'est là aussi que je trouve ma délivrance du poids et du joug de la loi qui a autorité sur l'homme, aussi longtemps qu'il vit.

Ai-je besoin d'une propitiation? Christ est présenté comme propitiatoire, par la foi en son sang.

Ai-je besoin de justification? Je suis justifié par son sang. Voudrais-je avoir part avec Christ? Il fallait qu'il mourût; car, à moins que le grain de froment ne tombe en terre et ne meure, il demeure seul; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit (Jean 12: 24).

Ainsi donc, pourquoi suis-je baptisé, comme l'expression publique de ma foi? «Nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort» (Romains 6: 3). Car qu'est-ce qui a réellement détruit le mur mitoyen de clôture et fait entrer les gentils, abolissant l'inimitié et réconciliant Juifs et gentils, en un seul corps, à Dieu? (Ephésiens 2: 14, etc). C'est la croix. Comment avons-nous pleine liberté pour entrer dans les lieux saints? Par le sang de Jésus, chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire sa chair; car jusqu'à ce que le voile fût déchiré, l'Esprit Saint indiquait ceci: que le chemin des lieux saints n'était pas encore manifesté (Hébreux 9: 8).

C'est par conséquent un Christ élevé qui est devenu le point d'attraction pour tous. «Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi» (Jean 12: 32).

Dans la puissance de quoi, le grand Pasteur des brebis a-t-il été ramené d'entre les morts? Dans la puissance du sang de l'alliance éternelle. Comment la malédiction de la loi a-t-elle été ôtée de dessus ceux qui la subissaient? Par le fait que Christ est devenu malédiction pour eux; car il est écrit: «Maudit est quiconque est pendu au bois».

Comment sommes-nous lavés de nos péchés? Il nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son sang; car son sang purifie de tout péché (Apocalypse 1: 6; 1 Jean 1: 7).

Si je désire être délivré du monde, c'est par la croix que je le suis, «par laquelle le monde m'est crucifié et moi au monde» (Galates 6: 14). Si, connaissant combien le Seigneur doit être craint, l'amour du Christ m'étreint à l'égard des hommes, d'où cela vient-il? «Parce que j'ai jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous aussi sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux» (2 Corinthiens 5: 14). Ainsi l'apôtre ne connaissait désormais personne selon la chair, non, pas même Christ. Tout était une nouvelle création. Si je veux vivre avec la puissance divine, c'est en portant, dans mon corps, les marques du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans mon corps mortel.

Lorsque Jésus voulut instituer un mémorial particulier, afin de rappeler son souvenir, ce fut un corps rompu et un sang versé. C'est un Agneau comme immolé, que l'on voit au milieu du trône (Apocalypse 5: 6). Tout a été amour de sa part, cela va sans dire. Mais si je désire l'apprendre, voici la réponse: «Par ceci nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous», et, de la part de Dieu, «en ce que lui nous aima et qu'il envoya son Fils, pour être la propitiation pour nos péchés» (1 Jean 3: 16; 4: 19).

Nous sommes sanctifiés pour l'aspersion de ce précieux sang de Christ, et pour l'obéissance; et étant sanctifiés et rendus parfaits à perpétuité, par l'offrande du corps de Jésus Christ faite une seule fois (en contraste avec les sacrifices, toujours renouvelés, des Juifs), il n'y a plus d'offrande pour le péché, car Christ, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu (*). Car il n'a pas dû «s'offrir lui-même plusieurs fois, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints, chaque année, avec un autre sang (puisque, dans ce cas, il aurait fallu qu'il souffrît plusieurs fois depuis la fondation du monde); mais maintenant, en la consommation des siècles, il a été manifesté une fois, pour l'abolition du péché, par le sacrifice de lui-même. Et, comme il est réservé *aux hommes* de mourir une fois, et après cela d'être *jugés*, ainsi le Christ, ayant été *offert* une fois, pour *porter les péchés* de plusieurs, apparaîtra une seconde fois, sans péché, à salut à ceux qui l'attendent.

(*) Je rejette entièrement, comme absolument vide de sens, la leçon devenue, pour ainsi dire, à la mode: «*un sacrifice pour toujours*». Au reste, cette remarque ne touche pas le sujet qui nous occupe maintenant.

Ai-je donc besoin que ma conscience soit purifiée? Elle l'est par le moyen du sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu, sans tache (*) (Hébreux 9: 14); car c'est par le moyen de la mort qu'a lieu la rançon des transgressions qui étaient sous la première alliance; et c'est en vue de cela, que Christ est devenu Médiateur. En effet, un testament n'a pas de force aussi longtemps que le testateur vit.

(*) Remarquez ce passage, ainsi que tous les autres; car ils montrent ce que signifie: Christ s'offrant Lui-même à Dieu.

Me faut-il la destruction de la puissance de Satan? Je trouve que c'est par la mort, que Christ a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort (Hébreux 2: 15).

Quel est le but central de la venue de Christ, le fondement de sa gloire comme homme? Nous voyons Jésus, qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur, de sorte que, par la grâce de Dieu, il goûtât la mort pour tout (Hébreux 2: 9); et même la purification et la réconciliation de toutes choses, dans le ciel et sur la terre, en dépendent (Hébreux 9: 23; Colossiens 1: 20).

Christ veut-il sanctifier, ne fût-ce que le peuple juif, pour Lui-même? Il faut que son sang soit versé; il faut qu'il souffre, qu'il soit rejeté hors de la porte. Pour nous, point de rémission, point de privilège de la nouvelle alliance, sans le sang; sans lui, pas de nouvelle alliance établie avec ses privilèges. Sans le sang, point de rédemption. Le pécheur vivant ne peut, comme tel, être présenté à Dieu; un Christ vivant ne peut pas non plus offrir ce qui est nécessaire pour

que le pécheur puisse s'approcher de Dieu. Le voile reste intact; la conscience souillée; la propitiation n'est point accomplie. Dieu a usé de support avec les saints de l'ancienne alliance; et il a montré sa justice en faisant cela, — justice montrée dans le temps présent, en ce que ce propitiatoire est présenté par le moyen de la foi au sang de Christ (Romains 3: 24-26).

On allègue, il est vrai, que Christ est venu pour faire la volonté de Dieu, en prenant la place des sacrifices, et que son obéissance durant sa vie est utile à l'expiation; mais il est écrit: «C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ, faite une fois pour toutes» (Hébreux 10: 10). On allègue encore que l'obéissance de Christ, pendant sa vie, a eu le même caractère légal que sa mort. Obéir à la loi d'un coeur intègre, de manière à être parfaitement agréable à Dieu personnellement, serait donc la même chose que de porter, pour d'autres, la malédiction de la loi, sous la colère et le jugement de Dieu? Est-il possible que des chrétiens qui savent ce dont ils ont besoin, comme pécheurs, emploient de pareils raisonnements?

Ayant ainsi exposé, d'après l'Écriture, la valeur bénie de la mort de Christ, et jugeant que les passages dont je me suis servi ont assez de force par eux-mêmes pour me dispenser de tout commentaire, je désire pénétrer un peu plus avant dans les éléments et dans le caractère des souffrances de Christ, sous le rapport de leur utilité pour nous, afin que nous puissions d'autant plus apprécier sa grâce. On peut envisager l'homme, au point de vue moral, dans trois conditions différentes: premièrement, comme un pécheur sous la condamnation; secondement, comme un saint par grâce, participant de la nature divine et du Saint Esprit comme sa force; enfin, il se peut que, quoique réveillé, vivifié et droit quant à ses intentions, il souffre, dans les exercices de son âme, en apprenant, comme pécheur, la différence du bien et du mal, sous le gouvernement divin, dans la présence de Dieu qu'il ne connaît pas entièrement en grâce et en rédemption; il a devant les yeux le jugement de Dieu à l'égard du péché, il est exposé à subir tous les effets des avantages que Satan possède sur un homme dans cet état; il passe par les souffrances dont l'histoire de Job nous offre un exemple.

Christ a passé par toutes ces sortes de souffrances; sauf, naturellement, qu'étant lui-même un être parfait, il a passé par la dernière, afin de l'apprendre pour d'autres. Inutile de dire qu'il a été parfait dans toutes. Ce qui se rattachait à la première des conditions que j'ai nommées plus haut, celle d'un pécheur sous la condamnation, Christ l'a subi jusqu'au bout, comme portant réellement le péché, endurant ainsi la colère pour d'autres, d'une manière substitutive, afin qu'ils n'eussent jamais à l'endurer eux-mêmes. Quant à la seconde de ces conditions, il y était véritablement conformément à sa propre nature, ou plutôt comme lui-même, comme notre conducteur dans cette voie. A la première de ces conditions, c'est-à-dire au fait que nous étions sous le jugement et la condamnation à cause du péché, la réponse divine, en expiation, a été la mort de Christ sur la croix. Tout ce que Dieu était dans sa nature, il l'était nécessairement contre le péché; car, quoiqu'il fût amour, l'amour ne trouve pas de place dans la colère contre le péché; et la perte du sentiment de cet amour, la conscience, dans l'âme, d'être privé de Dieu, est la plus terrible de toutes les souffrances, une horreur indicible pour celui qui connaît cet amour; or Christ le connaissait dans toute sa perfection.

Mais la majesté de Dieu, sa sainteté, sa justice, sa vérité, tous ces caractères de Dieu, dans leur nature même, étaient dirigés contre Christ fait péché pour nous. Tout ce qu'est Dieu était contre le péché, et Christ a été fait péché; nulle consolation d'amour n'a atténué la colère. Jamais le Christ obéissant n'a été aussi précieux qu'alors; mais son âme devait être mise en oblation pour le péché, afin de porter judiciairement le péché devant Dieu. Voilà ce qui, après les trois heures de ténèbres, a été exprimé par le Seigneur dans ces paroles du Psaume 22: «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?» J'ai déjà dit que le résultat de cette souffrance ne cessera jamais, que c'est une éternité de grâce sans mélange pour nous. J'y reviens maintenant, en y rattachant quelques faits remarquables, tirés des expressions du Seigneur lui-même. Ici il a souffert, en sorte que pas une seule goutte de la coupe qu'il buvait ne nous restât à boire. Pour nous, c'eût été une perte et une ruine éternelles; — la perfection divine de Christ, en amour, a passé, par cette souffrance, sans un seul rayon de consolation de la part de Dieu, ni des hommes. Toutes ses autres afflictions le poussèrent, avec une force croissante, vers cette souffrance suprême, et se confondirent avec elle dans ces ténèbres qui cachaient tout, sauf la colère qu'il endurait de la part de Dieu. Des juges iniques et sans coeur se lavent les mains à l'égard d'un tel homme et de ce qui le concerne les principaux sacrificateurs, qui auraient dû intercéder pour lui, appellent une mort cruelle sur l'innocent; les amis, sur lesquels son coeur aurait dû pouvoir compter, l'abandonnent et le renient; il cherche des consolateurs (Psaumes 69: 20, 21); il désirerait que les plus favorisés d'entre ses amis veillassent avec lui. Or l'infidélité d'un ami est plus poignante que la haine d'un ennemi. Mais tout cela prouva la puissance de celui qui exerçait un empire illimité sur le péché et par le péché (illimité, sauf en tant que la grâce est intervenue en délivrance), et qui possédait le pouvoir de la mort sur ceux que le Seigneur venait délivrer. C'était son heure et la puissance des ténèbres. Satan fit tout ce qu'il pouvait faire; mais cela n'aboutit qu'à mener le Seigneur à travers une lutte dont je vais parler, en s'offrant volontairement lui-même et laissant les siens aller leur chemin, — qu'à le mener, dis-je, à cette scène suprême où, privé de toute consolation humaine, il devait accomplir l'oeuvre de la propitiation, seul avec Dieu qui jugeait le péché; scène unique, que nul oeil ne peut approfondir, sauf l'oeil de Celui qui connaît la colère divine contre le péché comme Dieu seul la connaît (quoique, Dieu en soit béni, nous en connaissons véritablement le sens et la valeur). Des taureaux de Basan étaient là, des chiens sans coeur et sans honte, mais seulement afin de pousser Celui qui souffrait à chercher du secours là où il devait apprendre, pour nous, dans toute sa profondeur, ce que c'était que d'être abandonné de Dieu. Cette heure, passée pour toujours, a eu pour fruit une gloire divine et éternelle. Cette heure et cette oeuvre avaient une valeur si infinie et si réellement divine, que lui-même a pu dire: «*C'est pour cela* que mon Père m'aime, parce que je laisse ma vie, afin de la reprendre».

Mais je quitte ce sujet béni et solennel, sur lequel je m'étendrais volontiers, pour diriger nos regards sur un autre caractère des souffrances du Seigneur, moins sombre pour lui, mais humiliant pour nous; je veux parler des souffrances qu'il endura comme l'Être saint qui glorifiait Dieu, lorsque les outrages de ceux qui outrageaient Dieu tombaient sur lui. Ces souffrances-là se prolongent jusqu'à sa mort; elles résultent de ce qu'il annonçait la justice

dans la grande assemblée (Psaumes 40: 9), de ce que, au milieu des hommes qui n'aimaient pas la lumière, il manifestait Dieu d'une manière parfaite; en sorte que, pour son amour, il moissonna la haine. Je ne m'étends pas sur ce sujet, parce qu'il ne peut offrir aucune difficulté à mes lecteurs. Dans notre mesure faible et imparfaite, nous avons part à cette espèce de souffrances; c'est notre privilège, comme saints: «Il vous a été gratuitement donné... non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui» (Philippiens 1: 29). «Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui» (2 Timothée 2: 11, 12). «Si, en faisant bien, vous souffrez, et que vous l'enduriez patiemment, cela est digne de louange devant Dieu» (1 Pierre 2: 20). On pourrait citer une foule de passages, pour montrer que nous sommes appelés ainsi à souffrir comme Christ a souffert; Paul s'exprime de la même manière, en disant: «Ce qui manque aux afflictions du Christ, je l'accomplis pour ma part, dans ma chair, pour son corps qui est l'assemblée» (Colossiens 1: 24, 25). Nous souffrirons comme Christ a souffert, dans la mesure en laquelle, par notre marche et notre témoignage, nous le manifesterons comme il manifestait son Père, et ses consolations abonderont; c'est une nourriture à manger que la chair ne connaît pas. Christ pouvait rendre grâces au Père dans les occasions où il avait les plus douloureuses et les plus justes accusations à adresser au monde.

J'arrive maintenant à la troisième espèce d'épreuve, dans laquelle l'homme peut se trouver; elle exige un peu plus d'attention. Ce n'est pas celle qui est le résultat d'un saint témoignage au milieu du monde (quoique pouvant en quelque manière l'accompagner), ni celle qui consiste à endurer la colère de Dieu en condamnation, ce qui serait pour nous un malheur éternel. Mais cette troisième espèce d'épreuve est le fruit du péché, sous le gouvernement de Dieu ici-bas, et elle est en rapport avec le pouvoir de Satan dans le monde. Cette épreuve est un moyen dont Dieu se sert, afin de nous enseigner la différence du bien et du mal, soit par la frayeur, avant que nous connaissions la rédemption; soit par divers exercices, dans un état d'âme bien différent, après que nous avons connu la rédemption. Dieu continue, même dans ce dernier cas, à nous instruire par son gouvernement, fondé sur la manière immuable dont il juge le bien et le mal. D'une part, cette épreuve, sous le gouvernement de Dieu, dans le chemin de la frayeur, place la justice devant nous, mais non pas sans espérance; d'autre part, après que la rédemption est connue et que la justice divine est devenue notre état, elle nous procure la sainteté pratique de la vie et du jugement, selon la nature divine dont nous avons été faits participants. Ceci sera rendu plus clair par l'exemple du résidu juif dans les derniers jours, quoique des milliers d'âmes droites, sous la loi, se trouvent, en principe, dans le même cas et que, depuis la chute de l'homme, Dieu ait agi sur ce principe. La sentence de mort et celle qui annonçait les souffrances de la femme, furent des jugements prononcés sur le péché, et faisant partie du déploiement du gouvernement de Dieu en ce monde; ces sentences ne signifiaient pas, en elles-mêmes, une condamnation éternelle et une séparation éternelle d'avec Dieu, en raison de la sainteté de sa nature. Satan tient en main cette puissance de la mort et de ses terreurs sur l'esprit de l'homme (Hébreux 2: 14); alors la pensée du juste jugement de Dieu contre le péché, les douleurs de la mort et la puissance de Satan, se réunissent pour peser sur l'âme. Ainsi, quand une âme est convaincue de péché et qu'elle se trouve, en pratique, sous la loi (expression de ce que la

justice de Dieu exige de l'homme pendant sa vie), elle craint le jugement de Dieu, et peut-être que les frayeurs du Tout-Puissant se dressent en bataille contre elle (Job 6: 4). Dieu enseigne ainsi à l'homme ce qu'il est, ce qu'il vaut, dans cette question solennelle entre Dieu et Satan, entre la puissance du bien et celle du mal. Voyez l'histoire de Job! Dieu soutient l'homme dans la grâce et dans le sentiment de l'intégrité, de sorte qu'il s'attache à Lui, dans la dépendance, quoi qu'il arrive; toutefois il craint le jugement; la sainteté et la justice de Dieu pèsent sur son âme courbée sous le sentiment du péché; la puissance de la mort est devant lui, comme le terme de tout espoir naturel et l'entrée du jugement; Satan se sert de cela pour produire le désespoir, pour détruire la foi et arracher l'esprit de l'homme à la dépendance de Dieu et à la confiance en son amour.

Sans l'expiation, il ne pourrait y avoir aucune réponse en grâce à cet état, parce que nous avons mérité la condamnation; la nouvelle vie est là qui s'attache à Dieu, et cependant cette vie même donne le sentiment de la sainteté de Dieu qui amène le jugement sur toute âme qui a conscience de péché. L'oeuvre complète de la grâce en rédemption, une fois apprise, l'âme en acquiert une paix d'autant plus solide; et, de fait, cette paix n'est vraiment solide, que si l'âme a vraiment passé par ces exercices qui donnent la connaissance du péché. Dans ces exercices, Dieu opère pour nous convaincre, en plaçant, devant l'âme, son jugement à l'égard du péché. Les efforts de Satan s'y emploient en vain; ils n'aboutissent qu'à nous faire trouver la réponse contenue dans l'expiation, de sorte que sa puissance sur nous est à jamais abolie et détruite. Nous venons de le voir; la réponse à l'état que j'ai décrit, et ce qui nous en délivre, c'est la rédemption pleine et parfaite, opérée par Christ. Par elle nous sommes entièrement retirés hors de notre état antérieur d'accusés exposés au jugement, pour être placés désormais dans la position du second Adam devant Dieu, de Celui qui est monté vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. Néanmoins, nous trouvons une grâce immédiate et positive dans cet exercice même. Car, outre la délivrance et le salut, par lesquels Dieu a pourvu à notre état de misère, nous y apprenons réellement la différence du bien et du mal devant Dieu. J'admets qu'on l'apprend d'une manière plus bénie, quand on connaît la rédemption et qu'on est en possession du bien absolu, dans la grâce, de sorte que le mal est jugé et que nous sommes délivrés de ses déceptions. Mais nous l'apprenons néanmoins, d'une manière profitable, par la connaissance de notre état de misère, de notre culpabilité, de notre péché, de notre impuissance contre le mal, alors même que nous voudrions faire le bien, et par la question solennelle impliquée dans le salut de l'âme; car ici, d'une part, les prétentions et le pouvoir de Satan par le péché dans lequel nous l'avons écouté et nous sommes devenus ses esclaves; d'autre part, la nature juste et le droit de Dieu, entrent en lutte dans une âme qui est, à la fois, sujette au péché et vivifiée de manière à reconnaître le droit de Dieu, à prendre son plaisir en la nature de Dieu et à juger ainsi le mal qui est en elle, en présence du juste jugement de Dieu. Or, avant qu'elle ait obtenu la paix, acquise par la connaissance de la rédemption, Christ soutient, encourage, relève à propos l'âme qui est dans cet état, mais non point de façon à l'empêcher de recevoir ce profond et solennel enseignement qui porte du fruit pour l'éternité, ni de trouver son unique ressource dans la rédemption qu'il a accomplie.

Quant au résidu juif des derniers jours, nous le voyons passer par ces exercices de coeur et d'esprit, au milieu de circonstances où le gouvernement de Dieu se déploie historiquement, à l'égard d'un peuple pécheur sous la loi, mais renouvelé et vivifié par Dieu, de sorte qu'il a les désirs et la conscience de l'intégrité. Ces circonstances sont, avec un développement plus complet, la continuation de celles où les Juifs se trouvaient, au temps de Jésus Christ; mais l'antichrist est manifesté, le corps de la nation est en proie à l'incrédulité et à l'influence effrénée de Satan; sept démons, pires que l'ancien esprit d'idolâtrie et de concert avec lui, sont entrés en eux. En un mot, c'est l'époque de la puissance de Satan, de la puissance des ténèbres, de la domination tyrannique des gentils, et de la bête romaine ressuscitée. Au milieu de ces événements, le résidu a, d'une part, conscience de la culpabilité de la nation juive sous la loi, et du fait qu'elle a comblé la mesure de ses péchés, en sorte que la colère, la juste vengeance de Dieu est venue sur eux. Mais! s'il en a conscience, c'est, d'autre part, parce qu'il est renouvelé et vivifié; Jéhovah, contre lequel il a péché, est son unique espérance.

Toutefois, quelle chose difficile que de se confier dans le secours de Dieu, au milieu d'afflictions où nous nous sentons sous sa main, parce que nous avons péché contre lui! Sans expiation, il serait impossible que Dieu agit avec eux en grâce. Le bouc expiatoire ayant été offert, Dieu peut agir avec eux à l'égard de leurs péchés, pour leur bien; soutenir leur foi, tout en leur faisant cependant sentir le poids de leurs péchés et les ténèbres dans lesquelles ils se sont plongés; en même temps il peut leur dire: «Qui est celui d'entre vous qui craigne l'Eternel et qui écoute la voix de son serviteur? Que celui qui a marché dans les ténèbres, et qui n'avait point de clarté, ait confiance au nom de l'Eternel et qu'il s'appuie sur son Dieu» (Esaïe 50: 10). Mais le vrai Aaron n'a pas encore paru, et les péchés d'Israël doivent être, en application administrative, envoyés, sur la tête du bouc Hazazel, dans une terre inhabitable.

Le jugement de Dieu contre les Juifs, le sentiment de leur culpabilité sous une loi qu'ils ont enfreinte, et de leur infidélité comme nation — la puissance complète de Satan et les ténèbres qui l'accompagnent, — tout cela pèse sur l'esprit du résidu aux derniers jours. Cependant, quoique «froissés parmi des dragons», il y a en eux de l'intégrité de coeur, une recherche sincère de la loi, de Dieu lui-même et de son culte; ils se confient en lui comme en leur unique ressource. Ainsi le jugement complet du mal est opéré en leurs coeurs, dans l'espoir de la gratuité et de la miséricorde révélées prophétiquement. Qui pourra leur fournir les pensées, les sentiments, une espérance, propres à être agréés et à servir de soutien à la foi, jusqu'à ce qu'ils regardent vers Celui qu'ils ont percé et qu'ils trouvent la paix? La réponse à cette question, aussi bien que le fondement de l'expiation, se trouve en Christ. Christ est entré dans tous ces exercices du résidu, de manière à pouvoir le secourir: «Cet affligé a crié, et l'Eternel l'a exaucé — Dieu n'a pas méprisé ni dédaigné l'affliction de l'affligé» (Psaumes 34: 6; 22: 24); et cela (*) lorsqu'il avait été, réellement abandonné de Dieu; c'est le fondement réel de l'espérance du peuple. Lorsque Christ était sur la terre, il y trouva la puissance de la méchanceté des gentils, qui n'avaient pas la crainte de Dieu devant leurs yeux; la méchanceté apostate des conducteurs spirituels du peuple d'Israël, qui ne voulaient d'autre roi que César, et qui demandaient que le sang de leur Roi fût sur eux et sur leurs enfants; il y trouva la

puissance de Satan et des ténèbres. Le jugement de Dieu, inébranlable dans toute sa vérité et sa frayeur, pas un seul juste de reste, la coupe d'Israël sous une loi enfreinte, et sous un Jéhovah, Roi rejeté, — car ce qu'ils ont fait au Seigneur, ils l'ont aussi fait à son Oint, — tout cela pesait sur l'esprit des saints intelligents, s'il y en avait alors, comme cela pèsera sur l'esprit des saints, aux derniers jours.

(*) Cette phrase est peut-être obscure, à cause de sa brièveté; en voici le sens: cette réponse arriva, comme preuve qu'il n'était pas méprisé, ni dédaigné, alors même qu'il, etc.

Ce n'était point alors, dans ces dernières scènes de la vie de Christ, la manifestation du Seigneur, en grâce, à Israël; la révélation du nom du Père au petit nombre de ceux qui avaient été donnés à Jésus hors du monde; mais c'était Christ endurant la propre position d'Israël, sous le gouvernement de Jéhovah, comme peuple coupable et rejetant ses propres bénédictions; il l'endurait avec le sentiment qu'une âme sainte, enveloppée dans les bénédictions d'Israël, devait avoir d'un tel état, en présence du jugement de Dieu; n'ayant pas encore été fait malédiction, et ne buvant pas encore la coupe, mais avec le sentiment de cela, sous le gouvernement de Dieu et sous la puissance de Satan. Là le Seigneur pénétra et éprouva entièrement le bien et le mal, c'est-à-dire qu'il lui fallut subir toute la puissance du mal, non pas en jugement, mais comme épreuve. La mort était-elle entre les mains de Satan, comme ténèbres, affliction et terreur? Le jugement de Dieu en sanctionnait-il le poids sur l'âme? Les hommes, amis ou ennemis, servaient-ils seulement d'instruments pour ajouter à l'affliction? Est-ce que le péché d'Israël, son rejet du bien, étaient parvenus à leur comble? Tout cela était-il employé par Satan contre l'âme de Christ, pour l'arrêter dans sa route? Allait-il entrer dans la tentation qui le serrait de toutes parts, et succomber? Ou, se confiant en Dieu, persisterait-il à marcher dans le sentier de l'obéissance, et boirait-il la coupe elle-même dans l'obéissance à Dieu, son Père? Dans les évangiles synoptiques, nous trouvons l'épreuve; dans celui de Jean, la réponse entière et bénie. Christ passe par l'épreuve avec Dieu; ce que la mort signifie, il ne le prend pas des mains de Satan, pour m'exprimer ainsi; il ne s'arrête pas dans le chemin, mais, tout en traversant, d'une manière parfaite, ces choses qu'il sait être la puissance des ténèbres, il reçoit la coupe des mains de son Père, au lieu de la boire sous l'épouvantement de Satan; il se livre volontairement, dans l'amour et l'obéissance, afin d'expier le péché, sous la main de Dieu et sous sa colère, dont Satan s'était vainement emparé, pour en détourner Christ. La puissance du mal, comme épreuve, fut entièrement brisée, et la puissance des ténèbres, apanage de Satan, fut annulée pour nous. Il se pourrait que l'homme eût à passer par cette épreuve, sous le gouvernement de Dieu, afin d'apprendre ce qu'il est, ce qu'est le péché et l'empire du mal dans lequel il gisait mais la sympathie et la grâce tutélaire de Christ peuvent le soutenir à travers ce chemin, lui suggérer les pensées et les sentiments convenables, et devenir pour lui une ressource dans chaque angoisse, quelque douloureuse qu'elle soit, afin que sa foi ne défaille point. Pour cela, l'expiation était nécessaire; mais ce qui soutiendra et encouragera le coeur du Résidu, à travers ses épreuves variées, jusque dans les dernières profondeurs de l'affliction, ce sera la sympathie et les consolations d'un Christ éprouvé lui-même. Mais comment le Résidu, n'ayant ni connaissance immédiate de Christ, ni foi en lui, pourra-t-il profiter de la sympathie et des consolations de Christ? La réponse à cette question

est contenue, avec des détails admirables, dans les Psaumes, où chaque partie des afflictions extérieures et de l'angoisse intérieure du Résidu est exprimée et approfondie.

Le poids terrible d'une loi enfreinte, la puissance d'ennemis qui n'ont pas de conscience, la tentation et la pression de l'adversaire, les pensées et les sentiments de détresse ou de foi — tout cela y trouve son expression, par la grâce divine. De plus, nous trouvons le témoignage que Celui qui, dans toutes leurs angoisses, a été en angoisse, que l'ange dont la présence les a secourus, ne les a point oubliés dans leur détresse la plus profonde. Il a passé pour eux, à travers cette détresse, comme étant l'affligé (Psaumes 34: 6); il peut les y secourir. Il met son approbation sur les saints désirs qu'il a éveillés en eux, avec la certitude d'une réponse divine, au moyen du Fils de l'homme, de cette branche que Dieu a fortifiée pour lui-même (Psaumes 80: 15, 17).

C'est ainsi que ces psaumes, en dehors de la piété personnelle qui s'y trouve exprimée, ont été la consolation de bien des âmes en détresse, qui étaient sous la loi et ne connaissaient pas encore la plénitude de la rédemption; car tel sera l'état du Résidu. C'est pourquoi aussi nous trouvons, dans ces psaumes, le désir que les ennemis soient jugés, et que la vengeance soit exécutée; car, en effet, c'est uniquement par ce jugement que le résidu du peuple sera délivré; enfin, c'est pour cela que des psaumes, qui entrent en détail dans les souffrances de Christ, contiennent l'assurance que le Seigneur rebâtera Sion et que le résidu de son peuple l'habitera.

Les Psaumes nous offrent une histoire complète et parfaite du résidu juif et du résidu d'Israël, toutes les phases extérieures et morales de sa route et, comme résultat, sa bénédiction avec le Messie; ils nous montrent, en même temps, comment Christ est entré dans tout cela. Les psaumes qui s'occupent de ce dernier point se rapportent prophétiquement à Christ en personne, quoiqu'il soit aussi question du Résidu dans plusieurs d'entre eux; tandis que les Psaumes, dans leur ensemble, sont l'expression de l'esprit de Christ. Leur sujet, leur pensée dominante, c'est le résidu pieux. La sympathie de Christ les accompagne. Le premier Psaume nous présente le résidu pieux, comme le sujet du gouvernement de Dieu; le second nous présente le Messie, roi dans Sion, objet du conseil et du décret de Dieu; après cela, nous avons toutes les expériences diverses qui résultent de son rejet, jusqu'à la gloire finale.

J'ai déjà montré que l'époque où Christ passa par la détresse et par l'affliction, dans lesquelles le Résidu tombera à cause de ses péchés, ne fut pas celle de ce ministère public, dans lequel // était la lumière du monde, et révélait à d'autres le nom de son Père, mais celle où il fut soumis à l'exercice d'âme le plus complet, sous la puissance des ténèbres, dans l'heure de ses persécuteurs rebelles qui purent triompher de son rejet apparent.

Alors, tout différait du temps où il était assis, chaque jour, dans le temple, et où personne ne mettait la main sur lui: le prince de ce monde était venu. C'est dans ce but que Jésus remonta à Jérusalem, rendant son visage semblable à un caillou, ne le cachant point en arrière des opprobres ni des crachats, son rejet étant la cause du divorce d'Israël (Esaïe 50: 6, 7).

C'est relativement en petit nombre que les Psaumes s'appliquent entièrement et exclusivement à Christ. Leur presque totalité exprime l'opération de son Esprit dans le coeur des siens, au milieu de l'épreuve. Même lorsque la souffrance en fait le sujet, la différence est très évidente entre les psaumes qui ne sont pas exclusivement applicables à Christ, et ceux qui le sont. Il existe en outre une différence marquée entre les souffrances de Christ, de la main de Dieu, et celles qui lui venaient de la main des hommes, même lorsqu'elles avaient lieu sous les visitations de Dieu et sous la puissance de l'ennemi. Il vaut la peine d'établir clairement ces différences: Le Psaume 2 se rapporte à Christ personnellement, comme Messie, Fils de Dieu, né dans ce monde; le 8e, à Christ, comme Fils de l'homme. Au Psaume 16, nous le voyons prenant formellement sa place au milieu du résidu pieux, marchant dans le sentier de la vie, à travers la mort, jusqu'à la plénitude de la joie dans la résurrection. Les Psaume 20 et 21 ont aussi, dans un certain sens, Christ seul pour sujet; le 22e évidemment. Avant le 25e, les péchés ne sont pas confessés; mais l'intégrité du coeur du Résidu, ou Christ lui-même, est présentée. Le 40e s'occupe surtout de Christ, mais non pas d'une manière exclusive (voir verset 5). Dans le 45e, il est célébré clairement. Le 69e parle aussi principalement de lui, mais non pas exclusivement (voir verset 26). Dans le 72e, c'est de nouveau Christ comme Salomon. Les 101e et 102e traitent aussi de Christ, comme roi en Israël et, quoique retranché, comme Jéhovah créateur. Dans le 110e, il est exalté à la droite de Jéhovah, pour être sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. D'autres psaumes parlent de Christ, sans qu'il en soit le sujet personnel. Je ne sais s'il en est encore dont il soit le sujet exclusif ou principal; peut-être m'en est-il échappé; mon but est plutôt de produire quelques exemples distincts que de les énumérer tous. Quant aux psaumes qui traitent des souffrances de Christ, ceux qui parlent de ses souffrances de la part des hommes et ceux qui expriment ses souffrances sous la main de Dieu sont distingués par des signes clairs et décisifs. Dans les Psaumes 20 et 21, Christ souffre de la main des hommes; par conséquent le 21e annonce le jugement de l'homme. On trouve la même chose au 69e, quoique ce psaume contienne encore d'autres éléments; il parle du nombre de ceux qui haïssent le Seigneur sans cause; qui lui donnent du fiel à manger et, dans sa soif, lui font boire du vinaigre. Ce psaume exprime le désir que leur table soit devant eux un piège, que leurs yeux s'obscurcissent, et que Dieu verse son indignation sur eux. Même le Psaume 31, quoique moins caractérisé sous ce rapport, se distingue toutefois par ce trait-ci, qu'il appelle le jugement sur les méchants (versets 17, 18).

J'ai déjà fait remarquer que dans les afflictions de Christ, comme persécuté par les hommes, pour le bien, ses saints peuvent avoir une part. La pression de ces afflictions en relation avec les péchés, et le désir de la vengeance ou du jugement, trouvent leur accomplissement dans le résidu juif, aux derniers jours (*). Dans le Psaume 102, où malgré la mention faite des ennemis, l'affliction du Messie est rapportée à l'indignation et à la colère de Dieu, qui l'a élevé comme Messie et qui l'a précipité jusque dans la poussière de la mort, on ne trouve pas le désir du jugement, mais, comme résultat, la bénédiction et la grâce. C'est aussi le cas, d'une manière frappante, dans le 22e qui a pour sujet distinctif et particulier l'oeuvre expiatoire sur la croix. Dès que le Seigneur est exaucé et retiré d'entre les cornes des licornes (verset 21), sa première pensée (elle le fut, en effet, historiquement) est de raconter

à ses frères toute la bénédiction du nom de son Dieu et de son Père, dans laquelle il se trouve maintenant en justice et dans un bonheur parfait. Il célèbre ce nom au milieu de l'Eglise, puis au milieu de la grande assemblée de tout Israël dans les derniers jours; ensuite la bénédiction parvient aux bouts de la terre, en miséricordes millénaires; enfin elle atteint le peuple qui sera né. La parole adressée à tous, c'est qu'il a fait ces choses (verset 31). Nulle trace de jugement, ni de la part de Celui qui a porté le péché et la colère à notre place, ni de la part de Celui qui a fait subir cette colère à Christ, pour nous, selon les conseils d'une grâce ineffable. Or, au Psaume 69, nous trouvons aussi la croix — non point seulement la méchanceté de l'homme, quoiqu'elle y soit abondamment mentionnée — mais la confiance en Dieu et la détresse sous le sentiment des péchés. Comment distinguer cela de l'oeuvre expiatoire de Christ? Ici la difficulté se présente tout entière; mais si nous nous attendons patiemment au Seigneur, toutes les difficultés de l'Ecriture donnent entrée à la lumière et à la bénédiction. Le signe dont j'ai parlé plus haut, comme indiquant les souffrances de la part des hommes, et d'autres signes distinctifs sont clairement contenus dans ce Psaume. Le jugement y est appelé sur les ennemis; distinction absolue et concluante dans la nature même des souffrances; il s'y ajoute encore un trait caractéristique, déjà mentionné, mais qui vient ici à propos; nous lisons au verset 26: «Ils persécutent celui que, toi, tu as frappé et se plaisent à raconter les douleurs de ceux que tu as percés». Evidemment, il s'agit ici de quelque chose de plus que de la persécution des hommes; ceux-ci prennent avantage de ce que la main de Dieu s'est appesantie sur l'Affligé, pour ajouter à son fardeau et à sa douleur. Ce n'est point ici l'expiation, mais Christ affligé et frappé de la part de Dieu. Aussi trouvons-nous, dans ce Psaume, le sentiment des péchés (verset 5), quoique, cela va sans dire, pour ce qui concerne Christ, ces péchés ne soient point les siens propres, mais ceux de la nation (les nôtres aussi, pouvons-nous ajouter, dans un certain sens, mais plus spécialement le péché de la nation). Or nous avons la preuve évidente que ces souffrances ne sont pas envisagées ici comme des souffrances expiatoires; puisque, loin que le Seigneur souffre ici à la place d'autres, afin qu'ils n'aient pas à boire une seule goutte de la coupe de la colère, eux, au contraire, sont associés à lui dans les souffrances: «Ils persécutent celui que, toi, tu as frappé et se plaisent à raconter les douleurs de ceux que tu as percés». Quand les hommes sont aussi percés, et que Christ, au lieu d'être leur substitut, se trouve être leur compagnon de souffrances, il est évident qu'il ne s'agit pas là d'accomplir l'oeuvre de l'expiation, ni d'endurer la colère de la condamnation. Cependant Dieu l'a frappé et l'a blessé; ce n'est pas l'homme seulement qui est la cause de la souffrance; mais il l'augmente par sa malice.

(*) Le fait que, dans l'Apocalypse, nous voyons de la joie au sujet du jugement de Babylone, et que les âmes sous l'autel désirent la vengeance, est une des choses qui caractérisent aussi ce livre, comme étant distinct, dans sa partie prophétique, d'une adresse à l'Eglise sur le terrain des bénédictions qui lui sont propres, et comme revêtant, non pas un caractère évangélique, mais un caractère particulièrement prophétique.

Nous avons donc ici, comme sujet spécial du Psaume, les souffrances de la part des hommes, à l'époque de la crucifixion, souffrances qui amènent le jugement sur eux; mais nous avons, de plus, le troisième caractère des souffrances de Christ, la souffrance sous le

gouvernement de Dieu, à l'époque de ses afflictions finales, dans lesquelles le Résidu aura sa part et où Christ est entré pour eux, étant en angoisse dans toutes leurs angoisses. C'est pourquoi aussi, quoique dans un gouffre sans fond, submergé, s'épuisant à crier, Christ n'est pas abandonné; sa prière s'adresse à Dieu, au temps favorable (versets 1, 2, 13). Toutefois cette profonde détresse est, dans son caractère, en absolu contraste avec l'expiation; cependant il ne s'agit pas là du ministère de Jésus en bénédiction, dans la jouissance de la lumière de la face de son Père; mais c'est la lutte, l'agonie de son âme, pendant que la puissance des ténèbres est à l'oeuvre.

Un fait distinctif, parmi ceux auxquels j'ai fait allusion plus haut, caractérise le chemin de notre Seigneur bien-aimé. Il est très frappant. Le voici: Pendant tout le cours de sa vie, comme serviteur, du commencement à la fin de son ministère, Gethsémané inclusivement, Christ ne s'adresse jamais à Dieu, en le nommant ainsi; il l'invoque toujours comme «Père». Sur la croix, au contraire, nous savons qu'il a dit: «Mon Dieu, mon Dieu!» Durant sa vie, ce titre eût été déplacé, non point assurément qu'il n'appartint pas à Celui que Christ invoquait, mais parce qu'il n'exprimait pas la relation sans nuage, la bénédiction dont notre Seigneur avait la conscience comme Fils, et dans laquelle il a toujours été. Sur la croix, Dieu agissait envers lui à l'égard du péché et, par conséquent, comme Dieu, selon sa nature, sa majesté, sa justice et sa vérité. Là, Dieu avait à s'occuper du péché comme tel; et le Seigneur exprimait, selon la vérité, la position dans laquelle son âme sainte était placée. C'est une grâce merveilleuse et infinie pour nous, de pouvoir le contempler dans une telle position. Mais les termes que le Seigneur emploie, indiquent, d'une manière évidente et solennelle, la différence des deux positions dans lesquelles il se trouvait relativement placé.

Jusqu'à la croix, le Seigneur a marché dans la jouissance de la relation d'un Fils vis-à-vis de son Père, de sa relation de Fils unique qui savait que le Père l'exauçait toujours. Sur la croix, comme nous venons de le voir, Christ, fait péché, a dû rencontrer, sentir et endurer tout ce que Dieu était contre le péché; mais, une fois la rédemption accomplie, et étant rentré dans la pleine joie de tout ce que son Dieu et Père était en justice, il introduit ses disciples dans la jouissance et dans la joie de ces deux titres: «Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu».

Quand je parle de trois caractères des souffrances de Christ, cela n'exclut pas le fait qu'il ait souffert, en détail, de mille autres manières: on peut dire que chaque chose a été une souffrance pour lui; il a montré sa perfection et son amour en les supportant. Mais je parle ici seulement de trois positions distinctes, ou de trois principes distincts, selon lesquels il a souffert. En rapport avec cela, surgissent deux autres questions: l'une concerne l'obéissance active et passive de Christ, comme on l'appelle. La justice de Christ, comme obéissant sous la loi, nous est-elle imputée? L'autre question concerne la sacrificature de Christ. Je les réserve, toutes deux, pour un autre traité, si le Seigneur le permet; j'aurai alors le temps de considérer les opinions humaines. Une chose est certaine, c'est que, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission; or, ce serait une expiation et une oeuvre substitutive bien étrange que celle qui n'aurait pas cet effet. On nous dit qu'il y eut là «une vie portant le péché», que les souffrances

de Christ, pendant sa vie, furent *satisfactoires*, toutefois qu'elles n'obtiennent pas de rémission, *parce que, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission*.

Ce n'est pas cependant contre cette affirmation que je dirige mon objection principale; c'est contre une doctrine qui déclare, au contraire, que ces souffrances furent, non pas substitutives, mais l'effet de ce que Christ était né homme et Juif et que, par conséquent, c'est notre privilège de participer à ces souffrances, sous la colère. Néanmoins, ceux qui insistent sur le fait que les souffrances de Christ, pendant sa vie, furent *satisfactoires*, et que toutes ses souffrances ont opéré l'oeuvre de la rédemption, devraient nous expliquer comment il se fait que la rémission dépend d'une chose toute différente.

Finalement, j'affirme que celui qui prétend que Christ, lorsqu'il dit: «Je crie de jour et tu ne réponds point» (Psaumes 22: 2), et lorsqu'il dit: «Je sais que tu m'exauces toujours»; lorsqu'il dit: «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?» et lorsqu'il dit enfin: «Celui qui m'a envoyé est avec moi; le Père ne m'a pas laissé seul, parce que moi je fais toujours les choses qui lui plaisent» (Jean 8: 29), j'affirme, dis-je, que celui qui prétend que Christ, en disant ces choses, était dans une seule et même position, qu'il accomplissait une seule et même oeuvre devant Dieu, ne connaît ni le sens de la vie de Christ, ni la vraie puissance de sa mort, comme il devrait le faire devant Dieu. Agréable, Christ l'a toujours été; mais porter la colère, sans que Dieu lui répondit, et jouir de la faveur divine, en sachant qu'il était toujours exaucé, sont deux choses différentes; celui qui les considère autrement ne sait point encore ce que ses péchés ont coûté au Seigneur.

Qu'on me permette encore d'ajouter que la racine principale (*) de cette erreur est un emploi abusif du langage de l'Écriture; on dit que Christ a été fait os de nos os et chair de notre chair. Ces paroles ne sont jamais appliquées ni employées ainsi dans l'Écriture; elles ne s'y trouvent même pas. Nous, l'Église, «nous sommes membres de *son* corps, de *sa* chair et de *ses* os», maintenant qu'il est glorifié et que les saints sont unis à celui qui est dans les lieux célestes. Cette pensée est bien différente de l'autre, et ne se rapporte point à l'incarnation de Christ, mais à notre union avec lui, depuis qu'il a été glorifié. Comme être incarné, Christ a été seul. Ceci me mènerait trop loin, pour le moment; j'y reviendrai, Dieu voulant, dans un autre écrit (**).

(*) Elle prévaut évidemment en Écosse; et aussi ailleurs, je le crains; elle est à la base même de l'Irvingisme et du semi-Irvingisme.

(**) Il n'est jamais dit que Christ se soit uni aux hommes. Les croyants, quand ils sont scellés du Saint Esprit, sont unis à Lui dans la gloire.

Je termine ici cet exposé, déjà trop long, mais que justifiait l'importance du sujet, en établissant les différentes périodes caractéristiques de la vie de Christ, telle que l'Écriture nous la présente.

Avant l'âge de trente ans environ, Christ est resté dans l'obscurité d'une vie patiente et parfaite, attendant l'appel de Dieu; sauf qu'il monta, à l'âge de douze ans, à Jérusalem, où il discuta avec les docteurs d'Israël, pour révéler, sans doute, une partie de ce qu'il était dans sa

personne et dans sa grâce, et afin de montrer que sa relation avec le Père ne dépendait point de quelque onction extraordinaire du Saint Esprit qui l'initiât à son ministère.

Après cela, Christ s'associe lui-même publiquement au Résidu; il est baptisé par Jean, reconnu du Père, scellé et oint du Saint Esprit. Ensuite, avant d'entrer dans son ministère public, il va au désert pour y être tenté par le diable; il en est vainqueur et lie l'homme fort; Satan s'éloigne de lui pour un temps. Puis il va et vient, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont tourmentés par le démon, car Dieu est avec lui; il fait toujours les choses qui plaisent à Dieu, et il sait qu'il est toujours exaucé par Lui.

Puis Satan revient, comme prince de ce monde ayant le pouvoir de la mort. Au commencement, il avait tenté Christ avec toutes les choses par lesquelles il pouvait espérer de l'amorcer: physiquement, spirituellement et par la gloire du monde. Christ, ayant remporté la victoire, avait déployé la puissance qui pouvait délivrer l'homme de tous les effets de celle de Satan. Maintenant l'inimitié de l'homme est mise en évidence, et Satan montre à Christ, par la puissance de la mort et les conséquences terribles de ce qu'était l'homme sous le jugement, par où il sera obligé de passer Lui-même, s'il veut prendre sur soi la cause de l'homme et devenir tel, à sa place. Ces choses eurent lieu lors de la dernière visite du Seigneur à Jérusalem. Enfin il boit la coupe qu'il avait prise, volontairement et avec soumission, de la main de son Père, et il opère, sur la croix, la rédemption pour ceux qui croient en Lui.

Les «si»

ME 1879 page 178

Du moment que je considère la position du croyant en Christ, je ne trouve ni le mot «si», ni le mot «si du moins». Cette position est céleste, et par conséquent parfaitement assurée. Mais la position donnée au chrétien n'est pas tout ce que Dieu a fait pour lui. Après l'avoir racheté, Dieu a trouvé bon de le placer dans le désert, et là nous trouvons des «si» sans nombre: «Si vous retenez ferme», «si vous demeurez»; mais avec les «si» nous rencontrons deux choses: ma *dépendance absolue* d'un autre) et, chez cet autre, la *fidélité infailible*.

J'ai dit souvent que, si je me trouvais avec mon enfant au sommet d'une montagne vertigineuse, voyant ce dernier, inattentif, s'avancer follement vers l'abîme, je lui dirais: «, Si tu tombes tu seras brisé en mille pièces»; mais, en disant cela, je n'ai pas la moindre idée de le lâcher, ni de le laisser tomber. C'est ainsi que nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut. Cela montre que nous avons besoin d'être gardés; mais, de notre côté, nous dépendons de la puissance qui garde. On ne peut confondre cela avec notre position d'acceptation devant Dieu, mais c'est par une dépendance constante que mon âme est gardée en bon état devant Dieu.

Les «si», les «prends garde» de la Parole divine, me font penser à la perfection de l'amour et de la fidélité de Dieu, me gardant et me conservant dans la position de dépendance qui me convient. Dieu me place dans le désert, un endroit où la manne ne manque pas de tomber pour moi chaque matin. Je vis ainsi de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, et cela me ramène continuellement au sentiment béni de la dépendance. S'agit-il de la fidélité de Dieu, — jamais un «si», jamais un doute. S'agit-il de moi-même, je trouve les «si», qui me gardent dans une dépendance continue.

Fragments de lettre

ME 1879 page 180

Effectivement le Seigneur vient, et, en ce jour-là, tout ce qui n'aura pas été de Lui sera vanité et néant, et déjà maintenant ce n'est pas autre chose, mais c'est la foi seule qui s'en aperçoit.

Que Dieu vous donne, cher frère, de vivre près de Lui. Je rejette entièrement les théories de Mr P. S. et sa fausse perfection; néanmoins il y a une puissance qui nous tient près de Dieu, en sorte que le péché n'entre pas, que le malin ne nous touche pas, que la chair ne soit pas mise en mouvement. L'âme est alors occupée du Seigneur et de ce qui le concerne; elle est non seulement gardée de la corruption dans ses pensées, mais de l'irritation et de l'emportement, ce qui n'est pas une convoitise, mais le fruit d'une chair non matée (voyez la distinction entre ces choses dans Colossiens 3: 5-8). L'humilité accompagne cet état, mais il faut la diligence, et ce qui est dit: Veillez; veillez pour la prière comme dans la prière. Quand on se laisse aller à des niaiseries, à des choses qui appartiennent à la vieille création, l'âme n'a plus la force divine nécessaire pour marcher avec Lui sans distraction, mais, d'autre part, marcher ainsi, c'est la liberté, la paix, c'est une bonne atmosphère (Philippiens 4: 8).

ME 1879 page 300 - Wigram G.V.

15 mai 1854

... Le témoignage de notre temps est l'expression de la fidélité de la grâce de Dieu — malgré la chute et la ruine de tout sur la terre — par le moyen de ceux qui sentent la ruine et en sont humiliés. Dans cette position les frères étaient bénis de Dieu. Ils ont trop pensé à leur position, à leur témoignage, ils en sont fiers; et de deux choses l'une: ou ils seront mis de côté et le témoignage sera donné à d'autres; ou ils seront humiliés, afin de pouvoir retenir le témoignage.

L'humiliation peut être la suite de l'action de Dieu sur leur cœur par la Parole. Que Dieu leur accorde la grâce qui leur est nécessaire; mais s'ils ne s'humilient pas, ils seront humiliés par la main puissante de Dieu.

... Le Seigneur sera fidèle; que les frères en soient bien persuadés. Qu'Il nous accorde la grâce de nous juger nous-mêmes, afin que nous ne le soyons pas par lui. Puis Celui qui vient sera bientôt arrivé et nous serons avec lui. Qu'il nous trouve à son retour, à la fois remplis de sa grâce et fidèles à toute sa vérité.

ME 1879 page 397 - Darby J.N.

Septembre 1879

Cher frère,

... Maintenant que le Seigneur nous a délivrés de cette dangereuse attaque de l'Ennemi, et que, dans sa grâce merveilleuse, il a gardé son témoignage au milieu de nous, je désire ardemment une chose: c'est que l'oeuvre soit plus grande quoique moins ostensible, c'est que les frères soient dévoués, fidèles, et que dans *toutes* leurs voies, ils ne soient nullement mondains, qu'ils soient spirituels, Christ étant tout pour eux. La question et le conflit qui se sont élevés ont été bien plus sérieux que beaucoup de frères ne le supposent, et Dieu nous a gardés dans sa grâce et sa bonté souveraines, quelque faibles et infidèles que nous ayons été à son témoignage au milieu de nous. Si les frères ne prennent pas à coeur, soit l'humiliation, soit la bonté qui leur a été si richement montrée comme encouragement, Dieu nous ôtera le témoignage, et alors qui est-ce qui nous délivrera? Voilà ce qui m'occupe maintenant. Je lui demande qu'il fasse ces choses, et Lui seul peut les faire. Qui pourrait rendre spirituel, sinon Celui qui opère par son Esprit? Que les frères sachent qu'ils ne sont rien; qu'ils n'aient en rien d'autre motif que Christ, et tout ira bien.

Il y a un témoignage pour les derniers jours, et Dieu le maintiendra; les frères en ont été par grâce les dépositaires, mais ils étaient en voie de s'élever dans leurs pensées à l'égard d'eux-mêmes, à mesure qu'ils déclinaient en devenant inconséquents dans le témoignage. Ce que l'on trouve, lorsque Dieu agit, c'est l'amour pour la vérité, l'affliction sur l'état de l'Eglise de Dieu, la séparation de coeur et de marche pour la vérité, jointe à l'attente de Christ, et non pas la préoccupation de nous-mêmes comme dépositaires de la vérité. Il est dit de Jéhovah lui-même, qu'il fut «touché en son coeur de l'affliction d'Israël» (Juges 10: 16). Dieu a permis l'attaque de l'Ennemi pour montrer où nous en étions — rien n'est plus humiliant. Dans sa miséricorde il nous a délivrés. Apprenons-nous la leçon qu'il enseigne, et irons-nous avec des coeurs reconnaissants à la rencontre du Seigneur, dans le chemin d'un dévouement qui n'a qu'un seul objet en vue? Telle est la question qui se pose maintenant. J'ai dit bien souvent que les frères avaient commencé par la séparation pratique d'avec le monde; sans doute, certaines vérités pour les derniers jours leur furent aussi confiées; mais ce que le monde pouvait voir, c'était qu'ils n'étaient pas du monde. Est-ce bien là le témoignage qui aura lieu dorénavant? Il en était ainsi au commencement dans les maisons, dans les manières et dans la conduite, avec beaucoup de manquements, sans doute, mais le témoignage avait ce sceau-là; c'était ce qui caractérisait les témoins. On ne discutait pas pour savoir si l'on était des Philadelphiens ou non... Je m'arrête, et vous comprendrez ce que je veux dire. Mais Dieu est bon, et il a été d'une bonté parfaite pour nous. Je regarde à Lui pour qu'il réveille les frères endormis. Je sais que les consciences d'un grand nombre ont été réveillées. Puissent maintenant leurs coeurs le suivre avec la foi dans la bonté de Dieu. Nous lisons: «Mon âme s'est attachée à toi pour te suivre. Ta droite me soutient» (Psaumes 63: 8).

Votre frère affectionné en Christ.

Rapide esquisse du livre des Psaumes

Notes prises aux conférences de Lausanne – Juin 1878

ME 1879 page 181

On sait que le recueil des Psaumes se divise en cinq livres, dont chacun se termine d'une manière remarquable par une sorte de doxologie.

Voici cette division:

1 ^{er}	Livre de	1	à	41
2 ^e	Livre de	42	à	72
3 ^e	Livre de	73	à	89
4 ^e	Livre de	90	à	106
5 ^e	Livre de	107	à	150

Les Psaumes nous présentent les exercices d'âme du résidu d'Israël aux derniers jours, et nous montrent comment Christ s'y intéresse. Partout nous y trouvons l'Esprit de Christ.

Ainsi l'on y voit: 1° *Le résidu*, 2° *Christ*, objet des conseils de Dieu, rejeté par l'homme placé sous sa responsabilité.

Leur importance pour nous consiste en ce qu'ils offrent les exercices d'une âme qui compte sur Dieu, qui s'attend à Lui, qui connaît sa miséricorde et attend sa délivrance. Mais ce que nous devons remarquer, c'est que le nom du Père ne s'y rencontre pas, et que nulle part la relation d'enfants n'y est mentionnée. La relation du fidèle est avec Dieu, l'Eternel ou le Très-Haut.

Livre 1

Nous y voyons d'abord Christ rejeté (2) et dans les Psaume 3 à 7, les exercices d'âme par lesquels passe le résidu en conséquence de ce rejet. Le Psaume 8 montre l'exaltation de Christ comme Fils de l'homme, après qu'il a été rejeté comme Messie et Fils de Dieu sur la terre. A ce Psaume et au second, se rapporte le chapitre 1 de l'évangile de Jean (voyez surtout 5: 50-52). Le chapitre 2 de l'épître aux Hébreux fait voir que la moitié de ce Psaume est accomplie, et non pas l'autre. Pour nous, nous entrons avec Christ dans ce qu'il présente.

9 et 10 commencent l'exposé de la détresse du résidu aux derniers jours. Jusqu'à la fin du 17, on voit tous les sentiments qu'éprouvent les fidèles de ce résidu, tous les exercices du coeur par lesquels ils passent dans les circonstances où ils se trouvent.

En général, un Psaume pose la question, établit la position, et la série qui suit, développe. On trouve ce même principe dans les Psaumes pris séparément. Le premier verset est le thème développé dans la suite du Psaume.

Le Psaume 18 montre la mort de Christ comme étant la base de tout ce qui arrive à Israël depuis la sortie d'Egypte jusqu'à la fin.

Au Psaume 19, nous avons les deux témoignages de la création et de la loi.

Le Psaume 20 présente Christ souffrant de la part des hommes et les sentiments du résidu. Au 21, Christ est exalté et le jugement des ennemis a lieu.

Dans le Psaume 22, nous avons l'expiation; c'est Christ souffrant de la part de Dieu.

La suite montre les sentiments du résidu jusqu'à ce que nous arrivions au Psaume 40.

Là nous voyons Christ venant s'offrir comme sacrifice au lieu de tout ce qu'il y avait en Israël. Au verset 3, c'est l'Esprit de Christ; Christ entrant dans les souffrances du résidu.

Le Psaume 41 fait connaître le caractère de ceux qui comprennent cette position de Christ.

Livre 2

Psaume 42. Le résidu est chassé de Jérusalem, comme les premiers versets le montrent. Dans ce Psaume, les fidèles souffrent de la part des gentils; dans le Psaume 43, c'est de la part des Juifs rebelles.

Le Psaume 44 est la requête des fidèles rejetés, dispersés, vendus pour rien, mais se souvenant des délivrances passées et implorant le secours de Dieu, non de Jéhovah, car ils sont loin de Jérusalem.

Alors, au Psaume 45, le Messie est introduit sur la scène, et arrive dans la gloire. C'est ainsi qu'il est révélé au résidu, et la relation du peuple avec l'Eternel lui est connue, comme on le voit dans les Psaumes suivants.

Tous les Psaumes qui viennent ensuite expriment les sentiments du résidu jusqu'au Psaume 72, qui est pour Salomon, et qui annonce le règne de Christ comme Prince de paix. Tout ce second livre traite spécialement de Christ en rapport avec les Juifs.

Livre 3

Dans ce livre, nous trouvons Israël, le résidu d'Israël. On le voit dès le premier verset du Psaume 73: «Quoi qu'il en soit, Dieu est bon à *Israël*, savoir, à *ceux qui sont nets de coeur*». Ces derniers mots expriment le résidu. Ce livre montre toutes les difficultés où se trouve le résidu, toutes les circonstances par lesquelles il passe. On y voit le temple détruit, la vigne, que Dieu avait plantée, est dévastée, et si Israël demande pourquoi cette ruine lui est survenue, Dieu répond: «Mon peuple n'a point écouté ma voix, et Israël n'a pas voulu de moi» (Psaumes 80, 81).

Le Psaume 82 nous montre Dieu jugeant au milieu de tous. Le 83 trace le tableau de la confédération finale de toutes les nations contre Israël, et leur jugement. Au Psaume 84, Israël revient dans sa terre au milieu des difficultés et des pleurs.

Psaume 89. Ici la bonté et la miséricorde envers Israël se montrent concentrées dans la personne de Christ. C'est la délivrance. Les mots *bontés*, au premier verset, et «*bien-aimé*», au verset 19, sont les mêmes; toutes les *bontés* sont concentrées dans le *bien-aimé*.

Livre 4

Ce Livre introduit le *Fils unique*. Dès le commencement on est replacé dans les voies de Dieu.

Le Psaume 91 est comme une énigme proposée, pour savoir où l'on trouvera «celui qui se tient dans la demeure du Souverain». Pour répondre, remarquons que Dieu est révélé sous trois noms dans l'Ancien Testament: Le Tout-Puissant, — Jéhovah, — le Très-Haut ou Souverain; ce dernier nom est celui de Dieu dans le millénium. La question posée est: «Où est le Dieu du millénium? Si tu peux le trouver, toutes les promesses faites à Abraham par le Tout-Puissant t'appartiennent. Le Messie dit: Je prendrai le Dieu d'Israël, Jéhovah, pour ma retraite. La réponse d'Israël, au verset 9, est: «Parce que tu as pris l'Eternel mon Dieu pour ta retraite, aucun mal ne te rencontrera», etc. Puis, au verset 14, l'Eternel lui-même parle et dit: «Parce qu'il m'aime avec affection, je le délivrerai». Ainsi le Messie, qui a pris l'Eternel pour sa retraite, jouit de toutes ces bénédictions. On voit qu'il y a, dans ce Psaume, trois interlocuteurs: Israël, le Messie et l'Eternel.

Le Psaume 92 montre le bonheur d'avoir trouvé ce qui est exprimé dans le précédent, la confiance en Jéhovah et l'espérance certaine de la bénédiction.

Psaume 93. Christ revient, l'Eternel règne. Depuis le 94, on a une série qui développe ce qui arrive à ce moment, c'est-à-dire, Christ prenant possession de toutes choses. Le verset 20 du Psaume 94 pose nettement la question: Est-ce que l'Antichrist peut subsister à côté de Christ? La réponse vient ensuite.

Au Psaume 95, Israël est appelé à rendre gloire à l'Eternel, parce qu'il va venir. C'est le dernier appel.

Le Psaume 96 appelle les gentils à rendre gloire.

Au Psaume 97, l'Eternel vient, exerçant le jugement.

Au 98, il est venu en délivrance pour son peuple; toutes les nations sont appelées à se réjouir; la justice règne.

Le 99 nous montre l'Eternel sur son trône, assis entre les chérubins.

Au Psaume 100, toute la terre est invitée à venir adorer à Jérusalem.

Le 101 énonce les principes d'après lesquels Christ exercera le jugement, quand il aura pris le royaume.

Le Psaume 102 est l'expression, plus que partout ailleurs, des souffrances de Christ; mais ce ne sont pas ses souffrances expiatoires, comme au Psaume 22. Dieu, dans le 102, rétablit Israël, mais où est le Messie? Le commencement de ce Psaume décrit les souffrances que Christ a endurées de la part des hommes, et celles-là appellent la vengeance; mais lorsqu'il s'agit, comme au Psaume 22, des souffrances de la part de Dieu, c'est Christ qui porte le jugement, et alors il y a délivrance et joie. La difficulté qui empêche de bien saisir la différence, c'est que le cœur de Christ est entré dans les souffrances du peuple juif. Ces souffrances étaient gouvernementales à l'égard d'Israël, et Christ y est entré. Ce Psaume 102 parle donc d'abord des souffrances de Christ, mais non de l'expiation. Puis, depuis le verset 12, le peuple est délivré. Mais où est le Messie, après tout cela? Au verset 24, nous avons la réponse. Le Messie est introduit, et il lui est dit: Tu es l'Eternel lui-même. Sion va être fondée, mais sera-ce sans le Messie? Non, le Messie dit au verset 23: «Il a abattu ma force en chemin, il a abrégé mes jours. J'ai dit: Mon Dieu fort, ne m'enlève point au milieu de mes jours». Et Dieu répond: Tu es Dieu; comme tel, tes années durent d'âge en âge; tu es Créateur immuable, toujours le même (verset 27, *ata-hou*; nom divin). Puis, comme homme, «tes années ne finiront jamais».

Le Psaume 103 montre la bénédiction en rapport avec Israël pendant le millénium, et le 104 la bénédiction en rapport avec la création.

Les Psaumes 105 et 106 rappellent les grâces de Dieu dans ses voies envers son peuple, puis on a la confession que fait celui-ci de son infidélité et une prière pour la délivrance.

Livre 5

Ce dernier Livre ne présente pas, dans les Psaumes qu'il renferme, un ordre aussi suivi que les quatre premiers.

Au 107, se trouve décrit le retour du peuple; au 119, Dieu écrit la loi dans leur cœur. Puis viennent les Psaumes de Mahaloth ou des degrés, qui montrent le peuple montant à Jérusalem, après que la loi est écrite dans leur cœur. On monte vers le temple en esprit.

Psaume 132. Icabod avait été écrit sur le peuple, la sacrificature avait manqué, l'arche était prise Christ revêt alors les trois caractères de sacrificateur, de prophète et de roi en Sion (Hébreux 12), là où la grâce agissait en puissance pour rétablir ce qui avait été ruiné. David établit des chantres, pour proclamer que la miséricorde de l'Eternel demeure éternellement (1 Chroniques 15; 16), et nous en lisons l'expression dans le Psaume 136. On retrouve cela dans le livre de Néhémie (12), mais ce sera de nouveau proclamé à la fin.

On trouve ensuite (139) tout ce qui sonde le cœur.

Le Psaume 145 est une espèce de dialogue entre Christ et le résidu, renfermant le dessein de célébrer la louange de l'Eternel, puis vient le grand Hallel qui célèbre l'entrée dans les bénédictions du millénium.

Le mot «ÉTERNEL» donne la clef de tout dans les Psaumes. De plus, il est important de remarquer que nous n'y trouvons pas la relation qui nous est propre comme chrétiens, c'est-à-dire celle d'enfants avec le Père.

L'Eglise comme corps

Notes prises aux conférences de Lausanne – Juin 1878

ME 1879 page 188

Le point de départ pour envisager l'Eglise comme corps se trouve en Ephésiens 1 à partir du verset 19. Le commencement de ce chapitre traite de nos relations individuelles avec le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ.

Dans ce passage (Ephésiens 1: 19-23) le mot «chef» signifie «tête». Christ est bien établi *chef* sur — c'est-à-dire au-dessus de — toutes choses, toutes étant créées par Lui et pour Lui, mais, dans cette position, il a un corps, et il est tête pour ce corps; l'assemblée est un corps qui Lui est uni. C'est ainsi que je puis être «à la tête» d'un grand établissement; ma «tête» dirige tout, mais elle est aussi «la tête» de mon corps.

Nous trouvons la même chose au chapitre 1 des Colossiens. Christ est chef sur toutes choses (15-17); mais au verset 18, il est «tête» du corps, qui est l'assemblée. De là vient que dans ce chapitre tout est présenté sous deux points de vue. Il y a deux primautés de Christ: dans la création et dans l'Eglise; deux réconciliations, celle de toutes choses et celle des individus, et enfin, le ministère de l'apôtre est aussi double.

Examinons de plus près comment la parole présente ce qui se rapporte au corps de Christ.

Au Psaume 2: 4-6, Christ, au milieu des Juifs, Roi en Sion, est reconnu par l'Eternel comme Fils de Dieu. Ayant été rejeté, — et les Psaumes suivants (5-7) nous font connaître les circonstances qui en résultent, — au Psaume 8, il devient chef sur toutes choses, comme Fils de l'homme. Le Psaume 2 a eu son accomplissement partiel à Jérusalem, comme on le voit en Actes 4. — Jean 1: 50 nous fait voir comment ces deux passages (Psaume 2; 8) sont appliqués. Nathanaël, l'Israélite sans fraude, reconnaît Jésus selon le Psaume 2: «Tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d'Israël», et Jésus, dans sa réponse, se montre comme prenant cette nouvelle place selon le Psaume 8: «Vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme», c'est-à-dire, vous verrez le Seigneur reconnu comme Fils de l'homme par les créatures les plus élevées.

L'évangile de Jean montre Jésus comme rejeté dès le premier chapitre, et si nous passons plus loin, nous voyons au chapitre 8 que les Juifs rejettent ses paroles, et au chapitre 9 ses oeuvres. Mais, malgré cela, au chapitre 10, il a et aura ses brebis, non seulement d'entre les Juifs, mais d'entre les gentils (verset 16). Puis au chapitre 11, Dieu lui rend témoignage précisément quand il est rejeté: Il ressuscite Lazare dans sa puissance de Fils de Dieu (verset 4). Le chapitre 12 nous le montre Fils de David, roi en Sion, dans son entrée à Jérusalem selon le Psaume 2; ensuite, les Grecs venant pour le voir (verset 20), il prend sa place de Fils de l'homme selon le Psaume 8, mais alors il faut qu'il soit rejeté de la terre et qu'il meure (versets

24, 32, 33); il faut qu'il accomplisse la rédemption. Après cela, il est glorifié (13: 31, 32) et prend sa place en haut. (Hébreux 1: 3).

En Ephésiens 1: 20-22, Christ est présenté comme homme ressuscité, élevé au-dessus de tout, et ayant toutes choses sous ses pieds, comme au Psaume 8; c'est sa position actuelle à la droite de Dieu, telle que nous la trouvons en Hébreux 1: 3.

Il est bien Fils de Dieu dans ce chapitre (verset 5); mais au chapitre 2, où le Psaume 8 est cité, on le voit comme Fils de l'homme, couronné de gloire et d'honneur. La moitié du Psaume 8 est accomplie, et il attend, selon le Psaume 110, que l'autre moitié s'accomplisse et que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds. Il est là sur le trône du Père, non encore sur le sien.

En attendant, il rassemble les membres de son corps. Nous sommes bien héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ, mais cela est individuel. Quand il aura achevé de rassembler les siens, alors ses ennemis lui seront assujettis. Il est maintenant là, dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, «au-dessus de toute principauté... et de tout nom qui se nomme», comme *tête* de l'Eglise qui est *son corps*. Le seul fait, c'est qu'il est là couronné de gloire et d'honneur, mais il n'a pas encore pris sa place comme chef de la création.

Dans l'épître aux Ephésiens, nous avons toujours les conseils de Dieu; nous y trouvons donc aussi ses pensées et ses conseils relatifs à l'Eglise. Dans les Corinthiens, il s'agit de l'Eglise sur la terre. Or Jésus est maintenant couronné de gloire et d'honneur; la Tête est ressuscitée, personnellement exaltée, mais tout ne lui est pas assujetti. Il attend et nous avec lui, nous qui gardons la patience de Christ; et, en attendant, il rassemble les siens.

L'entier accomplissement des conseils de Dieu, c'est que tout soit placé sous la domination de Christ comme homme. Christ prend cette place au milieu de la création qu'il a faite, mais il veut avoir des cohéritiers et un corps dont il soit la tête. Il forme ce corps, et, en attendant, selon la justice de Dieu, il est sur le trône du Père.

De tout ce qui vient d'être dit, il résulte que l'idée d'une Eglise avant la résurrection et l'ascension de Christ, renverse les pensées de Dieu, car, dans ce cas, on aurait un corps sans la tête. Il y avait autrefois un peuple de Dieu; il se recrutait par la naissance naturelle; le Fils était là qui vivifiait les âmes; mais ce n'était pas le chef du corps. Voyez la suite des pensées de Dieu en Ephésiens 1. C'est *quand Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, qu'il l'a fait asseoir à sa droite, qu'il a assujetti toutes choses sous ses pieds, c'est alors qu'il l'a donné chef ou tête à l'assemblée qui est son corps*. C'est donc comme *homme ressuscité* que Dieu l'a établi à sa droite pour être tête d'un corps. Avant sa mort, cela ne pouvait donc pas avoir lieu.

Quand on avance que l'Eglise existait auparavant, non seulement on se trompe quant au moment, mais on détruit toute la vérité de Dieu à cet égard; on nie la nature même de la chose.

On comprend d'ailleurs que Christ ne peut être tête du corps, s'il n'était pas Fils de Dieu, mais toutefois c'est comme homme qu'il est tête du corps. Rien dans la rédemption n'aurait

pu être fait, s'il n'est pas Fils de Dieu. Il est évident que lorsqu'il est dit: «Qu'est-ce que de l'homme», c'est de Jésus comme homme qu'il est parlé.

L'Eglise est présentée sous un autre caractère: elle est l'habitation de Dieu ici-bas; mais la première grande vérité, c'est un homme placé de la part de Dieu dans la gloire, à la tête de toutes choses, et ayant un corps qui lui est uni et dont il est la tête. L'Eglise est aussi son épouse. Mais qu'on y fasse bien attention, tous les privilèges que Dieu nous a accordés quant à notre position actuelle sont perdus, si l'on abandonne cette vérité. L'Eglise perd sa vraie position; elle est ramenée et réduite à la position juive. Maintenant on commence de nouveau à résister à cette vérité, après qu'elle a été mise en lumière. Parmi ceux qui l'ont reçue, il y a beaucoup de faiblesse et peu de réalisation pratique de cette vérité. Le fait d'une position céleste comme étant unis à Christ monté en haut, ne va pas avec la mondanité. Ce sont des choses célestes que l'on a à réaliser, bien qu'étant encore sur la terre.

Autrefois, avant la venue et l'exaltation de Christ, il y avait un Dieu plein de bonté et de gratuité; mais pas encore un homme élevé à la droite de Dieu et dont L'Eglise est le corps. On ne pouvait pas dire cela avant que Christ fût monté au ciel. C'est là maintenant la vérité. Prétendre le contraire, dire que l'Eglise existait avant ce moment, cela tend même à détruire la vérité quant au salut.

En effet, qu'est-ce qui était signifié par le voile? (Hébreux 9: 8). C'est que l'homme ne pouvait pas entrer dans le lieu saint, en la présence de Dieu, et que Dieu n'en sortait pas. Maintenant, en Christ, Dieu est sorti au milieu des hommes; en lui aussi, l'homme est entré dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, et j'ai par lui une pleine liberté d'y entrer aussi tout droit.

Or les choses se lient. Pour que l'Eglise existe, il faut que l'homme (Christ) soit là, dans le sanctuaire. Une fois que l'homme y est introduit, un autre ordre de choses commence, en contraste absolu avec ce qui existait. Ce qui a déchiré le voile qui cachait Dieu, a ôté mes péchés; Dieu a été manifesté en amour et l'homme (Christ) est entré dans le ciel en justice. Si l'on perd cette vérité, la doctrine du salut en est atteinte. Le christianisme, comme tel, est mutilé, et en partie mis de côté, bien que l'on puisse avoir saisi le salut comme chose individuelle.

Le commencement de l'Eglise doit se placer au moment où le Saint Esprit est descendu du ciel, car c'est alors seulement qu'il unit les croyants à Christ. Dans l'épître aux Ephésiens, nous trouvons la vérité en elle-même, sans qu'il soit question de la manière dont cette union s'opère: il faut, pour être uni à Christ homme dans le ciel, qu'il y soit lui-même. Nous sommes membres de son corps, membres du corps de Christ qui est dans le ciel, et là, il n'y a aucune distinction entre Juif et gentil. Au chapitre 5 des Ephésiens, nous voyons que Christ, pour avoir L'Eglise selon les conseils de Dieu, s'est livré lui-même. Il cherchait de belles perles, et ayant trouvé une perle de grand prix, l'Eglise, il a vendu tout ce qu'il avait pour l'acquérir.

Parler de l'assemblée d'Israël comme étant l'Eglise, de cette assemblée qui se composait pour la plupart de non-convertis, c'est nier l'union avec Christ dans le ciel, c'est-à-dire ce qui

constitue l'Eglise comme corps de Christ. Ces inconvertis étaient-ils unis à Christ dans le ciel, étaient-ils membres du corps de Christ? Israël était bien l'assemblée de Dieu dans le désert comme peuple, mais, pour en faire partie, il ne s'agissait pas de conversion. Affirmer que l'Eglise est la même chose, c'est nier l'union avec Christ dans le ciel, et ainsi nier la position et la vocation chrétienne. Israël dans le désert n'était pas un corps uni à un homme dans le ciel; Christ n'y était pas encore; tandis que nous, nous lui sommes unis là où il est maintenant, parce que le Saint Esprit demeure en nous.

Christ, en un sens, n'est pas complet sans ce corps. Il remplit bien toutes choses quant à la rédemption, mais l'Eglise le complète dans les pensées de Dieu. Il faut aussi bien comprendre, que lorsqu'on parle de l'Eglise comme un corps dont Christ est la tête, c'est d'une personne mystique qu'il s'agit.

Remarquons aussi que l'Eglise n'a jamais été annoncée, promise, parce que Dieu tient à ce que nous saisissons ce que c'est que l'Eglise, corps de Christ; et ensuite, souvenons-nous qu'il n'y a pas de mauvais membres dans ce corps.

Deux choses sont nécessaires pour former l'Eglise comme corps de Christ: 1° la présence de Christ comme tête dans le ciel; 2° la présence du Saint Esprit ici-bas pour unir les croyants à Christ. «Nous avons tous été baptisés d'un seul Esprit pour être un seul corps» (1 Corinthiens 12: 13). Cela eut lieu le jour de la Pentecôte (Actes des Apôtres 2). La proclamation de cette vérité a été confiée à Paul, qui en reçut la première communication de Christ lui-même, lorsque Jésus, l'homme glorifié, le Seigneur de gloire dans le ciel, Celui que Paul, n'avait jamais vu dans son humiliation, lui dit: «Je suis Jésus que tu persécutes». Ainsi tous les chrétiens sont Lui-même, Christ, l'homme glorifié. C'est là le germe de l'idée. Aussitôt que Christ, la tête, est monté dans le ciel, le Saint Esprit descend et unit tous les chrétiens à Christ dans le ciel. C'est cette chose même qui importe, plutôt que l'époque. La mort de Christ a eu lieu une fois, le Saint Esprit est venu une fois; quand l'on croit, on entre dans la participation de la chose.

Le corps de Christ, l'Eglise, se compose de tous les croyants depuis la descente du Saint Esprit, le jour de la Pentecôte, jusqu'à l'enlèvement des saints au-devant du Seigneur. Cependant les chrétiens ici-bas, à un moment quelconque, sont nommés le corps. Cela nous conduit au chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens.

Là, Paul parle de l'Eglise comme corps sur la terre. En passant, remarquons que Paul seul parle de l'Eglise comme corps; Pierre parle de la maison. Le corps est sur la terre, Dieu le forme ici-bas; on voit que c'est bien ce dont il s'agit dans ce chapitre, puisqu'il y est question de souffrances, de guérisons, etc., choses étrangères au ciel. En ce temps-là, pour voir *un seul* corps, il n'y avait pas la difficulté qui existe maintenant. On voyait la chose formée subsister sans que les morts eussent été remplacés par d'autres. Le corps sur la terre était uni à Christ glorifié dans le ciel, par la descente du Saint Esprit ici-bas, après que la tête était montée en haut. Ils avaient été baptisés d'un seul Esprit pour être un seul corps.

Avant de quitter les siens, le Seigneur leur avait annoncé ce baptême du Saint Esprit (Actes des Apôtres 1: 4, 5). Au chapitre 1 de l'évangile de Jean, Jean-Baptiste en parle. Dans

ce chapitre, du verset 1 au 13, il est question de la Parole d'une manière abstraite; au verset 14, nous avons la Parole faite chair, la personne de Christ; les versets 29-32 nous montrent son oeuvre qui est double: 1° il ôte le péché, ce qui n'aura son plein accomplissement que lors des nouveaux cieux et de la nouvelle terre; 2° il baptise du Saint Esprit: «C'est celui-là qui baptise de l'Esprit Saint».

Christ lui-même est scellé et oint du Saint Esprit, pour prendre publiquement sa place dans ce monde, selon les desseins de Dieu. Lors de l'incarnation, il l'avait déjà prise, mais pas publiquement. Quand il est glorifié, il nous baptise du Saint Esprit. Cela ne pouvait pas être avant qu'il y eût un homme dans le lieu saint. C'est là la différence entre le chrétien et les saints du millénium: nous sommes unis à Christ dans le ciel par le Saint Esprit, et cela forme un corps sur la terre.

Les croyants sont baptisés du Saint Esprit pour être membres du corps de Christ, et en vertu de l'unité de l'Esprit nous sommes un; «car de même que le corps est un, et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ». Quand on frappe quelqu'un, il ne dit pas: On a frappé ma jambe ou mon bras, mais on *m'a* frappé. Ainsi la tête est dans le ciel, le corps est sur la terre, et l'union entre les deux est par le Saint Esprit. Dans l'épître aux Ephésiens, le corps est vu comme un tout, la chose est accomplie: en 1 Corinthiens 12, nous avons la manifestation du fait. Rien ne peut changer cette vérité qu'il y a un seul corps, car on ne peut séparer les membres de la tête. Il est possible que l'on ne garde pas l'unité de l'Esprit. On est exhorté à la garder, parce que c'est la manifestation de l'unité du corps, mais cette dernière chose subsiste (Ephésiens 4: 1).

Le Saint Esprit ne demeure pas dans le corps. Le dire est inexact; il anime le corps et l'unit à Christ. Il demeure dans l'Eglise envisagée comme maison (Ephésiens 2: 22). Il y a maintenant tout autant un corps qu'au jour de la Pentecôte, car on ne peut séparer les membres du corps, couper, pour ainsi dire, le Saint Esprit en deux, puisque c'est lui qui anime et unit les membres du corps. Il est vrai que la mondanité et tout ce qui ne porte pas le caractère céleste, tend à affaiblir la réalisation de l'unité de l'Esprit. Voilà pourquoi Paul exhorte à marcher d'une manière digne de l'appel dont nous avons été appelés; mais tous les vrais chrétiens sont membres du corps; nous sommes tenus de le reconnaître. S'il y en a qui sont désobéissants, il va sans dire que nous ne devons pas les suivre dans le sentier de la désobéissance. On peut aimer les enfants d'un père sans pour cela les suivre dans leur mauvaise voie; au contraire, c'est en ne les suivant pas qu'on leur témoignera le mieux qu'on les aime. Ceux qui sont retranchés de l'assemblée par voie disciplinaire ou autrement, ne cessent pas pour cela de faire partie du corps; ils sont mis hors de la manifestation du corps ici-bas. Le corps est formé par Dieu, et l'union est maintenue par Dieu lui-même.

Le point capital à retenir relativement à l'Eglise envisagée comme corps, — non dans les conseils de Dieu, complète, ainsi que l'épître aux Ephésiens la présente, — mais comme nous la montre la première épître aux Corinthiens, c'est qu'elle est sur la terre; elle est formée là, manifestée là. Les âmes de ceux qui délogent sont avec Jésus, mais il n'en est pas moins vrai

que le corps est sur la terre. C'est comme dans une armée: il y a des soldats qui en sortent pour une cause ou une autre, mais d'autres viennent les remplacer, et l'armée ne cesse pas de subsister. Le Saint Esprit est ici-bas; ceux qu'il a baptisés, le sont pour être un seul corps sur la terre. A la fin, l'Eglise sera tout entière dans le ciel, une avec Christ, et tout, dans le ciel et sur la terre, sera réuni sous un seul chef. Alors l'Eglise aura part à la gloire de Christ, à tout ce que Christ aura.

Un seul Esprit anime Christ comme homme, et son corps, l'Eglise. Dans le ciel, nos corps eux-mêmes seront spirituels, — mus uniquement par l'Esprit; maintenant nous avons le trésor dans des vases de terre, mais cependant, dans ce corps même, il devrait y avoir pour le chrétien une marche en tout selon l'Esprit.

Mais en tout ce qu'il fait, Dieu place toujours l'homme sous sa propre responsabilité, et alors, comme on le voit, tout est bientôt gâté et Dieu place tout dans le second homme. Il en a toujours été ainsi depuis Adam: l'homme a failli en tout ce qui a été confié à sa responsabilité. Même dans l'Eglise, dès les commencements, nous voyons l'apôtre Paul dire: «Tous cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus Christ» (Philippiens 2: 21). Le second Adam reprend tout d'une manière parfaite. Roi, sacrificateur, fils de David, régnant sur les nations, il sera glorifié dans les saints, et admiré en tous ceux qui croient (2 Thessaloniens 1: 10).

L'Eglise, comme corps, est placée sur la terre pour manifester l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, sous la responsabilité de l'homme. Les membres du corps sont l'oeuvre de Dieu et ne peuvent être détruits. Le fait de l'union: «Celui qui est uni au Seigneur est un même esprit avec lui» (1 Corinthiens 6: 17), n'est pas de l'homme, aussi cela ne peut-il manquer. La responsabilité qui incombait à l'homme, c'était de maintenir, non l'unité du corps qui est un fait, mais l'unité de l'Esprit pour manifester l'unité du corps, et c'est là ce en quoi l'homme a manqué. C'est ce qui cause la ruine actuelle, et voilà pourquoi il faut user de diligence pour garder cette unité de l'Esprit. Non pas le fond, qui tient à l'Esprit, mais la manifestation, au milieu de tous les déchirements que l'on voit.

On a cherché à identifier l'Eglise, considérée comme maison, avec l'Eglise envisagée comme corps; c'est ce que fait le romanisme, mais ce sont deux points de vue et deux choses différentes, ainsi que nous le verrons. On prétend avoir les privilèges du corps, mais pas du tout; on a la responsabilité de la maison. En fait, il est vrai, le corps est bien la première chose établie sur la terre par la descente du Saint Esprit ici-bas.

On dit aussi: Il y aura un corps plus tard, dans la gloire; actuellement on doit faire de son mieux en rassemblant les saints individuellement. Mais tel n'est pas l'enseignement de l'Ecriture. Le Saint Esprit est descendu ici-bas, Christ, la tête, étant montée en haut, et le corps est formé sur la terre par le Saint Esprit: «Nous avons tous été baptisés d'un seul Esprit, pour être un seul corps».

Comme homme, Christ a glorifié Dieu dans la position du péché, et Dieu l'a glorifié dans le ciel. Voilà la justice de Dieu. Dieu reconnaît cette oeuvre de Christ, par laquelle non

seulement nos dettes sont payées, car avec cela on pourrait encore mourir de faim, mais en vertu de laquelle nous sommes rendus propres à être unis à Christ et à posséder tout en lui. La justice de Dieu place Christ dans le ciel, après qu'il a achevé l'oeuvre que le Père lui avait donnée à faire; le Saint Esprit vient nous l'annoncer; il en est le témoin, et, de plus, il nous unit à Christ en haut, et voilà ce qui forme ici-bas l'Eglise, corps de Christ. La venue du Saint Esprit a formé le corps dans ce monde; nous en trouvons l'historique dans les deux premiers chapitres des Actes.

Toute la position, même individuelle, du chrétien, dépend de cela. Le Saint Esprit — donné en vertu de ce que Christ est monté en haut (fait réel pour l'individu aussi) — forme le corps sur la terre. Si l'on meurt, on cesse d'en faire partie ici-bas, l'on va vers Jésus, mais le corps est toujours ici. Quand tout est accompli, le Seigneur vient et prend les siens avec lui dans la gloire; le corps est glorifié. La grande vérité à retenir, c'est que le corps de Christ est formé sur la terre; c'est là qu'il y a des guérisons, des miracles, des membres qui souffrent, etc., toutes choses qui ne sont pas dans le ciel.

Revenons encore au chapitre 4 des Ephésiens. Nous trouvons d'abord les sentiments qui doivent résulter de notre appel céleste et dans lesquels nous sommes exhortés à marcher. Nous devons nous appliquer à garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Si je suis humble, je ne froisserai pas mon frère; si je pardonne à mon frère, au lieu de voir le mal en lui, j'y vois la grâce: il ne s'agit pas du mal dans l'assemblée. La paix est ce qui nous lie; si l'on m'a fait tort, je ne m'irrite pas, je garde la paix et l'amour, j'agis en grâce en supportant, et ainsi la paix n'est pas troublée.

«Il y a un seul corps et un seul Esprit». L'Esprit a formé cette unité du corps, laquelle ne peut être rompue; il faudrait pour cela diviser l'Esprit. «Celui qui est uni au Seigneur est un même Esprit avec lui». J'ai ma justification, ma conscience et ma responsabilité propres. La responsabilité ne se rattache pas à l'unité du corps. Mais, comme garder l'unité de l'Esprit est la manifestation en pratique de l'unité du corps, je suis sous la responsabilité de garder cette unité dans ma marche avec tous les chrétiens. Il y a les individus et la famille, les membres et le corps; c'est l'Esprit qui forme l'unité du corps, c'est donc l'unité de l'Esprit qu'il faut s'appliquer à réaliser en fait. L'unité de l'Esprit n'est pas la similarité de sentiments; une unité de sentiments ne forme pas l'unité du corps. Ce n'est pas non plus que nous sommes un en esprit; l'unité de l'Esprit, c'est l'unité du corps manifestée en pratique.

Pour la réaliser, il faut que la chair et le moi soient mis de côté. La difficulté c'est que la chair agit toujours; c'est donc une affaire morale; de plus, la manifestation de l'unité du corps suppose que tous les chrétiens sont là. Or il y a une quantité de divisions; il y en avait bien avant nous, et cependant il s'agit de manifester cette unité malgré cela. Comment faire? Quand tous les frères seraient rassemblés, ils seraient un, mais non pas le corps, parce qu'il y a d'autres chrétiens, et que faire avec eux dans l'état actuel des choses? On dit que les divisions sont bonnes, ou du moins ont leur bon côté, que cela pousse en avant, et malgré cela on voit partout un besoin d'unité, qui cherche à se montrer de diverses manières, et dont l'Alliance évangélique était une preuve.

La grande difficulté c'est de garder la sainteté de la marche sans froisser l'unité. Je dois être fraternel, mais on voudrait que je le fusse en allant dans la désobéissance avec celui qui marche mal: cela ne va pas. Ce ne serait pas garder l'unité de l'Esprit. Il faut, bien que ce soit difficile, savoir séparer la chose précieuse de la méprisable (Jérémie 15: 49). Il y a un double danger: celui de l'étroitesse, d'un côté, et d'une largeur coupable, d'un autre.

Nous avons, dans ce que fit Moïse (Exode 33), une figure de la manière dont nous avons à agir. Les Israélites, durant son absence, avaient fait le veau d'or. Ainsi a fait la chrétienté pendant que Christ est en haut. Moïse, redescendu de la montagne, ne peut pas rester dans le camp: il prend une tente qu'il dresse bien loin du camp. Ceux qui veulent chercher l'Eternel, sortent vers Moïse. Or cela fut fait avant que le tabernacle fût dressé. Comme maintenant, Josué, qui préfigure Christ en Esprit, restait toujours dans le pavillon d'assignation, tandis que Moïse en sortait et allait dans le camp, mais sans aucune participation à l'esprit du camp. Josué est Christ en Esprit. Il faut, avec Christ, rester hors du camp, bien que nous puissions avoir affaire avec ceux qui y sont, mais sans participer à leur esprit. Mais c'est une chose difficile de garder la puissance de l'unité et de l'amour, quand il faut toujours repousser les attaques. Rappelons-nous que c'est quand le veau d'or avait été élevé dans le camp, que Moïse ne veut pas y rester.

Mais comment peut-on réaliser l'unité de l'Esprit quand on est séparé? Nous savons, par la Parole, que des temps fâcheux devaient arriver, durant lesquels il faut se séparer (2 Timothée 3: 1; 2: 19-21). Or Christ suffit toujours à tout pour nous. Partout où je trouve un enfant de Dieu, je dois être assez près de Christ pour être, pour cet enfant de Dieu, ce que Christ veut que je sois; mais je ne dois pas aller dans le mal avec lui, parce que Christ ne peut pas y aller.

Qu'est-ce que le camp? C'était littéralement Israël, qui était religieux avec les éléments du monde. Pendant un temps, Dieu a supporté cet état de choses; nous voyons dans les Actes qu'un grand nombre de sacrificateurs obéissaient à la foi et que des milliers de Juifs, qui avaient cru, étaient zélés pour la loi (Actes des Apôtres 6: 7; 21: 20). Mais enfin tout ce système fut mis de côté, et le Saint Esprit fit entendre la parole: «Sortons donc vers lui (Christ) hors du camp» (Hébreux 13: 13).

Or maintenant le camp, c'est la liaison avec ce qui est du monde, l'introduction des éléments du monde dans le christianisme. Une assemblée prend ce caractère, quand on y trouve une alliance du monde avec la religion, autrement dit une religion mondaine. Le camp, c'est là où se trouve ce que Paul nomme les éléments du monde (Galates 4: 3, 9, 10); la religion du monde, de la terre; celle où, par exemple, l'on compte les ans, les mois, les jours, les anniversaires, comme s'il y avait des anniversaires dans le ciel. Or nous sommes du ciel.

Les chrétiens ont en général revêtu ce caractère du camp, tandis que nous lisons en Hébreux 13, que, comme chrétiens, nous avons un autel dont ceux qui servent au tabernacle (dans la religion terrestre) n'ont pas le droit de manger. Dès lors il doit y avoir séparation complète, ainsi qu'il est dit: «Sortons hors du camp». N'allez pas une religion du monde avec

Christ. Par le Saint Esprit, envoyé du ciel, et qui nous unit à Christ dans le ciel, nous sommes du ciel, et nous n'avons rien à faire avec les éléments du monde. Tout ce qui tend à faire du christianisme une religion terrestre, s'alliant avec les principes du monde, est le camp; nous avons à en sortir.

«Je viens bientôt» - Rossier H.

ME 1879 page 238

Je suis toujours plus profondément convaincu que la venue du Seigneur est proche, et que son Dieu et Père travaille à mettre à part ici-bas un peuple qui aille au-devant de lui quand il viendra. Heureux les vivants qui, demeurant jusqu'à sa venue, pourront dire en le voyant: «Voici, c'est ici notre Dieu; nous l'avons attendu!» (Esaïe 25: 9). Pour tous ceux que j'aime ici-bas, je fais un vœu, et je n'en puis former de meilleur; c'est que, dans leur cœur et dans leurs circonstances ils soient préparés à l'accueillir; c'est que, dans leur vie pratique, rien de ce qui les entoure ne soit incompatible avec l'espérance, et que leur état intérieur soit tel, qu'ils puissent s'amalgamer avec la scène qui va s'ouvrir devant eux. Le corps sera changé et sa mort sera perdue; mais, en outre, à ce moment-là, nous pouvons être trouvés dans un état où nous ne ferons la perte que des choses réprimées par nous et combattues: l'égoïsme, par exemple, ni la confiance en soi, ne pourront passer la frontière. Nous pouvons avoir la victoire sur ces choses ici-bas, et dans ce cas elles ont maintenant pour caractère de nous faire la guerre et de nous contrarier (car la racine est toujours prête à pousser des rejetons), mais, quand le Seigneur viendra, nous n'aurons plus à nous mettre en garde contre la loi du péché dans nos membres, nous n'aurons plus à mortifier le corps et à l'asservir. Si nous ne remportons pas ici-bas la victoire sur ces choses, sur tout ce qui est contraire au Seigneur et en désaccord avec lui, notre première pensée sera l'humiliation (car la puissance de la présence de Christ doit être cela); mais notre seconde pensée sera d'être humiliés de la folie qui nous a poussés à faire notre compagnie de notre vieil homme, et à lui accorder la liberté.

Etre prêts à recevoir le Seigneur, voilà donc certainement la bénédiction de ceux pour lesquels il vient; mais il y a encore une autre vérité; la voici: Il faut que le Seigneur ait un peuple qui l'attende, et le Père doit penser que son Fils est digne de cela. La fin de l'Apocalypse me laisse toujours l'impression que ce peuple devra exister. Quelques personnes voudraient en conclure qu'il s'écoulera nécessairement un intervalle entre aujourd'hui et le moment où ce peuple sera trouvé sur la terre, car il ne peut l'être encore; mais c'est une grave erreur. Si le Seigneur devait venir aujourd'hui à midi, son Esprit pourrait réveiller, même en un seul endroit, les siens par milliers, en ouvrant les cœurs de ceux qui n'y avaient jamais songé auparavant, à la vérité de son retour. Sans doute ils ne seraient pas familiers avec ce sujet, et leurs vies ne seraient pas mises en accord pratique avec cet événement; mais avec la conscience d'être ceux qui sont vivants pour sa venue, ils seraient remplis d'une joie enfantine en l'attendant.

Qu'il nous soit donné de marcher en avant avec la lumière pleine et brillante, et la joie d'être vainqueurs par Christ.

L'Eglise comme maison

Notes prises aux conférences de Lausanne – Juin 1878

ME 1879 page 241

Nous la trouvons mentionnée en Ephésiens 2: 19-22. Deux choses sont à remarquer dans ce passage: 1° Le temple qui croit; il n'est pas fini. La maison de Dieu, dans ce sens, est en progrès «L'édifice croit, pour être un temple saint». 2° Mais en même temps, dès à présent, il y a une habitation où Dieu demeure par l'Esprit. Il faut bien faire la différence de ces deux choses.

Il faut distinguer aussi entre ce que le Seigneur bâtit, et ce que bâtit l'homme.

En Matthieu 16: 16-20, se trouve la première mention de l'assemblée que le Seigneur devait bâtir, et c'est lorsque, pour la première fois, il est reconnu non pas seulement comme Fils de Dieu, mais comme Fils du Dieu vivant, comme puissance de vie. C'est Christ qui bâtit: «Je bâtirai», dit-il, et contre cette puissance de vie qui édifie l'assemblée, contre l'assemblée édifiée par cette puissance, les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir. Cela se lie à Christ; l'assemblée repose sur lui, Fils de Dieu, déclaré tel en résurrection; Satan ne peut rien contre. «Je bâtirai»: c'est le temple qui s'élève, qui n'est pas encore achevé.

Remarquons en passant, qu'ici nous n'avons rien à faire avec le corps. Une maison, c'est là où je demeure; le corps, c'est moi-même. La maison que bâtit Christ et le corps se composent des mêmes matériaux, mais ce n'est pas la même chose.

Nous retrouvons, dans la première épître de Pierre (2: 4, 5), la même figure. Ce qui compose la maison, ce sont des *pierres vivantes*. Il n'y a aucun instrument mis en vue. Les *pierres vivantes* viennent s'ajouter à Christ la *Pierre vivante*, rejetée des hommes, précieuse auprès de Dieu. C'est l'oeuvre de Dieu, indépendamment de l'instrument, c'est une chose réelle qui subsiste sans que rien y puisse porter atteinte; c'est ce que nous avons vu en Ephésiens 2.

Les trois passages que nous venons de citer, montrent donc Christ agissant pour bâtir, des pierres vivantes qui s'approchent de lui, et le temple saint qui s'élève. La puissance de l'enfer ne peut rien contre cette oeuvre.

L'Eglise comme maison, ainsi que nous venons de la considérer, est la seule idée que l'on en ait dans le monde religieux. Les pierres vivantes viennent, et à la fin, dans la gloire, le tout sera manifesté complet.

Mais en attendant que cela soit accompli, nous sommes édifiés pour être un tabernacle, une habitation de Dieu par l'Esprit (Ephésiens 2: 22).

Comme Dieu l'avait établi d'abord, il n'y avait pas de différence entre le corps et la maison; c'était une seule et même chose, bien que l'idée différât, c'est-à-dire que ces deux

figures étaient destinées à présenter l'Eglise sous un aspect différent. Ceux qui composent l'un, composaient l'autre.

Dans le chapitre 3 de la première épître aux Corinthiens, c'est autre chose. Nous y avons la maison considérée au point de vue des instruments humains employés à la bâtir. La chose est donc confiée à la responsabilité de l'homme. Paul est un *sage architecte* qui pose le seul vrai fondement. C'est un homme sage, mais c'est un homme.

Que chacun *considère, voilà* la responsabilité de l'homme qui bâtit. Ce n'est pas Dieu qui édifie, mais l'homme dans sa responsabilité, ce qui, d'ailleurs, n'empêche pas l'oeuvre de Dieu de s'accomplir. Dieu ici emploie des instruments (verset 9) qui sont responsables de la manière dont ils bâtissent.

On a confondu les deux choses: la maison que Dieu bâtit et ce que l'homme édifie. L'église romaine a prétendu être ce que Christ édifie, et contre quoi les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir; erreur trop grossière pour qu'il soit nécessaire maintenant de la réfuter.

Parmi ceux qui édifient, nous avons d'abord celui qui est à la fois bon chrétien et bon ouvrier, édifiant sur le seul fondement une fois posé, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses; choses réelles, durables et pouvant supporter l'épreuve du feu, c'est-à-dire du jugement.

En second lieu vient celui qui, tout en étant vraiment chrétien, est un mauvais ouvrier qui emploie de mauvais matériaux, du bois, du foin et du chaume. Ce sont des doctrines erronées, qui ne valent rien, comme celles des romanistes, des perfectionnistes, etc., provenant des traditions et des spéculations humaines. Du reste, ce qui est édifié, c'est à la fois les doctrines et les personnes, selon ce que nous voyons autre part que la bonne semence représente en même temps la parole et les enfants du royaume.

En troisième lieu, Paul nous présente ceux qui détruisent le temple de Dieu, les hérétiques qui tendent à renverser le fondement. Il s'agit alors d'hérésies positives.

Celui qui, tout en étant chrétien, a mal bâti, échappe, mais comme à travers le feu, où toute son oeuvre, travail inutile, est brûlée. Quant au jour du jugement, ce n'est pas toujours le grand jour; mais déjà maintenant.

Ainsi il y a cette différence entre ce que Christ bâtit et ce qui est fait sous la responsabilité de l'homme: dans les deux cas, c'est bien le temple de Dieu, parce que Dieu y habite par son Esprit, mais, dans le premier, tous les matériaux sont bons, tandis que, dans le second, ils ne le sont pas tous.

Le commencement se trouve en Ephésiens 2: 22; c'est selon les conseils de Dieu. Juifs et gentils sont édifiés ensemble pour être un tabernacle de Dieu en Esprit. Alors tout était bon, comme lorsque Dieu eut fait Adam; mais bientôt l'homme, ayant à agir sous sa responsabilité, a de nouveau tout gâté, les uns introduisant de mauvais matériaux, tandis que d'autres s'efforçaient de détruire.

Mais c'est toujours un temple, et ce qui le constitue tel, c'est la présence de Dieu; cela subsistera jusqu'à ce que le jugement vienne sur cette maison. C'est ainsi que, dans le chapitre 2 de l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus appelle le temple la maison de son Père, bien que ce fût en même temps une caverne de voleurs.

La maison est actuellement la chrétienté. Le Saint Esprit habite au milieu de la chrétienté; il n'est ni chez les mahométans, ni chez les Juifs, ni chez les païens. Quand une fois le Saint Esprit n'y sera plus, que les chrétiens auront été pris pour être avec Jésus, l'apostasie aura son plein développement, la maison sera vide, ce ne sera plus la maison de Dieu.

Nous trouvons en Hébreux 3: 6: «Et nous sommes sa maison»; c'est le résultat; de fait nous sommes dans cette position. L'abandonner, abandonner le christianisme, c'est abandonner Dieu. Mais tant que l'on est chrétiens, on est la maison de Dieu. Tant que nous tenons ferme, nous sommes sa maison. Les Hébreux l'étaient bien, mais ils étaient en danger d'apostasier, et s'ils le faisaient, ils n'étaient pas sa maison (voyez chapitres 6, 10, 12). L'apostasie, la ruine finale, voilà à quoi tendent les choses de nos jours, et cela d'une manière toujours plus accentuée.

On en voit de bonne heure le commencement. Quel est le caractère du mal qui s'est introduit? Il est double: En Jude, nous voyons «certains hommes qui se sont glissés furtivement parmi les fidèles... des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution»; ce sont ceux qui corrompent. D'un autre côté, dans les épîtres de Jean, nous lisons: «Plusieurs séducteurs sont sortis dans le monde, qui ne confessent pas Jésus Christ venant en chair: celui-là est le séducteur et l'antichrist»; et: «Maintenant aussi il y a plusieurs antichrists, par quoi nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres» (2 Jean 7; 1 Jean 2: 18).

Ainsi, en Jude, on voit la corruption qui se glisse au milieu des chrétiens; en Jean, c'est l'apostasie ouverte. Ces faux prophètes abandonnent le christianisme; ils n'en étaient pas réellement. Ce sont les deux choses que Paul signalait déjà aux anciens d'Ephèse (Actes des Apôtres 20).

Quand a commencé ce qui est comparé à la grande maison? Le mal a commencé de bonne heure et s'est accru graduellement. Simon le magicien cherchait à corrompre, mais il fut découvert par l'énergie apostolique. Bientôt on tourna la grâce en dissolution. Tous en vinrent à chercher leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus Christ. C'est ainsi que ce qui était la maison est devenu comme une grande maison: c'est la chrétienté. On naît là, quant à la profession chrétienne; on ne peut y renoncer sans apostasier. Remarquons qu'il y a une différence dans le caractère du mal signalé en 2 Pierre et en Jude, Dans le premier, il est question des anges qui ont *péché*, tandis que, dans l'épître de Jude, il est parlé de la destruction de ceux d'Israël qui, après la délivrance, n'ont pas cru, et des anges qui n'ont pas *gardé leur origine*, mais ont abandonné leur propre demeure. C'est le caractère de l'apostasie.

Que faire au milieu de l'état de choses actuel? Les directions, grâces au Seigneur, nous sont clairement données. Quand, dans les temps fâcheux où nous sommes, où le caractère

des hommes dans la chrétienté est analogue à celui des païens décrit en Romains 1, je trouve la forme de la piété, mais que l'on en a renié la puissance, je me détourne de telles gens (2 Timothée 3: 5). Et quant aux vaisseaux à déshonneur qui se trouvent aussi dans une grande maison, je m'en purifie (2 Timothée 2: 21). Dans le premier cas, la forme de la piété, il s'agit plutôt d'un système; dans le second, le caractère est plus individuel. Mais se séparer d'un système, n'est pas sortir de la chrétienté.

Les principes que nous trouvons dans le second chapitre de la deuxième épître à Timothée sont importants pour la marche individuelle. «Ce sceau» présente deux faces. L'une: «Le Seigneur connaît ceux qui sont siens»; l'autre: «Qu'il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur». Or «le Seigneur connaît ce à qui sont siens» n'indique pas l'état de choses normal, car au commencement, tout le monde connaissait avec évidence ceux qui étaient «siens»; ils étaient pleinement manifestés. Il n'en est pas ainsi maintenant dans la confusion où se trouvent toutes choses. Même dans le papisme, on ne peut en douter, il y a des âmes converties, et le Seigneur les connaît.

Toutefois il y a la responsabilité individuelle: se purifier, se retirer de l'iniquité; c'est l'autre face du sceau. Mais, je le répète, on ne sort pas de la chrétienté, cela ne se peut sans apostasier; on sort du papisme, du nationalisme, etc., de tout ce qui, *pris ensemble*, constitue ce qui est comparé à une grande maison. Se retirer de l'iniquité regarde donc la conscience individuelle. La maison de Dieu (1 Timothée 3), — ce qui était l'état normal, — étant devenue comme une grande maison (2 Timothée 2), — ce qui est l'état de chute, — on doit se purifier des vases à déshonneur.

Mais jusqu'à ce que Dieu se retire, n'oublions pas que c'est sa maison sur la terre. Ensuite il prendra les siens dans le ciel pour être la vraie maison, et quant à celle sur la terre, il y sera mis fin: le jugement viendra. Le Saint Esprit n'y sera plus, mais il reste éternellement avec ceux qui appartiennent au Seigneur. Cela ne peut cesser. Nous en voyons le plein et parfait résultat dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, quand sont venus le nouveau ciel et la nouvelle terre. Dieu se trouve maintenant dans le tabernacle édifié pour être son habitation par l'Esprit (Ephésiens 2), et bien que le changement doive être grand, il continuera d'y habiter à jamais. «Voici l'habitation de Dieu est avec les hommes».

L'homme déchu et la semence de la femme - Genèse 3

Darby J.N. - ME 1879 page 261

L'écriture n'est pas seule à nous apprendre que le péché et la misère sont dans le monde. Ils s'y trouvent, n'existât-il ni Écriture ni Sauveur. Le monde est une ruine. L'homme sait bien que l'iniquité et la souillure sont en lui; et si nul n'est satisfait de son sort ici-bas, c'est que le cœur est mal à l'aise. La parole de Dieu explique seule comment Satan est entré dans le monde, et révèle en même temps quelle a été la conséquence du péché quant aux relations de l'homme avec Dieu.

Ce que le serpent ancien tenta d'abord, ce fut de placer quelque chose entre la créature et le Créateur; de fait, il chercha à se placer lui-même entre Dieu et l'homme. Cette ruse était subtile; si elle réussissait, comme en effet cela eut lieu, c'était pour l'homme la ruine, car l'unique chose qui nous rende heureux, c'est qu'il n'y ait rien entre nous et le fait que Dieu nous aime.

Satan commence donc par produire la méfiance à l'égard de Dieu et met ainsi en activité la volonté de l'homme dans la convoitise et la désobéissance. Jamais l'ennemi ne conduira quelqu'un à penser à la bonté de Dieu ni à l'obéissance qui lui est due. La femme savait très bien qu'elle ne devait pas manger du fruit de l'arbre, elle n'ignorait pas que le mal serait le résultat de la désobéissance; cependant elle en mangea, en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea (versets 1-6). Ainsi le péché est la propre volonté, provenant de l'incrédulité qui doute de Dieu. Par là Satan fit une brèche; il persuada à la femme que Dieu gardait quelque chose pour lui-même, de peur que sa créature ne jouît de trop de bénédiction et de bonheur. Mais Eve eut tort d'écouter Satan; elle n'aurait pas dû, ne fût-ce que pour un moment, prêter l'oreille à la voix qui lui insinuait de se méfier de Dieu.

Dieu a averti l'homme des conséquences du péché: Il avait dit à Adam: «Dès le jour que tu en mangeras, tu mourras de mort». Mais Satan, qui cherche toujours à nier la justice de Dieu, dit à la femme: «Vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour que vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal».

Or cela n'était pas entièrement faux. La chute a rendu l'homme beaucoup plus intelligent relativement au bien et au mal. Mais ce que Satan cachait à l'homme, c'est qu'il serait séparé de Dieu et qu'il aurait une mauvaise conscience. «Et les yeux de tous deux furent ouverts; ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures». Ils acquirent une connaissance qui leur montrait leur nudité, et ils s'efforcèrent de se la cacher, et à eux-mêmes, et l'un à l'autre. Tout ce qui est près de nous, semble à nos yeux plus important et plus grand que ce qui est éloigné; ainsi l'arbre défendu étant près d'Eve, tandis que le jugement de Dieu était à distance, elle prit du fruit et en mangea.

L'esprit de mensonge agit en nos jours de la même manière. Il dit aux hommes qu'ils ne mourront pas et que les menaces de Dieu ne s'exécuteront point. Il leur cache les avertissements de Dieu, et les hommes font ce que Satan et leurs propres convoitises les poussent à faire. Si même un chrétien n'est pas vigilant, sa conscience perd son activité, et, au lieu de voir Dieu, il voit sa nudité.

Ensuite l'homme prend des feuilles pour s'en couvrir. Il fait tout son possible pour se cacher à lui-même le mal qui lui est arrivé; mais quand Dieu se révèle, il en est tout autrement. Dieu s'approche comme si rien n'était survenu, mais alors cette proximité de Dieu qui aurait été une joie pour l'homme sans péché, produit, à cause du péché, une immense terreur et devient insupportable. «Adam et sa femme se cachèrent de devant l'Eternel Dieu, parmi les arbres du jardin». Ils avaient réussi à voiler leur nudité à leurs propres yeux, mais la voix de Dieu les terrifie, et ils cherchent à se cacher de devant lui. Quelle chose affreuse pour l'homme que d'être réduit à désirer de pouvoir se cacher de Dieu (versets 7, 8).

Adam fut effrayé, comme il le confessa à Celui qui l'appela hors du lieu où il se cachait. La conscience tremble devant la présence de Dieu.

Tout espoir de jouir de la vie s'évanouit quand sa voix se fait entendre. L'homme est convaincu par lui-même qu'il est séparé de Dieu à cause du péché. Dieu «chassa l'homme», mais l'homme le premier avait fui loin de sa présence. Sa propre conscience lui disait qu'il ne pouvait subsister devant Dieu, et Dieu rend la chose évidente par les paroles qu'il adresse à Adam: «Où es-tu?» (verset 9). Pressé par sa conscience, il s'était éloigné de Dieu, avant que Dieu l'eût chassé; a-t-il donc le droit de se plaindre d'injustice, lui que son propre cœur a condamné lorsque Dieu n'avait pas encore prononcé sa sentence? Dès ce moment, les relations de l'homme avec Dieu furent rompues, et cela d'une façon irréparable, au moins pour ce qui concerne l'homme. «J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai craint, parce que j'étais nu, et je me suis caché» (verset 10).

Se justifier soi-même est aussi inutile que de chercher à se cacher de Dieu. «Et Dieu dit: Qui t'a montré que tu étais nu? N'as-tu pas mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et Adam répondit: La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé» (versets 11, 12). Comment sont tombés les forts? Le chef de la création s'abaisse, pour excuser son péché, jusqu'à rejeter la faute sur sa femme, — plus encore, sur Dieu lui-même! Combien le mal, une fois qu'on lui a donné accès dans le cœur, avilit l'homme et le domine! Il n'y a pas d'esclavage plus dégradant, aucun dont les effets soient plus immédiats et qui corrompe davantage. L'homme était-il le vaisseau le plus fragile? Est-ce ainsi que se montrait l'affection naturelle pour sa compagne? La chose la plus difficile pour un pécheur, c'est de confesser sincèrement et entièrement son péché; se juger soi-même, ne peut être que le fruit de la grâce par la foi. Une mauvaise conscience craint beaucoup trop Dieu et les conséquences du péché pour le confesser, tout en connaissant trop bien le mal commis pour oser le nier.

Mais Dieu veut que le péché soit mis à nu, et Il remonte jusqu'à sa source. «Et l'Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit: Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alors l'Eternel Dieu dit au serpent: Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre toutes les bêtes des champs; tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie; et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et la semence de la femme; cette semence te brisera la tête et tu lui briseras le talon. Et il dit à la femme: J'augmenterai beaucoup ton travail et ta grossesse; tu enfanteras en travail les enfants; tes désirs se rapporteront à ton mari, et il dominera sur toi. Puis il dit à Adam: Parce que tu as obéi à la parole de ta femme, et que tu as mangé du fruit de l'arbre duquel je t'avais commandé, disant: Tu n'en mangeras point, la terre sera maudite à cause de toi; tu en mangeras les fruits en travail, tous les jours de ta vie; et elle te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes en la terre, car tu en as été pris; parce que tu es poudre, tu retourneras aussi en poudre» (versets 13-19).

Si vous aviez une entière confiance en Dieu, si vous étiez pleinement assurés que Dieu vous aime, vous seriez parfaitement heureux. Mais Satan est actif, et sa puissance consiste à produire la méfiance, précisément là où se trouvent le bonheur et une relation intime avec Dieu, afin d'obscurcir et, si possible, de détruire tout dans le coeur. Il tire avantage de ce que les hommes se contentent en eux-mêmes et dans leurs propres efforts pour se rendre heureux, se méfiant de Dieu, et ne voulant ou ne sachant pas lui confier le soin de leur bonheur et s'abandonner au grand amour qu'il nous a montré en Christ. L'ennemi a agité ainsi maintenant, comme il l'a fait toujours, il insinue aux hommes que Dieu est trop bon pour les condamner à cause de leurs péchés, et l'homme, en dépit de ses péchés et de sa conscience, espère qu'il ne sera pas condamné et se le persuade. C'est la voix du serpent ancien.

Mais Dieu a prouvé par la mort même de son Fils, qu'il ne tolère pas le péché, que les gages du péché c'est la mort, et qu'après la mort il y aura un jugement pour tous ceux qui ne croient pas. L'homme ayant une mauvaise conscience, tous ses efforts tendent à se cacher à lui-même sa nudité devant Dieu. Il voudrait ôter du monde les péchés grossiers et visibles: le meurtre, le vol, l'ivrognerie. Il cherche, au moyen des lois et des institutions philanthropiques, à effacer ces effets extérieurs du péché qui choquent le monde. Mais tout cela n'est autre chose que des feuilles de figuier, qui n'extirpent aucune racine de mal, et qui, en nous cachant pour le moment à nous-mêmes notre nudité et notre misère, nous empêchent de penser à la justice de la condamnation que Dieu a prononcée depuis le jour de la chute sur notre état de péché.

Maintenant que les péchés se sont placés entre nos consciences et Dieu, tout ce que l'on désire, c'est qu'il y ait quelque chose qui nous cache de devant Dieu, et c'est à quoi l'homme emploie ce qu'il appelle les choses innocentes. Les arbres étaient certes des choses innocentes, mais à quoi Adam les fait-il servir? A se cacher de Dieu. Dieu avait donné à l'homme tout ce qui est dans le monde, mais l'homme pervertit tout maintenant en s'en servant pour échapper à la présence de Dieu, prétendant qu'il n'y a point de mal dans l'usage

qu'il fait de ce qui est bon en soi. Quand la voix de Dieu réveille la conscience, on voudrait bien encore pouvoir se cacher de Lui, mais c'est impossible. «Où es-tu?» dit Dieu à Adam, et Adam ne trouve plus aucun moyen de se cacher. Si Dieu s'adressait ainsi à chacune de vos âmes, serait-ce une joie pour vous que d'être en sa présence? Dieu est en réalité la seule ressource, l'unique refuge quand nous avons péché. C'est Dieu seul qui, en n'imputant point au croyant son iniquité, ôte toute fraude de son esprit (Psaumes 32: 2). Mais si vous vous cachez de Dieu, quel est donc l'état de vos âmes? Dieu n'avait pas encore chassé Adam de sa présence, mais Adam avait fui loin de Lui. La conscience nous dit que si nous avons péché et que lui soit un Dieu juste, il n'y a ni feuilles, ni arbres qui puissent nous dérober à sa vue. L'homme est misérable dans sa conscience et il ne peut être heureux dans le péché, sauf si Dieu n'existe point. Aussi toute l'espérance de l'incrédulité est-elle qu'il n'y a point de Dieu, ou, ce qui revient au même, qu'il n'est ni juste ni saint. Adam cherchait à s'excuser comme si lui-même n'avait eu aucune convoitise; suivant lui, il avait simplement obéi à la voix de sa femme, au lieu d'observer la défense de Dieu. Mais s'il n'y avait pas de convoitise en nous, il n'en résulterait aucun acte de péché. Adam avait désobéi à la parole de Dieu; c'est ce dont il était responsable.

En face de toute la bonté de Dieu qui a donné son Fils pour de pauvres pécheurs, si vous n'avez pas de confiance en Dieu, votre péché est rendu évident. De quelque manière que cela se manifeste, n'est-ce pas de l'ingratitude et de la méfiance? Eve prêta l'oreille à Satan et le crut, au lieu d'écouter et de croire Dieu, et c'est précisément ce que l'homme fait toujours, aussi longtemps qu'il espère le salut et la vie éternelle en dépit de ses péchés. Tous les efforts que vous faites pour être heureux, prouvent que vous ne l'êtes pas. L'effet immédiat de la présence de Dieu dans vos cœurs et dans vos consciences, serait de mettre un terme à vos plaisirs; et si tous ces plaisirs sont ainsi incompatibles maintenant avec la présence de Dieu, que seront-ils pour vous dans l'éternité ? Les apporterez-vous devant son trône de sainteté et de justice, pour lui montrer que vous avez passé des heures innocentes loin de lui? Que sont-ils, sinon désobéissance, méfiance de Dieu, mensonge, propre volonté, ou une chose pire encore, — l'état d'une âme qui veut détourner ses pensées de la présence de Dieu?

L'homme peut fuir la présence de Dieu, aussi longtemps que la grâce dure, mais il ne le pourra point quand Dieu le jugera. Satan vous aide à vous cacher, vos meilleurs amis qui appartiennent au monde, vous aident aussi à vous éloigner de Dieu, à oublier et à nier qu'il est là, mais cela n'ira certainement pas au delà du temps de grâce qui vous est accordé. C'est pourquoi, «aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs».

Dieu sait que vous êtes pécheurs; il sait que la méchanceté subtile de Satan cherche à faire de l'homme sa proie. Mais à cela il y a une réponse que Satan ne connaissait pas, et qu'ignorait aussi l'homme misérable, coupable et déchu: c'est la révélation de la semence de la femme (verset 15). En réalité, la question se pose entre le serpent et le second Homme, — non le premier. Ce n'est ni une promesse de Dieu faite à Adam et à Eve, ni une espérance d'amélioration dans leurs enfants; mais Dieu prononce le jugement sur l'ennemi et en même temps révèle le Sauveur, enfant de la femme qui avait fait tomber l'homme et l'avait entraîné

dans la ruine du diable. La semence de la femme devait briser la tête du serpent, mais d'abord être brisée elle-même. Quelle grâce, et cependant quelle justice! Quelle humiliation, mais aussi quelle victoire! Si Adam, le regardant comme un objet à ravir, s'est élevé jusqu'à vouloir être Dieu, Lui qui était Dieu, s'est anéanti lui-même jusqu'à être un homme, et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, comme Adam avait été désobéissant, et par là soumis à la mort. Pour Adam perdu, pour le premier homme, il n'y avait point et il ne pouvait point y avoir de promesse. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen dans le second homme, mais elles deviennent la part de chaque croyant. La foi trouve les promesses, s'en empare et en jouit; c'est ce que ne peuvent faire le péché et l'incrédulité. A Eve et à Adam, Dieu ne parle que des conséquences effectives du péché (versets 16-19). C'est en jugeant le serpent (verset 15) qu'il révèle la semence de la femme, celui qui devait venir, et le moyen par lequel il remporterait la victoire. Dès ce moment, l'unique espérance de l'homme perdu est dans ce Sauveur révélé, et avant d'être chassé du paradis, il apprend ce que Jésus devait souffrir pour détruire la puissance du diable. Cependant Adam, après son péché, ne laisse voir aucun signe de repentance. Il avait montré la terreur que lui inspirait la présence de Dieu; à l'égard de sa femme, il avait fait voir son lâche égoïsme; pour ce qui le concernait, une ingratitude aussi grande que le déshonneur qu'il avait jeté sur Dieu. Mais Dieu s'occupe uniquement de ses conseils de grâce en Celui qui devait être la semence de la femme, Celui dont la personne, et l'oeuvre, et la gloire, sont placées devant nous et déroulées à nos yeux dans toutes les Ecritures.

Mais la victoire sur Satan en la croix de Christ n'est plus maintenant en aucun sens une promesse; c'est un fait accompli. Si l'homme avait laissé entrer dans son coeur la pensée que Dieu ne l'aimait pas; que, par jalousie ou par envie de son bonheur, Dieu lui refusait ce qui était bon pour lui, c'était le mensonge de Satan, car le second homme, l'Homme qui a souffert, la semence de la femme, est le Fils de Dieu, le vrai Dieu et la vie éternelle, qui est devenu homme, afin de mourir pour des pécheurs et de détruire les oeuvres du diable. Et cependant le coeur incrédule est si pervers qu'il refuse de se confier au Dieu qui a donné son Fils. Jésus, loin de fuir le jugement de Dieu, est allé au-devant quand l'heure fut venue, et prit sur lui le fardeau de nos péchés, au lieu d'écouter la voix de l'homme ou de Satan. «La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas?» Par sa mort, il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, et il donne au croyant une parfaite confiance en Dieu, toute crainte de la mort étant détruite. Son amour nous met en paix et en relation avec Dieu, sans que nous ayons à craindre les difficultés, maintenant que nos péchés sont pardonnés, et qu'au lieu de notre nudité ou des feuilles de figuier, nous sommes revêtus de lui-même, placés actuellement dans la pleine faveur de Dieu où nous demeurons, et ayant devant nous la gloire que nous attendons, puisque lui-même a subi le jugement pour nous.

Votre confiance est-elle donc dans ce Dieu qui a donné son Fils pour sauver le plus misérable des pécheurs? Cette confiance produit l'obéissance et la fortifie. Rien n'est plus précieux au croyant que l'amour de Dieu en Christ, qui nous fait préférer sa volonté à tout ce que Satan peut offrir.

Que Dieu veuille toucher votre coeur et qu'il vous donne de le glorifier, en recevant tout ce que son amour a accompli en Christ!

Réflexions pratiques sur les Psaumes (Darby J.N.)

ME 1873 page 197 – ME 1874 page 13 – ME 1875 page 261 – ME 1876 page 38 – ME 1877 page 81 – ME 1878 page 351 – ME 1879 page 277 – ME 1880 page 298 – ME 1881 page 13 – ME 1882 page 280 – ME 1883 page 14

Mon but dans les pages qu'on va lire, n'est pas d'interpréter les Psaumes, ce qui a été essayé autre part, mais d'en tirer quelque instruction spirituelle et quelque édification pour nos âmes. Les Psaumes jettent une lumière toute particulière sur le gouvernement de Dieu et sur les sympathies de l'Esprit de Christ avec son peuple. Ces deux choses ont en premier lieu les juifs pour objet et pour centre de leur action; mais tout en admettant la grande différence qui existe entre l'état des juifs et le nôtre, entre la relation d'un peuple avec Jéhovah, et celle d'enfants avec leur Père, il n'en est pas moins vrai que les voies de Dieu en gouvernement s'appliquent aussi à nous chrétiens. Comme point de vue pour envisager le chrétien, le gouvernement de Dieu, quoique au second plan (l'autre point de vue, plus élevé, est céleste) n'en est pas moins d'une importance immense et d'un haut intérêt. C'est sur ce terrain qu'on découvre tous les soins de la tendresse divine de Celui qui a même compté les cheveux de notre tête; c'est ici que l'on apprend à connaître avec quel sérieux et quelle vigilance il faut marcher devant Dieu qui jamais ne se départ de ses saintes voies, dont on ne se moque point impunément, dont les yeux sont continuellement sur les justes, quoique sa grâce agisse en toutes ces choses pour nous rendre parfaits devant Lui selon SES voies. Le gouvernement de Dieu appliqué à la marche du Chrétien, est surtout exposé dans les épîtres de Pierre. (Voyez 1 Pierre 1: 17; 3: 10-15, ainsi que l'esprit et la teneur de toute l'épître). Dans la seconde épître, le gouvernement de Dieu se poursuit jusqu'à la consommation de toutes choses. La première épître présente surtout le gouvernement des justes; la seconde, le jugement des méchants, quoique ce jugement soit aussi mentionné dans la première comme mettant fin à la puissance du mal et introduisant la délivrance finale des justes. Pierre était l'apôtre de la circoncision; c'est pourquoi le gouvernement de Dieu s'offre à lui d'une manière spéciale quand il enseigne.

Livre 1

Psaume 1

Ce gouvernement sur la terre est clairement indiqué dans le Psaume 1er, ainsi que le caractère de ceux qui jouissent de la bénédiction de ce gouvernement.

Il y est question de celui qui se tient séparé de la voie du méchant, qui prend plaisir en la loi de Jéhovah et y médite. La soumission au Christ, dans les conseils de Dieu dépositaire du gouvernement au terme de cette époque d'épreuve, tel est le sujet du Psaume 2ème. Quelques mots seulement sur le premier de ces deux Psaumes, qui forment la base de tous les autres: nulle participation au conseil des méchants, à la voie des pécheurs, ni au siège des moqueurs; quoiqu'ici, en connexion avec la responsabilité humaine dans la marche, on est toutefois

préservé du mal. Les iniques forment des plans, suivent leur propre volonté, voient les choses à leur façon et font des arrangements pour arriver à leurs fins; ce n'est point là qu'on trouve le juste. Le pécheur va son propre chemin et s'y complaît; le juste ne marche point avec lui. Les moqueurs sont à leur aise et méprisent Dieu; le juste ne siège pas avec eux. Mais le jugement arrivera, et les pécheurs ne pourront subsister dans l'assemblée des justes introduits alors dans le repos par la gloire de Dieu.

Psaume 2

Le Psaume 2ème annonce l'établissement du triomphe terrestre de Christ et de sa royauté en Sion, lorsque les gentils lui seront donnés en héritage. Ces événements ne sont pas encore accomplis.

Le gouvernement de Dieu ne met pas les fidèles à l'abri de la souffrance, ainsi que cela aura lieu alors; mais il fait tourner la souffrance en bénédiction spirituelle et retient encore sa colère. Glorieuse récompense de nos légères afflictions! Pour nous, le nom d'un Père est révélé dans ces afflictions mêmes. Nous invoquons comme Père celui qui, sans acception de personnes, juge selon l'oeuvre de chacun, et nous nous conduisons avec crainte pendant le temps de notre séjour ici-bas, sachant que nous avons été rachetés. Dans ce Psaume, les rois sont exhortés à se soumettre avant que le jugement n'arrive sur la terre. Mais ce jugement n'est pas encore exécuté, et nous avons à apprendre notre propre leçon dans la patience; c'est ce que les Psaumes vont nous enseigner.

Psaume 3

Examinons les enseignements des premiers Psaumes qui suivent. Les ennemis sont multipliés; mais la première pensée de la foi est: Seigneur; l'âme est en sûreté là; elle regarde delà ceux qui la pressent. Jéhovah devient ainsi l'objet de la confiance. Si le *Seigneur* entre dans mon coeur *avant* ceux qui me pressent, tout va bien. Mon esprit est en paix, parce qu'il *Le* voit intéressé à ce qui se passe. *Lui* est ma gloire, mon bouclier et Celui qui nie fait lever la tête. Remarquons encore qu'il ne s'agit point d'une vue indolente, insensible du bien et du mal, ni d'une confiance indifférente. Le désir et la dépendance sont actifs, ce sont les liens entre l'âme et Jéhovah. *J'ai crié* et il m'a répondu; point de doute à ce sujet; c'est la confiance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Il nous entend; et que s'il entend nous avons les choses que nous avons demandées. Si nous sommes sincères, nous ne désirons pas recevoir quelque chose qui soit contraire à sa volonté; mais, au milieu de l'épreuve et des difficultés, quelle chose immense que la certitude de pouvoir compter sur l'oreille et sur le bras de Dieu, dans ce qui est selon sa volonté! Source de repos et de paix. Je me suis couché, je me suis endormi, je me suis réveillé, car le Seigneur me soutient. Que c'est grand et simple à la fois! Cher lecteur, pouvez-vous dire cela? L'épreuve trouve-t-elle votre coeur confiant en Dieu, comme en un père; et quand elle redouble d'intensité, votre esprit est-il tranquille, votre sommeil est-il doux? Votre coucher, votre dormir, votre réveil, portent-ils le caractère de la paix qui vous entoure, parce que vous savez que Dieu est, et qu'il dispose de toutes choses? Dieu se trouve-t-il ainsi placé entre vous d'une part et vos troubles et ceux qui vous pressent

d'autre part? Alors que peut-il vous arriver? Les «milliers de peuples» font-ils une différence, si Dieu est là? L'Assyrien s'est enfui avant de pouvoir même se lever pour exécuter une seule de ses menaces; ces menaces mêmes trahissent la conscience qu'il a de sa peur. Insensés que nous sommes de mesurer toujours les difficultés et les épreuves d'après nos propres forces et non d'après celles de Dieu, Lui qui est pour nous, si nous sommes à Lui! Qu'importe que les villes de Canaan aient des murailles élevées jusqu'au ciel, si ces murailles s'écroulent au son d'une trompette? Pierre eût-il marché plus facilement sur une mer calme que sur une mer en tourmente?

Notre sagesse est de savoir que nous sommes incapables de rien faire sans Jésus et, qu'avec Lui, nous pouvons tout ce qui est conforme à sa volonté. Le secret de la paix consiste à être occupé de Jésus pour l'amour de Lui; et alors nous trouverons la paix en Lui et par Lui, et quand l'affliction surviendra, quoique ne devant pas y être insensibles, nous y trouverons Jésus et sa tendre affection, et nous serons plus que vainqueurs.

Psaume 4

Le Psaume 4ème nous présente un autre principe, non moins important: l'effet d'une bonne conscience lorsque nous crions à Dieu dans notre détresse. Il ne s'agit point d'une bonne conscience en tant que justifiés du péché, mais d'une bonne conscience en pratique, qui donne de l'assurance envers Dieu. Si notre coeur ne nous condamne pas, dit l'apôtre, alors nous avons de l'assurance envers Dieu.

Ecoute-moi lorsque je crie: O Dieu de ma justice. Il n'est pas dit: *Justifie-moi*, mais, *Ecoute-moi*.

L'âme est dans l'angoisse, mais autrefois elle avait été mise au large; elle avait déjà fait l'expérience de la bonté et de la fidélité de Dieu. Il est lui seul, la source de sa gloire et de son honneur. Combien c'était vrai de Christ! L'homme a diffamé sa gloire et a aimé la vanité. Mais il n'en reste pas moins vrai que selon le gouvernement de l'Eternel qui ne peut se renier Lui-même, Il met à part celui qui l'aime. Ils sont tiens, a dit Christ. Nous sommes un peuple qui lui appartient en propre. Cette vérité demeure, quoiqu'il en soit; mais en marchant dans la piété, elle nous devient présente, et nous donne confiance; nous voyons la clarté de la face de Dieu et nous sommes certains qu'Il nous exaucera. Nous n'avons pas perdu le sentiment de ce qu'Il est actuellement pour nous; notre âme n'est pas obscurcie. Or, rien ne s'obscurcit plus facilement que la dépendance de Dieu et la confiance en Lui. L'intégrité avec le sentiment de la dépendance donne courage. Certainement Dieu nous écoute lorsque, pleins de repentance, nous crions à Lui; mais ici, nous avons autre chose: L'intégrité du coeur donne assurance au jour de l'affliction, parce que notre esprit voit Dieu; nous l'apercevons à travers l'épreuve et nos regards sont fixés sur Lui. C'est ce que nous trouvons ici: «Pensez en vous-mêmes et demeurez tranquilles» adorez Dieu dans l'intégrité, sans crainte, et confiez-vous en Lui.

Bien des gens disent: «Qui nous fera voir du bien dans ce qui nous entoure?» Ils se découragent et désespèrent d'en trouver. Mais dans toutes les circonstances et au travers de tout, la clarté de Sa face est le seul bien solide et invariable. La faveur de Dieu vaut mieux que

la vie, en outre elle assure le bonheur. La puissance du mal n'a pas le dessus sur la puissance de Dieu. Lui-même en dispose, le détourne, le change en bénédiction, l'annule, comme bon lui semble. La foi trouve cela dans la clarté de sa face et l'âme s'élève au-dessus du mal pour se réjouir en Dieu. Il y a là plus de joie que dans les bénédictions temporelles. Ces dernières sont incertaines et précaires; de plus, elles ne sont pas Dieu Lui-même, et la clarté de Sa face dans l'épreuve, c'est Lui-même; elle donne à notre âme le secret du fait que Dieu est pour nous. Aussi «je me coucherai et je dormirai aussi en paix», mon repos n'est point troublé par l'insomnie qui craint l'atteinte du mal, car après tout c'est Dieu seul qui me protège dans la joie et dans l'épreuve.

Psaume 5

Le Psaume 5ème me fournit l'occasion de dire maintenant, pour n'y plus revenir, quelques mots sur l'appel au jugement souvent mentionné dans ce livre. Toutes les fois qu'il se trouve en présence de ses ennemis, l'opprimé ne cesse de crier à Jéhovah. C'est à Lui qu'il regarde; mais il se fonde sur la justice du caractère et du gouvernement de Dieu qui ne sauraient avoir de complaisance pour le mal. Jéhovah exterminera l'homme fourbe et violent; rien n'est plus juste. Le chrétien sent que Dieu ne doit pas laisser durer à jamais le triomphe du mal; lorsqu'il réfléchit au gouvernement de Dieu, il se réjouit d'avance de l'extirpation du mal par le jugement; non pas en pensant au méchant, mais à la justice (*) et à son résultat. La vengeance appartient bien à Dieu, mais ce n'est point là l'élément dans lequel Il vit. La part du juif étant sur la terre («car les débonnaires hériteront la terre et jouiront à leur aise d'une grande prospérité»), il désire, pour son propre repos, la destruction de l'homme fourbe et violent. Différente est la part du Chrétien. Il laisse l'homme violent ici-bas et s'en va au ciel. Il vit et marche personnellement dans une époque de grâce qu'il quittera pour entrer dans la gloire. Même au temps du Millénium, pendant lequel Dieu exercera son gouvernement et retranchera le méchant, la grâce encore sera la place distinctive du chrétien. Le fleuve d'eau vive découle de la cité; les feuilles de l'arbre de la vie duquel il savoure les fruits mûrs, sont pour la guérison des nations. Pour le moment, la place du Chrétien n'est que grâce et patience. Il fait le bien, souffre pour la justice, endure patiemment et sait que cela est agréable à Dieu. Il voudrait surmonter le mal par le bien; il sait que ce mal sera jugé, que le jugement dévorera les adversaires et, en les considérant comme tels, il peut se réjouir de les voir désormais impuissants pour empêcher le bien; juste jugement dont son âme reconnaît la nécessité; mais, placé sur le terrain plus élevé de la grâce, le chrétien ne cherche point dans le jugement son gain et sa délivrance. Telle a été la position de Christ. C'est lui qui exécutera le jugement auquel son Esprit fait appel dans ces Psaumes. Mais au temps de sa marche terrestre, pendant laquelle il a été notre modèle, Christ n'a point appelé le jugement sur ses ennemis; «Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font»; telle fut sa prière quand leur violence était dirigée contre Lui, et dans le jugement il n'a point ouvert sa bouche.

(*) Le mot justice correspond aux deux mots anglais *justice* et *righteousness*; il s'agit ici du second qui signifie le contraire de l'iniquité ou du péché, comme dans Hébreux 5: 13; 1 Jean 3: 7.

Le Psaume 5ème présente donc l'appel au jugement selon le gouvernement de Dieu sur la terre, jugement basé sur le caractère immuable de Jéhovah, et il attend le bonheur et la joie du peuple de Dieu, qui en découleront. Mais notre bonheur à nous est dans les cieux, où il n'est plus besoin de pareilles délivrances. Nous quittons cette terre.

Ainsi, tout en désirant faire ressortir la vérité et la justesse de ce Psaume, je ne le présente en aucune façon comme l'expérience d'un chrétien, sauf que notre cri dans la détresse et dans l'épreuve s'adresse aussi activement et sans partage au Seigneur — nous pouvons dire: à notre Père.

Psaumes 6-7

Les Psaumes 6 et 7 ont le même caractère que le précédent, en ce qu'ils appellent aussi le jugement. Mais le 6e se place sur un tout autre terrain que le 5e et, à certains égards, il peut présenter au Chrétien de la lumière en matière d'expérience. Quand le croyant est en angoisse, le mouvement naturel de la foi est de recourir à Dieu comme à la ressource et à l'espérance de l'âme. La grâce immense que Dieu déploie en étant pour nous, le sentiment que rien n'égale son amour, la confiance qui accompagne la soumission du coeur: toutes ces choses attirent le coeur vers Lui. Aussi n'est-il pas pour l'âme qui se confie en Lui, de temps plus doux que celui de l'épreuve. Cela suppose une volonté brisée, un coeur soumis et la connaissance de l'amour de Dieu. Dans le cas contraire, l'épreuve, par le moyen de la grâce, opère la soumission, puis elle est retirée; si elle continue, l'âme trouve son bonheur dans la sainte et parfaite volonté de Dieu et dans le fruit qu'elle y recueille. Mais il est un cas où l'épreuve, quoique tout aussi salutaire et pleine de grâce, offre un autre élément, dans lequel l'amour qui se confie en Dieu devient plus difficile à réaliser. C'est lorsque nous sommes éprouvés à cause de notre conduite. Il est difficile de voir l'amour de Dieu dans l'épreuve que nous subissons par suite d'un péché; il est difficile de ne pas être désolés en sentant que cette épreuve, fruit du péché, est une juste punition et qu'ainsi nous n'avons pas le droit d'y chercher l'amour. A qui nous adresser, si ce n'est à Lui? Mais comment chercher secours auprès de Celui que nous avons offensé? Telle est l'angoissante difficulté d'une âme qui, sachant qu'elle a attiré l'épreuve sur elle-même, sent qu'elle n'a pas le droit d'en réclamer la délivrance. Elle serait presque tentée de désespérer et de succomber sous la conscience de cet état. C'est en une occasion semblable que le Seigneur intercédait pour Pierre, de peur que sa foi venant à défaillir, sa confiance en Christ, son amour et son espérance en la faveur divine à se perdre, il ne tombât, par le moyen du remords et du désespoir, entre les mains de Satan. Pierre, il est vrai, ne subissait ni épreuve, ni châtement, mais le danger était le même. La foi empêche le désespoir, mais elle n'ôte point le sentiment du péché et de la justice du châtement; elle se confie en Dieu, en son amour, en sa bonté qui prennent maintenant le caractère de miséricorde dans l'esprit de celui qui souffre. Le sentiment du péché devient plus profond, la peur des conséquences diminue, et le coeur, humilié, se confie en Dieu malgré tout; néanmoins il sent que le châtement est mérité, et même, jusqu'à un certain degré, l'âme en souffre peut-être encore. Voilà l'état dont le psaume 6 nous fournit un exemple. Nous y trouvons le cri de détresse au fort de l'épreuve, le recours à la grâce, la prière à Dieu de ne

pas châtier *dans sa colère*, et la confiance devant la pensée que la colère serait une juste conséquence de son péché. Tout en reconnaissant que la colère est méritée, la foi s'appuie sur la grâce et dit: «Jusques à quand?» Il est impossible que Dieu abandonne à toujours ceux qui se confient en Lui; la lumière se fera. Il y a une relation avec Dieu, et la foi compte sur cette relation; le coeur peut exposer sa détresse à un Dieu dont les compassions sont connues. Cette confiance est pleinement exprimée dans les trois derniers versets. On remarquera aussi, à propos de ce psaume que, dans le gouvernement de Dieu appliqué à cette terre, la mort est envisagée comme un retranchement; c'était le cas pour les Juifs ainsi qu'on peut le voir dans l'histoire d'Ezéchias et même dans celle de Job, mais à certains égards, c'est aussi le cas pour le chrétien; il y a des péchés à la mort, et la mort peut être employée comme moyen de discipline (voyez 1 Corinthiens 11); elle peut aussi être différée (voyez les épîtres de Jacques et de Jean). Quant à notre Psaume, il n'entrevoit rien au-delà de la mort, si ce n'est les ténèbres; le gouvernement de Dieu fait de même. Lorsque le croyant a la paix, il considère la discipline, même justement sévère, comme un signe certain de la faveur divine. Son horreur du péché est d'un caractère beaucoup plus pur, parce qu'il redoute le péché même, non point ses conséquences. Peut-être les dards enflammés du méchant l'atteindront-ils, ou tout au moins la terreur le menacera; mais au travers de toutes ces choses, il voit la miséricorde et la fidélité de Dieu; Christ intercédant pour lui, sa foi ne défaut pas. C'est là cependant un terrible état; mais le coeur s'attache à Dieu et peut dire: «Jusques à quand?»

Psaume 7

Le Psaume 7ème est un appel circonstancié à la justice et à la vengeance, uni à la foi dans le jugement de Dieu. Ainsi l'assemblée des peuples reconnaîtra Jéhovah et l'entourera. L'affligé s'attend à la colère de Dieu sur les iniques, tout en priant qu'elle se détourne de lui-même; et il l'attend avec la certitude de la foi. C'est ce que nous faisons aussi, en reconnaissant la justice parfaite et l'excellence de ces choses; mais il est impossible de voir dans ce psaume l'expérience d'un chrétien, sauf en ce qui concerne le sentiment de l'intégrité devant Dieu et la confiance en Lui. Le Psaume 7 est donc l'expression de ceux qui, en butte à la haine des méchants, cherchent la délivrance, et non point de ceux qui souffrent comme Christ et avec Lui, afin d'être aussi glorifiés avec Lui.

Psaume 8

Le Psaume 8 célèbre le gouvernement millénial de Jéhovah et la gloire du Fils de l'homme, en rapport avec le peuple juif et par sa bouche.

Psaumes 9 et 10

Je passe sur les Psaumes 9 et 10, dont le premier célèbre le jugement des ennemis d'Israël, et le second raconte la méchanceté de leurs oppresseurs. Ces deux Psaumes expriment l'assurance, pendant l'oppression, que Dieu la voit et n'oublie pas les humbles; puis, lors de la délivrance, ils célèbrent la fidélité de Jéhovah. Le monde est jugé avec justice et Jéhovah se fait connaître par son jugement. Il suffit d'attirer l'attention sérieuse du lecteur sur le jugement du monde, mentionné dans ces Psaumes, et sur la scène principale de ce

jugement dans le pays d'Israël. En toute occasion cependant, l'âme humble peut traverser l'oppression et l'épreuve dans la tranquille certitude que Dieu la voit et que sa cause est entre les mains de Dieu. Et même, ce qui est plus difficile, subit-elle une épreuve par sa propre faute, si elle s'humilie véritablement elle peut encore compter sur Dieu.

Psaume 11

Passons maintenant au Psaume 11 et examinons quels sont les sentiments de ceux qui, souffrant sous l'épreuve qui précède la délivrance, ont encore à posséder leurs âmes par leur patience. Une chose, en premier lieu, ressort distinctement de ce Psaume (chose toujours vraie, mais non manifestée publiquement comme elle le sera alors), c'est l'impossibilité de compter sur l'homme et d'en espérer le moindre secours, l'instabilité de tout ce qui est terrestre, la ruine complète amenée par le mal. Puisque les fondements sont ruinés, que fera le juste? Pour la foi, tout cela est vrai depuis que Christ a été rejeté; mais jusqu'à présent, tant que sa patience trouve à s'exercer, et qu'il y a encore des âmes à amener en communion avec Christ, la main de Dieu refrène le pouvoir du mal. Les choses auxquelles ce Psaume fait allusion, ne seront pleinement manifestées qu'au temps où le méchant dominera sur la terre avant que Dieu se lève pour le jugement et pour délivrer tous les humbles de la terre.

Des cas particuliers d'épreuve nous placent souvent, dans notre sphère restreinte, au milieu de circonstances analogues. Seulement, n'oublions pas que nous avons affaire à un Père qui nous discipline pour notre bien, pour notre profit céleste et éternel, avec le même amour par lequel il n'a point épargné son propre Fils mais l'a livré pour nous.

La question posée dans ce Psaume est celle-ci: «Puisque les fondements sont ruinés, que fera le juste?» A quoi aura-t-il recours comme assez divinement stable pour s'y appuyer? car le bien n'existe pas et les méchants n'étant arrêtés par aucun scrupule de conscience, usent de fraude pour détruire les justes. Il y a un moment où le Seigneur avertit de fuir, où il est tout à fait inutile soit d'agir, soit d'attendre avec patience. Mais tel n'est pas le cas ici, et cela n'arrivera que lorsque Dieu aura tout abandonné, pour un temps, entre les mains des méchants. La peur et l'incrédulité pousseraient à fuir, comme l'oiseau, en un lieu de refuge et d'humaine sécurité. La foi regarde plus haut: «Je me suis retiré vers Jéhovah». Se réfugier en Dieu qui est au-dessus de tout, qui connaît tout, auquel rien n'échappe, dont la fidélité est immuable, qui prend même soin de la vie d'un passereau, qui enfin dispose de tout, quoi que l'homme propose, se réfugier en Dieu qui est notre Père, c'est la ressource et la paix du juste. Le propre de cela est de rendre notre marche parfaite et de nous tranquilliser en tout temps; car les circonstances ne gouvernent plus nos sentiments, et l'âme n'a pas d'autre motif de conduite que la volonté de Dieu; elle l'accomplit avec hardiesse, quand elle y est invitée, en vertu de sa confiance en Lui. De plus, nous sommes tranquilles, sachant que le résultat est entre les mains de Dieu auquel nous nous confions. Toutefois là ne se borne pas l'enseignement du Psaume 11. Sur la terre tout est bouleversement, confusion; point de sécurité pour le juste. Mais Jéhovah est dans le palais de sa sainteté; son trône est dans les cieux; ses yeux contemplent, et ses paupières sondent les fils des hommes; Il ne dort ni ne sommeille; aussi le juste peut-il Lui remettre sa cause. Nous trouvons en outre ici une

exposition des voies de Dieu au temps de l'affliction. Jéhovah sonde le juste. Lorsque les paupières de Celui qui voit toutes choses au point de vue de sa sainteté, sondent les fils des hommes, il a un but spécial quant aux justes. Il les éprouve et Il les crible. Cela est de toute importance. L'activité de Dieu dans ses voies envers les justes a pour but d'accomplir tout ce que Sa grâce s'est proposé à leur égard, de manifester Son caractère, de juger et de les faire juger tout ce qui ne s'accorde pas avec ce caractère divin, de leur donner ainsi l'intelligence de ce qu'Il est Lui-même et de les y conformer moralement; à la fois soumettant leur volonté et mettant en activité leurs affections par le sentiment de sa fidélité et de son amour. Briser la volonté est un moyen puissant d'ouvrir l'intelligence.

Son temple et Son trône gouvernent tout cela. Dans Son palais, chacun annonce sa gloire. C'est là que l'homme s'approche de Lui; là que sont révélés Son caractère et Sa nature, afin que, conformément à cette nature, l'homme puisse être associé avec Lui. Son trône dispose toutes choses afin de nous rendre dignes d'être associés au palais. La chair ne se plie pas volontiers à ces exigences; mais cela prouve combien l'action de Dieu est nécessaire et profitable. Il sonde les fils des hommes, aucun de leurs faits et gestes ne lui échappe, toutes choses sont découvertes aux yeux de Celui auquel nous avons affaire, et Il en juge. Mais Il sonde plus particulièrement les justes, et cela en contraste avec sa haine des méchants sur lesquels Il enverra le jugement. Lorsque Dieu sonde les justes, il s'agit avant tout de Sa nature et de Sa gloire, qu'Il n'abandonne pas. Quoique Sa face considère les justes et quelque plaisir que Son amour prenne en eux, Il ne saurait se renier Lui-même; c'est à Lui qu'Il veut les rendre conformes, tout en maintenant Son caractère en gouvernement. Dieu s'est servi d'Israël pour faire connaître à toute la terre qu'Il déteste le mal; et plus ce peuple était près de Lui, moins Il pouvait tolérer en lui l'injustice: «Je vous ai connus vous seuls d'entre toutes les familles de la terre; c'est pourquoi je visiterai sur vous toutes vos iniquités». Aujourd'hui encore, malgré toute Sa grâce, on ne se moque pas de Dieu. L'homme recueillera ce qu'il aura semé. Une foule de passages démontrent ce principe dans son application à Israël, et ce principe subsiste encore (Romains 2: 6, etc.). Ce sont, nous l'avons dit, les épîtres de Pierre qui surtout révèlent ce juste gouvernement de Dieu, la première, pour les justes, la seconde, contre les méchants. En sondant et en éprouvant les justes, Dieu revendique et maintient Son caractère au milieu de ceux qui sont près de Lui. Mais Il les sonde aussi pour leur profit, et prouve ainsi, d'une manière précieuse, tout le soin qu'Il prend d'eux. «Il ne retire point ses yeux de dessus les justes», dit Elihu. Il est possible que nous soyons affligés par diverses tentations, *si cela est nécessaire*, et nous devons l'estimer comme une parfaite joie (épître de Jacques), sachant que l'épreuve produit la patience. Or, en voici le résultat: «Que la patience ait son oeuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis» dans toute la volonté de Dieu.

Nous devons nous glorifier dans les tribulations (Romains 5); elles produisent la patience, et notre espérance n'en devient que plus brillante, l'amour de Dieu étant répandu dans nos coeurs — cette vraie clé de tout ce qui arrive.

L'amour de Dieu agissant en discipline, nous fait conclure deux choses exprimées en Hébreux 12.

La première, c'est qu'il ne faut pas mépriser la discipline qui a sa raison en nous, puisque c'est l'amour de Dieu qui l'applique; la seconde, c'est qu'il ne faut pas perdre courage, puisque c'est à l'amour que nous avons affaire.

Le livre de Job nous apprend que Dieu a deux buts différents lorsqu'Il éprouve les saints. L'un est de faire connaître les transgressions, les fautes positives dans lesquelles l'homme a abondé; l'autre, de détourner l'homme d'une mauvaise action et de rabaisser sa fierté (Job 33: 16, 17; 36: 7-9). Ce livre nous fournit une instruction toute divine des voies de Dieu quand Il sonde les justes. Il nous enseigne aussi cette autre vérité, importante pour les âmes exercées qui, trop souvent, s'arrêtent à des causes secondaires, savoir: que la discipline provient de Dieu, que Lui seul l'exerce. L'origine de toutes les épreuves de Job n'était point l'accusation de Satan, mais bien cette parole de Dieu: «N'as-tu point considéré mon serviteur Job?» Dieu l'avait considéré et avait vu que l'épreuve était nécessaire. Il est vrai que les instruments de cette épreuve étaient pervers, c'étaient des désastres causés par Satan; mais Dieu avait considéré son serviteur; Il avait sondé le juste, mais mesuré exactement l'étendue de l'affliction. Aussi est-ce Lui qui arrête Sa tempête au jour du vent d'Orient, qui châtie par mesure; et lorsqu'Il eut achevé Son oeuvre (oeuvre que Satan n'aurait jamais pu accomplir) et qu'Il eut amené Job à se connaître lui-même, alors Il le bénit abondamment.

Dieu nous humilie et nous éprouve afin que nous connaissions ce qu'il y a dans nos coeurs. Il nous nourrit du pain de la foi, mais c'est en fin de compte, pour nous bénir. Quand nous abordons l'épreuve avec la vérité et la puissance de la vie spirituelle, elle développe et fait ressortir en nous la douceur et la maturité de la grâce; elle détache notre esprit du monde pour le rapprocher de Dieu, et le rendre plus intime avec Lui. Quand l'épreuve est abordée par la chair ou la rencontre, celle-ci se révolte et décèle sa propre volonté; cet état est rendu sensible à la conscience devant Dieu et, en définitive, la propre volonté est détruite, fut-ce d'une manière insensible. Assurément ce n'est pas l'épreuve en elle-même qui peut conférer la grâce; mais dirigée par la main de Dieu, l'épreuve peut briser la volonté et mettre au jour des maux cachés et que l'on ne soupçonnait même pas; la vie nouvelle peut alors se développer d'une manière plus large et plus complète. Dieu prend une plus large place dans le coeur, il y a plus d'intelligence de ses voies, la dépendance et l'humilité augmentent, la vanité de ce monde devient plus évidente et sensible; on se méfie davantage de la chair et de soi-même. Le chrétien se vide ainsi de lui-même, pour être rempli du Seigneur; les choses éternelles et véritables parce qu'elles sont divines, ont une plus large place dans l'âme; et tout ce qui est faux est mis au jour et rejeté. Nos relations avec Dieu prennent plus de maturité, nous vivons plus constamment au milieu des scènes éternelles dans lesquelles Il a introduit nos âmes. Regardant alors en arrière, nous découvrons l'amour qui nous a conduits à travers tout et, plein de reconnaissance, nous bénissons Dieu pour chaque épreuve. Il n'y a que l'épreuve pour nettoyer de tout alliage, pour nous affermir dans une espérance plus glorieuse, plus complète et plus pure, et pour accroître notre intelligence de Dieu, étant, en proportion, dépouillés de nous-mêmes.

Psaume 12

Evidemment le Psaume 12ème a été écrit sous le poids de l'extrême injustice et de la violence et sous le sentiment de l'isolement; la puissance humaine, ainsi que tous ceux qui s'y confient, font la guerre à l'âme du fidèle. Un cas pareil est rare assurément, mais il n'est pas impossible qu'on ait l'occasion de passer par les souffrances que décrit ce psaume, et des chrétiens individuellement peuvent être isolés et abattus. Le verset 5 annonce les jugements de Jéhovah qui mettront fin à l'oppression. Ces jugements ont souvent lieu encore aujourd'hui, comme conséquence du gouvernement de Dieu; mais ils ne constituent pas l'espérance directe et particulière du chrétien qui sait, au contraire, que sa place est de faire le bien, de souffrir en faisant ainsi, de supporter patiemment le mal, et que cela est agréable à Dieu. Son repos est autre part là où Dieu est pleinement glorifié. Il en est de nous comme de Christ qui fit le bien, endura ici-bas l'affliction qui en était la conséquence et ne fut pas délivré; inutile d'ajouter combien cela était agréable à Dieu. Il convenait que Christ souffrît et c'est notre profit, de sorte que nous pouvons aussi nous glorifier dans les tribulations à cause de leur fruit bien autrement précieux que le repos de cette terre et qui mûrit pour nous dans le ciel, parce qu'ainsi nous sommes rendus capables de jouir de Dieu plus intimement. Si donc nous souffrons pour la justice et si nous souffrons pour l'amour de Christ, nous sommes bienheureux. L'Esprit de gloire et de Dieu repose sur nous. Du reste, si nous attendons patiemment, Dieu nous délivre même aujourd'hui en mainte circonstance particulière. Dans tous les cas, et c'est l'idée principale de ce psaume, les paroles de Jéhovah sont des paroles pures; elles jugent tout ce qui est en l'homme, mais on peut se confier entièrement en leur réalité. Tout ce que sa bouche a proféré, Jéhovah le maintiendra en sainteté, mais Il l'exécutera en puissance. Notre sagesse est de nous tenir à la parole de Dieu envers et contre tout. Les épreuves extérieures ne sont que des moyens pour purifier et pour éprouver le coeur quant à la foi; la parole est la pierre de touche à l'aide de laquelle l'âme éprouve toutes choses, la mesure intérieure de son état devant Dieu et le fondement infaillible sur lequel repose sa confiance. Lorsque le coeur est éprouvé par la parole ou par les circonstances, c'est afin de le dégager de chacune des choses qui l'empêcheraient de se reposer sur toute parole qui sort de la bouche de Dieu et de se l'approprier. Certainement nous vivrons par elles.

Psaume 13

Le Psaume 13ème continue à exprimer le travail d'une âme sous le poids des épreuves mentionnées au Psaume 10ème. Ces épreuves, à proprement parler, nous concernent peu; toutefois le chrétien peut se trouver angoissé par le triomphe apparent et momentané de la puissance du mal; et alors il peut demander à Dieu de ne pas être délaissé, comme s'Il ne prenait aucun soin de lui. Dans ce psaume, nous voyons la différence entre la position de Christ et celle du résidu juif: extérieurement, Christ a été abandonné entre les mains des méchants, tandis que le résidu juif en général sera épargné et délivré; quelques-uns d'entre eux, il est vrai, tomberont en ce jour-là par la main de l'ennemi, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Mais en parlant de ce psaume, j'ai surtout en vue l'enseignement moral qu'il renferme. Au milieu d'ennemis sans coeur et sans conscience, même en apparence oubliée

de Dieu, l'âme se confie en sa miséricorde, compte sur lui, sur sa bonté, sur sa fidélité miséricordieuse, et se réjouit de la délivrance avant d'être délivrée par la puissance de Dieu. Ainsi, en priant Dieu, nous le remercions avant d'être exaucés, sachant, dans nos coeurs, par la foi, qu'Il nous a entendus et qu'Il nous a répondu; nous le bénissons quoique sa réponse ne soit pas encore manifeste et c'est la vraie preuve de la foi. Cette assurance procure une paix indicible au milieu de l'affliction. Nous ignorons comment Dieu nous délivrera, mais nous savons que nous serons délivrés; Il dispose de tous les moyens. C'est en Dieu lui-même que nous avons confiance et, en regardant à Lui, le coeur reçoit une réponse réelle sur laquelle il peut compter. Les circonstances et la parole éprouvent le coeur; la confiance et la délivrance divine réjouissent l'esprit. Nous savons, même avant d'être secourus, que Dieu est pour nous. Il est bien naturel de prendre conseil en soi-même, quoique rien ne fatigue et n'angoisse davantage, mais ce n'est pas la foi. La tristesse tend à produire la mort. L'âme, même en se soumettant, se dévore elle-même, mais elle est illuminée quand elle se tourne vers Dieu. La conscience que c'est l'ennemi qui travaille contre nous, dispose notre âme à la confiance. C'est une pensée solennelle et pour l'homme, ce serait une pensée terrible; mais, avec Dieu, c'est un motif pour être assuré de la délivrance.

Psaume 14

Le Psaume 14ème est un exemple frappant d'un principe fréquemment appliqué dans la Parole: des Psaumes et d'autres passages de l'Écriture s'appliquant clairement et d'une manière littérale aux juifs dans les derniers jours et aux événements de cette époque, sont cités comme représentant de grands principes qui prononcent moralement sur des vérités importantes en tous temps, vérités qui seront publiquement manifestées aux derniers jours par le jugement de Dieu. L'apôtre cite ce Psaume comme l'expression du jugement divin sur l'état des juifs déclaré par leurs propres écritures, et prouvant ainsi la nécessité d'une justice qui ne fût pas d'eux. Je n'ai que peu de chose à ajouter. Nous pouvons nous attendre à des difficultés provenant de l'absence de toute crainte de Dieu en ceux auxquels nous avons affaire; il semble presque impossible à celui qui craint Dieu, qu'un pareil état puisse exister, qu'il n'y ait dans le coeur aucune componction, aucune chose qui l'arrête dans sa méchanceté, et tout au moins dans une méchanceté délibérée; cependant cela arrive quelquefois quand on s'y attendait le moins. Mais le Seigneur voit tout cela, et c'est notre confiance.

Il attendra peut-être, Il patientera avec le mal, du moins, avec ceux qui le font, Il nous exercera de cette manière, mais Il voit tout cela. Puis Dieu Lui-même est avec la race juste. Il y a une influence produite par la présence de Dieu avec les justes, que les ennemis du Seigneur ressentent et qui, dans les justes, n'est connue que par la foi: nous en trouvons un exemple dans ce que Rahab apercevait parmi les Cananéens (Josué 2: 9), et l'apôtre fait allusion au même sentiment dans Philippiens 1: 28. Ce sentiment de frayeur qu'éprouvent ceux qui s'opposent à la vérité, peut être accompagné de vanterie et de violence; mais à coup sûr, la foi qui se confie en Dieu produit toujours un sentiment de frayeur chez les méchants, même lorsqu'ils réussissent. Les juifs, après avoir crucifié Christ, craignaient qu'après tout sa

disparition du tombeau n'aggravât encore la situation. Mais pour être ainsi soutenu dans l'épreuve, il faut que le fidèle ait le sentiment de la présence de Dieu.

Psaume 15

Le Psaume 15ème est une preuve évidente que ces Psaumes s'appliquent directement aux juifs dans les derniers jours. Toutefois, les saints ne doivent pas perdre de vue l'existence actuelle du gouvernement de Dieu. Ce gouvernement est exposé dans les épîtres de Pierre: dans la première en faveur des justes, dans la seconde en jugement contre les impies. (1 Pierre 3: 10-15 applique aux chrétiens les principes selon lesquels Dieu agissait envers les juifs, comme peuple, principes que, d'une manière encore plus absolue, Il mettra en action dans les derniers jours, mais qui s'appliquent au temps de notre séjour ici-bas.) Ainsi le Psaume 15ème, quoique essentiellement juif, nous enseigne des principes à suivre; le verset 4, par exemple, parle de ce qui, en principe, est en tout temps agréable à Dieu.

Psaume 16

Ayant fait ces remarques, je passe au Psaume 16 qui s'applique directement à Christ, mais qui contient, en même temps, de précieuses instructions pour nous-mêmes. C'est essentiellement Christ prenant la place d'un homme, et indiquant le chemin de la vie qui l'amènerait en la présence de Jéhovah où il y a un rassasiement de joie; ce chemin le conduisait à travers la mort puisqu'il venait pour nous, mais il se confiait en Jéhovah. Malgré le sens directement prophétique du Psaume, le sentier de Christ est en même temps un exemple pour nous; le bon Berger est allé devant ses brebis. Le Psaume 16 établit un principe essentiel: la confiance en Dieu même dans la mort. La place de dépendance dans l'obéissance et le fait que Dieu Lui-même était la seule portion de l'homme excluaient tout ce qui était en désaccord avec cette vérité. Ajoutons à cela le fait que Dieu n'était pas perdu de vue un seul instant. Tels sont les grands principes de la vie divine, de cette vie divine entrant sur la scène du péché et de la mort. Sans doute nous devrions parler de communion avec le Père et avec son Fils Jésus Christ dans ce sentier de la vie, mais ce sont les grands principes moraux, l'état subjectif de l'âme, qui nous sont représentés ici, et cela dans la personne même de Christ: c'est, remarquez-le, sa perfection comme homme, et devant Dieu, et envers Dieu. Il ne s'agit pas de la perfection divine, de Dieu manifesté à l'homme, mais de ce qu'il était comme homme dépendant de Dieu; il ne s'agit pas même de l'offrande de Lui-même, dans laquelle nous avons aussi à le suivre (1 Jean 3: 16), mais de sa place d'homme dans la perfection. Il s'agit de sa perfection devant Dieu, du principe qui le gouvernait. Par conséquent, même cette parole de Christ: «Ma bonté ne va pas jusqu'à toi», s'applique aussi à nous-mêmes. Affirmer qu'actuellement notre bonté ne va pas jusqu'à Dieu, paraît absurde; mais ces mots appliqués à Christ homme, à Lui qui était absolument parfait, indiquent la nature de cette bonté et établissent un principe que nous pouvons nous appliquer, et qui nous met à notre place. C'est la perfection de l'homme envers Dieu, ce chemin nouveau dont Christ est la perfection et l'exemple sur la terre. Mais cette pensée met en évidence la place infiniment bénie que nous occupons en tant que chrétiens, quoique au milieu de la faiblesse et de luttes intérieures

inconnues à Christ qui n'avait pas de péché. Malgré cette différence, la place de Christ est l'expression absolue de la notre devant Dieu; cela est pleinement révélé à la fin de l'Évangile de Jean, surtout dans le chapitre 17.

L'Épître de Jean aussi, qui d'abord présente Christ comme la manifestation sur la terre de la vie éternelle qui était auprès du Père, sa manifestation dans un homme que leurs mains avaient touché, enseigne que cela est vrai dans les chrétiens, de même qu'en Christ (1 Jean 2: 8), montre que la justice et l'amour sont le caractère de cette vie, et ajoute que, par la présence du Saint Esprit, nous demeurons en Dieu et Dieu en nous. Nous possédons cette vie éternelle descendue du ciel, mais dont il est dit qu'elle est dans le Fils seul; or celui qui a le Fils a aussi la vie. Voilà, en effet, ce qui donne à cette vie toute sa valeur. Les Psaumes assurément, ne peuvent pas la présenter comme l'Épître de Jean, qui en développe toute l'étendue et l'importance, et cependant nous voyons ici Christ prenant sa place parmi les excellents de la terre. L'apôtre Jean, tout en le laissant entendre, ne poursuit pas la vie éternelle jusqu'à sa présentation en gloire devant Dieu; il indique seulement que nous serons avec Christ dans le ciel. C'est Paul qui expose ce que Jean sous-entend; aussi bien n'avait-il vu Christ que dans la gloire. Jean présente la vie en elle-même et manifestée sur la terre la vie est la lumière des hommes.

J'ai déjà touché plus haut ce fait que le Psaume 16 présente un développement restreint de la vie de Christ sur la terre; mais cette restriction même éclaire et met à sa place propre, d'une manière directe et bénie, cette partie de la vie de Christ qui fait le sujet du Psaume. Christ, traversant ce monde, était la manifestation de Dieu lui-même (des traits divins de son caractère, non point de son titre et de sa nature divine); amour parfait, justice et sainteté parfaites, Il était la vérité dans la révélation de tout le caractère de Dieu. Quelle bénédiction! Et en cela nous avons à l'imiter. (Voyez Ephésiens 4: 32; 5: 1, 2; Colossiens 3: 10). Mais le Psaume 16ème n'envisage pas Christ de cette manière; il le présente comme l'homme dépendant et soumis; il le présente aussi comme prenant sa place parmi le résidu d'Israël en contraste avec l'idolâtrie de ce peuple. Laisant de côté ce dernier point, je désire fixer nos pensées sur le caractère de la vie de Christ.

Cette expression: «Ma bonté ne va pas jusqu'à toi» pourrait convenir à la divine manifestation de la bonté sur cette terre. Mais, prenant en tout point, la place d'un homme ici-bas, le Seigneur nous montre la position véritable de l'homme vivant pour Dieu, non pas dans son innocence, moins encore certes dans le péché, mais parfait en justice et en vraie sainteté au milieu d'un monde de péché, connaissant le bien et le mal, tenté, mais séparé du péché et des pécheurs; non pas élevé au-dessus des cieux, mais propre à l'être par les désirs de sa nature et par sa marche vers ce but; dépendant, obéissant, ne prenant pas sa place *avec* Dieu, mais *devant* Lui, aussi responsable qu'un homme sur la terre, et fixant les yeux sur la place de la bénédiction parfaite comme homme avec Dieu, quand il serait dans sa présence et qu'il y aurait pour Lui un rassasiement de joie. Cette place, nous la partagerons avec Christ, quand nous aurons sa nature. Christ, ainsi envisagé, c'est l'homme confiant en Dieu, trouvant son plaisir et sa joie en Dieu, vivant de foi, et dans ce sens séparé de Lui; non pas Dieu

manifesté en chair, quoique cela fût également vrai de notre précieux Sauveur. Telle est notre place sur la terre, en tant que sanctifiés par la vérité, place bien au-dessus de celle du résidu juif; en outre, nous avons la conscience de notre union avec Christ par le moyen du Saint Esprit. Cette place dont je parle, le Seigneur la prend lorsqu'il dit au jeune homme: «Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements». Quant aux pratiques extérieures, le jeune homme avait peu de chose à se reprocher; mais il fallait plus que cela, pour caractériser la vie divine dans sa marche vers le lieu du rassasiement de joie, au milieu d'un monde de péché et de pécheurs; et cela avait été montré en Abraham et dans les saints de Dieu, en David et dans les prophètes: «L'Eternel est la part de mon héritage». Ah! si ce jeune homme avait eu le Seigneur Lui-même comme ce qui gouvernait et dirigeait son coeur! «Va», lui dit le Seigneur, «vends ce que tu as et donne aux pauvres, et viens, suis-moi». Mais il paraît que le Seigneur n'était point la part de son héritage; peut-être par la grâce, l'est-il devenu plus tard.

L'état qui est décrit dans ce Psaume, c'est l'état de l'homme considéré comme distinct de Dieu (il ne s'agit naturellement pas ici d'une séparation morale; je ne parle pas non plus de l'union de la nature divine et de la nature humaine en Christ). Toutefois, c'est l'homme participant de la nature divine (il n'en pouvait être autrement), mais ayant Dieu pour objet, pour assurance, comme ayant seul autorité sur lui; c'est l'homme, dépendant de Dieu en toute chose, et parfait dans sa foi en Lui. Cet état ne pouvait se réaliser que dans un être qui participât personnellement de la nature divine — Dieu Lui-même en l'homme — tel que Christ, ou médiatement tels que ceux qui sont nés de Dieu. Mais, nous l'avons déjà remarqué, Christ n'est pas considéré ici sous ce point de vue et il ne s'agit pas non plus du croyant comme étant uni à Christ. La présence divine en Lui est considérée non point dans la manifestation de Dieu en Lui, mais plutôt dans son effet: la perfection absolue de Christ comme homme. Sa marche est celle d'un homme moralement en présence de Dieu. Christ dépend ici de Jéhovah quant à sa résurrection, et il dit: «Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts», quoiqu'il ait pu dire également: «Détruisez ce temple et dans trois jours je le rebâtirai». Homme parfait, Christ pouvait dire: «Père, je remets mon esprit entre tes mains»; ainsi Pierre disait aux Juifs: «Celui que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ», tandis que Thomas avait dit à Jésus: «Mon Seigneur et mon Dieu». Pierre, en effet, considère toujours Christ comme l'homme rejeté, comme le Messie exalté par Dieu; il n'annonce pas le Fils de Dieu comme Paul l'annonça tout d'abord dans les synagogues, quoique, par une révélation divine, Pierre ait été le premier à le confesser comme tel. Christ est donc notre modèle parfait; il nous montre ce qu'est l'homme parfait. Un principe essentiel qui caractérise en premier lieu le Psaume 16, c'est l'entier abandon de Christ entre les mains de Dieu, sa confiance en Lui. Il ne se garantit pas lui-même, ne compte point sur soi, mais s'en rapporte à Dieu: «Garde-moi, ô Dieu! car je me suis confié en toi». Cela est d'une immense importance. Christ, comme Dieu, aurait pu se garantir lui-même; mais il n'était pas venu dans ce but. Christ était venu en amour pour souffrir, pour obéir, et ainsi pour sauver aussi par grâce, mais pour glorifier Dieu. Moralement parlant, il ne pouvait dévier de cela. Si l'on parle de sa puissance, nul doute que Christ aurait pu se délivrer lui-même; et quant à son droit à la faveur de Dieu comme Fils, s'il avait demandé

douze légions d'anges, il les aurait eues. Mais alors, c'est Lui qui l'affirme, Christ n'aurait point accompli les conseils révélés de Dieu.

Cette soumission et cette dépendance étaient volontaires, mais parfaites, la seule chose convenable *dans la position* qu'Il avait prise. — C'était la foi parfaite. Il était le chef et le consommateur de la foi, de l'abandon de soi, de la dépendance, de la confiance; ajoutons que la parole de Dieu était la révélation en vertu de laquelle il agissait, ce à quoi il obéissait, l'arme dont il se servait, comme il l'a prouvé lors de la tentation au désert. Christ étant la Parole et la vérité en personne, tout ce qu'il disait exprimait ce qu'il était (Jean 8: 25); mais il n'en est pas moins vrai que Christ obéissait, comme homme, à l'autorité des Ecritures, en faisait usage et agissait par elles; c'est comme homme qu'il dit: «Garde-moi, ô Dieu, car je me suis confié en toi».

Un second principe renfermé en partie dans ce qui précède, c'est l'entière subordination à la volonté de Dieu (dans ce psaume, il s'agit de Jéhovah, Dieu révélé aux Juifs; pour nous, il s'agit du Père et du Fils, d'un seul Dieu, le Père, et d'un seul Seigneur, Jésus Christ). «Tu as dit à Jéhovah: Tu es le Seigneur». Remarquez ces mots: *Tu as dit*; c'est Christ qui l'a dit. Christ était bien Jéhovah, mais dans sa marche ici-bas, il n'a point pris cette place. Etant en forme de Dieu, et ne regardant pas comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, il a pris la forme d'esclave et a été trouvé en figure comme un homme. Prise volontairement, gardée parfaitement dans la mort et à travers la mort, la place qu'il prit fut l'humiliation. Cet acte volontaire était divin et prouvait son titre divin; les créatures n'ont pas de place à prendre, mais à garder, quoique lorsqu'elles n'étaient pas gardées par Dieu, elles n'aient jamais agi de la sorte. La place qui a été donnée à Christ comme homme, mais qu'il a méritée, est la gloire (Jean 17); Il s'abaisse Lui-même et est élevé au dessus des cieux. Il avait dit à Jéhovah: «Tu es mon Seigneur», ce qui signifie: Je te suis subordonné. Sans cesser d'être Dieu, il avait pris en dehors de la Divinité une place dont la Divinité seule pouvait remplir les conditions; dans cette place, Il devait satisfaire Dieu comme homme, glorifier Dieu dans un monde d'apostasie et de péché, ayant contre lui tout ce qui était dans ce monde, et la puissance de Satan, et, vers la fin, même la colère de Dieu, afin d'accomplir la gloire de Dieu en justice. C'est ainsi qu'il dit: «Ma bonté ne va pas jusqu'à toi» — aussi haut que toi. Christ devait remplir la place de l'homme dans la condition dans laquelle la gloire de Dieu s'y trouvait intéressée. Homme parfait, quand il se trouvait dans ce caractère, il était seul dans sa perfection: personne pour le secourir ou même pour compatir avec lui. Sa confiance devait être en Dieu dans la vie et à travers la mort, que dis-je? même sous le poids de la colère divine; mais ici c'était dans le chemin de la vie et même ce chemin Dieu le lui avait fait connaître (verset 11). Mais de plus il existait sur la terre des objets de la faveur divine, dont Christ ne se séparait pas. Il n'en parle pas ici comme ayant été choisis par lui (c'est le cas dans l'évangile de Jean, lorsqu'il dit à ses disciples: «Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis», quoique là aussi pour un service), ni comme étant choisis par la grâce de Dieu, mais comme étant les objets du bon plaisir de Dieu dans le chemin qu'ils suivaient, manifestés moralement comme les saints qui sont en la terre, les personnes excellentes qui étaient dans le sentier où Il devait entrer lui-même. Cela

est plein d'intérêt; il s'agit encore ici de la place morale de Christ homme, trouvant son plaisir dans ce en quoi Dieu trouvait le sien, comme il convenait à un être parfait avec Dieu, dont Moïse est le type remarquable en Hébreux 11: 24-26. Christ prend ici sa place parmi les saints, parmi ceux qui étaient réellement mis à part pour Dieu. Il la prit de fait dans l'humiliation et l'obéissance la plus parfaite, lorsqu'il alla se faire baptiser du baptême de Jean avec ceux que l'Esprit de Dieu poussait à s'humilier. Lors du premier et du plus humble acte de la vie divine, l'acte d'un coeur qui s'abandonne à Dieu en confessant le péché, Celui qui ne connaissait pas de péché se joignit à ceux qui venaient le reconnaître; car cet aveu de leur part était la vie divine, et les consacrait à Dieu. Ils étaient véritablement les «personnes distinguées» de la terre. Quelle douceur, quelle consolation dans le désert, d'y voir Christ marchant dans ce chemin, victorieux de toutes les tentations qui s'y rencontrent, comme on le voit aussitôt après son baptême, liant l'homme fort au moyen de la vie qu'il possédait et qui était victorieuse de toute la puissance de l'ennemi! Evidemment, quoique nous trouvions dans ce Psaume la vie divine, le fruit de la grâce, il ne s'agit point ici de Dieu se manifestant soi-même, d'une bonté qui aille dans son caractère propre jusqu'à Dieu, puisqu'elle confessait le péché, tout en étant la grâce divine en Christ pour faire cela. Ajoutons qu'il n'appartenait pas proprement à Dieu, comme tel, de mourir, quoique seul l'amour parfait, seul un être qui fût Dieu, ait pu mourir comme Christ mourut, ait pu se livrer lui-même, laisser sa vie, et ainsi donner à son Père un motif de l'aimer pour ce qu'il a fait. Christ homme, agissait à la place de l'homme, devant Dieu et envers Dieu, comme les hommes auraient dû le faire; mais il agissait d'une manière absolue, parfaite et libre dans son amour pour le Père, ce qu'il n'aurait pu faire sans être lui-même divin. Qu'une personne divine ait agi de cette manière, cela est d'une valeur au-delà de toute expression. Voilà, outre beaucoup d'autres choses, ce que le Sauveur a fait pour nous, Lui, homme à notre place, étant dans la perfection de cette place les délices de Dieu, et l'occupant suivant ce qu'elle devait être au milieu d'un monde pécheur, en quoi précisément il glorifiait Dieu. Il est très important pour l'instruction et pour l'assurance de nos âmes de voir ainsi Christ, objet adorable de délices. Ce sentier de Christ, ni l'oeil du milan, ni aucune pensée de l'homme ne l'aurait découvert, si Lui, l'homme parfait, n'y avait marché. Ce sentier de la vie, nous l'avons vivant, dans une personne, dans un être vivant qui doit être l'objet de notre amour. Assurément, la parole écrite nous fournit dans tous leurs détails les éléments de cette vie, mais en même temps, quelque nombreux et précieux que soient les préceptes qui dirigent notre marche, elle nous fait beaucoup connaître de cette vie, dans celle de Christ lui-même; en sorte que nous comprenons notre vie, selon le degré de spiritualité avec lequel nous saisissons, dans ses motifs, ou plutôt dans son motif et sa nature, la vie de Christ présentée dans les Evangiles ou d'autres portions de l'Ecriture.

Même quand il s'agit de préceptes, nous sommes exhortés à marcher d'une manière digne du Seigneur afin de lui plaire à tous égards; or pour cela, il faut évidemment avoir la vraie et pleine connaissance de ce qu'il est.

Telle que je l'ai décrite, la vie divine, parfaite en soi, mais manifestée dans la connaissance du bien et du mal, et démontrée au milieu du mal démontrée en nous, qui sommes renouvelés

en connaissance selon l'image de Celui qui nous a créés — se présente ici dans la séparation complète d'avec le mal et surtout dans la confession de Jéhovah comme mobile et source de la vie. Il repousse tout ce qui peut être appelé un autre Dieu; il n'a aucune part à cela et le rejette absolument. Il s'attache à Jéhovah (verset 4). La fidélité envers Jéhovah caractérise la vie de Christ sur la terre; la fidélité envers Christ caractérise la nôtre; Christ est tout et en tous. Jéhovah est non seulement le Seigneur auquel il obéit, mais aussi la portion de son héritage. Christ n'a pas cherché autre chose; plus encore que les sacrificateurs d'autrefois, car son coeur et ses affections étaient engagés, Christ possédait en Jéhovah son héritage et la portion de son breuvage, la coupe qu'il devait boire ici-bas, c'est-à-dire sa jouissance en espérance, sa provision pour la route. Voici, je le suppose, la différence entre l'héritage et la coupe: l'héritage est la portion permanente de l'âme, tandis que la coupe est l'image de ce qui occupe les sentiments et de ce qui se présente à l'esprit de l'homme pour l'occuper le long du chemin. Dieu donne à boire la coupe de la colère aux méchants; le Seigneur eut à boire la coupe de la colère sur la croix. Ma coupe est comble — la bénédiction dont elle est pleine en dépasse la mesure; nous avons aussi coutume de dire: C'est une coupe amère. Il s'agit non seulement des circonstances que nous traversons, à moins que nos âmes ne leur soient asservies, mais de ce que nous ressentons, de ce que nos esprits éprouvent, de ce qui les domine dans ces circonstances. Au Psaume 23, par exemple, les circonstances sont toutes affligeantes, mais au travers de toutes, l'Eternel est son Berger, et sa coupe est comble de joie et de bénédiction. Ainsi pour Christ; Jéhovah est la portion permanente de son âme et, en même temps, tout le long de sa marche ici-bas, Celui sur lequel son coeur se repose; Jéhovah forme et caractérise ses sentiments bien plus que toute l'affliction qu'Il endure, sauf à la croix. Ma viande, dit-il, est de faire la volonté de Celui qui m'a envoyé et d'accomplir Son oeuvre. Jamais l'homme n'a pu entrer dans les pensées de Christ, pas même ses disciples. Une seule, qui jadis se tint assise à ses pieds, a été mue dans son affection pour Lui par un sentiment auquel Christ a donné une voix, mais de manière à faire ressortir le mal profond qui dominait chez les autres; mais il avait une viande à manger qu'ils ne connaissaient pas. Jéhovah, la portion de son breuvage, était plus près de lui que les circonstances de la vie, auxquelles, en homme, Il était pleinement sensible et qui auraient pu l'oppresser. Nous en exceptons la croix, mais non, Il est sa portion là plus que partout ailleurs, car c'est la colère de Jéhovah Lui-même qui s'appesantissait sur son âme dans la coupe qu'Il but alors. A part cela, Jéhovah était si véritablement la grande circonstance et la substance de sa vie à travers toutes choses, qu'il pouvait seulement désirer que sa joie fût accomplie dans ses disciples. Cette joie de Christ venait de Dieu seul, voilà Sa perfection. Le monde, pour lui, n'était qu'un désert altéré et sans eau, mais la faveur de Jéhovah valait mieux que la vie; elle était sa vie en pratique au milieu d'un monde où il était sensible à tout, mais avec Jéhovah réalisé. Entre lui et toutes ces choses se plaçait Jéhovah et sa faveur, la vie de son âme. Tel aussi le chrétien, quoique peut-être isolé ou emprisonné: «Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le dis encore: réjouissez-vous». L'homme naturel a des circonstances entre lui et Dieu; la foi a Dieu entre le coeur et les circonstances. Quelle différence! Il n'y a point de paix semblable à celle que procure le refuge dans le tabernacle, loin des insultes des hommes. Mais cela, c'est la vie divine au travers du monde; c'est avoir

Jéhovah pour héritage (pour nous, c'est le Père et le Fils, une révélation plus complète par le Fils lui-même), Jéhovah comme portion permanente de l'âme; Jéhovah comme la joie actuelle du coeur, comme la force qui le remplit et qui donne sa saveur à la vie (comparez Psaumes 64; 23). Vient en troisième lieu cette précieuse confiance, que Jéhovah maintient notre lot; alors nous n'avons confiance ni en nous-mêmes, ni en des circonstances favorables, ni en «une montagne en laquelle Jéhovah avait fait que la force se tenait», mais uniquement en Lui. Prends tes délices en Jéhovah, Il t'accordera les désirs de ton coeur. La foi s'appuie sur Jéhovah, sur l'amour du Père et de Jésus. Nous n'avons que faire des circonstances, sauf pour les traverser avec Dieu; ce ne sont pas elles qui nous procureront jamais un bonheur et une paix infaillibles. Christ a réalisé cela d'une manière parfaite; il n'avait que Jéhovah, ne comptait point sur autre chose. L'apôtre Paul en est aussi un exemple frappant, et c'est en principe, le sentier que chaque chrétien, une fois ou l'autre, sera exercé à suivre. La vie de la foi se résume ainsi: Dieu lui-même est la part de notre héritage et de notre breuvage, Il maintient notre lot. Pour nous chrétiens, cette vérité trouve un précieux développement dans la connaissance du Père et du Fils; mais le principe reste le même; c'est la vie de Christ; on en jouit, et à l'exclusion de toutes les choses qui pourraient devenir l'objet de la confiance ou la portion du coeur et en contraste avec elles. Ce principe, exprimé dans le Psaume 16, selon les relations d'un Juif, est essentiellement vrai en tous temps.

Je désire faire remarquer un trait caractéristique du Psaume 16ème et qui ressort surtout de la comparaison avec le Psaume suivant. Les circonstances extérieures, quoique ici sous-entendues, ne sont pas mentionnées une seule fois; c'est une vie divine avec Dieu, qui ne connaît que Lui et ne vit dans l'intimité journalière que de Lui seul; on trouve, il est vrai, la mort, le Hadès, le sépulcre, mais ils ne sont mentionnés que comme une occasion pour l'exercice de la puissance et de la fidélité de Jéhovah. Ce Psaume nous dépeint l'homme vivant dans ce monde par Jéhovah, avec Jéhovah, en vue de Lui et jouissant de Lui pour toujours en dépit de la mort. Les circonstances ne sont que des circonstances, elles ne sont point le sujet du Psaume; la vie divine ne passe jamais. «Nos regards», dit l'apôtre, «n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas; car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles»; telle est l'expression chrétienne de cette vérité. La première partie de la phrase, dont j'ai omis la citation, parle de l'effet de cette vérité quant aux circonstances; on la comparera mieux avec le Psaume suivant. L'apôtre exprime admirablement la vie elle-même en un seul mot: «Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir», peut-on s'en étonner, était «un gain». Il est important de se rappeler qu'il y a une vie divine intérieure qui habite et se réjouit en Dieu, n'ayant pas affaire aux circonstances, quoiqu'elle nous rende capables de les traverser, mais favorisée en nous par les circonstances, parce qu'elles détruisent la chair et la propre volonté, et qu'ainsi nous vivons plus complètement de la vie intérieure avec Dieu, La conséquence en est pour l'âme un sentiment profond de bénédiction: «Les cordeaux me sont échus en des lieux agréables». Christ n'aurait pas pu dire cela de cette manière, s'il avait eu le royaume pendant sa vie ici-bas; nous ne pourrions pas le dire non plus, même dans le paradis terrestre ou si nous avions le monde entier à notre disposition.

Cette relation vivante avec Dieu jette une telle clarté, une telle auréole sur toutes choses, elle allume dans l'âme un sentiment si direct de la bénédiction divine, que rien ne peut lui être comparé, sauf l'entière réalisation de cette bénédiction en la présence de Dieu. Un homme avec Dieu, jouissant de Lui dans une nature capable de le faire avec la conscience du résultat final et nécessaire, lorsque cette jouissance sera pleinement accomplie sans aucun nuage; un homme tel que Christ a été dans ce monde avec Dieu, voilà la joie la plus parfaite qui puisse exister, sauf l'accomplissement éternel de tout ce qu'elle a fait connaître et goûter à l'âme. Il ne s'agit point ici de la part du Messie, mais de cette joie touchant laquelle Christ disait: «afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux». Il va sans dire qu'Il héritera toutes choses, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de cela en cet endroit; ce n'était point là la joie qui était devant Lui, pour laquelle il a enduré la croix ayant méprisé la honte. Il y a «un héritage incorruptible, sans souillure, inflétrissable, conservé dans les cieux pour nous», on en a la conscience lorsqu'on se réjouit en Dieu. La vie trouve là ses délices; en la présence de Dieu il y a un rassasiement de joie.

Les cordeaux échus en des lieux agréables représentent, ce me semble, la joie de Christ homme, en Dieu et dans ce qui était devant Dieu (comparez Colossiens 3: 1-3). Ce qui suit est l'expression de cette vie dans son activité envers Dieu: «Je bénirai l'Eternel qui me donne conseil». Dans la vie divine, nous avons besoin de conseil, de l'instruction positive de la sagesse (la sagesse est une direction, un guide divin dans la confusion du mal au milieu de ce monde), pour être sages quant au bien, non pas comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages; saisissant l'occasion, non point comme étant sans intelligence, mais comprenant quelle est la volonté du Seigneur. Jéhovah donne conseil; de sorte que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproches. Voilà l'immense avantage d'être conduit directement par Dieu: Dieu est intéressé à conduire le juste dans le vrai sentier qui lui convient à lui-même à travers le désert où il n'y a point de chemin. L'innocence jouissant des bénédictions de Dieu n'avait pas besoin de chemin. En un monde séparé de Dieu, quel chemin trouver? Retourner en arrière? Impossible; aucun pécheur n'est jamais revenu à l'innocence; le chemin de l'arbre de la vie est fermé de ce côté. Comment donc un chemin à travers un monde sans Dieu? Mais Dieu qui peut faire un chemin, s'il donne une vie nouvelle et à cette vie un objet nouveau, — lui-même connu dans le ciel, — s'il y a une nouvelle création, et si nous sommes créés de nouveau. Or, Christ est une vie nouvelle; en accord avec cette vie et comme homme dépendant de Dieu, il traverse le monde et arrive à une nouvelle place donnée à l'homme. C'est Dieu qui a préparé le chemin pour l'homme revêtu de cette vie, il l'a préparé pour Christ qui était cette vie et par conséquent la lumière des hommes. Avec ce chemin, Dieu a aussi préparé les oeuvres qui y conviennent, «les bonnes oeuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles». Cette dernière pensée dépasse un peu, il est vrai, la portée du Psaume 16; il contient cependant l'idée de l'activité de la nature divine en l'homme et ne se borne pas à la marche juste et sainte de l'homme qui a cette vie, devant Dieu, chose, en son lieu, aussi importante que l'autre. Ainsi Moïse ne dit pas: «Montre-moi *un* chemin à travers le désert», mais: «Montre-moi *ton* chemin, afin que je te connaisse et que je trouve grâce devant tes yeux». Ce que Moïse

cherchait, Jéhovah le donne: le conseil et les directions de son amour. Voilà la marche de Christ, voilà comme il conduit ses brebis, allant devant elles; et maintenant nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, étant nous-mêmes fils de Dieu. C'est là le sentier divin de la sagesse, que l'oeil du milan n'a point découvert, le sentier de l'homme, mais de l'homme possédant la vie de Dieu, marchant au-devant de la présence de Dieu, vers l'héritage incorruptible, par un chemin non corrompu, le sentier de Dieu à travers ce monde. Mais, dans ce chemin, Dieu donne conseil, et pour cela il faut être dépendant de Dieu comme Christ l'était. «Tu me conduiras par ton conseil», dit même le résidu d'Israël, et nous lisons au Psaume 32: «Je te guiderai de mon oeil». Je le répète, Jéhovah est intéressé à conduire l'homme de Dieu et notre âme l'en bénit; c'est dans ce sentier que Christ marcha. La parole écrite est le moyen principal d'y marcher; toutefois, il y a aussi l'action directe de Dieu en nous par son Esprit; mais il y a de plus l'intelligence divine: «Durant les nuits mes reins m'enseignent». La vie divine est une vie intelligente; je ne sépare point cela de la grâce divine en nous, cependant c'est autre chose qu'un conseil donné par Dieu; nous pouvons être remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle (Colossiens 1: 9, 10). «Et pourquoi aussi», disait Jésus aux Pharisiens, «ne jugez-vous pas par vous-mêmes de ce qui est juste?» Ainsi, dégagés des influences extérieures, les pensées secrètes et les mouvements intimes du coeur enseignent ce qui est conforme au sentier de Dieu dans ce monde. Un homme doué d'intelligence spirituelle, discerne toutes choses. Il s'agit de l'opération intérieure de la vie (en nous c'est par la grâce) touchant les choses divines et se manifestant par la connaissance du sentier divin, de ce qui est agréable à Dieu. En Christ cela existait d'une manière parfaite; en nous, cela existe selon la mesure de notre spiritualité; or, voici à quoi le chrétien doit être particulièrement attentif, c'est de ne point négliger ce qu'une vie divinement instruite lui suggère et lui fait conclure lorsqu'elle est dégagée de l'influence des circonstances environnantes. Cela peut paraître insensé, mais si l'on agit ainsi dans une humble dépendance de Dieu, il sera démontré, en fin de compte, que c'était sa sagesse. Du reste, l'intelligence divine se distinguera toujours d'une imagination exaltée.

D'abord, l'état de l'âme duquel je parle est tout l'opposé d'une imagination exaltée, car la prétention à une direction spirituelle spéciale n'est jamais humble; puis le contrôle que la parole de Dieu exerce et qui gouverne la vie divine tout entière est là pour juger toute fausse prétention. La vie divine est toujours absolument assujettie à la Parole: Christ qui était cette vie, même la Parole et la Sagesse, et précisément parce qu'il l'était, a toujours pleinement honoré la parole écrite comme étant les directions et l'autorité de Dieu pour l'homme. Cependant, en pratique, l'exercice de la vie divine ne se résume pas tout entier dans le fait qu'on est dirigé par Dieu; elle ne regarde absolument qu'à lui: «Je me suis toujours proposé Jéhovah devant moi», dit Christ comme homme ici-bas, aussi ne détournait-il jamais ses yeux de lui. Nos coeurs doivent l'avouer, pour eux c'est souvent le contraire. Quelle séparation de tout ce qui est mal, quelle puissance morale au milieu du monde, si nous étions ainsi constamment! Rien de comparable ici-bas à la dignité d'un homme qui marche continuellement avec Dieu, et cependant rien n'est plus éloigné d'une chute, parce que cette marche est dans l'humilité; l'humilité parfaite s'y trouve; l'orgueil et l'égoïsme ne sont ni

pratiqués, ni recherchés en la présence et dans la jouissance de Dieu; mais quelle absence du moi, quel renoncement de toute volonté, quel oeil simple et, dans l'intention, quelle activité remarquable et sérieuse, quand le Seigneur est l'unique objet, le but unique! Je dis: le Seigneur, parce qu'il est le seul objet qui puisse dominer et sanctifier le coeur; tout cède lorsqu'il s'agit de lui obéir; quand le devoir et l'intention du coeur vont ensemble, et sont une seule et même chose, il remplit à lui seul tout le coeur de lumière. Voilà ce que Jacques appelle «la loi parfaite de la liberté», parfaite obéissance, et néanmoins parfait propos arrêté du coeur, comme dit Jésus: «afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais». Nous disons comme chrétiens: Christ est tout, et celui qui l'aime garde ses commandements. De même Jésus se proposait toujours Jéhovah devant lui. C'est là la perfection de l'homme comme tel; la constance et la pureté avec lesquelles nous agissons ainsi, sont la mesure de notre degré de spiritualité. Mais si Jésus s'est constamment proposé Jéhovah devant soi, assurément Jéhovah ne pouvait lui faire défaut, et il ne nous fera pas défaut non plus. Ayant marché de cette manière, Christ maintient les saints dans le même sentier que lui. «Je me suis toujours proposé Jéhovah devant moi; et puisqu'il est à ma droite, je ne serai point ébranlé». C'est par la foi que l'on connaît cela. Dieu peut permettre que nous souffrions pour la justice; Christ a fait de même; que nous soyons mis à mort; Christ l'a été; mais il ne peut laisser tomber à terre un seul cheveu de notre tête, il ne peut manquer de nous introduire dans la vie suivant le sentier dans lequel nous marchons; néanmoins il est ici question de la confiance en Jéhovah lui-même, de la foi, non point de la justice en Jéhovah, sujet du Psaume suivant. En marchant dans le sentier de l'homme suivant la volonté de Dieu et en ayant Dieu seul devant elle comme le but et l'objet qui sanctifie, — la foi sait que Dieu est à sa droite. Jéhovah protégera, comment et par quoi, n'entre pas en question; ce sera la protection de Jéhovah. Quelle force cela donne en traversant un monde où tout nous est hostile et quelle puissance de sanctification nous y trouvons! Il n'y a pas d'autre motif que Jéhovah, pas d'autre ressource que lui; hors de lui aucune chose qui puisse répondre aux désirs du coeur, et en laquelle il veuille chercher son assurance. Aussi quoiqu'il arrivât, Christ s'attendait patiemment à Jéhovah sans chercher d'autre délivrance; nous devons agir de même et voilà précisément ce qui rend la marche parfaite: nous ne dévions ni d'un côté ni de l'autre pour nous faire le chemin plus facile. Cette pensée devient celle de notre Psaume: la mort était devant Christ. Comme Abraham, appelé à sacrifier son fils dans lequel les promesses devaient s'accomplir, Christ, vivant sur la terre, devait renoncer à toutes les promesses qui lui appartenaient à juste titre, et avec elles, il devait renoncer à la vie. Son affliction à cet égard, car il ressentait toutes choses d'une manière parfaite, est décrite dans le Psaume 102; mais comme Abraham qui se confia en Jéhovah et reçut, en figure, Isaac d'entre les morts, Christ aussi, le chef et le consommateur de la foi, se confie parfaitement en Jéhovah, en vue de sa propre mort. Il se proposait constamment Jéhovah devant lui, Jéhovah était à sa droite, c'est pourquoi son coeur se réjouissait et sa gloire tressaillait de joie; sa chair habitait en assurance, car Jéhovah dans lequel il se confiait, n'abandonnerait pas son âme dans le Hadès et ne permettrait pas que son bien-aimé, ou son Saint, vit là corruption. «Ton saint» n'a pas ici le même sens que «les saints de la terre»; les saints sont ceux qui sont mis à

part, consacrés à Dieu; «Ton saint» est celui qui marche pieusement, qui est agréable à Dieu, c'est Christ connu dans ce caractère; le même nom lui est donné au Psaume 89: 19: «touchant ton bien-aimé». Remarquons qu'il est dit: *Ton saint*, celui qui appartient moralement à Dieu par la perfection de son caractère. Les chrétiens sont tels, mais pleins d'imperfections; ils sont saints, mis à part pour Dieu, mais ils sont aussi les «élus de Dieu, saints et bien-aimés», et doivent marcher comme tels, revêtant le caractère de grâce selon lequel Christ marcha ici-bas. La première partie de Colossiens 3 montre cette vie pleinement déployée en nous; Ephésiens 1: 4, la montre en résultat dans sa perfection. Cette confiance de l'âme pieuse en la fidélité de Jéhovah, la conclusion de la foi que d'après cette nature il ne peut en être autrement et la conscience d'être en relation avec Dieu comme objet de ses délices, tout cela est fort beau dans ce Psaume. Il n'est pas dit: «Tu me ressusciteras»; mais, dans la pensée de Celui en qui habite la puissance de la vie, il est impossible que Jéhovah laisse dans le Hadès, loin de lui dans la mort, l'âme qui possède cette vie et qu'il abandonne à la corruption l'objet de ses délices. Cette confiance et cette conclusion morales sont de toute beauté, «il n'était pas possible, dit Pierre, qu'il fût retenu par elle»; cela peut aussi comprendre sa personne, mais sa puissance ne saurait être séparée de cette grâce. La même confiance découlant de la vie en lui se manifeste en ce qu'il est sûr que Jéhovah lui fera connaître le chemin de la vie. C'est ici la perfection de la foi par rapport à la vie, mais cette foi est en Jéhovah. «Tu me feras connaître le chemin de la vie», peut-être à travers la mort, car si Christ devait être parfait avec Dieu, c'est là que conduisait ce sentier, mais non point pour y rester, sans quoi ce sentier n'eût pas été celui de la vie. Jéhovah ne pouvait pas lui en indiquer d'autre. L'homme, en dépit des avertissements, avait pris le sentier de la mort, le sentier de sa propre volonté et de sa désobéissance; mais Christ est survenu, l'homme obéissant. Il n'y avait pas de sentier pour l'homme dans le paradis, pas de sentier naturel de vie dans le désert du péché. L'homme n'avait pas la vie en lui-même; quel sentier de la vie nouvelle et divine en l'homme pouvait-il donc y avoir pour l'homme, dans un monde de péché au milieu d'hommes déjà séparés de Dieu? La loi, il est vrai, en avait proposé un, mais ce chemin-là n'avait servi qu'à manifester la corruption de la nature humaine; il donna la connaissance du péché et le rendit excessivement pécheur. Christ qui avait la vie, aurait, sans aucun doute, pu garder ce sentier, même il le garda parce qu'en lui il n'y avait pas de péché; en cela, toutefois, il était seul dans ce chemin et complètement séparé de nous qui sommes pécheurs. Mais dans un sentier de foi il pouvait s'associer à ceux qui étaient vivifiés par la parole, confessant le péché et non point observateurs de la loi, jugeant tout mal, séparés des pécheurs par la grâce qui les vivifiait et suivant, tout en n'étant pas du monde, le sentier de la foi à travers le monde vers le résultat définitif de la vie divine, qui n'était pas sur la terre et ne pouvait être atteint qu'en passant par la mort de la chair. Christ n'avait en soi rien à juger, rien à confesser, rien à quoi ou pour quoi il eût dû mourir; mais il pouvait marcher dans le sentier saint de la foi à travers le monde, sentier dans lequel eux-mêmes, vivifiés par la grâce, devaient marcher; mais pour eux, ce sentier saint était nécessairement la mort, car il existait une vie de péché. Christ aurait pu demeurer seul, il aurait pu avoir douze légions d'anges et monter au ciel; mais, je le dis avec révérence, quoique cela eût été juste en ce qui le concerne, devenir homme dans ce but

n'aurait pas eu de sens. Non seulement Christ meurt pour nous (la vie, non pas l'expiation, est le sujet de ce Psaume), mais s'étant proposé de nous accompagner, même de nous précéder, il parcourt ce sentier à travers la mort, afin d'en détruire pour nous le pouvoir. Comme il avait vaincu auparavant la puissance de Satan dans ce monde, de même il la détruisit dans la mort; mais ce sentier, il le parcourt seul, les disciples ne pouvaient pas le suivre aussi loin avant qu'il eût anéanti la puissance de Satan dans la mort: «Tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard»; ni la force de la volonté humaine, ni l'affection n'étaient suffisantes. Mais une fois mort au péché et fortifié par la force de Christ, Pierre, comme Christ, put se laisser ceindre et conduire par un autre là où la nature ne voulait pas aller. A partir du baptême de Jean, Christ se joignit à ces «saints qui sont en la terre», marcha dans le sentier de la vie, parfaitement séparé du péché, et seulement avec Dieu, faisant sa volonté, et fut l'exemple de ce sentier de la vie dans l'homme; puis étant mort au péché, Christ vit pour Dieu là où cette vie a son plein couronnement, là où le mal n'existe plus. Christ agit ainsi par la foi tout le temps de son séjour terrestre, mais comme homme en un monde séparé de Dieu et prenant la parole pour son guide, vivant de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, comme aussi nous devons le faire. La résurrection a démontré la perfection d'une vie qui était constamment selon l'Esprit de sainteté. Mais maintenant Christ vit de cette vie là où elle a sa place propre, et c'est cela qu'il anticipe, quoique à travers la mort, dans une vie qui n'a jamais discontinué: «En ta présence il y a un rassasiement de joie». Cette présence, sans cesse l'objet de ses délices, est maintenant sa joie parfaite: «A ta droite il y a des plaisirs pour toujours».

Voilà la vie telle qu'elle est avec Dieu, la vie manifestée comme un homme dans ce monde, s'associant aux saints de la terre et marchant dans le même sentier qu'eux (ce n'est pas Christ les unissant à lui-même), la vie devant Dieu et, regardant toujours à lui, une vie que ni l'homme innocent, quoique sans péché, ni l'homme pécheur ne pouvaient connaître, une vie dont, en réalité, on ne devait pas vivre dans le Paradis et dont on ne pouvait pas vivre comme appartenant au monde, mais dont il vivait à Dieu à travers le monde, se proposant toujours Jéhovah devant soi. Telle est la vie que nous devons vivre. «Je suis crucifié avec Christ; et je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi; et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi, la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi». Christ, ce Psaume le montre, vécut de la vie de la foi et ne vécut jamais que de foi; et ce fut là sa perfection. Dans ce monde, il n'y en a pas d'autre pour l'homme. C'est une vie qui n'a pour objet que le Seigneur lui-même, qui n'a, chose merveilleuse, pas un seul objet dans ce monde; car autrement ce n'est pas la foi, mais la vue ou la convoitise. L'homme innocent n'avait pas d'objet, il jouissait paisiblement de la bonté de Dieu; l'homme séparé de Dieu a beaucoup d'objets, mais tous ils détournent son coeur de Dieu et aboutissent à la mort. Moralement séparé de Dieu, il peut trouver la famine dans le pays sans que Dieu soit l'objet de son coeur. Mais la vie nouvelle qui descend d'auprès du Père, regarde avec désir vers sa source et devient en l'homme cette nature qui tend vers Dieu, qui a le fils de Dieu pour objet, comme le dit Paul: «afin que je gagne Christ». La vie n'a aucune part dans ce monde, et comme vie en l'homme, elle regarde à Dieu, s'appuie sur Dieu, sans chercher d'autre soutien, obéit à Dieu et ne peut vivre que de foi. Mais c'est une vie d'homme, elle ne va pas jusqu'à Dieu. Dieu comme tel, est

saint, juste, il est amour, mais ne peut évidemment vivre de foi, lui qui en est l'objet. Cette vie n'est pas non plus précisément la vie des anges, quoiqu'ils soient saints, obéissants et pleins d'amour; c'est la vie de l'homme vivant entièrement pour Dieu et en vue de Dieu dans un monde qui s'est détourné de lui, vivant ainsi par la foi; car il ne s'agit pas seulement d'un service dans ce monde, que les anges aussi peuvent rendre; mais, moralement, nous ne sommes pas du monde, puisque la vie est descendue du ciel: «Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde», dit Christ. Toutefois, quant à notre place d'hommes nous sommes du monde, par conséquent nous devons vivre de manière à ne pas en être moralement. Objectivement nous sommes entièrement hors du monde, mais nous avons affaire avec Dieu, sans quoi ce serait de l'idolâtrie. Ainsi, tandis que cette vie est une vie d'homme et comme telle, rien de plus, cependant elle doit être absolument pour Dieu selon la nature de Dieu et ce en quoi elle vit, elle le vit à Dieu. Le Père qui est vivant avait envoyé Christ, et Christ vécut (dia ton Patera) à cause du Père; ainsi il dit: «Celui qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi». Dieu est la mesure de la perfection de motif et, par conséquent, pour l'avenir, celle de la perfection de jouissance, et le coeur se moule entièrement sur lui. Cette vie de l'homme, Christ la commença et l'acheva tout entière. C'est hors de cette vie que Satan cherchait à le faire sortir dans le désert, pour avoir une volonté à lui en changeant les pierres en pain; pour se défier de Dieu, en éprouvant si Dieu accomplirait ou non sa promesse; et enfin pour avoir un objet: les royaumes du monde. Cette dernière chose aurait détruit la nature même de la vie, et Satan pleinement découvert est aussitôt chassé. Christ ne voulait pas quitter sa place d'homme dans la dépendance, l'obéissance et la confiance illimitée en Jéhovah. Son sentier ici-bas était avec les excellents de la terre, parfait dans la vie qui était descendue du ciel, mais dont il vivait sur la terre en regardant au ciel. Quels que soient les privilèges de notre union avec Christ, il est très important que le chrétien vive dans la crainte de Dieu et dans la foi en lui, selon la vie de Christ. Il ne s'agit pas de notre responsabilité humaine sans loi ou sous une loi comme fils d'Adam; c'en est fait de nous sur ce terrain-là; mais de la responsabilité de la vie nouvelle de la foi, étrangère et voyageuse ici-bas vie descendue du ciel. «Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils; celui qui a le Fils a la vie»; c'est une vie dont l'homme vit en traversant ce monde, mais qui est en dehors du monde quant à son objet; une vie de foi, qui trouve en la présence de Dieu un rassasiement de joie. Une vie d'homme, quoique parfaite pour Dieu et dans sa joie en lui, ne va pas jusqu'à Dieu. Voilà ce que fut Christ, et bien plus que cela; voilà aussi ce que nous sommes en tant que chrétiens; seulement n'oublions pas que le développement de cette vie en nous n'est pas, comme dans ce Psaume, en rapport avec le nom de Jéhovah, mais avec la pleine révélation du Père et du Fils. L'être béni qui vécut ainsi comme homme sur la terre est maintenant assis comme homme à la droite de Dieu où il y a des plaisirs pour toujours; il est avec Celui en la présence duquel il y a rassasiement de joie. Sa chair n'a pas vu la corruption et son âme n'a pas été abandonnée dans le séjour des morts. En vue de la joie qui lui était proposée, il a méprisé la honte et enduré la croix, *lui le chef et le consommateur de la foi.*

Psaume 17

Le Psaume 16 nous a montré la vie spirituelle intérieure de Christ, par conséquent aussi la nôtre, aboutissant à la joie ineffable de la présence de Dieu. Le Psaume 17 considère cette vie au point de vue pratique ici-bas et en rapport avec les difficultés qu'elle rencontre au milieu des hommes opposés à ce qui est juste. L'état de l'âme est toujours caractérisé, comme au Psaume précédent, par une entière dépendance de Dieu, mais quant à son intégrité envers Lui, et en opposition à l'homme, elle peut faire appel à la justice. Toutefois, elle ne se venge point elle-même, mais s'en remet entièrement à Dieu, et elle recueille ainsi les fruits de Ses voies en justice. Ne pas se venger soi-même, montrer la patience de la vie nouvelle au milieu du mal, regarder à Dieu et tout lui remettre — voilà le grand secret de la sagesse pratique. Cela suppose une marche intègre dans le sentier de la vie divine et ainsi la possibilité d'en appeler au jugement nécessaire de Dieu quant à cette marche, dans la connaissance de ce qu'il est et la confiance en lui; mais même alors on demande la délivrance, non point la vengeance, pourvu seulement que les plans des iniques soient déjoués. Si nous n'avons pas marché d'une manière intègre, la confiance en Dieu est encore notre vraie place; il épargne et restaure en grâce, car il est abondant en miséricorde. Mais ce point-là, quoique d'autres Psaumes s'en occupent, n'est pas le sujet de celui-ci. Ici la chose dont il est question, c'est la vie intègre à laquelle Dieu a égard et qu'il défend contre les hommes de ce monde; car il s'agit de Christ et des chrétiens, pour autant qu'ils vivent de la vie de Christ, quoique l'application directe de ce Psaume soit, comme toujours, à Christ et au résidu. Jéhovah écoute les justes et prête l'oreille à la requête qui ne part point de lèvres trompeuses. Remarquons que, dans ce Psaume, la vie de Christ est présentée comme devant rencontrer, dans le monde, l'opposition et l'hostilité des hommes du monde. Nous avons vu comment cette vie, associée aux saints de la terre, était séparée de la terre, la traversant comme étrangère, quoique y habitant humainement; mais, — et cela prouve que le coeur n'a toujours que Jéhovah seul pour objet, — la foi sait que les hommes de ce monde sont des hommes de la main de Dieu (*); ils servent à éprouver le coeur et, pour ce qui nous concerne, à nous garder étrangers dans ce monde, auquel nous sommes sans cesse en danger de nous mêler. Toutefois Dieu délivre de ces hommes-là. Pour des raisons infiniment précieuses, Christ ne fut pas délivré, aussi se livrait-il volontairement. Le coeur a ici le sentiment de son intégrité et compte par conséquent sur la délivrance; mais il n'y a aucun esprit de vengeance. C'est l'Esprit de Christ lui-même, plus élevé par conséquent que l'esprit du résidu, et bien plutôt l'esprit chrétien. Il y a la conscience de la justice et de l'intégrité, mais une entière dépendance du Seigneur à ce sujet, non pas pour ce qui concerne la justification, — il ne s'agit pas de cela ici, — mais pour ce qui concerne la délivrance. «Je n'ai rien sur ma conscience», dit Paul, «mais pour cela je ne suis pas justifié»; «si notre coeur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance envers Dieu». Jésus dit: «Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que moi je fais toujours les choses qui lui plaisent». Il y a conscience de justice et confiance en Dieu; le coeur en appelle à lui à cause de la justice. Tout cela est juste, c'est une juste appréciation de Dieu, que d'avoir la confiance qu'il ne veut et ne peut pas être inconséquent avec lui-même.

(*) C'est ainsi qu'il faut traduire au verset 14.

Mêler à cette pensée un désir de vengeance, c'est en déchoir. Voici d'autres traits qui caractérisent cette vie consciente: Non seulement c'est une marche intègre, mais aussi un cœur éprouvé, dont les mouvements secrets sont seuls avec Dieu. Lorsque les reins enseignent, Dieu sonde, mais il ne trouve rien. Absolument vrai de Christ, cela est aussi vrai du chrétien quant au propos arrêté de son cœur et pour autant qu'il ne garde rien, qu'il ne cache rien à Dieu; cela peut arriver même après une chute, mais alors dans une entière et profonde humiliation: «Tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime». Même chose en Job, qui avait la ferme conscience de son intégrité et non pas celle de ne pas avoir failli. Les errements de la nature humaine devaient être réprimés et jugés, et il ne put le faire qu'après s'être humilié en la présence de Dieu. Dieu rend témoignage à Job qu'il s'était pendant longtemps maintenu intègre sous tous les rapports; il agissait comme devant Dieu en toute occasion, (sans toutefois se connaître lui-même comme il le fallait). Christ a toujours marché de cette manière, et son cœur étant mis à l'épreuve, il ne s'y trouva jamais autre chose que de l'intégrité envers Dieu. De plus, il avait un dessein arrêté, c'est que sa bouche aussi ne transgressât pas (*). Il était un homme parfait, comme le dit Jacques. Ensuite, à l'égard des actions des hommes, — car il marcha comme un homme dans ce monde, — la parole de Dieu était sa règle absolue; c'est par elle qu'il s'est gardé de la conduite de l'homme violent. Or il n'y a point d'orgueil, mais une entière dépendance de Jéhovah dans le droit sentier: «Affermis mes pas en tes sentiers afin que les plantes de mes pieds ne chancellent point». Telle fût la vie pratique de Christ dans ce monde; c'étaient là sa vie et sa marche en elles-mêmes.

(*) On peut traduire ainsi la fin du verset 3.

Dans ce qui suit, à partir du verset 6, cette vie intègre est présentée comme s'attendant à Dieu, en face de l'opposition et de l'hostilité qu'elle rencontre de la part des méchants. La bonté et l'amour de Jéhovah sont pour le fidèle l'unique appui en présence de l'ennemi; voilà encore la perfection. Le sentier de Christ était avec Dieu: point de concession pour être épargné, en plaisant aux hommes; aucune plainte de ne pas avoir sa portion ici-bas; il voit sans envie le succès et la prospérité des hommes de ce monde. La foi pleinement mise à l'épreuve reste la foi. Si nous avons confiance en Dieu et qu'il soit notre portion, nous avons courage pour marcher dans son sentier et ne pas trouver de satisfaction pour la nature; mais c'est de la foi. Autrement on désirera, en quelque manière, ce qui pourrait satisfaire le cœur naturel, et on risquera de céder, afin d'obtenir ce que la nature demande et que le monde donne — pas autre chose, après tout, que des gousses périssables. Toutefois le cœur de l'homme a besoin de quelque chose: s'il a le Seigneur, cela suffit, mais cela le met à l'épreuve. Nous trouvons dans ce Psaume la perfection quant au cœur et quant au sentier dans ce monde. Le grand secret c'est d'avoir le cœur rempli de Christ et d'être ainsi dans le chemin de la volonté de Dieu. Alors il n'y a plus de place pour une volonté et des actes qui font la guerre à l'âme, et desquels le moi est toujours le centre, comme Christ est le centre du cœur qui marche dans la foi; alors l'âme, a devant elle comme résultat béni «sa face en justice». Remarquez ces mots: *en justice*; ce n'est point la joie absolue en Dieu dont parle le [Psaume 16](#)ème, mais la justice

qui procure la joie en la présence de Dieu à ceux qui ont souffert pour elle et à cause d'elle ici-bas, dans les sentiers de Dieu, au milieu d'un monde hostile, en renonçant à eux-mêmes. «Dieu n'est pas injuste pour oublier». — «C'est une chose juste devant Dieu qu'il vous donne du repos avec nous». Le coeur aussi est satisfait, non pas ici précisément de ce que Dieu est, mais de ce que nous sommes. «Je serai rassasié de ta ressemblance quand je serai réveillé». — «Nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est». — «Nous sommes prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères». Prendre de saintes délices en Dieu, se proposer toujours Dieu devant soi, conduit à des délices parfaites et à une parfaite joie en lui, lors de leur plein accomplissement en sa présence. La fidélité à Dieu, intérieure et extérieure, au milieu d'un monde qui nous est hostile et peut-être nous persécute, aboutit à une juste récompense de gloire et à la présence, de Dieu en justice. Ces deux choses sont parfaites en Christ, et par Christ elles sont la portion des saints. Les versets 7 et 11 contiennent une application générale à ceux qui sont associés à Christ; mais, quoique applicable au résidu, ce Psaume montre la propre perfection de Christ, et ainsi celle du chrétien: le Psaume 17 s'occupe de la délivrance ici-bas, tandis qu'au 16 il s'agissait du passage parfait de la vie avec Dieu à travers la mort, jusqu'à la plénitude de joie en Lui dans sa présence. Ici, au contraire, il est fait appel à une juste délivrance d'entre les mains des hommes, et c'est ce qu'il est aussi permis aux chrétiens de désirer, quoiqu'ils puissent être honorés du martyre selon le modèle des souffrances de Christ; «le Seigneur me délivrera de toute mauvaise oeuvre et me conservera pour son royaume céleste», dit l'apôtre. Comme marchant dans le sentier de la justice, et comme opposée à toutes les machinations des hommes iniques, l'âme peut entièrement compter sur Dieu. Celui qui marche ainsi, Dieu le délivre par Sa droite. S'il a failli, il peut avoir la confiance d'être restauré. Mais il y a un sentier de justice tracé par Christ ici-bas en un monde de péché; il nous a laissé les traces bénies de ses pas et le témoignage des mouvements de son coeur, afin que nous y marchions et que nous en vivions.

Psaume 18

Le Psaume 18 est d'un profond intérêt, car il présente les souffrances de Christ, comme centre de toutes les délivrances d'Israël. Son cri du milieu de la souffrance a appelé sur ce peuple toute la faveur de Dieu en puissance. Aussi, pour cette raison même, ai-je peu de chose à dire touchant l'application de ce Psaume aux chrétiens. Le grand et précieux principe qu'il développe, c'est le cri au Dieu dans lequel on se confie au milieu de la détresse, cri qu'Il a sûrement entendu. Ici, comme en d'autres cas, Christ nous apparaît en exemple: «Cet affligé a crié, et Jéhovah l'a exaucé». Seulement il ne s'agit pas, comme au Psaume 34, de la tendre commisération de Dieu envers l'affligé, mais de l'intérêt que Jéhovah prend à un Christ souffrant qui a marché dans une parfaite obéissance à la loi. Ce Psaume est un chant de louange à cause de l'exaucement, Jéhovah s'étant fait connaître comme un «rocher» et un «libérateur»; mais, comme je l'ai fait souvent remarquer, ces premiers versets, servant d'introduction, expriment le résultat; puis nous trouvons le détail de ce qui conduit à ce résultat. «Je crierai à Jéhovah» (verset 3), car c'est son nom, son nom seul, à lui, le Dieu de

son peuple, qui inspire la confiance. C'est son nom qui est célébré; mais le motif de toutes ces louanges, c'est la réponse de Dieu au cri dirigé vers Lui dans la détresse au milieu des ennemis et dans les angoisses de la mort. «Il a ouï ma voix de son palais»; ainsi le palais de Jéhovah se trouve associé avec la terre, avec la délivrance et le triomphe terrestres. Une autre chose encore, et du plus haut intérêt, établit ce rapport: l'obéissance à la loi, comme motif pour être exaucé au jour de la détresse.

L'obéissance parfaite du Messie, ici-bas, et sa dépendance de Jéhovah, quand dans la détresse il criait à Lui, furent cause de sa délivrance et de son triomphe terrestres. Les deux Psaumes précédents anticipent la bénédiction céleste, quoique le 17e s'occupe aussi de la confusion qui en résultera pour les ennemis de Christ; l'espérance proposée est céleste; la justice n'est pas une justice légale. Le premier de ces deux Psaumes montre un coeur qui se repose en Jéhovah; le second, un coeur en règle avec Dieu, dans ce monde, et attendant la justice.

Le Psaume 18 parle de l'obéissance aux statuts de Jéhovah, du cri dans la détresse, jusqu'aux angoisses de la mort; puis de la délivrance et du triomphe terrestres, comme résultat de la justice légale de Christ, lorsqu'il est dans la détresse, entouré des flots «de son puissant ennemi et de ceux qui le haïssent. «Remarquons bien qu'il s'agit ici de la puissance des hommes et de la mort; du cri que, dans ces circonstances, il jette devant Dieu, et non point de la main de Dieu, appesantie sur Christ souffrant pour le péché. La justice légale du Messie et sa détresse ont pour résultat le triomphe terrestre et la suprématie de David et de sa postérité. C'est le gouvernement de Dieu, ayant égard à la justice sur la terre, qui en Christ était parfaite (versets 25, 26). Mais cela, pleinement accompli lorsque les ennemis de Christ seront mis sous ses pieds, ne l'est pas encore maintenant, parce que Dieu prépare ses saints pour une demeure et une joie célestes, et que, pendant toute la durée de l'épreuve du premier Adam, Il leur montre, par diverses afflictions, que leur repos n'est pas ici-bas. Néanmoins ce Psaume contient aussi des enseignements précieux pour toute âme. En souffrant à cause de la justice, on peut sûrement compter sur Dieu. De plus, nous voyons ici, d'une manière bien douce, son intérêt et sa sympathie, éveillant en nous les plus précieuses affections.

Le Seigneur entend notre cri dans la détresse; au fort même de l'angoisse, nous pouvons avoir confiance, et les choses qui sembleraient devoir exclure cette confiance, en sont précisément l'occasion. Ce Psaume nous enseigne à invoquer le Seigneur dans l'affliction, quelle qu'en soit la cause; ainsi, non seulement nous savons que nous serons délivrés, mais nous apprenons aussi à connaître le Seigneur, dans sa sympathie, sa tendresse, son intérêt pour nous. «Jéhovah qui est ma force, je t'aimerai d'une affection cordiale»; le coeur s'adresse à Dieu Lui-même; puis il pense à tout ce que Dieu est pour nous: «Jéhovah est ma roche et ma forteresse et mon libérateur; mon Dieu fort et mon rocher; je me confierai en lui; il est mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite». Le coeur s'élargit, en pensant à ce que Dieu a été pour nous. Tel il est, en vérité! Quoique nos délivrances puissent ne pas être exactement de celles qui sont racontées dans ce Psaume, toutefois nous nous trouvons

souvent au milieu de difficultés et d'afflictions; alors, en criant au Seigneur, la délivrance arrive.

Remarquons, en outre, que les voies du Seigneur envers nous, aussi bien que son salut éternel, éveillent en nos coeurs de saintes affections, des affections confiantes, de la piété; non seulement des louanges, parce qu'Il nous a rachetés pour toujours, mais encore la connaissance journalière de sa sympathie et de sa tendre compassion. Il ne peut supporter de nous voir souffrir, à moins que cela ne soit nécessaire, et il y a telle épreuve qui suscite de l'amour pour Lui: «Ephraïm ne m'a-t-il pas été un enfant que j'ai aimé, car toutes les fois que j'ai parlé contre lui, je n'ai pas manqué de m'en souvenir?» Alors, il est vrai, Dieu se souvenait d'Ephraïm, quand il était sous le châtiment, tandis qu'ici nous avons la souffrance au milieu d'une marche intègre; mais, au fond, il y a de l'intégrité dans le chrétien, aussi bien qu'en Christ; par conséquent, il peut crier à Dieu dans le même cas. Toutefois, au Psaume 18, c'est le cri d'un coeur saint et calme, se confiant en Dieu et trouvant dans Sa fidélité une récompense; le coeur est attiré vers Dieu lui-même.

Psaume 19

Dans les Psaumes 16, 17, 18, nous avons trouvé Christ lui-même; sa position personnelle, la joie qui Lui est proposée dans le ciel, et son triomphe final sur la terre, comme y ayant souffert, Lui, le juste sous la loi. Les trois Psaumes suivants nous montrent le résidu pieux contemplant les divers témoignages présentés à la responsabilité de l'homme. Je ferai quelques remarques sur chacun de ces Psaumes. Nous avons, en premier lieu (Psaumes 19), le témoignage de la création; particulièrement celui des cieux, car la terre, donnée à l'homme, a été corrompue. Remarquons qu'il est parlé ici non pas de Jéhovah, mais de Dieu, de l'espérance en Dieu comme tel. C'est pourquoi l'homme pieux voit que le témoignage parvient jusqu'au bout de la terre et que les Gentils sont l'objet du témoignage de Dieu. Voilà un point fort important, que les Juifs auraient dû comprendre. Paul, qui le comprenait par le Saint Esprit, leur citait le Psaume 19 dans ce but, n'insistant pas sur ce qu'était ce témoignage, mais sur le fait qu'il parvenait en tout pays, jusqu'au bout de la terre. L'homme pieux peut se réjouir de ce témoignage rendu à la gloire de son Dieu; mais il en voit aussi l'étendue; il en comprend le caractère universel; il sait que c'est à Dieu que ce témoignage est rendu. Telle sera aussi la pensée du résidu dans les derniers jours (Psaumes 148).

En outre, l'homme pieux connaît aussi, par expérience, l'excellence de la loi divine; et quoi que, pour Israël, cette loi fut celle que Moïse lui avait donnée, nous devons l'entendre ici comme le témoignage de la parole de Dieu à la conscience. Je dis «à la conscience», parce que nous n'avons pas ici la révélation des richesses de la grâce, ou la manifestation de la personne de Christ et des voies de Dieu en Lui, mais bien le témoignage de la parole de Dieu concernant l'homme, et pour la conscience de l'homme, même quand il est pris dans un sens tout à fait général. Il n'est pas dit en cet endroit: la loi de Dieu, mais: «la loi de Jéhovah»: d'un Dieu connu selon sa relation d'alliance. Sa loi est donnée à son peuple, à ses serviteurs; elle est parfaite; elle exprime exactement la pensée de Dieu, touchant ce que l'homme devrait être devant Dieu, selon Sa volonté, maintenant que le mal est connu. Or, telle n'est point la pensée de

l'homme, même lorsqu'il prend plaisir en la loi de Dieu; c'est pourquoi l'âme est restaurée par elle. On a la conscience de cette action; car l'âme qui possède la vie, apprécie la loi de Dieu lorsque celle-ci est révélée (quoiqu'elle puisse l'avoir perdue de vue); l'âme est sensible, d'une manière vivante, à la vérité qui découle de cette loi. Comme parole de Dieu, elle a une puissance vivante pour celui qui vit; lorsqu'on ne la perd pas de vue, elle éclaire et dirige. Elle est pure et fait que les yeux voient; elle nous fait voir clair, quand nos coeurs et notre vie spirituelle sont obscurcis. Notre Psaume met cela en connexion avec l'état du coeur. Le fidèle s'en rapporte non seulement à la loi, mais au Seigneur Lui-même; on trouve, dans sa conscience, l'effet du sentiment de la présence de Dieu, la crainte du Seigneur. Dieu est introduit dans chaque circonstance; le coeur s'en rapporte à Lui et à son jugement sur toute chose. Ces choses sont pures, aucune tache ne saurait s'y trouver; c'est là un principe éternel, parce qu'il dépend de la nature même de Dieu. De plus, les actes et les voies de Dieu en tant que exprimés (car le mot «jugements» comprend aussi bien son appréciation que ses jugements *exécutés*; Il montre son jugement par ses châtements), puis en outre et généralement parlant, tous les jugements qu'Il porte, de quelque manière qu'Il les manifeste, ne sont que vérité et se trouvent pareillement justes. Ils sont donc, pour les fidèles, plus désirables que l'or et plus doux que le miel; chose infiniment douce et précieuse pour les saints, ils sont l'expression de la pensée de Dieu. Mais le coeur se trouve au milieu de dangers et de tendances humaines qui l'éloignent du Seigneur; alors les jugements qu'Il porte sur toute conduite humaine, nous servent d'avertissement; car la joie de la parole et, pour le chrétien, la joie du ciel, ne sont point suffisantes: nous avons besoin de la sagesse et de la prudence, capables d'indiquer, dans la confusion du mal, un sentier divin qui nous guide hors de l'atteinte du mal qui est dans ce monde. Ici même, la parole de Dieu nous atteint. Dans l'observation de ses jugements, il y a une grande récompense, une bénédiction réelle ici-bas, et la paix du coeur; l'âme est heureuse avec Dieu, elle traverse le monde en paix; le coeur du chrétien est ainsi entièrement libre pour servir les autres. Remarquez qu'il ne s'agit pas seulement de ce que la loi est, mais de ce que le coeur sait qu'elle est: le serviteur de Jéhovah est éclairé (ou averti) par elle. On y trouve ses délices, selon la nouvelle nature, et la conscience d'une relation avec Dieu (car nous sommes serviteurs de Dieu, bien que nous ayons avec Lui d'autres relations plus élevées, plus intimes et plus glorieuses). Cependant cette confiance et cette proximité ont pour résultat de faire éprouver le besoin de se connaître soi-même complètement, et de se défier de soi. «Qui est-ce qui connaît ses fautes commises par erreur? Purifie-moi de mes fautes cachées». Quoique trouvant mes délices en la Parole et l'appréciant, lorsque j'y pense, il se peut qu'en bien des choses je n'aie pas jugé mon propre coeur, ou que je ne sois pas moralement capable de le sonder, de manière à le juger selon la perfection de la Parole. il y a effectivement des progrès dans le jugement spirituel. Mais, avec de l'intégrité et de la confiance en Dieu, on Lui demande d'être purifié des fautes cachées et d'être gardé des actions commises par fierté, de celles qu'on commet en le méprisant ouvertement. Alors on sera pur, gardé près de Dieu, et l'on ne se détournera pas vers les idoles et la vanité. Des péchés peu apparents qu'on néglige, de la confiance en soi qu'on n'a pas jugée, conduisent à

l'oubli de Dieu et au reniement de sa vérité. Je ne parle pas ici de notre sécurité, par la grâce, mais du chemin où conduisent ces fautes-là.

Enfin, le désir vrai du coeur est indiqué au verset 14: «Que les propos de ma bouche et la méditation de mon coeur te soient agréables, ô Jéhovah!» La preuve véritable d'une vie pieuse, c'est la recherche du bien, intérieurement, quand on est en la présence de Dieu seul; la recherche du bien, *avec Dieu*, non pas devant les hommes, ou pour qu'ils en aient connaissance; sans même parler de l'hypocrisie, j'entends ici une marche avec Dieu. Finalement, nous voyons que la vraie intégrité reconnaît Dieu pour son rocher et son rédempteur, car il est impossible qu'on soit avec Lui, dans l'intelligence que nous donne une vie nouvelle, sans avoir le sentiment qu'on a besoin de Lui sous ces deux aspects.

Psaumes 20-21

Les Psaumes 20 et 21 nous font connaître le troisième témoignage présenté à la responsabilité humaine; ce témoignage, c'est Christ. Mais il y a ici encore un autre sujet, digne de notre attention; le Psaume 20 nous montre le profond intérêt que le coeur trouve à considérer le Témoin fidèle, au milieu de ses afflictions. Cette idée est présentée sous une forme juive, sans doute; mais la substance en est vraie pour nous aussi. C'est encore la confiance en Jéhovah, qui caractérise le sentiment de celui qui parle, car le Dieu de Jacob est présent à sa pensée; la foi en Lui se base sur cette relation. Cependant le Messie est contemplé au milieu des épreuves de sa vie terrestre, ne marchant que dans la piété envers Jéhovah et dans Sa dépendance. Rien ne saurait mieux que cela caractériser Christ comme homme. L'Oint de Jéhovah est délivré et exaucé; le coeur du fidèle est plongé, tout entier, dans cette pensée. Toutefois le résidu voit plus loin que cela (Israël aurait dû le voir aussi). Il voit (Psaumes 21) l'Oint de Jéhovah, qui avait demandé la vie, recevant en réponse à sa demande un glorieux prolongement de jours à perpétuité; une vie, dans la lumière immédiate de la face de Dieu, qui le remplit de joie; puis, après cela, sa main trouvant tous ses ennemis, et les faisant périr. Cependant, ici encore (comme dans Jean 17, où nous voyons en même temps, qu'il est un avec le Père), le Messie reçoit toutes choses de Jéhovah, comme un homme, et c'est ainsi qu'Il est envisagé par les fidèles. Pierre le présente de la même manière. Son privilège, c'est la faveur de Jéhovah; sa piété, la confiance en Jéhovah. Ce lien entre Lui et Jéhovah, occupe le coeur des fidèles qui sont aussi profondément attachés au Messie; or c'est là, effectivement, ce qui caractérisait Christ, qui ne cherchait, en rien, sa propre gloire, mais uniquement celle de son Père. Ainsi Jéhovah s'associe entièrement à Lui (Psaumes 21: 9); et, de son côté le fidèle en fait de même. Comme le Messie est exalté par Jéhovah, en dépit de ses ennemis, de même aussi Jéhovah, en faisant cela, est exalté dans sa gloire. De là vient que le résidu, ayant les mêmes intérêts, chante et célèbre le pouvoir de Jéhovah (verset 13). Cet enchaînement des intérêts du résidu, ce lien profond de leur coeur au Messie, Messie et Jéhovah, caractérise la piété des fidèles; il est plein de beauté et d'intérêt. Toutefois, pendant sa vie, Christ n'a jamais pris ce titre vis-à-vis de ses disciples, parce qu'Il voulait leur enseigner plus que cela. Il était le fils de l'homme et parlait de Son Père, comme étant Lui-même le Fils de Dieu: «Mon Père», disait-il aux Juifs, duquel vous dites qu'Il est votre Dieu. Il possédait toutes les qualités

morales de Messie, Fils de Dieu; mais Il voulait détacher ses disciples des relations terrestres, pour les faire participer à des relations plus élevées et célestes. Voilà la différence qu'il ne faut jamais oublier de faire, toutes les fois que nous nous occupons des Psaumes. Nous contemplons, avec un profond intérêt, les afflictions et les souffrances de Christ, mais d'un point de vue plus élevé. Ce qui nous occupe, ce n'est pas le contraste entre la place officielle de Christ et son humiliation, mais l'amour divin et parfait, par lequel Il s'est anéanti Lui-même, pour descendre sur la terre, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et traversant dans un but d'amour toutes les épreuves et les douleurs d'un monde de douleurs. Dans tout cela, nous voyons sa gloire. La vérité est enseignée d'une manière bien plus profonde, dans le Nouveau Testament. Toutefois la manière dont Christ nous est présenté, dans les Psaumes, comme le vrai homme dépendant de Dieu, et sa piété, dans cette dépendance, sont très instructives pour nous qui pouvons y ajouter cette vérité plus profonde: la révélation du Fils de Dieu. On voit, en elle, la parole de vie.

Psaume 22

En commentant le Psaume 22, nous n'avons pas à développer ici la doctrine précieuse qu'il contient: l'introduction, sur une base toute nouvelle, c'est-à-dire la rédemption et la mort de Christ, de la grâce qui, s'élevant au-dessus de la responsabilité humaine, a mis fin, pour toujours, à celle-ci. Nous continuerons à nous occuper des sentiments et des pensées de Christ, car la piété, décrite dans cette partie des Psaumes, est la piété de Christ lui-même. Rien, au reste, de plus instructif, de plus sanctifiant et qui soit plus propre à donner de la profondeur à notre piété!

Nous trouvons ici ce qui donna occasion au cri suprême du Sauveur, cri qui ne pouvait être entendu, avant qu'Il eût bu, jusqu'à la lie, le calice de douleur. Il décrit toutes ses angoisses; elles grandissent, elles sont à leur comble. La violence, une violence furieuse et sans frein l'entoure; ce sont les taureaux de Basan; des lions déchirants et rugissants: mais ce n'était pas la résistance hautaine de l'homme qu'il leur opposait; il faut qu'il subisse, qu'il sente tout cela dans l'humble soumission de sa nature; qu'Il connaisse la faiblesse — mais jamais le péché — de la nature humaine, sauf en le portant pour l'ôter. Il s'écoule comme de l'eau, tous ses os se déjoignent, son coeur est comme de la cire, s'étant fondu dans ses entrailles; sa vigueur est desséchée comme de la brique, sa langue tient à son palais. Toutefois, il ne s'arrête pas ici à des causes secondes, et aussi ne le pourrait-il pas. Il est dans la poussière de la mort; mais c'est Jéhovah qui l'y a mis. Il s'agit ici de son état, de la poussière de la mort; mais Il regarde à la vraie source de tout, aux pensées et aux conseils de Jéhovah. Agir ainsi, percevoir moralement avec une sensibilité parfaite le caractère des ennemis qui sont les instruments de nos souffrances; mais regarder à travers tout à la sagesse, à la volonté et aux voies de Dieu, regarder à Dieu Lui-même, fidèle dans ses relations avec nous et source réelle de toutes choses, voilà, à cet égard, la perfection. Mais outre la violence, qui, comme instrument, avait mis dans la poussière de la mort, le Sauveur débonnaire, muet comme un agneau devant celui qui le tond; outre les moqueries et les mauvais traitements, que cette violence accumulait sur Celui dont la seule présence fit reculer et tomber par terre ses ennemis; il y avait encore la

manifestation du caractère des hommes, au pouvoir desquels Il se trouvait, après s'être livré Lui-même. «Des chiens l'environnaient», des créatures sans coeur et sans conscience, sans honte et sans entrailles, dont le plaisir consistait dans la honte d'un autre, insultant Celui qui ne leur résistait pas, outrageant le juste. Ils étaient aussi pervers que violents; ils le contemplaient, ils le regardaient. Dépouillé de ses vêtements, exposé aux regards endurcis de ceux qui jouissaient de leur iniquité et de sa honte, combien le Sauveur n'a-t-il pas dû sentir l'ignominie et la lâcheté de leurs insultes! Ils s'amusaient à partager entre eux ses vêtements; ils jettent le sort sur la robe de l'innocent. Pas un regard de pitié; personne pour secourir! Quelle détresse! Il regarde à Jéhovah, Il le supplie de ne pas s'éloigner de lui; et si lui n'a pas de force, il supplie Jéhovah, sa force, de venir à son aide.

Ici, nous touchons au moment suprême de cette heure solennelle. Quand, du côté des hommes, il est à l'extrémité, et qu'il ne rencontre pas un regard de compassion, pas une main tendue pour le secourir, Christ regarde à Jéhovah, le Dieu de l'alliance pour la foi d'Israël et pour celle du Messie; mais, ô mystère des mystères! ici-même, point de délivrance; il ne reste que l'infinie perfection de l'Etre béni. (Il fallait que cette perfection fût alors infinie).

Là encore, Christ se trouve associé, dans ce Psaume, avec Israël, quelle que soit, du reste, l'efficace de son oeuvre, en ce moment décisif et central de l'histoire divine, où la question du bien et du mal a été définie, résolue, et décidée pour l'éternité. Il fallait que le Dieu d'Israël abandonnât Christ, abolît l'inimitié et déchirât le voile qui cachait Dieu, en Israël; il fallait cela pour que, dans le plein résultat de l'amour divin en justice, la grâce pût régner par la justice en vie éternelle, par Jésus Christ notre Seigneur, pour tout croyant, tant Juif que Gentil, et pour l'entière gloire de Dieu, dans le ciel et sur la terre.

Remarquez toutefois que Christ est nécessairement présenté d'une façon différente, dans les Evangiles et dans les Psaumes. Là, c'est comme Fils qu'Il parle (sauf lorsqu'Il est abandonné) «Père, pardonne-leur», et plus tard: «Père entre tes mains je remets mon esprit». Ici, au contraire, il dit: «Jéhovah ne t'éloigne point!» Il a recours, pour lui-même, au Dieu d'Israël, son Dieu, et le résultat y correspond: le résidu est rassemblé, puis tout Israël, puis les nations milléniales et «le peuple qui naîtra»; tous ceux enfin qui, par appel, sont le fruit béni de l'oeuvre de Christ; mais il n'est point parlé du ciel.

Ayant signalé cette différence, importante pour l'application des Psaumes, même lorsqu'ils parlent de la croix, je désire ajouter quelques mots sur le caractère de la foi et de la piété de Christ dans ce Psaume, et sur sa confiance en Jéhovah, comme étant venu Lui-même au milieu du peuple d'Israël; «car c'est d'Israël, selon la chair, qu'est issu le Christ, qui est sur toutes choses Dieu, béni éternellement». Nous trouvons ici un sentiment profond de son état extérieur d'abjection et d'isolement qui contraste, d'une manière accablante, avec celui des fidèles, circonstance éminemment propre à produire, dans le coeur humain, l'irritation et le découragement, à faire oublier ce que Dieu était, si cela eût été possible pour Jésus: «Je suis un ver et non point un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple». Ce n'était pas tout. Le Sauveur bien-aimé, «mis en la charge de Jéhovah dès le sein maternel, dont l'attente avait été en Jéhovah, lorsqu'il était aux mamelles de sa mère», qui avait recherché

Sa volonté et glorifié Son nom, Il devait déclarer publiquement, en face des insultes et des railleries de ses ennemis, que Dieu l'avait abandonné. La profondeur morale d'une pareille épreuve, personne ne saurait l'exprimer que Celui-là seul qui l'a subie; elle était en proportion de l'amour dont il jouissait, dans lequel il vivait, et de sa fidélité dans cet amour. Je parle ici d'épreuve et de piété, non pas d'expiation. Au milieu de toutes ces angoisses, le Seigneur est parfait à l'égard de Jéhovah. En premier lieu, sa confiance est parfaite; il ne dit pas: Jéhovah; car il n'y avait pas alors d'exercice de relation, comme avec son Père, en Gethsémané; mais il dit: «*Mon Dieu, mon Dieu*». Quelque terrible que soit cet abandon, la foi parfaite en Dieu, son dévouement à Lui, comme étant le seul qu'Il reconnaisse, demeurent absolus et inébranlables. Christ subjectivement, comme homme, est parfait; absolument parfait. En second lieu, un autre fait nous démontre cette même vérité. Quelles que fussent ses souffrances, et quoiqu'il ne se trouvât dans sa marche, aucune cause pour être abandonné, le témoignage que Christ rend à Dieu, le sentiment qu'Il a de la perfection de la nature et des voies de Dieu, reste le même et dans une élévation plus grande encore: «*Toutefois tu es le Saint, habitant au milieu des louanges d'Israël*». Que Dieu abandonne le juste, Lui le juste ne doute pas un instant de Sa perfection en agissant ainsi. Rien ne saurait exprimer d'une manière plus complète, la perfection de Christ, homme, sa position comme tel, et comment Il avait pris la place désignée par ces mots: «*Ma bonté ne va pas jusqu'à toi*». Nous ne voyons pas ici Christ contemplant les conseils de Dieu et comprenant leur accomplissement qu'Il avait lui-même entrepris; nous le voyons homme dépendant, sensible à l'épreuve qui l'atteint, mais parfait et fidèle, lorsqu'au milieu de ses angoisses, — dans lesquelles il comptait sur une réponse, la seule sur laquelle il pût compter — Dieu lui-même le laisse sans réponse.

Nous, nous pouvons répondre à cette question: «*Pourquoi m'as-tu abandonné?*» Nous y répondrons dans une éternelle adoration, nous qui croyons en Lui. Mais il nous importe infiniment de savoir non seulement que Christ a fait, par lui-même, la purification de nos péchés, en buvant la coupe de la colère, mais encore de connaître Christ comme celui qui a souffert personnellement sous l'abandon de Dieu; qui est entré, comme homme, quant à lui-même, dans tout le sentiment de cet abandon dans la douleur personnelle qui s'y rattache; parce que, quoiqu'Il en ait souffert tout seul, nous sommes ainsi conduits à la joie que Christ éprouva, en entrant de nouveau et plus que jamais, dans la lumière sans nuage de la face de son Père. Il y est entré en conséquence de la Rédemption, en accord avec la valeur de cette dernière, selon le bon plaisir de Dieu, qui reposait nécessairement sur Lui selon son acceptation, lorsqu'il eut parfaitement glorifié Dieu, là où le péché avait introduit la confusion en toutes choses. Ainsi, tout ce que Dieu était, mis en évidence par le péché (car le péché avait mis en évidence l'amour souverain, la justice, la vérité, et revendiqué la majesté de Dieu), se trouvait parfaitement révélé et glorifié. Les souffrances personnelles de Christ nous mènent, dis-je, à cette joie dans laquelle il entra, comme homme, auprès de son Dieu et Père, et qu'il nous communique, en nous introduisant dans la pleine bénédiction, dans laquelle il est entré, comme homme, puisque cette joie était la conséquence d'une oeuvre accomplie pour nos péchés. Dans cette oeuvre, il fut seul; mais il y était pour nous, en même temps que pour la gloire divine; il nous introduit dans la bénédiction, dont il jouit en conséquence de son oeuvre.

Ces remarques concernent la seconde partie du Psaume 22, et je désire seulement porter notre attention sur les sentiments de Christ qui s'y trouvent exprimés. Il a été retiré d'entre les cornes des licornes lorsqu'il était transpercé par la puissance de la mort; le jugement de Dieu, sur le péché, a été exécuté; il est passé. J'ai fait remarquer ailleurs un fait très instructif que voici: Dans les Evangiles, Christ, pendant sa vie, ne parle jamais de Dieu, comme de son Dieu, mais comme du Père; c'est là l'impression de sa propre relation personnelle; c'est là aussi le nom qu'il révèle à ses disciples. Jamais, dans l'histoire des Evangiles, il ne se nomme directement «le Christ», bien qu'il ait été présenté comme tel à Israël; mais ce n'est pas là le nom et la position qu'il prend lui-même, vis-à-vis de Dieu et de son Père; c'est dans cette dernière relation que nous avons à le connaître. Lorsque les Juifs lui disent: «Si tu es le Christ, dis-le nous ouvertement», il répond: «Je vous l'ai déjà dit». Mais, en tant que révélé à nous-mêmes, il est Emmanuel, le prophète qui devait venir, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. En parlant avec Dieu et de Dieu, il dit toujours: «Père» et «mon Père». En parlant avec ses disciples, il se nomme «le Fils de l'homme». Dans le Psaume que nous étudions, Christ dit: «Mon Dieu, mon Dieu». Il est l'homme dont Dieu s'occupe en jugement, mais, quoique abandonné, il est l'homme parfait dans sa propre relation avec Dieu, par la foi, et il dit: «Mon Dieu». Alors il déclare le nom de Dieu à ses frères et emploie ces deux titres, lui cet homme, qui est allé jusqu'aux limites de l'épreuve avec Dieu, revendiquant tout ce que Dieu est en justice, en vérité, en majesté et en amour. Tout ce que Dieu est, dans sa propre perfection, sa majesté, et dans ce qu'il exige, il l'est nécessairement pour nous et d'une manière obligatoire, quoique, selon les délices de son amour envers nous, parce que nous sommes en Christ; sans doute selon ses propres conseils, mais il l'est d'une manière juste, par conséquent nécessaire et inaltérable. Ce qu'il est comme Dieu, il l'est comme notre Dieu; car il est pour nous, par le moyen de Christ éprouvé sur la croix; le péché ayant été mis de côté, par le sacrifice de Lui-même. La perfection de Dieu, sans nuage, luit sur nous dans toute la bénédiction qui Lui est propre, comme elle luit sur Christ, en vertu de ce qu'il a glorifié Dieu dans la perfection selon laquelle Dieu est ainsi manifesté. Ce nom de Dieu, c'est-à-dire la réalité de cette relation, nous est déclaré. La nature et le nom de Dieu, pleins de grâce, ont été déclarés, sur la terre, par Christ, qui était le Fils unique dans le sein du Père. Or, l'homme pécheur, en inimitié contre Dieu, ne pouvait avoir aucune part à cela. «La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas comprise». L'homme a vu Christ, et l'a haï ainsi que Son Père. Mais Christ fut fait péché pour nous, se tint comme homme responsable devant Dieu, avec Dieu, dans tous les attributs selon lesquels Dieu s'occupa du péché; en tout cela Il fut trouvé parfait, afin que l'amour pût s'exercer librement sans faillir à la justice. C'est pourquoi Christ dit: «J'ai à être baptisé d'un baptême, et combien suis-je à l'étroit jusqu'à ce qu'il soit accompli!» Car Il était cet amour — Dieu, en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, jusqu'à ce que cet amour pût se répandre, selon la perfection de Dieu, en justice; or cet amour ne pouvait se répandre librement, là où il y avait le péché; cela n'eut lieu que par le moyen de la croix, par le moyen de la perfection de Christ, lorsqu'il fut fait péché pour nous. Alors, en cela et par cela même, l'amour fut exalté et le caractère de Dieu pleinement déployé; son nom, le nom de Dieu qui

devait être révélé, fut pleinement manifesté. Aussi Christ pouvait-il dire: «C'est *pour cela* que le Père m'aime».

Mais ensuite, Christ entra dans quelque chose de plus élevé encore; dans la joie de l'amour de son Père, et tout cela comme homme. Il le fit lorsqu'il fut exaucé, mais la résurrection en fut la manifestation publique et évidente. Il fut ressuscité par la gloire du Père; alors il déclara ce nom à ses frères. Car maintenant, le péché étant, hors de Christ, la seule place de l'homme vis-à-vis de Dieu, celui qui croit, a, en Christ, la place de Christ ressuscité, dans la même relation que celle de Christ avec le Père. La mort étant intervenue, il ne peut pas avoir d'autre place. «Va vers mes frères et dis-leur: Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu». Maintenant, Christ emploie les deux titres de *Dieu* et de *Père*, et les applique tous deux à nous, parce que tout ce que Dieu est, il l'est, en justice, pour Lui, l'homme dans la gloire, et que Christ est rentré dans la joie de la communion de son Père, nous plaçant, en vertu de son oeuvre accomplie pour nous, dans la position où Il est Lui-même. Il nous y place, comme ses frères, participants, par grâce, de sa faveur et de son héritage.

Je me suis étendu, plus que je ne le voulais, quoique d'une manière pratique, sur la doctrine qui est en rapport avec le Psaume 22; car mon but est de montrer les sentiments et les affections de Christ. La première pensée de Christ, lorsqu'il est retiré d'entre les cornes des licornes, est de déclarer, à ses frères, le nom de Dieu et de son Père; quoique glorifié, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Parfait en amour, attaché aux excellents de la terre, une fois entré dans sa position de joie et de bénédiction, par une oeuvre qui leur fournit le droit d'y entrer aussi, il s'occupe de leur révéler ce qui les a placés dans la même position, avec Lui. Il les rassemble; puis, après avoir mis dans leur bouche la même louange que celle qu'il va prononcer, il donne le ton, comme homme, et fait entendre la louange au milieu de l'Assemblée. Comme nous devrions l'accompagner avec des voix joyeuses et des coeurs qui débordent! Quant à celui qui n'est pas au clair sur son acceptation, et sur le bonheur d'être un enfant de Dieu, en vertu de la Rédemption, il ne peut pas chanter avec Christ: «Je te célébrerai au milieu de l'Assemblée». Qui est-ce qui chante avec Christ? Celui qui a appris le cantique; celui qui peut le chanter, comme ayant échappé au jugement pour entrer dans la pleine lumière et la joie de l'acceptation. Le chapitre 1 de l'Épître aux Ephésiens (3: 4) nous montre cette position que nous occupons. Ici, nous voyons les saints entonnant, conduits par Jésus, un cantique de louange, en rapport avec la joie même dont Il jouit. La grâce de cette position est parfaite.

Je ne parlerai pas ici des résultats ultérieurs de l'oeuvre de Christ. Remarquons seulement que tout est grâce; qu'il n'est pas question du jugement (la grâce est fondée sur le jugement), et qu'ici rien ne dépasse les limites de la terre.

Psaume 23

Le Psaume 23 a été dicté par l'Esprit, de manière à s'appliquer soit à Christ mourant; soit au saint qui suit ses traces; soit au Résidu qui a été mis à part. Les souffrances de Christ de la part de Dieu ou de l'homme, ne sont pas considérées ici, non plus que celles des fidèles, si ce

n'est comme de simples faits, qui fournissent l'occasion de montrer les soins de Jéhovah. «L'Eternel est mon berger», — sa sollicitude constante et invariable, voilà le sujet du Psaume. C'est une vie passée, quoi qu'il en soit, sous son oeil et sous sa garde avec l'expérience que cette vie procure et avec l'assurance que l'amour de Jéhovah donne jusqu'à la fin et pour toujours. Cette assurance que le coeur éprouve, ne provient pas des choses qu'il donne, mais de lui-même. «L'Eternel est mon berger, je n'aurai point de disette». La puissance, la grâce, la bonté, l'intérêt du seul Fidèle: toutes ces choses donnent de l'assurance à travers toutes les circonstances, pour toujours, et pour chaque instant. Puisque c'est lui qui a entrepris et s'est chargé lui-même d'avoir soin de ses fidèles, comment ceux-ci manqueraient-ils de rien? Ni les événements qui peuvent survenir, ni les moyens qu'il emploiera, ne doivent nous préoccuper. Les soins du berger — voilà notre assurance. Le fruit naturel de sa sollicitude, c'est la sécurité des pâturages herbeux et frais, la jouissance paisible des rafraîchissements assurés de sa bonté.

En fait, l'homme, le résidu en particulier, Christ lui-même, sont au milieu d'épreuves angoissantes; de la mort, d'ennemis puissants. L'âme est-elle troublée et affaissée? — Il la restaure. Marche-t-on par la vallée de l'ombre de la mort? la mort étend-elle son voile obscur sur celui qui va descendre dans son ombre? Il est là, plus grand que la mort, pour conduire et pour soutenir. Des ennemis puissants, inexorables sont-ils là pour menacer et effrayer? Devant lui, ils sont sans force. Il dresse devant ses bien-aimés, la table où ceux-ci s'asseyent à l'abri et en sûreté. L'onction divine est le sceau de la puissance, lorsque tout est contre nous. Faiblesse humaine, mort, puissances spirituelles de méchanceté, tout cela n'est que l'occasion de manifester clairement que Jéhovah, le Berger, est la sauvegarde infallible de son peuple.

Assurément, Christ n'était pas une brebis; mais il fraya le sentier que les brebis doivent suivre; il se confia en Jéhovah. Il est le «Jéhovah-Berger» de ceux qui sont à lui. Il nous aime, comme Jéhovah l'aima et eut soin de lui. C'est donc la sollicitude infallible de Jéhovah, à travers toutes les choses qui assaillent la nature humaine, pendant qu'elle traverse le monde. Le fruit naturel et propre de cette sollicitude c'est des pâturages herbeux dans une paisible sécurité; dans l'état de ruine où est l'homme, et pendant sa marche au milieu des puissances du mal, c'est une puissance infallible qui soutient.

C'est pourquoi le coeur se confiant en Jéhovah, l'immuable, compte sur l'avenir; car l'avenir est aussi certain que le passé: «Les biens et la gratuité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Eternel, pour toute la durée des jours». La confiance repose sur le Seigneur lui-même; c'est pourquoi toutes les circonstances, toute la puissance du mal, toutes les difficultés de l'homme mortel qui s'y rattachent, ne sont que des occasions de manifester la puissance de Jéhovah comme intéressé, dans sa fidélité immuable, à soutenir le fidèle au travers de ces choses.

Il est intéressant d'observer cette sollicitude de la puissance divine, gardant dans les pensées du Christ souffrant sa place infallible et certaine, au-dessus de toutes les souffrances particulières, de l'épreuve et de la mort du Seigneur. Telle est la bénédiction de l'homme

fidèle, pendant que la terre n'appartient pas au Seigneur et que la puissance du mal, la mort, et des adversaires puissants sont en vue. Jéhovah est la sûre demeure de la foi.

Psaume 24

Lorsque la terre appartiendra au Seigneur (Psaumes 24), «qui est-ce qui montera à la montagne de l'Eternel; qui demeurera dans le lieu de sa sainteté?» Ici, remarquons-le, la porte a été ouverte à tous; seulement Jacob possède une position d'acceptation, et la proximité de Jéhovah. Toutefois la bénédiction et l'acceptation en grâce, de la part de Dieu, qui est leur salut, sont la portion de tous ceux qui se sont purifiés pour rechercher Dieu, lequel a placé sa bénédiction en Jacob. Leur caractère est décrit; mais tous les Gentils qui le possèdent, ont accès à la sainte montagne de Jéhovah. Christ lui-même y entre, en triomphe, comme Jéhovah.

Le Psaume 24 clôt toute la série de Psaumes qui parle de l'association de Christ avec les excellents, avec les saints qui sont en la terre. Nous y avons vu Christ dans le chemin de la vie avec les saints; Christ dans le chemin de la justice, au milieu d'un monde méchant; Christ souffrant, centre de toute l'histoire d'Israël, objet de l'intérêt de Jéhovah quand il est identifié avec Israël; Christ, souffrant comme témoin de la vérité, l'objet des pensées et des affections du Résidu; Christ, souffrant comme abandonné de Dieu; Christ, entrant en personne, dans le sentier que les brebis doivent suivre, et leur manifestant ainsi les soins de Jéhovah, quoiqu'il soit lui-même le vrai Berger (Jean 10); enfin Christ, entrant dans le temple, en sa qualité de Jéhovah triomphant, d'Eternel des armées, lorsque tous reconnaissent Jacob et le Dieu de Jacob.

Quoique le Seigneur soit un modèle pour nous, sous plusieurs des aspects qui nous sont ici présentés, toutefois l'action réelle et efficace, sur la piété du coeur, est produite en le voyant véritablement homme, frayant le chemin devant nos yeux, et engageant toutes les affections de l'âme dans la contemplation de sa marche.

Dans les Psaumes suivants, nous trouvons de nouveau les pensées et les sentiments du Résidu, au milieu de ses afflictions, en rapport avec cette même position de Christ; mais nous y puiserons une grande instruction pour nos coeurs, dans un chemin qui est toujours celui de l'affliction et qui reste essentiellement tel, aussi longtemps que le mal règne ici-bas. En jetant un dernier coup d'oeil sur les Psaumes qui précèdent, nous pouvons signaler un développement progressif dans leur caractère: Les Psaumes 3 à 7 renferment des principes et un état généraux, indiquant que la justice ne règne pas encore par le jugement. Ceci est fondé sur les grands principes des deux premiers Psaumes: L'homme juste au milieu des méchants; le jugement encore à venir; et les conseils de Dieu concernant le Messie, annoncés, mais non encore accomplis au Psaume 8. Les Psaumes 9 et 10 renferment les événements concernant le peuple Juif et son pays, dans les derniers jours; puis dans les Psaumes 11 à 15, nous trouvons les relations, le jugement et les principes du Résidu, qui regarde à Jéhovah, dans cet état de choses. Enfin les Psaumes 16 à 24, ayant donné à connaître toute la position de Christ, par rapport à Israël, l'introduisant au milieu de ce peuple et indiquant le résultat de cette

introduction; nous trouverons dans les Psaumes suivants, beaucoup plus de détails touchant les expériences et les exercices des saints aux derniers jours. Ces exercices sont nécessairement fondés sur l'intervention et le sacrifice de Christ. Je n'entends point dire, pour cela, que les saints d'alors aient une idée claire du sacrifice de Christ, et que les expressions des Psaumes supposent cela, ni qu'elles conviennent à une âme affranchie. Mais de tels exercices ne peuvent avoir lieu sans l'intervention et le sacrifice de Christ; le Saint Esprit, dans le Résidu comme en toute âme, opère en vertu de ces deux choses, et afin de les faire reconnaître d'une manière complète.

Psaume 25

Dans le Psaume 25, nous trouvons, bien définie, pour la première fois, la confession du péché. Cette confession, jointe à la déclaration et à la conscience de l'intégrité du coeur, que contient le Psaume 26, forme la base subjective de toutes les expériences des fidèles: les Psaumes 27 et 28 en forment la base objective. Nous y trouvons Jéhovah, lumière et délivrance; puis, en outre, une détresse actuelle, sous l'oppression des iniques, et, en même temps, la confiance du coeur en Jéhovah. Mais plus on étudiera les Psaumes, plus on découvrira qu'ils s'appliquent proprement aux Juifs; et cela, d'une manière presque universelle; qu'ils ont trait à l'homme pieux et juste du Résidu, dont les pensées sont *en accord avec sa position* et lui sont fournies par l'Esprit de Christ, parlant par la bouche du prophète. Plusieurs parties des Psaumes peuvent être appliquées à Christ lui-même; il n'en est pas ainsi pour toutes. Cela nous montre deux choses que j'ai déjà fait remarquer: d'abord, que la possibilité d'appliquer ces passages à Christ n'implique pas qu'ils soient des prophéties qui le concernent exclusivement, ni que le Psaume tout entier s'applique à lui: J'ai encore fait remarquer le danger réel qu'il y aurait à envisager les Psaumes comme étant l'expression de la piété chrétienne. Sans doute, ils fournissent souvent une instruction précieuse, relativement à la confiance en Dieu, mais celui qui emprunterait la forme de sa piété aux Psaumes dans leur ensemble, celui-là fausserait le christianisme.

Passons maintenant aux détails. Dans les difficultés qui l'entourent, l'âme s'élève vers Jéhovah; c'est là le vrai moyen de surmonter les difficultés et d'avoir la paix au milieu d'elles. Un coeur vrai n'a pas d'autre refuge; *tout autre le détournerait de celui-là*. Au milieu de l'épreuve, il dit: «Mon Dieu»; il peut, par Christ, le dire maintenant et se confier en Dieu: «Que je ne sois point confus; que mes ennemis ne triomphent point de moi». Tel est, dans les difficultés, le premier désir de la foi. Mais la foi, quand elle est réelle, ne peut se borner à soi; elle est associée par grâce, à la bonté de Dieu, sentie dans ce désir même, et associée, par conséquent, avec tous ceux qui s'attendent à Jéhovah. Elle souhaite que les méchants (ceux qui agissent perfidement sans sujet, — ceux qui aiment l'iniquité; non pas ceux qui tombent dans le péché) soient confus. Comme principe général, ce désir n'est pas contraire au christianisme. Le chrétien ne peut pas souhaiter que ses ennemis individuels soient jugés; mais il désire que le mal soit ôté et que les ennemis du bien soient confus. Il aime et désire la justice; il souhaite que l'opresseur de la justice, des petits, des humbles et des justes, soit renversé et confus. Dans ses circonstances personnelles, le chrétien peut désirer cela comme résultat,

sans toutefois souhaiter du mal à l'individu. Sa confiance en Jéhovah l'empêche de faire la moindre démarche au détriment de son ennemi; mais il remet sa cause au Seigneur et la laisse entre ses mains, attendant d'être délivré par lui.

Il y a encore un autre trait distinctif du saint, dont le coeur se tourne repentant vers le Seigneur. Il cherche les voies de Dieu, ses sentiers, afin d'être conduit dans sa vérité et enseigné. Tel est le caractère très défini du bien, dans une âme sincère; elle ne cherche pas simplement un bon chemin, mais c'est le chemin du Seigneur qu'elle cherche. L'esprit du saint s'est retourné vers le Seigneur; il pense à lui, il estime son caractère; il a la conscience qu'il lui doit fidélité et service; qu'il lui appartient, et que tout lui appartient; il prend plaisir en son chemin et n'en cherche aucun autre. Toutefois, ce Psaume nous présente quelqu'un (le Juif) qui se retourne vers Dieu; non pas une personne nouvellement convertie. Israël (et le saint aussi) se souvient de ses fautes; mais il dit à Jéhovah: «Ne te souviens point des péchés de ma jeunesse, mais souviens-toi de moi selon ta gratuité». Il le prie de se souvenir de lui seulement de cette manière; car il sait que Jéhovah est plein de compassion, et c'est pour la gloire de son nom qu'il peut ainsi faire appel à sa miséricorde. Cette demande ne montre pas la connaissance du pardon, mais la confiance dans la grâce. Ce n'est pas ici une conscience purifiée, quoique cela découle de la réponse de Dieu; mais c'est une manière de s'approcher de Dieu qui lui est agréable. Nous en trouvons un exemple dans l'Évangile. La femme pécheresse s'approcha ainsi de Jésus, et elle s'en alla en paix.

Il y a une fidélité du Seigneur à sa propre bonté, à son caractère propre, élevé au dessus du mal; caractère qui le fait agir (une rançon ayant été trouvée, grâce à laquelle la justice est maintenue) pour la vraie bénédiction du pécheur qui s'approche ainsi de lui. Il est dit même de Joseph: c'était un homme juste et qui ne voulait pas faire d'elle un exemple. Quant à l'homme il a sans doute encore d'autres motifs; mais pour autant qu'il doit agir selon Dieu, le principe dont je parle trouve son application. L'Éternel est bon et droit. Il est bon envers nous; il aime la droiture et il aime à la voir; aussi veut-il l'enseigner, dans sa grâce, à ceux qui s'en sont écartés. C'est une grande douceur pour celui qui s'est égaré que de pouvoir compter là-dessus. Remarquez qu'au verset 8, il n'est pas dit *Sa voie (*)*; cela exprimait plus haut l'état de coeur du saint, tandis que les mots du verset 8 expriment la confiance du saint en ce qui se trouve dans le coeur de Jéhovah. Il ne s'agit pas proprement de ce qu'est cette voie; il va sans dire qu'elle est bonne; mais le Seigneur les y enseignera. Son amour actif s'occupera d'eux pour leur bien. Toutefois, lorsque le vrai caractère du saint restauré est décrit, le caractère de la voie n'est pas non plus oublié: «Il fera marcher dans la justice les débonnaires»; dans le chemin qui exprime la pensée de Dieu: «Il enseignera sa voie aux débonnaires».

(*) La version anglaise traduit ainsi le verset 8: Jéhovah est bon et droit; c'est pourquoi il enseigne les pécheurs dans la voie. (*Trad.*)

Mais, à un autre point de vue, on peut signaler, dans ce Psaume, une marche progressive. Il se divise en trois parties: versets 1-7; 8-14; et 15-22. Dans la première, l'âme persécutée et éprouvée, jugeant ses péchés précédents, mais confiante en Dieu et regardant à lui, s'adresse à lui touchant ses besoins et ses difficultés, en face de la puissance du mal. Dans la seconde

partie, cet appel à Dieu amène l'âme à parler de lui en déclarant ce qu'il est dans ses voies. Dans la troisième, l'âme regarde personnellement à Dieu, comme étant assurée de son intérêt pour elle; et invoque le regard de Dieu sur elle, sur ses ennemis, sur ses circonstances, comptant, en cela, sur son pardon, mais confiante en sa propre intégrité, dont elle a la conscience. Enfin, elle étend sa requête à tout Israël.

On peut encore remarquer une marche progressive dans les détails, quant à l'état de l'âme qui parle de Dieu. D'abord Sa bonté et Sa droiture font qu'il enseigne aux pécheurs la droiture de coeur. Ils s'étaient égarés dans leurs propres voies. Combien leur oubli des voies de Dieu était terrible! Mais le Seigneur, dans sa bonté et sa miséricorde, ne veut pas les laisser sans direction; leur état attire sa compassion. Le Seigneur aime le chemin de la justice et ne peut bénir ailleurs: aussi enseigne-t-il les pécheurs dans la voie. Or, reconnaître son péché, et connaître en même temps la bonté du Seigneur, a pour effet l'humilité, la soumission d'esprit, la petitesse, l'absence de fierté, du moi, de ce que les païens considéraient comme la source de la vertu. Dans cet état Dieu conduit dans le discernement et enseigne Sa voie. Non seulement la voie est enseignée à celui qui s'en était écarté; mais dès qu'il y a de l'humilité et de la soumission à Dieu, il conduit dans l'intelligence, dans l'esprit et dans la pensée de ses voies. Il forme par ses instructions, ceux qui le craignent à discerner ce qu'est la voie de Dieu lui-même. C'est là une conformité intérieure et morale avec Dieu, qui s'applique à discerner et à juger les circonstances. Cette conformité morale et ce discernement sont fort précieux.

Le verset 12 va plus loin; il nous montre quelqu'un craignant Dieu, marchant dans la conscience de Sa présence, de sa propre responsabilité vis-à-vis de Dieu et, de coeur, s'en référant à lui dans une entière dépendance de lui. Il y a ici plus que le discernement moral, il y a la connaissance de la voie choisie de Dieu. L'homme qui est guidé dans le discernement (*) saura ce qui est juste; il le fera et évitera le mal. Mais l'homme d'Issacar avait la connaissance des temps (1 Chroniques 12: 32). Il y avait une voie choisie par Dieu, au milieu du mal qui régnait; et celui qui craignait Jéhovah serait enseigné dans cette voie-là; il trouverait le sentier qui menait à une entière bénédiction. C'est là un grand privilège, duquel ni les ténèbres, ni la confusion qui nous entourent ne sauraient nous priver. Il s'agit de la voie choisie, par Jéhovah, au milieu de cette confusion; d'un sentier particulier d'alliance pour ceux qui le craignent.

(*) Nos versions ont au verset 9: il fera marcher dans la justice. La version anglaise dit: Il guidera dans le jugement (ou dans le discernement). (Trad.)

Il existe certainement, aussi pour le chrétien, un tel sentier au milieu de la confusion où se trouve actuellement l'Eglise de Dieu: Les paroles qui suivent (verset 14) nous le montrent avec un surcroît d'évidence. «Le secret de Jéhovah», car il a un secret pour les oreilles de ceux qui l'écoutent, «est pour ceux qui le craignent», ses amis, auxquels il donne à connaître sa pensée. C'est remarquable que Marie connaissait mieux cette pensée que Marthe; elle oignit d'avance le Seigneur pour sa sépulture; elle avait la pensée du Seigneur quant à la scène qui se préparait. La parole est toujours un préservatif contre de fausses prétentions à posséder la pensée du Seigneur; il n'en est pas moins vrai que le secret de l'Eternel est pour ceux qui le craignent. Quoique toutes choses semblent s'opposer à l'accomplissement de sa promesse

assurée, ceux qui le craignent en prévoient cependant le résultat; par la foi, ils comprennent qu'elle avance vers son accomplissement, et ils en verront enfin la pleine réalisation lorsque les voies de Dieu seront accomplies. C'est là une grande bénédiction; cela donne, tout le long du chemin, une tranquillité et une paix qu'aucune autre chose ne pourrait procurer, parce qu'on possède la pensée de Dieu. Ici se termine la seconde partie du Psaume.

En traversant le mal, l'âme ne se confie qu'en Dieu et en son amour fidèle: «Mes yeux sont continuellement sur l'Eternel, car c'est lui qui tirera mes pieds du filet». — Le Seigneur! voilà le secret de tout. On regarde hors du mal et l'on se confie en Dieu, qui est au-dessus de tout mal. La connaissance du secret de Dieu n'est ni de l'insensibilité au mal présent, même lorsque ce mal nous affecte nous-mêmes, ni de la froideur à l'égard de l'intérêt que Dieu prend à nous (non seulement à la justice, quoiqu'il soit toujours juste, mais à nous-mêmes). Le secret de Dieu, communiqué à ceux qui le craignent, fait naître l'intimité et la confiance «Tourne ta face vers moi, et aie pitié de moi car je suis seul et affligé». Le coeur est vrai avec Dieu; mais cela suppose l'intégrité, comme dans ce Psaume. Or, cette intégrité est en Christ, pour ceux qui sont vrais de coeur, quoiqu'ils confessent être, en eux-mêmes, les premiers des pécheurs, et que, dans leur chair, il n'habite aucun bien.

Le coeur peut raconter à Dieu toute l'hostilité de ses ennemis et laisser cela entre ses mains. Ayant mis sa confiance en Dieu, il s'attend à ne pas être confus. Christ seul a dû, pour nous, éprouver le contraire; mais une âme droite ne sera jamais confuse. Toutefois, le coeur du fidèle malgré cette intimité avec Dieu et cette confiance en lui, n'oublie pas son peuple (ici Israël; pour nous, l'Eglise) (verset 22); il lui est attaché, car c'est une conséquence nécessaire de cette intimité.

Je suis entré dans quelques détails sur les sentiments moraux dépeints dans ce Psaume; mais il ne faut pas oublier que tous ces sentiments se fondent sur le fait que le coeur a la conscience intime de ce que Jéhovah est pour lui ce qui prédomine, c'est la pensée de Jéhovah elle est la source de toutes ces expériences.

Psaume 26

Dans le Psaume 26 nous trouvons, comme je l'ai déjà dit, la conscience de l'intégrité plutôt que la confession des péchés; mais, comme dans le Psaume précédent, tout se rapporte à Jéhovah; à ce qu'il est et à l'attachement de l'âme à lui. Le fidèle en tire le principe de séparation d'avec les méchants; puis la joie finale dans *Son assemblée*, lorsqu'il y aura délivrance complète des hommes sanguinaires. L'esprit du Psaume 26 est cette intégrité, qui a gardé l'âme séparée des pécheurs par ses propres affections, par son attachement à Jéhovah et par sa confiance en Lui, vis-à-vis de la puissance du mal. Or, pour le moment, et par rapport aux saints, les méchants sont toujours les plus puissants, parce qu'ils peuvent agir selon leur propre volonté, sans conscience et sans frein. La conscience, en présence de Jéhovah, lui demande de ne point assembler le juste avec les pécheurs, lorsqu'il interviendra en puissance. Elle compte là-dessus, par la foi. Telle est l'expression du chemin et des désirs d'une conscience intègre, en présence du mal.

Psaume 27

Le Psaume 27 nous montre le coeur confiant en Jéhovah, mais toutefois exercé *devant Lui*, en présence des manifestations *extérieures* du mal. Qu'y a-t-il de plus capable de produire la frayeur que l'angoisse d'esprit? La confiance en songeant aux ennemis, et l'exercice du coeur en regardant à Dieu, réunies dans ce Psaume, me semblent très instructives, quoique étranges au premier abord. La confiance n'est pas de l'indifférence ni de l'insensibilité; elle produit de réels exercices du coeur avec Dieu; même des exercices accompagnés de crainte s'affirment par la confiance et la hardiesse en face de l'action hostile du mal. L'homme s'attendrait à de la crainte en présence de l'ennemi, et à de la confiance quand on est devant Dieu; tandis que la grâce, lorsqu'elle agit dans de vrais exercices du coeur avec Dieu, inspire de la hardiesse en face de l'ennemi. Il existe une puissance réelle du mal. Le coeur bien enseigné la sent (d'une manière plus ou moins spirituelle) dans ses sources intérieures et sa réalité; mais il la sent avec Dieu; il est alors en paix quant au résultat du conflit, et au milieu même de ce conflit. Ainsi Christ, dans l'exercice de son âme devant Dieu, suait des grumeaux de sang; mais il était parfaitement calme en présence de ses ennemis; bien plus, la seule mention de son nom les fit reculer et tomber par terre. Cela est plein d'instruction par rapport aux difficultés et aux peines de la vie chrétienne. Lorsque le coeur est exercé avec Dieu et devant Dieu, à l'égard de la puissance du mal, dont il a conscience, le mal même, quelle qu'en soit la puissance, est impuissant lorsqu'il apparaît, si nous admettons que l'exercice du coeur a été complet. «C'est ici votre heure», dit Christ, «et le pouvoir des ténèbres». Mais il avait senti tout cela avec Dieu, et, quant au fait même, il reçut la coupe de la main du Père, et non point de celle de l'ennemi qui, quant à Christ, n'avait nullement ce pouvoir.

Le Psaume 27 nous montre ces mêmes choses opérées, selon l'esprit de Christ, dans de simples hommes. Jéhovah est, par la foi, la lumière du saint: Il éclaire tout ce qui l'entoure. Quoique les ténèbres et leur pouvoir soient là, il n'existe pas, pour l'esprit, de pouvoir des ténèbres; elles dominent les ennemis, mais, de la part de Dieu, la lumière est dans le coeur du fidèle, et ainsi il marche dans la lumière. C'est une grande consolation! Mais le Seigneur est plus que cela. Il est une délivrance actuelle. A la vérité, Dieu ne pouvait être cela pour Christ, avant qu'il eût bu la coupe; mais Il est connu comme délivrance actuelle pour l'âme rachetée au milieu de l'épreuve. La même révélation de Jéhovah qui donne la lumière, nous donne, dans cette lumière, l'assurance d'être délivrés; je ne dis pas qu'elle nous fasse voir nécessairement la délivrance, car le moyen en peut être obscurci, mais elle nous en assure. Puisque Jéhovah est là, en lumière, il délivrera. Pour nous, c'est le Père, et quand il s'agit de gouvernement, le Seigneur; mais dès que c'est Dieu lui-même, évidemment il n'y a rien à craindre. Voilà ce qui est proclamé ici; soit que l'on pense à ces méchants, sans conscience qui les réprime; ou bien à la guerre, cette scène de violence terrible, où la volonté de l'homme est déchaînée. Que le Seigneur soit là, il sera pourvu à tout.

N'oublions pas toutefois qu'il y a un principe ou un état d'âme important, lié à cette confiance et qui en est la base: c'est d'avoir un oeil simple et de ne désirer qu'une chose; de regarder à Jéhovah, en n'ayant qu'un but; celui d'être avec Lui, en sa présence, là où il se

trouve et où on peut l'adorer, contempler sa présence ravissante et apprendre sa volonté et sa pensée. Mais cela est lié d'autre part avec la confiance en sa bonté. L'âme, sans défense en elle-même, sait que le Seigneur la cachera, au mauvais temps, dans sa loge et dans son tabernacle. Là, qui pourrait lui nuire ou la troubler? Quel amour nous trouvons en Dieu! Quel intérêt il porte à ceux qu'il aime! L'âme habite avec Lui, et elle habite en sûreté. Il ne s'agit pas ici d'une délivrance apparente, mais du secret de son tabernacle. C'est merveilleux de voir comment le Seigneur agit quand le mal est dans toute sa fureur et qu'en apparence il n'y a aucune ressource. L'âme n'en cherche pas; elle se confie doucement et tranquillement en Dieu, et trouve toute sécurité en Lui.

Le verset 6 compte sur la plénitude de la délivrance et des louanges dans le tabernacle de l'Eternel, qui n'est plus un lieu secret, un asile caché, mais le lieu béni des louanges publiques. Dans les versets suivants, nous trouvons les exercices de l'âme avec Dieu, tandis qu'elle s'attend à Lui pour être secourue. Le Seigneur avait dit: «Cherchez ma face», et il ne pouvait pas la cacher. L'âme reconnaît la possibilité de la colère; elle prie Dieu de la détourner et compte sur la grâce. Cela est bien important pour l'âme, car on s'attendrait à ce qu'elle ne se confiât en Dieu, qu'à condition qu'il n'eût rien contre elle. Il n'en est pas ainsi: le coeur peut reconnaître qu'il devrait s'attendre à la colère, et néanmoins se confier en la grâce. Il a connu un Seigneur secourable et s'attend à n'être pas abandonné d'un Dieu sauveur. Cette confiance est complète, plus complète encore que celle qui se fonde sur les liens les plus étroits selon la nature. Telle est, en effet, la confiance de celui qui connaît le Seigneur. Il a affaire avec Dieu seul, il Lui demande de lui enseigner sa voie et de le conduire par un sentier uni, parce que ses ennemis épient le moment où il s'écarterait du chemin. La pression des ennemis était grande; telle elle sera aussi pour les saints. Il y a une volonté de mal, de faux témoins, puis de la cruauté. La bonté du Seigneur, à l'exclusion de tout moyen humain, la bonté du Seigneur dans son gouvernement, telle est la ressource du coeur. En voici le résultat: «Attends-toi à l'Eternel», c'est lui qui fortifie le coeur, «attends-toi, dis-je, à l'Eternel». Voilà le secret de la force, au temps de l'adversité; alors il n'y a rien à craindre. Nous, chrétiens, nous avons pu connaître l'amour d'un Père dans notre chemin comme ses enfants et les soins de Christ, le bon Berger; mais le principe de notre confiance dans le Seigneur est le même. Il est remarquable combien toute idée d'une autre ressource ou d'une autre aide que celle du Seigneur est absente de ce Psaume. C'est là ce qui maintient l'intégrité, car le Seigneur ne peut secourir autrement qu'en maintenant la droiture de coeur. Au milieu de la ruse de ses adversaires, l'âme ne connaît rien, ni les ressources, ni la force, ni la sagesse, ni les plans de l'homme; rien, si ce n'est de chercher la face de Jéhovah. Avec Lui, tout est réglé; et ainsi, quant au coeur, tout est vérité et intégrité, Désormais, c'est Jéhovah que les ennemis concernent; tel est le secret de notre sécurité et de notre tranquillité dans l'épreuve. Sa grâce étant là, nous pouvons compter sur le Seigneur en tout temps. Si nous nous sommes égarés, avouons-le Lui; c'est un exercice vrai de l'âme en sa présence. Dans les rapports entre elle et lui, il agit selon la vérité; mais la grâce, et le secret de son tabernacle et la délivrance qui en découle, sont la place de l'âme.

Psaume 28

Quoique Jéhovah soit le sujet principal du Psaume 28, comme de tous ceux dont nous nous occupons, nous trouvons cependant ici un point spécial en ce qui concerne le juste: son *cri* à Jéhovah, ses supplications. En criant à lui, le coeur entre en liaison avec le Seigneur. Le cri implique l'intérêt que le Seigneur nous porte, intérêt que nous avons pour point de départ; il indique aussi que nous reconnaissons notre dépendance de lui. Ainsi, le cri et la prière à Dieu sont importants; ils indiquent l'état de l'âme. Nous pouvons désirer quelque chose du Seigneur, avoir foi en sa bonté qui aime à donner; mais crier à lui nous identifie avec lui d'une manière avouée, même devant autrui. Dans ce Psaume, l'âme est au comble de la détresse, le puits du *Scheol* est béant devant elle; mais le principe est toujours vrai, même lorsque nous intercédons pour d'autres. Ici la foi se montre dans le cri, lorsque, à vue humaine, tout espoir est impossible. Cette liaison avec le Seigneur est clairement indiquée ici, car nous y trouvons la raison pour ne pas être entraîné dans le jugement avec les iniques, Au Psaume 26, c'était l'intégrité du saint dans ses voies; ici, c'est la liaison avec le Seigneur, (constatée par le cri de l'âme vers lui,) qui est la sauvegarde du croyant en présence du jugement. Et, quoique ce soit sur la méchanceté des ouvriers d'iniquité que se fonde l'attente de leur jugement, toutefois il est déclaré que c'est leur mépris de l'Eternel qui est la cause de leur destruction. Le juste s'est confié en lui et a été secouru. Mais dans la délivrance que Dieu nous accorde, il y a plus, bien plus que le seul fait d'être délivré. C'est *Lui* qui nous a délivrés. Le coeur était attaché à lui, regardait à lui, l'adorait, croyait en lui, et il ne nous a pas fait défaut. Que cela est vrai, et combien cela attache, tout de nouveau, le coeur à lui: «Mon coeur a eu sa confiance en lui; j'ai été secouru et mon coeur s'est réjoui; c'est pourquoi je le célébrerai par mon cantique». S'attendre ainsi au Seigneur, avec confiance, c'est entrer réellement dans son caractère et s'y conformer; c'est l'estimer, l'honorer et y trouver ses délices, dans l'assurance que ce caractère ne peut changer; c'est apprécier le Seigneur; or, quiconque apprécie une chose moralement excellente, y est conforme, toutefois d'une manière dépendante. J'ai un ami, d'un caractère noble, fidèle et dévoué; je me trouve dans des circonstances où tout s'oppose à la probabilité, ou même à la possibilité qu'il me vienne en aide; cependant, je suis certain qu'il me secourra; je compte avec affection sur ce qu'il est. Evidemment mon appréciation n'a pas changé. Je le considère comme supérieur à toutes les circonstances, et gouverné par sa propre perfection. C'est là-dessus que je compte, c'est cela que j'apprécie. Quelles que soient les circonstances, mon coeur est avec le sien, appréciant sa conduite, quoique dans le chemin de la dépendance; et son coeur est avec le mien. Lorsqu'il a agi, je me réjouis en lui, je me réjouis de la juste appréciation que j'avais faite de mon ami; je le connaissais bien, je connaissais ce qu'il est; je me réjouis en sa perfection, à laquelle je m'attendais comme à une chose certaine, supérieure à toutes les circonstances. Son intervention m'a prouvé qu'il s'intéressait à moi. De même, lorsque Dieu délivre le chrétien, comme lorsqu'il délivrera le résidu dont parle ce Psaume, ils peuvent dire: «Celui-ci est notre Dieu, nous nous sommes attendus à Lui». C'est bien la même pensée que nous voyons chez Job, à travers sa coupable irritation. Il compte sur Dieu, il sait ce que Dieu serait et ferait pour lui, s'il pouvait Le trouver.

Le Psaume 28 nous montre donc un homme dont le coeur s'est confié en celui de Dieu, qui a trouvé ce coeur et se réjouit en lui, qui a réellement honoré Dieu, quoique seulement en s'attendant à lui dans une confiance inébranlable. Il trouve la satisfaction dans ce qu'est son puissant ami et dans son amour. Il se réjouit de la délivrance, car il a souffert, il a été opprimé dans sa faiblesse; mais il se réjouit, en trouvant les délices de son coeur dans son libérateur. Il possède un ami qui lui a formé le coeur d'après sa propre excellence, qui l'a formé pour se confier en elle.

Tout cela se trouve aussi dans le chrétien, mais d'une manière plus calme, parce qu'il est mieux instruit dans les choses célestes, qu'il connaît Dieu d'une manière plus parfaite, qu'il a moins d'anxiété touchant les choses d'ici-bas et qu'il ne regarde pas aux choses visibles. Mais le principe est le même.

Psaume 29

Le Psaume 29, envisagé au point de vue suivant lequel nous étudions maintenant les Psaumes, ne donne pas lieu à beaucoup de remarques. Il engage les puissants de la terre à reconnaître Jéhovah et à lui donner gloire, à lui rendre l'honneur dû à son nom. Je désire seulement faire remarquer la liaison qui existe entre cela et le culte; il s'agit de rendre honneur à Jéhovah dans son temple, là où il a placé son nom. Son nom a été révélé; la gloire est due à son nom, c'est-à-dire à lui-même comme ayant été révélé; son nom est à la fois la révélation de lui-même, et de sa relation avec son peuple. C'est dans son temple qu'il a placé son nom, de manière à former dans ce nom un centre d'association et un lieu révélé de culte. Ainsi, tandis que sa voix proclame la majesté de ce nom, ceux qui le connaissent sont rassemblés, par ce nom même, comme centre d'une commune adoration. La gloire du nom de l'Eternel est révélée et prouvée par le contenu des derniers versets. Jéhovah siège sur les flots (*); il domine et dirige, en vue de ses propres desseins, les mouvements tumultueux de la masse des peuples. Il siège aussi comme roi éternellement. Comme il est au dessus de l'agitation des hommes, ainsi il préside à jamais dans un gouvernement sûr et inébranlable.

Mais, outre cela, l'Eternel est en rapport avec son peuple; il lui donne la force, il le bénit en paix. Le verset 10 exprime la possession de la puissance sur toutes choses et en lui-même; le verset 11 annonce ce qu'il est pour le peuple. C'est, d'une part, l'invitation adressée aux puissants de la terre de connaître Jéhovah, d'autre part la bénédiction assurée d'Israël.

(*) Faussement rendu dans nos versions par: «l'Eternel a présidé au déluge».

Psaume 30

La grande vérité contenue dans le Psaume 30 est d'un profond intérêt pratique: c'est que la joie qui découle de la délivrance accordée par le Seigneur, (ici par Jéhovah) est plus grande, plus profonde, que les bénédictions de la prospérité, alors même que cette prospérité est reconnue comme venant de Dieu. Il se peut que la délivrance s'applique à des afflictions produites par nos fautes; ce sera certainement le cas du résidu juif; mais elle n'en est pas moins pleine et entière, et lorsque le péché, ou le mal, sont pleinement reconnus, la

restauration et la bénédiction sont absolues dans la communion avec Dieu. Le pardon, ou la pensée du pardon dans une âme qui n'est pas guérie, peuvent être accompagnés de regrets. Quand l'âme est guérie, elle apprend assurément à juger le mal, à être pleine d'humilité, quand on s'adresse à elle; à avoir toujours plus de tendresse délicate et de grâce pour les autres; mais, la guérison étant complète, l'âme entièrement éprouvée n'aura pas de regrets, parce qu'elle sera exclusivement remplie de ce que Dieu est pour elle. Elle aura la chair en horreur ainsi que les principes qui l'ont conduite au mal; mais, si le mal est réellement haï, on sera délivré de l'horreur que le mal inspire et la paix régnera dans l'âme. Il est vrai que le Psaume 30 ne poursuit pas ces pensées aussi loin; il s'occupe des circonstances extérieures; de la main de Dieu qui s'appesantit sur l'âme à cause du péché, plutôt que du péché qui y a donné lieu. De fait, les circonstances sont considérées ici comme exprimant la colère ou la faveur de Dieu, et c'est à cela que l'âme s'arrête. Elle avait été dans la prospérité, et l'avait attribuée à Dieu, mais elle fondait sur les circonstances l'assurance de son bonheur, quoiqu'elle les considérât comme lui ayant été accordées par Dieu.

En agissant ainsi et tout en reconnaissant Dieu comme celui qui donne et qui assure la bénédiction, elle se reposait sur la bénédiction et sur une bénédiction qui, au lieu de délivrer du mal, s'adressait à lui.

«Je ne serai jamais ébranlé. Jéhovah! par ta faveur tu avais fait que la force se tenait en ma montagne». Quoiqu'il puisse, dans ce cas, y avoir de la piété, cela pourrait facilement dégénérer en: «C'est ici le temple de l'Eternel, le temple de l'Eternel» (Jérémie 7: 4). Ce Psaume suppose, du reste, une piété vraie. Seulement il est dit: La faveur de l'Eternel avait donné une force stable à *ma montagne*, au lieu que cette faveur elle-même fût considérée comme la bénédiction.

Jéhovah cache sa face, et tout aussitôt l'âme sent ce qu'est la dépendance directe de Dieu, elle cherche Sa bénédiction immédiate. Les châtiments et les épreuves, qu'entraînent les fautes, surviennent, et alors l'âme éprouve que la faveur divine elle-même est la bénédiction dont elle a besoin; ce que Jéhovah est lui-même devient la source de la joie. Le fait que sa colère est sur le peuple est senti; non pas seulement les circonstances dans lesquelles cette colère s'exprime, mais le fait même que Jéhovah cache sa face à cause du péché. L'âme est amenée, quoique par l'angoisse et la détresse, dans une relation immédiate avec Dieu. Elle est amenée à considérer le «moi» non point comme un objet digne d'être cultivé, centre de sa propre bénédiction, mais comme étant pécheur et ayant besoin de la faveur de Dieu. Ainsi est produite, par grâce, une oeuvre douloureuse, mais extrêmement utile et importante, lorsque ce jugement de soi-même est opéré au-dedans de l'âme, de manière à produire l'intégrité spirituelle. La faveur de Jéhovah luit sur elle, on en jouit. Dès lors cette faveur elle-même est devenue la bénédiction, et la délivrance l'accompagne, au temps qui convient à Dieu. On entre ainsi, avec une sainte adoration, dans la vraie nature de Dieu; on ne le considère plus seulement comme un Dieu qui est utile à l'homme en le bénissant. Dans cet état, l'ennemi ne se réjouit plus à propos de nous et l'âme elle-même est guérie. Nous voyons que si Dieu montre ainsi sa colère, ce n'est qu'afin d'instruire et de discipliner les saints pour

un moment; et qu'eux-mêmes, étant purifiés, jouissent ainsi plus pleinement de lui. Littéralement ce Psaume s'applique au résidu juif, délivré au moment où il est arrivé jusqu'au bord du sépulcre; mais, pour eux aussi, le vrai travail d'âme est avec Dieu.

Je dirai encore quelques mots sur différents états d'âme, dans lesquels les saints peuvent se trouver actuellement et dont ce Psaume fournit l'occasion de parler. Il y a d'abord ce qu'on peut appeler comparativement l'innocence; c'est l'état d'une âme convertie qui ne commit pas la corruption et n'a pas de grands combats intérieurs. Dans ce cas-ci, on jouit de la grâce du pardon et l'âme est heureuse dans la connaissance de la bonté et de l'amour de Dieu, son Sauveur. Une telle âme en marchant tout près de Dieu, peut arriver à se juger véritablement et acquérir une profonde connaissance de Dieu. Autrement l'âme est superficielle, on a peu de connaissance de son propre moi, comme homme en la chair; la séparation de la sphère charnelle, du monde, sous son aspect aimable, est peu mise en pratique.

Vient ensuite l'état d'une âme qui, ayant péché, a passé par des exercices plus profonds, et se trouve amenée ainsi, d'une manière humiliante, à la connaissance du moi. C'est plutôt ce dernier cas que nous voyons dans le Psaume 30. Alors le pardon peut être connu et c'est un repos. Mais s'il y a eu de la légèreté ou de la bassesse vis-à-vis de Dieu, on a une certaine honte du péché, et l'on manque de cette libre confiance vis-à-vis de Dieu qui se montre naturellement quand on jouit de lui. Cette confiance est alors plus difficile à trouver. Mais dans ce cas, le moi n'est certainement pas mis de côté.

Un troisième état d'âme, c'est lorsque la racine qui a produit le mal est réellement jugée, c'est-à-dire non-seulement le mal lui-même, mais son point de départ, et que le *moi* est ainsi mis de côté en pratique. Alors la faveur divine est tout. Le coeur est intègre devant Dieu, et, quoique humble, plein de hardiesse vis-à-vis des hommes. Il a la conscience d'un lien entre lui et Dieu: la faveur divine; il connaît Dieu comme étant moralement à l'unisson avec lui, comme son soutien véritable et sa force. Le présent, non point le passé, est alors la place du coeur avec Dieu.

Psaume 31

Le Psaume 31 exprime une confiance absolue en Jéhovah — Dieu connu dans notre relation avec lui, — quand on traverse les phases les plus terribles de l'épreuve et de l'angoisse, et quand c'est le péché qui en a été la cause; toutefois, quand la foi est à l'oeuvre, on compte sur le nom connu de Dieu et, par conséquent, sur sa justice en le faisant valoir comme tel. Ce n'est pas que l'on compte avec orgueil sur Dieu; mais que l'on se confie en Jéhovah à cause de ce qu'il est lui-même — à cause de son nom (verset 3) — mais en confessant pleinement qu'on a failli et que c'est le péché qui a amené l'angoisse sur celui qui crie à l'Eternel. C'est moins la confession de l'iniquité elle-même, que la reconnaissance du fait que l'épreuve, du milieu de laquelle on crie à Dieu, est due à l'iniquité. Mais, étant à l'extrémité, l'âme est poussée à s'adresser en confiance à Dieu, selon la révélation qu'il a faite de lui-même.

Le caractère particulier de ce Psaume est la confiance et l'abandon de sa cause entre les mains de Jéhovah, parce qu'on le connaît personnellement. Une telle connaissance du Seigneur, une telle foi en ce qu'il est lui-même, que l'âme peut se confier en lui, et tout lui remettre, quand la détresse et l'hostilité des hommes sont à leur comble, c'est là un principe profond de la vraie piété; et, de plus, c'est un principe de parfaite justice, parce que l'âme ne peut regarder ainsi à Dieu que dans un état de justice. Jéhovah est connu comme ayant considéré la détresse de l'affligé; il a connu son âme au milieu de l'adversité. Les souffrances ne signifiaient pas que Dieu abandonnât celui qui souffrait; au contraire, Dieu connaissait et suivait l'âme de l'affligé; son coeur l'approuvait, il pensait à elle au milieu des circonstances difficiles et, quoique coupable, l'affligé regarde à Jéhovah à travers la souffrance, comme étant approuvé par lui. Il accepte la punition de son iniquité, mais dans ce sentiment de justice se confie en Jéhovah; et dans cet esprit, dans ce qui est parfait en principe, il s'en remet entièrement à Jéhovah; il sait que tout est dans sa main; il est content qu'il en soit ainsi (verset 15). Aussi dit-il: «Fais luire ta face sur ton serviteur»; et il compte, puisque Dieu se montre favorable pour lui, ne pas être confus, non plus que ceux qui se confient en Jéhovah. Il a réservé des biens pour ceux qui le craignent, et qui se retirent vers lui en présence des fils des hommes. Sa présence est un sanctuaire sûr et infaillible qui rend impuissantes toutes les entreprises de la malice des hommes. L'affligé admet que, sous l'extrême pression de l'angoisse (*) il avait dit un moment: «Je suis rejeté de devant Dieu»; néanmoins la foi s'était montrée dans l'appel qu'il faisait à Jéhovah et il avait été exaucé. L'Eternel garde les fidèles, de sorte que les saints peuvent l'aimer et avoir bon courage en toute circonstance.

(*) Faussement traduit par «précipitation» dans la version de Martin.

Il n'est pas dit que chacun ait à traverser des afflictions semblables à celles que décrit notre Psaume; mais lorsqu'elles sont la part du croyant, elles lui donnent beaucoup d'intimité et de confiance. Ce qu'est un Dieu connu, et le cri résultant de la foi en ce qu'il est, voilà le fond de ce Psaume. Je ne prétends pas que ce soit l'exercice le plus brillant de la foi; on le trouvera plutôt dans l'épître aux Philippiens, heureuse expression de l'expérience normale du chrétien ce n'est pas non plus l'exercice le plus fréquent; mais Dieu, dans les richesses de sa grâce, a, dans sa Parole, prévu chaque besoin et pourvu à chaque position. L'état d'âme, décrit dans ce Psaume, est une intime et profonde confiance en Dieu seul, très exercée, mais apprise à travers une détresse qui était nécessaire.

Psaume 32

Mais, au milieu de tous les exercices de coeur qui appartiennent à une âme renouvelée dans ses difficultés ici-bas, il est un point qui est le centre de tout, un besoin pour lequel à la fois le coeur et la conscience désirent ardemment une réponse; c'est la relation de l'âme avec Dieu, lorsqu'elle pense à son péché devant lui. Elle a besoin de confiance pour l'épreuve; de délivrance, et de secours. Elle est soutenue par des promesses, et le coeur et la volonté sont soumis aux voies de Dieu. Mais au-dessus de tout, l'âme a besoin de réconciliation avec lui, de la lumière sans nuage de sa présence; quant à son propre état, elle a besoin de pardon et d'absence de culpabilité. L'entière abolition de toute culpabilité devant Dieu et son pardon

complet sont liés ici, d'une manière admirable, avec la purification du coeur et de l'homme intérieur, toute fraude étant ôtée par la confession des péchés actuels. Mais l'âme commence, ainsi qu'elle le doit, avec Dieu; et trouve sa satisfaction dans les pensées de Dieu à son égard. Cela est juste. C'est seulement ainsi que le coeur peut être réellement purifié, que le péché est envisagé sous son vrai jour, et que Dieu a sa vraie place, choses sans lesquelles rien n'est en ordre. Cependant c'est la conscience d'être pardonné qui agit d'abord sur l'âme, après que la conviction et l'affliction à cause du péché ont été opérées, et que l'âme a été amenée à le confesser: «Que bienheureux est celui de qui la transgression est pardonnée». Il a péché contre Dieu, il a transgressé; tout cela est parfaitement pardonné. Mais c'était le péché devant Dieu et le mal, une chose haïssable aux yeux de Dieu, et qui l'est maintenant pour l'âme elle-même. Ce péché est expié, couvert; la propitiation a été faite. Ensuite l'état actuel de l'âme est présenté d'une manière absolue: Jéhovah n'impute point l'iniquité, et maintenant le coeur tout entier est ouvert devant Dieu; il ne s'y trouve point de fraude; comment y en aurait-il quand tout est mis à nu devant Dieu, que tout est mis en règle, et que le péché est entièrement ôté de devant ses yeux? Quelle bénédiction que d'avoir la lumière parfaite de Dieu brillant sur une âme sans souillure. Je ne dis pas: «sur une âme innocente», ce qui serait une bénédiction bien inférieure. En effet, la lumière parfaite n'est pas appropriée à l'état d'une âme innocente, tandis qu'il est infiniment précieux, quand on connaît le bien et le mal, et quand on sait ce qu'est la lumière, en contraste avec les ténèbres, d'en être illuminé, étant soi-même aussi blanc que la neige. Je ne nie pas qu'il ne s'agisse plutôt ici d'une relation personnelle avec Dieu, relation dont je vais m'occuper; mais, pour le chrétien, cette relation est la conséquence du pardon connu, du fait que le péché est couvert et qu'il n'est point imputé. Maintenant cette relation existe sur le pied de la foi, mais la chose n'en est pas moins réelle pour cela. Ce Psaume détaille aussi les voies de Dieu pour amener l'âme à l'état dont nous venons de parler, et Ses voies après qu'elle y a été amenée. La volonté orgueilleuse qui se refuse à confesser les fautes ne trouve aucun repos; (quelle grâce, que l'âme soit ainsi poursuivie!) mais l'âme réconciliée et en communion est guidée par Lui de la manière la plus intime et entourée de ses soins au milieu de l'épreuve.

Ce Psaume est donc l'expression de la bénédiction dont l'âme a la conscience dans le sentiment qu'elle est pardonnée. Quelle douceur d'être dans la pleine lumière de la faveur de Dieu, dans le sentiment que son amour a été en activité à notre égard! Le fait que cette faveur est imméritée n'est pas le plus vif sujet de notre joie, mais lui donne une grande profondeur, parce que c'est Dieu lui-même qui pardonne. Ensuite il y a la conscience que le péché a été ôté de devant Dieu; c'est une immense bénédiction. Qu'elle est douce la pensée qu'aucun péché n'apparaît plus devant la face de Dieu! Mais il y a de plus cette conscience bien nette, non pas qu'il n'y avait pas de péché, mais que Dieu n'en impute aucun; que c'est de sa part, une décision déterminée, arrêtée: Il ne l'impute pas. On est bien loin de nier le péché; ce serait de la fraude. Dans ce verset 2, ce sont moins les *sentiments* qui sont en jeu que la certitude judiciaire de cette non-imputation du péché, chose nécessaire pour produire la sincérité dans le coeur. Ceci se rattache à la confession.

Le verset qui nous occupe parle de la droiture non seulement en paroles et de confession, mais d'esprit. Il y a de la sincérité dans le coeur: l'âme n'a aucun désir de pallier ou de se cacher à elle-même le mal; elle se place elle-même devant le pardon, devant la non imputation, c'est-à-dire, qu'elle reconnaît son péché, au lieu de chercher à l'atténuer. On voit le péché *selon la vérité* et, à cause de cela, le péché n'est pas imputé. Or, la phrase est absolue et générale: «auquel Jéhovah n'impute point *l'iniquité*» (*). C'est ici la condition absolue de l'individu; ce n'est pas seulement que son iniquité, sa faute particulière lui est pardonnée, quoique cela aussi soit vrai, mais c'est la non imputation absolue de toute iniquité quelconque. Au jugement de Dieu, cet homme existe devant Lui comme n'ayant aucun péché. Alors mon coeur est ouvert et libre devant Dieu. J'ai la conscience de cela et je regarde vers Lui comme acquitté de tout péché, ayant la certitude qu'il n'en voit aucun sur moi. Par conséquent, il n'y a aucun nuage, rien à cacher. Toutefois ceci n'a lieu que si la confession a été faite. La non-imputation absolue, c'est le jugement actuel que Dieu porte sur moi, c'est la manière dont il me considère. Il ne voit point de péché, il n'en existe aucun entre moi et Lui. Mais, pour arriver à la conscience de cette précieuse vérité, il a fallu la confession. Jusque-là, Dieu appesantissait sa main sur l'âme, afin de l'obliger à confesser son péché. Quelle grâce de Dieu, de veiller ainsi sur une âme et aussi sur une âme égarée, pour l'amener à Lui! Celui qui parle dans ce Psaume a été amené, par grâce, à reconnaître le péché devant Dieu, sans chercher à l'excuser; en lui donnant son vrai caractère, avec un esprit réellement sans fraude, quelque humiliant que cela puisse être.

(*) C'est ainsi qu'il faut traduire et non pas: «son iniquité». *Ed.*

Tout cela est important moralement. Mais il y a plus: «Je ferai confession de mes transgressions» (verset 5). Ses actes eux-mêmes lui reviennent en mémoire; il prend la résolution de confesser ses transgressions, et tout est en règle: Jéhovah «a pardonné l'iniquité de mes péchés (*)». 1 Jean 1 applique cela au chrétien, car nous aussi, nous ne pouvons dire que nous n'avons pas de péché, et nous confessons nos péchés.

(*) L'auteur traduit au verset 5: «Je ferai confession... et tu pardonneras l'iniquité de mes péchés». *Ed.*

Il est instructif de voir ici le rapport entre l'absence de tout péché sur la conscience, et l'absence de fraude dans le coeur, lorsque celui-ci a été entièrement mis au large en vertu de la non imputation dont il a connaissance. Le coeur ne peut être mis au large autrement; mais il y est amené selon la vérité par la confession, et à la confession par la confiance. C'est seulement ainsi que le coeur est ouvert à Dieu, par le moyen de la grâce, c'est ainsi qu'il est rendu sincère; bien que nous soyons amenés à l'humiliation et à une volonté brisée, par le pardon manifesté dans cette promesse: «Il y a pardon par dévers toi, afin que tu sois craint».

Cette révélation de Dieu éveille chez les justes et chez les débonnaires la pensée et le désir de regarder à Lui au temps où il se révèle Lui-même comme le Dieu qui pardonne: au temps où on le trouve. Ainsi, pour Christ lui-même, il est parlé en Esaïe 49: 8, du temps de la bienveillance. Quand il eut été trouvé parfait, c'est-à-dire parfaitement éprouvé devant Dieu, Christ fut exaucé, car il avait été fait péché. L'apôtre commente ainsi ce passage: «Voici c'est maintenant le temps agréable; voici c'est maintenant le jour du salut». La révélation du pardon

et la joie d'une pareille relation avec Dieu, font que l'âme des saints le désire et se réjouit en un tel Dieu; aussi le chercheront-ils. En supposant qu'ils n'aient pas le sentiment de péchés actuels, ils savent toutefois qu'ils sont des pécheurs; et Dieu est ainsi révélé sous un caractère qui fait leurs délices; et leur âme s'attache à Lui. Ils le cherchent, non pas simplement pour trouver le pardon, car ils sont présentés ici dans leur caractère de débonnaires, de gens pieux; mais c'est Dieu lui-même, qui attire leur coeur, un Dieu qui pardonne, qui a ce caractère-là et ces voies-là. Et, remarquez-le, Dieu agissant ainsi, Dieu étant ainsi révélé, c'est le temps où on le trouve. Cette relation entre la piété du coeur, la bienveillance de Dieu et la puissance d'attraction qu'elle exerce, est fort belle, et l'effet en est profond dans une âme pieuse. Il faut qu'il y ait le sentiment du besoin, de la dépendance, et celui du besoin de la grâce, comme telle, dans le caractère tout entier de notre relation avec Dieu. Mais il y a, en même temps, une profonde réalisation de la grâce parfaite et divine, de l'amour, comme aussi de la bonté souveraine des voies de Dieu en tout cela; cette réalisation est proportionnée à la piété, quand la conscience n'est pas mauvaise. Heureux dans cette bonté, nous sentons que cette grâce nous sied et sied à Dieu; sommes-nous pieux, elle nous attire à Dieu. Aussi nous trouvons là un abri certain, quoiqu'il advienne.

En l'appliquant au résidu, ce principe est très clair. Israël a été profondément coupable sous tous les rapports. Dieu lui offre le pardon, comme on le voit dans ce Psaume, ainsi que partout dans Moïse et les prophètes. La chose est sentie; c'est ainsi que Dieu se révèle; le résidu pieux est touché de cette grâce; les péchés sont confessés, sans doute, mais les coeurs des fidèles sont attirés vers Dieu et le cherchent. Quand le débordement des jugements survient, ils sont mis à l'abri (verset 6). Dans tous les cas, l'âme qui connaît ainsi la bonté, peut compter sur Dieu. Dieu lui-même ainsi connu, est son asile. A la fin, les chants de délivrance seront sa portion (verset 7).

Ensuite viennent des promesses. Nous avons à traverser un désert où il n'y a point de chemin; mais au milieu des pièges de toute espèce, et du danger de faire fausse route, Dieu nous guide et nous enseigne. L'oeil du Seigneur est sur nous et nous dirige. Il ne se contente pas de nous tracer le chemin puis de nous y laisser seuls; non, lui-même nous surveille et nous conduit dans le chemin qui lui agréé, et qui est le fruit de sa sagesse, un chemin divin pour nous. C'est Dieu lui-même qui nous est présenté ici: la bonté de Dieu, la direction de Dieu, l'intérêt que Dieu prend en nous pour nous pardonner au besoin, pour nous guider avec l'oeil toujours vigilant de l'amour. Mais cela suppose que nos coeurs sont attentifs à l'oeil de Dieu. Le chemin consiste à faire attention à Lui et à suivre son regard avec intelligence. Ainsi l'âme est enseignée intérieurement dans ce qui est agréable au Seigneur et formée d'après Lui en connaissance. Ce principe est largement développé dans le Nouveau Testament (Philippiens 1: 9-11; Colossiens 1: 9, 10; 3: 10; Ephésiens 4: 24); même Moïse dit: «Si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, fais moi connaître ton chemin, et je te connaîtrai afin que je trouve grâce devant tes yeux» (Exode 33: 13).

C'est la connaissance spirituelle de la voie de Dieu, acquise sous sa conduite, et la communion avec Lui, fondée sur sa faveur. Aussi sont-ils avertis, de ne pas être comme des

animaux sans intelligence qui ont besoin d'être conduits par des moyens extérieurs. Il se peut que Dieu doive nous conduire ainsi, et il le fait quelquefois en grâce, par sa providence; mais dans ce chemin, il n'y a point d'intelligence spirituelle, pas d'assimilation morale à sa nature, pas d'accroissement de la jouissance de notre nouvelle nature en lui, ni d'accroissement de capacité pour connaître Dieu. Le résultat de ce qui précède est indiqué aux deux derniers versets dans les voies judiciaires de Dieu. Seulement il faut bien remarquer que c'est en Jéhovah Lui-même, que l'âme est appelée à se réjouir, non pas dans les conséquences, quoique la gratuité environne ceux qui se confient en l'Eternel. Dieu, Lui-même, connu par le pardon, connu par sa bonté toujours accessible, comme un sûr asile de l'âme, comme celui qui la guide de ses soins et de son oeil, c'est ce Dieu en qui l'âme, ainsi enseignée, est invitée à se réjouir. Paul dit, de même; «Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je vous le dis encore, réjouissez-vous». Nous nous glorifions en Dieu, par notre Seigneur Jésus Christ, par lequel nous avons obtenu la réconciliation. Il remplit l'âme et Il est au-dessus de tout.

Psaume 33

Je n'ai que quelques principes à indiquer en parlant du Psaume 33. Tous les Psaumes, jusqu'à la fin du 39, décrivent l'état moral du résidu juif aux derniers jours. Je dis: son état moral, plutôt que sa condition sous l'oppression de l'ennemi; l'idée du pardon donne à ces Psaumes une couleur plus brillante, quoique le sentiment de la condition du résidu s'y trouve aussi comme autre part. Le Psaume 33 fait suite au dernier verset du 32. La pensée du pardon ayant mis un nouveau cantique dans la bouche de celui qui parle, il peut, avec une confiance plus éclairée et en regardant à la parole et aux oeuvres de Dieu, rechercher les principes d'après lesquels les hommes devraient agir. La terre est considérée comme étant sous le regard et la direction de Dieu: Son gouvernement s'exerce sur elle. Cette vérité qui sera pleinement manifestée à la fin, s'applique aussi au côté inférieur de la vie chrétienne. (Comparez Psaumes 34: 12-16; 1 Pierre 3: 10).

Nous trouvons ici quelques principes généraux: «Les oeuvres de Jéhovah sont avec fermeté». Je puis compter qu'Il agira d'après les principes connus de sa sainte volonté; par conséquent sa parole, qui est essentiellement juste, peut me juger maintenant; c'est là toujours un principe important. Sans le faire publiquement et d'une manière visible, le Seigneur gouverne toutes choses; ainsi je puis agir d'après sa parole et être sûr des conséquences. Je puis, sans doute, souffrir pour Christ; c'est une bénédiction encore meilleure; mais, agir selon la parole de Dieu, aura toujours la bénédiction pour résultat.

Depuis le verset 6, la puissance de la parole est montrée dans la création. La terre devrait craindre l'Eternel: «car il a dit et ce qu'il a dit a eu son être». «Il met aussi à néant les desseins des hommes., mais son conseil se soutient à jamais». Puis vient un autre principe: la bénédiction d'être le peuple choisi de Dieu, d'être son héritage. Il s'agit d'Israël; cependant la foi doit marcher maintenant selon la puissance de ce principe. «Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés». Nous ne sommes pas l'héritage de Dieu, mais ses héritiers; toutefois la hauteur de notre position, plus élevée que celle d'Israël, ne détruit pas le principe en lui-même, quoiqu'elle lui donne une application plus profonde. Nous avons à

traverser le monde comme des élus de Dieu, et c'est là une position extrêmement précieuse. Nous sommes élus selon la préconnaissance de Dieu, le Père; mais nous marchons dans la conscience d'être les élus de Dieu. Il dirige et forme tous les coeurs (verset 15). Quelle chose à savoir quand j'ai affaire avec les hommes! Il fait que toutes choses ensemble concourent à mon bien. Ainsi, tandis que toute force humaine n'est que néant, je puis m'attendre au Seigneur avec une pleine confiance. Son oeil aussi, ne se détourne jamais de moi. (Voir Job 36: 7).

Psaume 34

Le Psaume 34 va plus loin. Il traite, de la manière la plus admirable, le sujet de l'affliction et de l'épreuve. Jéhovah lui-même, comme toujours, est le refrain béni de ce Psaume.

Dans les quatre premiers versets, c'est spécialement l'esprit de Christ qui parle, mais comme donnant une expression au coeur de tous ceux qui sont éprouvés de cette manière, et afin que chacun de ceux qui possèdent la foi, en trouve ici l'expression. La force du Psaume est dans ces mots: «en tout temps» (verset 1). Il est aisé de louer Jéhovah, quand il permet que tout aille à notre souhait; mais, dans ce cas, Jéhovah n'est pas réellement loué pour ce qu'Il est. Nous voyons ici, dans l'épreuve, l'âme humble et soumise. Cet homme a cherché Jéhovah et a trouvé en Lui un ami prêt à la secourir. Voilà ce qui a rendu Jéhovah intime et précieux pour lui. Le coeur du saint était éprouvé, exercé, accablé par la détresse et l'injustice, mais sa volonté ne s'est point élevée avec fierté ou colère; au contraire, il expose avec confiance son affaire à Jéhovah, s'appuyant sur Sa bonté, et Jéhovah s'intéresse à lui. Ce n'est pas ici la haute et souveraine providence dirigeant les circonstances pour notre bénédiction extérieure (ce qui doit sans doute exciter aussi notre reconnaissance), mais c'est l'intérêt affectueux du Seigneur pour un coeur qui est dans l'épreuve. La chose est bien plus intime, l'intérêt plus profond, le lien formé plus doux et plus puissant. Nous ne trouvons pas ici l'orgueil de la volonté dans l'épreuve ou dans le succès, mais un coeur angoissé et humble, trouvant l'oreille et le coeur de Jéhovah qui lui sont ouverts. Consolé ainsi lui-même, il est capable de consoler les autres par la consolation dont il est lui-même consolé de Dieu. «Jéhovah m'a délivré de toutes mes frayeurs». Oh! combien souvent nous pouvons dire cela, même au sujet d'un malheur auquel nous avons lieu de nous attendre, et que Dieu a écarté! Cette connaissance du Seigneur conduit à l'exercice de l'amour, pour encourager les autres, tandis que le coeur en fait l'expérience et en est rempli. Cela est appliqué, par l'Esprit, au résidu (verset 5): «Leurs faces ne sont point confuses»; et le résidu rappelle le cas de Christ au verset 6. Le verset 7 énonce la même vérité d'une manière générale. Les versets 8-10 nous montrent comment celui qui s'est confié dans le Seigneur est rendu capable, par sa propre expérience, de donner aux autres la certitude qu'ils trouveront le même secours.

L'expérience de la bonté de Jéhovah est bien précieuse. Non seulement on en est assuré pour toutes les épreuves, mais le Seigneur lui-même est connu. On le bénit, on le loue. Le coeur demeure en Lui, il trouve sa joie et son repos en Lui et dans la bonté de ce Seigneur qui est seul dans ce qu'il est, et auquel nul ne ressemble. Cette bénédiction est infinie et divine dans sa nature comme Celui qui en est la source; elle est, pour notre coeur, plus intime

qu'aucun être humain ne pourrait l'être, car ce dernier existe toujours en dehors de nous, tandis que nous demeurons dans le Seigneur qui est notre soutien, le repos de notre cœur, comme il est la source de la bénédiction. Rien de comparable à cela.

Nul autre ne peut être aussi près de nos cœurs que Dieu, car Il est en nous. Quelle intimité que celle-là!

Il y a ici encore un autre principe, ce Psaume nous présente la marche dans laquelle on jouit de cette bénédiction (versets 7-10): craindre l'Eternel, se confier en l'Eternel et chercher l'Eternel. Le caractère de cette crainte de Dieu est indiqué aux versets 11-16, passage cité en partie dans l'épître de Pierre. La fin du verset 16 y est omise comme non applicable maintenant, quoique pour le chrétien le fait général du gouvernement de Dieu soit applicable dans la dispensation actuelle. Il importe de ne pas oublier cela. Il est parfaitement vrai, non seulement qu'on ne se moque pas de Dieu, que l'homme recueillera ce qu'il aura semé, que selon le gouvernement de Dieu, certaines conséquences sont attachées à une certaine conduite; mais encore qu'il surveille et gouverne directement ses enfants; il peut les rendre malades, les faire mourir, ou les délivrer de la maladie et de la mort en suite de la confession ou de l'intercession. «Les yeux de l'Eternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur cri» (verset 15), et de plus, «l'Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il délivre ceux qui ont l'esprit abattu» (verset 18). Puis (verset 14) il y a un sentier désigné par Dieu comme celui de la paix dans ce monde; non seulement comme étant en lui-même le sentier de la puissance spirituelle, mais comme étant celui de la paix et de la tranquillité ici-bas, par lequel on traverse paisiblement ce monde sous le regard de Dieu. C'est bien précieux pour nous. La grâce est un moyen de marcher ainsi, pourvu que le cœur soit occupé d'autre chose que des passions. Les pieds sont chaussés de la préparation de l'Evangile de paix. Autant qu'il dépend de nous, nous vivons en paix avec tous les hommes. Ce principe est vrai, même pour les hommes inconvertis. Ceux qui marchent dans cette voie, en général, ont des jours heureux, parce que telle est la conséquence du gouvernement public de Dieu. Il sied au chrétien de marcher de cette manière, mais d'autres le peuvent aussi. Ce gouvernement de Dieu est toujours vrai, comme nous le voyons en Job; seulement chaque fidèle devrait le comprendre.

Il reste encore un mot à dire. Ce gouvernement n'est point tel maintenant que les justes n'aient pas à souffrir, et bien plus encore, quand il s'agit du nom de Christ (voir 1 Pierre 3: 14-17). Mais Jéhovah veille sur eux; aucun passereau ne tombe à terre sans la volonté de notre Père. Il nous semble étrange de lire: «On fera mourir quelques-uns d'entre vous»,... et: «pas un cheveu de votre tête ne périra». Le gouvernement de Dieu n'est pas actuellement un gouvernement public, dont le but sera de supprimer tout mal, mais il s'exerce en vue des justes, sous la puissance du mal et au travers de cette puissance. Quand Christ apparaîtra, alors le mal sera entièrement dominé. En général, ceux qui vivent paisiblement vivront en paix; toutefois, en un monde où se trouve la puissance de Satan, les justes ont à souffrir, à supporter maintes afflictions, mais aucune n'est soustraite aux regards vigilants du Seigneur; et la délivrance arrivera d'une manière ou de l'autre.

Qui eût dit que ce Psaume serait littéralement accompli en Christ, lorsque Juifs et Gentils, prêtres et gouverneurs, unissant leur fureur contre lui, semblaient n'obéir qu'à leur propre volonté et à leur haine implacable? Pas un cheveu de notre tête qui ne soit compté. Je doute que le verset 20 de ce Psaume soit exactement une prophétie, quoiqu'il ait été accompli à la lettre en Christ. Je supposerais plutôt que le passage de l'Evangile de Jean se rapporte à Exode 12: 46. Au reste, en admettant que ce verset ne soit pas cité, Christ est évidemment un exemple parfait de la déclaration faite dans ce Psaume, comme grand principe général. Les soins de Dieu ne font jamais défaut; ils se montrent dans les plus petites circonstances et en dépit de toutes les pensées humaines, quoique Dieu puisse permettre que beaucoup d'afflictions arrivent à ceux qui se confient en Lui. Ces afflictions même seront sûrement une bénédiction. L'âme, apprenant ainsi les voies du Seigneur et se confiant en lui, peut le bénir en tout temps. Sous ce rapport, à la vérité, le christianisme nous fournit, à l'égard de la vie spirituelle, des expériences plus profondes. Mais il est précieux de connaître le Seigneur comme Celui qui veille ainsi sur nous, en amour; de connaître les soins d'un Père tendre, dans lesquels nous pouvons nous confier, et sous lesquels nous pouvons marcher paisiblement dans ce monde, cherchant le bien de ceux qui nous entourent.

Psaume 35

Le Psaume 35 contient un appel direct au jugement des adversaires, appel fait par l'Esprit de Christ dans le résidu; j'ai donc peu de remarques à faire sur ce sujet. Christ fut le premier à souffrir les choses qui doivent être l'objet du jugement; mais, comme nous l'avons vu, jamais Christ n'a personnellement le jugement en vue. Ce Psaume, toutefois, nous montre l'esprit dans lequel le jugement est requis. C'est après un temps de patience et de grâce infatigable, d'une grâce restée sans résultat, alors que, au lieu de se venger lui-même, le résidu s'en remettait à Dieu; c'est alors seulement qu'il s'adresse à Dieu pour obtenir la délivrance. Ceci est important à remarquer quant, à l'appel fait au jugement (versets 12-14). Ce n'est qu'au moment d'être englouti, qu'il supplie le Seigneur d'intervenir Lui-même et, certes, la chose aura lieu. Le pauvre ne sera pas toujours dans l'oubli; il ne convient pas que la méchanceté sans coeur, injuste et cruelle, ait toujours le dessus. Mais il convient que les saints soient patients et endurent tout, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même intervienne. Tel est, en effet, l'esprit de ce Psaume; alors ils se réjouissent dans le salut de l'Eternel. Le sentiment de la justice divine qui inflige le châtement à l'iniquité cruelle est fort à sa place. En outre, nous trouvons ici le caractère et la voie du méchant, et ce qui l'avait précédée, la voie pleine de grâce de Celui qui avait trouvé le méchant «plus fort que lui».

Les versets 26 et 27 s'appliquent spécialement à Christ, mais le Psaume entier envisage tout fidèle intelligent, comme ayant attiré sur lui le flux montant de l'iniquité. Je veux encore citer quelques passages, afin de montrer l'opération de cet esprit dont j'ai parlé plus haut et jusqu'à quel point le Seigneur l'applique au résidu. Quant à Lui, il n'a jamais demandé ce jugement, mais il l'a prophétisé. 1 Samuel 24; 25; 26, nous montre l'esprit dans lequel David était gardé, quoique faible. David était, même alors, l'instrument particulièrement qualifié par la grâce, pour adapter la pensée de Christ, en ces Psaumes, aux circonstances dans lesquelles

le résidu, rejeté comme lui, se trouvera une fois. Il a même pu s'élever, quand Dieu l'a voulu, jusqu'à la déclaration prophétique des circonstances que Christ devait traverser, et a pu fournir, (honneur immense!) dans une foule de Psaumes, les paroles par lesquelles Christ lui-même pourrait s'exprimer (voir surtout le chapitre 24: 11-13 et la fin du chapitre 26). C'est ainsi qu'Abigaïl le garde dans cet esprit, par la miséricorde; mais il n'y a point de propre vengeance il s'en remet complètement à Dieu.

Les directions que le Seigneur donne à ses disciples, en Matthieu 10, indiquent aussi l'esprit dans lequel le résidu doit rendre témoignage à la commission qu'il a reçue de Lui, et qui va jusqu'à son retour (versets 13-15, comparez Psaumes 35: 13). Il importe que le chrétien comprenne que s'il doit agir selon l'esprit de Christ pendant sa marche au milieu de ce monde, esprit qui était bien différent du désir du jugement exprimé dans les Psaumes; toutefois ce désir est juste et légitime à sa place. En effet, ce désir du jugement n'est point celui de la vengeance personnelle, mais un appel adressé au Dieu juste et libérateur, après une patience parfaite sous l'oppression injuste des méchants; le coeur s'étant soumis à la volonté divine et ayant appris la leçon que Dieu voulait lui enseigner (Voir Psaumes 92: 12, etc.). Néanmoins le chrétien est sur un terrain tout différent.

Au point de vue que je viens d'indiquer, le Psaume 35 est important. Nous y voyons l'esprit du résidu exercé devant Dieu par l'épreuve, et intérieurement soumis; n'attendant que de Dieu la délivrance telle qu'elle était promise à Israël et au résidu lui-même, Sous le gouvernement divin révélé dans la loi et les prophètes.

Psaume 36

Le Psaume 36, quoique prononcé à l'occasion d'une très grande épreuve, est néanmoins et, dirai-je, pour cette raison même, rempli d'une consolation profonde. L'épreuve consiste en ce que les voies des méchants prouvent au coeur du serviteur de Dieu qu'il n'y a en eux, ni conscience pour les refréner, ni crainte de Dieu pour réprimer leur malice, ni aucune chose sur laquelle on puisse compter. Se flattant en soi-même, il machine les moyens de nuire et n'a point en horreur le mal. Combien souvent, hélas! le fidèle rencontre ces choses, lorsqu'il se trouve en conflit avec la puissance de l'ennemi. Il est dur d'être obligé d'admettre cette absence totale de conscience, cette malice préméditée et réfléchie; et cependant elles existent; notre coeur le sait bien, et la Parole les désigne comme des traits caractéristiques du méchant. Mais la consolation n'en est que plus profonde et plus bénie, parce que la grandeur même du mal, fait que l'âme s'abandonne entièrement à un Dieu fidèle et plein de miséricorde qui est au-dessus de tous les plans des hommes; de telle sorte que nous pouvons demeurer dans une paix parfaite. «O Jéhovah! ta gratuité est dans les cieux». Que pourrait faire le méchant? Ses desseins ne sauraient atteindre aux cieux, ni déjouer les plans et le gouvernement qui sont établis là-haut, ni se placer entre leur réalisation et l'âme du fidèle. La miséricorde est hors de l'atteinte des stratagèmes ennemis.

Il existe encore en Dieu une autre qualité: il est fidèle. La gratuité est la source de tous ses actes, qu'elle règle et dirige, pour ainsi dire. C'est notre consolation, mais je puis aussi

compter sur la fidélité de Dieu; elle s'élève bien au-dessus de toutes les machinations des iniques. Le principe immuable du gouvernement de Dieu en amour fidèle, la justice de sa manière d'agir, sont aussi fermes, aussi dominantes en force que les montagnes; ses voies en jugement et ses actes sont aussi profonds, aussi puissants que l'immense abîme. Impossible à nous de sonder à l'avance son comment et son pourquoi. Il opère au-dessus de la puissance du mal; mais aussi hors de l'atteinte de l'homme chétif; de sorte qu'il peut se servir de la malice des hommes pour accomplir ses conseils de bénédiction: «Tu conserves hommes et bêtes, ô Eternel». Du moment où nous introduisons dans nos circonstances le Seigneur connu ainsi, toute la malice des hommes, qui ne rencontre pas un frein dans la crainte de Dieu, n'a d'autre effet que de reporter notre confiance sur Dieu, non sur l'homme. C'est une épreuve réelle, mais c'est la paix parfaite. C'est une rupture complète entre le fidèle et l'homme éloigné de Dieu, mais c'est un lien étroit, formé entre le coeur et Dieu, dans une confiance qui ne s'attache qu'à Lui.

L'effet moral en est immense; il nous est retracé aux versets 7, 8: «O Dieu, combien est précieuse ta gratuité!» Désormais, on ne trouve plus seulement un abri contre la méchanceté, sans conscience, de l'homme; mais on se trouve à la source même de la bonté; en celui dans lequel on avait cherché et trouvé cet abri. «Les fils des hommes se réfugient à l'ombre de tes ailes», parce que sa gratuité est précieuse. Telle est la condition vraie et convenable de la créature; condition qui suppose le mal et le besoin de la grâce; mais qui trouve, dans cette grâce, sa seule ressource.

Versets 7-9. Il y a plus encore: Cette bonté qui l'a protégé et abrité devient la portion du fidèle. Tel est le résultat béni du fait que Dieu est devenu notre unique ressource, et que tout rapport avec l'homme est rompu: A l'ombre des ailes de l'Eternel, on est «abondamment rassasié de la graisse de Sa maison, et tu les abreuveras au fleuve de tes délices». Il y a des joies et des plaisirs qui appartiennent à la maison de Dieu; et plus encore, à Dieu lui-même. C'est là ce qui caractérise la joie des saints; ceci ne peut être notre partage que lorsque nous avons été rendus participants de la nature divine, puisque celle-ci trouve nécessairement sa joie là où Dieu trouve la sienne. Telle est la bénédiction spéciale des saints; Dieu nous l'accorde dans sa plénitude. Il nous donne sa propre présence, Il nous donne Christ.

Quelle bénédiction incomparable que celle de recevoir une nature capable de jouir des joies divines; de joies qui n'ont pour motifs que la plénitude des objets divins, dont nous sommes appelés à jouir sous tous les rapports! Regardant en haut, notre vocation est d'être saints et irréprochables devant lui en amour; de jouir de Dieu et d'être ses délices, selon la nature divine qui nous est communiquée; notre relation avec Lui, est d'être ses fils, adoptés pour Lui-même; le lieu de notre héritage c'est la maison de Dieu, notre propre demeure; puis, en tant qu'héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, nous possédons tout ce qui lui est assujéti. Cette dernière portion est, sans doute, inférieure à l'autre; la joie n'en est pas moins divine, puisque cette possession acquise sera rachetée et rendue parfaitement heureuse sous le gouvernement de Christ. Nous l'avons, en outre, en communion les uns avec les autres. Le chrétien jouit de tout cela de la manière la plus élevée, parce que Christ est devenu sa vie, et

qu'Il l'a introduit dans la relation la plus élevée et la plus intime avec le Père. C'est ainsi que, par la puissance du Saint Esprit, nous avons communion avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. Notre joie est accomplie. Tout cela, quoique j'en aie parlé par rapport aux chrétiens, est établi en principe dans ce Psaume; or, en principe, cela est vrai de tous les saints; mais non pas au même degré que pour les chrétiens, «Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas à la perfection sans nous».

Notre Psaume continue ainsi (verset 9): «Car la source de la vie est chez toi, c'est en ta lumière que nous verrons la lumière». Jusqu'ici il a plutôt mentionné ce que Dieu est pour nous, considéré comme notre protection, notre asile, notre consolation; en un mot, comme notre ressource. Ensuite, ce Psaume nous ayant amenés à la grasse de la maison de Dieu et au fleuve de ses délices, il indique ce que Dieu est en bénédiction: celle-ci étant considérée davantage en Lui-même ou d'une manière intrinsèque. C'est plutôt ce qu'il est *pour* nous que *en* nous; cette dernière portion étant, par le Saint Esprit, le privilège des chrétiens. Ce qui est en nous, est vu ici en Dieu, comme sa source. Le Psaume dit: «C'est chez toi», tandis que le Seigneur dit en parlant du chrétien: «elle sera en lui» (Jean 4). Cependant, Dieu reste tel; et c'est ainsi qu'il est révélé et connu dans ce Psaume. C'est en Lui qu'est la source de la vie. La grande portée de cette parole n'a jamais été pleinement révélée avant la venue de Christ. En Lui était la vie. Il y avait un arbre de vie duquel l'homme n'a jamais mangé, ordonné pour être l'instrument de la vie de l'homme. Au temps des patriarches, la question de la vie n'était pas soulevée, mais il s'agit de ce que le Tout-Puissant est pour ceux qu'il aime et bénit. La loi rattache la vie, en tant que promesse, à l'oeuvre de l'homme et à l'arbre de la science du bien et du mal. La vie était une chose à atteindre. La vie est une connexion vivante avec la source de la bénédiction; ou, du moins, une jouissance vivante de la faveur de Dieu; elle n'est pas nécessairement le ciel. Aucune loi au monde n'était la vie ni ne pouvait la donner. Dieu la promettait à celui qui accomplirait la loi. Lui-même en est la source; mais la loi donnée à un pécheur, sur la base de sa propre responsabilité, loin d'être un moyen de vie, ne pouvait être qu'un ministère de mort et de condamnation. Elle parlait de la vie et la désignait comme une promesse faite à l'obéissance, mais, de fait, la loi fut trouvée être pour la mort.

Les Psaumes, quoiqu'ils parlent aussi de choses célestes, mettent en évidence la liaison du coeur du résidu avec Dieu; ils nous font connaître chaque battement de ce coeur dans la nécessité; ils nous font sentir tout ce que Dieu est pour lui. Tout cela a lieu selon l'opération de l'Esprit de Christ, quoique la délivrance temporelle soit toujours ici le désir principal. La vie et la résurrection, comme espérance de la foi, ont aussi nécessairement leur place dans les sentiments du résidu; mais on ne découvre cette espérance que dans les profondeurs de leurs plus intimes pensées. Cette espérance répond au besoin de ceux qui devront passer par la mort. Nous ne trouvons point, dans les Psaumes, la vie et l'incorruptibilité mises en lumière par l'Évangile; la vie dans un homme, le Fils de Dieu, comme Esprit vivifiant; la vie en nous, parce qu'il devient notre vie. Toutefois, comme l'Esprit de Christ parle dans les Psaumes, lui qui avait la vie en Lui-même, était sûr du sentier de la vie en ce monde. Or, ce sentier conduisant par la mort, selon le conseil pour l'accomplissement duquel Il était venu dans le

monde, Christ était sûr aussi de la résurrection; c'est-à-dire que son âme ne serait pas laissée dans le Hadès et que sa chair ne verrait pas la corruption. Toutefois ces choses étaient réalisées par Christ dans la dépendance de Dieu, comme homme.

Les remarques que nous venons de faire, trouvent leur confirmation dans notre Psaume. Le coeur du fidèle est séparé de l'homme qui, lui-même, est entièrement séparé de toute crainte de Dieu; alors, il cherche non seulement la protection et la bonté de Dieu, mais il voit que c'est chez Dieu qu'est la source de la vie. Nous savons que la mort est vaincue, que son pouvoir est annulé. Nous savons que la vie éternelle qui était auprès du Père est descendue du ciel. Nous savons qu'elle nous est communiquée, que Christ est notre vie, que celui qui a le Fils, a la vie; que nous sommes vivifiés selon l'excellente grandeur de sa puissance, selon l'opération de la puissance de sa force, dans laquelle il a ressuscité le Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes; de sorte que la vie pour nous et en nous (car Christ est notre vie), est le triomphe final sur la mort et pénètre dans les lieux célestes. Voilà ce qui a été mis en lumière par l'Évangile. Jean annonce la vie descendue sur la terre, manifestée en Christ, puis communiquée à nous. Paul montre plutôt la vie dans la plénitude de son résultat céleste, suivant les conseils de Dieu en gloire. Évidemment notre Psaume ne parle pas de tout cela; il ne pouvait en être question avant la résurrection de Christ; et même il n'aurait pas pu y avoir de justice en cela. Qui est-ce qui avait droit aux lieux célestes avant que Christ y fût entré? En qui la vie pouvait-elle être manifestée en gloire avant que la Tête y fût entrée en résurrection? Toutefois, le principe, le fondement, la source de la vie sont vus et révélés dans ce Psaume.

Les Psaumes ne sont pas la loi, quoique la loi y soit encore reconnue. Mais ils présentent l'opération de l'Esprit de Christ et de vie en ceux qui sont sous la loi et en Christ lui-même; en ceux aussi qui ont à confesser qu'ils sont pécheurs sous la loi, et qui par conséquent, ne peuvent espérer d'obtenir la vie par le moyen de la loi; mais dont les yeux sont ouverts pour considérer la miséricorde, le pardon, la grâce et même le ciel; et encore, ce dernier, en tant que le sentiment de la joie de la présence de Dieu l'exprime, nous le trouvons atteint au Psaume 16 qui nous donne l'expression de la vie dans sa plénitude.

Ainsi, — pensée précieuse, — ce Psaume considère la source de la vie en Dieu, lorsque, sous la Loi, tout est mort et condamnation. Les fidèles des Psaumes ne peuvent pas dire: «la vie a été manifestée et nous l'avons vue»; encore moins: «*notre vie* est cachée avec Christ en Dieu»; mais ils ont appris, ils savent et peuvent dire: «c'est chez toi qu'est la source de la vie» (verset 9). Aussi s'abreuvent-ils au fleuve de ses délices. Où cette vie serait-elle satisfaite ailleurs? les besoins d'un coeur, même à son insu animé par elle, où pourraient-ils être contents, sinon à ce fleuve, au fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu? Nous qui sommes venus à Christ; nous qui avons bu de l'eau qu'il donne, nous avons en nous-mêmes une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle; et même, par l'Esprit, des fleuves sortent de nous; ils découlent de ce qu'il y a de plus intime dans la conscience de la bénédiction. Tout ceci, c'est la puissance de vie dans l'Esprit; cependant il est également précieux de savoir que la nature de cette vie est divine. J'ai fait remarquer autre part, que ce qui, dans l'épître aux

Colossiens, est présenté comme la vie et la nature, est appliqué au Saint Esprit dans l'épître, aux Ephésiens. Ici, dans ce Psaume, nous trouvons Dieu comme source de la vie. Quelle bénédiction de savoir que la source, c'est Dieu lui-même! Le Père a la vie en lui-même; cela est vrai de Christ comme homme; puis nous qui avons le Fils, nous avons la vie. La vie est considérée ici comme une source qui coule. C'est à Dieu comme étant la source de la vie que nos coeurs doivent s'attacher, afin que nous puissions sentir et connaître ce qu'est la vie; savoir que c'est une joie divine de posséder une vie divine dans sa nature et capable de se réjouir. La nature d'une telle vie est de se réjouir en ce qui est divin. En effet, elle ne peut jouir d'autre chose, sauf de la bonté ou de la vérité en tant qu'elles sont l'expression de ce qui est divin. Cette vie trouve sa joie dans les fleuves qui découlent intarissables de l'amour divin; fleuves dans lesquels nous nous abreuons de la bénédiction qui est en la nature de Dieu. Nous possédons une nature qui, étant spirituellement la même que celle de Dieu, doit et peut jouir de Lui selon la perfection de cette nature elle-même. Nous nous réjouissons en Dieu.

Il y a autre chose encore: «En ta lumière nous verrons la lumière». Dieu n'est pas seulement une source de vie, mais une lumière qui éclaire. Il a la vie en lui-même, mais il en est la source. De même aussi il est la lumière; il éclaire; il communique la lumière. Il en est de même de Christ: en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Enfin, quant à nous, Christ est notre vie et nous sommes lumière dans le Seigneur.

Dans notre Psaume, on cherche la lumière comme consolation au milieu des ténèbres de l'épreuve, lorsque l'homme, sous la puissance de Satan, est manifesté comme étant réellement les ténèbres mêmes. Cela conduit à la découverte de ce que Dieu est. En principe et d'une manière abstraite, aucun autre Psaume ne nous fait autant approcher de ce qui a été accompli en Christ. Seulement ici ces choses sont vues en Jéhovah comme leur source et comme celui en qui elles se manifestent. C'est ce qui leur donne leur perfection divine: «C'est *en toi* qu'est la source de la vie, c'est en ta lumière que nous verrons la lumière». Au milieu des ténèbres et de l'épreuve, c'est la confiance que Jéhovah en grâce est une source de vie, et que dans sa lumière ils verront la lumière. En Christ nous trouvons, de toute manière, des vérités plus profondes; car, lorsque la vie était la lumière des hommes, non pas simplement pour une délivrance extérieure, mais lorsqu'elle brillait dans l'obscurité morale de ce monde, les ténèbres restèrent ténèbres et ne comprirent pas la lumière. Aussi longtemps qu'il fut dans le monde, Christ était la lumière du monde. Les hommes préférèrent les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises.

La fin du Psaume revient à l'espérance actuelle de la délivrance par le gouvernement de Dieu et à l'assurance de son accomplissement. La connaissance de Jéhovah et la droiture de coeur caractérisent ici les justes, tandis que les ennemis se distinguent par leur orgueil et leur malice. La foi du juste les voit d'avance tombés et incapables de se relever (verset 12).

Psaume 37

Le Psaume 37 est en rapport évident avec la manifestation du gouvernement direct de Dieu dans ce monde, telle qu'elle aura lieu quand les débonnaires hériteront la terre et que

les méchants seront retranchés. Nous avons déjà vu que les épîtres de Pierre contiennent tout particulièrement le rapport de ce gouvernement de Dieu avec la condition chrétienne, dans la mesure selon laquelle il s'y applique. Nous trouvons aussi, au commencement de Matthieu 5, mais avec un caractère beaucoup plus évangélique, quoique sans aller au delà du royaume des cieux, l'application de ce gouvernement en forme de promesses, relatives à l'état moral qui plaît à Dieu.

Ce Psaume contient en outre des exhortations intéressantes et fort instructives quant à l'esprit dans lequel le croyant doit marcher et quant au caractère de sa confiance en Dieu, au milieu du mal qui l'entoure. Le temps de la manifestation directe du gouvernement de Dieu n'est, il est vrai, pas encore arrivé et, sans aucun doute, à la veille d'être détruite, la puissance oppressive du mal grandira plus que jamais; toutefois, maintenant déjà, le mal est à l'oeuvre et c'est le temps de la patience. Jusqu'à la venue de Christ nous sommes, en principe, dans le mauvais jour; la patience avec le royaume de Jésus Christ trouvent place ensemble dans nos coeurs; mais son propre royaume avec sa gloire sont encore à venir. Toutes ces exhortations sont fondées sur la certitude qu'après tout Jéhovah est au-dessus de tout mal, qu'il aime ce qui est juste, qu'il n'oublie pas les justes et ceux qui se confient en lui, et qu'en fin de compte, c'est la volonté de Jéhovah qui aura la haute main. En attendant, la foi est exercée; tout ce qui est dans le coeur est jugé ainsi que la propre volonté qui pourrait nuire au caractère spirituel et empêcher la confiance dans le Seigneur qui conviennent au saint.

La première exhortation est relative à la tranquillité d'esprit. « Ne te dépite point ». Elle est générale et s'applique à la disposition d'esprit. Lorsque la propre volonté et le désir de se trouver à l'aise se mêlent à l'amour de la justice, lorsqu'on désire la justice (et on le fait parfois en partie à cause de la crainte qu'inspire la puissance du mal) tout en aimant la paix qui satisfait des intérêts égoïstes, on est enclin à se dépiter lorsqu'on voit les méchants réussir. C'est là, au fond, le même esprit d'incrédulité que celui des méchants; quoique avec d'autres désirs, c'est de l'incrédulité et de la propre volonté. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous ne devons pas nous dépiter, c'est de la méfiance; ni être jaloux, ce qui est plus mauvais encore, car c'est de l'égoïsme. Voici maintenant l'instruction positive touchant l'esprit dans lequel nous devons marcher, la ressource contre la puissance du mal: « Assure-toi en Jéhovah et fais ce qui est bon ». Selon la promesse tu en recueilleras le fruit.

Ensuite: (verset 4) « Prends ton plaisir en Jéhovah et il t'accordera les demandes de ton coeur ». De saints désirs qui ont Dieu pour objet seront satisfaits; on rencontrera l'opposition, la honte, peut-être la calomnie: « Remets ta voie sur l'Eternel ». Combien cela est vrai! C'est lui qui a toujours, comme on dit, le dernier mot, pourvu que nous ayons la foi d'attendre. Il accomplira ce que le coeur du juste désire, et rendra évidente la justice de ce dernier.

Au verset 7, nous trouvons le caractère le plus évident de la confiance: il consiste en ce que le coeur et les désirs s'attendent patiemment à Jéhovah. Que les circonstances tumultueuses, la violence et les efforts de l'ennemi, se pressent autour d'elle, l'âme attend patiemment qu'il plaise à Jéhovah d'intervenir quand il lui plaira. Que les méchants prospèrent, Jéhovah a son heure déterminée qui vient toujours à propos et met tout en ordre.

Il peut vouloir nous châtier pour notre avantage, amener ses desseins à maturité, patienter avec les méchants, faire ressortir sa gloire, ce qui est notre joie éternelle. Ainsi, ni dépit, ni colère, ni agitation, ni inquiétude; car, en laissant agir dans ces choses notre propre volonté pour combattre le mal, nous ne ferions qu'y tomber nous-mêmes; telle n'est point la patience et la foi des saints. «Les méchants seront retranchés»; les *saints* ne doivent pas être de ce nombre. «Ceux qui se confient en Jéhovah hériteront la terre», de même aussi les débonnaires (verset 11) et les bénis de l'Eternel (verset 22). Tout cela, sans doute, concerne les Juifs; mais, nous l'avons vu, le gouvernement de Dieu s'exerce toujours, quoiqu'il ne soit pas encore manifesté publiquement; et quand l'âme s'est attendue à lui patiemment, elle trouve sa bénédiction même ici-bas. La dernière partie du Psaume expose avec soin que la manifestation publique de ce gouvernement de la terre sera en rapport avec les Juifs; et quoiqu'il agisse plus secrètement pendant le temps de la grâce céleste, son existence n'en est pas moins réelle.

Il y a encore, sur la bénédiction, quelques passages que je voudrais faire remarquer: «Les pas de l'homme [de bien] sont conduits par Jéhovah». C'est une grande et précieuse bénédiction de penser qu'en ce désert, où il n'y a point de chemin au milieu de la confusion et de l'iniquité, notre Père dirige chacun de nos pas. Un jeune chrétien, plein de confiance en son zèle, pourra bien ne pas apprécier la valeur d'une telle ressource; mais combien d'expériences ne lui faudra-t-il pas traverser? Pour qui a vu le monde, pour qui en connaît les pièges, et a fait l'expérience que c'est un désert d'iniquité, sans chemin pour vous conduire, il est infiniment précieux de savoir que le Seigneur dirige nos pas. Le jeune chrétien, lui aussi, lorsqu'il est humble est dirigé par la grâce en s'attendant au Seigneur, quoiqu'il n'en comprenne que plus tard le privilège immense et ne saisisse point encore la sagesse et la miséricorde de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'on est ainsi dirigé, le chemin est bon, il est divin; il n'y en a pas d'autre et le coeur y marche; car le chrétien est conduit par l'Esprit de Dieu; son coeur est dans les sentiers, comme dit Moïse: «Fais-moi connaître *ton* chemin (non pas *un* chemin), et je te connaîtrai». Si je connais les voies d'une personne, je connais aussi la personne. Dieu conduit par son Esprit qui agit sur l'homme intérieur et en lui, et la Parole sanctifie. Alors Il prend son plaisir à la voie du saint; Il trouve ses délices à voir un chemin divin suivi par un homme au milieu de ce monde d'iniquité. Christ a suivi ce sentier d'une manière parfaite, et Dieu y a pris ses délices. En tant que nous suivons Christ, notre voie fait aussi les délices de Dieu; elle est selon son coeur.

Remarquons bien qu'il n'y a pas d'autre chemin que Christ. Adam n'avait pas besoin d'un chemin; il devait rester où il était, pour y jouir de la bonté de Dieu. Dans un monde de péché, il n'y a point de chemin; tout y est péché, confusion. Mais Christ lui-même manifesta, selon Dieu, en ce monde, la vie divine et le sentier de cette vie à travers le monde auquel elle n'appartenait pas. C'est une chose toute nouvelle, manifestée en partie dans chaque saint pendant sa marche de foi ici-bas; mais ayant son existence propre et manifestée en Christ d'une manière parfaite. Tel est notre sentier. Nous avons à suivre les pas de Christ, il est le chemin qui mène au Père et c'est vers Lui que nous allons. C'est un privilège immense, de

savoir que nos pas sont conduits par le Seigneur pour nous garder du mal et qu'ensuite il prend plaisir à notre voie. Quel chemin au milieu de ce monde pervers! Comme nous devons soigneusement nous y tenir, sans nous en laisser dévier ni distraire! Nous trouvons ici, comme en Colossiens 3 et Ephésiens 4, 5, les préceptes bénis qui s'y rapportent.

Remarquons encore une autre grâce! Dieu veille sur le saint; s'il tombe (c'est-à-dire dans l'épreuve, non pas d'une manière charnelle), il n'est pas entièrement abattu (cf. 2 Corinthiens 4: 9, etc.), car Jéhovah lui soutient la main. Il peut entrer dans les vues de Dieu, dans le gouvernement de Dieu à son égard, que le saint soit abattu, qu'il soit mis de côté, pour ainsi dire; mais la main de l'Eternel est en cela, elle ne l'a pas abandonné, elle le soutient. Le vase peut être brisé ou déshonoré par les hommes, la puissance est de Dieu.

Il y a une raison morale pour les voies de Dieu. Il *aime* ce qui est juste (verset 28), outre cela, nous avons l'assurance de son amour souverain, il aime ses saints, ils sont gardés à jamais. Puis, en rapport avec les voies de cette justice, nous trouvons ici quelques-uns des traits qui distinguent le juste: «Sa bouche profère la sagesse», c'est-à-dire la pensée de Dieu, «et sa langue prononce la justice», c'est-à-dire la droiture des voies divines, au point de vue de Dieu; la manière dont Dieu juge du bien ou du mal. «La loi de Dieu est dans son coeur»; son coeur est dans le chemin de la volonté révélée de Dieu. «Aucun de ses pas ne chancelle». Nous devons donc nous attendre à l'Eternel et garder sa voie. La fin de l'homme intègre et de l'homme droit, c'est la paix. En pratique, il en est de même du chrétien. Il se peut qu'il soit châtié pour des fautes particulières, car les voies de Dieu sont, à travers la grâce, justes et immuables; mais s'il marche ici-bas d'un coeur intègre, durant les jours de sa vie, elle se terminera, pas encore en gloire peut-être, mais en paix. Craindre Dieu et marcher en sa présence c'est un grand moyen d'avoir la paix. Je ne parle pas de la paix, acquise pour la conscience d'un pécheur par le sang précieux de Christ, mais de la paix de Dieu qui remplit le coeur lorsqu'on expose toutes choses devant Lui.

Enfin, le Seigneur est la force des justes au temps de la détresse (verset 30). Il leur aide et les délivre; il les délivrera de leurs ennemis, parce qu'ils se *confient* en Lui. Cela est toujours vrai.

Psaume 38

Le Psaume 38 nous présente un état d'âme particulier. La relation du coeur avec Dieu est connue et appréciée, même avec confiance: «Puisque je me suis attendu à toi, ô Jéhovah, tu me répondras, Seigneur mon Dieu». Toutefois l'âme est au comble de l'affliction et de la détresse, qu'elle envisage comme le châtiment du Seigneur. Elle est sous le châtiment, mais elle prie pour en être délivrée. Du milieu de la détresse la plus profonde, affligée par une maladie répugnante, abandonnée de ses amis, entourée d'ennemis actifs, dans un état qui a quelque similitude avec celui de Job, l'âme regarde à Jéhovah. Le coeur attribue au péché toutes ces souffrances, mais tout d'abord il regarde à Jéhovah et voit sa main. Voilà ce qui montre de la foi et un esprit intègre.

L'ordre des pensées qui se suivent ici est remarquable: d'abord le jugement de Jéhovah, ensuite le péché qui en est la cause, puis la misère personnelle, l'abandon des amis, l'activité et le mauvais vouloir des adversaires; puis la conscience de tout cela, et, comme résultat, la confiance du coeur en celui qui a frappé et son recours à Lui seul. Enfin ce qui était au fond du coeur se découvre: c'est l'espoir en Jéhovah, la conscience de lui appartenir si intimement que le triomphe des adversaires de la foi est impossible, mais le sentiment de la nécessité de son intervention, parce que la pauvre âme pécheresse n'a aucune force en elle-même.

Tout cela conduit à l'expression d'une vraie intégrité de coeur. Non seulement le péché est reconnu comme étant la cause du jugement, mais il est aussi confessé; de plus, on se juge soi-même devant un Dieu en qui l'on se confie et ainsi l'on peut lui demander librement son secours. Désormais l'âme qui, par la grâce, a été rendue capable, en se jugeant, de se séparer du péché, est aussi capable de distinguer entre ses ennemis et les jugements que Dieu fait tomber sur elle par leur moyen. Dès lors, elle n'envisage les ennemis que dans leur propre malice, dans leur hostilité contre le serviteur de Jéhovah, dans leur haine de ce qui est juste, et elle peut réclamer le secours de Jéhovah contre eux. En effet, le croyant, quoique dans le passé il ait gravement péché et doive subir la juste humiliation qui en est la conséquence, poursuit en réalité le bien dans sa marche ici-bas; et s'il est vrai que l'Eternel se sert de la malice des méchants comme d'une verge, ce n'est certes pas le mal que les méchants haïssent dans les saints, mais bien au contraire, les rapports de ces derniers avec celui qu'ils reconnaissent pour leur Dieu. Néanmoins le jugement était juste. Telle sera l'histoire véritable du résidu lorsque, sous les coups terribles du châtement de l'Eternel, il sera décidément converti. Mais aussi quelle instruction pour nous-mêmes, lorsque nous subissons un châtement pour avoir mal fait!

Ce Psaume paraît se rapporter au châtement compliqué d'un cas particulièrement grave; mais, lorsque nous sommes sous la discipline, comme il nous enseigne où nous devons regarder, par quoi il nous faut commencer! Il peut y avoir le sentiment que la main de Dieu nous châtie à cause du péché; que sa colère est méritée; mais si le coeur regarde à l'amour fidèle du Seigneur dans ses relations avec nous, nous crierons à Lui, pour qu'il détourne l'ardeur de sa juste colère et de son indignation. Il y a un gouvernement de Dieu en rapport avec Sa nature; et quoique ses châtements ne détruisent ni notre foi ni la connaissance de notre relation avec lui (avec le Père), ni la certitude qu'il ne saurait y avoir de péché imputé au croyant, toutefois l'âme qui se sent sous le poids du gouvernement de Dieu, ne se tranquillise pas avec ces pensées. Elles sont, à coup sûr, d'une immense importance; elles forment la base de notre confiance; elles soutiennent et dirigent l'âme d'une manière très réelle; mais elles ne sont pas, dans le cas particulier, l'objet que nous avons directement en vue. L'âme a plutôt devant elle la sainte nature du Dieu avec lequel nous avons communion, et ce qu'il est nécessairement par rapport au péché. Le gouvernement de Dieu est selon cette nature, qui a été, il est vrai, glorifiée par l'oeuvre de la rédemption, quant à l'imputation du péché; mais quoique l'âme ne mette pas en doute la rédemption, elle a néanmoins, pour le moment et avec raison, le sentiment que Dieu, suivant sa propre nature et comme Seigneur

dans son gouvernement, doit voir le péché avec colère. C'est parce que nous avons une nature qui connaît Dieu et une conscience réveillée, que nous sentons cela à l'égard de nous-mêmes, de nos propres péchés; et la connaissance de la bonté de Dieu rend encore plus terrible le jugement que nous portons sur nous-mêmes. Ce n'est ni le désespoir, ni le doute quant à la justification; mais l'âme ne se cache pas derrière la connaissance de sa justification, pour échapper au sentiment de l'estimation que Dieu fait du péché. C'est parce qu'elle connaît le Seigneur, que l'âme le supplie d'arrêter la colère due à son péché; c'est parce qu'elle le connaît, qu'elle s'attend à celui dont elle a mérité le déplaisir. Dans l'épreuve, on regarde à la main et aux pensées de celui qui l'inflige; l'on interprète les voies de Dieu, parce que tout vient de sa main, et l'on recherche quelle est sa pensée. Dès lors, la relation avec Dieu étant présente à la conscience, le coeur saisit la valeur et la puissance de l'épreuve comme moyen de purification plutôt que comme exercice de la colère divine. Il peut dire: «Seigneur, *tout mon désir* est devant toi et mon gémissement ne t'est point caché».

Cette manière d'introduire le Seigneur dans les châtiments qu'il inflige; de l'introduire selon la plénitude de son amour et selon sa relation avec nous, est de toute beauté. Dieu devient ainsi, pour le coeur, la clef de Ses propres voies. Le coeur retrouve son équilibre et, comme nous le voyons à la fin du Psaume, il a la conscience que Dieu est pour lui, sa ressource contre l'épreuve qui l'accablait auparavant, épreuve à l'égard de laquelle, dans le sentiment du péché qui en avait été la cause, il suppliait Dieu de détourner sa fureur et l'ardeur de sa colère. Tel est le résultat, lorsqu'on regarde directement à Dieu et que l'on confesse simplement, du fond de l'âme, le mal qu'on a commis envers Lui. Les rapports entre l'âme et Dieu sont réglés, et, dès lors, on règle avec Dieu les difficultés que le coeur éprouve de la part des adversaires. Le secret de tout consiste à regarder directement à Dieu Lui-même, tel qu'Il est dans sa relation avec nous, en confessant sincèrement le péché tout en remettant toutes choses entre ses mains. La confiance en Jéhovah est le mobile de toutes les pensées contenues dans ces Psaumes.

La relation de Père, que Dieu prend vis-à-vis de nous, chrétiens, et qui est réalisée par la foi, modifie en un sens la nature de nos sentiments. Nous avons, quand nous regardons à Lui, une impression plus profonde de sa tendresse pour nous et de sa grâce, de sa compassion et de son amour; mais, en principe, notre sentiment est le même que celui qui est exprimé dans ce Psaume; s'il est vrai que nous nous confions en son amour, Dieu n'en reste pas moins devant notre âme et notre conscience comme un Dieu qui exerce le gouvernement d'une manière conforme à la sainteté de sa propre nature. On remarquera que l'âme, tout en exprimant à Dieu son désir, est entièrement soumise et se tait sur les injustices de ses ennemis, parce qu'elle espère et se confie en Dieu, et qu'elle s'en remet à Lui, après avoir, dans un esprit de confession, rejeté tout son fardeau sur Lui et considéré l'épreuve comme venant de sa main. Autrement l'âme n'aurait pas mis le Seigneur entre elle et ses ennemis (versets 13 et suivants).

Psaume 39

Le Psaume 39 exprime le néant de l'homme en présence d'un mal qui se présente avec des prétentions à la puissance, tandis que le saint s'en remet à Jéhovah. En présence des méchants il est resté muet, de peur qu'il ne parlât follement ou qu'il ne s'élevât contre eux, comme si lui aussi avait de la force, tandis que tout, dans l'homme, n'est que vanité. Ensuite, dans l'épreuve qu'il a à traverser, le saint voit la main de Dieu, il a recours à lui afin d'être délivré et aussitôt, pour ainsi dire, toutes les prétentions des méchants s'évanouissent. Jéhovah le châtie à cause de son iniquité. Le croyant est étranger en ce monde; il y séjourne avec Dieu qui seul connaît la durée de ce pèlerinage. Il ne dépend pas de l'arrogance ni du succès des méchants, il ne doit pas non plus s'inquiéter de leurs bruyantes prétentions; autrement il agirait comme étant de ce monde dont il n'a rien à réclamer. Vivons-nous toujours ainsi? Au verset 12, le saint prend cette place d'Abraham, de David et de tous ceux qui ont marché par la foi, mais sa requête comme juif croyant, ne va pas au-delà d'une délivrance terrestre; seulement il rapporte à Dieu le châtement et la délivrance. C'est aussi ce que nous pouvons faire, lorsque nous nous trouvons sous la discipline du Seigneur. En ce qui concerne le gouvernement et les voies de Dieu, ce désir est dans l'esprit du Nouveau Testament.

Psaume 40

Dans tous ces Psaumes, nous avons vu le saint en chute (le Résidu), regardant à un Dieu qu'il connaît selon sa relation personnelle et sa grâce immuable, malgré cet état de chute. Au Psaume 40, nous trouvons Christ prenant une position de patience, mais sans chute et fournissant ainsi un motif de confiance, même pour ceux qui sont tombés, puisqu'il prend sa place avec eux dans leurs afflictions et dans le sentier de l'intégrité sur la terre; car ils sont après tout les saints, les excellents de la terre. Aussi Christ ne manque-t-il pas de se placer lui-même sous le fardeau du mal et des péchés sous lequel Israël s'est mis par sa propre faute. Quoique ceci soit vrai sous tous les rapports, quant à la rédemption d'Israël, nous connaissons cependant cette vérité d'une manière plus profonde, car Christ a glorifié Dieu de manière à nous donner une place dans le ciel.

Telle n'est pas la pensée de ce Psaume; mais la manière dont Christ s'identifie ici avec Israël, selon l'intégrité du Résidu fidèle, est profondément instructive et nous fait entrer d'une façon admirable dans l'intelligence de l'un des côtés particuliers de ses souffrances. Christ n'est pas envisagé ici comme mourant pour faire l'expiation ou porter la colère, mais comme mourant au milieu des souffrances, des douleurs et de l'angoisse. En buvant la coupe de la colère, Christ ne souffre pas avec son peuple, mais pour son peuple. Ici, au contraire, Dieu est envisagé comme secourant Christ lorsque, dans son affliction, il s'attend à l'Eternel. Cette affliction pèse sur le Résidu, comme conséquence de l'opposition d'Israël, de ses fautes, de son abandon de Dieu. Christ qui a été fidèle à Dieu en toutes choses, comme il le dit dans ce Psaume, participe à cette affliction et y entre en grâce divine.

Il ne s'agit nullement ici de ses relations personnelles avec Dieu, mais de sa participation aux relations du Résidu avec Dieu, comme faisant partie d'Israël. Les siennes ont été parfaites; les leurs, quoique fondées d'une part sur la fidélité de Jéhovah, sont, d'autre part, actuellement le fruit du péché. Christ est ici à la fin de sa vie, terminée moralement déjà quant à son service. Pendant cette vie, il avait accompli la volonté de Dieu, dans le corps qui lui avait été préparé; il avait déclaré fidèlement la justice de Dieu dans la grande assemblée (verset 9), c'est-à-dire, publiquement au milieu d'Israël. Maintenant, à cause de ce témoignage fidèle envers les hommes, des maux sans nombre tombent sur lui. La même chose arrivera au Résidu; leurs épreuves, de la part des hommes, seront la conséquence de leur fidélité et de leur témoignage, mais avec cette différence qu'ils les auront méritées comme impliqués eux-mêmes dans les péchés du peuple.

Nous savons que ce qui est dit ici de Christ, a eu lieu en réalité quand son heure fut venue, l'heure de ses ennemis et de la puissance des ténèbres.

Dans ce Psaume, puisqu'il n'est pas question de ses souffrances en propitiation, mais de son association avec le Résidu, nous ne trouvons pas les paroles: «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?» comme au Psaume 22, qui contient le fondement de la grâce en justice. Ici, au contraire, il s'agit de la vie parfaite de Christ et de ses souffrances au moment de la quitter, souffrances au milieu desquelles il s'en remet à la fidélité et à la bonté de Jéhovah, instruisant ainsi son peuple à s'y confier à son tour, et lui fournissant dans l'épreuve l'exemple de sa propre perfection: «Je me suis patiemment attendu à Jéhovah!» La patience avait là son oeuvre parfaite, leçon importante pour nous! La chair peut attendre longtemps, mais jamais elle n'attend jusqu'à ce que le Seigneur intervienne, jamais avec une entière soumission.

Se confier en la puissance et en la fidélité seules de l'Eternel, telle était la perfection dans l'obéissance à sa volonté. Saül attendit *près* de sept jours, mais l'objet de sa confiance charnelle, son armée, diminuait; les Philistins étaient là; il n'attendit pas jusqu'à ce que Dieu intervint par le moyen de Samuel. Eût-il obéi, eût-il senti qu'il ne pouvait rien par lui-même et n'avait qu'à attendre, alors il eût dit: «Je ne puis ni ne dois rien faire jusqu'à ce que l'Eternel m'envoie Samuel». Mais la chair s'appuyait sur sa propre sagesse et se confiait en sa force, malgré les formes de la piété, et tout fut perdu. Epreuve et défaite de la chair! Christ éprouvé s'attendit patiemment à *Jéhovah*. Il fut parfait et accompli dans toute la volonté de Dieu. Tel est aussi notre sentier en vertu de la grâce.

Voilà l'importante instruction personnelle contenue dans ce Psaume, sauf que la propre perfection de Christ est toujours la plus grande de toutes les instructions. Ici il se présente lui-même comme modèle: «Je me suis attendu patiemment à Jéhovah». C'est-à-dire, j'ai attendu jusqu'à ce que Jéhovah en personne intervint. Quoique mis à l'épreuve jusqu'au bout, il n'y eut chez lui aucun mouvement de propre volonté; de là sa perfection.

Non seulement Christ ne désire dans son coeur aucune autre délivrance que celle de Jéhovah, mais il sait qu'il n'y en a pas d'autre, et que Jéhovah est parfaitement juste, lorsque

sa volonté morale a été parfaitement accomplie et que sa justice a été revendiquée quand il le fallait. Il y a la perfection connue de la volonté de Dieu, le seul titre de Christ; puis la perfection de sa soumission et son désir qui ne tend que vers Lui.

Comme il s'agit ici d'un modèle pour les saints, la mort n'est mentionnée qu'en tant qu'elle peut être une épreuve; le puits bruyant, le borbier fangeux sont des images de détresse, de terreur et, humainement parlant, de danger. La ressource, c'est de crier à Jéhovah et il est exaucé à cause de sa crainte. Ici Christ parle en personne, mais au verset 3, la délivrance le rend capable de s'adresser au Résidu: «Il a mis en ma bouche un nouveau cantique qui est la louange de *notre* Dieu»; ils peuvent chanter même la délivrance des maux venus sur eux en conséquence de leurs péchés. «Plusieurs verront cela, et ils craindront, et se confieront en Jéhovah»; ceci ouvre la porte aux Gentils.

Dieu est intervenu pour délivrer des effets du mal: et il a mis, dit l'affligé, mes pieds sur un roc, au dessus du mal et de tous ses effets. Cette fidélité de la grâce, cette délivrance divine manifestée chez Celui qui avait été plongé jusqu'au fond de l'épreuve, deviendrait un lieu de repos pour la foi d'autres fidèles, d'autant plus que Christ avait subi l'épreuve comme conséquence de l'état du peuple devant Dieu. Aussi la fidélité de Dieu et sa délivrance sont-elles appliquées à l'état du Résidu, bien qu'applicables aussi à tout fidèle éprouvé par la méchanceté d'autrui et la puissance du mal, qu'il a peut-être attirée sur lui-même. «Oh! que bienheureux est l'homme qui s'est proposé Jéhovah pour son assurance et qui ne regarde point aux orgueilleux», aux prétentions élevées de l'homme et au succès apparent de sa méchanceté, «ni à ceux qui se détournent vers le mensonge», qui abandonnent Dieu, pour chercher des refuges trompeurs et les déceptions de l'infidélité.

Ensuite, comme homme, Christ commence à réciter les merveilles de la fidélité de Dieu envers son peuple: «tes merveilles et tes pensées envers *nous* sont en grand nombre». Il s'associe au peuple.

Le verset 6 introduit sur la scène, à part de tous, l'être glorieux, celui qui, dans l'éternité, pouvait s'entretenir avec Jéhovah, le Fils, la Parole qui était avec Dieu, qui était Dieu, qui était dès le commencement avec Dieu. Selon ce qui était écrit de lui dans le rouleau du livre, il trouve préparée pour lui la place de l'obéissance (tu m'as creusé les oreilles, formé un corps), et selon les conseils divins et par amour pour nous, il entre librement et volontairement dans cette place d'obéissance. Une fois qu'il l'a prise en devenant homme, et qu'il a revêtu la forme de serviteur, ses délices sont de faire la volonté de Dieu; la loi de Dieu est au dedans de ses entrailles. Tel est Christ comme homme obéissant; se présentant dans sa libre volonté, prenant le corps qui lui a été préparé, entrant comme serviteur parfait dans la place de l'obéissance volontaire et joyeuse.

Le verset 6 nous présente la pensée et les conseils de Dieu; le verset 7, Christ se présentant librement pour faire la volonté de Dieu selon ces conseils. Mais n'oublions pas qu'il parle après s'être fait homme et que les versets 6 et 7, sont une révélation de ce qui s'est passé dans le monde éternel (pensée merveilleuse!) nous disant comment Christ est devenu

homme. Au verset 8 de même qu'au verset 5, Christ parle comme occupant sa place sur la terre. «Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté et ta loi est au dedans de mes entrailles». Telle est sa perfection comme homme.

Aux versets 9, 10, nous trouvons la perfection de son service; il a prêché la justice devant tout le peuple d'Israël, il ne l'a pas retenue ni cachée au dedans de son coeur; c'est une leçon pour chacun de nous, mais il faut s'en servir sous la direction divine. Il a prêché la justice de Dieu, ses voies, sa nature, ses jugements, le jugement du mal et ce que Dieu était dans ce jugement, puis sa fidélité et sa délivrance (il y avait cela en Jéhovah pour Israël), sa gratuité et sa vérité. Il a prêché la justice à l'homme et cela d'une manière parfaite; il a pleinement déclaré ce que Jéhovah était envers Israël dans toute la perfection de sa nature et de son caractère. Tout cela il l'a fait, mais il en demande le plein accomplissement. Mais alors celui qui avait librement entrepris ce service pour la gloire de Dieu envers Israël, se trouve dans une position nouvelle (versets 11, etc.); son dévouement lui attire la haine du peuple, l'opposition de tous ceux qui prennent plaisir à son malheur.

Ce grand débat et la nécessité d'une délivrance font surgir la question de savoir quel est, aux yeux de Dieu, l'état de ceux qui ont besoin d'être délivrés. Or, quoique ce Psaume ne parle pas de l'expiation, nous voyons ici que l'expression gouvernementale de la pensée de Dieu à l'égard du péché d'Israël pèse sur l'âme de Christ, comme elle pèsera en effet plus tard, sur le Résidu; car celui-ci, impliqué dans le péché d'Israël, comme faisant partie de ce peuple, sentira s'appesantir sur lui les conséquences des transgressions d'Israël. Ainsi le Résidu sera sous le poids, non pas de la condamnation (car ce fardeau, Christ l'a porté pour eux dans l'expiation), mais des épreuves et de la détresse qui seront pour eux l'expression du déplaisir de Dieu. Mais au milieu de tout cela, la foi vraie s'attendra à la gratuité et à la vérité de l'Eternel qui avaient été proclamées, tandis que la déclaration de la justice leur fera sentir qu'elle témoigne contre le péché, par l'angoisse qui en sera la conséquence: position analogue à celles des frères de Joseph devant lui.

Psaume 41

Le Psaume 40 nous a parlé du Seigneur venant prendre la place de l'obéissance dans un corps qui lui avait été préparé, descendant ici-bas pour être pauvre et misérable, et s'attendant patiemment à Jéhovah.

Le Psaume 41 parle de la bénédiction de ceux qui étaient capables de discerner cette place du misérable. Le Seigneur y était avant tous et l'a comprise mieux que personne; mais nous savons, d'après les béatitudes de l'Evangile de Matthieu, comment il déclare bienheureux ceux qui, en vertu de la grâce, sont comme lui pauvres en esprit. En réalité ces béatitudes sont, presque en entier, la description exacte de ce que Christ était, bien qu'elles soient présentées comme le caractère auquel est attachée la bénédiction: pauvre en esprit, débonnaire, pur de coeur, n'est-ce pas le portrait de Celui qui nous apportait la paix? Dans l'Evangile de Luc, il s'adresse plus directement à ses disciples: «Bienheureux *vous* pauvres»,

leur dit-il; mais il entre dans leurs épreuves et dans leur position, et quand il a mis dehors ses propres brebis, Il va devant elles.

Ce Psaume, tout en faisant le tableau d'un caractère général, a trouvé son accomplissement spécial en Christ, comme le prouve le verset 9, employé par le Seigneur pour parler de lui-même; et c'est l'identification de ce dernier avec le Résidu qui donne aux Psaumes un si profond intérêt. «Cet affligé a crié», (Psaumes 34) et nous trouvons ici l'intelligence de cette position: «Bienheureux celui qui use de discernement envers l'affligé» (verset 1). Nous trouvons d'autre part la confiance assurée que Jéhovah le maintiendra dans son intégrité et l'établira devant Lui pour toujours (verset 12). Lorsque l'affligé s'attend à Jéhovah, humble et soumis au milieu de l'épreuve, heureux celui qui entre dans sa position, y prend intérêt et en a l'intelligence spirituelle! Ce misérable, que poursuit la méchanceté des hommes, regarde à Jéhovah et s'attend à sa miséricorde en intégrité de coeur.

Livre 2

Les Psaumes 42 à 45, qui ouvrent le deuxième livre, offrent un détail qui donne un caractère tout particulier à la portée spirituelle aussi bien que prophétique de ce livre: c'est l'absence du nom que Dieu prend en rapport avec l'alliance. Au Psaume 46, nous trouvons la transition du nom de Dieu à celui de Jéhovah. Quelles que fussent les détresses et les afflictions décrites dans les quarante et un premiers Psaumes, du sein de l'angoisse le coeur du psalmiste regardait toujours librement vers Jéhovah; il était en pleine relation avec lui et jouissait du culte public dans lequel Son nom était célébré. Mais ici, chassé dehors, il n'a que le souvenir de ces choses; il est rejeté et ne peut plus que regarder, dans le secret de son âme et au milieu des circonstances du désert, à la nature et à l'essence même de Dieu.

N'oublions pas la différence qui existe entre la nature des relations avec Dieu comme Père et comme Jéhovah, ni que le fidèle attend ici une délivrance extérieure et le jugement qui doit l'amener. Toutefois le changement dans lequel ces Psaumes nous introduisent, nous fournira d'importantes instructions.

Le Psaume 22 exprime cette différence d'une manière frappante. Là, Christ lui-même, ayant été fait péché pour nous, était séparé de la jouissance de sa relation personnelle avec le Père; au milieu de souffrances humaines, il ne trouve pas, cette unique fois, le soulagement divin. Quant à la colère actuelle de Dieu, il va sans dire qu'aucune âme pieuse n'a jamais à la subir; mais, quant à l'affliction, la face de Dieu est cachée à Israël, et lorsque ce peuple est réveillé, il sent que Dieu lui cache sa face à cause du péché, quoique sa foi soit alors à l'oeuvre; or, telle est précisément la situation décrite par ces Psaumes. Nous y voyons la foi qui regarde à Dieu, lorsque toutes les circonstances sont contre celui qui la possède et l'exerce, et lorsque les fidèles sont exclus de la jouissance d'une communion publique et d'une relation avec Dieu, basée sur son alliance. C'est la situation dans laquelle Dieu place son peuple, lorsque la relation de l'alliance faite avec Israël est brisée ou qu'elle n'est pas connue. La foi reconnaissant la justice de cette situation, regarde, malgré tout, à la fidélité de Dieu comme faisant partie de sa propre nature. C'est, pour ainsi dire, une foi dénuée de tout, n'ayant, pour

la soutenir, aucune des choses que Dieu donne à son peuple comme témoignage de sa faveur. Il en résulte que l'âme est pleinement mise à l'épreuve.

Ce qui est en question ici pour l'âme, n'est pas de savoir dans quelle mesure elle jouit des dons de Dieu, mais dans quelle mesure son état peut se rattacher à ce que Dieu est, en Lui-même, et compter là-dessus. L'âme est ainsi mise à l'épreuve jusque dans ses profondeurs, parce que tout ce qui est de la chair est complètement jugé, et qu'il ne saurait y avoir aucune relation entre cette dernière et Dieu. Cela, à coup sûr, ne sera jamais compris que par une nouvelle nature, capable de saisir ce que Dieu est, et de s'attacher aux promesses par grâce et par l'oeuvre du Saint Esprit. Mais, de cette manière, la chair est complètement jugée; on connaît, on discerne toute la différence qui existe entre elle et le nouvel homme, toutefois on ignore encore la rédemption. En conséquence de la nouvelle nature, on a la conscience d'avoir le désir de faire le bien, et qu'il y a une faveur divine, mais on n'a point de paix. Le coeur est mis à l'épreuve, pour que nous nous abandonnions à la grâce dans une dépendance qui ne trouve aucune ressource en nous-mêmes. C'est en pratique le même principe que nous trouvons au chapitre 7 de l'épître aux Romains.

Psaume 42

En parlant du Psaume 42, nous ne pouvons nous attacher qu'au principe général qu'il renferme (à moins qu'il ne s'agisse d'un cas tout particulier d'expérience chrétienne): parce que ce Psaume suppose que l'on se souvient des bénédictions qu'on a autrefois goûtées en commun.

Voici le cas spécial dont je parle. Lorsqu'une âme a cru au pardon, qu'elle a reconnu son état de péché, mais sans avoir été réellement sondée, ou sans avoir découvert la nature toute pécheresse de la chair, il se peut que cette âme vienne à perdre sa première joie, et qu'elle connaisse Dieu juste assez pour éprouver l'angoisse de ne pas avoir la lumière de sa présence; mais alors ce sentiment même lui inspire un désir sincère d'en jouir. Un cas semblable a lieu quand une âme s'est crue chrétienne, et que, par l'opération de l'Esprit de Dieu, elle découvre qu'elle s'est trompée. Dans les deux cas, l'effet réel et bienheureux de la position dans laquelle nous sommes placés par la rédemption est ignoré. Ce Psaume ne dépasse pas l'espérance, mais celle-ci est rendue plus profonde et plus vraie par l'épreuve; il exprime plutôt le résultat de l'épreuve que l'épreuve elle-même par laquelle l'âme a dû passer; c'est pourquoi, toute délaissée qu'elle soit, nous trouvons ici une expression si bénie de son état. Elle a soif de Dieu Lui-même; différant en cela de l'âme du chrétien, qui peut se réjouir en Dieu (Romains 5); toutefois cette soif de Dieu est, sous certains rapports, quelque chose de plus profond que la première joie, parce que la joie n'est que partiellement réalisée, tandis que la soif est complète et que Dieu lui-même, en Lui-même, est l'objet que l'on désire. Le Psaume fait, sans doute, allusion aux circonstances, et c'est la perte qu'elle a faite de Dieu en rapport avec des circonstances heureuses qui la soutenaient plus ou moins, c'est cette perte qui oblige l'âme à s'appuyer plus absolument sur Dieu même, à le vouloir lui seul; et qui lui fait chercher sa joie auprès de Dieu. C'est cette soif de Dieu que l'âme spirituelle doit surtout rechercher dans ce Psaume. Celui qui parle ici, a perdu la joie de la multitude (verset 4), mais maintenant il soupire

ardemment après Dieu. Pour lui, le contraste est sensible, mais c'est de Dieu même qu'il ressent la perte pour son coeur. Voilà ce qu'il désire ardemment. Les personnes et les circonstances heureuses disparaissent de son esprit, comme elles ont disparu de la scène, bien qu'il en ait joui avec Dieu. Individuellement, le coeur a besoin de Dieu pour soi. La nature divine en nous soupire après sa joie en Dieu, seul objet dont la plénitude la satisfasse, parce que cette nature est divine; objet unique, grand et précieux, le seul qui remplisse tous les désirs et qui exclue tout autre objet.

Auparavant l'âme avait joui des bénédictions de la part de Dieu, et de Dieu lui-même *en elles*. Maintenant c'est Dieu qui devient nécessairement, et d'une manière consciente, la bénédiction tout entière. L'épreuve a jugé tout ce qui est de la chair quant à l'état subjectif de l'âme, elle a mis fin à cette jouissance médiate de Dieu, qui n'avait lieu qu'au moyen des circonstances. Alors la vie divine, pour goûter son entière bénédiction et la conscience de ce qu'est cette bénédiction, trouve sa joie parfaite en Dieu Lui-même, en Dieu seul.

Cet exercice de l'âme est remarquable par sa profondeur. Ce n'est pas que l'âme doive renoncer à la joie; mais la source de la joie, la pure bénédiction morale, prend une beaucoup plus grande place dans le coeur, et, comme nous allons le voir, le caractérise désormais. Vous rencontrerez des chrétiens qui, lorsqu'ils sont profondément éprouvés par la perte de bénédictions accordées légitimement par Dieu, deviennent bien plus calmes et ont un sentiment bien plus intime que le Seigneur est leur portion; libérés désormais de l'influence des circonstances, ils jouissent davantage de ce précieux centre de repos.

Ainsi l'adversaire contribue, bien que d'une manière douloureuse, — et même quand il s'agit de la discipline du Seigneur, les choses ne se passent pas autrement, — au progrès de l'âme dans cette direction. Les adversaires disent: Où est ton Dieu? (verset 10). En chassant le fidèle, ils l'avaient exclu de la jouissance publique des bénédictions accordées par Dieu et qui, pour Israël, se rattachaient à Son alliance. Job nous offre l'exemple d'une épreuve semblable. Où était désormais le signe que les fidèles eussent des bénédictions de la part de Dieu? Ils les Lui avaient attribuées, ils avaient proclamé la fidélité et la puissance de Dieu pour protéger; et maintenant leurs adversaires les raillent, et leur disent: «Où est ton Dieu?» comme plus tard les malheureux Juifs l'ont dit à Christ; mais ces paroles ont pour seul effet de rejeter l'âme vers Dieu, car elle n'a aucune ressource sauf ce que Dieu est Lui-même. Les adversaires lui avaient enlevé tout autre chose, en l'excluant des bénédictions dont l'abus tendait à mettre Dieu de côté. Ils avaient réussi à la priver de tout, ils ne lui avaient laissé que Dieu; elle espère en Lui; mais quelle est la conséquence? Implorera-t-elle des bénédictions? Nullement. Souvent l'âme, parce qu'elle cherche la joie, ne réussit pas à la trouver, car ce n'est pas cela qui purifie et qui bénit; or, pour bénir, il faut que Dieu purifie; tandis qu'une fois dépouillés de nous-mêmes et cherchant Dieu, nous trouvons la joie. De même ici, tout en se souvenant de la joie passée, l'âme s'écrie: «Je le célébrerai encore; son regard est la délivrance même» (verset 5).

Il y a encore d'autres points à observer dans ce Psaume. La fierté, la résistance stoïque contre l'épreuve, ne poussent pas l'âme vers Dieu; au contraire, elles la tiennent tout

spécialement loin de Lui, lui apprennent, ou prétendent lui apprendre à se passer de Dieu. C'est ainsi que les Stoïques enseignaient que l'homme de courage était l'égal de Dieu. Ici, l'âme a passé par l'affliction et elle sent sa dépendance, aussi peut-elle être à l'aise avec Dieu, à cause de Sa bonté et de Sa fidélité. Quand l'affliction est complète, sans ressources et sans secours, elle donne de l'intimité avec Celui qui a la volonté et le pouvoir de secourir. On est avec Dieu, on lui dit son affliction. Auparavant le coeur raisonnait avec lui-même; maintenant il dit: «Mon Dieu! mon âme est abattue au dedans de moi-même: c'est pourquoi je me souviendrai de toi» (*).

(*) L'auteur traduit ainsi le commencement du verset 6. (Ed.)

Ceci nous amène à un autre point. Les afflictions elles-mêmes viennent de Dieu. Le jugement intérieur de soi-même et l'espoir en Dieu, l'introduisent Lui seul en toutes choses. Les ennemis ont disparu en même temps que les bénédictions: «Tes vagues et tes flots ont passé sur moi» (verset 7). C'est Dieu qui commença à s'occuper de Job, sans confier son dessein ni à Job, ni à Satan; il se servit de la malice aveugle de l'Adversaire pour briser la nature insoumise de son serviteur, dont ce dernier lui-même ne se doutait pas, et pour amener une bénédiction. «Un abîme appelait un autre abîme», mais c'était «à la voix des torrents de Dieu».

Lorsqu'on voit ainsi la main de Dieu dirigeant toutes choses dès l'origine afin d'accomplir son dessein, on est amené à la conscience d'une relation d'alliance avec lui selon son caractère de Jéhovah (pour nous c'est avec le Père); et, selon cette relation, on s'attend à lui pour l'avenir: «Jéhovah mandera de jour sa gratuité, et son cantique sera de nuit avec moi et je ferai requête au Dieu Fort qui est ma vie». On acquiert ainsi de la confiance, de la hardiesse vis-à-vis d'un Dieu fidèle: «Je dirai au Dieu Fort qui est mon rocher: Pourquoi m'as-tu oublié?» Le mot *abandonné* n'est pas employé ici. Christ seul a été abandonné; la foi sait qu'elle ne le sera jamais. Mais, en vertu de cette confiance dans l'amour infaillible de Dieu, le psalmiste demande à Celui qui est son rocher pourquoi il l'a laissé au pouvoir de ses ennemis. Chose digne de remarque!

Du moment que nous voyons la main de Dieu dans nos afflictions, nous pouvons attendre la délivrance, parce que c'est Dieu, et que sa main est sur nous en amour.

Et maintenant les outrages des adversaires deviennent une occasion de requête à Dieu (verset 10), car lorsqu'ils disent: «Où est ton Dieu?» la seule réponse c'est que Dieu se manifeste Lui-même. En attendant l'âme a ressenti plus profondément ce que c'était que de soupirer après Dieu. Toute légèreté de coeur ayant disparu, cette manifestation a infiniment plus de valeur. Ici les assurances de bénédiction sont augmentées, avant que l'âme angoissée n'ait dit qu'elle était assurée du salut de Sa face et qu'elle en ferait le thème de ses louanges; mais nous avons vu que le coeur purifié et exercé a été amené à se confier dans la fidélité de Dieu, selon la relation qu'il sait exister entre Dieu et lui. Le coeur, sans être encore délivré extérieurement, s'attache à Dieu comme à l'objet de ses désirs et de sa confiance. Aussi s'écrie-t-il maintenant: «Il est *le salut de ma face* et mon Dieu». Sa face reflète en joie le

resplendissement de la face de Dieu en amour. La détresse, la privation de toutes les bénédictions, même religieuses, qui lui avaient été données, ont fait que le coeur s'est rejeté sur Dieu et regarde à Lui comme à l'unique source de joie, avec cette confiance qui s'établit dès que l'âme est près de Dieu et qu'elle reconnaît, par la foi, la relation qui existe entre elle et Lui. Il ne peut en être autrement. Peut-être la paix complète, la pleine jouissance du coeur, se feront-elles attendre, si le Seigneur juge nécessaire de purifier encore et d'éprouver; mais on s'appuiera cependant sur lui avec confiance et l'âme sera amenée de cette façon à avoir réellement soif de lui. «Mon âme a soif de Dieu». Elle s'adresse à lui; nous ne trouvons pas ici la réponse, mais nous voyons l'état de l'âme amenée à espérer simplement en Dieu Lui-même, assurée que la clarté de Sa face brillera sur elle et qu'elle y trouvera la joie et la santé.

Encore un détail: c'est quand l'âme a été brisée, c'est quand la résistance de son orgueil a cédé, qu'elle se souvient de Dieu (verset 6). Quand elle voit la main de Dieu dans ses épreuves (verset 7), elle voit aussi que Jéhovah (Dieu connu dans sa relation avec elle) «donnera commandement à sa grâce»; or Dieu est le Dieu de sa vie et Il est son rocher.

Psaume 43

Dans le Psaume 42, nous venons de voir l'âme restaurée intérieurement et amenée à avoir véritablement soif de Dieu Lui-même; cherchant toute sa joie en Lui. Arrivée là, nous la voyons au Psaume 43 demander une délivrance qui la rende capable de jouir pleinement de Dieu en toute liberté. Dieu est devenu «l'allégresse de sa joie» et, ainsi restaurée, elle sera appelée de nouveau à l'adorer librement, à pouvoir exprimer la plénitude de sa joie et de sa reconnaissance. Dieu n'est pas nommé ici le Dieu de sa vie, mais le Dieu de sa force (verset 2). Jusqu'à ce que l'âme fût arrivée à considérer Dieu lui-même comme sa joie, ce cri de délivrance, cri naturel sans être mauvais, s'il était soumis à la volonté de Dieu (au fond, la soumission fait plutôt désirer d'être purifié, que délivré de l'épreuve), ce cri exprimait un certain désir de soulagement et de tranquillité, choses qui cependant, ne sont pas à mépriser lorsque c'est Dieu qui les accorde. Mais maintenant que l'âme est purifiée, le cri de délivrance se lie au désir de louer et de glorifier Dieu.

Notez ce changement qui s'opère dans une âme, traversant l'épreuve dispensée justement et en amour de la part de Dieu, quoiqu'injustement peut-être de la part des hommes. Il est naturel que le coeur désire d'être mis en liberté; mais, comme Elihu le dit à Job, si ce n'est pas en étant soumis aux voies de grâce de Dieu, alors c'est préférer l'iniquité à l'affliction (Job 36: 21); on manque ainsi à la fois de droiture et de soumission. Dès que le coeur est complètement restauré, le désir de la délivrance est parfaitement à sa place; il n'est plus que l'expression du besoin d'être manifestement en paix avec Dieu, ou de le glorifier et de le louer publiquement. Au Psaume 42, les ennemis outrageaient le fidèle, mais ils n'étaient, à ses yeux, que les vagues et les flots de Dieu (verset 7); la chose terrible, c'était leur question: «Où est ton Dieu?» Alors l'âme eut soif de Lui; maintenant elle désire qu'il lui soit fait justice et implore la délivrance (verset 1). Il y avait une épreuve plus sensible que l'oppression extérieure, quoique celle-ci existât encore; c'était la méchanceté directe des iniques: «Délivre-moi de l'homme trompeur et pervers». Le fidèle désire que la lumière et la vérité de Dieu

apparaissent, pour le conduire et l'introduire en la montagne de Sa sainteté. Ce n'est plus seulement la conscience que Dieu est la joie secrète de son âme, mais que ce Dieu qui est sa joie l'amènera maintenant, par sa puissance, à le louer, à l'adorer publiquement: Le Dieu Fort l'amènera là, et le fidèle sera en présence de Celui qui est l'allégresse de sa joie (verset 4). Cet espoir encourage son coeur et le ramène aussi à ce qui était le secret et la plénitude de sa joie; à son espérance que Dieu serait le salut de sa face. Moralement, Dieu était l'allégresse de sa joie; et cette allégresse tendait maintenant à se montrer dans une adoration publique et à paraître sur la face radieuse de celui qui en jouissait.

Dans le Psaume précédent, le résultat de l'épreuve est la soif de l'âme après Dieu, quoiqu'elle désire la bénédiction. Ici, ce dernier point est réalisé dans l'âme, mais quoiqu'elle ne soit pas encore rétablie dans les bénédictions extérieures et publiques, Dieu est son allégresse, son Dieu, et cette restauration extérieure est attendue prochainement.

Psaume 44

Le second livre des Psaumes présente à coup sûr un développement d'exercices moraux plus complet, plus profond, que le premier livre. L'âme y est mise en rapport direct avec Dieu; mais l'application de ces Psaumes à l'état du chrétien n'en est pas plus facile, par la simple raison, que ce livre n'a pas pour sujet les exercices qui découlent de la relation avec Dieu lorsqu'on est sous le poids de l'épreuve, les exercices de l'âme avec Dieu lorsqu'elle a perdu la jouissance de sa relation.

Pour appliquer au chrétien le contenu du premier livre, il suffisait de saisir la différence entre la relation de Jéhovah et celle de Père. Mais la relation du chrétien avec Dieu étant fondée sur la destruction de tout ce qui est dans la chair, quiconque a cette relation est placé, par cela même, au-delà de la position tout entière, exprimée dans le second livre des Psaumes. La condition chrétienne est céleste ainsi que les exercices qui en découlent; l'état chrétien proprement dit se trouve encore moins ici que dans le premier livre. Cependant, la relation avec Dieu d'une âme exercée y est mise en relief.

Dans le Psaume 44, les fidèles reconnaissent que c'est uniquement en vertu de la grâce et de la puissance divines qu'ils ont joui des bénédictions, des signes de la faveur de Dieu, dont ils sont maintenant privés. Le gouvernement direct de Dieu est reconnu: «O Dieu! c'est toi qui es mon roi!» C'est le langage d'Israël, toujours vrai pour nous, quoique l'autorité de Dieu, sans être moins absolue, soit infiniment plus intime dans nos relations actuelles; car Il est notre Seigneur par la rédemption.

Nous ne renions pas le Seigneur qui nous a achetés; telle est aussi la confiance des fidèles dans ce Psaume: ils se glorifient en Elohim et célébreront à jamais son nom, quoiqu'Israël fût rejeté et que ses ennemis eussent le dessus, ils restaient fermes, n'ayant point oublié Dieu, ni violé son alliance.

Deux grands principes sont en jeu ici: d'une part, la fidélité qui s'attache à la volonté, et à l'autorité de Dieu, malgré, la ruine et l'apparence du plus complet abandon; d'autre part, la confiance qui ne cherche pas d'autre secours que Dieu lui-même, alors qu'Il semble avoir

abandonné les fidèles. L'intégrité et la foi personnelle sont ainsi mises complètement à l'épreuve; or c'est précisément ce dont l'âme a besoin pour pouvoir être introduite de nouveau dans la pleine jouissance de bénédictions positives. Le fait que Dieu éprouve ainsi son peuple, est d'une haute importance (aujourd'hui c'est spirituellement qu'Il l'éprouve avant de lui faire trouver la paix). L'épreuve produit cette confiance absolue en Dieu Lui-même, qui caractérise le second livre des Psaumes; elle montre aussi, que le coeur fidèle préfère l'intégrité avec Dieu à toute espèce d'aise ou de confort; car, même si la confiance et la droiture ne leur rapportent rien, les fidèles tiennent à Dieu pour l'amour de lui; Lui-même est leur objet, à la fois moralement et dans ses droits sur eux. Dès lors, le coeur ne peut se tourner vers autre chose, car c'est Dieu qu'il lui faut; ni chercher aucun secours qui le ferait sortir des voies de Dieu.

Cette réflexion introduit un autre sujet auquel ce Psaume nous conduit: Les épreuves qui accompagnent l'abandon apparent dans lequel le fidèle se trouve, il les attribue à la propre main de Dieu: «Tu nous as fait retourner en arrière... tu nous as livrés comme des brebis destinées à être mangées, etc.».

Outre l'application individuelle, je voudrais faire encore une observation qui se rattache à notre Psaume. Lorsque Dieu châtie et couvre de confusion son peuple engagé dans une lutte publique avec la puissance du mal; lorsque, dans l'exercice de son gouvernement, il permet que le pouvoir de l'ennemi ait le dessus, c'est là, pour les siens, une épreuve immense, non seulement à cause de leur propre affliction, mais parce que le nom de Dieu est déshonoré. En cela l'ennemi triomphe, mais c'est là aussi que le gouvernement de Dieu se montre.

Nous apprenons dans ce Psaume, quelles sont les méditations de l'âme intègre au milieu de ces circonstances douloureuses; quoiqu'elle eût été froissée parmi les dragons, elle n'avait pas oublié Dieu, ni violé son alliance. Au contraire; s'il fallait que le gouvernement public de Dieu s'exerçât vis-à-vis de ce qui professait son nom et afin de séparer les fidèles qui pouvaient se trouver au milieu d'un peuple professant, — toutefois, quant aux fidèles eux-mêmes, ils souffraient réellement pour le nom de Dieu. Je crois qu'il faut distinguer ici entre le nom de Dieu et le nom de Jéhovah; sans doute, Dieu était Jéhovah, comme il est pour nous le Père; mais il s'agit ici de ce que Dieu est comme tel. Ce n'est pas seulement la fidélité à ne point renier le nom révélé, mais les souffrances avaient lieu à cause de ce que Dieu est; on ne se tournait pas, dans soit coeur, vers les idoles; on préférait souffrir tout au monde plutôt que renier le vrai Dieu. Les fidèles agissaient ainsi pour l'amour de lui, à cause de ce qu'Il était, quoique les bénédictions leur fissent défaut, et parce que le Dieu qui était en alliance avec son peuple était le vrai Dieu. Ils ne voulaient pas être éprouvés seulement en vue des bénédictions de l'alliance, mais pour l'attachement de leur coeur à ce que Dieu était dans Sa nature. En principe, il en est de même quant à nous. C'est de la joie, parce que l'amour de l'intégrité, la participation à la nature divine, — par laquelle nous nous réjouissons en ce qui est bien, en ce qui est de Dieu, — donne la conscience d'elle-même, c'est-à-dire la joie consciente propre à cette nature qui se réjouit de ce qui est juste et bon. Ce n'est pas de la propre justice, mais la joie consciente de la nature divine dans ce qui est bon; la propre joie divine selon sa nature.

Seulement, pour ce qui nous concerne, il faut que cette joie ait un objet: Dieu lui-même; alors cette joie est manifestée en nous, lorsque nous souffrons pour Lui. C'est pourquoi il est dit ici (car les ennemis haïssaient, Dieu): «Nous sommes tous les jours mis à mort *pour l'amour de toi*, et nous sommes regardés comme des brebis de la boucherie». Afin que les affections du coeur soient mises en pleine lumière et que les souffrances soient réellement pour l'amour de Dieu, il faut qu'il y ait absence des bénédictions qui appartiennent à Sa puissance. Les fidèles sont donc abandonnés, pour un temps, à l'oppression de l'ennemi; et cette dispensation, tout en scrutant leur coeur et l'intégrité de ses motifs, les amène à souffrir à cause de ce que Dieu est. Ensuite, au temps convenable, leur cri d'angoisse trouvera de Sa part une réponse, car il ne peut sans motif laisser au pouvoir du mal ce qui répond à sa nature: l'intégrité envers lui. Il en est toujours ainsi: bien que les sources de notre joie *puissent* être toutes dans un autre monde, néanmoins, comme règle, Dieu, conformément à son alliance, délivre dans ce monde-ci. Par rapport à la terre, ce cri des fidèles introduit le Messie.

Je crois voir, dans le Psaume 44, un progrès sur les deux Psaumes précédents. Ceux-ci représentaient le fidèle délaissé, il recherchait la lumière de la face de Dieu; alors tout allait bien. Ici, le fidèle, en dépit de tout, s'attache à Dieu lui-même, dans l'intégrité de son coeur. En principe, c'est la même chose dans ces trois Psaumes; mais d'une manière plus absolue dans le dernier, et c'est ce dont on a besoin. C'est précisément cet attachement à Dieu même, en dépit de tout, qu'il faut apprendre; car c'est là que l'on peut voir si le coeur est absolument pour Dieu.

Psaume 45

Ce Psaume a évidemment pour objet de célébrer le Messie, le Roi. Le coeur sent qu'il médite un sujet excellent. Lorsque Christ est devant l'âme, il la ranime, il la réveille. Ici, c'est en sa qualité de Roi victorieux, en sorte que nous trouvons ici plus exclusivement son triomphe humain, et moins l'appréciation chrétienne proprement dite de sa personne. La puissance du mal sera alors terrassée et le coeur s'en réjouira avec chants de triomphe. Pour nous, maintenant, la joie est plus profonde, plus divine. Collectivement, nous attendons l'Epoux; individuellement, le Sauveur qui n'a pas honte de nous appeler ses frères. En pensant à lui comme à une personne divine, nous sentons la profondeur de cette oeuvre divine, insondable, dans laquelle Dieu a rencontré le péché et l'a aboli pour nous; nous contemplons la gloire dans laquelle Christ est entré, et dont il est digne à la fois dans sa personne et par son oeuvre. Toutefois, nous pouvons comprendre la joie triomphante des Juifs délivrés, ou du moins celle que produit l'anticipation de leur délivrance par le moyen du Messie.

Mais à côté de cette joie, le Psaume 45 contient un principe d'une grande importance: La fille est appelée à oublier son peuple et la maison de son père, et le roi mettra son affection en sa beauté; alors, au lieu d'être bénie en ses pères elle sera bénie en ses enfants. (verset 16). L'association avec Christ rompt les anciens liens naturels et en forme de tout nouveaux. Ce principe est évidemment d'un caractère absolu et décisif; mais le verset 11 l'établit de la manière la plus forte: «Oublie ton peuple, et la maison de ton père, et le roi mettra son affection en ta beauté!» Pour le chrétien, s'il veut pouvoir marcher de manière à faire les

délices du Seigneur, il faut donc qu'il y ait une rupture complète d'avec tout ce à quoi la nature se rattache. Les doctrines qui forment la base de ce principe, ne sont pas exposées ici, cela ne conviendrait pas aux Psaumes. Il s'agit ici de l'état de l'âme, elle doit *oublier* tout ce qui, selon la nature, avait un droit sur elle; c'est l'introduction de Christ qui rend cela nécessaire. Christ lui-même aussi, en a fini avec le monde par la mort, et il est entré par la résurrection dans un monde nouveau. Son droit est absolu, en contraste avec tous les autres. En tout ce qui est selon la nature, il n'y a point de lien, point d'association avec les bénédictions dans lesquelles Il introduit; c'est un ordre de relations tout différent. Les relations anciennes à leur place revendiquaient naturellement leur droit sur le coeur; mais Christ, en nous amenant à Lui-même, en fonde de nouvelles dont il est le centre et Il possède un droit divin. On entre dans les nouvelles relations en abandonnant les anciennes par la rédemption qui nous en délivre. Il faut que Christ, de droit divin, possède le coeur tout entier, Lui, qui en se donnant pour nous et à nous, nous introduit dans une scène toute nouvelle en relation avec Lui. Lui seul peut prétendre à notre coeur; accepter d'autres prétendants, c'est renier Ses droits; c'est abandonner notre nature divine et notre position en Lui; c'est retourner aux choses anciennes. Etre à Lui voilà tout notre être et, comme la Parole l'exprime, «Christ est tout». Nous renions cette vérité si nous acceptons la concurrence d'autres droits que les siens.

Ceci peut se dire de la religion comme d'autre chose. Lors du règne de Christ, il faudra que le Juif cesse de se glorifier dans ses pères pour se glorifier en Lui; et quant à nous, quelque religion légale ou charnelle que nous ayons eue, tout est mis de côté; tout ce qui était gain est devenu perte; les choses anciennes sont passées; nous en avons été sortis. Christ et l'avenir qu'il donne, sont notre tout. *Christ* peut nous placer au milieu de devoirs actuels en rapport avec des relations humaines, et il le fait; mais quiconque regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Auparavant tout avait manqué; Christ est joie et bonheur, et cela d'une manière stable et en puissance. On trouvera cette vérité pleinement établie comme doctrine et comme expérience en 2 Corinthiens 5: «Si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création; les choses vieilles sont passées; voici toutes choses sont faites nouvelles».

Psaume 46

Le Psaume 46 nous présente une vérité très simple, mais bien solennelle et importante; une vérité dont les chrétiens ont besoin pour traverser les souffrances de ce monde, et pour se garder de la disposition à chercher du secours dans les efforts humains. «Soyez tranquilles et connaissez que je suis Dieu» (verset 10). Voilà l'exhortation; l'encouragement, le voici: «Dieu est notre retraite, notre force, et notre secours dans les détresses, et fort aisé à trouver». Si tel est le caractère de Dieu, lorsque les eaux viendraient à bruire et à se troubler et que les montagnes seraient ébranlées par l'élévation des vagues de la mer, nous pouvons être tranquilles. Qu'importe leur élévation et leur puissance, si Dieu, notre refuge, est présent. Seulement, il nous faut attendre qu'Il intervienne et c'est là l'épreuve de la foi; aussi il ajoute: «Connaissez que je suis Dieu». On peut être mis à l'épreuve, soit comme exercice de patience,

soit en résistant à l'envie de se délivrer par des efforts humains; mais la vérité que nous trouvons dans ce Psaume est un encouragement précieux et béni, qu'aucune affliction quelconque ne saurait diminuer, car c'est de la créature que vient l'affliction, tandis que Dieu est Dieu. Toutefois, cela suppose que l'on ne cherche pas d'autre refuge; c'est la confiance parfaite, manifestée lorsque tout est contre nous.

Le point capital, c'est que *Dieu comme tel* est notre refuge et notre force. Il ne dit pas: «l'Eternel» et ne parle, plus bas, de Jéhovah que lorsqu'il est question de relations. Il s'agit de Dieu dans sa nature, en contraste avec l'homme et en général avec toute puissance quelconque car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous La foi saisit cette vérité. Dieu est un refuge où nous pouvons trouver un abri et Il est la force, de sorte qu'aucune puissance adverse ne peut réussir à nous atteindre. L'angoisse est à son comble, un pouvoir insolent s'élève contre nous; Lui est notre secours actuel, notre abri infaillible; mais ce secours peut n'être pas toujours actuel en sa manifestation. Aussi l'on regarde à Dieu Lui-même et le fait que nous sommes absolument rejetés sur Lui et qu'il n'y a pas d'autre ressource, rend indifférente à nos yeux toute la puissance du mal, puisqu'il ne peut absolument rien contre Dieu. «Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies?» disait le roi d'Assyrie à Ezéchias. S'il s'agissait d'autres secours, nous pourrions les comparer ensemble, en peser la valeur; pour celui-ci, il ne faut que la foi: «Vous croyez en Dieu».

Tout effort est vain qui s'oppose à ce qu'Il nous aide; mais il faut savoir attendre le secours. Les moyens humains l'excluent, car alors c'est une autre espèce de ressource qui n'est pas la foi. Dieu peut nous demander d'agir, alors la foi le fait avec confiance; mais ce n'est jamais selon les voies humaines, et quand l'affaire est entre les mains de Dieu, dès qu'il ne s'agit point d'un devoir, notre rôle est d'être tranquilles et nous connaissons bientôt qu'il est Dieu. Les efforts de l'homme gâtent tout; les plans humains ne valent jamais rien. Dieu interviendra à sa manière et à son heure. Certes, *il y a* des devoirs; en avez-vous, accomplissez-les; mais quand il n'y a pas de devoirs et que la puissance du mal est à l'oeuvre contre nous, notre rôle est de rester tranquilles. Les efforts humains prouvent le manque de foi et de quiétude, les plans ne sont autre chose que la chair.

Nous avons vu ailleurs que l'intégrité est nécessaire pour se confier en Dieu, parce que c'est en la sainte nature de Dieu qu'on se confie. Cette confiance absolue est requise lorsque la puissance du mal va en grandissant; et le sentier du saint est caractérisé par la patience jusqu'au moment de la délivrance.

Nous trouvons encore ici une autre pensée. Dieu, le souverain dominateur de toute la terre, a une demeure où les rivières de sa grâce rafraîchissent; cette demeure, qui était la ville de Dieu, Sion et le temple, est maintenant l'Eglise. C'est là que coulent les fleuves rafraîchissants; il la préservera (il le fera pour l'Eglise d'une manière encore meilleure que pour Sion, la cité de ses fêtes solennelles), et c'est là qu'il entre dans le caractère particulier de sa propre relation. C'est là qu'il donne la paix, ayant détruit toute la puissance de l'ennemi. Alors quiconque aura attendu connaîtra ce que Dieu est; — mais nous l'apprendrons au milieu de scènes encore plus saintes et plus radieuses.

Psaume 47

Je n'ai que peu de mots à dire sur ce Psaume. C'est l'annonce prophétique du triomphe du peuple de Dieu, lorsque la délivrance est intervenue. Ce qu'il est utile d'observer, c'est combien le gouvernement du monde est en rapport étroit avec Israël. Dieu, le Souverain, est grand roi sur toute la terre. Puis, les peuples et les nations sont assujettis à Israël, et Dieu choisit l'héritage pour le résidu de son peuple, — Jacob lequel il aime. Tout cela aboutit aux louanges de Dieu Lui-même, en réveillant l'adoration de son peuple: quelles que soient les bénédictions et la gloire du peuple de Dieu, son bonheur est dans la gloire de Dieu Lui-même. D'abord Sa puissance est célébrée et ceux d'entre les peuples qui sont en relation avec Israël, sont invités à s'en réjouir avec chants de triomphe, parce que cette puissance est aussi leur délivrance et leur bénédiction; Israël sait cela et le leur annonce. Là ce peuple trouve enfin sa place; mais il en résulte que Dieu domine dans sa pensée. C'est ce qui arrive toujours quand l'âme connaît réellement la bénédiction; elle se tourne vers Celui qui bénit.

Alors, ce ne sont pas seulement des actions de grâce, mais l'âme célèbre tout ce que Dieu est en tant que connu des siens sous le caractère d'un Dieu qui les bénit. Sa propre gloire à Lui, est leur joie; ils ne le connaissent pas simplement à cause de ses bénédictions, mais dans sa propre gloire qui se fait connaître en bénissant. Ainsi les versets 5-8 célèbrent ce que Dieu est, manifesté et connu de cette manière. De même en Romains 5: 11, non seulement le salut est constaté, mais il est dit: «Nous nous glorifions en Dieu par lequel nous avons obtenu la réconciliation».

Ensuite, au verset 7, on est appelé à célébrer ses louanges avec intelligence. Les relations de Dieu sont établies au verset 8; et c'est un point que nous négligeons facilement, car nous sommes appelés à vivre et à louer Dieu conformément à ses relations avec nous. Il est pour nous «le Père», Christ est «le Seigneur»; tandis qu'ici, dans le royaume, il «est assis sur le trône de sa sainteté», et il «règne sur les nations», caractères qui n'ont affaire qu'au déploiement de sa puissance sur la terre. Les principaux des peuples se réunissent, s'associant à une nation particulière, qu'ils reconnaissent comme le peuple de la promesse, celui du Dieu d'Abraham. «Les boucliers de la terre sont à Dieu; Il est fort exalté»; telle doit être la dernière pensée qui domine dans le coeur des saints.

J'ajoute, en terminant, que ce Psaume s'occupe du règne de Dieu à son point de vue le plus général en rapport avec l'exaltation divine, mais en connexion avec Israël qui la célèbre.

Psaume 48

Le Psaume 48 contient des détails locaux et les jugements par lesquels le trône de Dieu est établi en Sion. Ce que les fidèles avaient entendu (Psaumes 44) ils le voient maintenant (verset 8). Ainsi se termine le tableau historique de cette période. Elle commençait avec le rejet du résidu, tandis que le méchant était assis en puissance sur le trône; elle se termine par l'établissement du trône de justice en jugement. Les événements des derniers jours passent devant les yeux des fidèles.

Psaume 49

Le Psaume 49 est un commentaire détaillé de tout ce qui précède, et nous montre la place que l'homme occupe dans ce tableau. Ce Psaume met en lumière la vanité du monde, et ses rapports avec le jugement de Dieu à la fin. Ce qui est dit ici s'applique à tous les temps, bien que cela ne doive être publiquement réalisé qu'alors. La mort prouve la folie de toute sagesse, de toute prévoyance et de toute grandeur humaines: observation générale d'après laquelle on se dirige rarement, mais qui est toujours vraie. Il est dit de la sagesse (Job 28: 22): «Le gouffre et la mort disent: nous avons entendu de nos oreilles parler d'elle». Ces derniers ne peuvent pas donner la sagesse positive, mais ils peuvent montrer d'une manière négative que cela seul a quelque valeur, qui n'appartient pas à l'homme mortel. L'homme établit sa famille, perpétue son nom; il disparaît; rien n'arrête la main de la mort. Il n'est pas au pouvoir de l'homme de racheter de la mort (verset 7). Il vient un matin (verset 14), où les justes auront le dessus sur ceux qui paraissent sages quant à ce monde. La mort se repaît d'eux; ou bien, comme ayant négligé Dieu, ils sont assujettis aux justes lorsque le jugement de Dieu arrive. Mais la puissance de Dieu en laquelle les justes se confient est au-dessus de la puissance de la mort; Il rachètera de la mort le résidu (verset 15). De même aussi ceux qui seront vivants à la venue de Christ pour l'Eglise, ne mourront point; ceux qui seront morts ressusciteront. Telle est la confiance du croyant: la mort ne l'alarme pas, car il se confie en quelqu'un qui est au-dessus de la mort, qui rachète (qui délivre entièrement de sa puissance), ou qui ressuscite.

Toutefois le chrétien va plus loin, quoique cela soit vrai aussi à son égard. Il peut dire: «Afin que nous n'eussions pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts», mais, de plus, il dit: «Nous avons en nous-mêmes la sentence de mort» (2 Corinthiens 1: 9). Il ne prend nullement, comme le résidu, sa part de ce côté-ci de la mort, en sorte que l'objet de son âme soit la délivrance de la mort pour vivre ici-bas. Christ étant mort, les rapports du chrétien avec ce monde ont cessé, sauf pour le traverser comme pèlerin. Il a la sentence de mort en lui-même; il ne connaît personne selon la chair, pas même Christ. Ses associations avec le monde sont terminées, il n'est plus qu'un serviteur de Christ dans le monde. Il se tient lui-même pour mort; il est crucifié avec Christ; toutefois il vit, mais c'est Christ qui vit en lui, et ce qu'il vit en la chair, il le vit dans la foi au Fils de Dieu qui l'a aimé et s'est livré lui-même pour lui, en sorte qu'il est délivré de ce présent siècle. Ainsi, bien que le chrétien soit placé sur le terrain de ce Psaume, quant au principe général, il est dans une position toute différente. Il n'est nullement question pour lui d'échapper à la mort (quoique extérieurement cela puisse avoir lieu, puisque nous ne mourrons pas tous), car la mort est un gain pour lui; de plus, il se considère comme mort, sa vie étant cachée avec Christ en Dieu; et Christ étant sa vie. Mais cela n'en montre que mieux la folie — sur laquelle le Psaume insiste — d'accumuler des biens, de s'élever soi-même et de compter sur l'avenir, dans un monde où règne la mort; de compter sur les choses auxquelles s'applique le pouvoir de la mort. «L'homme ne se maintient point dans ses honneurs».

Qu'il est difficile, même lorsqu'on est heureux en Christ, avec des pensées et des joies célestes, de ne pas regarder aux choses visibles, de penser que la sagesse, les talents, les

succès et l'approbation des hommes ne sont absolument rien que la pâture de la mort! Que le saint veille donc; qu'il ne s'effraie point lorsque le succès accompagne ceux qui n'acceptent pas la croix. Nous attendons le jugement de Dieu sur tout ce qui est puissant et élevé; nous exerçons ce jugement dans notre conscience. Il n'y a aucune intelligence divine, dans l'homme dont le coeur est attaché à la gloire de ce monde. Les hommes le loueront: il a réussi; il a établi ses enfants; il a relevé sa position. On louera cela en termes pompeux, mais cet homme n'a point d'intelligence! Son coeur est lié aux choses dont la mort se repaît et dont la mort est la mesure! *Tous* les motifs du monde sont pesés par la mort. Après tout, l'homme avec ses motifs est semblable aux bêtes brutes qui périssent — seulement il a plus de soucis.

Psaume 50

Cet enseignement que la mort nous donne, n'est pas tout; il y a encore l'exécution du jugement divin. Ce sujet introduit des considérations nouvelles: le contraste entre la religion cérémonielle que Dieu peut avoir ordonnée dans sa bonté envers l'homme, et cette justice pratique qui est nécessaire pour que Dieu puisse reconnaître l'homme. Mais on ne la trouvera que dans une relation spéciale avec Dieu, et selon le moyen qu'Il a ordonné pour cela. Les saints sont assemblés par le sacrifice. La grâce qui rachète et le sentiment qu'elle est nécessaire doivent intervenir pour que les saints soient reconnus de Dieu comme tels; mais c'est à Dieu qu'ils sont assemblés. (verset 5). Le jugement a lieu selon le terrain sur lequel l'homme est placé. S'il a des privilèges il est jugé pour en avoir abusé, mais c'est toujours selon le terrain moral sur lequel sa conscience se trouve. De même ici, quant à Israël, Dieu ne se plaint pas du manque de sacrifices. Il ne s'agit nullement d'une religion cérémonielle, mais de la méchanceté. Dieu ayant gardé le silence dans le temps de sa longue patience, le monde pourrait s'imaginer qu'on peut le satisfaire comme un homme, avec des formes extérieures, des sacrifices, des cérémonies, et pas de conscience; et que Dieu ne regarde pas plus loin. Mais Dieu met sous les yeux de l'homme *ce qu'il a fait* (verset 21).

Celui qui connaît Dieu de manière à pouvoir le louer, qui reconnaît ce que Dieu est, qui le bénit pour ce qu'Il est, et règle sa marche selon la justice; celui-là jouira de la bénédiction gouvernementale de Dieu (verset 23). Celui qui offre des sacrifices comme s'il pouvait ainsi apaiser Dieu, puis qui continue sans prendre garde à Lui dans sa conscience, celui-là Dieu le reprendra et mettra devant ses yeux tout ce qu'il a fait. Si la chose a lieu ici-bas, c'est pour le salut; si elle a lieu en jugement il n'y aura personne qui délivre (versets 21, 22).

Psaume 51

Ce Psaume nous enseigne que, là où il a une oeuvre de Dieu, elle dépasse encore de beaucoup en profondeur le contenu du Psaume précédent. *Dieu* avait annoncé le jugement; mais ici, l'âme, sous l'impulsion divine, espère en la miséricorde. Elle désire que Celui qui seul peut le faire, la nettoie d'une manière digne de Lui; car l'âme, ainsi enseignée, sent qu'elle a affaire avec Dieu, et recherche une purification appropriée à une telle rencontre. C'est ainsi que, en Jean 13, le Seigneur qui était venu de Dieu, qui s'en allait à Dieu, et entre les mains duquel le Père avait mis toutes choses, dit à Pierre: «Si je ne te lave, *tu n'as pas de part avec*

moi». Le péché aussi est confessé. Ce qui caractérise ce Psaume, c'est le fait d'avoir affaire à Dieu lui-même et, en outre, le sentiment de celui qui est intéressé à cela. Or, comme je l'ai dit, ce que nous trouvons ici s'étend beaucoup au-delà de l'objet dont le jugement s'occupe. C'est pourquoi, à partir du verset 5, nous trouvons des principes intérieurs, car il est question d'avoir affaire avec Dieu et non pas seulement du jugement des actes commis.

Il y a le sentiment du péché dans la nature, et dans l'origine de notre être; on sent que Dieu veut la vérité dans le coeur; mais il y a, de plus, cette confiance en Dieu qu'Il enseignera la sagesse divine dans le secret du coeur, cette sagesse que l'oeil du milan n'a point vue. Ceci est précieux à comprendre. L'âme envisage l'humiliation avec joie, comme étant le moyen de briser une volonté profane car, puisqu'elle la hait, elle désire la voir brisée. En ce sens, l'amertume de l'humiliation est douce. Il y a la conscience bénie que, lorsque le Seigneur nous lave, nous sommes entièrement nets, plus blancs que la neige. Précieuse pensée, que celle d'être nets devant Ses yeux! On y croit si peu, parce qu'on ne croit pas que c'est *Lui* qui purifie.

Jusqu'ici nous trouvons plutôt la valeur intrinsèque de la purification: ce que c'est qu'être net pour Dieu; ce qui, pour Lui, est nécessaire et ce en quoi le coeur prend son plaisir. Maintenant on recherche la joie, mais une joie qui vienne de Dieu. Le châtement, l'humiliation et tout le reste, étant considérés comme dispensés par la main de Dieu, on est autorisé dès lors, à désirer la joie, la faveur, la face de Dieu. Un tel désir n'aurait été auparavant qu'une jouissance égoïste quoique bien naturelle; mais Dieu ne donne pas la joie tant que le coeur n'est pas en règle. Pour jouir ici-bas de la faveur et de la joie, il faut que le coeur soit vrai, réellement purifié, en accord avec Dieu. D'autre part, on ne peut séparer le désir que Dieu détourne Sa face de nos péchés et qu'Il efface toutes nos iniquités, du besoin d'avoir un coeur net; mais, avec cette différence que maintenant ce désir s'exprime en face de la bonté de Dieu. Ce n'est plus seulement une chose requise par la sainteté de Dieu et à laquelle le coeur donne son assentiment, mais c'est l'oeuvre de Sa grâce, une chose qui vient de Lui: «O Dieu! crée-moi un coeur net». Donne-le moi, «et renouvelle au-dedans de moi un esprit bien remis» — un esprit recueilli, fixé calmement sur Dieu, seul objet du coeur; un esprit qui compte paisiblement sur Lui et s'attend à Lui. L'âme ainsi enseignée ne peut se passer de la présence de Dieu; sa frayeur est d'en être bannie. Elle n'a pas encore la pleine intelligence de la grâce et de la sûreté de la faveur divine, mais elle ne peut se passer de Sa présence; en être éloignée serait pour elle une misère immense; elle le sent d'autant plus que son oeil est davantage fixé sur Lui. C'est pourquoi l'âme supplie avant tout de ne pas être rejetée de devant Sa face, car elle l'a connue en vérité, comme répondant à ses désirs, comme lui étant nécessaire. En dehors de la présence de Dieu, il ne peut y avoir pour elle aucune joie.

L'action du Saint Esprit est connue ici comme la puissance de la joie; mais son habitation en nous n'est pas connue. L'âme demande de n'être pas privée de l'action du Saint Esprit. Il faut remarquer ici que le cas diffère de celui d'un chrétien; que nous le considérons au début de sa conversion ou lorsqu'il est restauré et qu'il rentre en communion. Jusqu'ici nous avons pu appliquer au chrétien les grands principes essentiels de la communion de l'âme avec Dieu; mais ces versets nous donnent l'occasion de constater la différence dont nous venons de

parler. Un chrétien intelligent ne pourrait pas dire littéralement: «Ne m'ôte point l'Esprit de ta sainteté»; il considère les effets de son péché d'une toute autre manière. Il a contristé l'Esprit, il a péché contre l'amour, mais il ne croit pas que Dieu lui ôte jamais son Saint Esprit. Lorsque le châtement est extrême et que le bouclier de la foi est à terre, peut-être le chrétien doutera-t-il qu'il ait le Saint Esprit ou même qu'il l'ait jamais eu; mais jamais il ne demandera qu'il ne lui soit pas ôté. Il a atteint la limite où il ne lui restera plus que le désespoir; il se croit réprouvé, et s'il pense qu'il avait le Saint Esprit d'une manière extérieure, comme en Hébreux 6, il juge impossible, puisqu'il l'a perdu, qu'il puisse être renouvelé encore à repentance. Mais, sauf dans ce cas extrême, ou bien, lorsqu'on fait usage d'Hébreux 6 pour sa propre condamnation (usage fréquent, tant que l'on n'a pas obtenu une paix réelle), il n'y a aucune pensée pareille chez un chrétien. Un homme peut douter qu'il ait le Saint Esprit, mais un chrétien intelligent ne pense pas que Dieu le retire. Il sera peut-être dans un état qui touche au désespoir; il sera profondément affligé, parce qu'il a contristé l'Esprit qui est en lui. Le résidu peut demander que l'Esprit agisse présentement en Israël, vit que Dieu reconnaît cette nation, chose que, du moins, le résidu espère. (Comparez Aggée 2: 5).

David de même, ayant péché, pouvait parler ainsi; un chrétien ne le pourrait pas. A la rigueur, ce cri pourrait provenir d'un chrétien inexpérimenté qui n'a pas trouvé la paix, et ne sait pas que Dieu n'ôte pas son Esprit au chrétien. Un chrétien connaissant la vérité, mais ayant failli dans sa marche et assailli par l'ennemi, pourrait demander de ne pas perdre pratiquement cette action de l'Esprit qui seule nous garde dans la communion, et qui tient élevé le bouclier de la foi; et la chose serait à sa place. Celui qui se trouverait ainsi privé de cette action, pourrait dire: «Rends-moi la joie de ton salut», et encore ne s'agit-il pas là de l'état de l'âme; mais seulement du point auquel elle revient. Dans le cas extrême, on va jusqu'à croire que l'on est perdu, quoique, après tout, l'espoir ne soit jamais tout à fait abandonné. Mais lorsqu'une telle âme vient à se repentir, les versets 11 et 12 sont d'un usage pratique, quoiqu'elle n'ait jamais lieu de dire: «Ne m'ôte point l'Esprit de ta sainteté».

Il y a une action constante du Saint Esprit pour conserver la foi vivante; cette action peut être la source d'une grande joie lorsque nous marchons avec Dieu; mais lorsque nous n'avons pas de joie, elle empêche l'ennemi d'introduire le doute dans notre âme devant Dieu. Elle conserve, comme je l'ai dit, la foi vivante. L'ennemi n'est pas, comme puissance des ténèbres, entre nos âmes et Dieu. Voilà, pratiquement, ce que l'âme désire dans ce Psaume; elle demande que la joie sensible du salut de Dieu soit rétablie, mais elle n'a pas la connaissance de l'habitation de l'Esprit, fondée sur la rédemption.

Il se peut que nous ayons à exprimer aussi, comme le verset 12, le désir que la joie du salut nous soit rendue et que notre coeur soit soutenu par le libre Esprit de Dieu; qu'il ait cette liberté devant Dieu et dans son service, dont jouit par l'Esprit (quand ce dernier n'est pas contristé), l'âme qui connaît la rédemption et la lumière précieuse de la présence de Dieu. En David il y avait l'incertitude que le pardon pût être répété, incertitude aggravée par la grandeur de son péché. Alors, en effet, l'acceptation définitive et permanente du croyant était encore inconnue. En Israël, dans les derniers jours, il y aura la connaissance de relations

longtemps goûtées — maintenant suspendues — quoiqu'il y ait de la confiance en Dieu à cet égard. Mais tel n'est point l'état du chrétien. S'il sait que le Saint Esprit habite en lui, il sait aussi qu'il y *demeure*.

L'âme en laquelle l'Esprit de Dieu agit, peut, à cet égard, se trouver dans les états suivants: Premièrement, exercée mais ignorante, ayant une idée générale de la miséricorde, elle s'appliquera à elle-même toutes ces conséquences du péché, vaguement peut-être, mais avec terreur. Secondement, lorsque le pardon est connu (mais surtout quand la conviction du péché qui accompagne cette connaissance, n'est que superficielle), sans que la justice de Dieu soit connue, l'âme qui a perdu le sentiment du pardon par une chute ou par insouciance, voit le jugement devant elle, sans avoir la justice; alors, toute joie précédente devient amertume; elle s'applique la réprobation prononcée en Hébreux 6, ainsi que tous les autres passages qui parlent soit de la persévérance comme d'une condition, soit de l'apostasie. Dans ce cas, l'âme n'était pas réellement affranchie. Elle a connu le pardon, non pas la justice; elle a connu le sang sur les linteaux des portes, mais non pas la Mer Rouge. Elle est en voie d'apprendre la justice divine et la paix durable devant Dieu en Christ ressuscité. Troisièmement, il y a le cas dont j'ai parlé plus haut, où la vérité étant connue, on a traité légèrement le péché; alors on se trouve sous la puissance de l'ennemi; il n'y a point de force pour appliquer la Parole ou les promesses, et l'on s'applique à soi-même chaque sentence amère. La justice de Dieu en jugement étant reconnue comme juste, c'est, pour ainsi dire, non pas Dieu, mais Satan qui est l'interprète de la Parole. Cependant Dieu se sert de tout cela comme d'un châtiment pour remettre l'âme en règle, et celle-ci, par grâce, s'attache à Dieu, en dépit de tout.

En parlant de ces versets j'ai peut-être dépassé les limites habituelles, mais la chose m'a paru nécessaire, parce qu'on en abuse si souvent pour placer les chrétiens sur le terrain de l'Ancien Testament, et pour leur enlever la vérité de la demeure constante de l'Esprit en eux; tout cela est une fausse application de notre passage.

Je terminerai par quelques remarques sur les derniers versets. L'âme n'est pas encore restaurée ni libre devant Dieu, elle désire l'être. Une fois restaurée, elle peut librement enseigner les autres. Mais, tandis qu'elle désire un coeur net, il est un autre caractère du péché, le fardeau d'une âme qui a rejeté Christ: «*la dette du sang*». «Délivre-moi du sang versé» (verset 14). Il va sans dire que *nous* ne pouvons mettre Christ à mort; mais le péché est le même. Ainsi, dans le péché, il n'y a pas seulement la souillure, mais les sentiments sont mauvais; il y a de la haine contre Dieu, manifestée par l'inimitié envers les saints et surtout envers Christ. Nous pouvons comprendre comment Israël pourra faire une telle demande; car ils ont dit: «Que Son sang soit sur nous et sur nos enfants!» Mais, en pratique, nos coeurs aussi l'ont rejeté et n'ont pas voulu de Lui. Toutefois, l'âme qui a été approchée de Dieu par Sa grâce, peut demander d'être aussi nettoyée de cela; bien plus, en recevant le pardon de ce péché, elle voit que Dieu est en effet le Dieu de son salut; qu'il n'est pas le Dieu de jugement, mais que dans le cas du péché le plus extrême, Dieu est un Sauveur — qu'il sauve en amour. Alors l'âme chante hautement la justice de Dieu. (verset 14). Dans sa relation actuelle avec

Dieu, il n'y avait que le péché; la croix, c'était Dieu rencontrant le péché et le péché rencontrant Dieu dans l'homme. L'homme (c'est-à-dire le pécheur) n'avait que le péché.

Par la croix, il a montré qu'il n'était que haine et violence contre Dieu présent en amour. Mais là même Dieu devint, non pas un restaurateur, mais un Sauveur, un Sauveur parfait; et Il montra sa justice en ce qui concerne l'oeuvre de Christ, en plaçant l'homme, Christ comme homme, à sa droite. Alors seulement la justice de Dieu est connue; et, cette justice ayant triomphé dans le salut, l'âme la chante hautement. Telle est la vraie liberté; le Saint Esprit donné en est la puissance. La conséquence nécessaire c'est que les sacrifices n'ont plus de place; où seraient-ils? Comment reconnaîtraient-ils Dieu? Un esprit brisé, voilà ce qui s'accorde avec la croix, avec le corps rompu de Christ et les péchés pardonnés. Dieu ne méprise pas cet esprit. Cela répond à sa pensée dans la croix, à sa grâce envers le pécheur. Alors suivent la paix, la bénédiction et le service. Ici, naturellement, la chose a lieu selon l'ordre millénial juif, mais elle est réalisée en esprit dans le chrétien.

Psaume 52

Le Psaume 52 n'exige que peu de remarques. Il s'occupe du jugement en Israël, mais il contient quelques principes qui s'appliquent directement, à toute époque, au croyant qui ne regarde pas aux circonstances, lorsque prévaut la puissance du mal. Le mal se vante lui-même ainsi que sa puissance, mais la foi voit autre chose. La bonté de Dieu, devant lequel les hommes sont comme des sauterelles, dure tous les jours (verset 2), bien que le mal ait continuellement le dessus. Il n'y a pas de moment où cette bonté ne se trouve pleinement en Lui; pas de jour où quelque chose lui échappe, ou bien se trouve hors de sa portée. Il ne s'agit pas seulement de la puissance de Dieu, mais de sa bonté. C'est une grande vérité générale; mais nous chrétiens, nous disons, Notre Père! «Pas un passereau ne tombe en terre sans *votre Père*». D'un autre côté, il y a ici une pensée particulièrement précieuse; il ne s'agit pas de la bonté de Jéhovah dans sa relation avec Israël, mais de ce qui est dans la nature de Dieu. La bonté de Dieu, quelle ressource contre le mal! Comme telle, elle ne peut ni cesser, ni être interrompue. La fin de l'orgueil, c'est la ruine, mais celui qui s'assure dans le Seigneur et dans son amour fidèle, sera, lorsque tout le reste se flétrit, comme un olivier verdoyant planté dans les parvis de la maison de Dieu.

Psaume 53

Ce Psaume, comme nous le savons, apporte la conviction de leur état de péché irrémédiable, à ceux qui possèdent les plus grands privilèges. Le secret de leur conduite n'est pas nouveau; j'en dirai quelques mots. La voie du méchant tout entière a pour point de départ ceci: Pour lui Dieu *n'est pas*. La foi n'existe pas et Dieu n'est pas vu; tel est le secret de toute erreur, soit en pratique, soit dans le raisonnement humain. Plus nous examinons dans son ensemble le cours de l'activité humaine, nos fautes à nous, chrétiens, les errements divers de la philosophie, plus nous trouvons aussi que «Il n'y a point de Dieu» est à la racine de tout cela. Il s'agit ici d'une conscience qui ne tient aucun compte de Dieu. Le coeur n'a aucun désir de Lui, et la volonté est à l'oeuvre comme s'il n'y avait point de Dieu. C'est ainsi que l'insensé

dit en son coeur: «Il n'y a point de Dieu». Pourquoi donc le dit-il? Parce que sa conscience lui dit qu'il y a un Dieu. Sa volonté voudrait qu'il n'y en eût point; et comme cet insensé ne voit pas Dieu dans ses oeuvres, sa volonté ne voit que ce qu'elle veut. Dieu est mis de côté et toute la conduite de l'insensé est sous l'influence de sa propre volonté, comme s'il n'y avait point de Dieu. S'il réfléchit, il s'efforce de prouver que Dieu n'est pas, parce qu'autrement il ne pourrait pas continuer à faire ce qu'il veut. S'exaltant lui-même et se décevant lui-même, il en vient, quant à sa condition pratique, à vouloir que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas qu'il le pense, mais il agit comme s'il le pensait, soit dans ses intentions, soit dans ses actes. Dans un certain sens, on peut dire que même il *pense* ainsi; car exclusivement occupé des choses présentes, aveuglé parce qu'il est devenu étranger à Dieu, mort quant au sentiment moral, jugeant d'après les choses présentes, il en tire des conclusions, et nie qu'il y ait un Dieu. Il vit dans ses pensées ainsi formées, et s'exprime, de cette manière, en son coeur. Lorsque sa conscience s'éveille, il sait bien qu'il y a un Dieu; mais il vit dans sa volonté et dans les pensées de cette volonté et, pour lui, il n'y a point de Dieu.

Il est étonnant de voir combien le raisonnement humain fait habituellement abstraction de l'existence de Dieu! Impossible qu'on regarde autour de soi, sans se rendre compte que la somme du mal est fort grande. Si l'on n'accepte pas la chute et le salut, que doit-on penser quand on ne voit pas Dieu intervenir, d'une manière immédiate, comme en Israël? On laisse Dieu de côté, et l'on se rend compte de tout comme s'il n'existait pas. Les hommes ne veulent pas placer toutes choses sur le terrain de la vérité; ils ne peuvent, par conséquent, introduire Dieu dans ces choses, et ils expliquent tout sans lui. Voilà ce qu'on appelle la philosophie. Or cela mène nécessairement sous la puissance du mal, car le mal existe et par conséquent sa puissance. Si Dieu n'est pas introduit, il faut, dans ce cas, que la puissance du mal ait le dessus, car où est celui qui l'en empêcherait? Toutefois Dieu retient, jusqu'à ce que son temps soit venu, le temps où il n'y a plus de bien à faire par la patience. Alors le mal arrive au comble, comme nous le voyons dans ce Psaume, et le résultat c'est le jugement dont il est parlé au verset 5. Mais remarquons que les principes du monde sont les mêmes à toute époque. Dès que j'agis comme si Dieu n'existait pas (c'est-à-dire sans m'inquiéter de Sa volonté), c'est comme si je disais dans mon coeur: «Il n'y a point de Dieu».

Si la peur dont il est parlé au verset 5 est celle de la congrégation des justes (*), comme je le pense, nous voyons combien les justes ont peu de raison de s'effrayer au jour de la puissance du mal; car plus ce dernier grandit, plus c'est Dieu que cela concerne. Le mal a-t-il atteint son extrême limite, Dieu seul est en cause, et, par conséquent, il n'y a plus aucune raison de craindre. C'est lorsque les méchants triomphent que Dieu les méprise. Le Psalmiste, comme Juif, désire ardemment cette époque, qui sera celle de la restauration d'Israël. Dans un certain sens, nous la désirons aussi, parce que nous désirons la disparition du mal et le repos de la terre; mais ce n'est pas la bénédiction la plus élevée.

(*) Il faut traduire ainsi le commencement du verset 5: «Ils se sont extrêmement effrayés là où il n'y avait point de peur».

Psaume 54

Ce Psaume contient un seul principe, mais des plus importants pour la pratique: Dieu seul et son nom; c'est-à-dire que la révélation de Lui-même est la ressource de l'âme. Les étrangers n'ont pas Dieu devant leurs yeux; il n'en est pas ainsi du croyant, et, pour lui, tout dépend du nom de Dieu. Le fidèle exprime sa dépendance et recherche Dieu selon Son nom. Ce nom tient la première place dans le Psaume. Il faut remarquer que Dieu n'est pas connu ici dans une relation d'alliance qui subsiste. Il ne s'agit pas de Jéhovah, sauf à la fin du Psaume, mais de Dieu, comme tel, en contraste avec les hommes et tout le reste; de Dieu connu en ce qu'Il est: comme source de miséricorde et de bonté, de laquelle nous dépendons. Mais Dieu s'est révélé Lui-même; il s'est fait connaître Lui-même aux hommes; son nom qui exprime ce qu'Il est, ce nom est connu et le coeur se confie en cela. Que cette confiance est douce! C'est la joie et le repos. Que pourrait faire l'homme, si Dieu est pour nous? Il se peut que je ne sache pas ce que Dieu fera; mais j'ai confiance en Lui. Dieu dit qu'Il est mon secours. Une fois que l'âme est délivrée ou qu'elle pense à la délivrance, tout ce que Dieu est en relation avec son peuple, devient pour elle un sujet de louange. Mais ce que Dieu est, comme Dieu, voilà sa ressource.

Psaume 55

Le Psaume 55 est l'expression d'une grande détresse d'esprit. Il y avait là des ennemis du dehors; mais ce qui pesait avant tout sur l'esprit du fidèle, c'était la haine de ceux qui étaient dans la plus intime relation avec lui. Ceci l'amène en présence de la mort et du jugement divin, parce que, comme instruments de Satan, ses ennemis voudraient charger son âme de la culpabilité devant Dieu (*). Le Seigneur Lui-même (quoique ce Psaume ne soit pas proprement une prophétie qui s'applique à Lui) a entièrement passé par là, je n'ai pas besoin de le dire. Ils cherchèrent à faire de Lui un coupable; ils triomphèrent lorsque Jésus fut abandonné de Dieu, et ils estimèrent qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu et affligé. Ce Psaume a trait directement au résidu des derniers jours; mais, comme nous l'avons vu, dans toute leur angoisse, le Christ a été en angoisse.

(*) Traduisez au verset 3: «Ils font tomber sur moi l'iniquité». (Ed.)

C'est une chose très solennelle que de voir une âme chargée de l'iniquité par des hommes méchants, instruments de Satan. Le Seigneur a éprouvé cela plus profondément que personne, parce qu'Il s'est chargé de notre iniquité. Il ne s'agit pas proprement de la colère que Christ a portée, et que nous ne porterons jamais, mais du fait, que la puissance de Satan, par le moyen des méchants, veut mettre le poids de la colère sur l'âme du juste. Le Seigneur peut juger cette épreuve nécessaire, mais ce ne sera jamais qu'un cas exceptionnel pour les chrétiens.

On trouve ici de la confiance en Dieu, l'espoir que son oreille est attentive au cri du coeur qui se confie en Lui. Mais, jusqu'à ce qu'on ait regardé au Seigneur, la puissance de l'iniquité et l'iniquité elle-même épouvantent et écrasent l'âme. L'existence et la puissance du mal, — de ce qui est opposé à Dieu, — pèsent sur l'âme; et à cela se joint le fait que la confiance du juste en l'homme a été outrageusement trompée, car ce n'est pas un ennemi avoué, mais c'est

la main d'un ami qui a fait ces choses. Comment compter sur quoi que ce soit qui vienne de l'homme, si nos plus proches nous trahissent? Aussi le coeur éprouve-t-il ce que c'est que l'isolement; il ne peut compter sur rien. Le Seigneur a traversé et éprouvé cette puissance du mal: nous ne la sentons que lorsque la chair n'est pas brisée et qu'elle a besoin de l'être. Sans doute, le mal existe, mais, pour la foi, Christ a brisé sa puissance; toutefois, en tant que nous sommes pécheurs, cet effort de la puissance de Satan contre nous, aura nécessairement un caractère de jugement. Par grâce, nous pouvons être au-dessus de cela et avoir confiance. C'est pour cela aussi que Christ a prié pour Pierre; et, bien qu'ayant failli sous la puissance de Satan, il fut préservé de douter de l'amour du Seigneur et de descendre jusqu'au désespoir. La chose la plus terrible, dans ce Psaume, c'est que la méchanceté se présente comme la puissance du mal. L'esprit du fidèle recule d'épouvante devant ce manque de coeur; il voudrait fuir; car un esprit de grâce aimerait à se reposer en paix lorsque de tous côtés le mal l'entourne. Toutefois le coeur a la conscience de n'avoir aucune association avec le mal; il ne demande qu'à fuir, pour être seul, en repos, car il est dans une position où il n'a personne en qui se confier. Ceci le rejette entièrement sur le Seigneur, car, après tout, il n'a pas, dans ce monde, des ailes de colombe.

Le résultat est que la méchanceté est présentée devant le Seigneur, c'est-à-dire en pleine lumière; ce qui introduit naturellement le point de vue sous lequel tout est considéré dans les Psaumes: la patience en présence du mal, la justice qui doit envisager le mal sous son vrai caractère; et enfin la pensée du jugement. Sans doute, les Psaumes nous parlent aussi des souffrances de Christ sous le péché, même jusqu'à subir la colère, ainsi que de la grâce qui ressort d'un jugement déjà exécuté; mais, en général, les Psaumes présentent l'aspect du gouvernement de Dieu; car le jugement du mal et la délivrance de l'opprimé sont dans la nature de Dieu en tant qu'il gouverne et qu'il voit toutes choses. Jusqu'ici, le coeur gémissait sous l'oppression et dans la souffrance, en pensant avec horreur et affliction d'esprit au mal qu'on cherchait à lui imputer; mais maintenant, il peut, regardant au Seigneur, considérer le mal plus calmement quant à son caractère propre, et quant au jugement qui va suivre. De là, une pleine confiance en Jéhovah, connu comme le Dieu de l'alliance. Aussi, depuis le verset 19, le fidèle, en toute liberté d'esprit, envisage calmement toutes choses et en considère la fin. La conclusion ne se fait pas attendre. Elle est parfaite, elle est précieuse malgré le sentiment le plus profond d'un mal arrivé à son comble: «Rejette ta charge sur Jéhovah et Il te soulagera; Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé». Ici se terminent tous les exercices qui sont en rapport avec le fondement de notre foi; et, bien que ce Psaume exprime le désir du jugement, lorsque l'on considère le principe du verset 22, on y trouve le précieux soutien de la foi dans toutes les épreuves. Il y a deux points à remarquer ici: «*Rejette ta charge sur Jéhovah*». Quelle que soit l'épreuve ou la difficulté, rejette-la sur le Seigneur. Cela ne signifie pas que l'épreuve soit toujours retirée; dans ce cas-ci la chose n'aura lieu qu'à l'arrivée du jugement; mais «*Il te soulagera*». Cela vaut mieux que si les épreuves étaient retirées; car c'est Dieu venant directement se mettre en rapport avec nous, avec nos âmes; c'est le sentiment de son intérêt pour nous, c'est sa faveur, sa proximité; Il vient pour nous aider dans

nos besoins. C'est un état divin de l'âme, meilleur même que l'absence du mal. Dieu est un ferme appui pour nous soutenir.

Le second point est la fidélité infaillible de Dieu. Il ne permettra point que le juste soit ébranlé. Peut-être sera-t-il éprouvé; mais Dieu ne peut ni ne veut permettre que le mal dans le monde ait le dessus. Par le moyen du mal nous pouvons apprendre à avoir confiance, et, en ayant confiance, nous savons que le Seigneur nous gardera. Le caractère extrême du mal rend l'intervention de Dieu nécessaire; — montre d'autant plus clairement qu'il faut que Dieu intervienne.

Psaume 56

L'âme est sortie des profondeurs de la détresse intérieure, dans laquelle elle se trouvait au Psaume 55. En effet, bien que les ennemis du fidèle se tiennent aux aguets pour surprendre son âme, il ne s'agit plus ici de l'infidélité et de la trahison de ses amis; ce sont des ennemis qui cherchent à lui faire du tort. Il est effrayé plutôt que désolé, et regarde à Dieu à travers les difficultés. Aussitôt la foi est en activité. Dans le Psaume précédent, l'esprit du fidèle était profondément abattu au-dedans de lui; ici, il est seulement éprouvé; aussi peut-il bien vite se confier en Dieu, dont la Parole est, pour lui, le témoignage d'une délivrance certaine.

Dans le Psaume 55, c'est seulement au verset 19 et à la fin que le fidèle est capable d'introduire Dieu; tandis qu'ici Dieu est aussitôt devant l'âme. En réalité, les épreuves extérieures sont peu de chose, comparées avec les déchirements intérieurs de l'esprit: «L'esprit d'un homme soutiendra son infirmité; mais l'esprit abattu qui le relèvera?» (Proverbes 18: 14). La confiance du saint est donc en Dieu. Mais cette confiance en Dieu ne peut exister sans quelque révélation de Sa part. Or, quand l'âme peut regarder à Lui et avoir confiance, le témoignage qu'Il nous a donné dans son amour, ce par quoi Il a révélé ses pensées, devient à la fois le guide et l'assurance de l'âme. Combien la possession de ce témoignage est précieuse! Dieu ne peut faire autrement que de l'accomplir. Ces deux points — Dieu Lui-même et sa Parole — sont les pivots de la pensée dans ce Psaume. «Je louerai en Dieu Sa Parole». Sa Parole nous donne le témoignage certain de ce qu'il sera, de ce qu'il est pour nous.

Mais, lorsqu'il s'agit de Dieu, que peut faire la chair? Telle est la conclusion à laquelle l'âme arrive. Elle a des ennemis, peut-être forts et puissants, et elle n'est pas insensible à cela. Ils se tiennent cachés et complotent contre le fidèle qui n'a aucune ressource en la chair. Tout cela lui est utile, en lui faisant connaître le monde dans lequel il se trouve, et en le sevrant de la chair. Que peut-il donc faire? Rien du tout. Dieu devient sa seule ressource et cela lui offre autant de bénédiction positive que d'utilité. En réalité, si Dieu est pour nous, que peut faire la chair? Un homme du monde peut avoir des ressources charnelles contre la chair, mais un saint ne peut recourir à de telles armes: elles le détourneraient de Dieu, au moment même où Dieu l'amène complètement à Lui. Il ne peut pas dire «confédération» toutes les fois que le peuple, faible en la foi, dit: «confédération»; d'autre part il ne doit pas craindre ce que ce peuple craint, ni s'en épouvanter, mais il doit sanctifier l'Eternel des armées lui-même qui lui sera

pour sanctuaire. Ici le fidèle est amené, par ce qui est pour lui une occasion de crainte, à regarder à Dieu. *Dès lors*, que peut faire la chair? Dieu dispose de toutes choses, et Il a ses plans qu'il exécutera certainement.

Une autre bénédiction, non moins profonde, accompagne celle-ci. L'âme est dans l'épreuve, les méchants complotent contre elle, mais Dieu est avec elle dans l'affliction et enregistre tout cela. Il compte les allées et venues du fidèle; car ce dernier est considéré ici comme dépourvu des privilèges extérieurs qui appartiennent au peuple de Dieu et des bénédictions de Sa maison. Dieu enregistre tout cela et le fidèle peut être assuré, comme il l'exprime admirablement, que le Seigneur met chacune de ses larmes dans ses vaisseaux. Chaque affliction du fidèle est écrite dans Son livre. Précieuse pensée! Ainsi le coeur se confie en Lui, et il sait que, lorsqu'il crie à Lui, tous ses ennemis retourneront en arrière. Ensuite, comme il avait loué la Parole de Dieu avec foi, regardant à elle, soutenu par elle, comptant sur elle au milieu de ses frayeurs et de ses afflictions, (oh! que les saints sachent mieux le faire!) il veut la louer encore en comptant sur la délivrance par l'intervention infaillible de Dieu.

Ce Psaume nous présente encore, naturellement sous une forme juive, un autre principe en rapport avec ces exercices du coeur, principe que l'on rencontre toujours dans ces exercices, et qui, en tant qu'ils viennent de Dieu, est, en effet, l'un de leurs objets principaux. Je veux parler du sentiment que l'on appartient, qu'on a été livré, consacré à Dieu. «O Dieu! tes vœux sont sur moi». Cela se manifeste dans le sentiment de la louange, sentiment qui se traduira en louanges, lors de la délivrance; mais le coeur apprend dans ces épreuves, ce que nous sommes portés à oublier, que «nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes». Ce sentiment, dans sa phase inférieure, se lie au besoin de la délivrance; dans sa phase la plus élevée, à la joie de savoir que Dieu nous reconnaît pour siens, en vertu de la rédemption qui, de fait, nous a rendus siens entièrement, comme ce fut le cas extérieurement pour Israël lors de la délivrance d'Égypte. C'est pourquoi les louanges sont déjà dans le coeur de l'opprimé; il a, par la foi, les choses qu'il a demandées, mais ces gratuités et ces délivrances sont, pour lui, un motif pour obtenir encore davantage. Ayant été délivré de la mort, il compte que ses pieds seront gardés de broncher. Il était sous la puissance et l'oppression de l'ennemi, du diable qui avait le pouvoir de la mort. Il est mis en liberté; désormais il lui faut marcher sans broncher et sans tomber en chemin, mais il a appris dans l'épreuve ce que c'est que la dépendance, et il regarde à Dieu pour être gardé. «Ne garderas-tu pas mes pieds de broncher?»

L'âme a encore appris autre chose dans sa détresse; elle connaît maintenant le bonheur de marcher devant Dieu dans la lumière de Sa faveur et dans la sécurité de Sa présence. Elle regarde à cela comme à l'objet en vue duquel elle doit être gardée. Elle désire sa propre paix et son bonheur, mais elle les désire devant Dieu. La «lumière des vivants» était la lumière de la faveur divine qui préservait Israël. Nous ne trouvons pas ici l'ordre le plus élevé de la joie, mais nous voyons une âme qui, du sein de la détresse et de l'oppression, s'attend à la fidèle bonté de Dieu, afin de pouvoir marcher devant Lui en paix et en sécurité.

Psaume 57

Au Psaume 57, nous trouvons les mêmes épreuves, mais avec plus de confiance. L'oeil du fidèle qui voit briller plus distinctement la puissance de Dieu et son secours, voit aussi plus clairement combien de mal et d'iniquité il y a dans ses ennemis, et s'arrête moins à ses propres difficultés. La chose reste toujours vraie, et nous avons à la noter, car notre coeur est perfide. Quand il sort de ses propres craintes et de ce qui personnellement l'opprime, il est en danger de *trop* s'appesantir sur la méchanceté de ses ennemis. Sans doute, il la verra toujours davantage, plus il regardera à Dieu. Le danger n'est pas là, mais dans le fait qu'on s'appesantit sur le mal. Il est dangereux de passer l'éponge sur le mal et de continuer tranquillement son chemin, mais il est aussi nuisible de s'y appesantir. Le mal ne nourrit pas l'âme — comment le pourrait-il? — et il en résulte peu à peu un esprit contraire à l'Évangile. Nous verrons le mal, si nous sommes près de Dieu, mais nous nous occuperons aussitôt de Dieu et non pas du mal. Dieu est entièrement au-dessus du mal.

Ainsi il y a progression dans ces trois Psaumes. Le premier verset des Psaumes 56 et 57, nous montre ce qui les distingue. Dans l'un, il est dit: «Car l'homme m'engloutit et m'opprime»; dans l'autre: «Car mon âme se retire vers toi». Au Psaume 56, le fidèle se confie en la parole de Dieu; ici, il en attend l'accomplissement par la main de Dieu et se retire sous l'ombre de ses ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. C'est de là qu'il peut considérer d'avance Dieu s'élevant sur les cieux et sa gloire s'étendant sur toute la terre. Cela ne signifie certes pas que la puissance du mal existe moins qu'auparavant, car l'âme est penchée, courbée par elle (verset 6), mais les pensées se reposent davantage sur Dieu. Remarquez, de plus, qu'il n'y a aucune idée de résister au mal et de s'en débarrasser par sa propre force. L'âme s'attend à Dieu, et il le faut pour que son sentier soit parfait: c'est ce que Christ a fait.

Le Psaume précédent s'occupe du sentiment que Dieu prend part à l'affliction du fidèle; tandis que celui-ci considère plutôt le fait que l'âme désire y échapper, mais par la délivrance que Dieu accomplira et qu'il enverra du ciel. De plus, le fidèle voit les méchants pris dans leurs propres embûches; mais il n'a pas la pensée de contre-miner leurs plans; au contraire, s'abandonnant entièrement à Dieu, il voit que leurs plans deviennent leur propre ruine, et ainsi, le jugement est exécuté d'une manière frappante et la foi est hautement confirmée. Par la foi, il reçoit, pour ainsi dire, la louange préparée, et cela parmi les Ammim et les Leummim — les peuples et les tribus: qui ne sont pas proprement des païens adversaires et ennemis. Les épreuves du fidèle sont au milieu du peuple, de la part d'hommes avec lesquels il était associé; il ne s'agit pas de triompher de ses adversaires, mais d'être délivré là où il ne pouvait que courber son âme. Le résultat, c'est la louange parmi les hommes, dans une sphère plus vaste que celle au milieu de laquelle il avait été éprouvé; et il en est toujours ainsi, car Celui qui délivre est grand. De fait, le psalmiste considère la gloire millénaire à venir, alors que, dans le Christ, toutes choses seront réunies en un; mais je ne parle ici que de ce qui a trait aux voies de Dieu.

Psaume 58

Peu de mots suffiront pour ce Psaume; en voici le point capital: Pour les méchants, comme tels, il n'y a aucun espoir d'amendement; mais Dieu les jugera, en sorte que les hommes verront qu'il y a une récompense pour le juste, et un Dieu qui juge la terre. Y a-t-il parmi les hommes un jugement intègre et juste? Telle est la question. Il y a de la méchanceté dans leurs coeurs; on y trouve des plans et des trames. La méchanceté appartient à leur nature et à leur volonté, et se caractérise par la fausseté. Elle vient du serpent, elle est diabolique de sa nature, et ils se refusent à toute puissance d'attraction, à toute influence, quelle qu'elle soit. Dieu intervient, et Jéhovah juge; et bien que leur puissance et leur force soient comme celles des lions, ils se fondent, ils se réduisent à rien, lorsque sa main se fait sentir. La vengeance intervient, mais de plus (ce qui explique la joie que le juste en ressent), elle justifie le juste, démontre qu'il avait raison malgré sa faiblesse apparente et l'ennemi qui l'écrase; prouve enfin que Dieu est juste, et que, malgré l'oppression, il existe un Juge.

Psaume 59

Le but que je me propose ici me permet d'être bref sur ce Psaume. Il a trait directement au jugement que le fidèle invoque sur les nations. J'indiquerai seulement que, lorsqu'il s'agit du Seigneur et de ses saints, il faut attendre du monde une absence complète de conscience et de coeur; sentence terrible, mais confirmée par ces Psaumes aussi bien que par l'expérience. Le simple refuge du fidèle est en Dieu: «Dieu est ma haute retraite». On ne trouve ici ni plans, ni travaux de défense, ni recherche de moyens humains pour s'opposer à la puissance de l'ennemi. Avec ces moyens-là, nous pouvons réussir partiellement peut-être et pour un certain temps; mais, en nous servant d'armes charnelles, nous perdons la dépendance qui a pour conséquence l'intervention de Dieu, et nous perdons aussi la perfection de marche et de témoignage que l'on acquiert en s'attendant à Lui. Nous avons donné beau jeu à l'ennemi en reconnaissant comme compétente, pour résoudre la question du bien et du mal, la puissance du monde; puissance qui, après tout, restera entre les mains de ce dernier jusqu'à la venue de Christ, bien que Dieu la tienne sous sa direction souveraine. Le coeur du fidèle doit dire: «le Dieu de ma miséricorde» (verset 17); il le connaît comme tel; il tient à sa faveur et il a confiance en sa fidélité. Il prévoit la méchanceté qui n'a aucune crainte de Dieu. Les méchants reviendront, des gens sans coeur et impies (verset 14), mais le fidèle chantera la force de Dieu (verset 16). Et non seulement cela, mais, dans son affliction, il a fait l'expérience de la gratuité, des soins tendres et miséricordieux de l'Eternel, lui qui a besoin même de miséricorde à cause de ses manquements. Il louera à haute voix la miséricorde de Dieu, et cela lorsque apparaîtront des jours meilleurs, car cette miséricorde s'est manifestée aux mauvais jours. Dieu est aussi sa force, et c'est à Lui qu'il psalmodiera. Etant ainsi encouragé, le fidèle ne chante pas seulement de Dieu, mais à Dieu. La méchanceté des adversaires est considérée ici comme pure méchanceté. Il se peut qu'entre Dieu et le fidèle il y ait occasion à discipline, mais, quand il s'agit du fidèle et du méchant, le premier n'a donné aucune occasion à la perfidie de son ennemi. Cependant, se tourne-t-il vers Dieu, dans le sentiment de la puissance du mal qui est contre lui, il s'attend à la miséricorde. Son coeur aime

à se tourner de ce côté-là avec la conscience de sa propre faiblesse et de sa nullité. Pour lui Dieu est «le Dieu de sa miséricorde».

Psaume 60

Nous ne pouvons appliquer en principe le Psaume 60 qu'à nos combats extérieurs avec la puissance du mal. Dans ce conflit, Dieu peut trouver bon, selon son gouvernement temporel, de nous laisser là vaincus et dispersés; et c'est bien le châtement le plus sévère et le plus sensible en ces sortes de combats: car, servant la cause de Dieu, il nous faut la voir déshonorée sur la terre par notre faute ou par nos manquements. Sans doute, étant nous-mêmes au milieu du combat, il se peut qu'en nous l'orgueil ait aussi à être mortifié; toutefois le sentiment de douleur et d'affliction est un sentiment naturel qui doit remplir le coeur du serviteur de Dieu. C'est une chose terrible que de voir ceux qui occupent la place du peuple de Dieu et de ses témoins, rendus confus devant leurs ennemis, tandis que la cause de Dieu semble pour le moment avoir subi un échec complet. Dieu a donné une bannière à ceux qui le craignent, afin de l'élever en haut pour l'amour de la vérité. Il a mis *son* enseigne au milieu d'eux, et c'est une chose terrible, qu'avec elle, ils soient défaits et repoussés; qu'en disant: *Jéhovah Nissi* (*), ils voient l'ennemi avoir le dessus. *Jéhovah* avait guerre avec Amalek; mais lorsqu'un Hacan se trouvait dans le camp, Il ne sortait pas; car lorsque Dieu conteste, c'est afin d'exercer la conscience de son peuple: cependant, lorsqu'elle est ainsi abattue, la foi ne perd point courage quoiqu'elle boive le vin d'étourdissement. Elle regarde à Dieu, juge le mal s'il est là, ou reconnaît qu'il doit en exister, bien que, peut-être, elle ne le découvre pas encore. Mais Dieu a parlé dans sa sainteté. L'immutabilité de sa nature, qui ne supporte pas le mal, donne la certitude qu'Il accomplira sa parole en leur faveur. C'est à cela que la foi regarde — sur cela qu'elle compte. Et lorsqu'elle est obligée de demander: «Qui sortira avec nos armées?» elle répond: «Ne sera-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais rejetés?» — Alors tout est en règle. Celui qui avait ainsi discipliné son peuple, sera leur force, leur sûr et fidèle Libérateur. Par lui, quoique d'abord dispersés, les saints feront des actions de valeur. C'est que la foi regarde à Dieu à travers *tout*, car Il est fidèle et sa faveur est meilleure que la vie. Cette confiance est pleinement mise en lumière dans le Psaume suivant.

(*) L'Eternel mon enseigne (Exode 17: 15).

Psaume 61

Ici, le fidèle est encore tenu éloigné de la jouissance des bénédictions présentes. Il est au bout de la terre, mais il regarde à Dieu. Son coeur se pâme au-dedans de lui-même. Intérieurement il ne trouve aucune ressource contre les difficultés extérieures. L'orgueil défiera les difficultés et restera hautain même dans la destruction, mais tel n'est point le chemin du fidèle. Il faut ajouter que le courage naturel, qui se maintient au milieu de l'adversité, a toujours en vue quelque résultat qu'il espère; mais nous n'en trouvons aucun dans les circonstances du fidèle qui nous sont présentées ici. Il est expulsé; il n'a aucun sujet d'espérer une délivrance humaine, et l'orgueil est loin de lui. Il s'humilie sous la main de Dieu; mais il a une ressource — Dieu le conduit sur la roche qui est trop haute pour lui (verset 2). La

foi atteint ce qui est au-dessus des circonstances, lorsque la nature est écrasée par elles. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu s'intéresse à nous; nous le savons, Il l'a montré. Le coeur peut s'attendre à celui devant qui toutes les circonstances ne sont absolument rien; il se confie en Dieu et le moi disparaît sous son accablement. Dieu est le gardien, Il est la portion du croyant. Dès lors, tout le reste n'entre pas en ligne de compte. Il s'agit du contraste entre Dieu et les circonstances, et non pas entre les circonstances et nous. Dieu a entendu le cri du croyant en détresse, et, de même qu'il a confiance maintenant, il demeurera aussi pour toujours dans le tabernacle de Dieu. Le «rocher plus élevé que nous», tel est le secret de toute paix dans l'épreuve. Vis-à-vis des géants, les espions se comparent à des sauterelles. Dieu était-Il ainsi? Les murailles atteignaient jusqu'au ciel — qu'importe, lorsqu'elles s'écroulent?

Psaume 62

Ce Psaume a pour sujet *l'attente* du fidèle, attente qui implique la dépendance et la confiance; et toutes deux sont telles que nous attendons le moment que Dieu juge convenable.

La dépendance suppose que nous ne pouvons et ne devons rien faire sans Lui, que l'âme ne désire que ce qu'Il fait, et qu'enfin, agir sans lui, même pour nous défendre, est seulement l'action de notre propre volonté, partant l'indépendance de Dieu. Saül ne s'attendit pas à Dieu. Il attendit à peu près sept jours; mais s'il avait compris la dépendance de Dieu, et que rien ne pouvait se faire sans Lui, il n'eût rien fait jusqu'à l'arrivée de Samuel. C'est ce qu'il ne fit pas; il voulut agir de lui-même et perdit le royaume. La délivrance de Dieu est douce, elle est amour; c'est une juste, une sainte délivrance, digne de la révélation de sa faveur et de sa grâce. Elle est parfaite en sa place, en sa manière et en son temps. Lorsque la volonté n'agit pas, l'âme qui attend la délivrance la rencontre et en jouit dans sa perfection, et ainsi nous sommes parfaits et accomplis dans la volonté de Dieu,

Nous avons dit que l'attente implique aussi *la confiance*. En effet, pourquoi attendrions-nous, si Dieu n'intervenait pas? C'est ainsi que, dans l'intervalle, l'âme est soutenue, et la confiance est telle qu'on attend patiemment le moment du Seigneur. La patience a son oeuvre parfaite, en sorte que nous sommes parfaits et accomplis dans toute la volonté de Dieu. Sans doute, il y a aussi une manière active de compter sur Dieu, mais la confiance dont je parle laisse l'âme s'attendant à Lui d'une façon absolue et exclusive. Elle n'est pas d'elle-même active, elle s'attend à Dieu seul, comme il est dit aux versets 1 et 5 (*).

(*) Ces versets doivent être traduits: «Mon âme s'attend à Dieu seulement» (verset 1), et: «Mon âme attends-toi à Dieu seulement» (verset 5).

Les deux points qui sont en rapport avec cette attente, démontrent l'état de l'âme. «De Lui vient ma délivrance» (verset 1), et: «Mon attente est de Lui» (verset 5). Lui seul est le rocher et la délivrance; aussi l'âme confiante s'attend à Lui, ne cherche aucun autre refuge, ne regarde qu'à Lui seul pour la délivrance. Le coeur est donc, en principe, (Christ l'était de fait) parfait dans sa confiance, et rencontre dans la dépendance la perfection de Dieu; il n'accepte

rien d'autre, parce qu'il a l'assurance que Dieu est parfait et agira selon sa perfection au moment convenable.

Ainsi la foi correspond à la perfection de Dieu. D'un autre côté, il n'y a aucune activité quelconque de propre volonté; on n'accepte, pour se délivrer soi-même, aucune intervention qui, dans sa nature, soit inférieure à Dieu lui-même. C'est pourquoi l'attente patiente qui compte sur Dieu est un principe d'une immense importance, principe qui, dans les Psaumes, caractérise la foi et par conséquent Christ lui-même.

Mais il reste encore quelques points à remarquer. «Confiez-vous en Lui en tout temps» (verset 8). La *constance* accompagne cette confiance en Dieu, et elle se montre dans toutes les circonstances. Si je regarde à lui moralement, il est toujours suffisant, toujours le même, il ne change pas. Je ne puis agir sans lui, si je crois que lui seul est parfait dans toutes ses voies. Observez, toutefois, que ceci ne suppose pas qu'il n'y ait point d'exercices, ni d'épreuves du coeur; autrement, l'on n'aurait pas besoin d'être exhorté à s'attendre à Dieu. Mais si Dieu est fidèle et s'il attend lui-même que le moment réponde à la vérité et à son propre caractère, de manière à ce que ses voies soient parfaites, il est aussi plein de bonté et de tendre amour pour ceux qui s'attendent à lui. Il les invite à épancher leurs coeurs devant lui. Combien cela fut réalisé en Christ! De quelle manière n'a-t-il pas, en Jean 12 et surtout en Gethsémané, épanché son coeur devant Dieu! Dieu est toujours un refuge. Il agit au temps convenable. Il est toujours un refuge pour le coeur; et le coeur réalise ce qu'il est avant que la délivrance arrive. Sous certains rapports, c'est encore plus précieux que la délivrance elle-même; mais cela suppose l'intégrité.

Encore un point. Cette attente de la délivrance de Dieu a pour effet de nous faire comprendre qu'elle sera complète et parfaite lorsqu'elle arrivera. «Je ne serai pas ébranlé». Le fidèle devait attendre, en effet, jusqu'à ce que Dieu intervint en perfection; mais alors sa puissance le met parfaitement à l'abri. L'homme peut penser qu'il y a du secours en l'homme, ou en ce que l'homme possède, ou bien encore dans la force de volonté humaine; mais la foi sait que la puissance appartient à Dieu.

Le dernier verset montre que l'âme regarde à la parfaite et divine justice des voies de Dieu, mais avec la conscience de l'intégrité. L'intervention finale de Dieu, le jugement qu'il exécute, seront la délivrance du juste. Il s'est identifié dans son coeur avec les voies de Dieu sur la terre, et il a attendu jusqu'à ce que Dieu les accomplît parfaitement en puissance. Ce sera à la fois la fin du mal, et la miséricorde pour ceux qui ont cherché le bien et qui se sont attendus à Dieu, lui remettant la vengeance. Ce sera une juste récompense pour l'homme juste qui a attendu: son attente trouvera une réponse et la puissance du mal sera détruite. C'est dans ce chemin que nous sommes appelés à marcher. Dieu agit ainsi dans son gouvernement actuel, quoique l'accomplissement final manque encore, mais nous avons à compter sur Lui et à nous attendre à Lui de cette manière.

Psaume 63

Le Psaume 63 suppose l'entière connaissance des bénédictions que renferment les relations avec Dieu, mais non pas la pleine jouissance de ces bénédictions; bien au contraire, celui qui les connaît parfaitement se trouve ici dans une position qui est en contraste absolu avec leur jouissance. Or, dans ces conditions, ce n'est pas la bénédiction qu'il recherche et qu'il désire, mais c'est Dieu Lui-même et la révélation de sa gloire dans le lieu de sa demeure. L'être tout entier a soif de Lui. Le fait que le fidèle est dans ce monde, en une terre déserte, altérée et sans eau, n'a pour conséquence ni des plaintes, ni la recherche de la délivrance, mais la soif: on a soif de Dieu. Ce sentiment d'une nature qui Le désire ardemment, nous donne aussi la conscience qu'Il est notre Dieu. Les délices que trouve en Lui la nature divine qui est en nous, nous donnent le sentiment de cette relation. Ces deux choses ne peuvent être séparées. Si nous avons quelque connaissance de Dieu et que nous ne le connaissions pas comme *notre* Dieu, c'est le désespoir ou quelque chose d'approchant, et en tout cas Dieu n'est pas connu comme la source du bonheur, de manière à ce que nous le désirions. «*Mon Dieu*» et cette soif de Lui ne peuvent être séparés. Il ne s'agit pas de Jéhovah et des bénédictions, mais de la nature divine et de Dieu qui fait ses délices; mais non pas sans le sentiment de dépendance qui s'approprie ce qui est exprimé par les mots: «*Mon Dieu*». L'âme qui a des désirs de même nature que Dieu et qui, en vertu de cela, le souhaite Lui-même, sent moralement et réellement qu'Il est son Dieu. Cela n'a été réalisé parfaitement qu'en Christ; quant à nous nous ne pouvons plus le réaliser dès que nous perdons le sentiment de notre relation. Or, la chose est tout aussi vraie quand il s'agit non plus de la relation, mais de la nature de la jouissance, c'est-à-dire lorsque cette jouissance ne découle pas d'une relation, comme lorsque je dis: «*Père*», mais de la nature divine, comme lorsque je dis: «*Mon Dieu*».

Ce besoin, cette soif de Dieu s'accompagne nécessairement du désir de le voir possédant en plein sa puissance et sa gloire. Nous ne pourrions pas aimer beaucoup Celui auquel nous regardons, sans désirer qu'il jouisse de toute la plénitude de la gloire qui Lui appartient et que nous le voyons dans cette gloire. La joie que nous trouvons en lui vient de lui et nous sentons que nous lui en sommes redevables; c'est pourquoi nous désirons le voir en possession de tout ce qui lui est dû. Christ répond à ce sentiment lorsqu'il dit — «*Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée; car tu m'as aimé avant la fondation du monde*». Mais le principe initial, la source de tout cela, c'est que Dieu Lui-même est désiré et connu comme notre Dieu, quoiqu'il en soit. Non — seulement le coeur peut s'approprier cela, comme je l'ai dit, mais il veut avoir Dieu lui-même et nul autre. La nature qui est de Dieu ne veut absolument que Lui seul. Lorsque Dieu est véritablement connu ainsi et que l'âme est identifiée avec Lui dans son désir, le fait qu'elle se trouve au milieu d'un monde où il n'y a pas même une goutte d'eau pour la rafraîchir, ne peut que rendre son désir plus intense. Mais cela dépend de ce qu'Il est connu, connu comme Il se révèle lui-même dans l'intimité de sa propre nature, dans le sanctuaire où il se manifeste et où il se fait connaître.

Une autre pensée s'ajoute à celle-ci: Lorsque Dieu est ainsi connu, tel qu'il est dans le sanctuaire, l'âme comprend son amour, sa grâce, sa faveur et sa bonté; elle garde le sentiment de ces choses, qui sont meilleures que la vie. «La vie», c'est la vie ici-bas, la jouissance actuelle de la vie dans ce monde, et, sous ce rapport, cette vie n'offrait absolument rien au fidèle. De même aussi Paul dit: «Si, pour cette vie seulement, nous avons espérance en Christ, nous sommes plus misérables que tous les hommes». Chez Paul, à la vérité, il s'agit plutôt d'affliction extérieure — dans notre Psaume, du sentiment intime, résultant de la vie dans laquelle le fidèle sent et parle ici-bas, qu'il ne se trouve pas la plus petite chose dans le monde qui puisse correspondre à cette nature ou la rafraîchir. Ceci a été parfaitement réalisé en Christ, et remarquablement développé en Paul, bien que, pour lui, ce fût le résultat de l'épreuve. Il se réjouissait toujours dans le Seigneur, lorsque rien ne rafraîchissait son esprit.

Dans le sentiment de cet amour, au milieu d'une terre déserte et altérée, les lèvres du fidèle louent son Dieu. Ceci est très doux; et, remarquez-le, c'est parfait dans sa nature, parce que c'est Dieu seul; car il n'y a absolument rien dans la terre où se trouve le juste. Dieu, son Dieu, est aussi son désir; l'amour de Dieu est le rafraîchissement de son âme. Or, ceci est la vie divine et parfaite dans celui qui possède la nature divine, bien qu'il soit dans le lieu de la dépendance; une vie connue seulement de l'âme née de Dieu, ou bien connue dans sa perfection céleste. Il en fut ainsi de Christ.

Voilà donc ce qui donne exclusivement sa couleur à la vie ici-bas. «Ainsi je te bénirai durant ma vie» ici-bas, dans cette terre déserte et altérée. C'est là tout ce en quoi consiste la vie de l'âme du fidèle *ici-bas*. C'est pourquoi, dans cette vie, il bénit Dieu, son Dieu. Toute sa vie, dans cette terre déserte, est, en esprit, hors de ce lieu. Là rien absolument n'attire son âme. Il ne trouve son rafraîchissement qu'en Dieu seul, car cette terre n'est qu'un désert pour la nouvelle nature. Cependant il n'est pas encore dans la pleine et actuelle jouissance de Dieu que donne sa présence; il est encore dans la terre déserte, altérée et sans eau, mais il bénit durant sa vie, il confesse et adore le Dieu qu'il connaît. Ainsi, séparé du tourbillon du monde, on trouve un bonheur parfait, une parfaite satisfaction du cœur. De plus, lorsqu'il n'y a rien pour attirer l'attention de la chair (chose insupportable pour celle-ci, mais, pour l'esprit renouvelé, une véritable délivrance), alors l'âme peut méditer sur Dieu Lui-même. Elle trouve en Lui-même la plus complète et la plus riche nourriture; elle est satisfaite; elle n'a besoin de rien autre; elle est rassasiée lorsqu'elle peut être ainsi seule avec Dieu, dans lequel est son plaisir.

Le Seigneur dit de ceux qui viennent à lui: «Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif» (Jean 6: 35). Il présente la chose du côté négatif, parce qu'il s'agit dans ce passage de ce qu'il faut à la nature humaine ici-bas: Il n'y aura plus, dit-il, les besoins non satisfaits du cœur de l'homme dans ce monde. Notre Psaume, au contraire, présente le côté positif, parce qu'il parle des délices, de la complète satisfaction que la nature nouvelle trouve en Dieu. Les jouissances du cœur sont créées et satisfaites par la révélation de Dieu Lui-même. Dieu est l'objet exclusif de la joie et des délices du cœur; l'âme étant rassasiée, les louanges débordent et de la bouche sort un chant de réjouissance. Aussi

le psalmiste n'est-il pas obligé d'approfondir jusqu'à quel point nous sommes autorisés ou capables de louer dans notre état présent; il n'est question que de la nouvelle nature trouvant ses propres délices en Dieu et ne pensant à rien d'autre. Parce qu'elle pense simplement à Lui, elle ne songe pas à elle-même, et elle loue parce qu'Il est une source de louanges. Voilà la vraie simplicité. Lorsque mon oeil n'est pas simple, la pensée de Dieu découvre cela, est obligée de protester et me force à penser à moi-même; mais lorsqu'il s'agit simplement de la nouvelle nature, comme dans ce Psaume, tous ses plaisirs sont uniquement en Dieu, et la bouche le loue avec un chant de réjouissance. Cette simplicité de coeur est très précieuse. Remarquez qu'en parlant de cela, notre Psaume suppose quelqu'un qui est exposé aux distractions du monde; et c'est pourquoi il envisage la condition de l'âme solitaire, qui, au lieu de sentir sa solitude, est délivrée de la distraction pour se réjouir en Dieu.

Plus loin, le Psaume ne parle plus seulement des distractions, mais des circonstances adverses, de la force des ennemis. L'âme voit Dieu, son Dieu, comme ayant été son secours. Dieu était sa joie, et dans ce monde entièrement désert et sans eau, elle est rassasiée comme de moelle et de graisse. C'était sortir en esprit hors du monde pour se réjouir en Dieu; mais, pour ce monde aussi, pour traverser ses combats et ses épreuves, l'âme du fidèle a besoin de l'Etre béni, et la grâce de Dieu se déploie là richement. Nous nous réjouissons toujours dans le Seigneur en tant que nous regardons à la source de notre joie. Mais, si au dehors il y a des combats, et même au dedans des craintes, Il console ceux qui sont abattus; «parce que tu m'as été en secours». Nous trouvons ici la description d'une expérience déjà faite, tandis que Paul en parle comme étant lui-même en voie de la traverser. C'est pourquoi aussi ce Psaume nous présente une âme qui considère Dieu, qui veut se réjouir à l'ombre de ses ailes. C'est là le lieu connu de refuge et de confiance; c'est l'expression du bonheur de sentir en tout temps la faveur de Dieu, et la sécurité dans laquelle nous demeurons. Je ne sais ce qui peut arriver, mais Il sera là; et de plus, le sentiment de sa bonté, de son intérêt actif pour l'âme est pour elle une source de douce joie. Elle est heureuse de posséder pour refuge cette divine faveur; elle est activement occupée à la conserver. Voici donc la condition de l'âme dans son activité: elle suit Dieu de près. Elle veut le suivre, venir à Lui, jouir de Sa présence; elle dit avec certitude: «Ta droite me soutient».

Les derniers versets traitent du jugement qui, selon le gouvernement de Dieu, tombera sur les ennemis des hommes justes, et particulièrement sur les ennemis de Christ. Nous n'avons en vue proprement que la première partie de ce Psaume; toutefois remarquons ici, comme nous l'avons fait souvent, que Dieu gouverne. Nous pouvons compter sur son intervention, en tant qu'elle est nécessaire pour assurer la bénédiction de son peuple qui s'est attendu à Lui, bien que cette intervention n'ait peut-être pas lieu au moment où notre nature la désirerait.

En somme, ce Psaume nous montre une foi simple; l'âme trouve sa joie en Dieu Lui-même et se réjouit dans les soins assurés du Seigneur, dont la faveur l'a protégée comme un bouclier. Si nous comparons ce Psaume avec le Psaume 84, qui lui ressemble en plusieurs points, nous verrons que dans ce dernier il est question de la jouissance présente des bénédictions de

l'alliance, ainsi que du chemin par lequel on y arrive; tandis qu'ici, nous trouvons plutôt ce qu'est Dieu Lui-même, lorsqu'on est loin des bénédictions dans une terre altérée et sans eau; puis encore ce que sont sa protection, ses soins au milieu des difficultés, des dangers qui nous entourent. Ce point de vue nous deviendra fort clair, si nous nous souvenons que le deuxième livre des Psaumes a pour caractère prophétique l'expulsion du résidu hors de son pays.

Psaume 64

Le Psaume 64 décrit un état de choses qui caractérise ce monde et qui est familier à tout homme exercé au service de Dieu ici-bas; je veux parler de la voie des méchants qui haïssent la justice, et cherchent à accuser de mal les débonnaires. Cela montre combien la conscience est universelle et puissante, et une autre vérité en ressort aussi: c'est que l'on s'attend à ce que les principes de ceux qui se confient en Dieu et confessent son nom, ne produisent que ce qui est parfaitement bon, En réalité, c'est le plus fort témoignage qui puisse être rendu, soit aux principes de la foi, soit à l'incurable méchanceté du coeur humain. Les méchants reconnaissent que la foi doit produire et produit, comme le fruit qui lui est propre, ce qui est juste et parfait et qu'elle attend ce fruit de ceux qui marchent par la foi. D'autre part, ils montrent combien ils haïssent ce principe de la foi et ceux qui, par lui, s'attachent au Seigneur; car ils cherchent à découvrir l'iniquité et l'inconséquence dans la marche des enfants de Dieu. Quelle preuve terrible de la méchanceté du monde! Malgré cela, cette méchanceté est universelle, et on la trouve bien moins parmi les impies avoués, que parmi les honnêtes mondains. Il est vrai que nous avons ici, chez ceux qui cherchent à découvrir l'iniquité, non pas une immoralité évidente, mais, ce qui est pis, la méchanceté; ils tiennent leurs conseils secrets. Toutefois l'esprit du mal dans l'homme n'est pas différent, bien que les «conseils secrets» appartiennent au caractère extrême du mal. Mais, s'ils ne vont pas toujours jusque-là, les hommes montrent bien qu'il y a chez eux communauté de sentiments, d'action et de pensée, parce qu'un même esprit les anime.

Ensuite, leurs langues sont des instruments d'attaque et d'injures. Le saint n'a ni défense, ni remèdes extérieurs; mais en cela, aussi bien que par rapport à la violence, Dieu est son refuge. Remarquez-le: il parle de la frayeur de l'ennemi, car la méchanceté de ce dernier a pour but de produire la frayeur. Le fidèle ne peut tenir tête à cette méchanceté, car il n'a aucune arme à lui opposer, mais il présente à Dieu la difficulté en a lui remettant. Dieu éprouve les siens, mais le résultat, c'est que les méchants attirent le jugement de Dieu sur leur propre tête; la frayeur les saisira et ils verront et reconnaîtront l'oeuvre de Dieu. C'est ce que les fidèles doivent attendre pour que la joie soit complète; car leur délivrance étant divine, ils doivent attendre que le temps du jugement divin soit arrivé. Abraham fut étranger, et ses descendants restèrent sous l'oppression, «parce que l'iniquité des Amorrhéens n'était pas encore venue à son comble» (Genèse 15: 16). Peut-être aussi, pour nous, l'épreuve n'est-elle pas encore complète; mais, en tout cas, lorsque Dieu interviendra, ce sera le moment parfait. Notre délivrance n'est pas le seul résultat; comme elle arrive au moment fixé par Dieu, et ainsi selon la perfection de ses jugements, ce sont les voies de Dieu qui s'y manifestent. Les jugements de Dieu s'exerçant sur la terre, les habitants du monde apprennent ainsi la justice.

Tel sera l'effet du plein accomplissement du jugement; mais même en des cas particuliers, les hommes glorifient Dieu au jour de la visitation; ils reconnaissent que ceux qui se sont confiés en Lui ont eu raison; que ce Dieu qui paraissait ne pas intervenir attendait seulement dans sa sainte justice, et qu'Il a soin des justes. Ainsi ses voies sont parfaites et c'est un gain immense, car Dieu est glorifié.

Psaume 65

Le Psaume 65 a trait à la bénédiction de la création actuelle, et parle de la louange et de la joie qui jailliront lorsque Dieu abolira la puissance du mal; cependant il envisage l'effet actuel de sa bonté comme témoignant de cette bénédiction future. Ce Psaume attend l'introduction de la bénédiction universelle, car la création en travail n'attend pas seulement, comme ici, en vue de sa délivrance, l'intervention d'Israël, mais bien plus encore, la révélation des fils de Dieu et la bénédiction du peuple de Dieu; mais le coeur est prêt, et ceci nous conduit à un principe général, instructif pour nous en tout temps; c'est-à-dire la disposition du coeur à louer Dieu au milieu de l'épreuve et à se confier en la Toute-Puissance, dont la nature est de dispenser la bénédiction. Toutefois ce Psaume ne s'applique qu'aux circonstances du croyant. Le chrétien n'est jamais, *selon l'Esprit*, dans un état d'âme dans lequel il ne puisse louer. Son coeur peut s'être éloigné de Dieu, tellement qu'il faille que l'Esprit le reprenne et l'humilie; dans ce cas, la louange n'est pas prête du tout. Ici, bien que le coeur soit prêt, les circonstances ne fournissent pas d'occasion à la louange. La louange est silencieuse, quoiqu'il y ait la conscience qu'elle appartient à Dieu; le voeu sera rendu. Ceci peut être le fait du chrétien. Il peut dire dans l'épreuve, et c'est une pensée légitime: Je suis sûr que je le louerai encore et lui rendrai grâces pour sa délivrance. Il en est encore ainsi pour nous, maintenant, relativement à la louange la plus élevée. Dans les parvis célestes notre louange est encore silencieuse, — mais nous l'attendons et nous soupignons après elle. Le verset 4 montre clairement que notre Psaume est occupé de la forme juive de la louange. La pensée générale, c'est que nous attendons seulement l'accomplissement de la bénédiction pour que la louange déborde. La fidélité et la puissance de Dieu sont célébrées comme nous assurant cela, mais ici, c'est en jugement et pour des bénédictions terrestres; tandis que le chrétien, quels que soient les empêchements et les puissances ennemies, compte sur cette fidélité et sur cette puissance de Dieu pour l'introduire dans la cité céleste. Les transgressions ne barreront pas le chemin; par la grâce seule nous pouvons dire: «Tu *as fait* l'expiation de nos transgressions». Il entend nos prières et nous vient en aide.

De plus, il s'agit ici de la gloire du Seigneur, gloire nécessaire, même dans sa partie terrestre; mais que nous trouvons ici en principe. — «Toute créature viendra jusqu'à toi». Le Juif considérait cela comme une partie de la gloire. Les desseins de Dieu doivent être accomplis pour sa gloire, mais, dans sa grâce, il les a identifiés avec nous comme aussi Paul l'exprime par le Saint Esprit: «Autant il y a de promesses de Dieu, en lui (Christ) est le oui et en lui l'amen, à la gloire de Dieu par nous» (2 Corinthiens 1: 20). Certaine donc, que Dieu doit être glorifié, la foi voit, dans ce fait, notre propre gloire et notre bénédiction. Ce qui caractérise la foi, ce n'est pas de croire que Dieu est glorieux, mais d'associer cette gloire avec la

bénédictio de son peuple. Josué dit: «Que feras-tu à ton grand nom?» (Josué 7: 9). Moïse dit: «Les Egyptiens l'entendront» (Nombres 14: 13), et il en est toujours ainsi lorsqu'il plaide avec Dieu. Quelle source de sécurité, quel sujet de louanges, que Dieu ait ainsi identifié sa gloire avec notre bénédiction et avec les promesses qu'il nous a faites en Christ!

Psaume 66

Il y a, quant à la valeur morale de ce Psaume, un point qu'il est bien intéressant de noter: Je veux parler de la manière dont tout est attribué à Dieu lorsque vient la délivrance. On voit Dieu tout du long. Le Psaume remonte jusqu'à la rédemption originelle, source non équivoque de tout (verset 6), et va jusqu'à la bénédiction finale du peuple de Dieu qui sera la bénédiction du monde. Maintenant on découvre que, lorsque tout semblait être plongé dans l'obscurité, sa puissance était au-dessus de tout. «Il domine par sa puissance éternellement; ses yeux prennent garde sur les nations». Malheur à celui qui s'élève lui-même.

Mais, bien plus encore: Dieu est vu dans la tribulation, reconnu comme en étant l'auteur, bien que nos fautes aient pu en être l'occasion. C'est la vraie pierre de touche qui fait connaître si le coeur est droit — ce que le Lévitique, parlant d'Israël, appelle: «recevoir avec soumission la punition de notre iniquité» (Lévitique 26: 41, 43). On voit ici deux choses: Dieu les avait mis dans la difficulté et par elle il avait maintenu leur âme en vie. — Il en fut de même pour Job quant à ces deux points. — De plus, Dieu n'a pas permis que leurs pieds bronchassent, qu'ils fussent éloignés, par la tribulation, du sentier divin de la foi.

Les versets 10 et 11 reconnaissent cela; et si des instruments ont été employés dans ce but, ce n'étaient après tout que des instruments. L'épreuve était très grande; ils le sentent et le voient, mais c'était l'oeuvre de Dieu. Ce n'est pas tout. Dieu a en cela un dessein positif qu'il accomplit; il a un chemin, un lieu d'amour, et l'épreuve fait partie de son dessein, car il veut, par elle, préparer l'âme pour le lieu d'une si grande bénédiction. «Tu nous as fait entrer en un lieu fertile». Dieu envoie la difficulté, préserve l'âme qui s'y trouve, se sert de l'épreuve pour affiner l'âme comme on affine l'argent, ranime son espérance, laquelle repose ainsi plus entièrement sur Lui, et peut, d'un regard plus pur, considérer ses promesses; enfin, il la fait entrer dans un lieu fertile.

Ce Psaume fait ressortir en même temps quelques autres points, touchant l'état de l'âme. L'affliction l'a poussée vers Dieu; et quoique, pour nous, les vœux et autres choses semblables soient mauvais, cependant, bien que le fidèle soit sous le châtement, l'espoir en Dieu produit dans son coeur le besoin de s'en rapporter à Lui et de se tourner vers lui comme vers la source d'une meilleure espérance. Pour que nous puissions avoir confiance en Dieu et que notre attente soit en lui au milieu de l'épreuve et du châtement, il faut avant tout que notre volonté soit brisée; lorsqu'elle est brisée, nous le pouvons, même en ayant conscience que l'affliction est le fruit de notre propre faute, mais il faut pour cela de l'intégrité; alors des actions de grâces en sont le résultat. Dès lors, le coeur peut rendre témoignage pour Dieu vis-à-vis des autres (verset 16); il a connu l'intervention du Seigneur en sa faveur. Le fidèle a crié, Dieu l'a exaucé. «C'est ici», dit l'Apôtre, «la confiance que nous avons en Lui» (1 Jean 5: 14, 15); car ce

que l'on apprend ici par le moyen de l'affliction devrait être l'état constant de l'âme lorsqu'elle n'a pas à la traverser. Le sentiment dominant de l'âme est ici la reconnaissance, et il en sera toujours ainsi; elle y retournera, c'est-à-dire à Dieu — au secret de sa propre reconnaissance envers Lui, et c'est la joie du coeur. Le point capital du Psaume, c'est que l'on reconnaît tout cela après la délivrance; mais quand ce que Dieu est pour nous est reçu dans le coeur, le résultat c'est une foi qui y répond au milieu même de l'épreuve.

Psaume 67

Je n'ai qu'une remarque à faire sur le Psaume 67. Lorsque le coeur désire les bénédictions, même sur le peuple de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui est le ressort de ce désir. Alors les bénédictions coulent en abondance et la louange monte à Dieu. Ce Psaume explique Romains 12: 15.

Psaume 68

Quelque frappant et intéressant que soit ce Psaume, je n'ai, pour mon but actuel, que fort peu à en dire. Une ou deux remarques me sont suggérées en passant. Il s'agit spécialement du caractère de Dieu en grâce; mais dans sa propre grâce souveraine, en rapport avec les Juifs; il ne se montre pas dans sa relation d'alliance, mais il les établit, comme autrefois en Sinaï, seulement il le fait maintenant en grâce et en puissance. Jah n'est point, j'en suis convaincu, le même nom que Jéhovah: c'est l'existence absolue de Dieu, et non pas son existence continue, qui fait que l'on peut compter sur la fidélité de Celui qui était, qui est, et qui vient. Il est ici, il vit à toujours et à perpétuité. Dans ce Psaume, il n'est appelé Jéhovah que lorsqu'il parle de son habitation et de sa demeure sur la montagne de Sion, parce que là il prend et sa position et son nom d'alliance. Nous avons Jah aux versets 4 et 18; dans le reste du Psaume, Adonaï est rendu par «Seigneur». Il me semble que ce dernier titre met Christ en rapport avec la restauration d'Israël, lui donnant la place de Seigneur, mais associant plus que le Psaume 110, ce titre avec son caractère de Jéhovah. Le verset 18 est naturellement le centre de cela, mais comme, suivant la promesse, il est Jéhovah en Sion, nous le voyons ici dans le caractère de celui qui, étant monté en haut après sa réjection, reçoit des dons comme homme. Il est au delà de toutes les promesses juives. Toutefois, ce même passage parle des Juifs rebelles; mais alors il n'est plus question de Jéhovah, mais de Jah Elohim. L'exaltation de Christ ramènera Dieu en souveraine grâce au milieu d'Israël.

Psaume 69

Le Psaume 69 est une prophétie si complète de Christ que je n'en fais l'objet d'aucune remarque. C'est une description détaillée de ses afflictions dans la vie et dans la mort. J'en ai parlé longuement autre part.

Psaume 70

Le Psaume 70 suggère une seule remarque. On consent à tout supporter, à être pauvre, nécessaire, méprisé, pourvu que le peuple de Dieu soit heureux et dans un état qui le pousse

à la louange. La bénédiction de Jéhovah n'est pas méprisée, mais pour la posséder on s'attend à lui.

Le véritable esprit de foi dans le fidèle, c'est que son coeur soit attaché au bonheur et à la bénédiction du peuple de Dieu.

Psaume 71

Le Psaume 71 ne nous retiendra pas longtemps. Il repose sur deux points: d'abord la *justice* de Dieu. — Le psalmiste ne réclame rien sur le pied de sa propre justice; mais il sait que Dieu sera conséquent avec Lui-même, qu'il ne le délaissera, ni ne l'abandonnera. C'est pourquoi il compte en second lieu sur sa *fidélité*.

Psaume 72

Le Psaume 72 nous montre la gloire de Christ comme Salomon; il n'est donc pas nécessaire d'ajouter ici aucune remarque sur son contenu.

Livre 3

Psaume 73

Ce Psaume, qui forme le début du troisième livre, traite du jugement temporel de Dieu en Israël, jugement qui répond aux anxiétés dont le coeur des fidèles est agité. Toutefois, comme ces anxiétés sont de tous les temps, nous trouverons ici le sujet de quelques remarques.

Les méchants réussissent; Dieu semble avoir oublié, et le coeur du fidèle porte envie aux insensés. Qu'est-ce que cela prouve? — Que trop souvent notre coeur désire avoir sa part ici-bas, ou, tout au moins, qu'il voudrait pouvoir concilier sa part à venir avec une portion actuelle sur la terre. Il est juste que l'on éprouve de l'affliction en présence du mal qui domine dans le monde, mais cette affliction se mêle souvent, dans nos coeurs, avec le désir de faire notre propre volonté et d'en finir avec le mal par le jugement. Lorsque notre volonté va de pair avec le sentiment de la domination du mal, nous éprouvons soit de l'irritation, soit du découragement, et, par conséquent, nous cessons de persévérer à bien faire. Les méchants prospèrent dans le monde. Quelle énigme! Où donc est le gouvernement de Dieu? Quelle est donc l'utilité du bien? Sans aucun doute, cette épreuve était particulièrement sensible alors que les bénédictions temporelles avaient été données comme un signe de la faveur divine. Mais les chrétiens sont rarement assez séparés de ce monde pour ne pas ressentir le succès de la méchanceté et éprouver le désir d'en tirer vengeance. D'autre part, l'indifférence à l'égard du mal est absolument condamnable. On voit par là que notre chemin est étroit. Pour nous y conduire, il faut que la grâce agisse dans nos coeurs, car nous avons à sentir le mal en lui-même, et combien il déshonore Dieu, en même temps que nous devons attendre le moment convenable où Dieu interviendra. Dans ses souffrances, Christ a réalisé cela en perfection.

Le seul lieu où l'on puisse apprendre, c'est le sanctuaire. La volonté y est soumise; Dieu y est connu; l'oeil n'y est pas obscurci par les passions du monde et par l'incertitude ignorante qui se demande ce qu'il faut faire, comme si ce n'était pas Dieu seul qui peut faire. En effet, quel autre que lui tiendra compte du bien, où qu'il se trouve?

Quel autre aura une patience parfaite vis-à-vis du mal, en sorte que le jugement n'atteigne que le mal, et qu'il soit le jugement véritable d'un mal sans excuse. Notre impatience ne pourrait jamais réaliser ces choses, lors même que nous jugeons justement le mal comme tel. Mais, dans le sanctuaire, la volonté est muette et Dieu est écouté. Ses voies sont justes et nous considérons les choses avec ses propres yeux. Le mal nous apparaît plus haïssable; nous comprenons combien la compassion est de saison, combien la patience est adorable, mais aussi combien le jugement est assuré. Ainsi le sentiment de la justice reste entier dans le coeur, mais dépouillé de tout besoin de vengeance: la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Le jugement est juste parce que la patience est parfaite; il est d'autant plus terrible qu'il est libre de toute passion; il appartient à Dieu. Le moi est en jeu, lorsque les disciples désirent que le feu descende du ciel. Ils ne savaient pas de quel esprit ils étaient animés; et cependant les Samaritains, en un certain sens, méritaient réellement ce jugement. Mais lorsque Dieu se réveille au moment voulu, les méchants sont comme un songe; leur orgueil, leurs prétentions sont comme une image évanouie (verset 20). La foi accepte cela et ne cherche pas à rien hâter.

Une autre vérité précieuse ressort de ce passage. Il avait, été «stupide, sans connaissance, comme une brute en la présence de Dieu»; cependant il y avait en lui de l'intégrité et de la conscience. S'il avait donné vent à ses pensées,

lorsqu'il était sur le point de dire que la piété était inutile, il eût été infidèle à la génération des enfants de Dieu. Voilà ce qui l'arrête. Qu'il est beau de voir, au milieu des résistances de la volonté de l'homme, le coeur repris et restauré par les saintes affections, par la conscience qui craint de mettre une pierre d'achoppement dans le chemin du plus humble des enfants de Dieu! Cette occasion montre qu'il est réellement l'objet des affections; elle manifeste aussi la crainte de Dieu, qui prouve qu'on le connaît et qu'on l'aime, que l'on possède la nature nouvelle. Reconnaître Dieu est une marque importante qu'il y a du bien; mais ce que le coeur sait de lui-même, c'est qu'il était comme une brute dans ses raisonnements. Toutefois, remarquez ceci: tout en avouant sa folie, il arrive à reconnaître qu'en dépit de tout cela il était continuellement avec Dieu. Oh! combien la connaissance parfaite de nous-mêmes, lorsque nous nous connaissons comme nous avons été connus mettra en lumière la grâce patiente, invariable de Dieu qui veille sur nous tout le long du chemin, selon son amour adorable et selon l'intérêt qu'il nous porte! Au milieu de toute sa folie il était toujours avec Dieu, et Dieu l'avait pris par la main droite. Précieuse grâce! Dieu nous aime, a soin de nous, veille sur nous, s'intéresse à nous; en vertu de son amour souverain, nous lui sommes nécessaires pour qu'il soit satisfait. Il ne retire pas ses yeux de dessus le juste. C'est une magnifique expression de la grâce invariable. Or il est Dieu et non pas un homme; c'est pourquoi, ici, le coeur compte sur Lui.

Jusqu'ici le juste avait pu dire à travers toutes les défaillances de sa foi: «Tu m'a pris par la main droite»; maintenant, étant en communion, il ajoute: «Tu me conduiras par ton conseil». Il ne s'agit plus seulement d'être soutenu sans en avoir conscience, mais d'être guidé dans la communion par la pensée et la volonté de Dieu. Le fidèle voit cela dès qu'il s'est jugé et qu'il jouit de la communion. Cela ne signifie pas que Dieu ne nous guide pas et ne nous force à marcher selon ses propres conseils; employant le mors et la bride lorsque nous ne sommes pas en communion avec lui. Il ne peut manquer de le faire; mais alors l'âme ne le comprend pas, et, partant, ne peut en parler, comme elle le fait ici, dans la conscience qu'Il la conduit par son conseil.

Nous rencontrons ici, en nous tenant à la force du passage, la distinction bien claire de la position juive: «Tu me recevras après la gloire». Ce passage a été altéré pour l'adapter aux idées chrétiennes, et on en a perdu le véritable sens (Comparez Zacharie 2: 8). Après la gloire, c'est-à-dire lorsqu'elle aura été établie, Israël sera reçu; mais nous reviendrons dans cette gloire avec Christ (Colossiens 3: 4).

Le coeur est maintenant restauré par cette visite au sanctuaire: «Quel autre ai-je au ciel» que le Seigneur? — Notre pensée, à nous, peut être élargie par la connaissance du Père et du Fils; toutefois c'est la même vérité, seulement mieux connue.

Quel autre avons-nous dans le ciel que Dieu, le centre, la source, l'ensemble tout entier de la bénédiction? Sur la terre, il n'y a pour le croyant aucune source de bonheur en dehors de Dieu; il est, lui, la seule source; tandis que, si nos regards ne sont pas simplement fixés sur lui, il y aura une quantité de désirs de distraction. Ici l'oeil est tout à fait simple. Etant dans le monde, cela nous donne le sentiment que nous sommes seuls, mais seuls avec Dieu. Il en fut de même de notre bien aimé Sauveur: «Vous serez tous scandalisés en moi cette nuit... et vous me laisserez seul; or je ne suis pas seul, car le Père est avec moi». Dans un sens, le coeur accepte la prépondérance du mal, et il est séparé, d'une manière très bénie, de toutes choses pour Dieu. Voyez la bénédiction qui ressort de ce mal apparent: Si tout était paisible, bon et prospère dans l'état de choses présent et imparfait, le coeur s'abaisserait à cet état d'imperfection et deviendrait réellement mondain; mais la prépondérance du mal, tout en pesant sur l'âme, lui fait chercher un refuge dans le sanctuaire, tandis que la volonté est tenue en bride par le sentiment qu'on ne peut pas se séparer du peuple de Dieu. Le coeur est sevré du monde, et, dans un monde où le mal domine, il regarde à Dieu, le possède comme sa part unique dans le ciel, et n'a ainsi rien que lui seul au monde. Dieu occupe la seule place souveraine dans le coeur. Rien ne peut rivaliser avec lui, et, comme il est dit dans le Nouveau Testament: «Christ est tout».

A ceci se rattache une autre bénédiction, une bénédiction durable, tandis que la chair et le coeur sont consumés: Dieu est la force du coeur. Il le soutient avec une bonté et une puissance divines; il n'est pas seulement un soutien actuel, mais il est le partage du coeur à jamais. Ceci conduit à une sérieuse et douce conclusion: «Pour moi, mon bien est de m'approcher de Dieu». Là nous apprenons la vérité; là nous trouvons l'encouragement. Il a mis toute son espérance au Seigneur Jéhovah, en celui qui est souverain en force, ferme et

fidèle en ses promesses. Celui qui se confie en lui aura sûrement à raconter toutes ses oeuvres merveilleuses. Il se trouvera là où l'on peut les voir et en faire l'expérience; son coeur sera préparé à y prendre garde et à les comprendre; il aura la joie de témoigner de la fidélité de celui en qui il s'est confié. Au verset 20 nous avons seulement la puissance souveraine, au dernier verset nous trouvons aussi la fidélité de Dieu à soit alliance.

Psaume 74

Nous trouvons ici la confiance en la fidélité de Dieu, fondée sur la confiance en Dieu lui-même, lorsque la puissance de l'ennemi semble, quant aux circonstances extérieures, avoir enlevé tout espoir. Mais nous trouvons en même temps ce qu'Il est pour son peuple. La rédemption a prouvé son profond intérêt pour les siens. Ils sont à Lui en propre. Tout en les acquérant par sa grâce souveraine et divine, il s'est associé avec eux (en grâce aussi, sans doute), d'une manière indissoluble; et le coeur s'écrie (verset 22): «O Dieu! lève-toi, défends ta cause». Quelle bénédiction! Moïse, de même, dit continuellement: «*Tu les as fait sortir*». Si donc le peuple se trouve au dernier degré de l'abaissement, si le tumulte des ennemis va grandissant toujours, c'est un motif de plus pour avoir confiance; car il s'agit de grâce, de grâce fidèle, et la puissance sur *toutes* choses est par devers Lui. Le coeur, loin d'être effrayé, supplie Dieu qu'il se souvienne des attaques et des insultes de l'ennemi, car les insultes s'adressent à son nom. Il est de fait que l'inimitié du monde contre son peuple se trouve être réellement contre le Seigneur. S'ils n'étaient pas son peuple, le monde ne s'occuperait pas tant d'eux. Il faut que le peuple de Dieu s'en souvienne, et n'oublie pas, au milieu de sa propre faiblesse, que c'est Dieu qui est en cause.

Psaume 75

Le Psaume 75 proclame l'avènement certain et le juste gouvernement du royaume de Christ; remarquez seulement que la foi rend grâces avant que ce royaume soit établi, et qu'elle avertit les pécheurs orgueilleux, car Dieu est le juge. Les prétentions humaines ne servent de rien contre lui. Remarquez encore ceci: Lorsque Christ prend le royaume, tout est confusion; la terre et ses piliers se dissolvent. Même alors, nos coeurs doivent pouvoir dire: Le nom de Dieu (pour nous le Père) est près, c'est-à-dire que tout ce en quoi Dieu se révèle est près de nous; en sorte que nous pouvons toujours avoir confiance, et être sans crainte. Les voies et les actes de Dieu sont d'accord avec son nom. Nous croyons en son nom de Tout-Puissant, de Très-Haut, nous croyons qu'il vengera l'Eglise persécutée, en jugeant Babylone et sa puissance; toutefois, comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas pour nous directement du nom de Dieu, mais de celui du Père. Dans ce sens, il n'est question de gouvernement que par rapport à ses enfants. Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père. Toute la puissance contenue dans ce nom qui est ainsi manifesté, toute la grâce et la fidélité qui s'y trouvent pour ceux qui sont ressuscités avec Christ, qui sont aimés comme il est aimé, voilà ce qui est toujours près de nous; et cette oeuvre merveilleuse de la résurrection de Christ le déclare, dût la mort elle-même être sur nous.

Psaume 76

Le sujet général de ce Psaume est encore le jugement exécuté en rapport avec Israël. Mais nous pouvons noter ici un principe général: c'est que le siège de la bénédiction de Dieu et de son trône, ou plutôt, que leur manifestation sur la terre, alors même que cette manifestation serait tombée au plus bas, est bien plus excellente que toute la puissance et la violence de l'homme. Lorsque Dieu les tance, les hommes tombent sans force. Lorsque Dieu se lève, que peuvent-ils faire? Mais l'exécution du jugement de Dieu sur la terre a son effet et son but immédiats: la délivrance des débonnaires. Il délivre tous les débonnaires de la terre. Son amour et sa fidèle bonté sont en exercice, même dans le jugement.

Un second principe, que la foi applique en tout temps, principe encourageant et consolant, c'est que Dieu fait tourner la colère de l'homme à sa louange (verset 10). Il fait tout servir à sa propre gloire, à ses desseins, et il arrête tout le reste. Lorsque la foi est exercée, elle compte sur Dieu, à travers tout, bien certaine que Dieu aura le dernier mot, le mot final en toute chose.

Psaume 77

Le Psaume 77 nous présente quelques points instructifs à noter. La plainte va plus loin, peut-être, que ne devrait aller celle d'aucun chrétien. Le verset 7, dans notre bouche, serait tout simplement de l'incrédulité, tandis que, pour le Juif, dont le peuple est rejeté dans tout ce qui touche à ses privilèges, la question surgit naturellement, comme en Romains 11: «Je dis donc: Dieu a-t-il rejeté son peuple?» Mais, abstraction faite de cela, nous trouvons dans ce Psaume beaucoup d'instruction pour un temps d'angoisse profonde, lorsque le poids de circonstances très difficiles, ou même notre propre faute, ont peut-être plongé notre âme dans une aride détresse, quant à ses circonstances extérieures. Le sujet de ce Psaume, c'est que le fidèle cherche actuellement et activement le Seigneur. C'est un appel direct du coeur, et non pas un simple désir, ni seulement de la soumission. Sa voix s'adresse à Dieu. Ceci est plus important que nous ne sommes disposés à l'admettre.

Je ne crois pas qu'il soit entièrement juste de dire que «la prière est le sincère désir de l'âme proféré ou non exprimé». Loin de moi la pensée qu'il ne puisse y avoir ni soupir, ni gémissement lorsque l'Esprit saint intercède, ou bien que le coeur qui s'élève à Dieu trouve jamais auprès de Lui ni refus, ni froideur. J'admets tout cela; mais il y a dans la prière la présentation actuelle à Dieu d'une difficulté connue, l'expression d'un besoin dans lequel nous nous trouvons. Le coeur s'exprime par une invocation positive. Ainsi il se présente lui-même devant Dieu, et la chose est très importante dans notre relation avec Lui. Il y a la vérité dans le coeur, et une vraie dépendance accompagnée de confiance; tandis qu'auparavant il n'y avait que soucis rongeurs, un coeur qui se repliait sur ses difficultés, une âme qui refusait d'être consolée. La volonté agissait et ne pouvait obtenir ce qui lui manquait. L'âme *pensait* à Dieu, mais sans trouver aucune consolation; elle n'avait que ses propres pensées sur Dieu; elle gémissait, mais ne priait pas, et l'Esprit était sans force (verset 3). Eveillé, le fidèle ne pouvait naturellement pas s'occuper de choses ordinaires; son trouble l'empêchait de parler. C'est le

tableau saisissant d'une âme en profonde détresse, mais cette peinture ne se trouve entièrement réalisée que lorsqu'une âme, sous la main de Dieu qui la châtie, a perdu le sentiment de la faveur divine ou bien ne connaît pas encore la paix. Toutefois cet état peut se rencontrer chez tous ceux qui, à un certain degré, ne regardent pas à Lui. Mais l'âme se tourne vers Dieu; elle se souvient d'avoir joui de sa miséricorde, d'avoir chanté des cantiques pendant la nuit. Le Seigneur a-t-il rejeté pour toujours? Il n'y a pas lieu, pour le chrétien, à une pareille question, mais bien à un châtiment terrible et douloureux, lorsqu'il a laissé tomber le bouclier de la foi, et que les dards enflammés du méchant ont atteint son coeur. Le seul cas semblable, c'est lorsqu'une âme, sans manquer toutefois de sincérité, a reçu légèrement l'Évangile de la grâce, tandis que le travail de conscience n'a lieu que plus tard. Lorsque, au lieu de s'entretenir avec lui-même et de raisonner avec sa propre misère, le coeur regarde à Dieu, il voit alors que toute cette misère est en lui-même et non pas en Dieu, et les choses prennent un tout autre aspect.

Le chrétien, lui, n'a pas besoin d'en revenir aux miséricordes passées (tandis que le Juif aura raison de le faire), parce que toute la faveur de Dieu repose actuellement sur lui et qu'il se retrouve dans la lumière de cette faveur, aussitôt que le nuage qui s'était élevé de son propre coeur est dissipé. Les Juifs avaient autrefois des bénédictions dispensées par la grâce souveraine, et ils font bien de s'en souvenir au temps de leur réjection, bien qu'ils ne soient pas rejetés pour toujours. Le chrétien n'est jamais rejeté; aussi n'est-il pas question pour lui de se souvenir, mais de rentrer dans la jouissance de la faveur divine, qui n'a jamais discontinué.

Dans le reste du Psaume, le chrétien apprend que la voie de Dieu est dans le sanctuaire. Si sa faveur est invariable, sa *voie* est néanmoins toujours d'accord avec sa sainteté, bien que, pour la même raison, elle soit aussi d'accord avec son fidèle amour. Du moment qu'Israël se convertit, c'est pour revenir à la souveraine grâce et à la rédemption. La voie de Dieu est dans la mer (verset 19); on ne peut en suivre les traces; elle est en puissance. Tous les mouvements, toute la force de ce qui semble indomptable, infranchissable, sont dans sa main.

En somme, ce Psaume présente le contraste entre le travail et l'agitation inquiète d'une âme qui s'abandonne à ses propres pensées, et l'état de cette âme qui se tourne vers Dieu et crie à Dieu lorsqu'elle se souvient de Lui. Le chrétien qui conclurait de tout cela à une interruption de la faveur divine se tromperait étrangement. Mais il peut apprendre ici qu'au milieu de souffrances accablantes, lorsque la propre volonté est à l'oeuvre, il n'y a aucun repos jusqu'à ce que son âme se souvienne de Dieu et qu'elle crie à Lui.

Psaume 78

Ce Psaume récapitule évidemment l'histoire d'Israël, pour les convaincre de désobéissance et d'incrédulité, et leur montrer l'inutilité, pour leurs coeurs, de toutes les voies de Dieu envers eux; il décrit ensuite avec magnificence comment Dieu recourt à sa grâce souveraine pour bénir; — mais on trouve en outre ici quelques-uns des signes de l'incrédulité et les avertissements qui les accompagnent. Il peut être utile de les examiner. Le grand

principe que je viens de signaler est lui-même du plus haut intérêt. La grâce souveraine est l'unique ressource de Dieu, s'il veut bénir l'homme. Quelque miséricordieuses que soient ses voies, elles manquent leur but. Il aime son peuple, mais il n'a aucune ressource pour le bénir que sa propre grâce. S'il agissait suivant le résultat de ses voies, il serait obligé d'abandonner son peuple, car «ils se sont renversés comme un arc qui trompe». Il en a toujours été ainsi. Mais lorsque le mal est à son comble, il se réveille dans son amour envers eux, à cause de leur misère, et de l'amour qu'il leur porte. Alors il accomplit à sa manière le plan de sa grâce. Il choisit la tribu de Juda... il choisit la montagne de Sion, laquelle il aime... il choisit David, son serviteur (versets 68 et 70).

Tel est l'enseignement général de ce Psaume. Parlons maintenant des caractères de l'incrédulité, car ils sont instructifs. La miséricorde et la fidélité passées de Dieu ne donnent aucun courage contre la difficulté présente; Dieu doit être connu par une foi du moment. Nous ne pouvons nous fonder sur les miséricordes passées pour nous donner confiance. «Le Dieu fort nous pourrait-il dresser une table au désert? Voilà, il a frappé le rocher... pourrait-il aussi nous donner du pain?» (verset 19, 20). L'expérience de la bonté et de la puissance n'aura pas pour résultat que l'homme se confie en elle, du moment que survient un nouveau besoin ou que la convoitise est en jeu. Les choses n'en allèrent pas mieux, lorsque «il donna commandement aux nuées d'en haut et qu'il ouvrit les portes des cieux et qu'il fit pleuvoir la manne sur eux, afin qu'ils en mangeassent». Le châtement de leur convoitise, à l'occasion des cailles que Dieu leur avait envoyées, ne mit pas non plus un frein à leur volonté incrédule. Tant qu'il se trouve sous la main de Dieu, l'homme se souvient de Lui. Un peu de relâche... aussitôt apparaissent l'oubli et la propre volonté. Mais Dieu fut plein de compassion; il arrêta sa main étendue en jugement. «Ils tentaient le Dieu fort et limitaient le Saint d'Israël»; — ils se méfièrent de cette puissance de Dieu, qui était capable d'accomplir tous ses desseins de grâce envers eux, de faire ce qu'il fallait, pour son peuple, en chaque circonstance. Je limite Dieu, du moment que je suppose qu'une chose quelconque puisse ne pas être pour la bénédiction. Ceci est un grand péché, et, si nous songeons à tout ce que Dieu a fait pour nous, nous sommes doublement coupables. Le Saint Esprit prend invariablement pour point de départ la révélation de l'amour infini de Dieu, afin d'en déduire toutes les conséquences. Il a réconcilié; certainement il sauvera jusqu'au bout. Il n'a pas épargné son Fils; comment ne donnera-t-il pas toutes choses? C'est la bonté infinie; mais, douter de sa puissance, c'est douter qu'il soit Dieu. Ce doute nous empêche de placer notre espérance en lui. L'expérience devrait fortifier la foi; mais il faut une foi présente pour mettre l'expérience à profit. Que le Seigneur de grâce nous garde de limiter Dieu dans sa puissance, et par conséquent dans sa puissance pour nous bénir. Au lieu d'être portés à ne nous souvenir de Dieu que lorsque sa main s'appesantit sur nous, puissions-nous, au milieu même de bénédictions présentes, ne penser à lui que pour lui-même, et parce que nos coeurs lui sont attachés! Alors, au milieu des épreuves, nous serons capables de compter sur sa bonté et nous ne serons pas enclins à limiter sa puissance.

Psaume 79

Le Psaume 79 appelle le jugement sur les nations; mais ce sujet ne nous arrêtera pas. Le seul point que je désire mentionner, c'est la manière dont le coeur se tourne vers Dieu, lorsqu'il est très abattu. Il ne cherche pas même à se venger, mais, étant à l'extrémité sous l'oppression du mal, il se tourne vers Dieu, et se souvient ainsi de ses propres péchés. Il n'a pas d'autre refuge que le nom de Dieu. «Ne rappelle point devant nous les iniquités commises ci-devant; que tes compassions nous préviennent... O Dieu de notre délivrance! aide-nous pour l'amour de la gloire de ton nom; délivre-nous et pardonne-nous nos péchés, pour l'amour de ton nom» (versets 8, 9). Tel est l'effet du châtement, à supposer que nous connaissions Dieu. Il produit l'humilité du coeur, la véritable confession, la conscience qui sait n'avoir aucun droit à la délivrance, mais qui compte sur la bonté de Dieu et sur son nom, en un mot, sur ce qu'il est. L'âme se repose sur le fait qu'il y a compassion, que Dieu écoute le gémissement de ses prisonniers, et qu'il agira selon la grandeur de sa puissance pour préserver ceux qui sont voués à la mort malgré la force apparente du bras qui les retient.

L'ennemi avait outragé le Seigneur en injuriant son peuple. «Où est leur Dieu?» où est leur confiance? Alors le Seigneur se manifeste; voilà ce que son peuple attendait, aussi célèbre-t-il l'Eternel.

Ce Psaume met en lumière une autre vérité que nous rencontrons souvent dans l'Ecriture. Dieu n'est pas seulement un Dieu glorieux qui doit maintenir sa gloire, mais, ayant acquis un peuple sur la terre, il a identifié sa gloire avec ce peuple. La foi sent profondément cette vérité qui la pénètre de reconnaissance, et elle compte sur la délivrance et sur la grâce. Dieu délivre tout en garantissant sa propre gloire. Mais, pour la même raison, Dieu ne permet aucun mal, parce que son nom est lié à son peuple, comme Israël nous en fournit l'exemple: «Je vous ai connus vous seuls d'entre toutes les familles de la terre; c'est pourquoi je visiterai sur vous toutes vos iniquités» (Amos 3: 2). Ici, le châtement est sur son peuple et le nom de Dieu est outragé. Aussi, tout en s'humiliant et en recherchant la miséricorde et la purification, attendent-ils la délivrance, car le peuple de Dieu est devenu fort chétif.

Psaume 80

Le Psaume 80 est hardi dans ses invocations. Il passe de la délivrance d'Egypte à la connaissance, non pas de Christ, mais du Fils de l'Homme; et encore le considère-t-il plutôt comme le sarment que Dieu s'est fortifié pour lui-même. On ne trouve pas ici les mots qui rendent si clair le début du chapitre 15 de Jean: «Je suis le cep, vous, les sarments». Cependant notre Psaume va jusqu'à reconnaître l'homme de la droite de Dieu, le Fils de l'homme, qu'il s'est fortifié. Mais si, dans cette confiance en Dieu, et regardant au Fils de l'homme, ce Psaume parle hardiment; s'il attribue tout à la grâce, il porte néanmoins un caractère absolument juif. Il fait allusion à l'ordre des tribus dans le désert (verset 2); il connaît Dieu comme Celui qui est assis entre les chérubins (verset 1); il considère Israël comme la vigne de Dieu, et le Messie, dans son caractère juif le plus élevé, comme le Fils de l'homme; enfin, toute son espérance, c'est que Dieu ramènera son peuple. Nous allons examiner cette dernière expression, car elle

caractérise l'invocation de ce Psaume. On la trouve aux versets 3, 7 et 19; nous la rencontrons dans la même acception en Jérémie 31: 18, 19 et au chapitre 5: 21 des Lamentations. Elle offre donc un intérêt particulier.

La discipline seule, en elle-même, peut bien briser la volonté, humilier, lorsque Dieu agit, et faire ainsi une oeuvre préparatoire, mais elle ne ramène pas à Dieu. C'est ainsi que les fidèles sont amenés à dire ici, comme dans les désolations d'Ephraïm et de Juda, lorsqu'ils sont au plus bas, et qu'ils n'attendent plus aucun autre secours: «Ramène-moi», «ramène-nous». Ce n'est pas simplement une tristesse selon Dieu et la conscience de péché, ce qui n'est pas même, à proprement parler, la pensée de ce Psaume; mais il y a le sentiment qu'ils appartiennent à Dieu, qu'ils sont le peuple de Dieu, et en même temps l'objet de sa réprobation: — «ils périssent dès que tu te montres pour les tancer». Il est question ici des voies de Dieu envers son peuple, et ce Psaume peut s'appliquer aussi à un saint dans le temps actuel, lorsque Dieu agit ici-bas à son égard selon le témoignage qu'il a rendu. Il y a, je le répète, le sentiment de lui appartenir, mais le coeur qui repasse l'oeuvre de Dieu et les bénédictions qu'elle a produites autrefois, voit maintenant cette oeuvre détruite, témoignant ainsi de la puissance de l'ennemi. Cependant ce n'est pas à cette puissance que la foi s'arrête, mais c'est au courroux de Dieu. La foi se tourne vers Lui, comme à la source première de la bénédiction et de la puissance qui a opéré cette bénédiction, comme à Celui dont c'est l'oeuvre, et qui est toujours occupé en faveur de son peuple. La foi s'arrête à la beauté de l'oeuvre de Dieu, aux délices qu'il prend à cette vigne qu'il avait plantée pour lui-même, mais qui maintenant est arrachée; et la foi en conclut que Dieu interviendra en grâce. Mais cette intervention doit consister d'abord en ce que Dieu ramène à Lui son peuple.

L'état dans lequel ils se trouvent est en rapport avec la ruine générale, mais ce n'est pas ici la pensée principale: ils ne peuvent séparer leur propre état d'avec l'intervention divine. Il leur faut cette intervention, mais son premier acte doit être de les restaurer, de les ramener. Ils désirent la bénédiction, mais ils la veulent selon le caractère de Dieu, qui commencera d'abord par eux et les ramènera; et alors la face de Dieu reluira sur eux et ils seront délivrés. Quelle bénédiction, lorsque nous nous étions détournés de Dieu, de pouvoir l'invoquer, lui demandant qu'il nous ramène, et que sa face reluise sur nous de telle manière qu'elle apporte la bénédiction et une délivrance actuelle à son peuple. Le fidèle demande à Dieu de retourner et de visiter sa vigne; toutefois il ne s'attend pas à la restauration de l'état de choses primitif (ce n'est pas la manière de faire de Dieu), mais à l'établissement du rejeton que Dieu a fait devenir fort pour Lui-même. Il en est ainsi de nous maintenant: Nous attendons l'exaltation de Christ, quand même il ne s'agirait que de restaurer en détail les choses où nous avons manqué. Si nous avons failli, il ne nous sied pas d'attendre que Dieu rétablisse les choses sur le même pied qu'auparavant, comme si rien ne s'était passé — ceci ne pourrait pas être à sa gloire — mais nous pouvons nous attendre à ce qu'il intervienne pour montrer sa bonté dans ce qui manifeste sa grâce, et à ce qu'il écoute le cri de son peuple: «Que ta main», s'écrie la foi d'Israël, «soit sur l'homme de ta droite». C'est là qu'ils trouvent leur force et leur sûreté, et qu'ils sont gardés debout. — «Et nous ne nous retirerons point arrière de toi». Il en sera

pleinement ainsi d'Israël aux derniers jours, et il en est ainsi de nous en pratique. Sa présence est ce qui nous garde.

Mais la foi cherche encore une autre chose. L'éloignement de Dieu, la recherche de la propre volonté, ont pour résultat l'engourdissement et la mort; aussi, quand ils sont ramenés, ont-ils besoin d'être vivifiés; il faut que cette puissance qui ranime et qui donne la vie, rappelle leur coeur vers Dieu. Alors ils l'invoqueront avec un redoublement de sérieux et une confiance nouvelle: «Vivifie-nous, et nous invoquerons ton nom». Pour Israël ce sera réellement la vie d'entre les morts. C'est plus que la prière qui crie à Dieu dans l'épreuve; c'est le coeur qui, plein de confiance, en appelle à Dieu, après avoir été ramené à Lui. Cette scène prophétique montre évidemment la restauration d'Israël. Dieu ne cache pas maintenant sa face aux siens, mais il l'a cachée à Israël; toutefois les chrétiens peuvent reconnaître ses voies en gouvernement dans leur oeuvre, dans leur service, et dans leur état comme corps. En rapport avec notre sujet, je voudrais ajouter quelques mots sur le retour personnel à Dieu et la repentance, tels que nous les trouvons dans les passages de Jérémie cités plus haut. Ainsi, au chapitre 31: 18, il est dit: «Convertis-moi» ou: ramène-moi «et je serai converti». Nous avons donc en premier lieu l'action de Dieu en grâce, ramenant le pécheur, le convertissant. Ce dernier ne regardait pas à Dieu, il lui avait tourné le dos; et maintenant, de coeur et de volonté, il se retourne vers Lui. La repentance vient après: «Certes, après avoir été converti, je me suis repenti». — Mon coeur, ayant été tourné vers Dieu et amené dans la lumière, je me mis à l'oeuvre; je jugeai tout, aussi bien l'état de mon coeur que mes voies pendant mon éloignement de lui. Alors, introduit dans la vraie bénédiction, possédant la pensée de Dieu quant au bien, on reste confondu d'avoir pu désirer et poursuivre des choses si vaines et si mauvaises.

L'épître aux Corinthiens nous présente une autre pensée. La conversion que Dieu opère produit la tristesse (2 Corinthiens 7). La première lettre de l'Apôtre avait pénétré, par la puissance de l'Esprit, dans leurs âmes. Ce n'était pas encore le jugement complet de leur état dans la lumière, mais, leur propre volonté étant retenue par l'action divine, il y avait chez eux de l'affliction dans le sentiment qu'ils s'étaient écartés du droit chemin. Alors la conscience commença à agir et non plus la volonté; peut-être le moi y avait-il encore part en quelque mesure. Néanmoins c'était une tristesse selon Dieu, une volonté brisée, un coeur contrit; il y avait le sentiment que l'on avait suivi sa propre volonté et oublié Dieu. Les illusions d'une volonté perverse s'en sont allées, et dès lors commence l'action de la nature divine en nous, résultat du fait que nous avons affaire à Dieu. Cette action n'est pas accompagnée de frayeur lorsqu'elle est bien sentie; il n'y a nulle idée que Dieu veuille nous imputer le péché, ou nous condamner, mais bien la tristesse et l'affliction du coeur à la pensée que l'on a suivi la perversité et les tromperies de sa propre volonté. Cette tristesse produit un jugement du mal bien plus actif et plus décidé, et ce jugement est appelé ici *la repentance*. «La tristesse qui est selon Dieu, opère une repentance à salut dont on n'a pas de regret». Par cette conversion dont nous venons de parler, l'âme ayant été amenée, par l'opération de la grâce de Dieu, à s'affliger pour avoir écouté sa propre volonté, rentre maintenant (ou plutôt entre pour la

première fois) sous l'influence naturelle et sous l'action du nouvel homme non contristé. Elle juge avec l'énergie spirituelle tout le mal, comme Dieu le juge en principe. Le sentiment de la culpabilité n'a point disparu, mais, ce qui caractérise cet état c'est le jugement de la faute — le jugement du moi en tant que celui-ci y est impliqué. Le coeur est *pur* du mal, lorsqu'il le juge comme Dieu le fait et s'en sépare comme d'une chose qui lui est extérieure, à laquelle il est étranger. Or ceci est la sainteté. Elle gagne en profondeur à mesure que l'on connaît mieux le *moi*.

Nous en voyons un exemple dans le discours de Pierre au chapitre 2 des Actes. L'apôtre venait de mettre devant leurs yeux le péché du peuple. «Alors ils eurent le coeur saisi de componction et ils dirent à Pierre: Que ferons-nous?» Il n'était plus question de leur volonté qui leur avait dicté ce cri furieux: «Crucifie-le, crucifie-le!» Le péché a accompli son acte et ne peut plus se changer. La folie d'un tel acte se présente à eux, apportant l'angoisse à leurs coeurs. «Que ferons-nous?» Ils sont convertis, ils en sont arrivés à l'affliction et à la tristesse selon Dieu. Que leur dit Pierre? «Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, en rémission des péchés». Ils étaient convertis, saisis de componction en songeant à la folie de leur péché; ils avaient encore à se repentir. Il y a une chose plus grande, plus profonde, plus complète qu'une âme amenée à la lumière; c'est lorsque le nouvel homme exerce son jugement sur ce que le *moi* avait été. Il ne s'agit plus d'une âme convaincue de la part de Dieu et se soumettant, dans le sentiment de sa culpabilité, à l'effet de Sa grâce et de Sa présence, mais il s'agit d'une âme qui rejette spirituellement, en communion avec Dieu, le mal comme tel, du terrain où le nouvel homme se tient avec Dieu. La contrition et l'humilité de coeur accompagnent cet acte, mais l'âme est rentrée dans sa liberté devant Dieu. Il y a une vraie repentance, du moment que le moi est mis de côté et que la nouvelle nature s'est emparée du jugement et de la volonté et juge librement, comme une chose rejetée, tout ce qui avait séduit la chair et ce en quoi elle prenait plaisir.

Psaume 81

Ce Psaume nous fournit l'occasion de noter quelques principes du gouvernement de Dieu. C'est lorsque l'on a été rétabli dans la bénédiction, que l'on peut considérer les voies merveilleuses de Dieu. Si le peuple avait été fidèle, loin d'être affligé, il aurait joui non seulement de la paix, mais d'une bénédiction actuelle et abondante. Loin de là, il ferma son oreille à Dieu; aussi Dieu les abandonna aux convoitises de leur coeur; ils marchèrent selon leurs propres conseils et tombèrent bientôt au pouvoir de leurs ennemis, toujours plus forts que le peuple de Dieu, lorsque celui-ci descend sur leur terrain. Dieu nous a délivrés. Nous avons été délivrés de l'esclavage et du fardeau du péché. La puissance divine (une puissance qui, tout en se manifestant par ses effets, a néanmoins sa source dans le secret des conseils divins) nous a répondu lorsque, sous le péché, nous étions dans l'angoisse et dans la détresse; et, dès lors, tout en ayant part, en vertu de notre position, à la plénitude de la bénédiction, nous sommes sous la responsabilité quant aux bénédictions présentes que nous avons reçues. «Si tu m'écoutais!» Ce que Dieu veut, c'est la vérité du coeur envers lui, c'est que non seulement l'on évite le mal quand il se rencontre, mais qu'il n'y ait point d'idole dans le coeur,

qu'il y ait la vérité dans le coeur vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu nous appelle à cela comme étant déjà notre Dieu (nous disons maintenant: Père), qui nous a délivrés et sauvés et qui nous dit (sans doute lorsque nous sommes dans le sentier de l'obéissance): «Ouvre ta bouche et je la remplirai». Nous sommes appelés à élargir nos coeurs pour recevoir la bénédiction. Dieu a de riches, d'abondantes provisions pour nous, et nous engage à ouvrir largement notre bouche. Tout son désir est de la remplir de ses propres richesses, des richesses de bénédictions de la grâce données par sa propre main. Les richesses insondables de Christ nous appartiennent et sont communiquées à nos âmes. Mais hélas! souvent nous ressemblons à Israël: «Mon peuple n'a point écouté ma voix et Israël ne m'a point eu à gré».

Alors, en guise de châtiment, Dieu laisse les siens se nourrir du fruit de leurs propres voies: jugement terrible par lequel on est parfois humilié et amené à sentir l'amertume de la puissance de l'ennemi, et d'autres fois, ce qui est pire, porté à se croire finalement abandonné! Ce cas ne peut guère se présenter, lorsque l'âme a été réellement vidée du «moi» et de la propre justice si subtile dans sa nature. Toutefois les dards enflammés du malin sont terribles pour l'âme. Ce ne sont nullement ici les doutes d'une âme exercée sous la loi, l'incertitude de savoir si Dieu sera pour elle, si elle pourra échapper; mais c'est la frayeur que l'âme éprouve vis-à-vis d'un Dieu qui est contre elle. Tandis que, dans le premier cas, il s'agit du doute légal, dans le second c'est le doute du désespoir produit par Satan. Si le saint marche fidèlement, il aura sûrement des ennemis, Satan et ses machinations, à combattre, mais c'est de fait le Seigneur qui remporte la victoire sur eux. Ce combat est, après la patience de la foi, la preuve encourageante que le Seigneur est avec nous pendant la course. Nos adversaires sont ceux du Seigneur; avoir conscience de cela est une immense force. Ceux qui s'opposent à nous lorsque nous marchons dans le sentier du Seigneur, sont en tout cas, dans cette mesure, au nombre de ceux qui haïssent l'Éternel. Ils sont trouvés menteurs et vains dans leurs prétentions, tandis que le saint marche en paix par la puissance du Seigneur dans un chemin uni. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure à toujours; il est nourri de la moelle du froment, de la connaissance la plus précieuse de Christ; tandis que la douceur de la grâce divine rafraîchit et satisfait le désir de l'Esprit.

Psaumes 82-83

Ces deux Psaumes ne m'offrent pas de remarque particulière en rapport avec l'objet de ces méditations. Au Psaume 82, le lecteur observera que Dieu juge les juges, spécialement ceux qui, en Israël, avaient la loi divine pour les guider. Ils tombent ainsi de la position qu'ils occupaient comme exerçant l'autorité de Dieu sur la terre, dans celle de l'homme responsable, et Dieu se lève pour juger la terre. Dans ce Psaume, Dieu s'occupe de l'iniquité de l'homme envers son semblable et de la différence entre le jugement confié à l'homme et la justice. Le Psaume 83 traite de la manière dont l'homme est coupable d'inimitié active contre Dieu, usant, dans sa haine pour le peuple de Dieu, de ruses, de conspirations, de violence, afin que même leur souvenir soit ôté de la terre (verset 4). Mais ces efforts de l'homme ont pour résultat final que «Jéhovah seul (le Dieu d'Israël) est Souverain sur toute la terre». L'oppression exercée de haut en bas par ceux qui représentent Dieu sur la terre, la rébellion

dirigée de bas en haut contre Dieu et se manifestant par la haine envers son peuple terrestre; tels sont les caractères de l'homme et l'objet du jugement de Dieu sur la terre.

Psaume 84

Bien que Dieu soit nécessairement le centre de tous les désirs du nouvel homme, il n'est cependant pas parlé ici, comme au Psaume 63, du désir qui a Dieu comme tel pour objet. Jéhovah est reconnu comme le Dieu vivant, mais comme un Dieu manifesté, en relation avec son peuple. Il n'est pas dit ici: «Mon âme a soif de Dieu», mais: «Eternel des armées, combien sont aimables tes tabernacles!» Ils ne seraient pas aimables si l'Eternel n'y demeurait pas, et si ces tabernacles n'étaient pas à lui. Il s'agit donc ici du bonheur que l'on trouve dans la jouissance d'une relation publique avec Celui qui demeure au milieu de son peuple, et non pas du bonheur abstrait que l'on trouve en Dieu même. Les tabernacles de Dieu sont un lieu de repos pour le coeur; c'est comme l'hirondelle qui a, de la part de Dieu, un nid où elle met ses petits. Et ceci est juste. Le désir de l'âme après Dieu lui-même est la racine et l'essence de la piété personnelle. Le secret de Dieu se trouve là, et l'âme est gardée dans la sainteté de sa présence, et exercée dans cette sainteté devant lui. Mais le vrai refuge de l'âme pieuse est là où Dieu manifeste sa gloire, où il est adoré. «Dans son palais, chacun le glorifie» (Psaumes 29: 9). C'est là que la louange est produite et s'exprime.

Il ne s'agit pas ici des exercices de l'âme, mais d'un coeur pieux débordant (et la chose ne peut avoir lieu que dans le nouvel homme) en actions de grâces et en adoration avec ceux qui sont d'un même sentiment, là où tous adorent, là où il n'y a rien d'autre que la louange; car l'autel de Dieu est le centre des désirs et des épanchements du coeur. Là Dieu se manifeste, là le coeur a trouvé une demeure loin des exercices et des épreuves; aussi comprend-il bien que dans ce lieu on louera Dieu incessamment. Ceux qui y demeurent n'ont rien d'autre à faire. Telle sera la bénédiction dans son parfait accomplissement.

Mais il est encore une autre chose (verset 5 et suivants). dans laquelle on éprouve la bénédiction: je veux parler du chemin, chemin qui conduit au sanctuaire en traversant le monde qui est la vallée des larmes. Celui qui, d'un coeur tranquille, marche en pèlerin vers le repos et la demeure de Dieu, a sa force dans le Seigneur. Aussi est-il appelé bienheureux. Si la demeure de Dieu, le lieu où sa gloire est manifestée et que cette gloire remplit, est l'objet vers lequel tendent tous les désirs du coeur, le chemin qui y conduit sera aussi dans le coeur. Ce chemin peut être rude, il peut conduire par la vallée des larmes, vallée où l'on trouve la croix, mais c'est le chemin qui mène au but et le coeur y est attaché. D'autre part, le coeur se confie en Dieu; Son amour est pour lui la clef de tout; c'est pourquoi il est dit: «Seigneur, par ces choses-là on a la vie et dans toutes ces choses consiste la vie de mon esprit» (Esaïe 38: 16). Elles changent la vallée de larmes en une fontaine et font trouver dans l'affliction les rafraîchissements de la grâce. Car il faut que la volonté soit brisée, que les mouvements de la volonté dans les désirs du coeur soient jugés, pour que la grâce, pour que Dieu lui-même (cette source de joie et de bénédiction) puisse avoir toute sa place. C'est ce que produisent les exercices et les épreuves du désert. La vallée n'est pas appelée la vallée de l'épreuve, mais celle des larmes; car, ce qui produit la fontaine rafraîchissante, ce ne sont pas simplement les

faits extérieurs, mais ce sont les exercices du coeur qui en découlent. Christ, l'homme parfait dans ses voies, était aussi un homme de douleurs, et il manifestait et exerçait son amour au milieu des souffrances. Nous avons besoin d'être humiliés et brisés afin de parvenir à cet état, mais c'est précisément ce qui change pour nous la vallée en fontaine. «Par ces choses-là on a la vie, et dans toutes ces choses consiste la vie de l'esprit». Dans la douleur de sa réjection, auprès du puits de Sichar, le Seigneur avait une nourriture à manger que ses disciples ne connaissaient pas.

Mais ce n'est pas tout: il y a des provisions de grâce qui sont directement fournies d'en haut; Dieu envoie en grâce la pluie sur son héritage, pour le rafraîchir lorsqu'il est altéré. La pluie comble les marais (*). Les communications de l'Esprit de Dieu, la révélation de Christ à l'âme, l'amour du Père, tout cela rafraîchit et réjouit le coeur et le détourne du monde pour le remplir de ce qui lui fait considérer le monde comme rien. Le nouvel homme goûte ces joies, et traverse joyeusement la vallée en pensant à ces choses. Il va de force en force. Ce ne sont pas des forces accumulées, et cependant la force est augmentée; mais cet accroissement de force, bien loin d'affaiblir la dépendance de Dieu, en augmente le sentiment. On se connaît mieux et l'on se défie beaucoup plus de soi-même; on est plus simple et l'on a un sentiment plus net que la force appartient à Dieu. Pierre nous en est un exemple. Le Seigneur lui dit: «Quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères». C'était un cas extrême quant aux moyens employés pour le produire, mais qui nous montre combien le jugement de soi-même et l'école de la dépendance sont le moyen d'avoir la force, parce que la force est réellement en Christ. «Ma puissance s'accomplit dans l'infirmité». Ainsi la force que nous avons et que nous sentons, au point où nous sommes amenés à réaliser la grâce et la présence de Christ, nous pousse plus loin et nous fait avancer dans notre voyage à travers le désert; nous en usons (je ne dis pas que nous l'usons) pour le voyage; nous employons cette force en chemin, mais ce n'est pas la même chose qu'éprouver la jouissance de tirer toute bénédiction de Lui.

(*) Ou plutôt: «La première pluie aussi la comble de bénédictions».

Cela nous conduit à nous rendre mieux compte du besoin que nous avons de Christ, et à une connaissance de nous-mêmes qui est augmentée par les choses que nous traversons. Cette découverte du «moi» n'est cependant pas toujours le résultat d'un jugement que nous formons sur nous-mêmes, mais elle provient du dépouillement du moi, et du déclin de sa puissance trompeuse sur notre coeur, qui nous fait nous abandonner plus simplement à Christ. C'est ainsi que nous avançons graduellement en force; Christ est davantage notre tout, et, si nous tombons en faute, le progrès se montrera en ce que le moi sera positivement jugé et l'âme restaurée. Le résultat sera notre apparition devant Dieu, où le moi n'existera plus, et dans le lieu où il a placé sa bénédiction, et où tous montent pour l'adorer et le glorifier. Même à présent il y a une réalisation partielle de cela, mais la chose ne sera accomplie certainement qu'en gloire, dans la Jérusalem céleste et dans la maison du Père. Mais tout cela produit la supplication, la supplication avec le sentiment de la Majesté divine, mais aussi avec la conscience d'une précieuse relation dans laquelle on se trouve. Il est Jéhovah, le Dieu des armées, mais il est aussi le Dieu de Jacob.

Il y a plus encore. Jusqu'à ce que nous soyons introduits en réalité dans les parvis de Dieu, nous dépendons de cette Majesté et de cette fidélité à son alliance (pour nous, c'est le nom du Père en union avec Christ), mais nous dépendons aussi du fait que Dieu regarde à Christ. C'est notre sauvegarde pour le temps présent et, dans un sens, pour l'éternité. Nous avons de l'assurance, de la confiance, et nous prions parce que Dieu regarde la face de son Oint. Mais cette confiance que nous avons sur le chemin de la vallée de Baca se lie au désir d'être dans Ses parvis. «Regarde notre garant, ô Dieu, repose-toi en lui», «car mieux vaut un jour en tes parvis que mille ailleurs». Mieux vaut se tenir à la porte de la maison de Dieu que jouir de tout ce que les tentes des méchants peuvent offrir, ou du droit d'y habiter. Dieu éclaire de sa glorieuse Majesté, et il protège. Il donnera dans une grâce parfaite qui ne connaît pas d'entraves, tout ce dont nous avons besoin quand nous sommes dans l'épreuve en chemin, tout ce qu'il faut à notre faiblesse, qui possède le privilège de pouvoir compter sur son secours. Et enfin, lorsque nous serons introduits dans la maison avec la capacité d'en jouir, il nous donnera la gloire avec lui-même. Nous pouvons compter sur lui pour toutes choses. Il est bon; il n'épargne aucun bien à ceux qui marchent devant lui. L'âme termine avec cette affirmation bénie: «Bienheureux est l'homme qui se confie en toi». Combien cela est vrai! Rien n'est hors de Sa portée, rien ne peut troubler sa puissance; rien dont son amour ne veuille se charger à notre place; rien dont sa sagesse ne puisse se servir pour notre bénédiction. Le coeur connaît son amour, et peut y compter; il sait que: «Bienheureux est l'homme qui se confie en lui».

Psaume 85

Le Psaume 85 fait ressortir un principe d'une grande importance pratique; c'est la différence entre le pardon de tout ce qui appartient à notre état précédent, et la bénédiction dans laquelle le croyant est introduit par la jouissance d'une relation avec Dieu. Il s'agit naturellement dans ce Psaume du rétablissement d'Israël dans la jouissance de la bénédiction, dans son pays, événement par lequel seront accomplies les promesses de Jéhovah; mais je ne parlerai ici que de ce qui nous concerne.

Le pardon est reconnu comme étant le fruit de la bonté de Jéhovah, de sa bonté assurée envers son peuple; aussi les fidèles comptent-ils sur une pleine et entière bénédiction; mais cette bénédiction et le pardon sont deux choses distinctes. Il en est de même pour nous: le pardon s'applique à tout ce que nous avons fait, en tant que nous sommes considérés comme appartenant au vieil homme et à ses actions. Nous sommes ramenés, et les fruits du vieil homme sont mis de côté pour toujours par le sacrifice de Christ; nous avons ainsi un pardon complet. Quant à notre état précédent, la colère est passée. Tous nos péchés sont couverts, mais, malgré cela, il reste encore l'éloignement de Dieu et il n'y a pas la jouissance de sa communion. La crainte du jugement et du Juge est passée, mais il n'y a pas la jouissance d'une bénédiction actuelle avec Dieu. Sa faveur qui repose sur ceux avec lesquels il n'a plus rien à débattre, et les communications de cette faveur dans une relation établie selon la nature et la justice divines, tout cela est encore inconnu. Il y a eu de la joie; elle est grande encore, car on se sent pardonné; mais ce pardon s'applique à ce que nous sommes dans la chair, et n'est pas la communion avec Dieu dans une nature qui, parce qu'elle vient de lui, est capable de

jouir de lui et n'a de goût pour nul autre. Quoiqu'on ait le pardon, cette distance de Dieu, cette impossibilité de jouir de lui avec une nature nouvelle et divine, se fait sentir à l'âme comme étant proprement la colère. Dans cet état on ne peut parler d'avoir été amené à Dieu, ni de repos, car on ne le trouve que dans la jouissance de sa faveur.

C'est aussi le désir exprimé dans ce Psaume. Les captifs de Jacob avaient été ramenés (*), mais il faut davantage à l'âme du fidèle: il désire être ramené à Dieu et qu'il n'y ait plus pour lui *aucune* colère (**). Cette parole est d'une immense portée; mais, sans elle, il est impossible de trouver le repos, lorsque nous connaissons, au moins en espérance, et l'amour et la communion. Peut-être avons-nous désiré de posséder le sentiment de sa faveur, mais nous ne pouvons l'obtenir ni par des progrès ni par des victoires: on ne l'obtient que par le pardon et par la délivrance, car nous sommes des pécheurs. Mais, lorsque nous avons découvert qu'il y a rédemption et pardon, alors ce n'est plus seulement le besoin de la conscience qui nous pousse à nous approcher, mais ce sont les désirs spirituels du nouvel homme. «Ne veux-tu pas nous faire revivre, afin que ton peuple se réjouisse en toi?» (verset 6). L'âme est vivifiée par la présence de l'Esprit de Dieu et se réjouit en Dieu lui-même. C'est ce que nous trouvons aussi en Romains 5: «Nous avons la paix avec Dieu;... et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, par lequel nous avons maintenant obtenu la réconciliation». «Fais-nous voir ta miséricorde, ô Jéhovah» (car c'est la miséricorde, mais provenant d'un Dieu connu dans sa relation avec son peuple — comme pour nous c'est le Père connu en Christ), «et accorde-nous ta délivrance». L'âme a appris à connaître la grâce, et elle attend la réponse, parce qu'elle espère en la grâce. Ce n'est pas une angoisse légale, mais le désir de connaître Dieu dans sa faveur. «Il parlera de paix... sa délivrance est proche de ceux qui le craignent» (versets 8, 9).

(*) «Tu as ramené *et mis en repos* la captivité de Jacob» (verset 1). Les mots que nous indiquons en italiques doivent être retranchés de notre version ordinaire. Ils détruisent complètement le sens. (Ed.)

(**) Il faut traduire le verset 4 ainsi: «O Dieu de notre délivrance! ramène-nous et réduis à néant la colère que tu as contre nous».

Ceci est de toute importance pour l'âme; elle ne doit pas s'arrêter au pardon qui est sa première et urgente nécessité, mais elle doit comprendre qu'elle est appelée à jouir de Dieu, dans la communion sans nuage d'une nature nouvelle. Cette nature qui est moralement la nature divine trouve nécessairement toutes ses délices en Dieu; seulement, dans notre cas, cette joie dépend de lui et va en augmentant — nous nous glorifions en Dieu. Sans doute, ce sentiment doit être fondé sur la justice, et, comme nous allons le voir sur la justice divine. S'il en était autrement, ce ne serait pas Dieu; mais l'idée présentée ici n'est pas celle d'un règlement de comptes avec un Dieu qui met notre justice en question: il s'agit de jouir de la présence de Dieu, d'être en communion avec lui, selon la perfection dans laquelle nous avons été placés devant lui, de trouver en lui nos délices, dans la nature divine dont nous sommes participants. Voici comment la chose nous est présentée par rapport à Israël: «La bonté et la vérité se sont rencontrées; la justice et la paix se sont entre-baisées». C'est la bonté, car elle est accordée à des pécheurs en pure et souveraine grâce, mais c'est aussi la vérité, car elle

accomplit toutes les promesses de Dieu envers Israël. Pour nous, c'est bien plus que la promesse, car au fond il n'y a pas de promesse pour l'Eglise. Toutefois la réalisation de ces vérités est plus frappante dans le cas de l'Eglise, puisque la position de cette dernière en Christ correspond à la position de Christ lui-même. L'Eglise est, devant Dieu, dans la même faveur dans laquelle Christ se trouve comme ressuscité d'entre les morts. La justice semblait être contre le pécheur; elle l'était en effet; mais, en vertu de la justice divine, elle s'allie à la paix pour le pécheur. «La justice et la paix se sont entre-baisées». La paix correspond à la bonté et la justice à la vérité. Ils ont — nous avons — la paix par grâce; mais la justice par la foi en Jésus Christ nous introduit dans la pleine jouissance de la position dans laquelle il se trouve, sinon ce ne serait pas la justice. «La vérité germera de la terre»: en effet, c'est là que toutes les promesses seront accomplies pour Israël. Il n'est pas question de cela pour nous, mais d'être assis dans les lieux célestes dans le Christ Jésus. Il ne nous est pas dit non plus: «La gloire habitera dans notre pays» (verset 9); non, mais nous sommes par droit et par position dans la gloire de Dieu, en haut; mais dans tous les cas «la justice regarde des cieux» (*) (verset 11). Il ne s'agit ni pour Israël ni pour nous d'une justice qui regarde de la terre pour réclamer la bénédiction du ciel. Dieu a établi la justice dans les cieux mêmes, car Christ s'y trouve. Il y est en vertu de la justice de Dieu. La justice était une justice divine et céleste. Christ ayant glorifié Dieu, est glorifié auprès de Dieu et en lui: c'est la justice divine. Nos bénédictions célestes aussi bien que les bénédictions terrestres d'Israël en découlent. Au verset 12, nous trouvons en outre des bénédictions conférées d'en haut: tout cela est donc le produit de cette contrée céleste dont les joies et les privilèges nous sont octroyés pour en jouir.

(*) Notez comment ceci met de côté la justice légale qui regarde de la terre vers le ciel.

Le dernier verset a trait proprement à la terre, mais je désire faire ressortir une vérité qui s'y rattache. Le gouvernement actuel de Dieu ne s'applique ni au pardon, ni à la paix, mais à une marche dans la jouissance divine. Nous jouissons de cette précieuse communion en demeurant en Dieu et Dieu en nous, par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Si nous le contristons, nous sommes affligés, humiliés, peut-être châtiés. Notre position reste la même, mais la réalisation et la jouissance de cette position dépendent des révélations et de l'action du Saint Esprit en nous, qui dépendent elles-mêmes de notre marche, de notre état, de notre obéissance.

C'est ainsi qu'en Jean 14 et 15, la jouissance des bénédictions et de la faveur divines dépend de la marche du fidèle. Cela doit être, du moment que cette jouissance est le résultat de l'habitation en nous du Saint Esprit: en effet, comment pourrions-nous jouir de la communion en amour, au milieu de pensées vaines ou mauvaises? La présence du Saint Esprit dépend de la justice, autrement dit, de la présence de Christ dans le ciel; et c'est par ce don du Saint Esprit que l'amour de Dieu est répandu dans nos coeurs. Nous demeurons en lui et lui en nous. Mais, lorsqu'il y a du mal la chair est à l'oeuvre, le Saint-Esprit est contristé, la communion est interrompue. Il n'est nullement question de notre relation (elle est établie par la séance de Christ dans le ciel), mais il est question de la jouissance des bénédictions dans lesquelles nous avons été introduits, il s'agit d'avoir communion avec Dieu. Ici toute notre

marche avec Dieu entre en ligne de compte, quoique je ne puisse bien marcher que par grâce. Le point sur lequel j'insiste ici c'est qu'il est de toute importance de saisir la différence qui existe entre le pardon (c'est-à-dire la grâce appliquée par l'oeuvre de Christ au péché et à tous les fruits du vieil homme) et notre introduction en lui, en justice, dans la présence et dans la communion de Dieu, là où n'entrent jamais aucun nuage, ni aucune question de péché. Nous pouvons sortir de cette présence, perdre non pas le droit d'y avoir part, mais la jouissance de cette bénédiction dans notre âme, et voir — non pas la paix avec Dieu, — mais la communion détruite; nous pouvons, dis-je, sortir de cette présence, mais jamais aucun nuage de péché ne peut y entrer. Nous sommes aimés comme Christ est aimé. Tout dépend de son oeuvre. Mais le pardon des choses hors desquelles nous avons été retirés, c'est-à-dire l'application de l'oeuvre de Christ à notre responsabilité comme enfants d'Adam selon la chair; voilà une vérité. Une autre vérité, c'est que nous ne sommes pas dans la chair, mais en Christ, dans la jouissance des choses dans lesquelles il est entré, lui, notre vie pour toujours.

Psaume 86

Le Psaume 86, bien simple dans ce qu'il exprime, est néanmoins rempli d'importantes vérités pratiques; car les richesses de la gloire et de la puissance de Dieu y sont mises en rapport avec la faiblesse d'une âme qui a été amenée à lui. L'âme trouve son centre, non pas en étant capable, dans son état de faiblesse, d'embrasser tout d'abord l'étendue de la gloire, mais en faisant de Dieu son centre; et ainsi elle célèbre Dieu, comptant sur sa puissance et sur la délivrance finale qui l'introduira dans la gloire.

L'âme a quatre titres à l'attention de l'Eternel: le croyant est affligé et misérable il n'est pas d'entre les orgueilleux de la terre il est saint, réellement mis à part pour Dieu; enfin, comme serviteur de Jéhovah, (il s'agit maintenant, comme nous l'avons souvent fait remarquer, du nom du Père et de Christ comme Seigneur) il se confie en lui et crie journellement à lui. Tel est l'état de l'âme du fidèle: il est affligé et saint, c'est-à-dire mis à part pour le Seigneur; il est serviteur; il se confie en Dieu et sa confiance n'est pas inactive, car il crie dans le sentiment de son besoin et de sa dépendance. Se confiant en la bonté de Dieu, l'âme demeure dans cette assurance ainsi que dans la conscience de la majesté du Seigneur, élevé au-dessus de tous ceux qui prétendent à la force. Lui seul est Dieu, lui seul est grand et fait des choses merveilleuses (verset 10). Alors l'âme désire être instruite de la voie de Dieu — elle n'a aucune envie de suivre son propre chemin. La vérité, la parole de Dieu est son guide.

Ici se présente un nouveau besoin: le coeur a la tendance d'être distrait par mille objets, par mille pensées fugitives, aussi demande-t-il au Seigneur de lui donner un seul but: «Unis mon coeur à la crainte de ton nom» (verset 11). Combien nous avons besoin d'avoir un coeur concentré tout entier sur Christ! Là se trouve la puissance; là aussi cette réalisation des choses divines qui transporte nos coeurs dans la scène céleste, qui les met en rapport direct avec les sources divines de la force. Lorsque d'autres pensées nous occupent nous sommes en dehors, dans un autre monde dont il nous faut être délivrés; nous ne sommes plus dans le monde divin et céleste dont nous avons à être des témoins.

La majesté et la gloire du nom de Dieu avaient été vues au verset 9; mais cela n'introduit pas l'âme dans la gloire comme dans sa demeure habituelle. En un sens c'est une chose trop élevée pour nous, et nous le sentons. Que nous sommes petits, et comme nous ne connaissons qu'en partie! mais cela nous engage, quelque pauvres et faibles que nous soyons, à concentrer de plus en plus toutes nos affections sur Dieu. Voilà ce qu'il faut, ce qui satisfait l'âme, ce qui répond à ses besoins. Pleine d'affection, d'adoration reconnaissante, elle est placée par grâce au centre de toute cette gloire. Aussi peut-elle dire: «Seigneur, mon Dieu, je te célébrerai de tout mon coeur». Selon le désir qu'il avait exprimé, le coeur «uni» désormais peut louer Dieu comme il est appelé à le faire, et comme il le fera bientôt en perfection. Nous sommes appelés à comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, et la profondeur et la hauteur, mais il nous faut auparavant avoir été amenés au centre: il faut que Christ habite dans nos coeurs par la foi et que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Dès lors, le connaissant, nous glorifions son nom pour toujours. Notre petitesse a trouvé dans sa grandeur sa place et sa force. Nous sommes placés, comme je l'ai dit, au centre de la gloire. De là se déroule devant nos yeux la grande délivrance que Dieu a accomplie. Nous comprenons que la grâce suprême en est la seule source. Il ne s'agit pas simplement de reconnaître sa grâce dans l'ordre naturel des choses lorsque tout est en règle, mais il s'agit de la grâce, de la souveraine grâce, de l'amour divin dans son activité, descendu ici-bas pour nous délivrer des profondeurs du sépulcre. Ceci donne un caractère tout spécial à notre connaissance de Dieu. Nous dépendons entièrement de sa bonté, et cependant notre amour pour lui a un caractère très intime, parce que, par notre misère même, nous apprenons que nous sommes les objets de son amour dont la grandeur infinie nous est ainsi connue. L'âme, se confiant ainsi en Dieu et occupée avant tout de lui pour elle-même, voit s'élever contre elle l'inimitié des gens orgueilleux qui ne craignent point l'Eternel. Elle compte sur l'intervention de Dieu, et c'est une grande preuve de foi; mais sa confiance dans l'amour qui s'est intéressé à elle lui fait demander davantage. Elle se réjouit dans l'attente que Dieu manifestera qu'il est pour elle; or le fait qu'il est pour nous, c'est non seulement la délivrance, mais la satisfaction du coeur. L'âme ne demande pas autre chose; elle désire que Dieu montre par un signe qu'il est pour elle. Cette part assurée de tous ceux qui se confient en Dieu et qui marchent avec lui, le Seigneur, comme nous le voyons au Psaume 22, l'a désirée et ne l'a pas obtenue, lorsqu'il prit la dernière place et s'anéantit pour l'amour de nous; mais en cela même, parfait en amour, il glorifiait le Père, et était ainsi au-dessus de tous. Voilà pourquoi le Père l'aimait, pourquoi comme homme il a été glorifié d'une manière bien plus grande encore, d'une manière souveraine. Au moment suprême il ne fut ni soutenu, ni consolé dans l'épreuve; mais il était le seul qui dût faire cette expérience. Nous nous confions en Dieu et il nous délivre; Christ, parfait d'une manière absolue, a été seul dans cette perfection. Au moins, que le Seigneur nous donne des coeurs unis sans distraction à la crainte de son nom et dans l'amour du Père. Là est notre centre; là nous n'avons rien à craindre des ennemis (Philippiens 1: 27, 28).

Psaume 87

La fondation de Dieu, voilà ce qui rend toutes choses sûres et certaines (*). Ce qui provoque l'intérêt, ce qui affermit le cœur du croyant, ce n'est pas le fait que la cité de Dieu soit fondée sur les saintes montagnes, mais qu'elle repose sur le fondement de Dieu même. Il en est ainsi de nous: «Le solide fondement de Dieu demeure». L'Apôtre prononce ces mots lorsque l'état de l'Eglise était si mauvais que le fidèle était appelé à le juger et à se purifier de beaucoup d'entre ceux qui en faisaient partie. Néanmoins le fondement de Dieu demeure ferme, ainsi que son appel et son héritage dans les saints.

(*) Le terme français présente une équivoque: «*Sa* fondation» se rapporte en effet à Dieu et non pas à Sion. (Trad.)

Ce Psaume nous présente une autre considération qui semble bien dure à l'activité selon la chair: la foi attache plus d'importance à la cité de Dieu qu'à tout ce que l'homme a construit. Le point de vue de ce Psaume est essentiellement juif. Lorsque l'Eternel enregistre les peuples, les saints et le Messie lui-même sont comptés comme faisant partie de Sion. Voilà pourquoi des choses glorieuses sont dites de Sion, car il s'agit de la manière dont Dieu considère la cité. Pour nous, cette vérité se présente sous une autre forme, celle de l'Eglise: Christ en fait partie comme étant sa Tête, et non pas comme y étant né. Là sont les sources rafraîchissantes de Dieu. Mais, en pratique, lorsque l'Eglise de Dieu est méprisée, lorsqu'elle est formée de gens qui ne comptent pour rien dans ce monde, nous en vantons-nous parce qu'ils sont riches en foi et précieux aux yeux de Dieu? ou bien les grandeurs de cette Egypte, de cette Babylone, que Dieu jugera, éclipsent-elles à nos yeux la ville de Dieu? Jugeons-nous selon la pensée de Dieu, ou selon la pensée de l'homme? Les vaines apparences de ce monde ont-elles quelque poids pour nous; ou bien la foi au Seigneur de gloire nous porte-t-elle à estimer hautement les choses que Dieu estime glorieuses? Il a un peuple qu'il enregistre. Est-ce l'esprit du monde, est-ce l'Esprit de Dieu qui nous donne la mesure de ce qui est vil ou précieux? Pesons le langage de l'épître de Jacques. Que nos âmes soient pénétrées de la valeur des choses que Dieu estimera excellentes dans les demeures célestes.

Psaume 88

Au commencement de ce Psaume, Dieu est connu et invoqué, selon son nom révélé, comme l'unique Sauveur (verset 1), et c'est précisément à ce point-là que les exercices dont ce Psaume nous parle amènent l'âme du fidèle: tout ce qui du dehors pèse sur elle contribue à lui faire comprendre que ces choses viennent de la main, et, plus encore, du jugement de Dieu, en sorte que la délivrance ne peut être de sa part qu'un pur acte de souveraineté. «Jéhovah, Dieu de ma délivrance»; telle est la pensée dominante du Psaume.

La condition qui y est décrite est celle d'une affliction présente, au milieu de laquelle la nature ne peut trouver son compte; et l'éloignement de tous les amis et connaissances. Mais ceci n'est que la partie extérieure et négative de la souffrance. Ce qui pèse particulièrement sur l'esprit du fidèle c'est la mort, la mort comme témoignage de la colère de Dieu; et le cœur est amené à reconnaître ce fait, par conviction que le Dieu révélé de la promesse est l'unique

Sauveur. La vie du Psalmiste était «venue jusqu'au sépulcre» (verset 3). La fureur de Dieu pesait sur lui (verset 7). Cependant c'est Dieu qu'il invoque. Il s'agissait de la nature dépourvue de ses ressources, de la nature, avec le poids de la mort pesant sur elle, c'est-à-dire avec, sa destruction et sa fin. Or l'introduction de Dieu et de la foi en lui, d'une foi suffisante pour reconnaître que tout dépend de lui, ne font que rendre plus sensible le poids de sa colère. Et, de fait, telle est la mort considérée dans sa vraie portée. Christ la vit ainsi en Gethsémani, quoiqu'il ne pût tenir en tout point le langage de ce Psaume. Une âme convaincue la considère ainsi, lorsque dans son état naturel, comme enfant d'Adam, elle a les yeux ouverts pour reconnaître Dieu.

Toutefois ce Psaume ne va pas au-delà de cette vie, et de sa terminaison selon la nature, en rapport avec le judaïsme. Mais la foi en la révélation de Dieu, qui a fait sentir si profondément à l'âme ce qu'est la mort, en tant que colère de Dieu, porte le cœur à invoquer comme un Sauveur Celui qui a infligé cette colère. Telle est la valeur d'une pareille expérience. Elle nous montre notre véritable état, notre vraie relation selon Dieu avec la nature. Il n'y a aucun moyen d'échapper, car c'est notre état devant Dieu, en vertu de son jugement. Cela fait que nous en avons fini avec le moi, du moment que nous sommes délivrés; que nous connaissons la délivrance comme une grâce souveraine, comme la délivrance de Dieu; et l'âme trouve son repos dans cette révélation. Jusqu'au moment de la délivrance l'âme crie à Dieu; mais, lorsque la délivrance est obtenue, la chair avec tout ce qu'elle est demeure sous la colère, comme une chose jugée. Désormais elle ne pourra plus nous tromper, en sorte que nous mettions réellement notre confiance en elle; bien que nous puissions oublier pour un moment combien elle est mauvaise et que nous ayons même à veiller et à combattre contre elle. Mais, aux yeux de Dieu, l'état de la chair est toujours tenu comme une chose condamnée et mauvaise. Ce Psaume nous décrit de quelle manière l'âme arrive à reconnaître cela; parfois elle ne l'atteint qu'à son lit de mort. Il ne devrait pas en être ainsi, mais cela explique ce qui a lieu de surprendre souvent chez des personnes pieuses. Il faut que l'âme, pour être affranchie, ait réellement passé par là. Elle est alors sur le terrain du salut de Dieu: dans l'Esprit et non dans la chair.

C'est pour n'avoir pas vu cela que plusieurs ont été conduits à vivre d'expériences et non de Christ. Ils parlent d'un travail du Saint Esprit, ils disent connaître la méchanceté de la chair, la puissance de la loi pour faire mourir, ce qui signifie simplement qu'ils ne les ont pas apprises; autrement ils y seraient morts. Ils vivent dans ce Psaume, mais ils n'ont pas encore appris le salut et l'évangile ils ne savent pas qu'ils sont morts et ressuscités avec Christ. Ils sentent que la mort pèse sur eux, telle que ce Psaume la décrit, comme étant la colère de Dieu, mais ils n'ont pas reçu en eux-mêmes la sentence de mort, en vertu du fait que Christ est mort en grâce, pour eux, de manière à pouvoir se tenir eux-mêmes pour morts et crucifiés avec Christ, néanmoins vivants, toutefois non pas eux, mais Christ vivant en eux, Christ qui a été mort et a entièrement ôté tout ce qui pesait sur eux. Ils se trouvent sous le poids de la colère à cause de ce qu'ils sont par nature, ce qui est parfaitement vrai à sa place; mais ils n'ont pas «apprisi le Christ» et par lui qu'ils ne sont pas dans la chair, mais en Christ qui a tout porté, tout traversé

pour eux, en sorte que, maintenant, par lui, ils sont libres dans le nouvel homme en tant que ressuscités en Lui.

Psaume 89

Ce Psaume offre un trait remarquable qu'il est utile de signaler: — la confiance en la fidélité de Dieu, selon la Parole de sa promesse originelle, quand extérieurement tout semble la démentir.

L'attente de l'accomplissement de cette promesse est fondée sur la grâce et, de fait, sur Christ, en qui toutes les grâces promises se concentrent. «J'ai dit: Ta bonté continuera à jamais; tu établiras ta fidélité dans les cieux» (verset 2). L'accomplissement des promesses de Dieu sur la terre sera une source de louanges pour les habitants du ciel. Cependant la fin du Psaume nous parle comme si Dieu avait fait tous les hommes en vain. Triste pensée! — la puissance du mal domine, les hommes en sont les instruments volontaires et le bien n'a d'autre place que l'opprobre et l'affliction. Malgré cela Dieu est invoqué: Qu'il se rappelle la faiblesse de ses saints et leur opprobre. Néanmoins il y a de la confiance, et, quel que puisse être l'état des choses, il a accompli la rédemption, brisé la puissance de l'ennemi; et ne l'a-t-il pas fait d'une manière bien meilleure que pour Israël? Son bras est puissant, sa main droite est élevée, quel que soit leur état. Les cieux et la terre sont à lui, bien que, jusqu'à la venue de Christ, nous ne puissions dire encore: «Possesseur du ciel et de la terre». La justice et le jugement sont les attributs inséparables de son trône. La grâce et la vérité l'annoncent lorsqu'il s'avance. Cette expression est magnifique. Dieu a un trône, un trône avec le caractère duquel toutes choses doivent s'accorder.

Mais lorsqu'il sort pour agir, la tendre miséricorde et la bonté marchent devant lui; et la vérité fidèle annoncera à son peuple sa présence, lorsqu'il s'avancera. Il agit en grâce et en fidélité, parce que sa volonté est à l'oeuvre et que sa nature est amour. Cependant son trône maintient toujours la justice et le jugement (*). Combien la chose n'a-t-elle pas été visiblement réalisée en Christ! En Israël elle le sera aux derniers jours, mais même alors elle ne pourra l'être que par Lui. Cette connaissance de Dieu donne le sentiment de la bénédiction au milieu de l'affliction: «Oh! que bienheureux est le peuple qui sait ce que c'est que de jeter le cri de réjouissance! Ils marcheront, ô Eternel! à la clarté de ta face; ils s'égaieront tout le jour en ton nom, et se glorifieront de ta justice; parce que tu es la gloire de leur force, et c'est par ta faveur que notre corne s'élèvera». Tout cela est réalisé dans le coeur au milieu des afflictions, en sorte que le fidèle peut être «comme attristé, mais toujours joyeux;» et recevoir ainsi une douce bénédiction. Les tribulations et les difficultés ne font qu'accroître cette bénédiction pour le fidèle, car elles lui font sentir le prix de la fidélité et de la faveur de Dieu, et comprendre que rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. La révélation de la faveur divine à l'âme remplit de douceur le sentier de l'affliction. Ainsi Christ lui-même fut un homme de douleurs, et cependant il pouvait dire: «Afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes».

1 Lisez au verset 14: «La justice et le jugement sont la base de ton trône». (Ed.)

Le Psaume insiste ensuite sur la sûreté des promesses en Christ. Les fondements de cette sûreté sont: la grâce, la fidélité, le caractère du trône divin et des agissements divins, l'accomplissement passé de la rédemption, enfin le titre de Dieu et la puissance par laquelle il a brisé le pouvoir hostile du mal; — tout cela nous est donné à connaître par l'Esprit, comme étant l'amour du Père, par le Fils, et nous amène, au milieu de toutes les épreuves, à goûter véritablement de coeur, par la foi, la lumière de la présence de Dieu selon toute la faveur qu'il nous montre en Christ. Dans ce Psaume ces choses sont naturellement exprimées selon le point de vue juif; mais Christ se manifeste à nous comme il ne le fait pas au monde. Le Père et le Fils viennent faire leur demeure chez nous. La joie est déjà notre part; nous comptons sur une entière et finale délivrance.

Psaume 90

Le Psaume 90 nous présente, d'une manière spéciale, le cri d'Israël demandant grâce et désirant ardemment le rétablissement aux derniers jours après sa longue affliction; mais nous trouvons ici des principes dont nous désirons, selon notre habitude, faire l'application pratique. Ce Psaume considère deux points dans le gouvernement de Dieu: la discipline proprement dite, et la grâce qui satisfait à tout. Ces deux points sont fondés sur une autre vérité: Dieu est le seul Dieu immuable; il est le même aujourd'hui, il est le même avant que ce monde, auquel la discipline se rattache, fût créé; le temps qui nous semble si long, n'est rien pour Lui; de plus, il est l'habitation de son peuple, son repos, sa demeure, son asile assuré, quels qu'aient été ses égarements. Quant au premier homme, d'un seul mot il le met de côté et le rétablit. Ils sont comme l'herbe qui croît et qui se flétrit. Mais bien que cela soit vrai, lorsque nous comparons ensemble Dieu et l'homme, la foi saisit et les voies et les desseins de Dieu dans son activité envers son peuple, dans laquelle Israël ne trouve que la colère, parce qu'il ne connaît pas encore la réconciliation, tandis que nous savons qu'elle est amour, ce qui du reste ne change en rien le fait de cette activité, quand il s'agit de nous en faire l'application.

Premièrement, quant à ses voies, il est dit (verset 11): «Selon ta crainte, ta grande colère». Sa colère n'est pas arbitraire, mais elle est selon la propre nature et le caractère de Dieu. Le craindre, c'est le connaître en vérité, en sorte que l'on applique ce qu'Il est au saint jugement de tout ce qui se trouve dans l'âme, afin que rien ne lui déplaie et n'altère la communion avec lui. Or la colère comme discipline, c'est-à-dire le déplaisir de Dieu manifesté dans son gouvernement, est l'expression de ce saint jugement en présence de l'état de l'âme, quand on n'a pas surveillé ce dernier ou que la propre volonté le caractérisait. Ce jugement justifie le caractère de Dieu à l'égard de ce qui, en nous, est opposé à ce caractère. La foi, l'enseignement divin, nous montrent que «sa colère est selon sa crainte». Mais lorsque notre volonté se soumet, notre faiblesse, loin de produire la terreur, ne sera qu'un motif de plus pour invoquer Dieu. Or Dieu reconnaît cette faiblesse; il considère de quoi nous sommes faits, se souvenant que nous ne sommes que poudre. Mais, du moment que nous sentons notre néant et que nous appliquons notre coeur à la sagesse, dont le commencement est la crainte de Jéhovah, Dieu n'est plus obligé d'aggraver cette crainte, en soumettant notre volonté et en corrigeant notre négligence: le coeur prend courage, il devient hardi. Ce n'est pas du

raisonnement, mais par la grâce la confiance est rétablie, et le coeur dit: «Jéhovah! retourne-toi; jusques à quand?» (verset 13).

Ces mots, nous l'avons déjà dit souvent, sont le langage de la foi. Dieu se propose de bénir son peuple, et finalement il le bénira; c'est pourquoi, lorsqu'il est dans l'angoisse, sa foi peut dire: Jusques à quand? Le moi n'est point de la foi et la crainte de Dieu doit être produite, mais là où se trouve la foi, elle s'élève de nouveau jusqu'à la certitude de la grâce qu'elle connaît, et dit: Jusques à quand? Remarquez-le, il y a connaissance de la grâce. Les fidèles ne disent pas: «Viens», mais: «Retourne»; non pas comme si Dieu les avait abandonnés (quoique, selon ses voies, la chose soit vraie pour Israël, puisque l'Eternel cache sa face de la maison de Jacob, Esaïe 8: 17), mais nous attendons qu'il se retourne, c'est-à-dire qu'il nous soit donné de jouir de sa faveur et des grâces présentes que nous connaissons. Alors l'âme s'épanouit dans une entière confiance. La foi sait que la pensée de Dieu est de bénir, de donner, par sa faveur, la joie et l'allégresse à son peuple. Elle sait qu'il prend ses délices en son peuple, elle y compte: «Rassasie-nous chaque matin» (verset 14). Quelle parole hardie vis-à-vis de Dieu! Mais c'est de la confiance maintenant; l'âme est restaurée et a retrouvé la jouissance de l'amour, dans lequel Dieu lui-même se réjouit. Cet état est envisagé aussi comme étant durable: «Nous nous réjouirons», disent-ils, «et nous serons joyeux tout le long de nos jours». Pourquoi l'âme n'attendrait-elle pas cela du Dieu de bonté? Pour Israël la chose a peut-être un caractère plutôt extérieur; elle reste vraie pour nous spirituellement. Le fidèle regarde à un Dieu qui épargne, qui tient compte de l'affliction de son peuple, quoiqu'il ait été forcé de l'infliger. Au chapitre 40 d'Esaïe, verset 2, le désir que le fidèle exprime ici, nous est présenté d'une manière admirable et touchante. «Parlez à Jérusalem selon son coeur, et lui criez que son temps marqué est accompli... qu'elle a reçu de la main de l'Eternel le double pour tous ses péchés». Le coeur de l'Eternel a estimé que le châtiment nécessaire était double, lorsqu'il le comparaît aux péchés de Jérusalem; car la réponse à la foi va toujours au delà de ce que celle-ci a demandé. (Voyez les prières et les réponses du Psaume 132).

Mais la foi, qui regarde aux pensées et aux desseins de Dieu, lorsqu'il bénit, ne s'arrête pas aux bénédictions dont le but est de restaurer ou d'épargner. Dieu, dans son amour, a un but à l'accomplissement duquel il travaille; aussi les fidèles ne disent-ils pas seulement: «Rassasie-nous de ta bonté», mais: «Que ton oeuvre paraisse à tes serviteurs». L'oeuvre de Dieu même amènera la bénédiction; aussi, combien cette dernière sera-t-elle parfaite, lorsqu'elle sera manifestée pour l'honneur et la joie de son peuple!

Il en est de même pour nous; nos âmes ne cherchent pas seulement la grâce qui nous restaure; elles cherchent ensuite l'oeuvre positive de Dieu qui produit la bénédiction, en nous amenant encore plus près de Lui. Il ne s'agit donc jamais pour l'âme du simple relèvement, mais d'être rendue plus capable d'apprécier Dieu, un Dieu qui lui est plus complètement révélé. Cependant nous attendons encore le résultat dans la pleine manifestation de la gloire, lorsque nous connaîtrons comme nous avons été connus. Ce verset 16, qui parle des «enfants», se rapporte littéralement à Israël pendant le millénium, mais nous attendons

l'accomplissement parfait de l'oeuvre de Dieu pour nous en résurrection et en gloire, et notre introduction dans la gloire pour y habiter éternellement.

A cette pensée s'en ajoute une autre, bien précieuse aussi: «Et que la beauté (*) de l'Eternel notre Dieu soit sur nous» (verset 17). Ici les Juifs fidèles ne pouvaient guère dans leurs pensées aller au delà du don manifeste de la bénédiction, dispensée par la main de Dieu, et qui les caractérisait comme appartenant à l'Eternel. Mais pour nous, quelle plénitude de bénédiction! Ne serons-nous pas dans la gloire de Christ lui-même? tels que Lui, parés à sa ressemblance, introduits devant notre Dieu et Père, dans le lieu des parfaites délices? Toutefois les bénédictions présentes sont aussi notre part, car nous pouvons être sous le régime de la grâce, «comme des arbres d'aloès que l'Eternel a plantés»; ce qui avait lieu pour Israël lorsqu'il habitait sous ses tentes. (Nombres 24: 6). Or l'Eglise aussi devrait donner, aux yeux des anges, le spectacle de la grâce, de l'ordre et de la beauté, et chaque croyant individuellement devrait être la manifestation de la vie de Jésus. Dans ce cas aussi, les oeuvres de nos mains, sous la faveur divine, sont affermies pour nous.

1 Traduction du verset 17: «Et que la beauté de Jéhovah, notre Dieu, soit sur nous, et affermis pour nous l'oeuvre de nos mains, oui affermis l'oeuvre de nos mains». (Ed.)

Psaume 91

J'ai fait remarquer autre part la structure de ce magnifique Psaume et je n'ai pas beaucoup à en dire ici, car il définit les noms sous lesquels Dieu s'est manifesté, ainsi que les effets spécifiques de la foi, allant même jusqu'aux choses directement applicables à Christ; c'est pourquoi aussi le principe général ne peut être déduit de ce Psaume ou y être rapporté avec autant de justesse. Ce serait réduire à quelque chose de vague ce qui est à dessein spécifique. Ce Psaume déclare que Jéhovah, comme tel, est Dieu, en sorte que celui qui reconnaît ce nom, se trouve sous les soins d'El-Schaddaï (du Tout-Puissant), pour un accomplissement spécial de promesses terrestres selon les voies de Dieu. Telle n'est pas notre position; celui qui agirait d'après cela se tromperait, quand même une foi générale, et la confiance du coeur fondée sur ce principe, seraient certainement bénies. Ce Psaume ne parle pas des châtiments d'un Père, auxquels se rattache le gouvernement de Dieu.

Ici, aucun mal n'approche de la tente de ceux qui se confient en Jéhovah. Voilà ce qui était pour Asaph un sujet d'étonnement jusqu'à ce qu'il fût entré au sanctuaire du Dieu fort: il voyait les méchants prospérer, tandis que son châtiment revenait tous les matins. Or le résultat certain du fait que l'on reconnaît Jéhovah, c'est d'être abrité de tout mal, lorsque le gouvernement de Dieu intervient. Malgré ce qui vient d'être dit, nous apprenons à connaître ici quelques-uns des caractères de la confiance. Il faut plus que connaître un Dieu Tout-Puissant, qui est au-dessus de toutes choses: il faut connaître le lieu secret où l'on trouve Dieu se révélant lui-même en vérité. La vraie foi connaît ce lieu, et s'y entretient avec Dieu selon la révélation qu'elle a reçue de son nom. Pour nous, ce nom est celui de Christ comme Seigneur et du Père. Ainsi la foi trouve son refuge et sa haute retraite dans la confession de son nom, et, de plus, elle s'y confie: c'est une grande chose, car ni puissance du mal, ni sujet d'angoisse,

n'ont le pouvoir d'inquiéter l'âme, si, regardant au Seigneur, on se confie en Lui. La foi reçoit ici la promesse d'une sollicitude protectrice toujours vigilante, et cela reste vrai en dépit de tous les maux extérieurs, qui pourraient survenir. Nous en avons un exemple en [Luc 21: 16-18](#), où le Seigneur dit qu'on ferait mourir quelques-uns d'entre eux, mais que pas un cheveu de leur tête ne périrait; ils étaient tous comptés. La puissance providentielle est tout entière aux mains de Dieu. La foi s'identifie avec les intérêts du peuple de Dieu (verset 9); mais, ce qui a gouverné le coeur, c'est le propre nom du Seigneur, et le vrai nom de Dieu lui est connu; c'est-à-dire, je le répète, la vraie révélation de Dieu lui-même, connue par l'enseignement divin. Pour nous c'est Christ, et le Père en lui. La foi invoque le Seigneur (verset 15). Ce n'est pas seulement une confiance passive, qui a aussi sa place marquée; c'est une foi qui, parce qu'elle se confie en Dieu, aime à converser avec lui et à lui faire part de ses besoins. La présence de Dieu est là pour la foi, ainsi que l'exercice de sa puissance qui s'y rattache, et la chose dans sa véritable application, est aussi vraie maintenant qu'alors, et que pour l'avenir. Sans doute, le chemin est différent, parce que le but, qui est d'introduire un état céleste, est différent. Ce chemin apporte la bénédiction présente, non sans des persécutions, et il reçoit l'assurance d'un salut éternel et céleste.

Psaume 92

Ce Psaume est un chant de louange pour la délivrance finale d'Israël et, comme pour le Psaume précédent, le nom millénial de Jéhovah en est la clef, tandis que les Psaumes suivants traitent de la réintroduction du Fils unique sur la scène. Nous trouvons ici un principe à noter: L'élévation des méchants a pour résultat final leur destruction. L'homme qui n'est pas instruit par Dieu ne voit pas cela; mais la foi discerne les ennemis du Seigneur dans ses adversaires et dans la puissance du mal qui s'élève, qui l'opprime et obscurcit son horizon. Mais aussi la foi a confiance, quoiqu'elle soit plus éprouvée qu'un autre, car cette puissance du mal lui est très pénible. Si le chrétien doit être entièrement étranger à tout désir personnel de vengeance (et nous avons à nous garder d'un tel sentiment), ne peut-il pas se réjouir en pensant que la terre sera délivrée de la puissance des méchants? Certainement, car il est dit: «Réjouissez-vous, vous les saints, et les apôtres et les prophètes!» (Apocalypse 18: 20). La foi donne un sens très vif du mal, parce que c'est le mal et qu'il est hostile à Dieu, à la bonté, à la vérité; C'est pourquoi elle se réjouit du juste jugement du Seigneur. Mais c'est comme étant l'oeuvre du Seigneur, l'ouvrage de ses mains, qu'elle s'en réjouit, et en cela consiste la perfection. En outre le jugement annonce que le Seigneur est *droit* (verset 15). Il faut, dans l'intervalle, que la foi attende avec patience. Les Psaumes suivants expriment et célèbrent l'arrivée du jugement.

Psaume 93

Nous trouvons dans ce Psaume quelques principes très importants. La puissance, bien qu'elle s'exerce maintenant pour le triomphe du bien, n'est pas une puissance nouvelle. Le trône du Seigneur est établi dès les âges; Lui-même est de toute éternité (verset 2). Nulle invasion du mal n'a pu toucher cela ni l'affaiblir. Cette invasion avait eu lieu. La fureur et la volonté de l'homme s'étaient élevées comme des vagues tumultueuses; mais en vain; l'Eternel

qui est dans les lieux élevés est plus puissant. Dieu laisse libre cours à cette rébellion de l'homme; mais, tant que dure la patience, la puissance de l'Ancien des jours est cachée à l'incrédulité, en sorte que l'homme s'imagine avoir tout dans sa main. Mais lorsque le péché s'élève de manière à l'atteindre, Lui, et à provoquer son action, un seul instant suffit pour accomplir les conseils de Dieu en puissance par la destruction des méchants.

Ce n'est pas tout. La foi a quelque chose sur quoi elle s'appuie: les témoignages de Dieu qui sont fort certains (verset 5). On peut compter sur la parole de Dieu comme sur lui-même, non seulement pour la délivrance finale, mais pour être guidés le long du sentier des difficultés. Ce n'est pas tout encore; il y a un caractère qui est une sauvegarde contre l'erreur, et un moyen de discerner et de juger le vrai chemin: «La sainteté convient à ta maison». Oh! combien ces deux principes nous encouragent et illuminent notre route! Combien ils nous fortifient dans la certitude qu'il s'agit de la propre nature de Dieu, et qu'il ne peut en être autrement. Ainsi les témoignages de Dieu et la sainteté de Dieu affermissent et assurent le coeur quant à ce qui est de Dieu. Si les fortes vagues s'élèvent, la puissance de Dieu mettra tout à sa place par le jugement.

J'ai fort peu à dire sur les Psaumes 93 à 101, par rapport à mon sujet actuel, quoiqu'ils soient très frappants. En effet, ils ne traitent pas des exercices du coeur au temps de l'épreuve, mais ils parlent de la puissance, intervenant pour mettre fin à ce temps-là. Ils sont caractérisés par ce début: «L'Éternel règne, — la terre habitable est affermie» (verset 1). Je n'aurai donc que quelques remarques à faire: et d'abord, le résultat de toute cette patience de Dieu en gouvernement, c'est que l'homme s'élève contre Lui comme les flots de la mer; mais Dieu est plus puissant que l'homme. Sa puissance met fin à tout cela.

Deux grandes vérités accompagnent celle-ci les témoignages de Dieu sont fort certains, et nous pouvons compter à travers tout sur sa Parole. Elle révèle sa nature, son conseil, son caractère. Elle montre les principes selon lesquels il agira — point de paix pour le méchant, mais une certitude infaillible des conseils et de la puissance divines. L'homme peut être comme l'herbe, le péché s'élever comme les fortes vagues de la mer, mais la parole de Jéhovah demeure éternellement, de même que celui qui fait sa volonté. Aussi dans tous les temps nous pouvons prendre cette parole pour règle, quelque sombre que tout paraisse, quelque puissant que soit le mal. Que ce soit Israël ou l'Eglise, l'apostasie ou une profession sans réalité, la persécution ou la prospérité qui séduit, Sa parole est véritable, elle est un guide sûr, répondant à la nature et au caractère de Celui auquel, en définitive, appartient tout pouvoir. Et s'il fût un temps où Celui auquel appartenait tout pouvoir était compté parmi les malfaiteurs, il était néanmoins conduit par cette parole; il s'y soumit, il l'accomplit, et après tout «le jugement retournera à la justice» (Psaumes 94: 15). Nous avons vu jusqu'ici tout ce qui se rapporte au gouvernement actuel et au déploiement futur de la puissance publique de Dieu, au royaume et à la patience, puis au royaume et à la gloire du Seigneur. Mais il y a une seconde chose: Jéhovah a une maison, une demeure. Prenez-la comme son habitation céleste, ou comme son temple où tout parle de sa gloire, ou bien, comme ce qui le remplace, comme l'Eglise, son habitation par l'Esprit; dans tous les cas, une seule chose essentielle la caractérise, parce

qu'elle est son habitation. La sainteté convient à sa maison pour toujours (*), la séparation pour Dieu, selon sa propre nature.

(*) Litt.: La sainteté convient à ta maison pour de longs jours.

Ces deux points, la parole de Dieu et la sainteté de sa nature, guident le fidèle dans toutes les circonstances, jusqu'à ce que la puissance intervienne pour le soutenir; parce qu'à travers tous les soulèvements de la puissance du mal, il compte sur Dieu. Dieu, dans sa grâce, a communiqué sa pensée aux hommes, a parlé. Advienne que pourra, sa Parole demeure certaine. Cela est inhérent à sa nature et dépend de sa puissance comme Dieu. S'il parle, il doit, pour ainsi dire, à sa nature d'accomplir. Je ne peux pas croire qu'il soit Dieu, il ne serait pas Dieu, si, lorsqu'il a parlé, sa parole restait sans effet. «Il a dit, et ne le fera-t-il point? il a parlé et ne le ratifiera-t-il point?» (Nombres 23: 19). S'il est Dieu, la vérité et la puissance pour accomplir ne peuvent manquer, sinon il n'est pas Dieu. Ce serait chez lui de l'ignorance, ou quelqu'autre aurait la puissance de l'empêcher d'agir. Ses témoignages sont fort certains. Au milieu du mal c'est une immense, une parfaite consolation, un recours parfait.

Mais l'autre point est tout aussi important, et a autant de droits sur la conscience. S'il est Dieu, la sainteté est nécessaire en tout cas. Ni la vérité la plus élevée, ni la certitude entièrement digne de confiance de la parole divine, ne changeront cette nécessité. Elle met l'homme subjectivement à sa place. Il pourra s'enorgueillir de la vérité, se vanter de la certitude des promesses, comme si Dieu s'était lié lui-même vis-à-vis de l'homme, mais il faut que Dieu soit conséquent avec lui-même; ce qui n'est pas saint, ne peut nullement être de Lui. Il est suprême, et tout doit se rapporter à Lui, tout doit lui être consacré dans sa présence, et, pour autant qu'il est révélé, tout doit correspondre à ce qu'il est. Ainsi l'homme est tenu en échec et la vraie connaissance de Dieu est donnée. Ce n'est pas une sainteté sans la Parole, ni la connaissance ou l'assurance sans la sainteté. L'Esprit de vérité est l'Esprit Saint; l'Esprit Saint est l'Esprit de vérité.

Notez encore que ces témoignages viennent de Dieu, qu'ils sont la déclaration positive de sa pensée et de sa volonté (non pas une connaissance de Dieu, que l'homme se vante d'atteindre par sa volonté, ni la prétention de l'homme à savoir ce que Dieu doit être, quoique la conscience enseignée par la tradition, souvent pervertie par elle, puisse bien en avoir une certaine conception), ce sont les témoignages positifs de Dieu, de sorte que l'homme doit s'y soumettre tout en étant soutenu par eux. Il ne s'agit ni des raisonnements de l'homme, ni de la conscience de l'homme, mais des témoignages de Dieu, de la révélation active de Dieu par lui-même, de l'émission de sa Parole. Ces témoignages sont reçus simplement par la foi, et comme tels l'âme s'y soumet. Cette soumission caractérise l'âme qui reconnaît Dieu. La puissance viendra en son temps et mettra publiquement tout à sa place. Dans l'intervalle la foi s'appuie sur les témoignages, sur la révélation de Dieu qui soumet l'âme et qui la soutient

Mais, en outre, Dieu a une habitation, une maison. Ceci, comme je l'ai remarqué autre part, est l'un des fruits immenses de la rédemption. Dieu *n'habitait* ni avec l'innocence, ni avec les fidèles; ni avec Adam avant sa chute, ni avec Abraham. L'innocence caractérisait le premier,

et la foi, le sentier béni du second. Dieu les *visitait*, montrant à l'un et à l'autre sa condescendance et sa bonté, soit que cette visite fût rendue inutile, soit qu'elle apportât la grâce de Dieu. Mais, lors de la rédemption d'Israël, nous trouvons que Jéhovah avait fait sortir son peuple du pays d'Egypte, afin de pouvoir habiter au milieu d'eux (Exode 29: 45, 46). Ce n'est pas l'innocence qui convient à la maison de Dieu, mais une consécration absolue à Lui, suivant sa nature, lorsque le bien et le mal sont connus. Ce caractère et cette nature se trouvent dans le ciel, mais là, il n'y aura plus besoin de témoignages. L'homme possède la connaissance du bien et du mal, mais dans un état de séparation de Dieu et dans le péché. Mais lorsque Dieu a racheté l'homme pour Lui-même, l'a purifié et délivré, alors il habite avec l'homme, dans l'homme, — en Israël, selon la révélation partielle de lui-même qu'il avait faite alors; dans le fidèle maintenant, par son Esprit, et dans l'Eglise; et cela pour l'éternité, car maintenant cette habitation a lieu selon ce qu'il est en lui-même, pleinement révélé en Christ, et par sa mort. Elle est donc fondée sur un témoignage; car il faut que Dieu se révèle lui-même, et sa rédemption, et ses voies, et ce qu'il est. Ainsi, le Saint Esprit est donné en conséquence de l'exaltation de Christ, après l'accomplissement de la rédemption, et, de fait, en vertu de la réception, par la foi, du témoignage de Dieu. Lorsque Dieu est connu (et non pas seulement la vérité), alors on a la conscience de ce qui lui convient; on trouve ses délices dans Son nom, selon sa propre nature, et cela fournit la preuve non seulement que la vérité est connue, mais avec la vérité Dieu lui-même, — car Christ est la vérité et l'Esprit est la vérité. C'est pourquoi, du moment qu'Israël est racheté, il est parlé de la sainteté de Dieu, et non pas auparavant, car Dieu allait habiter au milieu d'eux après les avoir amenés à lui. Le monde sera établi par la puissance; mais il s'agit ici de la consécration à Dieu par le témoignage, et de sa propre présence en vertu de la rédemption. Il ne s'agit pas ici de la magnificence et de l'ordre de sa maison (comme nous les trouvons au Psaume 101), mais de l'habitation de ses délices, et de sa nature. (Comparez Psaumes 132: 13, 14).

Psaume 94

Ce Psaume est l'expression de l'attente du jugement et de la vengeance qui mettra le monde en ordre. Mais nous y trouvons aussi la discipline et les consolations du Seigneur, soutenant l'âme dans l'intervalle; et nous allons nous en occuper un moment. Le triomphe des méchants est, pour celui qui croit en Dieu, une pensée pénible et accablante; la puissance du mal est évidente; voilà ce qui affecte maintenant aussi le coeur du fidèle, non pas dans un sens prophétique, mais dans un sens moral. L'aveuglement et l'orgueil de l'homme éloigné de Dieu, pèse sur celui qui, en vertu de la connaissance qu'il a de Dieu, voit que le jour du méchant approche. Nous trouvons aussi la perception distincte que l'on est le peuple de Dieu, dont la faiblesse et l'affliction ne font que fournir l'occasion de l'opprimer. Tels sont les deux motifs évidents, pour juger que cela ne peut pas durer toujours. Celui qui a formé l'oeil voit certainement tout cela. Les pensées de l'homme ne sont que vanité. Deux choses donc sont le fondement de la pensée du fidèle: l'intérêt de Dieu pour son peuple et Sa bonté qui n'oubliera ni le pauvre opprimé, ni le fait même de l'orgueil des méchants.

Mais une autre pensée est introduite: Dieu juge le mal, mais il commence par sa propre maison. Dans les voies qui font souffrir son peuple, on peut reconnaître la main de Dieu aussi bien que celle de l'homme. Le coeur du fidèle s'attache à cette pensée: «Oh! que bienheureux est l'homme que tu châties, ô Jéhovah!» (verset 12). Nous trouvons ici «l'interprète, un d'entre mille», dont il est parlé au livre de Job (Job 33: 2, 3). Dieu, par le châtement, nous enseigne les vérités de sa loi. Dieu, par tout ce courant du mal qui a la haute main, brise la volonté, enseigne la dépendance, sépare non seulement le coeur mais l'esprit, du monde où ce mal règne. Comment pourrait-il y avoir une union avec un monde où l'on voit cette puissance du mal, devant laquelle on recule moralement? L'homme pense qu'il peut traverser le monde à l'amiable, sans participer au mal, mais quoi donc, si le monde lui-même est mauvais, et qu'on le sente tel? Ainsi la méchanceté qui s'élève, qui rejette Dieu, devient son propre remède pour le coeur de celui qui reconnaît Dieu; elle exerce le coeur, le purifie, le transporte hors de la sphère où sa propre volonté est active, lorsque, peut-être, sans en avoir l'intention, mais de fait pratiquement, il cherchait une issue pour la nature. La vie divine lui ayant donné les pensées de Dieu, le coeur rencontre un monde qui ne veut rien de Dieu, et qui s'élève contre Lui: mais en tout cela le fidèle trouve la main de Dieu.

Il y a plus encore: nous trouvons ici, outre la discipline de sa main, l'enseignement intérieur direct par sa Parole qui le révèle Lui-même. Ainsi le mal orgueilleux a pour effet, non seulement de repousser le coeur, mais aussi, lorsque ce dernier est soumis et qu'il a goûté que le Seigneur est bon, de le pousser dans les bras d'un Dieu connu en grâce et par la révélation de Lui-même, de ses voies et de ses desseins. Ainsi la grâce produit elle-même son effet dans le coeur. Le coeur renouvelé est introduit dans sa propre sphère et apprend à connaître non seulement le caractère nécessaire de Dieu, comme aimant le bien et haïssant le mal, mais encore ses propres voies, le développement de sa grâce et de sa vérité, sa sainteté dans la sphère dans laquelle il révèle ce qu'il est pour ceux qui le connaissent. Ceci est un repos de coeur pour le fidèle, un repos de l'esprit qui cherche le bien et y trouve ses délices. Si le fidèle cherchait à combattre le mal (bien qu'il doive y avoir activité dans le service, selon la volonté de Dieu), si, dis-je, il cherchait à combattre le mal dans le monde (quelque autorisé qu'il soit à désirer que cela ait lieu et à compter sur Dieu pour qu'il triomphe à la fin), il n'y aurait que découragement et accablement; mais lorsque la puissance du mal est arrivée à maturité, l'âme est obligée de prendre sa place là où Dieu et ses voies sont directement révélés, et là, près de l'autel de Dieu (car le culte est produit), elle trouve le repos *jusqu'à ce que...* car elle attend encore que le mal soit ôté, que le pauvre et le misérable soient délivrés, mais elle attend avec patience, apprenant la pensée de Dieu, et elle y trouve son repos, le repos dans ce qui est éternel. Elle participera à l'activité pour le bien, partout où il y a une porte ouverte, mais elle a son repos dans ce qui est proprement de Dieu. L'établissement du bien en puissance aura lieu, cela est certain. Dieu est la sûreté même dans ses voies. Il ne rejettera pas son peuple. Il ne veut pas que le mal domine à toujours.

Il s'agit ici, naturellement, de l'intervention en jugement sur la terre, du jugement retournant à la justice; la puissance et le bien allant ensemble, et non pas la puissance et le

mal. Nous possédons des choses meilleures: une révélation céleste pour des fils, une position céleste, et la maison de notre Père devant nous; mais le principe est le même. Le jugement qui était autrefois dans les mains des souverains sacrificateurs et de Pilate, tandis que la justice et la vérité se trouvaient dans la personne bénie de Jésus, retournera aux mains de Celui qui fut jadis le pauvre et l'opprimé; le jugement retournera à la justice. Et si nous qui prenons notre croix, sommes heureux de souffrir, afin de régner avec Lui, il reste vrai que les pensées et les voies, les conseils et la fidélité de Dieu seront accomplis. La grâce céleste et la gloire céleste, avec le repos qui nous reste, seront ajoutées à notre repos d'esprit actuel; mais la justice aussi, puisqu'elle est céleste, aura domination, avec une bénédiction éternelle pour nous qui avons une part avec Celui qui a souffert. L'impossibilité que le mal continue à exercer sa puissance si seulement le Seigneur se montre, est exprimée d'une manière frappante au verset 20.

Remarquez que la puissance du mal est profondément sentie (versets 16, 17). Qu'il en soit ainsi! Cela peut montrer notre faiblesse parfois, mais il est bon qu'elle soit montrée, si la foi est là. Le cœur ne devrait pas s'accoutumer à la puissance du mal; il ne le fera pas s'il est avec Dieu; il y sera sensible, il s'en étonnera, et il dépendra de la restauration divine pour le rencontrer en pensée. C'est ce que Christ a réalisé, mais en perfection, car il n'y avait pas de faute dans ses pensées. Il s'étonnait de leur incrédulité (Marc 6: 6); il les regarda tout à l'entour avec colère, étant attristé de l'endurcissement de leurs cœurs (Marc 3: 5); il a dit: «Jusques à quand serai-je avec vous? jusques à quand vous supporterez-vous?» (Marc 9: 19). Puis, non moins prompt de cœur dans l'activité du bien quand il s'agissait d'un besoin, il pouvait dire: «Maintenant mon âme est troublée; et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure», et puis encore, le voilà, parfait en soumission et en obéissance, avec le seul désir de glorifier son Père, afin que son Père pût se glorifier lui-même — parfait en toutes choses (Jean 12: 27). Et nous, hélas! si nous ne sommes aidés quelquefois, prompts à loger dans le silence (verset 17), nous aurions bientôt, pour ainsi dire, abandonné la partie, là où Christ, notre Sauveur béni, a senti toutes choses infiniment plus que nous et fut parfait en tout. Mais lorsque, dans le sentiment de notre tendance à faillir, ou bien dans la réalité d'un danger présent, nous nous tournons vers Dieu, son secours est là. C'est une grande grâce. L'instruction est donc pour le repos de l'esprit, mais nous trouvons soutien et secours dans nos voies (versets 12-18). David se fortifiait en Dieu, et dans ce cas qui pourrait faillir? Celui qui est plus puissant que tous, Celui dont la puissance s'accomplit dans l'infirmité, est là pour aider; il est là dans une personne éprouvée, dans un témoin de sa bonté, à l'exemple duquel nous pouvons voir que, même si nous n'avons jamais manqué, nous étions toutefois en danger (verset 18).

Maintenant une autre scène s'ouvre, car Dieu pense à tout pour nous. Si nos esprits travaillent, combien de questions se présentent à nous dans la confusion, dans le labyrinthe du mélange entre le bien et le mal! (verset 19). L'esprit qui jouit de la bonté de Dieu peut éviter cela, et il fait bien, mais la racine et la source de toutes ces questions sont dans les cœurs des hommes et la puissance du mal qui nous entoure les suscite. Ce n'est pas seulement de l'égoïsme, quoique le moi soit toujours le centre de toutes ces questions, mais

quand l'esprit est affligé par le mal, on a une multitude de pensées. Certes, je ne dis pas que ce soit bien, c'est le fruit de notre éloignement de Dieu, par lequel le mal est entré dans le monde de Dieu, et de fait, c'est être nous-mêmes au milieu de ce mal. Mais lorsque le coeur et l'esprit vont au delà du mal, ayant la connaissance du bien et du mal, la révélation, quand l'esprit travaille, augmente encore la difficulté et la multitude des pensées, parce que l'esprit voit plus clairement le bien. Pourquoi ce mal, et d'où vient-il? L'esprit voit un autre monde de la puissance de Dieu. Pourquoi donc celui-ci? Il considère un monde qui est au delà et ramène dans celui-ci, sans pouvoir les y réaliser, les pensées de ce monde-là. Il voit la bonté et la puissance et habite pourtant au milieu de l'affliction et du mal. Ces pensées peuvent avoir, et ont souvent un caractère égoïste. C'est alors un principe bas, mais, quoiqu'il en soit, ces pensées ont toujours l'homme pour centre, sont toujours mauvaises, ne sont autre chose que «la multitude de *nos* pensées». Christ seul a fait exception, lui qui, parfait en amour et en sainteté, a introduit en perfection dans son esprit et dans sa personne, un autre monde dans celui-ci. Mais Dieu a compassion. Je me réfugie en lui par la foi. Cela console et réjouit mon âme. Les spéculations de nos pensées, quand nous connaissons le bien et le mal, soit par l'affliction personnelle, soit par l'activité de l'esprit, ce qui est pire, nous lancent dans ce qui n'est pas l'infini réel, dans l'infini de la spéculation sur ce qui devrait être, ou dans des reproches à Dieu sur ce qu'il est. Tout cela se montre parfois sous l'apparence plus humble de l'étonnement; on reconnaît que cela est trop difficile pour nous; mais c'est un esprit limité, un esprit qui se meut dans la sphère de ce monde, n'ayant, hors de cette sphère, aucunes facultés naturelles, et entrant dans ses pensées et ses spéculations, en relation avec l'infini, avec le bien et le mal. Il a une multitude de pensées, mais pas de repos possible. Dans son état actuel, il n'appartient pas à la sphère dans laquelle il s'est engagé.

De là procède, soit dit en passant, la forme que l'infidélité revêt habituellement de nos jours; ce qu'on nomme le positivisme ou le réalisme. On dit: «Je sais ce que je vois et ce que j'éprouve, peut-être avec les quelques petites conclusions que j'en tire»; et l'on prétend s'arrêter là. En réalité on s'y arrête pas, car on prétend nier tout ce qui est au delà. Cela est évidemment faux, car si l'on ne connaît que ce que l'homme peut connaître de lui-même, on ne peut nier ce qui est au delà, pas plus qu'on ne peut l'affirmer: C'est donc un principe sans consistance; mais il est faux encore sous un autre point de vue. L'esprit n'a aucune certitude, mais il a une multitude de pensées qui dépassent la sphère des facultés naturelles de l'homme, et peuvent décider de ce qui appartient à ces facultés. Il y a une multitude de pensées au dedans de nous. Nous sommes incompetents pour arriver à une conclusion, néanmoins il y a des pensées, suggérées par une chose ou par l'autre, mais le coeur ne trouve point de réponse. Tel est le cas, lorsqu'il n'y a pas incrédulité, mais seulement l'activité naturelle du coeur humain. Il n'y aura point de réponse jusqu'à ce que le jugement vienne, jusqu'à ce que «le jugement retourne à la justice».

Dans ce Psaume, l'exercice d'âme dont nous parlons se rapporte plus entièrement au gouvernement de ce monde. A ces pensées, le christianisme, la révélation d'un autre monde, a ajouté mille autres pensées qui surgissent lorsque l'esprit de l'homme travaille. Mais il y a

un refuge, une ressource; ce n'est pas de donner à l'esprit l'explication de toutes choses et de le maintenir ainsi dans la folle et inique prétention de juger Dieu; mais c'est d'introduire dans l'âme le bien positif qui est en Dieu; en sorte qu'elle ait la certitude de posséder la bénédiction et la vérité, malgré la multitude des pensées dont elle est incapable de trouver la solution. La conscience est droite quand elle est mise en exercice et qu'elle juge le moi. Mais lorsque, avec notre connaissance affaiblie et obscurcie du bien et du mal, en la nommant conscience, nous prétendons juger Dieu, cette prétention est de faire de notre ignorance et de notre état moral tel quel, la mesure de ce qui est parfait, alors que nous connaissons tout imparfaitement, et Dieu pas du tout. En effet, dans cet état, les hommes se forment un jugement qu'eux-mêmes doivent ensuite reconnaître comme tel.

C'est évidemment juger de tout un système de choses, lorsque, en réalité, nous n'en avons devant nous qu'un bout obscur. Mon raisonnement, ayant pour point de départ un état de choses rempli de mal, je ne puis juger de rien. Dieu n'a pas encore mis les choses en ordre, et je ne suis nullement compétent pour juger même comment cela aura lieu; mais Dieu a introduit le bien, le bien parfait, Lui-même, au milieu du mal. Il m'a fait découvrir le mal en moi, il m'a fait me juger moi-même; avantage moral immense. Seuls, ceux qui se sont jugés ainsi sont droits et sans fraude quant à l'état de leur âme. C'est la conscience honnête et droite, et cela me fait trouver une ressource dans la grâce, une parfaite connaissance de son amour (en Israël, une connaissance relative par le moyen de Ses voies). Alors, dans les détails des exercices subséquents, destinés à produire la connaissance de soi-même et à purifier l'âme, ayant connu l'amour parfait, je puis y avoir recours, et j'ai aussi ce que cet amour m'a révélé et donné, la grâce et la vérité; et cela non pas seulement dans leur révélation extérieure, quelque autorité qu'elles possèdent, mais dans mon âme par le Saint Esprit. «Celui qui croit au Fils de Dieu, a le témoignage au dedans de lui-même» (1 Jean 5: 10). «Ce que l'oeil n'a pas vu, et que l'oreille n'a pas ouï, et qui n'est pas monté au coeur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, mais Dieu nous l'a révélé par son Esprit» (1 Corinthiens 2: 9, 10). Et encore: «Nous nous glorifions en Dieu» (Romains 5: 11). Mais de plus, Dieu agit directement par son Esprit. Son amour est versé dans nos coeurs; nous pouvons compter sur sa fidélité dans cet amour; mais la communion directe avec Lui-même nous élève à une espèce de joie, à une source de joie que les difficultés ni l'affliction ne peuvent troubler. Rien ne nous sépare de son amour; nous sommes plus que vainqueurs dans ce monde; nous avons les joies d'un autre monde, des consolations divines à travers les épreuves que nous avons à porter, et en présence du mal qui nous assiège: la puissance du mal nous pousse vers notre retraite, vers notre joie en Celui qui reste toujours le même, et que nous apprenons à mieux connaître. Le jugement mettra fin à la scène dans laquelle il me faut être affligé.

Psaumes 95-101

Je ne m'arrête pas sur ces Psaumes, parce qu'ils parlent de la venue même du Seigneur en jugement, et ne traitent pas des exercices du coeur qui attend cette venue. Le Psaume 95 appelle les Juifs, et le Psaume 96, les Gentils, à être prêts pour aller à sa rencontre; au Psaume 97, il arrive dans les nuées; au Psaume 98, il a accompli la délivrance; au Psaume 99, il a établi

son siège à Jérusalem entre les chérubins. Le Psaume 100 appelle les gentils à partager la joie d'Israël et à rendre culte. Le Psaume 101 nous donne les principes d'après lesquels le roi de Jéhovah gouvernera la terre.

Psaume 102

Le Psaume 102 est l'un des plus profondément intéressants de tout le livre, mais je bornerai mes remarques à ce qui suit. Ce Psaume s'applique spécialement au Seigneur Jésus, quelles que puissent être les circonstances ou l'affliction individuelle qui ont fourni l'occasion de le composer. La citation qui en est faite au premier chapitre de l'épître aux Hébreux ne laisse aucun doute à ce sujet, et lui donne une profondeur d'intérêt qu'à peine un autre Psaume peut égaler. Il montre comment la nature divine, éternelle du Seigneur, résout la difficulté d'un Messie qui a été retranché, alors que Sion doit être restaurée plus tard. Mais ceci donne une profondeur et un caractère tout particuliers à la douleur poignante de ses afflictions. Ce n'est pas un résultat glorieux en bénédiction, la conséquence d'une oeuvre unique dans sa nature et dans sa valeur, ce n'est pas non plus le jugement qui suit le rejet du Messie, mais c'est la vérité éternelle de la nature divine du Seigneur, rencontrant la réalité de ses afflictions, même jusqu'à la mort. C'est donc principalement Sa personne qui est l'objet spécial de ce Psaume et qui lui donne un intérêt particulier. Mais, quoique nous y trouvions la sécurité des enfants de ses serviteurs, il ne nous offre pas proprement d'instruction sur le gouvernement de Dieu, lors même que le fondement de tout cela soit en grâce. Les Psaumes suivants (103-106) qui terminent ce livre, ne nous apportent pas non plus beaucoup d'enseignement sur ce sujet. L'Esprit considère ce que Dieu est toujours pour la foi, mais en rapport avec la délivrance future, introduite par la venue du Seigneur.

Toutefois la puissance du bien qui sera manifestée en mettant toutes choses en ordre, et que la foi considère comme prête à intervenir, est réalisée, par cette foi, comme appartenant à Celui qu'elle connaît déjà. Ainsi la foi se repose sur cette puissance comme étant le caractère de Dieu; elle se repose sur Dieu comme portant ce caractère de puissance, quoique les résultats de cette dernière ne soient pas encore produits, et elle revêt les choses présentes de cette connaissance de Dieu, bien que le mal soit encore ici-bas. La foi considère le monde comme le déploiement de la puissance et de la sagesse, sous un gouvernement de bonté, Dieu étant connu, quoique le mal ne soit pas encore finalement aboli, et que les résultats de la bonté ne soient pas encore produits. Mais Celui qui gouverne est bon. Or cela est connu par ceux qui ont péché contre Lui, connu pour eux-mêmes et en eux-mêmes; et c'est cette connaissance de Dieu qui rend l'âme capable de voir la sagesse et la bonté en toutes choses, quoique les effets du péché soient encore présents.

Ce principe est très important: je parle de discerner Dieu et le bien au milieu de la scène de péché dans laquelle nous vivons. Il est vrai qu'un Juif pieux qui n'aurait pas vu Jésus rejeté, qui ne connaîtrait pas la croix, ne pourrait connaître le mal comme nous; cependant il le connaîtrait en partie; et la foi qui attend une délivrance finale, non encore venue, introduit Dieu, ainsi connu, sur la scène que la foi devra traverser. Dieu qui, au milieu du mal, n'a rien laissé échapper de sa main, Dieu a souverainement ordonné toutes choses au milieu de ce

mal, quoique ce dernier ne vienne pas de Lui; dans le jugement, il s'est souvenu de la miséricorde. Et lorsque l'esclavage de la corruption entra dans ce monde, Lui qui avait fait toutes choses très bonnes, a tenu les rênes et a tout ordonné très sagement, malgré tous les témoignages qui puissent rester du mal, de la misère et de la mort. Nous sommes sous leur esclavage jusqu'à ce que nous soyons divinement délivrés, mais Dieu n'a jamais été sous cette servitude, il n'y sera jamais. Il veut que nous sachions que toute la création soupire et que, dès qu'Il régnera, la délivrance viendra; mais que le Créateur qui fit toutes choses très bonnes, gouverne et conduit tout maintenant. «Ses compassions sont au-dessus de toutes ses oeuvres» (Psaumes 145: 9). Maintenant la foi regarde au delà du mal qu'elle ressent, elle ne désire pas y être insensible, mais ses yeux s'attachent sur Celui qui est au-dessus du mal et qui peut introduire sa bonté, même au milieu de la scène actuelle. Elle discerne le rôle qu'Il y joue, et reconnaît même ce rôle comme étant supérieur à tout le mal. Il ne s'agit pas ici de jouissance naturelle de la création (quoique toutes les créatures comme telles soient bonnes et aimables), car cette jouissance peut être une complète déception à l'égard de soi-même, et un aveuglement complet à l'égard du mal; mais c'est la foi atteignant la bonté par-dessus le mal, et introduisant cette bonté dans la jouissance qu'elle a de Dieu dans la créature.

Je le répète: Israël ne pourrait pas connaître le péché comme nous le connaissons; mais, d'un autre côté, il ne pourrait pas avoir connu la rédemption effectuée et la réconciliation future comme nous, qui pouvons ainsi introduire Dieu maintenant d'une manière plus complète. Tel est le caractère général des Psaumes 103, 104 et 105. Ils contemplent, mais par la foi, la délivrance finale d'Israël; et ils considèrent la création, non pas dans sa perfection abstraite, mais Dieu en elle; et voient, en outre, l'histoire d'Israël comme une série de chutes, mais la miséricorde et la bonté de Dieu qui s'élèvent au-dessus.

Psaume 103

C'est ainsi que le Psaume 103 reconnaît le pardon et la guérison, espère, par la foi, en la délivrance et en la grâce qui sont réservées à Israël, et connaît Dieu selon cette grâce et cette délivrance, tout en voyant dans l'intervalle sa patience et sa bonté appliquées à son gouvernement. Il est tardif à la colère et abondant en grâce. S'agit-il du péché, nous savons sur quel fondement parfait tout est établi, mais notre Psaume célèbre l'effet de cette oeuvre dans le gouvernement d'Israël; toutefois pour tous les temps, Dieu est connu selon cette connaissance qu'il a donnée de Lui à la croix. C'est pourquoi il ne s'agit pas ici d'une bonté vague, avec laquelle on cherche à se tromper soi-même, mais le mal est reconnu tandis que Dieu est connu dans sa bonté. Voilà ce qui devrait caractériser nos voies et nos pensées. Non pas qu'il ne nous faille pas avoir à faire avec le mal, car si nous regardons au-dessous de la surface, nous le rencontrons partout: mais je devrais m'en être occupé de telle manière avec Dieu, que je ramène Dieu avec moi, selon le caractère dans lequel je l'ai trouvé, c'est-à-dire comme étant au-dessus de tout mal. Mes pieds devraient être chaussés de la préparation de l'Evangile de paix.

Psaume 104

Le Psaume 104 envisage la création sous le même aspect. Le dernier verset montre le jugement qui nettoie le monde du mal, et la puissance souveraine de Dieu est reconnue. Mais l'esprit est capable d'introduire la bonté au milieu de tout ce qu'il voit. Toutefois ce Psaume ne va pas au delà d'une création en chute.

Psaume 105

Le Psaume 105 récapitule les voies spéciales de Dieu envers Israël aux temps passés. La délivrance actuelle par le moyen du jugement se trouve aussi mentionnée ici, mais elle est considérée comme étant Sa fidélité à sa promesse et à sa grâce. Ici, la manifestation présente de la bonté réveille le souvenir de toutes les voies de Dieu. Tel il est, tel il a toujours été.

Psaume 106

Le Psaume 106 considère l'autre côté du tableau, et montre les voies de l'homme qui, au milieu de toutes les interventions de Dieu en bonté, après la première joie de la délivrance, est retourné à sa propre méchanceté et à ses voies impies. Cependant l'oreille de Dieu restait toujours ouverte, Il s'est souvenu de sa promesse, il s'est repenti selon la multitude de ses gratuités, de manière à produire finalement la louange et les actions de grâces à son nom. Le Psaume précédent nous a montré ce que Dieu était dans ses propres voies, celui-ci montre qu'il est finalement au-dessus du mal, en accomplissant sa miséricorde et ses promesses, après que les hommes s'étaient montrés ce qu'ils sont. Dieu est bon en Lui-même, Dieu est bon au milieu du mal, non pas comme permettant le mal, mais comme se faisant connaître par ses propres voies de miséricorde! Or, Dieu étant ainsi connu par le coeur, ce dernier passe au milieu des circonstances présentes selon cette connaissance qu'il a de Lui. Mais pour faire cela avec conséquence et constamment, il faut non seulement que le coeur connaisse Dieu, mais qu'il vive habituellement avec Lui. Ainsi se termine le quatrième Livre des Psaumes.

Livre 5

Psaume 107

Le dernier livre des Psaumes nous présente, outre les nombreux cantiques de louanges qu'il contient, toutes les circonstances morales d'Israël, lors de son retour à la bénédiction. Le premier de ces Psaumes imprime son caractère au livre tout entier. Il considère les fidèles comme rassemblés et de retour, tout en retraçant les scènes diverses qu'ils peuvent avoir traversées, même depuis leur entrée dans le pays, et montrant les voies de Dieu qui se sont exercées là envers eux. C'est la description d'angoisses et d'épreuves, au milieu desquelles les misérables ont crié à l'Eternel qui a répondu et qui est intervenu en faveur de l'âme exercée et ballottée par l'orage; aussi les hommes sont-ils exhortés à reconnaître et à louer l'Eternel.

Au premier plan nous rencontrons cette précieuse vérité: «Sa bonté demeure à jamais».

L'amour et la bonté immuables de Dieu sont célébrés tout le long de l'histoire d'Israël, depuis la première chute, évidente et démontrée, de ce peuple. L'homme a manqué, la grâce de Dieu envers son peuple ne manque jamais. Les rachetés et ceux qu'il a rassemblés sont appelés à rendre témoignage de cette vérité. Etrangers et pèlerins, sans lieu de repos, sans patrie, assaillis par la soif et la faim, leur âme défaillant au dedans d'eux, ils ont crié à l'Eternel qui les a conduits par le droit chemin là où leurs pieds et leur coeur ont trouvé du repos.

Deux caractères sont attribués à l'âme qui se trouve dans cette condition (verset 9): Elle est altérée et affamée. C'est le désir et le besoin, mais tous deux apportés devant le Seigneur, et voilà la miséricorde. Il ne s'agit pas ici de saints désirs, mais c'est Dieu répondant aux besoins. L'âme fatiguée et épuisée a des besoins, mais ceux-ci se changent en un cri vers le Seigneur. Certainement la miséricorde se trouve par devers lui. Il en serait ainsi, quand même l'affliction et la détresse seraient le châtement des affligés et le fruit de leur rébellion; mais ici, quand le coeur se tourne vers le Seigneur, la grâce le rencontre et la délivrance en est la suite. Les portes d'airain, les verrous de fer qui retenaient ces hommes captifs, sont brisés, alors que l'iniquité et la folie par lesquelles ils avaient abandonné le Seigneur avaient amené tout cela sur eux. Il envoie sa parole afin de les guérir et ainsi de les délivrer. Lorsque les hommes, aventureux, bravant les dangers, étaient à bout de ressources au milieu de la mer tempétueuse qui ne leur offrait pas où prendre pied, le Seigneur intervient en leur faveur, apaise les flots, et les conduit au port qu'ils désiraient (verset 30). Dans l'endroit même de l'habitation de son peuple, dans l'endroit des promesses, son gouvernement direct intervient. Par le jugement, les fleuves sont réduits en déserts, la terre fertile en terre salée; mais il réduit le désert en des étangs d'eaux; il juge l'iniquité et fait miséricorde à l'âme en détresse; il rassasie les affamés qui comptent sur lui. Mais insoucieux et enorgueillis dans cette position même, il faut qu'ils soient humiliés. Il répand le mépris sur les princes, mais il met en sûreté en un lieu élevé le pauvre, hors de l'affliction (verset 40). Ce n'est pas l'ordre d'un monde béni de Dieu, dans lequel il n'y a pas de mal; c'est le gouvernement de Dieu là où le mal se trouve; d'un Dieu qui domine le mal pour accomplir les desseins de son propre gouvernement, pour rabaisser la fierté de l'homme, pour consoler et encourager les pauvres en esprit qui regardent à lui, ne se confiant ni dans l'orgueil ni dans la force de l'homme, et ne voulant se reposer que sur le Seigneur. Même dans tous les chemins où leur volonté, et jusqu'à leurs péchés, les ont conduits, du moment qu'on regarde à lui, on rencontre sa grâce et sa bonté.

Dieu s'occupe ainsi du coeur, employant l'état des choses et les voies de l'homme comme moyens pour se faire connaître lui-même à l'âme. Les hommes droits voient cela et s'en réjouissent. Oh! que cela est vrai! et combien plus encore lorsqu'on verra le fruit de la bonté du Seigneur envers l'humble coeur dans l'attente, qui avait placé sa confiance en Lui! A la fin le mal sera anéanti, mais dans l'intervalle, pendant le voyage, le Seigneur nous rencontre et nous console, justifiant ainsi le chemin d'un humble coeur; et quiconque est sage et prend garde à ces choses, verra, comprendra les bontés de l'Eternel; elles rempliront son coeur de joie et d'allégresse, malgré l'activité, les prétentions, les succès apparents de la volonté de l'homme. Que le Seigneur nous enseigne à marcher humblement et sans bruit devant lui,

laissant à sa bonne main le soin des résultats. C'est difficile parfois, mais sage toujours. Il est pénible sans doute de voir prospérer le méchant et l'iniquité; le monde est rempli de mal; mais Dieu travaille au milieu de cet état de choses et ses voies produiront enfin la bénédiction, ainsi que le fruit de sa bonté et de sa juste puissance.

Psaume 108

Ce Psaume ne me fournira qu'une ou deux courtes remarques, mais sur un sujet d'une grande beauté. Nous trouvons ici une grande confiance, et, comme toujours, de la miséricorde pour l'âme qui se connaît elle-même et qui se présente en vérité devant Dieu. Mais le moyen de sa délivrance et de sa bénédiction, c'est que Dieu soit exalté. Cette exaltation sera donc nécessairement sainte et juste. «O Dieu! élève-toi sur les cieux, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que ceux que tu aimes soient délivrés» (versets 5, 6). C'est une pensée bénie, et une vérité que la foi doit saisir maintenant, même dans le temps de l'épreuve, que notre bénédiction et la gloire de Dieu ne font qu'un tout; seulement il nous faut mettre sa gloire en première ligne. C'est le principe même de l'intégrité de l'âme, et la bénédiction la plus élevée. «Celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé», dit le Seigneur, «celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui» (Jean 7: 18). Et autre part encore: «Que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure... Père, glorifie ton nom» (Jean 12: 27). Puis viennent ces paroles: «Moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi-même» (Jean 12: 32). Ainsi, au milieu de l'épreuve, et même du mal, la foi identifie la gloire de Dieu avec son peuple. «Les Cananéens l'entendront... Que feras-tu à ton grand nom?» (Josué 7: 9).

Par la même raison le mal ne peut pas être épargné quand nous sommes au milieu du peuple de Dieu, et lorsque Dieu a été publiquement déshonoré, cette injonction en est la conséquence: «Que chacun de vous tue son frère, son ami et son voisin» (Exode 32: 27). En un mot, la foi identifie la gloire et l'exaltation de Dieu avec son peuple, mais elle donne à Dieu le premier rang. Dans notre Psaume, c'est en bénédiction, aussi nous y trouvons cette remarquable réponse de Dieu: «Je me réjouirai» (verset 7). Il trouve sa joie et ses délices dans la bénédiction de son peuple. Il se réjouit en leur faisant du bien, en délivrant ses bien-aimés, en usant de sa puissance pour écarter le mal qui les oppressait, et pour les mettre en possession de ce qui leur appartient comme don de sa grâce. Quelle que soit la force de leurs adversaires, il accomplira la bénédiction des siens. La ville munie ne peut pas tenir devant lui. Et quand même, par leur propre faute, son secours leur avait été refusé (Israël, comme nous le savons, avait été rejeté pour longtemps), lorsque viendra le temps déterminé pour la bénédiction des humbles, il déploiera la puissance nécessaire pour tout accomplir. Il donne la force à son peuple, et son propre pouvoir les délivre. Ils ont appris que sa puissance seule a de la valeur et de l'efficace.

Psaume 109

Ce Psaume nous présente le jugement de Juda, et celui des Juifs, compagnons de l'antichrist aux derniers jours: si l'enseignement qu'il renferme ne traite pas beaucoup d'expériences, nous y trouvons cependant un témoignage de la plus grande solennité. Et

d'abord le motif pour être secouru: «Agis avec moi en ta gratuité! pour l'amour de ton nom, et parce que ta miséricorde est tendre, délivre-moi» (verset 21). La nature et la gloire de Dieu sont à la source de toutes ses voies, et lorsque le coeur s'est emparé de cette vérité, il voit la délivrance comme réponse, car Dieu ne peut être en désaccord avec lui-même.

Mais, pour trouver cette réponse, il faut que le coeur soit amené à une condition qui corresponde à ce nom, c'est-à-dire à l'humilité, au jugement du mal en nous, et ainsi à l'intégrité et à la dépendance. Il se peut que Dieu nous éprouve à fond pour manifester le brisement de la volonté et le produire, et pour que le coeur, entièrement soumis, s'en remette à lui de toutes choses. Quant à Christ, toutes ces épreuves n'eurent pour résultat que de faire ressortir son entière perfection; en nous, elles produisent l'intégrité et la dépendance. En lui, toute cette affliction venait absolument de la main de Dieu, c'est-à-dire qu'elle ne trouvait aucun motif en lui-même. Or ce privilège de recevoir tout de sa main nous est aussi accordé par grâce, et même si nous avons donné occasion à l'affliction par notre propre volonté ou par le mal, Dieu s'en sert en discipline; puis, lorsqu'il a accompli son oeuvre, il établit ses saints dans la bénédiction, à la confusion des adversaires, forcés ainsi de reconnaître sa main, alors que, triomphants dans le mal, ils ne pensaient qu'à triompher du juste. Mais, contre leur attente, ils se sont rencontrés avec Dieu, car l'affliction faisait partie de ses voies envers son peuple; et ce gouvernement de Dieu peut continuer ainsi à notre égard, parce que la rédemption est complète. Cette affliction, dans le cas de Christ, n'était que la pure haine de l'homme contre le bien parfait, et il la subissait pour nous. «Pour son amour ils ont été ses ennemis» (verset 4). Mais ces hommes qui aiment le mal sont «continuellement devant l'Eternel» (verset 15) le moment de manifester cela lui appartient pour nous, ce sera lorsque son oeuvre pour subjuguier notre volonté, et nous enseigner une sainte dépendance sera complète; cela eut lieu en Christ, lorsque sa dépendance ayant été pleinement manifestée, Dieu fut pleinement glorifié.

Psaume 110

Je n'ai qu'une remarque à faire sur ce Psaume qui traite de la glorification du Christ à la droite de Dieu. Le dernier verset nous montre la perfection du Seigneur dans cet esprit de dépendance qui a caractérisé sa course terrestre, et c'est aussi le chemin où ceux qui marchent dans le nouvel homme ont à le suivre. Heureux des rafraîchissements que Dieu fournit, n'en ayant pas d'autres, et les recevant comme nous les trouvons, c'est-à-dire comme Dieu lui-même les donne le long du chemin, — tel est l'esprit de l'humble dépendance.

Psaume 111

Dans la plupart des Psaumes de ce dernier livre, il est tellement question de l'intervention du jugement et de la puissance, que les instructions en vue des épreuves du voyage sont un peu reportées à l'arrière plan. C'est ce que nous trouvons dans ce Psaume-ci. Il entonne, par anticipation sans doute, son Alléluia sur les oeuvres de Dieu. Seulement il faut remarquer que ces oeuvres de délivrance sont toujours conformes à la vérité du caractère de Dieu, qu'elles sont fondées sur cette vérité et la confirment. Les oeuvres de ses mains sont vérité et

jugement. En elles tous ses commandements sont démontrés sûrs et véritables. Ils restent debout à perpétuité et pour toujours, étant faits avec vérité et droiture (versets 7, 8). Aussi, pour jouir du fruit de ses oeuvres, il nous faut marcher selon les voies du Seigneur, comptant sur la certitude de sa promesse, et, s'il tarde, nous attendre à lui. Mais, comme nous l'avons toujours vu, dans ses oeuvres sont trouvées et senties la miséricorde et la compassion envers nous. Notre délivrance est le fruit de la bonté souveraine. C'est pourquoi la crainte de Jéhovah est le commencement de la sagesse; l'obéissance nous conduit à l'intelligence. Etant dans le chemin de Dieu, la lumière c'est la vérité dans ce chemin, c'est d'être en accord avec ce dernier.

Vous ne pouvez séparer la vraie connaissance des choses divines d'avec la piété. La nouvelle nature pieuse, obéissante, qui par grâce dépend de Dieu, peut seule désirer ou comprendre ces choses. «Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu» (Jean 7: 17). C'est pourquoi, dans le chemin de l'obéissance, on trouve toujours davantage, à mesure qu'on réalise la lumière en étant soumis à Dieu et dépendant de lui, car la lumière et le chemin de la nouvelle nature ne sont qu'un; aussi est-il dit: «La vérité selon qu'elle est en Jésus, c'est-à-dire d'avoir dépouillé le vieil homme, et d'avoir revêtu le nouvel homme, créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité» (Ephésiens 4: 21-24), et encore: «Nous sommes renouvelés en connaissance selon l'image de Celui qui nous a créés» (Colossiens 3: 10). Dans ce chemin, nous avons à marcher par la foi, jusqu'à ce que la puissance intervienne. Pour Israël, ce chemin de l'obéissance avait plutôt un caractère légal, mais le principe reste toujours vrai, parce que la vraie connaissance est la connaissance de Dieu. Il est impossible de séparer la vraie connaissance d'un état qui reconnaît Dieu pour ce qu'il est, c'est-à-dire de l'obéissance et de la dépendance.

Psaume 112

J'omets intentionnellement les promesses de bénédiction temporelle; elles s'appliquent directement au peuple et au système juifs, et si ces derniers Psaumes en font une mention spéciale, c'est qu'ils nous présentent la bénédiction comme venant d'être introduite par le jugement. Néanmoins nous y trouvons quelques principes dignes d'attention, car ces Psaumes insistent en particulier sur la sagesse qui consiste à agir dans l'obéissance à travers le chemin de l'épreuve. Il y avait bien des raisons, et il y en a toujours, pour dire que la fidélité était tout simplement une folie et la ruine pour les fidèles; mais Dieu les avertit, et le chemin de la sagesse consiste à l'écouter. Les résultats de ce chemin demeurent, alors que les méchants disparaissent. La génération des hommes droits sera bénie. Sa justice demeure à perpétuité. Sans doute les ténèbres semblent envelopper le juste, mais là même, la lumière se lève pour lui. Il nous faut apprendre à nous confier en Dieu: la bénédiction est assurée à celui qui obéit. Mais cette marche avec Dieu, la paix du coeur et l'intelligence de la bonté, rendent l'âme miséricordieuse, pleine de compassion pour d'autres, et en même temps intègre à leur égard. La recherche de soi-même n'est pas le principe qui gouverne le fidèle. Il est miséricordieux, libéral, il n'y a pas chez lui la promptitude de la propre volonté. Il conduit et maintient ses affaires dans la crainte de Dieu; il n'use pas de légèreté, en sorte que son «oui» soit «non».

Guidé par Dieu dans ses entreprises, il poursuit son chemin jusqu'au bout, parce que telle est la volonté du Seigneur, et il le fait avec la force et la fermeté que donne la conscience d'accomplir cette volonté. Or cela est important pour le chemin des saints, car c'est un témoignage que Dieu s'y trouve et que sa pensée est le guide de notre marche. Dieu demeure; celui qui fait la volonté de Dieu demeure aussi.

De plus, lorsque la puissance du mal est à l'oeuvre, le croyant n'est pas ébranlé. Au milieu d'exercices de coeur, et du mal moral, il était avec Dieu. Sa volonté était pour le fidèle la chose unique, essentielle. Il regardait à Lui comme à celui dont la volonté a tout ordonné, et considérait Dieu lui-même comme son tout. Il lui suffisait que Dieu fût satisfait. En tant que motifs, les circonstances avaient perdu leur influence sur lui, et Dieu avait, pour ainsi dire, pris leur place dans son coeur et dans son esprit. Aussi quand les difficultés s'élèvent, elles rencontrent un coeur qui connaît Dieu et se confie en Lui: «Son coeur est ferme, s'assurant en l'Eternel» (verset 7).

Psaume 113

Un seul principe se présente à nous dans ce Psaume, mais il ne peut nous être rappelé trop souvent, car nous avons une tendance constante à l'oublier. Dieu choisit des choses faibles, afin qu'il soit évident que le bien et la bénédiction proviennent de sa puissance et de son amour. Dieu se sert de moyens; mais quand l'homme parle de moyens il n'entend généralement pas par là cette dépendance du coeur qui s'en remet à Dieu, la prière, la Parole, etc., mais plutôt l'appuie que l'on cherche dans l'influence et la force de l'homme. Cela est très mal. Souvenons-nous bien que Dieu choisit les choses folles de ce monde pour confondre les sages, et les choses faibles, et celles qui ne sont pas, pour annuler celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu! S'il en était autrement, la bénédiction ne serait pas une bénédiction divine. Mais dans cette puissance divine nous trouvons la grâce et pouvons compter sur elle. «Il habite aux lieux très hauts, mais il s'abaisse pour regarder les choses qui sont aux cieux et en la terre. Il relève l'affligé de la poudre, et retire le pauvre de dessus le fumier pour le faire asseoir avec les principaux, avec les principaux de son peuple; il fait habiter dans une maison la femme stérile, la rendant mère d'enfants et joyeuse». Telles sont les voies de Dieu; le coeur y trouve ses délices. A lui la puissance et la bonté, mais quelle leçon que celle-là au milieu du monde et pour le coeur de l'homme!

Psaume 114

On trouve dans ce beau petit Psaume la même pensée sur la puissance de Dieu que dans le Psaume précédent. «Il a changé la pierre très dure en une source d'eaux». Sa présence fait trembler cette terre qui l'avait oublié, mais sa puissance et sa grâce apportent à son peuple dans le désert, le rafraîchissement et la vie qu'elles font sortir de ce qui est aux yeux de l'homme sans espoir et tout à fait contraire. La dépendance et la confiance en Lui, tel est le paisible chemin de la foi.

Psaume 115

Le premier principe que nous rencontrons ici, principe simple mais puissant, est exprimé par ces mots: «Non point à nous, ô Eternel! non point à nous, mais à ton nom, donne gloire»; c'est-à-dire que l'âme donne à la gloire du Seigneur le premier rang; et c'est ce que Christ a réalisé en perfection. Mais le principe que l'on trouve ensuite, c'est la relation qui existe entre cette gloire et le peuple de Dieu. Le premier principe donne la pureté de motifs, le second le courage et l'espérance de la foi. Remarquez en outre une chose particulièrement précieuse: le nom de Dieu, c'est-à-dire la révélation de son caractère, est spécialement approprié aux bénédictions de son peuple. Il avait parlé pour donner la promesse, mais, pour leur part, ils ont manqué de se l'approprier dans le chemin de la justice. Toutefois Dieu a promis, et c'est ici que son nom est introduit en rapport avec son gouvernement en grâce: «A ton nom donne gloire, pour l'amour de ta miséricorde», qui est une partie de son nom; «pour l'amour de ta vérité», voilà l'autre partie. Or c'est en ceci que se montre sa gloire: s'il n'avait pas le premier de ces caractères, le second ne pourrait être maintenu. Un jugement juste aurait retranché les coupables, mais alors, où aurait été l'accomplissement de sa promesse? Mais la miséricorde se glorifie vis-à-vis du jugement (Jacques 2: 13). Ce que Dieu est dans sa nature — il est *amour* — se manifeste et se fait connaître dans ses voies de grâce envers les errants, voies qui les conduisent sans doute à la repentance, mais afin qu'ils soient en mesure de jouir de leurs relations avec Dieu d'une manière qui convienne moralement à ces relations; ensuite il accomplit sa promesse selon sa vérité. Mais la gloire divine va en premier rang et l'âme y compte.

Dieu s'était fait le Dieu de son peuple pour manifester ses voies. «Pourquoi diraient les nations: Où est maintenant leur Dieu?» (verset 2). Telle avait été anciennement la parole de Moïse et de Josué quand ils plaidaient avec Dieu. De plus, cela est dit en contraste avec les idoles des païens. Lorsque c'est la gloire de Dieu qui est recherchée en premier lieu par la foi, la conséquence en est non seulement que le peuple est béni selon cette gloire, mais que le coeur des fidèles reçoit par là l'intelligence et la perception de cette gloire en elle-même. C'est une grande bénédiction. Ils se réjouissent sans doute du salut, mais ils se réjouissent en Dieu. Pour que leur salut soit complètement manifesté il faut que Dieu se montre en jugement. Il n'en est pas de même quand il s'agit de *notre* bénédiction, car il nous a donné des choses célestes, là où est sa propre demeure, se révélant à nous dans ce qu'il est en lui-même, et non pas seulement comme ce qu'il est dans ses voies. Car nous pouvons remarquer ici comment cette terre est la sphère, et cette vie présente l'énergie dans laquelle Dieu est connu et confessé. «Ce ne sont pas les morts qui célébreront l'Eternel»; «il a donné la terre aux fils des hommes»; tandis que *nous* nous réjouissons d'être morts et d'avoir, avec Christ, notre place en résurrection dans les lieux célestes. Nous ne pouvons assez insister là-dessus, quoique l'on trouve dans ces Psaumes de l'instruction quant aux voies de Dieu sur la terre. Dans les derniers Psaumes spécialement, c'est le gouvernement terrestre qui est en vue, parce que le jugement final est sur le point d'intervenir. Quelle bénédiction pour nous de posséder le ciel au lieu de cette perspective, et d'avoir notre Dieu, tel qu'il est, c'est-à-dire comme notre Père!

Psaume 116

Ce Psaume nous montre les supplications du fidèle exaucées, aussi y est-il peu question du gouvernement de Dieu. L'âme est délivrée, après avoir été plongée dans les angoisses de la mort. Nous trouvons ici l'histoire du résidu de la fin, histoire dans laquelle le Seigneur est entré en grâce d'une manière si merveilleuse, quoiqu'il ne soit pas le sujet de cette prophétie, comme on le voit d'après la citation qu'en fait l'Apôtre (verset 10; conf. 2 Corinthiens 4: 13), citation applicable à tous ceux qui souffrent de la même manière. La délivrance a trait à ce monde-ci. Ce Psaume a pour pensée fondamentale la grâce et la fidélité de Jéhovah dans l'acte de délivrer. Ce qui caractérise le fidèle, c'est la simplicité, qualité précieuse, mais, pour quelques-uns, difficile à réaliser. Elle est produite chez ceux qui s'en rapportent en simplicité de coeur aux pensées de Dieu et vivent en elles, puis s'attendent à Celui qui accomplit toujours ses propres pensées et qui se souvient de ceux qui se confient en lui. L'esprit opposé à celui-là, c'est l'activité des pensées de l'homme, auxquelles viennent se mêler sa volonté et ses projets. Ces derniers s'évanouissent et l'on est désappointé. L'esprit d'humilité ne pense pas autant; il reçoit les pensées de Dieu, et ces pensées ont un caractère moral. Il demeure en elles; il obéit, il s'attend à Dieu. Tel était Eliézer au chapitre 24 de la Genèse.

La délivrance divine survenant comme une faveur et comme une réponse au cri de l'âme, est pleine de douceur. On éprouve la fidélité de Dieu à l'égard de notre état et de notre attente. Aussi la bénédiction reçue, plutôt que de produire simplement la *jouissance* de la bénédiction, a-t-elle pour fruit la reconnaissance et ces mots: «J'aime l'Eternel». Alors l'âme entre plus avant dans la jouissance de ce qu'elle possède. Elle sent que le Seigneur a agi miséricordieusement. Elle retourne en son repos, sa foi ayant été en activité auparavant. Elle avait cru, elle avait parlé comme se confiant en Dieu, mais elle avait été fort affligée; maintenant elle trouve le Dieu en qui elle s'est confiée, comme source de joie et de bénédiction, et non pas, remarquez-le, la bénédiction comme source de joie. Au temps de l'épreuve, l'âme se tournait vers Dieu et non vers la consolation; c'est encore lui qu'elle cherche maintenant, au temps de la joie. Le Seigneur lui-même est devant l'âme, source pour elle de tout bien.

Remarquez encore, dans ce Psaume, la conviction que tous les hommes ont entièrement failli. Il ne faut pas traduire proprement: «Je disais en ma précipitation» (verset 11), mais: «dans ma détresse», c'est-à-dire sous la pression de l'anxiété qui pousse l'homme à fuir en toute hâte. Cette détresse donnait la conscience que l'on ne pouvait nullement se fier à l'homme. Sans doute, ce n'était ni la simple foi, ni un jugement sain, mais il y a des moments où Dieu nous fait sentir que nous ne pouvons nous reposer sur l'homme et que Lui seul nous reste. Nous recevons souvent des consolations par les hommes. Paul dit: «Dieu qui console ceux qui sont abattus, m'a consolé par l'arrivée de Tite», mais nous ne devons pas nous fier à l'homme; aussi y a-t-il des moments où nous devons nous écrier: «Tout homme est menteur», en nous en remettant entièrement au Seigneur. Je n'ai pas besoin de faire remarquer combien il en fut ainsi pour Christ; et cependant il pouvait, en grâce, dire à ses disciples: «Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations». Mais il y eut une heure où il dut dire

et sentir ces paroles: «L'un d'entre vous me trahira», et: «Vous serez tous scandalisés en moi cette nuit», et: «Vous me laisserez seul». Cela mettait en lumière sa perfection, et nous y apprenons à nous appuyer sur le Seigneur seul, sans que cette connaissance de l'homme diminue en rien chez nous la confiance et l'ouverture de coeur, mais enseignés que nous sommes à ne dépendre que de Dieu. Une joie sans obstacle viendra ensuite, mais maintenant, dans toutes nos difficultés, le Seigneur pense à nous.

Psaume 117

La conscience de la grâce et de la faveur divines élargit le coeur. Alors qu'il était sous la loi, le peuple d'Israël n'avait jamais pensé à inviter les nations à la louange; il le fait quand la grâce lui a apporté la bénédiction. Le sentiment de ce que Dieu est pour nous, la jouissance reconnaissante des choses que nous possédons comme étant de Dieu, ouvrent, par la connaissance que nous avons de lui, nos bouches et nos coeurs pour la louange. Cette jouissance nous engage à inviter d'autres encore pour qu'ils jouissent de sa bonté. On trouve ici, dans la connaissance de l'amour, une assimilation à la nature divine et à sa prérogative; seulement *nous* connaissons l'amour, lorsque nous apprenons comment il s'exerce envers nous-mêmes.

Psaume 118

Ici nous sommes de nouveau sur le terrain de la bénédiction finale; aussi, quand il s'agit dans ce Psaume du gouvernement de Dieu au milieu de l'épreuve, il n'y est fait allusion qu'au passé. Nous assistons à la reconnaissance par Israël, des voies de Dieu, et de la personne de Christ, après que la bénédiction a été introduite; ils célèbrent cette grâce de Jéhovah qui a dépassé en durée toutes leurs voies, cette bonté qui demeure éternellement. Je ne fais que noter ici l'aspect sous lequel les circonstances de ce Psaume peuvent nous être appliquées en tout temps. Dieu est pour son peuple, pour les siens; mais les hommes, peut-être tous les hommes, sont contre eux. Il n'y a qu'à se confier au Seigneur, et la victoire reste à la foi. Mais au milieu de circonstances où le gouvernement de Dieu est à l'oeuvre pour corriger le mal, Satan cherche et trouve sa part. Combien cela fut vrai, lorsqu'il conduisit tous les hommes contre Christ! Ai-je besoin de dire combien cela se réalisera aux derniers jours de la puissance de l'Antichrist? Mais, comme nous le montre le livre de Job, il en est de même dans les divers châtiments de Dieu. Le mal dans la conscience, ou même le mal inconscient dans le coeur, donne prise à Satan, souvent une prise terrible sur l'âme, même quand cette âme est intègre. On ne trouve du repos que dans le jugement de soi-même et dans la confession de ce qui a donné prise à l'ennemi. Ce dernier voudrait nous faire tomber ainsi, mais, comme dans le cas de Job, derrière tous ces châtiments la main de Dieu peut être vue. «L'Eternel m'a châtié sévèrement, mais il ne m'a point livré à la mort» (verset 18). Oui, car l'Eternel voulait bénir. Un seul a pu dire: «Le chef du monde vient, et il n'a rien en moi» (Jean 14: 30); mais, pour ce qui nous concerne, tout est amour et bénédiction, pour que nous arrivions à nous connaître nous-mêmes, et que nous jouissions de sa bénédiction (comparez Deutéronome 8), et qu'enfin nous reconnaissions pleinement ce que Christ est dans les conseils de Dieu selon sa

victoire et selon sa gloire. Il nous faut être exercés; il faut que le sol soit labouré par la charrue et par la herse, mais ce travail a pour résultat: «C'est ici la journée que l'Eternel a faite» (verset 24). Sans doute il s'agit ici de la bénédiction finale de la terre lors de l'apparition de Christ, mais le même principe se réalise pour l'âme, chaque fois que par l'épreuve elle est amenée à être manifestée et purifiée devant Dieu. Les portes de la justice qui introduisent dans la joie de la communion sont ouvertes. Nous reconnaissons comme étant l'oeuvre du Seigneur la grâce à laquelle nous n'avons aucun droit, et tout est lumière. Il est évident que ce Psaume ne s'applique directement qu'au résidu, mais je cherche à relier cette grande manifestation du gouvernement de Dieu, aux détails dans lesquels ce gouvernement s'applique à nous.

Psaume 119

(Aleph 1-8).

Ici nous trouvons exprimé l'effet de la loi écrite dans le coeur d'Israël, lorsque ce peuple, après avoir erré longtemps loin des sentiers de Dieu, affligera son âme sous les conséquences de sa faute. Ce Psaume est l'un de ceux qui prononcent la béatitude.

Nous allons examiner quelques-uns des éléments de cette oeuvre dans le coeur. La béatitude est prononcée sur ceux qui sont «intègres dans la voie». Le monde est plein de souillure. Il n'y a qu'un seul chemin *dans* le monde (le nôtre est *hors* du monde, et nous sommes étrangers et pèlerins à la suite d'un Christ monté en haut), mais *un seul* qui puisse être sans souillure, et c'est la loi de Dieu. Il ne s'agit pas ici de ce qui est céleste, formé au dedans de nous, des affections portées aux choses qui sont en haut, d'une marche selon la puissance de l'Esprit; sans doute des fruits sont produits par là, qu'aucune loi divine ne condamnera; mais il s'agit d'un chemin entièrement formé par la volonté de Dieu, exprimée par Lui pour la marche de l'homme au milieu de ce monde. Ils «marchent en la loi de Jéhovah»; ils trouvent leur bonheur dans ce qui est droit, dans ce que le péché ni le monde n'ont souillé, dans ce qui consiste à marcher en la loi. C'est une règle parfaite, selon Dieu, pour un homme vivant dans ce monde. Mais le coeur va plus loin que cela; il regarde à la source. Dieu a témoigné sa volonté; il a montré qu'il voulait que l'homme y marchât et le coeur recherche cette volonté, non seulement parce qu'elle est sans souillure et parfaite, mais parce que ce sont «ses témoignages».

A cela se rattache le désir qui a Dieu lui-même pour objet. Ils «le cherchent de tout leur coeur» (verset 2). Tel est le caractère général des effets de la loi écrite dans le coeur. L'effet pratique est évident: ils «ne font point d'iniquité». Non seulement le coeur est mis en ordre, moralement dans l'intégrité, mais le mal relatif, l'iniquité n'est pas commise. Au lieu de faire leur propre volonté, gonflés du sentiment de leur importance vis-à-vis de Dieu, ils «marchent dans ses voies» (verset 3). L'autorité de Dieu est reconnue dans le coeur, on s'empresse de s'y soumettre, et les désirs du coeur se portent vers elle.

«Oh! que mes voies soient dirigées, pour que je garde tes statuts» (verset 5). Il ne s'agit plus seulement de la connaissance des voies de Dieu, ou de ce que le coeur approuve au dedans de lui-même, mais du désir que tout le cours présent de la vie soit ordonné de manière

à garder les statuts de l'Eternel, qu'il ne soit pas dirigé vers la satisfaction de notre volonté, ou bien que notre volonté ne soit pas simplement inclinée vers celle de Dieu. Ici le fidèle sent sa dépendance quant au cours tout entier de sa vie et exprime le désir qu'il soit dirigé. La conscience et le discernement spirituel vont ensemble. La honte ne découle pas de la désapprobation de l'homme, mais du fait d'une conscience en désaccord avec la volonté révélée de Dieu. Or ce chemin est unique dans sa perfection. Tout ce qui est en dehors de lui n'est pas parfait, mais est du monde qui est une abomination pour Dieu. Il faut que, du vouloir, du coeur et de la marche, nous soyons dans ce chemin, ou que nous soyons dehors, et alors nous serons confus, si, du reste, notre coeur est de franche volonté. Si mon esprit et mon âme ont discerné moralement l'excellence du chemin de Dieu, ma conscience me rend honteux lorsque je suis en quelque manière hors de ce chemin. Le coeur qui est en règle prend garde à «tous les commandements» de Dieu. Or quand cela a lieu, non seulement la conscience est à l'aise et paisible, mais le coeur est mis en liberté. «Je te célébrerai avec droiture de coeur quand j'aurai appris les ordonnances de ta justice» (verset 7). Dieu est connu par ses voies, et le coeur restauré et ayant appris Ses pensées (non plus ses commandements, mais ses jugements), est capable de le célébrer non seulement pour Ses bienfaits, mais parce qu'il est en association avec Dieu lui-même.

Un autre élément de cet état (verset 8) est la pleine volonté et la résolution du coeur d'obéir à ce que Dieu a ordonné et établi, et de le garder; de garder ce qui a pour soi l'autorité de Dieu, et non pas simplement ce qui est moralement bien ou mal. Mais c'était un temps où Israël s'était éloigné de l'Eternel; c'est pourquoi nous trouvons ici une invocation spéciale à Dieu pour qu'il ne les délaisse pas entièrement. Nous voyons ainsi que la *forme* de ce Psaume ne peut s'appliquer au chrétien. Ce dernier ne s'attend jamais à être complètement délaissé, et il ne pourrait s'appliquer ce passage que lorsque, dans une marche particulière, il a la conscience d'avoir suivi sa propre volonté. Mais le principe général est pour nous une source abondante d'enseignements, car il s'agit de ce qui est produit dans le coeur quant à sa disposition morale.

(Beth 9-16).

Mais il est encore d'autres points d'une importance pratique. La tendance de l'énergie humaine, comme telle, est de suivre sa propre volonté. C'est maintenant une chose naturelle, mais il en était autrement avant la chute. Alors l'homme jouissait, rendait grâces et bénissait; il suivait tout naturellement le chemin, chemin très simple, prescrit par Dieu. Maintenant, par une première défiance à l'égard de Dieu, la propre volonté a été introduite. Or ici nous trouvons un contraste d'une importance capitale entre l'obéissance chrétienne et la loi. La loi s'adresse, comme telle, à l'homme responsable ici-bas, sans introduire la question d'une nouvelle nature et sans même la supposer, quoiqu'elle nous fasse découvrir le besoin de cette nature nouvelle, lorsque nous reconnaissons que la loi est spirituelle. La loi suppose une volonté et des convoitises qui doivent être tenues en bride et comprimées. L'Ancien Testament ne parle pas de chair et d'esprit, mais d'hommes responsables et de leurs voies. L'obéissance chrétienne est comme celle de Christ; la volonté de Dieu est non seulement la

règle, mais aussi le motif de l'activité. «Je viens pour faire ta volonté!» il va sans dire que cette volonté sera aussi une règle pour nous guider. Christ étant notre vie, l'obéissance en nous est le fruit d'une nouvelle nature. Nous ne trouvons pas dans l'Ancien Testament ces mots: «Il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu». Ce n'est pas que, sous l'ancienne alliance, il n'y eût pas chez les âmes renouvelées le désir d'obéir; tel était le cas, en effet, et il ne pouvait en être autrement; mais la relation entre les hommes et Dieu reposait sur une loi en dehors d'eux-mêmes, pour gouverner leurs voies en tant qu'hommes dans la chair, et non pas sur une nouvelle nature connue, basée sur les résultats de la rédemption, nature dont le seul mobile était la volonté de Dieu. Les prophètes ont parlé de Christ comme ayant ce caractère (voyez Psaumes 40), et les docteurs d'Israël auraient dû connaître ces choses; pour entrer dans leurs futurs privilèges, il fallait qu'ils fussent nés d'eau et de l'Esprit (cf. Ezéchiel 36). Mais l'obéissance sous la loi était une règle s'appliquant à des hommes qui avaient une volonté dont les manifestations devaient être jugées par la loi, et non pas à des hommes avec une nature dont le seul mobile était la volonté de Dieu, nature basée de telle sorte sur la puissance de la rédemption, qu'elle a le droit de tenir pour mort le vieil homme, mis à découvert, après que Dieu l'a déclaré mort par Christ. Aussi les héritiers ne différaient-ils sous la loi en rien des esclaves, quand il s'agissait de faire ceci ou cela, quoique leur volonté pût différer.

Ce qui était donc en question, c'étaient les voies et non la *nature*, alors même que le coeur était renouvelé sous la loi. C'est pourquoi le jeune homme, chez lequel on trouve l'énergie de la volonté devait «purifier sa voie» (verset 9). Les convoitises tendaient à conduire ailleurs sa volonté; comment trouverait-il le moyen de maintenir ses voies pures devant Dieu? Par la vigilance, par la crainte de Dieu selon la parole de Dieu, et non par sa volonté. La parole de Dieu! Qu'il est précieux de l'avoir, au milieu d'un monde de ténèbres et de propre volonté, pour conduire nos pas dans un chemin qui réponde à la pensée de Dieu! Le coeur est mis en règle par elle. Ce n'est pas, il est vrai, la douce jouissance de l'amour dans une âme réconciliée, l'amour versé dans nos coeurs par le Saint Esprit qui nous a été donné, mais, ce qui est d'une importance vitale, c'est le coeur mis en règle en la présence de Dieu. Cela suppose un homme éloigné de Dieu, mais intègre quant à ses désirs. Toutefois la position du chrétien est autre. Il est réconcilié, il a des affections paisibles dans une relation parfaite, chose inconnue sous la loi; et tous ses désirs sont pour Celui qui l'a aimé, tel qu'il le connaît et le voit dans la gloire; il ne le cherche plus, il le connaît. Ici (verset 10) il le «recherche de tout son coeur»; il n'y a pas de fraude; c'est un coeur vrai qui désire Dieu. Alors ce coeur vrai, auquel les commandements de Dieu sont précieux, parce qu'ils lui font connaître Sa volonté, demande à l'Eternel qu'il ne le laisse point égarer loin d'eux. Il a confiance en la bonté de Dieu, car, lorsqu'on le cherche en vérité, il y a toujours en quelque mesure le sentiment de Sa bonté. Le désir qui se porte vers lui et le sentiment de sa bonté, ces deux choses distinguent la conversion du travail d'une conscience effrayée.

Nous trouvons ensuite un autre principe. Le coeur qui cherche Dieu de cette manière, avec le désir de faire sa volonté, ne cherche pas seulement d'être en règle quant à sa conduite extérieure, lorsque l'occasion s'en présente, mais il garde la parole au centre, pour ainsi dire,

et à la source de son activité (verset 11). Il la serre en lui-même, comme ce qu'il aime; «car de lui procèdent les sources de la vie» (Proverbes 4: 23). Combien grande est la place que la Parole occupe ici! Remarquez aussi que l'appréciation de notre conduite par les hommes disparaît. Tout se passe entre Dieu et l'âme, et c'est là l'intégrité du coeur. Il ne s'agit pas d'un oeil simple qui n'a qu'un objet, mais la simplicité consiste ici à chercher de tout son coeur. C'est l'intégrité qui, en vertu du désir qui porte l'âme vers Dieu, voit dans Sa volonté ce qui gouverne les sources de la vie. Ce principe est important et précieux. La parole serrée dans le coeur nous garde de pécher contre lui.

Mais l'âme va plus loin (verset 12). Elle reconnaît que Jéhovah lui-même est béni, tel qu'il est connu dans ses voies, dans sa bonté, dans sa grâce qui demeure éternellement. Au milieu de ses tribulations, c'est là que le coeur renouvelé trouve sa ressource et son repos. «O Jéhovah, tu es béni!» Cela pousse le coeur à s'occuper de ce que l'Eternel a décrété et ordonné, et à y chercher l'enseignement divin. Regarder à Dieu donne du courage ainsi que la conscience de l'intégrité et de la fidélité; il en est toujours ainsi quand le coeur est droit. Quelque humble que l'on soit, quand on marche dans l'intégrité on en a conscience devant Dieu. On verra de la faiblesse et de l'infirmité dans ses voies, des manquements dont on jugera la cause; mais, vis-à-vis de Dieu, l'on aura la conscience de n'avoir aucune fraude et d'être pur dans ses intentions. «Je fais une chose»; «pour moi vivre c'est Christ». Cela n'entrave pas l'humilité; quoique, en fin de compte, quand nous aurions fait toutes les choses qui nous ont été commandées, nous serions encore des serviteurs inutiles, nous sentons l'entière dépendance de la grâce et la force divine pour vouloir et pour faire, et cette dépendance est notre devoir et notre bonheur; mais nous avons la joyeuse assurance, auprès de Dieu et de sa part, que notre coeur est intègre.

Le service (verset 13) découle de la confiance en Dieu jointe à la connaissance de la bénédiction qui est en lui, et à l'appréciation de ce qu'il a donné. Au Psaume 40, Christ exprime cela en perfection; ici l'esprit du fidèle est le même. L'intelligence des choses divines selon leur puissance et la valeur, qu'elles ont pour nous, nous engage à les déclarer, et par là nous glorifions Dieu. L'amour envers d'autres peut accompagner cette déclaration, mais, c'est un autre point. Nous devons à Dieu de déclarer ce qu'il est. La louange diffère de cette déclaration en ce que le sentiment de ce qu'il est s'adresse à lui-même. La perfection se trouve là où il est pleinement connu, en sorte qu'il n'est pas nécessaire de le déclarer à d'autres. En vertu de cette connaissance, tous ensemble l'adorent d'un même coeur. Alors nous ne réservons rien: «J'ai raconté de mes lèvres *toutes* les ordonnances de sa bouche». Nous sommes remplis de ce que Dieu est, de son excellence, et nous l'exprimons. Nous pouvons avoir à nous retenir pour le bien des autres, mais nous estimons Dieu suffisamment pour l'annoncer dans sa plénitude. Les témoignages de Dieu deviennent la richesse de nos âmes (verset 14). La possession du ciel modifie cela en quelque manière, cependant le chemin des témoignages de Dieu nous prépare ici-bas une joie morale, comme les richesses préparent de la joie aux hommes de ce monde. Mais à côté de l'activité extérieure du devoir, il y a une vie intérieure qui s'occupe de ces choses. Quelle nourriture, combien de choses à digérer, à apprendre, dans

les témoignages de Dieu! Nous les méditons (verset 15); nous y trouvons la pensée de Dieu, l'intention du Saint Esprit. Ainsi l'âme est rassasiée de joie, mais les voies de Dieu sont considérées avec respect comme autorité pour notre coeur, et ce dernier s'en occupe aussi. Non seulement les témoignages de Dieu réjouissent l'âme, mais il y a aussi l'activité du nouvel homme. Il y prend plaisir (verset 16), il en fait son occupation; il y cherche sa jouissance et les garde en sa mémoire, (hélas! combien cela nous manque!) ce qui est la vraie preuve d'affection.

(Guimel 17-24)

Avec la troisième division, un nouveau principe est introduit. Cette division a trait littéralement aux afflictions d'Israël dans les derniers jours, mais en principe elle s'applique à tous les temps, c'est-à-dire aux afflictions et aux épreuves qui accompagnent la piété. Dans un monde où elle est étrangère l'âme s'attend à la miséricorde de Celui qui est au dessus de tout. Pour garder la loi, elle a besoin de cette miséricorde. Sans doute elle peut être fortifiée de telle manière qu'elle aille courageusement au-devant du martyre, mais en général elle implore la miséricorde pour être rendue capable de marcher. Le fidèle la proclame, comme serviteur de l'Eternel, et compte être gardé par elle afin de marcher en vérité. C'est un des grands éléments du retour de l'âme à Dieu. Par ce fait, Dieu a désormais sa vraie place et l'autorité qui lui appartient. Quelle que soit la grandeur du mal qu'il permet (voyez Psaumes 94), Dieu, notre Dieu est au-dessus de tout, et, de plus, la bonté lui appartient nécessairement toujours (verset 17).

Mais il y a plus: l'âme qui connaît Dieu de cette manière désire connaître Sa pensée, non pas seulement comme règle de conduite, mais afin de «voir des merveilles dans sa loi» (verset 18). Or tout cela nous donne la conscience d'être des étrangers en la terre (verset 19). Un Dieu bon, dont nous sommes les serviteurs, et un monde méchant, font de l'homme «un étranger»; et combien plus encore nous le sommes par Christ! Nous avons besoin des commandements de Dieu qui font moralement nos délices, mais nous chrétiens, nous y ajoutons la plénitude de Christ. «Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde». «Sanctifie-les par ta vérité; ta Parole est la vérité». Ici le coeur est entièrement absorbé et rempli par l'objet de son désir: «Mon âme est brisée par le désir» (verset 20), car la nouvelle nature trouve une jouissance infinie dans la plénitude des révélations de Dieu. Mais la jouissance de la Parole donne une juste estimation de ce qu'est l'homme dans le monde, l'homme «orgueilleux», agissant selon sa propre volonté et s'exaltant lui-même (verset 21). Il peut paraître réussir en jetant son défi à Dieu; mais il est sous une malédiction; il s'égare du seul vrai chemin de l'homme, le chemin de Dieu. L'exaltation de la volonté humaine a pour conséquence nécessaire la malédiction, car nous sommes ainsi éloignés de Dieu, en rébellion contre lui, et toute activité de la volonté humaine a ce même caractère. Mais la piété ne fait pas seulement de nous des étrangers (position affligeante pour le coeur), elle nous attire de cruelles moqueries (verset 22), car l'homme orgueilleux ne tolère pas la soumission à Dieu, qui est pour lui une chose méprisable. Le déiste s'exalte lui-même; l'homme ne méprise pas cela, car la volonté propre y est en jeu; mais en présence de Dieu il faut que l'homme se soumette, et

c'est ce que les hommes volontaires méprisent, bien que leur coeur souvent ne les laisse pas tranquilles. Le fidèle, tout en souffrant patiemment, souhaite d'être délivré de ces choses; il désire que Dieu revendique ses droits, qu'il ne supporte pas que les siens soient écrasés par le mal. Mais, en attendant, le coeur peut se retirer dans ce qui fait ses délices; il médite sur les statuts de Dieu (verset 23), abrité là de l'orgueil de l'homme. Les témoignages divins sont ses plaisirs et aussi ses conseillers (verset 24).

(Daleth 25-32)

Celui qui cherche à marcher dans les voies de Dieu aura souvent à traverser de mauvais jours, jours où la puissance du mal a le dessus et exerce sa pression sur l'esprit du fidèle. Ce qui caractérise alors la fidélité, c'est que le coeur ne se détourne pas vers un chemin plus facile ou vers d'autres consolations, mais compte sur Dieu pour qu'il le relève selon sa Parole (verset 25). Là est le coeur du fidèle; il préfère l'affliction avec la Parole plutôt que d'abandonner celle-ci, mais il a appris à se fier en Dieu et compte être secouru au milieu de l'affliction, selon cette révélation qu'il a faite de lui-même; or on peut compter sur Lui pour ce secours. Le coeur avait été vrai à l'égard de Dieu; il savait non seulement que Celui-ci connaissait toutes ses voies, mais il avait encore le désir d'être sincère devant sa face et se confiait en Dieu même en de telles circonstances: il lui avait déclaré au long ses voies (verset 26).

Cette intégrité du coeur au temps de la tribulation, quand on n'a pas encore la joie de la délivrance de Dieu, est très importante. On est capable de dire: «Quand mon esprit défaillait au dedans de moi, tu connaissais mon sentier» (Psaumes 142: 3). Toutefois il y a confiance dans le résultat, en sorte que l'âme s'attache aux voies de Dieu, et le coeur qui compte sur sa fidélité est certain de pouvoir annoncer bientôt ses merveilles, s'il est conduit par lui dans une marche fidèle (verset 27). L'âme n'avait pas seulement pris une place abaissée et humiliée, n'ayant aucun courage quant aux choses extérieures, mais elle sentait aussi sa faiblesse intérieure: elle s'était fondue de tristesse (verset 28). Cependant la force qu'elle attend est selon la parole de Dieu. Elle ne cherche pas autre chose. Elle demande que les voies de mensonge qui l'entourent, soient éloignées de son propre coeur (verset 29). Ces voies étaient pour elle une cause d'abattement, mais il vaut mieux être abattu par le mal que de trouver son plaisir en y marchant. Une foi plus énergique pourrait élever l'âme au-dessus du mal; il est bon toutefois d'avoir le sentiment du mal et de la dépendance. Le fidèle s'était engagé délibérément dans ce chemin; il connaissait toutes les difficultés, mais il avait choisi la voie de la fidélité (verset 30). «Seigneur, vers qui irions-nous?» Combien simple dès lors est notre chemin! L'âme était demeurée ferme, et une autre chose en découle: elle voit que ses joies et ses douleurs sont en la main de Dieu. Dût-elle rougir de honte (verset 31), cela viendrait de Lui, mais comment aurait-il la pensée de nous rendre honteux, parce que nous gardons ses propres témoignages? «Rougir de honte» ne signifie pas ici: porter l'opprobre sous les moqueries des hommes, mais: être couvert de honte comme ayant à venir en jugement. Après tout (verset 32), on ne court librement dans la voie de Dieu, que lorsque le coeur est mis au large et jouit en liberté de la joie de sa présence.

(He 33-40)

Les versets dont nous venons de parler, expriment le désir de comprendre la voie des commandements de Dieu, afin que le coeur reçoive de l'enseignement au milieu de l'affliction; tandis qu'ici il est plutôt question de garder et d'observer ces commandements dans le chemin de Dieu. Dans les trois divisions précédentes, il s'agissait des résolutions du coeur; nous trouvons ici la demande d'être enseigné de Dieu, car le coeur, intègre dans ses résolutions, se tourne alors vers lui, en premier lieu, peut-être, à cause de ses afflictions, mais ensuite pour être guidé et pour dépendre de lui. Quand notre volonté est droite, nous avons encore besoin de son enseignement (verset 33), de l'intelligence qui vient de lui (verset 34), et aussi de son aide (verset 35). «Fais-moi marcher». Le coeur désire être incliné au bien, mais l'avarice, cette racine de tout mal, le détourne; il en est de même de la vanité, seulement cette dernière nous entoure et ne constitue pas l'inclination du coeur proprement dite, mais plutôt la distraction qui éloigne le coeur de la présence de Dieu pour l'occuper de folies. Aussi le fidèle demandait-il à être doué d'énergie et de vie pour chercher de coeur et avec un oeil simple le Seigneur et sa volonté (versets 36, 37). Il désire aussi que la Parole soit confirmée à son âme, et cela peut avoir lieu intérieurement par le Saint Esprit qui lui donne de la puissance, ou même par les voies de Dieu selon cette Parole. Le coeur suit Dieu et lui obéit sans hésitation, mais il désire être fortifié et confirmé dans cette voie. L'opprobre qu'il craint (verset 39) a lieu quand Dieu permet que les siens soient humiliés pour la justice, sans intervenir pour les protéger ou les en délivrer. C'est comme s'il abandonnait son serviteur aux moqueries de l'ennemi auquel tout réussit, ou du moins, comme s'il laissait le fidèle dans un état tel que ses adversaires doivent triompher de lui. Christ a dit aussi: «L'opprobre m'a rompu le coeur;» et le monde pouvait dire: «Il s'est confié en Dieu; qu'il le délivre maintenant».

Mais après tout, les choses ordonnées de Dieu, dans lesquelles le fidèle avait à marcher, étaient bonnes (verset 39). Pourquoi serait-il abandonné à l'opprobre qu'il craignait? Son coeur était en règle; il était affectionné aux commandements de Dieu, et comptait sur le Seigneur pour être vivifié et doué de l'énergie d'une volonté renouvelée, pour être gardé de toute distraction par la fidélité divine, c'est-à-dire par un Dieu qui est en accord parfait avec sa propre bonté et sa propre faveur sur lesquelles nous pouvons compter. «Fais-moi revivre dans la justice». Cette demande suppose une connaissance croissante de Dieu, en sorte que nous pouvons compter sur lui, et il en est de même des appels du fidèle à être secouru, et enseigné. La droiture et l'intégrité mènent à la confiance en lui pour être conduits dans le chemin de la justice, chemin, nous en avons la certitude, qu'il doit aimer. La communion avec lui, par grâce, donne cette confiance; mais les derniers mots du verset 40 dénotent une intimité de foi plus profonde, qui compte sur ce que Dieu est nécessairement.

(Vau 41-48)

Remarquez ici que nulle part la pensée ne surgit de regarder à autre chose qu'à Dieu, au milieu de la difficulté ou de l'épreuve. Le fidèle cherche aide pour garder la loi, il cherche la délivrance de l'épreuve qui lui est survenue à cause de sa fidélité, mais il n'a pas la moindre idée de chercher du secours autre part; la chose ne se présente pas même à sa pensée; et

c'est la vraie intégrité du coeur. Il cherche Dieu en vérité, sa volonté, Dieu en grâce, Dieu lui-même comme objet, mais il ne cherche que Dieu, rien hors de lui, rien à part de lui. Il s'attend à ses miséricordes, et cela doit être; à la délivrance qu'il accorde, et cela selon sa parole; car Dieu s'est parfaitement révélé et il nous suffit parfaitement. Quelle réponse il y a dans sa délivrance, à l'ennemi qui nous charge d'opprobre! Sa parole qu'il nous avait envoyée a trouvé dans le coeur la confiance aussi bien que l'obéissance (versets 41, 42).

Ce point est important; il ne s'agit pas seulement de l'autorité de la Parole, mais nous avons «scellé que Dieu est vrai» (Jean 3: 33); nous recevons cette Parole comme celle de Dieu, et Dieu, nous le savons, doit être vrai, car nous le connaissons. L'âme est intéressée à la vérité de la Parole; elle l'a reçue comme étant de Dieu et venant de lui; elle en a fait ses délices, y a mis sa confiance, l'a tenue en face des méchants comme ce qu'elle avait reçu de Dieu, comme ce qui était aussi parfait que lui et le révélait; elle l'a identifiée, pour ainsi dire, avec Dieu. Aussi, quand il y avait délivrance selon cette Parole (et le coeur ne voulait pas la chercher autrement), c'était la réponse même que le fidèle désirait faire à ceux qui le chargeaient d'opprobre. La Parole de Dieu a une place immense dans le coeur: elle est ce qui révèle Dieu: non seulement elle fait cela, mais elle est ce qui le fait (Jean 5: 39). Si Dieu avait abandonné le fidèle, comme la crainte le portait à le penser, la Parole aurait été «arrachée de sa bouche». Toutefois il n'exprime pas ici un doute quant à la vérité de la Parole; il ne met nullement en question si elle est le témoignage de Dieu; mais il craint qu'il ne lui soit plus permis de l'accréditer par la foi. Cela le préoccupe, parce qu'il a la connaissance de la valeur de cette Parole. Telle a été l'épreuve de Christ et la perfection de la croix: s'agissait-il là de son désir, il disait: «Comment donc seraient accomplies les Ecritures?» (Matthieu 26: 46). S'agissait-il de sa confiance, il s'exprimait ainsi: «Toutefois tu es le Saint» (Psaumes 22: 3).

Dans notre Psaume, le fidèle s'est attendu aux jugements (*) de Dieu, à ce que Dieu agisse selon ce qui est sorti de sa bouche, selon la révélation qu'il a faite de lui-même dans sa Parole et il a été ainsi rendu capable de garder cette Parole pour toujours et à perpétuité. Il en sera ainsi d'Israël lorsqu'il sera délivré de l'opresseur à la fin, la loi ayant été écrite dans son coeur. Dans sa vie, Christ n'a reçu aucune des promesses, mais une gloire plus élevée l'attendait comme homme, en réponse à une fidélité plus haute, infinie envers Dieu, fidélité à révéler la nature de Dieu, à en être la preuve, lorsque lui était abandonné, au seul moment où Christ pût l'être, c'est-à-dire à cause du péché. Israël marchera au large lorsque les *jugements* de Dieu seront accomplis, car son désir était d'être libre pour les garder dans le bonheur et dans la joie.

(*) Partout «ordonnances» dans notre version.

Par grâce, nous pouvons l'apprendre aussi en certaines occasions, mais notre chemin est plus élevé que cela: il consiste à suivre Christ et à souffrir avec lui. Le fidèle, lui, a été encouragé par ces pensées la Parole a pris pour lui sa valeur et Dieu sa place, pour ainsi dire, quoiqu'invisible; il parle de ses témoignages devant les rois et ne rougit point de honte (verset 46). Tel est le caractère de la foi: elle a le sentiment de l'importance du témoignage de Dieu et en est remplie. Elle donne aux hommes leur place, et le respect qui leur est dû, mais Dieu

remplit et gouverne la pensée, sans effort et, pour ainsi dire, naturellement. Les commandements de Dieu deviennent ainsi les délices du coeur, au lieu d'exercer une pression sur la conscience (verset 47). On les confesse ouvertement et l'on s'y voue; telle est, je suppose, la signification «d'élever ses mains» (verset 48). C'est un aveu solennel, une affirmation du coeur. Le fidèle ne les a pas seulement aimés, mais il déclare ouvertement qu'il reconnaît leur vérité et leur autorité; il dit: Voilà ce que je reconnais. Et comme il reconnaît ouvertement la confiance en ses commandements, il s'en entretient, il les médite pour sa propre joie (verset 48).

(Zain 49-56)

Le fidèle a compté sur la parole de Dieu; Dieu l'a enseigné en faisant que son âme s'y attendit; elle attend maintenant que Dieu ajoute son amen à sa Parole, comme elle-même l'a fait de son côté par grâce (verset 49). Cette confiance de foi en la parole de Dieu avait été sa consolation dans son affliction. Elle y trouvait ce qui rendait son espérance ferme et inébranlable, et ce qui apportait à l'âme la fidélité et le témoignage de Dieu, Dieu lui-même comme espérance, lorsque le fidèle était entouré de circonstances adverses et n'avait rien sur quoi il pût s'appuyer. Or c'est là sa vraie consolation dans l'affliction; mais il compte sur Dieu pour qu'il accomplisse sa Parole; il sait que Dieu ne peut faire autrement. La Parole elle-même avait fait revivre l'âme pour en attendre l'accomplissement. Cette obéissance humble et patiente qui accepte l'opprobre avec soumission, avait été pour les orgueilleux un sujet d'outrages et de moqueries, mais la foi en la Parole avait empêché l'âme de chanceler (verset 51); elle était restée ferme dans l'affliction. Elle se souvenait des voies de Dieu, telles qu'elles avaient été d'ancienneté, lorsque son bras avait été étendu. Ce qui la rendait obéissante lui inspirait aussi la confiance, c'est-à-dire qu'elle regardait à Dieu, et cela conservait leur clarté à la vision et à la mémoire de la foi. L'âme comptait sur la fidélité de Dieu et se souvenait de ses jugements, car le gouvernement de Dieu comprend ces deux choses. Les voies d'ancienneté sont la pensée constante d'Israël dans les Psaumes et nous pouvons aussi y penser à l'occasion, quoique notre espérance soit autre part, semblable à celle de Christ, en faveur duquel rien ne se réalisa, lorsqu'il eut été entièrement mis à l'épreuve; mais la meilleure part, la résurrection, fut la réponse pour nous.

Cependant la pensée des jugements de Dieu rend solennelle la contemplation de leur résultat pour les méchants qui courent volontairement à leur rencontre. Toutefois ce passage nous présente encore autre chose que la fin des méchants. La méchanceté elle-même donne à l'âme du fidèle un sentiment de tristesse poignante. L'âme séjourne en Mésec (Psaumes 120: 5), et ce qu'elle voit autour d'elle la remplit de douleur, car son bonheur est dans la fraîche atmosphère de la sainte volonté divine. L'haleine empestée et fétide du péché n'est pour elle qu'angoisse et souffrance; elle voit le péché, non seulement comme tel et dans son caractère intrinsèque, mais dans l'orgueil de sa perversité. En dépit de cela elle connaît la joie: les statuts de l'Eternel sont le sujet de ses cantiques dans la demeure de son pèlerinage (verset 54).

Comme cela est vrai! Comme le coeur, oppressé par le mal qui l'entoure, est soulagé et rafraîchi par la Parole et les témoignages de Dieu lui-même! Ses statuts sont le sujet de nos cantiques dans la maison de notre pèlerinage; et l'isolement dans lequel se trouve le coeur au milieu d'un monde méchant (car il veut et doit être isolé, s'il est fidèle, quelque douce que soit la communion pendant le voyage) sera compensé par le nom du Seigneur (par le nom de Jéhovah pour le résidu, et pour nous par celui de Christ et du Père en lui). Et lorsque nous sommes seuls avec nos pensées (verset 55), elles sont remplies de leurs noms; tout est paix et les résolutions du coeur, dans l'obéissance et la communion, sont établies et affermies. Or tel est le fruit de l'obéissance, car la sainteté et la communion — le sentiment de la présence de Dieu — sont le fruit de l'obéissance. L'épître aux Romains (6: 22) dit: «Vous avez votre fruit en sainteté, et pour fin la vie éternelle». L'obéissance signifie ici l'observation diligente des préceptes divins, chose qu'il ne faut pas oublier.

(Chet 57-64)

Cette division du Psaume nous présente plutôt les affections en rapport avec la Parole écrite dans le coeur: «Jéhovah est ma portion» (verset 57) (*). Le coeur le possède, lui, comme source de joie et de bénédiction. A cela se joint nécessairement la résolution du coeur envers Dieu: «*J'ai dit*». Il est impossible de considérer le Seigneur comme sa portion sans avoir le dessein de faire sa volonté, autrement ce ne serait pas le reconnaître. Et cela implique aussi nécessairement le désir de sa faveur (**), puisqu'il est Dieu. Toutefois la Parole qui a éveillé ce désir et cette confiance a sa place ici, car d'une part, elle certifie la grâce, et de l'autre, elle révèle les principes sur lesquels la faveur et la grâce reposent. Nous trouvons le même désir au verset 59, non pas simplement l'obéissance (quoique ce désir la produise), mais la méditation du coeur: «*J'ai fait le compte de mes voies;*» ce sont les exercices intérieurs du coeur, chose nécessaire et importante pour nous, — «et j'ai dirigé mes pieds vers tes témoignages».

(*) (Verset 57). «Jéhovah est ma portion! j'ai dit que je garderais tes paroles.» Ou: «Jéhovah! j'ai dit que ma portion était de garder...» (Trad.)

(**) (Verset 58). «J'ai cherché de tout mon coeur la faveur de ta face.» (Trad.)

Il se peut que nous obéissions instinctivement, presque indifféremment, avec une bonne intention, sans doute, mais de manière à montrer que le coeur n'est pas avec Dieu, qu'il n'est pas exercé, ni désireux de lui plaire, et c'est la preuve, même si notre chemin n'est pas mauvais, d'un bien pauvre état d'âme. Mais le fidèle, qui est en bon état devant Dieu, repasse le but de ses voies, leur direction, dans quelle mesure elles répondent au but vers lequel nous conduit la lumière qui nous est donnée, et, si notre but correspond à cette lumière, dans quelle mesure nous y répondons en le poursuivant sérieusement en pratique, et en réalisant son caractère. Car nous pouvons être extérieurement sans reproche, aimables même en apparence, mais infidèles à l'appel de Dieu. Dans ce cas, il nous faut, cela va sans dire, retourner aux témoignages de Dieu, qui sont capables de rendre «l'homme de Dieu accompli, et parfaitement accompli pour toute bonne oeuvre.» (2 Timothée 3: 17). Nous voyons

comment la source de tout cela, c'est d'avoir le Seigneur pour notre portion; mais il faut que nous ayons un coeur qui fasse le compte de ses voies.

Or cela nous rend diligents lorsque notre coeur est en règle. Nous ne prenons alors conseil ni de la chair, ni du sang, n'ayant en vue que la faveur de Dieu et le but qui nous est assigné: «Je me suis hâté, je n'ai point différé à garder tes commandements» (verset 60). Il est à peine besoin de dire combien cela est caractéristique et de toute importance. Ce sont les prémices essentiels, c'est le ressort d'une vie de fidélité envers Dieu, comme nous le voyons d'une manière remarquable chez l'apôtre Paul. On trouvera, dans ce chemin la souffrance, l'opposition des instruments de Satan, de ceux qui haïssent le Seigneur, mais la vie intérieure reste ferme et bien dirigée, et n'a pas d'indécision quant à l'appréciation du chemin à suivre: «Je n'ai point oublié ta loi» (verset 61). On peut être occupé de résistance et du mal, en sorte que l'état du coeur, quoiqu'il s'oppose aux méchants, soit formé par ces choses. Dans ce cas, c'est combattre la chair par la chair; tandis que le caractère du chemin de celui qui regarde au Seigneur, au milieu de la scène d'iniquité qu'il traverse, est formé par la parole de Dieu que le coeur n'a pas oubliée, et cela conduit à reconnaître que c'est Dieu qui s'occupe de ces choses. On s'attend à la perfection des voies de Dieu à l'égard du mal.

C'est une consolation; car un esprit intègre voudrait parfois s'élever avec indignation contre le mal qui se manifeste publiquement; mais la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu (Jacques 1: 20). Il est souvent difficile à un esprit actif et énergique de prendre une position d'humilité et de ne pas faire descendre le feu du ciel, ou de ne pas vouloir frapper de son épée, lorsque Christ et sa vérité sont attaqués et insultés, mais lorsque nous regardons en haut, nous avons des cantiques pour l'heure de minuit (verset 62). Un coeur simple, conduit par le Seigneur dans ses voies, possède des sources de joie qui le raniment et le réveillent dans les mauvais jours et lorsqu'il est seul avec Dieu. La tristesse l'entoure, mais la joie est avec lui. Il se lève, il vibre de louange; il est non seulement consolé dans l'affliction, mais délivré des liens du mal, et actif dans la louange de Celui qu'il connaît et qui est sa portion. Car le jugement et la délivrance arriveront selon sa parole et le coeur s'élevant à Dieu s'en remet dès lors à lui pour les accomplir. Mais si nous sommes et devons être seuls, lorsqu'il s'agit de foi et non pas de communion, et que le Seigneur est notre portion, nous sommes, d'autre part, les compagnons de ceux qui le craignent et qui marchent dans ses voies (verset 63). Ici le fidèle peut regarder autour de lui et voir la bonté de Dieu malgré tout le mal qui pesait sur l'âme. Il en est toujours ainsi; le mal s'élève comme les flots en courroux, mais le Seigneur est toujours au-dessus du mal; et lorsque le coeur réalise cela par la foi, et que la volonté est soumise à l'égard de toutes ces choses, si l'âme avait été *autrefois* consolée par la pensée des jugements de Dieu, elle trouve *maintenant* les preuves constantes de sa grâce, et cherche en paix à être conduite dans ses voies. Ainsi se termine cette partie intéressante de l'expérience de l'âme sous l'influence de la parole de Dieu.

(Teth 65-72)

Avec le sentiment des bénédictions qui viennent de Dieu, le coeur le considérant désormais comme sa portion, et la volonté étant brisée, nous trouvons maintenant la

conscience que l'on est son serviteur. Mais dans sa perfection immuable, la Parole, le grand sujet de ce Psaume, a toujours sa place. La Parole est le chemin de Jéhovah selon sa bonté; elle nous donne l'assurance de cette bonté en nous le révélant lui-même ainsi que ses voies, et elle est le guide de notre chemin. C'est une chose très précieuse, car cette Parole nous enseigne que nous pouvons et comment nous pouvons compter sur elle. Ici (verset 67), c'est par l'expérience que le fidèle a pu l'apprendre; il avait été affligé; il peut maintenant se rendre compte du pourquoi; mais telle qu'a été la parole de Jéhovah, telles ont été ses voies. Nous aussi, et c'est d'un prix inestimable, nous pouvons compter sur elle en tout temps; nous pouvons avoir encore davantage; mais nous *avons* cela. Maintenant le fidèle désire posséder le discernement, fruit de l'enseignement divin; il demande le bon sens et la connaissance que Dieu donne, car il a mis son sceau aux commandements de Dieu, le mot: «ajouter foi» étant ici ajouter l'amen de son coeur. Comme lui, nous aussi nous pouvons avoir pleine confiance que nous serons guidés en cela. Sa volonté avait été brisée; l'affliction était survenue; auparavant la volonté avait eu son cours, on avait oublié Dieu, suivi son propre chemin. Maintenant on comprend le but de l'affliction et l'obéissance est produite.

Quelle grâce dans les voies de Dieu envers nous, bien que ses voies en gouvernement soient selon sa justice et qu'il reste en toute occasion nécessairement juste! Car parfois, quand nous nous sommes éloignés de lui, il brise le coeur par sa faveur, comme lui seul sait le faire. Aussi voyons-nous le coeur humilié et soumis connaître Dieu selon sa bonté: «Tu es bon et bienfaisant» (verset 68). Il recherche les voies de Dieu: Maintenant, dit-il, «enseigne-moi tes statuts»; c'est là cette bonté qu'il désire. Il est beau de considérer comment la volonté est brisée et le coeur mis en règle. L'orgueil d'adversaires impies est sous les yeux du fidèle; ils forgent des mensonges contre lui, et cela est naturel, puisqu'il a abandonné leurs voies et l'orgueil de sa propre volonté, mais l'expérience lui a donné la décision du coeur. C'était assez de s'être égaré; maintenant il s'attache avec décision à ce qu'il possède, et la différence morale est grande. D'un côté, la propre volonté et le moi et peut-être le succès; de l'autre, un coeur qui trouve ses délices dans la loi de Jéhovah, de celui auquel nous appartenons, dans la volonté de Jésus Christ en toutes choses.

Mais on trouve encore autre chose qu'une volonté brisée et le retour à Dieu: par la grâce infinie il y a, dans cette expérience, un progrès positif. Le brisement de la volonté met les éléments du coeur en contact direct avec la Parole. Le moi est jugé selon les différentes formes qu'il revêt au dedans de nous; on discerne ce qu'est la chair dans ses voies, quelque trompeuses qu'en soient les apparences. Ainsi le coeur, délivré du moi, reçoit l'enseignement, et, la lumière de la Parole le pénétrant et l'exerçant, il apprend à en connaître la portée et la puissance; car, bien qu'elle soit, ou plutôt parce qu'elle est la parole de Dieu, elle s'adresse et s'adapte au coeur de l'homme, mais elle ne l'atteint, de manière à être comprise, que lorsque la volonté est brisée et la conscience réveillée. Voyez la parabole du semeur et le quatrième chapitre de l'évangile de Jean. Mais alors la loi sortie de la bouche de Dieu (verset 72), l'expression de sa pensée et de sa volonté parfaites, de sa volonté à notre égard, cette loi nous

est plus précieuse que toutes choses. Nous vivons par elle et nous vivons d'elle; elle fait nos délices, comme venant de lui et comme répondant parfaitement à nos besoins.

(Jod 73-80)

L'âme s'adresse maintenant à Dieu, comme dépendant de lui pour l'existence même de l'homme, afin d'être dirigée sûrement et guidée par lui. Cette pensée est exprimée par l'apôtre Pierre quand il dit: «Remettant leurs âmes, en faisant le bien, à un fidèle Créateur» (1 Pierre 4: 19). Seul le coeur qui le connaît en grâce peut faire cela; sinon nous cherchons notre propre volonté dans la résistance à la sienne. Mais du moment que nous le connaissons, c'est dans *tout* ce qu'il est, selon la vérité de sa nature en grâce; ainsi notre connaissance de Dieu s'élargit et nous pouvons l'appliquer à tout. Elle justifie ainsi le désir fondé sur elle. Ici (verset 73), cette connaissance s'applique à l'enseignement de la Parole, parce que l'âme marche et doit marcher dans l'ancienne création. Mais nous pouvons aussi, comme étant actuellement ici-bas, compter sur la vérité de la nature de Dieu, lorsque, comme je l'ai dit plus haut, nous le connaissons; et nous pouvons compter sur lui de cette manière, parce qu'ainsi, dans le sens le plus complet et le plus absolu, s'exprime notre dépendance de lui, aussi bien que le désir d'un coeur renouvelé. Je n'existe que par toi: fais-moi donc marcher sous ta conduite et dans les dispositions de coeur que tu donnes.

Celui qui m'a fait peut me donner de l'intelligence. Mais cette confiance en Dieu devient un lien commun, formé chez d'autres par la même disposition du coeur, qui trouve son plaisir à voir Dieu reconnu et honoré, et est affectionné à ceux qui font de même au milieu d'un monde méchant (verset 74). Ils deviennent compagnons, comme il est dit: «Ceux qui craignent l'Eternel ont parlé l'un à l'autre» (Malachie 3: 16), et comme nous le voyons aussi dans cette délicieuse peinture du résidu caché, au commencement de Luc.

Un autre trait de cette oeuvre divine dans l'âme, c'est que, ayant une vraie connaissance de Dieu, elle arrive à le justifier dans ses voies, quelque pénibles qu'elles lui soient. Le coeur reconnaît de deux manières que ses jugements sont justes (verset 75). D'abord ce sont ses jugements, et nous savons ce qu'il est. Il ne peut agir qu'avec justice, et de plus, avec justice à notre égard; il est fidèle envers nous en grâce. Mais, en second lieu, nous reconnaissons moralement la justesse de ses jugements. Dieu ne peut tolérer le mal, et surtout quand il s'agit de son peuple. Pour leur bien, il ne le peut pas. Ainsi le bien et le mal sont connus et jugés, et l'on comprend que la sollicitude de Dieu pour les siens l'oblige à surveiller leurs voies. Mais la certitude que le châtement vient de Dieu, tout en produisant la soumission, donne aussi le désir de sa faveur, lorsque la soumission est complète. Sans doute on souhaite du soulagement; mais un coeur humilié, avec le désir naturel d'être soulagé, cherche dans cet allègement à sa souffrance et non pas dans la propre volonté, la faveur divine, la consolation de la part de Dieu. «Je te prie, que ta miséricorde me console» (verset 76). «Dieu qui console ceux qui sont abaissés», dit l'apôtre (2 Corinthiens 7: 6), et cette consolation dépend de la fidèle parole de Dieu. Le croyant compte sur cette miséricorde, s'y attend, et il a raison.

Désirer simplement d'être soulagé, n'est pas autre chose que la propre volonté, et pourrait devenir, si ce désir nous était accordé, le moyen d'afflictions nouvelles; mais une volonté soumise et brisée dans le châtement, a raison de désirer qu'il lui soit fait miséricorde. Le croyant connaît ce caractère du Dieu de miséricorde (verset 77); il désire que Dieu l'exerce si possible; il peut, dans ce cas, mettre en avant son intégrité, car ce désir est légitime lorsque la soumission est complète et quand on sent que la bonté est en Dieu. Aussi dit-il ici: «Car ta loi est tout mon plaisir», et le jugement, ajoute-t-il, est la portion des orgueilleux. (verset 78). Il a le sentiment que la volonté orgueilleuse est la cause du jugement. Pendant la période actuelle de la grâce, le chrétien désire que cette volonté de l'homme puisse être changée. Il sait néanmoins que «la foi n'est pas de tous» (2 Thessaloniens 3: 2). Ici, le désir que les orgueilleux soient rendus honteux est selon le caractère d'un Dieu juste. Le fidèle se tient à part et médite la volonté révélée de Dieu. Mais il ne cherche pas seulement la faveur de Dieu; il demande que ceux qui craignent Dieu reviennent vers celui qui est affligé (verset 79) Les rapports avec eux ont un caractère spécial. Ce n'est pas qu'il les recherche, bien que la chose soit bonne; mais on trouve ici cette énergie de confiance en Dieu qui fait qu'on ne cherche que Lui, qu'on ne s'appuie pas sur d'autres, mais qu'on trouve plaisir à leur association. Ce n'est pas que le fidèle ne soit pas le compagnon de ceux qui craignent Dieu (verset 63), mais ici il ne cherche sa consolation qu'en Dieu. Il en est de même pour les amis de Job qui revinrent à lui lorsque le témoignage de Dieu fut avec lui. Seulement, quelles que soient les consolations données, le désir du fidèle est d'être maintenu dans l'intégrité (verset 80). Il ne lui vient pas à la pensée de pouvoir être béni en dehors du chemin de la parole de Dieu. De cette manière le serviteur de Dieu ne sera pas rendu honteux.

(Caph 81-88)

Ces versets vont encore plus loin. La pression de la puissance du mal est plus grande, le cri du fidèle plus pressant, mais sa confiance en la Parole est complète. Cette précieuse révélation de Dieu, de sa volonté et de sa faveur (choses dans lesquelles il ne peut mentir), maintient le coeur à travers tout. Quelle bénédiction d'avoir une révélation de lui, aussi sûre que lui-même! Ensuite le fidèle présente deux motifs pour être exaucé: d'abord l'extrémité de sa détresse: il est desséché comme une outre à la fumée (verset 83), mais il n'a point oublié les statuts de l'Eternel. En second lieu, il était une pauvre créature, d'une existence éphémère; il était temps, s'il devait jouir de la bonté de Dieu, que celui-ci étendit sa main pour le secourir. Or l'affliction qu'il traversait était d'une part le produit de l'orgueil de l'homme, de l'autre, elle n'était pas selon la Parole que Dieu avait confirmée et reconnue (verset 85). Toutefois cette parole tout entière n'était que fidélité, et la persécution était injuste (verset 86) et avait atteint ses dernières limites. Le fidèle était presque consumé dans le pays, dans le lieu même de la promesse et de la puissance de Dieu; mais il n'avait point abandonné Ses commandements. Il s'attend aussi à la miséricorde comme moyen de vivification pour lui-même (verset 88). La consolation venant du dehors ne lui suffit pas; il désire que son âme elle-même soit restaurée, et qu'il puisse ainsi garder fermement, avec bon courage et confiance, le témoignage de la

bouche de Dieu. Ainsi l'affliction et la détresse deviennent, quand le coeur est intègre, une raison que nous présentons à Dieu pour être exaucés.

(Lamed 89-96)

Un autre aspect de la Parole est maintenant placé devant l'âme. Cette Parole est devant Dieu, dans le ciel même; elle y est établie pour toujours. Là où Dieu est, elle demeure avec le caractère qui lui est propre, comme étant l'expression du propos arrêté de Dieu. Mais, quoique son conseil soit arrêté dans le ciel, c'est hors du ciel qu'il a agi. Sa fidélité, sa manière invariable de s'en tenir à ce qu'il a dit et à ce qu'il est, restent les mêmes à travers les générations changeantes des hommes. Aussi, quand nous avons sa Parole, nous pouvons y compter aussi sûrement que sur ce qui est dans le ciel; elle ne change pas davantage que Dieu lui-même. Il a établi la terre et elle demeure ferme (verset 90). Tout subsiste comme Dieu l'a ordonné, car, autre vérité importante, toutes les choses qui existent sont au service de Dieu (verset 91). Si même il leur a donné des lois déterminées, pourquoi n'en sortent-elles pas? Parce qu'elles dépendent de lui: «Toutes choses le servent». Or l'âme trouve sa force dans cette Parole. Ici, nous trouvons une obéissance morale volontaire dans un coeur renouvelé; lorsque toutes les circonstances étaient contraires, il aurait été difficile de tenir bon, si le côté moral de la loi n'avait exercé sa puissance sur l'âme (verset 92). Dieu semblait être en dehors des circonstances, mais le plaisir que le coeur trouvait à la loi de Dieu le faisait tenir ferme.

Comme chrétiens, nous avons, je le pense, quelque chose de plus, quoique ceci mérite notre attention comme témoignage d'un coeur renouvelé, et par conséquent s'applique à nous. Nous nous glorifions dans les tribulations, sachant ce qu'elles produisent en nous, et l'amour de Dieu est versé dans nos coeurs par le Saint Esprit qui nous a été donné, amour qui nous est témoigné par le don de son Fils. «Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu» (Romains 8: 28). Combien, dans le sens le plus élevé, Christ fut attaché à la volonté de Dieu au milieu des circonstances les plus contraires — même en face de la colère! Cette puissance de la Parole pour soutenir le coeur dans l'affliction, pour restaurer la force du nouvel homme et vivifier l'homme intérieur, affermit le coeur dans la conscience de la valeur divine de cette Parole (verset 93). Et ceci nous amène à Dieu avec la conscience que nous sommes siens (verset 94). Je ne dis pas que cela produise en nous cette pensée, mais cela conduit nos coeurs à en avoir conscience et, par conséquent, à regarder vers Celui qui est fidèle pour sauver et délivrer.

Comme toujours, dans ce Psaume, cela a lieu dans la conscience de notre intégrité: «J'ai recherché tes commandements» (verset 94). Cette intégrité est nécessaire; si elle manque, la confiance est affaiblie, quoique Dieu puisse faire grâce.

Nous voyons ici l'âme mise continuellement en présence de ses ennemis qui l'oppriment; il en sera ainsi du résidu d'Israël aux derniers jours. Dans un sens, il en est toujours de même pour nous, mais cela s'applique plus particulièrement aux mauvais jours. «Les méchants m'ont attendu pour me faire périr» (verset 95). Mais l'âme attend en paix, attentive aux témoignages de Dieu. Ils lui donnent la paix et la rendent capable de remettre tout à Dieu.

Une autre cause de tristesse pour l'âme est la ruine générale (verset 96). Non que l'intégrité n'existe pas, mais, dans son accablement, le coeur serait disposé à le croire. Car il n'y a pas d'accomplissement (telle est la force du mot) de la volonté de Dieu, même dans ceux qui entreprennent d'y marcher (*). Mais si le coeur se tourne vers la Parole, l'effet en est bien différent. Cette ruine même, quoiqu'elle ne puisse être justifiée, nous amène à voir combien le commandement de Dieu est parfait, complet, d'une grande étendue; combien il touche à toutes les circonstances de l'homme, à tout ce qui tient aux relations entre Dieu et sa créature, à toutes ses relations morales.

(*) Litt.: «J'ai vu la fin de toute perfection» ou accomplissement. (Trad.)

(Mem 97-104)

Ces versets nous montrent l'affection que le fidèle a pour la loi et la valeur qu'il y attache, connaissant cette valeur par expérience. Il aime la loi de Dieu en elle-même. Elle lui est donnée de Dieu comme la révélation de sa volonté. Il en fait l'objet de sa méditation tout le jour (verset 97), non pour le fruit qu'il en retire, ou la sagesse dont elle le pare, vis-à-vis des autres, mais il l'aime pour elle-même. C'est ce qui caractérise le nouvel homme. Or l'effet de la loi lorsqu'elle est aimée pour elle-même, est de rendre l'homme plus sage que ses ennemis, quelque subtils et rusés qu'ils puissent être (verset 98). Il y a un sentier que l'oeil du vautour ne connaît point — «sages quant au bien, et simples quant au mal» (Romains 16: 19) — sentier qui surmonte et déjoue les adversaires de Dieu et du juste. Ils ne peuvent se former aucune appréciation des principes de ceux qui craignent Dieu, si ces derniers restent attachés à ces principes et conséquents avec eux. «Tes commandements sont toujours avec moi» (verset 98). Telle est la sagesse divine, sagesse sans intermédiaire, en sorte qu'elle donne le discernement (car, parfaite sous tous les rapports, elle agit sur l'âme et la forme), ce que ne peut aucun enseignement humain, quelque pieux qu'il puisse être. Celui-ci peut être fort utile en tant qu'il est tiré de la Parole ou qu'il y mène; mais même lorsqu'il s'agit du don le plus élevé, rien de ce qu'on peut apprendre par ce moyen ne fait partie du trésor de la foi dans l'âme, tant qu'elle ne l'a pas appris dans la Parole. Cela peut intéresser l'esprit et le coeur, mais pour le posséder, il faut l'avoir appris avec Dieu. «Ils seront tous enseignés de Dieu» (Jean 6: 45).

Rien n'enseigne comme la parole de Dieu, recherchée et sondée dans une soumission sainte et reçue avec la simplicité d'un petit enfant. Elle nous donne alors l'intelligence, — la sagesse divine, — pour notre esprit et notre marche; et ainsi, quand les préceptes de Dieu sont observés, elle nous donne plus de sagesse que n'en apporte l'expérience humaine (versets 99, 100). Elle devient un mobile positif; nous la préférons aux mauvaises voies que nous quittons toutes pour la seule qui soit celle de Dieu, parce que c'est en celle-là que le coeur a appris à trouver ses délices (verset 101). Nous voyons aussi combien l'âme est ici en relation directe avec Dieu en grâce, et combien la conscience qu'elle est de Dieu, donne de l'autorité à Sa parole. «Je ne me suis point détourné de tes arrêts, car c'est toi qui m'as enseigné» (verset 102). Ceci est d'un grand poids pour l'âme, lorsque la puissance de la parole de Dieu a été réalisée. Ce qui est enseigné par l'homme pourra être abandonné pour l'homme; mais ce qui est enseigné par Dieu, nous ne pourrions jamais l'abandonner pour Dieu; pour qui

d'autre le laisserions-nous? Cet enseignement engage l'âme par la foi et par l'autorité divine. Il vient de Dieu et mène à lui. Maintenant l'âme revient à la pensée de la douceur de la Parole (verset 103). Ces communications divines sont ses délices. Elles ne sont pas seulement un devoir, quoiqu'il soit reconnu aussi, mais elles sont plus douces que le miel à la bouche. C'est par les préceptes de Dieu que le coeur est formé et qu'il apprend à discerner le mal d'avec le bien. Il ne s'en tient pas à l'obéissance à une loi, mais le discernement moral se développe dans le coeur et dans la volonté. Le coeur étant attaché à la parole de Dieu, par le fait de l'habitude, les sens sont exercés à discerner le bien et le mal, et l'on déteste tout mauvais chemin.

(Nun 105-112)

Il est remarquable de voir à combien de choses la Parole s'applique. Dans la dernière section, le coeur et les affections s'occupaient de la Parole pour elle-même, comme conduisant à la sagesse. Maintenant elle nous est montrée comme un guide pour notre chemin, à travers le monde dans lequel nous marchons — ce qui est un but bien différent du premier. «Elle est une lampe à mon pied, et une lumière à mon sentier» (verset 105). Elle est le moyen de produire une marche droite, non seulement parce qu'elle place le coeur dans la droiture, mais parce qu'elle jette la lumière sur ce monde, et non seulement sur ce monde tel qu'il est, mais aussi sur notre chemin qui le traverse. De même aussi Christ ne se borne pas à faire ressortir par sa justice pratique ce qu'est le monde, mais il donne à celui qui le suit la lumière de la vie. La Parole montre le chemin de la loi (pour nous le chemin de la vie divine) à travers le monde. Mais le caractère d'obéissance ne se perd jamais. Ici il prend la forme juive, cela va sans dire: «J'ai juré, et je le tiendrai, de garder les jugements de ta justice» (verset 106).

Cependant je crois que nous trouvons ici une estimation morale bien marquée du caractère de ces jugements en contraste avec l'homme et le monde. Il n'est point parlé ici de témoignages; ceux-là sont pour le fidèle; mais «tes justes jugements» indiquent le contraste entre les voies de Dieu et celles de l'homme.

Ensuite (verset 107) le fidèle considère les épreuves au milieu desquelles doit passer son chemin. L'affliction est regardée ici simplement comme une affliction, non comme venant de la main de Dieu. Le croyant avait eu à l'apprendre sous ce dernier caractère, sa volonté étant brisée (voyez versets 67, 71, 75), ce qui détruisait toute force humaine (versets 81-83). Le verset 107, au contraire, nous présente l'affliction dans un chemin qui est éclairé par la Parole, et le fidèle cherche, pour y marcher, la force et la vigueur que la Parole donne à l'âme. Le désir du coeur n'est pas ici la délivrance, quelque douce qu'elle puisse être, mais que les oblations volontaires de sa bouche soient acceptées, parce qu'il se tourne vers Dieu dans ce chemin de justice où, gardé par Dieu et possédant ses pensées, il peut lui offrir des louanges volontaires. Ces dernières n'avaient point été interrompues par l'affliction (verset 108). Il avait été extrêmement affligé, il avait erré; mais, marchant maintenant dans la droiture du coeur, il désire que les louanges qui en sortent, fruits de la puissance de la Parole, soient acceptées. Ceci est juste, mais ce n'est pas la joie du salut actuel. La conscience d'avoir erré se montre ici

partout, quoique le coeur soit rétabli. La Parole a de l'empire sur ses voies; il sent qu'elle est une lumière sur le chemin où il vient d'entrer, et quoiqu'il soit encore, dans un certain sens, sous les conséquences de son ancienne marche, son coeur redressé peut éclater en louanges; pourront-elles être acceptées? Son désir est qu'elles le soient et certainement elles le seront.

L'humilité de ce désir est juste, comme le désir lui-même est le fruit de la grâce. Ce n'est pas la louange pleine de simplicité d'une âme en relation connue avec Dieu, louange qui coule sans hésitation, comme fruit naturel et nécessaire de la bénédiction; au contraire, tout en louant, il désire être enseigné dans les voies de Dieu, en contraste avec le mal. La décision du coeur caractérise alors sa marche. Son affliction et son danger étaient grands, son âme vivait continuellement dans l'angoisse, mais cela ne change pas sa détermination, il n'oublie pas la loi de Dieu. Le danger ne l'absorbait pas au point de la lui faire perdre de vue. Ceci est une preuve bénie de la puissance qu'ont les liens établis, par la grâce, entre nous et Dieu; et combien, lorsque la foi est exercée, ce que nous connaissons de Dieu est supérieur à la puissance de Satan et aux plus grands effets des circonstances! En dépit d'eux, l'âme garde la mémoire de ce que Dieu lui donne. L'astuce et les ruses subtiles étaient semées sur son passage; pour un esprit droit cela est éprouvant et pénible, mais ses pieds restent dans le bon chemin. Des obstacles y avaient été placés pour jeter le fidèle dans le découragement, mais la Parole exerçait son influence sur l'homme intérieur. Le secret de ceci, c'est qu'il avait pris les témoignages de Dieu pour sa portion à jamais (verset 111). Ce n'était pas une jouissance présente, sentiment qui peut exercer une influence immédiate sur l'esprit et se perdre en un instant, mais c'était l'estimation donnée de Dieu, de la vérité bonne et divine contenue dans ces témoignages. Aussi, quand cette pensée est réellement retenue par grâce, elle demeure et n'est point affectée par les circonstances. Les terreurs et les ruses de l'ennemi poussent l'âme à s'attacher plus solidement à la vérité de Dieu et à tout ce qui vient de lui. Ses témoignages ont été et seront la jouissance du coeur. Seulement nous disons encore davantage: «Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur». L'obéissance, dans sa pratique continuelle, était le but du coeur — c'était un engagement à perpétuité. Ainsi en est-il de nous. Cependant nous dirons plutôt: «Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin» (Jean 13: 1). Or ceci nous engage aussi à une obéissance perpétuelle, qui doit être notre élément et le seul état qui nous convienne comme hommes.

(Samech 113-120)

La section suivante est d'un caractère simple. L'âme rend compte de son propre état, puis s'attend à l'intervention de Dieu selon la Parole (verset 116); elle espère la voir, mais en même temps elle appréhende les jugements de Dieu sur les désobéissants: «J'ai eu en haine les pensées diverses, mais j'ai aimé ta loi» (verset 113). Je suppose qu'il entend par là les pensées et les raisonnements de l'entendement humain, mais il aime la parole de Dieu. Ainsi l'âme se détourne des raisonnements vers Dieu. Dieu seul est son asile et son bouclier; elle espère dans sa Parole (verset 114). Puis, regardant du côté des hommes, elle se retire d'avec les méchants

(verset 115); son parti est pris, elle s'attend à être soutenue jusqu'à la fin, et à n'être pas désappointée dans cette espérance fondée sur la Parole.

Mais le désir du fidèle a plus de précision encore; c'est-à-dire qu'il regarde au Seigneur afin qu'il le soutienne dans le chemin, et alors il sera en sûreté. Il n'a pas seulement besoin d'être gardé, mais d'être tenu moralement dans la droiture; il a besoin de la grâce et de la force de Dieu pour le soutenir. Autrement l'ennemi aurait l'avantage sur lui; mais, gardé ainsi, il obéira constamment aux commandements de Dieu (verset 117). Mais il voit ses jugements sur ceux qui se sont éloignés de ses commandements. Ce par quoi ils avaient cherché à séduire les hommes se trouve n'être que vanité et vide (verset 118). La tromperie est, vis-à-vis des hommes, de la fausseté, c'est-à-dire ce qui est vain et faux en soi-même. Dieu rejette les méchants (verset 119), et les traite comme n'étant que néant, comme de l'écume, et cela encourage le fidèle dans les témoignages de Dieu, dont il a gardé les voies en dépit du méchant qui les raillait. Mais il est rempli de frayeur, d'une juste frayeur à la vue de ces jugements. *Nous serons au-dessus d'eux, gardés hors de l'heure de la tentation qui viendra sur toute la terre, mais nous sommes encouragés par la Parole et par le jugement même à regarder à Celui dont il émane, et il en est toujours ainsi dans ce Psaume. Rien ne peut être plus naturel, ni mieux à sa place que cette juste frayeur. L'expression de l'apôtre (combien l'Écriture est toujours parfaite!) en vue de jugements plus profonds, quoique extérieurement moins terribles, montre que, lors même que lui n'y serait pas directement engagé du tout, il n'y était point insensible. Il dit: «Connaissant donc combien le Seigneur doit être craint, nous persuadons les hommes» (2 Corinthiens 5: 11).*

Cette crainte n'éveillait en lui que l'amour (car Lui-même ne viendrait point en jugement), mais il en connaissait la solennité et la terreur. Cette pensée agissait en puissance sanctifiante en le manifestant actuellement à Dieu, mais lorsqu'il passait à travers ce jugement, quoique sans en être atteint, la crainte était juste. C'est ainsi que, «par la foi, Noé étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit, et bâtit une arche pour la conservation de sa maison» (Hébreux 11: 7).

(Hajin 121-128)

Il y a trois points dans cette section. Le croyant est en pleine présence de la puissance du mal, et il regarde à Jéhovah lui-même. L'énergie du mal, dans son caractère moral, l'attache toujours davantage à la parole de Dieu et à ses témoignages. Tel est l'effet de la proximité de Dieu, parce que sa présence guide le cœur libre et confiant, et maintient le sentiment de la valeur des choses contenues dans la parole de Dieu. Je pense qu'il y a progrès ici.

Au verset 82, il dit: «Quand me consoleras-tu?» Ici il n'en est pas de même, quoiqu'il recherche sérieusement la faveur de Jéhovah. Il en appelle à la protection de Dieu sur le principe de la justice; avec cela, il me semble que, lors même qu'il éprouve un ardent désir de délivrance, il y compte plus à cause de la Parole de la justice de Dieu, qu'à cause de la fidélité à sa promesse de le délivrer, comme le montre le verset 123. Il sent que, lorsqu'il sera délivré, son cœur sera en liberté pour obéir. Mais il demandait encore plus que la délivrance et faisait

encore mieux que de mesurer celle-ci au mal sous lequel il gémissait. Son coeur était venu à Dieu et il désirait être traité selon sa miséricorde.

Ceci est aussi un progrès et montre, je le crois, la conscience d'une intégrité sur laquelle Dieu a mis son sceau dans le coeur. Lorsque nous sommes dans les souffrances sous la main de Dieu en châtement, nous cherchons la miséricorde pour être délivrés: c'est le désir de sa faveur et la grâce qui nous y portent. Mais sa délivrance dépend de Lui - elle est imméritée. L'oppression de la puissance du mal est méritée et la délivrance est une preuve suffisante de la miséricorde. Mais lorsque cette épreuve a eu son effet, lorsque le coeur purifié est rendu capable de penser davantage à Dieu, à sa sainteté, à sa volonté, moins à l'affliction et au mal extérieur sous lequel il ne plie plus — en un mot, lorsque le coeur est rétabli moralement — (or la place que Dieu y occupe, en contraste avec la place qu'y prend l'affliction, est la pierre de touche de ce rétablissement moral), il mesure par Dieu ce qu'il cherche, car il est, pour ainsi dire, rentré dans sa connaissance intérieurement révélée. A cause de cela nous voyons, dans ce qui suit, le fruit de cette réconciliation avec Dieu, ou de ce retour à lui. Le coeur rentré dans l'intégrité dit: «Je suis ton serviteur» (verset 125). Nous n'avons pas encore rencontré ceci. Nous avons vu de saints désirs, de la confiance, une confession sincère et l'expression générale: «Tu as agi fidèlement envers ton serviteur» (verset 65; cf. 49 et 76). Mais ceci est autre chose. Le fidèle se présente directement à Dieu comme étant dans cette relation et cette position. «Je suis ton serviteur». C'est la soumission parfaite de quelqu'un qui a cette position, sachant, comme cela est vrai, que Dieu l'y reconnaît. C'est beaucoup dire. Quel fondement pour demander à Dieu l'intelligence nécessaire pour le servir! Quelle chose sérieuse, en effet, que des êtres tels que nous soient appelés à servir Dieu d'une manière qui lui convienne! Sans nul doute, il y a un grand encouragement à pouvoir dire: «Je suis ton serviteur». Il en est ainsi dans la parabole des talents, où la confiance en Celui qui les avait rendus capables de le servir était pour les serviteurs le ressort du service. Mais là tout était heureux et en règle, tandis qu'ici, dans ce Psaume, l'âme arrive seulement à dire: «Je suis ton serviteur», après de longs châtements pour ses errements.

Le verset 126 nous montre la confiance qui s'accroît, et qui prend le langage béni de quelqu'un qui est libre devant Dieu. La loi de Dieu est précieuse à Dieu lui-même; pas un iota n'en passera sans être accompli. Lorsque le croyant a appris à regarder en dehors de lui, le mépris général de la loi ne fait que l'enhardir auprès de Dieu. Il est temps pour toi d'agir: «ils ont aboli ta loi» (verset 126). Quel principe que celui-ci! L'autorité de Dieu doit toujours être maintenue; en sorte que le comble du mal donne l'assurance de la délivrance. Cela rend la loi de Dieu excessivement précieuse à l'âme. L'amour pour la loi (ici elle est l'expression de la volonté de Dieu) grandit avec l'agrandissement de la puissance du mal. Nous sentons davantage combien elle est précieuse, sûre, combien elle procède de Dieu; et ce qui rend l'intervention de Dieu précieuse contre la puissance du mal, rend sa parole précieuse aussi contre le *développement* de ce mal. Ceci est éprouvé de deux manières: d'abord les commandements de Dieu sont aimés au-dessus de tout ce que l'homme apprécie, ensuite il y a décision dans notre jugement moral. Tous les commandements de Dieu sont estimés comme

absolument droits (verset 128) et comme étant l'ensemble de ce qui est bon, et toute voie de mensonge est haïe. La distinction entre le bien et le mal se fait uniquement par la Parole.

(Pe 129-136)

L'âme en est arrivée maintenant au point d'estimer la valeur de la loi en elle-même, après y avoir obéi et en avoir compris l'excellence. C'est de l'intelligence. «Tes témoignages sont des choses merveilleuses, c'est pourquoi mon âme les a gardés». Les paroles de Dieu, entrant dans le coeur, donnent la lumière; elles donnent de l'intelligence même aux simples (versets 129, 130). Ainsi, elles deviennent pour le coeur le sujet d'un sérieux désir; l'âme est occupée de leur excellence. Elles produisent une soif; elles n'ont pas encore rempli le coeur, quoiqu'elles aient engendré le désir. Il peut y avoir intelligence, obéissance quant à la voie que nous suivons ici-bas, faim et soif de justice, une appropriation morale au besoin et à sa satisfaction; mais ce désir ne sera pleinement satisfait que lors de l'accomplissement des promesses, et lorsque Dieu prendra sa place, lui qui révèle sa pensée par ses témoignages. Ainsi en est-il de nous, quoique d'une manière plus élevée, car Christ lui-même et les choses célestes sont le but de nos désirs.

Ce que le fidèle demande ici, c'est la grâce pour diriger ses pas, et pour le délivrer de l'oppression (versets 133, 134). On voit qu'il est au milieu du mal et cherche la face de Dieu pour être éclairé et enseigné (verset 135). Il éprouve une profonde tristesse, parce que la loi n'est point observée. Mais cela semble découler plutôt du sentiment de l'excellence de la loi, que de l'amour pour les personnes qui ont failli.

(Tsade 137-144)

Mais la justice de la loi de Dieu et la clef qu'elle nous donne de ses voies, mènent à la connaissance de ce qu'est Jéhovah qui la donna. «Tu es juste, ô Eternel! et droit en tes jugements» (verset 137). C'est la manière dont Jéhovah agit dans un cas donné, ou la décision morale qu'il exprime à ce sujet. Il a ordonné ses témoignages suivant la justice et la fidélité (verset 138). C'est ce qui les caractérise. Le mépris des paroles de Jéhovah avait excité le zèle du fidèle, de manière à le consumer (verset 139); il devenait comme un combattant sérieux en collision avec le mal dans sa puissance, comme Christ dans le temple. Mais quel que soit le mal autour de lui, il y a un repos et une consolation pour le coeur, lorsque la parole de Dieu est connue et aimée. «Ta parole est souverainement raffinée» (verset 140); plus vous la mettez à l'épreuve, plus elle se montre être la pureté même; le coeur l'aime comme son refuge et sa joie. Elle donne de la grandeur et du courage à l'âme. Il se peut qu'on soit petit et méprisé, cependant on a le courage de garder les préceptes de Dieu, en dépit de la puissance du monde ou de son mépris (verset 141), car ce sont les paroles de Dieu - ce que Dieu est lorsqu'il juge le mal et le bien; il est éternel. Sa justice est éternelle, sa loi, vérité (verset 142).

Il n'est pas question ici de la vérité qui vint avec la grâce par Jésus Christ. Mais en présence de toutes les choses de la terre, qui ne sont que mensonge, la loi est la vérité, la vraie religion, la pensée de Dieu sur toute chose, en contraste avec les pensées de l'homme et tout ce qu'il prétend être. Et Dieu établira à jamais son jugement révélé dans la loi (Cf. Esaïe 42: 3). La *loi*

n'est pas la révélation absolue de Dieu, tel qu'il est; nous avons cette révélation en Christ. Mais elle est la révélation du jugement de Dieu quant à l'homme, quant au bien et au mal; ce jugement sera établi à toujours. Le jugement exécuté sera ratifié. Ceux qui ont péché contre la loi seront jugés par la loi; exactement comme ceux qui auront entendu la parole de Christ, seront jugés par elle. La puissance du mal jettera la tribulation sur le résidu; mais il aura pour consolation les commandements qui seront pour lui les délices de l'homme intérieur. Il en est de même pour nous dans toutes les affections, au mauvais jour, et cela d'une manière plus élevée. Maintenant il en arrive au point que nous avons déjà touché: «Tes témoignages sont éternellement justes» (verset 144). Ils viennent de Dieu, ils sont sa volonté et sa pensée à l'égard de l'homme; et celles-ci seront établies à jamais. Ce que le croyant doit rechercher, c'est de l'intelligence. Alors il vivra, guidé dans le chemin où l'on trouve la vie, où on la trouve, alors même que les méchants sont retranchés; et jamais ici-bas autant qu'alors. Ceci est vrai du gouvernement de Dieu envers nous et même de Christ: «Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour» (Jean 15: 10). Quant à la vie, elle était *en* lui, mais nous l'avons par lui, ainsi que tous ceux qui vivent; mais cela ne fut mis en lumière que par l'évangile. Ce qui était présenté alors comme le chemin gouvernemental de la vie et le sera littéralement aussi à la fin, est le chemin gouvernemental de bénédiction pour nous ici-bas.

(Koph 145-152)

Ici l'âme exprime à Dieu le sentiment de sa dépendance. Ceci est un point important. Nous sommes dépendants, nous savons que nous le sommes, mais nous restons ainsi sans chercher du secours. Cela montre véritablement un manque d'intérêt à ce pour quoi nous sommes dépendants, et un manque de confiance en l'amour fidèle de Dieu. S'il en était autrement, nous crierions à Lui. «Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit: Donne-moi à boire, tu lui eusses demandé, et il t'eût donné» (Jean 4: 10). Ici, il crie de tout son coeur et déclare sa ferme intention d'obéir aux statuts de Jéhovah.

Ensuite il cherche la délivrance, afin que, par son moyen, il puisse sans empêchement et d'un coeur bien disposé, garder ses ordonnances (verset 146). Il y avait du zèle dans ce cri, car le coeur dirigé par la Parole avait confiance en elle, - cependant le zèle ne s'applique pas seulement à la délivrance, mais aussi au désir de méditer la parole même de Jéhovah. Certainement la délivrance était recherchée, mais la Parole elle-même était aimée. Tout cela se lie nécessairement dans l'âme. La délivrance, c'est d'être avec Dieu à l'abri de ceux qui transgressent sa loi, des oppresseurs rebelles. La méditation de la loi (c'est aussi être avec Dieu), et la parole qui nous donne espérance, ce sont les témoignages dont nous faisons nos délices. De plus, le fidèle s'attendait à ce que Jéhovah le fit revivre selon sa miséricorde, — il en est ainsi pour nous dans la détresse, — mais avec le désir que l'oeuvre de la puissance fût accomplie en lui; il s'attendait à recevoir la vie selon la pensée de Dieu (c'est-à-dire avec une nature et des désirs conformes à la pensée de Dieu. Le fidèle ne parle point comme étant mort, mais il parle d'une vivification morale). Nous savons qu'il nous faut une vie nouvelle.

Le sentiment de la puissance actuelle du mal pesait sur l'âme du fidèle. Jéhovah seul était le refuge où il pût se retirer. Ceci est très beau, la seule vraie ressource qui repose sur un principe parfait. «J'ai attendu patiemment l'Eternel» (Psaumes 40: 1). C'est une soumission parfaite à sa volonté; aucune délivrance n'est recherchée avant que sa volonté ne la donne; mais la foi savait que Jéhovah était près, et que le chemin était uni. Tous ses commandements étaient le seul chemin véritable de sécurité, le seul chemin selon Dieu. Les témoignages de Jéhovah étaient fondés pour toujours (verset 152); ils ne pouvaient changer et seront justifiés. Seulement, il faut que Dieu intervienne, et telle est ici la demande et le cri de l'âme. Ces versets sont un appel à être délivré. Pour être véritable et venir de Dieu, cette délivrance doit être selon sa Parole, elle doit confirmer à jamais la vérité de cette Parole dans ses témoignages moraux et comme fondement de l'espérance.

(Resch 153-160)

L'âme de celui qui ouvre son coeur à Dieu est maintenant beaucoup plus en présence de ses persécuteurs et de ses ennemis, de la délivrance de Dieu et du besoin de son secours, qu'elle ne l'était au commencement. Là, en effet, le coeur avait plus en vue ce que la loi était pour lui. Il en est toujours ainsi. Christ a commencé avec la parole de bénédiction; à la fin il est en présence des ennemis et demande la délivrance. Paul commence aussi par présenter la bénédiction, puis à la fin de sa carrière il souffre la persécution et l'abandon. Il en est toujours ainsi lorsqu'on persévère dans le bien, parce que le témoignage de Dieu sous toutes ses faces et la fidélité attirent l'opposition, et que la place de la Parole dans le monde (non dans nos propres coeurs) se fait sentir plus distinctement. Malgré cela le coeur ne ressent aucune incertitude. On a besoin de salut, c'est-à-dire de délivrance actuelle, mais cette délivrance est loin des méchants (verset 155). Quand il y a droiture de coeur et de marche, l'affliction est une raison pour supplier Dieu.

Avec la délivrance, l'âme demande aussi d'être vivifiée; elle recherche la puissance pratique d'une vie selon la Parole et les jugements révélés de Dieu. On recherche la justice en liberté et en puissance, lorsqu'elle est aimée dans le coeur. On recherche la sécurité extérieure dans la Parole, mais aussi la puissance intérieure, tout en pensant aux tendres miséricordes de Jéhovah; on cherche encore à être vivifié selon les jugements de Dieu. Le sentiment de la bonté de Dieu nous porte toujours à désirer sa volonté. Lorsque nous pensons avec délices à la pureté et à la bénédiction de la Parole, nous pensons à Sa bonté comme au moyen de nous vivifier. Sa Parole est si précieuse! nous regardons à la grâce pour nous former complètement d'après elle. La vérité et la perpétuité caractérisent cette Parole (verset 160).

(Scin 161-168)

Dans cette partie du Psaume, l'âme va un peu plus loin. Le coeur est dans la crainte en présence de la parole de Dieu; c'est un sentiment selon Lui (verset 161). Elle se présente avec l'autorité de Dieu; et néanmoins il se réjouit en elle, comme un homme qui aurait trouvé un grand butin (verset 162). La connexion de ces deux choses caractérise la pleine compréhension de la Parole. Elle est de Dieu, — chose solennelle, — l'âme tremble, est-il dit, à sa Parole (Esaïe

66: 2, 5). Elle vient à nous avec une autorité divine, absolue; mais comme elle est la Parole de Dieu et que nous avons une nouvelle nature, et sommes enseignés de Dieu, nous nous réjouissons d'une manière indicible en ce qui est de lui, en ce qui le révèle. La loi est reçue comme la vérité elle-même, c'est-à-dire comme seule mesure de ce qui est bien, et cette mesure s'applique indifféremment à tout, soit au bien, soit au mal. Le fidèle hait et il aime; il hait le mensonge, il aime la loi; il n'aime pas seulement ce qui est juste, mais ce qui en est l'expression selon l'autorité de Dieu (verset 163). Tout ceci engendre la louange, parce que le coeur s'élève jusqu'à la source de toutes ces choses (verset 164).

Non seulement nous possédons ce qui est bon, mais nous l'avons de Dieu. L'âme le loue selon ses relations avec lui. Ce sont les voies de Jéhovah avec son peuple. Mais la volonté exprimée de Dieu possède encore un autre pouvoir, lorsqu'elle est reçue réellement; le coeur est en paix (verset 165). Il connaît une communication parfaite de Dieu dont il est satisfait, et, s'il se confie en Dieu, les circonstances ne peuvent le faire broncher, parce qu'il possède la pensée de Dieu qu'aucune circonstance ne peut affecter. Rien ne peut donc le renverser. Je possède ce qui est parfait, de la part de Dieu, j'en connais la perfection, et j'en jouis avec une nature nouvelle. Tout cela ne peut être ébranlé par rien d'extérieur.

Outre l'obéissance, nous trouvons ici un autre élément d'une marche selon Dieu. «Toutes mes voies sont devant toi» (verset 168). Cela mène naturellement à l'obéissance, mais le coeur et la conscience sont entièrement devant Dieu. C'est un principe des plus importants. Paul dit: «Nous sommes manifestés à Dieu;» seulement il va plus loin. Il regardait au jugement final et complet des hommes, et en vue de cela il connaissait la justice de Dieu. Ce n'étaient pas seulement ses voies devant Dieu, quant à son gouvernement terrestre. Il était manifesté lui-même, comme les hommes le seraient, devant le tribunal de Christ, — qui jugera parfaitement comme Fils de l'homme, manifestant le coeur tout entier avec ses pensées les plus secrètes.

(Tau 169-176)

Lorsque les hommes se sont égarés, les cris et les supplications viennent en premier lieu, la louange et le témoignage ensuite. Cependant le cri et la supplication sont selon Dieu, lors même qu'ils sont produits par le besoin. Le croyant cherche la sagesse, l'intelligence, non pas précisément celle de la Parole elle-même, mais celle qui est selon cette Parole. C'est là cette sagesse en discernement que possèdent ceux qui sont instruits dans la parole de Dieu. Ils pénètrent clairement ce qui est devant eux. Sans doute c'est la pensée de Dieu et sa volonté qu'ils discernent, mais ils les discernent dans les circonstances. Ils ne marchent pas comme des fous, mais comme des sages. La Parole a formé leur jugement. Ensuite l'âme désire être exaucée et délivrée. Cependant la volonté révélée de Dieu reste toujours ses délices. Elle louera Dieu lorsqu'il le lui aura réellement enseigné. La reconnaissance vient en premier lieu, puisque notre part est toujours de recevoir d'abord de Dieu, ensuite nous avons la liberté d'en parler à d'autres (versets 171-172).

Ce principe est important. Aucun témoignage, aucune prédication, aucun enseignement, même lorsque le sujet en est parfaitement légitime, n'est véritablement un bon enseignement

lorsque l'âme n'a pas été d'abord nourrie pour elle-même. Il nous faut boire nous-mêmes, afin que des sources d'eau vive puissent découler de nous. Toute autre chose en effet dessèche l'âme. «Afin que tes progrès soient évidents parmi tous,» dit l'apôtre. L'enseignement n'est frais, bon, puissant, que quand il a été d'abord la part de l'âme avec Dieu. L'aide de la main de Dieu (verset 173), le souhait de Son salut (verset 174), n'est pas uniquement le désir d'être délivré. Si l'on ne cherche que cela, c'est chercher la délivrance par un chemin de traverse et non pas dans le chemin de Dieu. Mais lorsque le coeur vit dans les préceptes de Dieu, il ne recherche que la délivrance de Dieu. Tel fut le Christ: «J'ai attendu patiemment l'Eternel.» C'était la soumission à la volonté de Dieu. Dieu ne pouvait intervenir avant que sa volonté fût accomplie, de manière à ce que sa gloire fût établie dans son intervention — avant que ses conseils fussent accomplis et que le jugement parfait fût produit par son intervention. L'âme avait appris au moyen de la souffrance à désirer la seule délivrance selon Dieu. Là était la perfection de Christ. Sous ce rapport, tel doit être aussi notre sentier dans l'intégrité de notre soumission. Alors l'âme loue Dieu, Dieu lui-même dans ses voies, et ses arrêts lui sont en aide (verset 175). C'est un principe de grande bénédiction et d'une grande perfection. Cependant, bien qu'il ait été amené jusque-là, ou plus exactement parce qu'il en est venu là, le peuple (et à l'occasion nous aussi) reconnaît qu'il a été «égaré comme la brebis perdue,» car dans tout ce Psaume la condition du peuple est qu'ils avaient été égarés, mais qu'enfin la loi est écrite dans leurs coeurs, au moins en tant que désir. Le résidu humble et repentant (et nous, je le répète, lorsque nous nous sommes éloignés de Dieu) désire que Dieu les recherche, car ils sont droits de coeur, attentifs à ses commandements.

Telle est la clef de tout ce Psaume: Israël s'était égaré, mais il a dans le coeur le désir et l'amour de la loi de Dieu; sa condition et ses circonstances ne sont pas encore rétablies par la délivrance de Jéhovah, mais son coeur est rétabli, en sorte que Dieu peut intervenir, sa Parole et sa délivrance étant leur désir, et cette Parole étant le fondement de leur espérance. Dans le relèvement de toute âme, nous voyons un procédé analogue, spécialement lorsque cette âme est sous le châtiment. On ne cherche pas la consolation sans relèvement, lorsqu'on est droit de coeur. Seulement, si nous connaissons le Seigneur, nous nous tenons en lui, comme étant notre justice. Israël ne pouvait pas parler de cela comme d'une chose établie, comme d'une position connue; il ne s'attendait à posséder ce privilège, que lorsqu'il aurait obtenu la délivrance; la prophétie avait annoncé que Jéhovah serait leur justice. Quelque vrai et miséricordieux que cela soit pour eux, notre place est infiniment plus élevée.

Je termine ici ces notes courantes sur le Psaume 119, et je sens vivement combien elles sont restées au-dessous du sujet. Mais je sens aussi chaque jour davantage que, quoique cela soit vrai et puisse s'appliquer au gouvernement de nos coeurs, nous nous trouvons ici fort loin du terrain chrétien. Rien ne rend la chose plus sensible que les Psaumes. Ni le Père, ni la justice divine n'y sont connus, ni cette classe entière de sentiments précieux et saints qui en découlent pour nous. Puissions-nous nous souvenir que nous sommes des chrétiens!

Psaume 120

Ces Psaumes des degrés (120-134) traitent tous des circonstances du résidu restauré, mais non encore délivré; nous chercherons ici à pénétrer leur portée morale. Le premier Psaume déclare l'état du résidu et sa ressource. «J'ai invoqué l'Éternel en ma grande détresse, et il m'a exaucé» (verset 1). Il parle du caractère du mal; c'est la tromperie et la puissance hostile. Il était pénible pour le cœur d'avoir toujours à les rencontrer. Mais telle était la position du fidèle; il habitait au milieu du mal; c'était là sa souffrance et sa détresse. Lorsqu'il cherche la paix, eux sont pour la guerre. C'est là l'esprit et le caractère du chrétien au milieu de la puissance du mal, qui se montre telle lorsqu'elle est provoquée par la présence du bien. Cependant le jugement tombera sur la langue trompeuse. Ce Psaume est la simple expression de l'affliction d'une âme qui aime la paix, qui la procure et se trouve en présence de la tromperie inique de l'homme. Sa ressource est d'en appeler à Dieu, qui entend.

Psaume 121

Où l'âne doit-elle se tourner? vers les montagnes? (comparez Jérémie 3: 23). Le secours se trouvera dans l'Éternel. Je crois que le sens du passage est: Dois-je regarder vers les montagnes? Mon secours est en Jéhovah, et Jéhovah me gardera sûrement; il ne sommeille ni ne dort. La pensée capitale est celle-ci: Eloigne de moi toute espérance fausse et vaine, et place devant moi le seul véritable objet et la seule vraie ressource sur laquelle on puisse compter, afin de tenir tout mal à l'écart. Seulement nous devons remarquer que maintenant l'application littérale de ce Psaume ne peut être faite. Christ a été compté parmi les transgresseurs, et nous devons poursuivre notre route sans attendre une délivrance absolue; cependant nous sommes assurés que tous les cheveux de notre tête sont comptés. Dieu ne retire pas maintenant ses yeux de dessus le juste, mais, en somme, nous ne nous attendons pas à être réservés pour cette terre, comme le Juif le sera de droit s'il marche dans le sentier de la fidélité. Cependant notre Père veille sur nous avec une vigilance incessante. Nous pouvons reposer en paix sous l'ombre de ses ailes. L'instruction que nous pouvons tirer de ce Psaume est que, au milieu de tout mal, nous devons regarder seulement au Seigneur.

Psaume 122

La maison de Dieu, c'est-à-dire sa présence et son adoration dans le lieu de son repos, est notre désir (pour nous c'est le ciel). Mais l'amour pour ce lieu où Dieu habite est accompagné du sentiment que sa présence et l'adoration des saints sont liées ensemble en bénédiction. Cette demeure nous est chère, non seulement pour l'amour du Seigneur, centre de tout, mais pour l'amour de tous les saints, de nos frères et de nos compagnons. Ce n'est pas notre premier objet, mais c'est le premier cercle autour du vrai centre, c'est l'amour pour tous les saints. Nous aimons le ciel, mais nous l'aimons parce qu'il est la demeure de Celui avec qui nous avons à faire — c'est la maison de notre Père. Si le ciel m'est cher, c'est précisément parce qu'il y habite. Nous désirons même le bien de l'Église maintenant pour la même raison. Nous prenons notre place dans les lieux célestes; ils sont glorieux et saints, et nous en jouissons; mais la maison de Dieu en est le centre pour nos cœurs.

Psaume 123

Le coeur s'attend à Dieu pour la délivrance. Ainsi en est-il de nous. Nous sommes opprésés par la présence de la puissance du mal. Nous nous attendons continuellement à Dieu pour qu'il envoie le Sauveur bien-aimé qui ôtera tout ce mal. Le mépris des orgueilleux cessera, et tout sera complètement changé pour le repos de nos âmes.

Psaume 124

Dieu *seul* garde son peuple. Le grand point de tous ces Psaumes est de regarder à lui seul. Et c'est là notre portion tout le long du chemin, et tout particulièrement dans ces derniers jours. Tous les autres refuges donneront, d'une manière ou de l'autre, une direction fautive à l'âme, l'entraîneront dans un faux chemin, la rendront moins sainte dans ses motifs, moins pure et moins sage dans sa marche. Dieu peut faire usage de chaque chose, parce que son motif pour nous bénir est toujours en Lui-même et qu'il dispose de toutes choses; tandis que nous sommes formés dans nos coeurs par les objets que nous avons devant les yeux, et que nous nous conformons nécessairement à ce que nous avons pris pour appui.

Psaume 125

Or la confiance dans le Seigneur est parfaitement sûre. Une main divine et puissante nous garantit. Nous savons, d'après plusieurs passages de l'Écriture, que le Seigneur peut trouver bon de nous laisser souffrir, mais pas un cheveu de notre tête ne périra. Quand son temps sera venu, la verge de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes. Il peut nous laisser souffrir pour notre Dieu ou pour l'amour de son Nom; mais, même alors, ce n'est pas selon la volonté et la puissance du méchant, mais selon sa propre volonté. Seulement cela suppose que l'on marche dans ses voies.

Psaume 126

Nous trouvons ici une restauration partielle qui nous fait espérer la pleine bénédiction. Dieu peut avoir délivré l'âme de l'éloignement et de l'affliction des jours mauvais, où elle s'était égarée et détournée, sans cependant qu'il l'ait tout à fait restaurée. Dieu intervient en bonté lorsqu'il y a repentance, nous encourage, nous apporte des bénédictions que nous n'aurions jamais osé espérer, rétablit l'âme dans le lieu de la bénédiction et manifeste sa faveur dans une certaine mesure, de manière à ce que nous sentions avec grande joie qu'il est pour nous. Cependant ce n'est point le courant paisible de sa faveur en communion avec lui, comme s'il n'y avait rien que sa faveur, goûtée naturellement dans la place où nous sommes. Il en fut ainsi de Jacob à Péniel; Dieu le bénit, mais ne voulut point révéler son Nom — il bénissait, sans se révéler lui-même. L'âme reçoit cette bénédiction de Dieu, et, dans cette mesure, trouve sa faveur; mais ce n'est pas la communion; elle ne reçoit pas non plus la communication de ce qu'il est, de manière à être capable, étant envoyée de sa part dans ce monde, d'y être un de ses témoins. C'est là notre véritable place. Sans aucun doute, c'est une grande grâce d'être bénis et restaurés lorsque nous nous étions éloignés de lui, mais notre lot est d'être paisiblement en communion où Dieu nous a placés avec lui-même, étant ainsi des

vaisseaux de sa révélation de lui-même à d'autres hommes. Notre Psaume exprime cela sous une forme juive.

Mais il y a encore un autre principe. Dans un monde où règne la puissance du mal, le temps des semailles, pendant lequel, en possession de la Parole, nous combattons le mal, est un temps de larmes. «Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs» (Jean 17: 14). Le christianisme a été semé dans les larmes du Fils de Dieu. C'est le fruit du travail de son âme qu'il verra en ce jour-là. Ainsi, dans chaque service (et nous devons nous y attendre) où il doit y avoir une bénédiction réelle, nous rencontrerons la tristesse produite par l'opposition du monde, et même dans l'Eglise, l'affliction plus grande encore des épreuves, des manquements et des fautes, là où nous voudrions voir Christ pleinement représenté. Mais en allant en avant avec la précieuse Parole nous pouvons être certains de rapporter nos gerbes.

Psaume 127

Ce Psaume nous dit que Dieu seul donne l'accroissement. Tout travail, toute fatigue, sont inutiles à moins que Dieu lui-même ne soit là pour agir et bénir; comme le peuple avait dit de Jonathan: «Il a opéré aujourd'hui avec Dieu». Ainsi les efforts diligents des méchants n'aboutissent à rien et, béni soit son Nom, il donne le repos et la paix à ses bien-aimés sans la fatigue et le travail par lesquels les hommes de ce monde cherchent en vain la paix et le repos.

Psaume 128

Mais si la bénédiction du Seigneur seule peut nous garder ou nous donner le succès, ceux qui craignent l'Eternel peuvent compter sur elle. Cela n'exclut pas la persécution, ni la discipline et l'exercice de la foi; mais lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, même dans ces épreuves, nous sommes dans le chemin de la paix. «Qui est-ce qui vous fera du mal, si vous êtes devenus les imitateurs de celui qui est bon?» (1 Pierre 3: 13). Cela ne signifie pas que nous aurons une prospérité qui consiste à satisfaire nos convoitises, mais la jouissance paisible ici-bas de la faveur divine. Mais il y a une joie au-dessus de toutes les autres, — et ce Psaume en parle comme étant alors le fruit de la piété, — c'est de voir le peuple de Dieu et son habitation dans la prospérité et dans la paix, bénis de Dieu d'une manière manifeste. C'est, pour ce monde, le désir le plus élevé, le plus constant du cœur. La bénédiction découlera sur nous de l'habitation de Dieu, qui est le lieu de la foi sur la terre, avant que le temple final de gloire soit bâti et que nous voyions la bénédiction reposer sur lui.

Les détails naturellement en sont juifs; ils présentent des bénédictions extérieures, la promesse d'une bénédiction finale qui remplacera la tribulation; et la foi s'appuie sur cette promesse aux jours mauvais et dans le temps de la détresse. Heureux d'en recevoir quelque anticipation maintenant dans l'Eglise de Dieu (car ce détail de la demeure de Dieu s'applique maintenant à l'Eglise), nous savons que la paix sera parfaite lorsque Dieu aura accompli ses conseils. Nous regardons d'avance à cette paix, et nous sommes certains de l'atteindre, car il veut la bénédiction de l'Eglise. Sion est le lieu de la foi; ce n'est pas le temple de Morija, mais c'est là où David a placé l'arche lorsqu'il l'eût ramenée. Le Seigneur est reconnu là. Ainsi en

est-il de nous; nous avons déjà la bénédiction au lieu où la grâce se déploie en puissance; nous aurons un repos parfait.

Psaume 129

L'âme regarde en arrière et découvre les voies fidèles de Dieu tout le long de la route — précieuse pensée! Combien il est doux de se retourner, pour voir, pendant que nous étions obligés de marcher par la foi et lorsqu'il nous semblait qu'il ne regardait pas, qu'au contraire l'oeil du Seigneur veillait sans cesse sur nous et ordonnait toutes choses! C'est l'intégrité qui nous rend capables de faire cela. Il est vrai que celui qui pouvait dire: «Les jours des années de mon pèlerinage ont été courts et mauvais» (Genèse 47: 9), put aussi dire: «L'ange qui m'a garanti de tout mal» (43: 16). Et il est précieux de voir Sa fidélité, même lorsque nous avons manqué, lorsque notre injustice recommande la justice de Dieu. Cependant c'est encore autre chose, quand, dans le sentier de Dieu, à travers des difficultés et des épreuves (peut-être aussi des doutes et des craintes quant à la réussite de notre service et à la réalisation de ce qui nous a été confié), nous pouvons reconnaître partout la bonne main de Dieu. Ici le chagrin et l'épreuve sont considérés comme étant l'hostilité des ennemis de Dieu contre son peuple, mais leur inimitié est déjouée. Dieu, même en châtiant, s'est montré fidèle, et maintenant il manifeste sa justice, sa fidélité à ses propres voies et à ses promesses. Il répond à l'attente et à la confiance qu'il a lui-même produites. Il a coupé les cordes des méchants. Nous aussi, nous pouvons nous y attendre. Il châtie, si cela est nécessaire, quoiqu'il n'afflige pas volontiers; mais il répondra à l'attente de la foi; il veut délivrer, il veut bénir, et l'attente des orgueilleux sera comme l'herbe des toits.

Psaume 130

Le Psaume précédent considère l'affliction et les souffrances de ceux qui sont au Seigneur, et le plaisir des méchants à les opprimer; ce Psaume-ci parle du châtiment et du mal, auxquels j'ai fait allusion en commentant le Psaume 129. Ce qui caractérise ici les souffrances de l'âme, ce n'est pas l'oppression du méchant, mais la conscience du péché devant Dieu. L'oppression est injuste, elle est le plaisir du méchant; mais, bien qu'après avoir été restaurés nous puissions reconnaître cela, cependant notre relèvement vient de Dieu quand nous regardons à sa miséricorde. Malgré ce que nous avons mérité, et tout en le reconnaissant, nous attendons sa délivrance avec des coeurs qui ont le sentiment de leur péché. Car ici ce n'est pas le pardon dans le sens de justification, quoiqu'il s'y rattache, mais en gouvernement. Il est question d'un Dieu qui tient compte de l'iniquité, et il ne s'agit pas de l'oppression, quoique cette dernière soit la verge extérieure de la main de Dieu qui amène l'âme à reconnaître son péché. Mais elle invoque le Seigneur. Ce n'est pas à l'oppresseur qu'elle s'adresse pour obtenir du relâche; car ce serait le caractère de l'apostasie, d'accepter la puissance du mal, de faire un compromis avec elle. L'âme est dans les lieux profonds, mais intègre; elle en cherche la cause dans son péché; elle crie au Seigneur par la foi, comme à Celui qui pardonne; elle s'attend à ce que le Seigneur intervienne lorsqu'il lui plaira, en sorte que sa délivrance aussi bien que sa faveur soient justes, et elle se confie en sa parole. «Israël, attends-

toi à l'Eternel» (verset 7), telle est sa conclusion, et cela glorifie son caractère comme étant au-dessus du mal, et le glorifie lui-même comme étant bon; et tant que la délivrance n'a pas ce caractère on ne la recherche pas. «L'Eternel est miséricordieux, et il y a rédemption en abondance par devers lui pour l'âme qui a péché». Ainsi la vérité est dans le coeur, le véritable caractère de Dieu est connu, ainsi que sa puissance active en complète délivrance. Combien cela ne vaut-il pas mieux que de faire un compromis avec le mal!

Psaume 131

Ce Psaume nous donne un autre caractère de l'âme restaurée; elle est en règle avec Dieu. Elle ne s'enfle point, elle ne raisonne pas. Elle marche humblement comme un enfant sevré et attend la délivrance: elle espère en l'Eternel. L'activité de l'esprit quant à ce qui devrait être, et pour arranger les choses qui sont en réalité dans la main de Dieu, ne peut aller de pair avec la vraie espérance en Lui, dans l'humilité de coeur. Or c'est là souvent une grande épreuve pour notre foi, lorsque nous sommes témoins de la puissance du mal.

Psaume 132

Ce Psaume est important, car il nous montre la position qu'occupent tous ces Psaumes des degrés. Nous avons ici, en effet, la maison, comme dans les Psaumes 122 et 127, dont le premier semble se rapporter au temple, sans que, selon moi, il soit encore accepté et construit par Dieu, comme dans le Psaume 127. Le résidu se réjouit à la pensée d'aller à la maison et à Jérusalem, et orne cette maison des pensées de la foi, car le Seigneur ne l'a pas encore bâtie. Tous les chants des degrés sont l'expression des pensées et des sentiments des saints entre leur restauration extérieure, lorsque le raisin mûrissant sera encore dans sa fleur (Esaïe 18), et l'entière restauration pour la jouissance des bénédictions du Seigneur, lorsque leurs ennemis auront été retranchés par le jugement. C'est la position du résidu, telle qu'Esaïe 18 la décrit; mais nous avons en outre Sion et David — l'intervention de la puissance en grâce, liant les coeurs du résidu avec Jéhovah, comme une chose présente, et donnant le témoignage actuel que sa miséricorde demeure à jamais. Car David plaça l'arche sur le mont de Sion, et ce cantique fut chanté pour la première fois, lorsque l'arche eut été délivrée de la main des Philistins et rapportée de la maison d'Obed-Edom. Israël responsable avait failli, et Dieu avait livré sa force en captivité et son ornement entre les mains de l'ennemi (Psaumes 78: 61). Enfin l'arche fut ramenée, et la grâce souveraine, pour l'amour de son Nom (premièrement par un prophète, et ensuite réellement par la puissance en grâce, par un roi), agit alors en faveur d'Israël et donna un nouveau lien, un nouveau fondement de relation, par la présence de l'arche sur le mont de Sion. Ce n'était pas le temple, le lieu de paix et de prospérités assurées, mais c'était une relation avec Dieu renouvelée pour la foi, David en étant le centre. Le fils de David, le vrai Salomon, devait donner plus tard la pleine bénédiction; car, après tout, ce n'est pas David qui bâtit la maison. Ici donc le lieu du repos est dans le coeur et en espérance, et ce que nous avons, c'est la personne sur laquelle la bénédiction est fondée (comparez 2 Samuel 7 et 1 Chroniques 17).

David nous est présenté comme la véritable racine des dispensations, comme caractérisant la bénédiction dans sa personne, mais la maison de Dieu est le sujet principal: des pavillons pour le puissant de Jacob. Il ne s'agit donc pas non plus des bénédictions du désert. Ce n'est pas: «Lève-toi, Jéhovah, et tes ennemis seront dispersés», et: «Retourne, ô Eternel, aux mille milliers d'Israël» (Nombres 10: 35, 36); mais c'est: «Lève-toi, ô Eternel! pour venir en ton repos, toi et l'arche de ta force» (verset 8). C'est Sion qui est le repos de Dieu à perpétuité. C'est elle qu'il a choisie; là il fera germer une corne à David. La personne du fils de David, la grâce royale en Sion, voilà ce qui caractérise la bénédiction. Quelle que soit la maison qui est bâtie, c'est David et son affliction qui sont rappelés, non pas Salomon, le fils typique de David, et sa maison. En réalité la foi de Salomon fut, personnellement, en tout point inférieure. Il alla à Gabaon, non pas à Sion; au tabernacle vide, et non pas à l'arche, si ce n'est plus tard. Le coeur de David était attaché à la maison, et il devait en être ainsi. Mais Dieu bâtit une maison à David, comme il le lui dit. C'est la grâce personnelle de Christ qui est le centre de tout, et la foi formait le véritable lien avec Dieu, alors que la bénédiction extérieure n'était pas encore introduite en paix.

Quelle bénédiction pour le résidu d'alors; et c'est en principe notre cas maintenant, surtout dans ces derniers jours! Son tabernacle et son marchepied sont plus que son temple. C'est pourquoi, dans l'épître aux Hébreux, le tabernacle, non pas le temple, est pris comme figure et comme ombre (mais non comme véritable image) des bénédictions de la foi. Cependant nous *désirons* le repos de Dieu, c'est-à-dire qu'il se repose, et ainsi nous adorons dans sa maison.

Etudions un peu les détails de ce qui nous est présenté. La réponse de Dieu va en toutes choses au delà de notre désir. Il y a trois requêtes. La première est que Jéhovah entre dans son repos, et que ses sacrificateurs soient revêtus de justice. C'est ce qui convient pour eux; c'est le désir du juste. «L'Eternel juste aime la justice. Sa face regarde l'homme droit» (Psaumes 11: 7). Combien souvent ils avaient manqué de droiture! La seconde requête est que la faveur et la bénédiction de Jéhovah puissent être telles que les fidèles chantent de joie. La troisième est que, pour l'amour de David, Jéhovah ne repousse pas la face de son Oint. Quant à David, il y a une promesse positive et une promesse conditionnelle, Puis voici la réponse: Sion sera Son repos à perpétuité; il l'a préférée et choisie; ses sacrificateurs seront revêtus de délivrance, ses bien-aimés chanteront avec des transports. La corne de David germera; son diadème fleurira sur lui, le vrai David, le Fils de David, le Bien-aimé! Et maintenant remarquez les principes. Les afflictions de la foi sont le vrai chemin de la bénédiction. Un lieu de repos pour Dieu, voilà le désir de la nouvelle nature; car le péché, le désordre seulement, a troublé ce repos; et remarquez que c'est le repos qui a sa place dans ses relations avec ses créatures, car il se repose toujours en lui-même; mais il doit se reposer en sainteté et en amour, dans l'état des créatures avec lesquelles il a affaire, et qui sera alors selon ses intentions, selon son amour. Voilà ce que le coeur désire. C'est le *repos de Dieu*, et le coeur ne se reposera qu'alors. Mais ce repos a un caractère différent, selon la manière dont Dieu s'est révélé en Israël: c'est l'accomplissement de l'alliance promise et la gloire

gouvernementale; pour nous, c'est la maison de notre Père, le repos de Dieu selon sa propre nature, saints et irrépréhensibles devant lui en amour, et en gloire. Cela a lieu dans le Bien-aimé, le vrai David, l'Oint, le Christ; assurant la bénédiction en lui, avec lui, et comme lui, et lui donnant son vrai caractère.

Remarquez, toutefois, que la simplicité de la foi, sa propre énergie, ne s'appuyant point sur le passé qui est ruiné ou qui doit être oublié, mais sur ce qui est devant nous comme objet de la foi, sur notre entière dépendance, sur la conduite divine, — cette simplicité de foi, opérée par Dieu lui-même, nous conduit dans le lieu que Dieu a choisi et préféré. David conduisit l'arche en Sion, mais Dieu avait choisi Sion, l'avait désirée pour son habitation. En nous, cela est identifié avec la nouvelle création, étant faits participants de la nature divine. C'est en elle que la foi vit, agit et juge; elle est dans le croyant une nature nouvelle, vivant de Christ comme de son objet et de sa nourriture, et elle apprend à connaître en lui le lieu du repos de Dieu. Car David et Sion sont réellement identifiés, chacun à sa manière, l'un avec l'autre. Ainsi donc notre nouvelle nature, le désir de Dieu, l'élection de Dieu, le repos de Dieu et Christ lui-même, tous coïncident. Mais le lieu de la gloire de Christ, qui est le repos de Dieu, où il demeure, Dieu le reconnaît comme lui appartenant pour toujours: «C'est ici mon repos à perpétuité», et la foi regarde toutes choses comme liées à ce repos: les sacrificateurs de Dieu, les saints de Dieu, — «tes sacrificateurs, tes saints». Mais Dieu, de son côté, prenant Christ pour lieu de repos de Sa gloire, et contemplant Sion, le lieu de sa demeure, de son repos, de son habitation (pour nous c'est l'Eglise qui est son habitation, son tabernacle, Jérusalem, sa sainte cité), Dieu, dis-je, s'étant ainsi associé avec elle (comparez Ephésiens 3: 21; Apocalypse 21: 3), regarde les sacrificateurs et les saints comme les sacrificateurs et les saints de Sion, montrant ainsi tout spécialement ses délices en elle, son identification avec elle. *Alors* c'est lui qui établira la gloire de la corne de David, la gloire de la puissance de son Bien-aimé et son règne. Or le sujet du Psaume (tandis que David est le fondement, sa gloire éternelle le résultat) c'est Sion — pour nous l'Eglise, la Jérusalem céleste. C'est là son repos, sa demeure éternelle, son désir, le lieu qu'il a choisi. Et s'il glorifie pleinement son Oint, ainsi qu'il veut et doit le faire, c'est là qu'il le fera. Quoique son Nom fleurisse en lui-même (car sa personne doit être le fondement et le centre de la gloire), cependant ce Nom demeurera dans la cité de la grâce et de la gloire. Les sacrificateurs, les saints de Sion, auront le salut et une abondance de joie. On ne pourrait dire de Sion: son David et son Christ, — ce serait hors de place; mais la dignité de Christ est notre gloire personnelle; cette dignité demeure là, dans le lieu auquel elle est associée; et tout le reste peut être considéré comme appartenant à ce lieu. La gloire est à lui, le lieu de cette gloire est la cité choisie de Dieu — pour nous c'est l'Eglise, la Jérusalem céleste.

Psaume 133

Ici encore nous trouvons la bénédiction et l'unité, mais d'après l'analogie d'Aaron; le bord de son vêtement a part à l'onction de la tête, et un seul Esprit produit l'unité, selon laquelle (Ephésiens 4: 3) les saints doivent demeurer ensemble. La bénédiction aussi se trouve là. La rosée abondante de Hermon, c'est-à-dire abondante comme sur la montagne de Hermon, descend sur la montagne de Sion. Cette communion est riche en bénédiction d'en haut,

comme le rafraîchissement désiré d'une rosée abondante tombe sur les coteaux d'éternité. Car Jéhovah a ordonné la bénédiction en Sion. L'onction du Seigneur, le Saint Esprit, et le rafraîchissement abondant des bénédictions célestes, accompagneront l'unité d'Israël en Sion. Combien cela a été plus profondément réalisé pour l'Eglise, lorsque l'onction du Saint Esprit et sa pleine administration de grâce, par la Parole qui révélait les choses célestes, ont enrichi l'unité en Christ, que cet Esprit avait formée! Hélas! où est-elle maintenant? Cependant elle reste notre privilège.

Psaume 134

Ces Psaumes des degrés se terminent par un appel à bénir Jéhovah. C'est dans le sanctuaire que les saints doivent adorer. D'autre part, la bénédiction est prononcée de Sion sur celui qui a traversé l'affliction et l'a supportée. Ce sont les bénédictions de Melchisédec, seulement elles sont dans le sanctuaire de Jéhovah, et sortent de Sion où sa grâce a établi la puissance pour bénir. Ce Psaume est l'expression complète, le couronnement du résultat de ceux qui précèdent; on y trouve ces deux points: les fidèles capables de bénir Jéhovah dans son propre sanctuaire, et l'homme pieux béni de Sion, désolée depuis si longtemps, mais où Jéhovah demeure désormais. La cité sur laquelle Jésus a pu pleurer, dont les serviteurs de Jéhovah n'ont pas oublié la poussière, est maintenant le siège du sanctuaire de Jéhovah, et, qui plus est, le siège de sa présence. Pour nous, cela ne sera accompli en plénitude que lorsque nous serons dans la maison du Père. Mais alors, quoique la louange sans doute retentisse sans cesse, nous n'aurons pas besoin de faire appel à d'autres pour adorer. Nous sommes rois et sacrificateurs, et, comme tels, en effet, nous bénissons maintenant en esprit; bien plus encore, comme des enfants chéris, saints et bien-aimés. C'est dans le lieu très-saint, où le sacrificateur juif ne pouvait pas entrer pour adorer, même en figure, que nous sommes en réalité, et que nous bénissons Celui dans la présence et la lumière duquel nous nous trouvons. Nous ne pourrions donc pas dire «toutes les nuits», car «il n'y aura plus de nuit;» mais, ici-bas, nous louons maintenant en esprit disant: «La nuit est fort avancée». Et, quant à nos âmes, «les ténèbres s'en vont, et la vraie lumière luit déjà». Mais c'est dans le lieu très-saint que nous bénissons, dans la propre présence de Dieu, et par conséquent dans le ciel. Nous pouvons bien dire qu'il nous a fait entrer en un lieu fertile. (Psaume 66: 12). Et, tandis qu'alors sur la terre ce sera Jéhovah, le Créateur, qui bénira du lieu choisi de la grâce en puissance, pour nous, maintenant, c'est Celui qui donne la vie éternelle et dans la connaissance duquel nous la possédons, qui nous bénit, comme introduits en possession de cette vie, dans le lieu même où elle est connue sans nuages, et où ce qu'il est comme puissance et source de cette vie est pleinement manifesté. Connaître le Père et Jésus Christ qu'il a envoyé, c'est la vie éternelle. Le Père a la vie en lui-même et, dans le Fils, l'homme ici-bas possède la vie. Il était la vie avec le Père avant que le monde fût. Nous l'avons en lui, et là-haut, en accord avec cette vie, avec ce dont elle jouit, nous posséderons en Dieu la plénitude de ce qui fait nos délices, comme un être saint jouit de la sainteté, comme un être aimant jouit de l'amour. Il est pour nous le Dieu de l'amour rédempteur, le Père et le Fils, non pas simplement le créateur du ciel et de la terre. Telle est notre place. Nous en jouissons maintenant par l'Esprit Saint, mais seulement dans

des vases de terre. Toutefois nous sommes appelés à être «saints et irrépréhensibles devant lui en amour», enfants du Père, et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. L'accomplissement des promesses en grâce est une grande chose, la jouissance de la communion est une chose plus grande encore. Les Psaumes des degrés sont la marche d'Israël en avant dans le pays, hors de l'affliction, et par l'affliction, jusqu'à la pleine bénédiction en Sion qui en est le couronnement et le résultat, Jéhovah habitant là.

Psaume 135

Ce Psaume nous décrit moins la louange des sacrificateurs que la louange plus générale d'Israël; c'est pourquoi aussi il nous parle de la place occupée par le peuple devant Dieu. Ils sont dans les parvis de Dieu comme son peuple, le louant, car il est bon, et c'est une chose agréable. Nous le louons comme sacrificateurs dans le sanctuaire. Mais nous le louons aussi sur la terre dans le sentiment de sa bonté, et cette louange est agréable. Son Nom nous est connu, c'est-à-dire la révélation qu'il a donnée de lui-même, de manière à se faire connaître à nous. Mais il y a plus: nous chantons, comme nous faisons tout le reste, en qualité d'élus de Dieu, saints et bien aimés — immense privilège! Non seulement Dieu est bon; il l'est dans sa nature; mais nous sommes les objets spéciaux de sa faveur et de ses délices, et, lorsque nous connaissons cette vérité, elle est pour nous une source immense de jouissance. Comme peuple de Dieu nous le savons, et pour nous-mêmes comme faisant partie de ce peuple; mais, quand nous nous en faisons l'application personnelle, nous trouvons des délices divines à savoir que nous sommes le trésor particulier de Dieu, les objets personnels de son bon plaisir, et cela, non en vertu d'une élection nationale, mais selon sa propre nature. Il est clair que cette relation est pour nous le produit de la pure grâce de Dieu; et c'est ce qui lui donne son prix. La foi reconnaît ce fait comme vrai et s'y repose; c'est une doctrine de l'Écriture; la foi la saisit; mais c'est une immense bénédiction de la réaliser dans nos relations avec Dieu. Mais nous savons, en outre, qu'il est grand, et, quoique nous le connaissions comme Père, nous le connaissons et réalisons sa présence comme étant excessivement grand, et nos cœurs y prennent leurs délices. Notre Seigneur est au-dessus de tout. Ceci est plus général pour nous que pour Israël qui pouvait parler d'autres dieux, mais la suprématie de Dieu et le fait qu'il est seul Dieu restent vrais pour le cœur. Il est souverain dans ses actions partout, et c'est une consolation pour nous pendant que nous traversons en faiblesse un monde de méchanceté. Il dispose de toutes choses, il a frappé la puissance du mal et fait sortir son peuple. Il l'a amené dans un héritage céleste d'où les puissances des ténèbres sont exclues. Ceci est vrai pour nous maintenant, comme dans Ephésiens 4 et Colossiens 2, quoique nous ne possédions pas encore l'héritage. Nous comptons pleinement sur le résultat final, et nous l'anticipons quoique ignorant le jour et l'heure.

Quant à Israël, cela nous est présenté ici dans un passage remarquable. Au verset 13, la mention de son nom et de sa mémoire qui est d'âge en âge, nous reporte à la promesse primitive en Exode 3: 15, par laquelle Dieu se manifesta à Moïse comme Celui qui recevait Israël en grâce pour toujours. Ensuite (verset 14), nous avons la même déclaration prophétique qu'en Deutéronome 32: 36, de ce qu'il ferait lorsqu'Israël serait complètement

tombé: il jugerait son peuple et se repentirait à l'égard de ses serviteurs. Les idoles ne sont rien. C'est dans le lieu du repos royal que la louange se fait entendre, dans Jérusalem où Jéhovah demeure. Ainsi en est-il de nous. L'Eglise, et même le saint individuellement, sait qu'il est l'habitation céleste de Dieu, l'Epouse, et maintenant que nous demeurons en lui, et lui en nous, comme nous le savons par l'Esprit, et collectivement aussi, nous sommes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Mais cette habitation est une chose nouvelle, céleste; elle porte le caractère de ce qui est céleste, de ce qui demeure éternellement.

Psaume 136

Ce Psaume célèbre un principe important en rapport avec Sion, lieu de la grâce souveraine en puissance: c'est que notre partage — la louange et les actions de grâces — dépend du fait que sa bonté demeure éternellement. Icabod avait été écrit sur Israël. L'arche, où le sang devait être placé au jour de l'expiation, afin qu'Israël pût se tenir devant Dieu, cette arche fut prise et même perdue quant à ce qui concernait Israël. Mais la bonté de Dieu demeure éternellement, et David, aussitôt qu'il a placé l'arche en Sion, y établit aussi ce cantique célébrant Jéhovah seul Dieu, le Créateur, Celui qui fait des merveilles en faveur de son peuple. Pour nous aussi sa bonté demeure éternellement. Christ et l'amour du Père gardent notre bénédiction de toutes manières et nous conservent pour elle. Mais tandis que la gloire nous attend et qu'il nous affermira jusqu'à la fin, nous possédons ce en quoi il nous affermit, c'est-à-dire la vie éternelle en qualité d'enfants de Dieu. Nous avons la vie et nous le savons; nous ne possédons rien encore de l'héritage, mais nous en sommes assurés et nous sommes gardés en vue de lui. Dans ce désert nous avons occasion de répéter sans cesse: «Sa bonté demeure à toujours». Mais ce n'est qu'en chemin que nous pouvons le dire, parce que nous possédons la vie éternelle. Seulement, lorsqu'une âme, s'étant éloignée de lui, a été restaurée, elle peut dire en se l'appliquant spécialement: «Sa miséricorde demeure à toujours».

Psaume 137

Il y a une double application de ce Psaume à nos âmes. Rien ne peut nous faire oublier la Jérusalem céleste, la cité dont Dieu et l'Agneau sont le temple. Toute la gloire du monde n'est rien, comparée avec cette demeure céleste. Mais l'Eglise sur la terre, qui plus tard sera cette demeure en gloire, occupe nos coeurs. Nous la voyons désolée, ses murs renversés, ses enfants dispersés ou menés en captivité; malgré cela le coeur du fidèle y reste attaché. La gloire extérieure et mondaine de Babylone ne peut détruire l'attachement et l'amour du coeur pour l'Eglise, telle que Dieu l'a fondée sur la terre. Le chrétien anticipe même avec joie le jugement de ceux qui l'ont corrompue, mais il ne peut avoir ce sentiment-là envers les individus pris isolément, — ce serait de la vengeance, — il n'est permis que quand il s'agit de la puissance du mal, considérée dans son ensemble.

Psaume 138

La durée éternelle de la miséricorde de Dieu apporte au coeur la précieuse intelligence de plusieurs autres vérités qui lui révèlent le caractère de Dieu, et lui rendent chère et certaine la Parole qui révèle ce caractère, en sorte que le fidèle est rempli de louanges. C'est un élément de toute importance; il ne s'agit pas ici d'actions de grâces à cause d'une bénédiction, ni même de reconnaissance pour ce qu'on désire, alors que le principal courant du coeur est autre part qu'auprès de Dieu; mais il s'agit d'avoir appris à connaître Dieu d'une telle manière que le coeur en est rempli de louanges, que le coeur entier le désire. Il en sera de même pour Israël au dernier jour. Cela s'apprend graduellement par le dépouillement du moi, ou en des temps de profonde affliction, lorsque le secours nous manque et qu'ainsi la propre volonté est brisée intérieurement. Il en résulte que l'âme, connaissant Dieu de cette manière, le bénit en face de toute la puissance prétentieuse de ce monde, puissance qui semblait enrichir et rendre heureux ceux qui s'appuyaient sur elle. Nous le louons de tout notre coeur, nous le louons en présence des dieux (verset 1). Tout ce qui est au dedans et tout ce qui est hors de nous, a cédé la place à Dieu, connu et révélé dans sa Parole.

La bonté et la vérité sont les grands traits par lesquels il est connu, exactement comme la grâce (mot plus étendu) et la vérité sont venues par Jésus Christ qui est la Parole vivante. C'est en lui qu'elles sont venues et c'est en lui que nous connaissons leur plénitude et leur perfection. Dans notre Psaume, la bonté et la vérité sont connues par l'expérience; c'est l'amour dans la création et dans les circonstances, non pas la grâce infinie et parfaite en elle-même. Ici Dieu avait ratifié sa parole. Sa fidélité s'était magnifiée elle-même et avait montré au croyant combien il avait raison de se confier en Dieu, lorsque tout semblait contraire. Mais cela impliquait aussi sa bonté qui prend soin de nous et sa persévérance à nous aimer, malgré nos manquements. Sa Parole nous enseignait à nous confier en lui, elle était dans sa nature un appel à cette confiance; elle nous révélait dans ce but sa bonté envers les pécheurs, mais elle nous exhortait aussi à nous attendre à lui, à nous confier en lui, quoiqu'elle nous eût mis dans une position d'humiliation, éloignés en apparence de tout ce que nous désirions, et laissés en butte à la puissance du mal pour éprouver notre foi. Il en fut ainsi de Christ et de ceux qui le suivaient.

Mais voici un autre point. Le fidèle, guidé par cette Parole, et dirigé par elle dans ses pensées, cria, fut exaucé, et, avant que la réponse publique lui fût accordée en Puissance, Dieu le fortifia en puissance dans son âme. Combien cela est vrai du chrétien, de Christ lui-même! Et nous avons ainsi l'assurance que tous, un jour, devront reconnaître cette puissance en laquelle nous nous sommes confiés au temps de l'obscurité. Nous avons eu la pensée de Dieu, en suivant Jésus; nous avons accompli la volonté de Dieu par sa puissance, avant que cette même puissance intervînt pour délivrer et pour exécuter publiquement cette volonté. Alors tout genou, forcément, se ploiera devant Celui devant lequel les nôtres se sont ployés joyeusement. Ceux qui reconnaîtront franchement sa puissance dans ce jour-là (et ce sont ceux dont il est parlé ici) loueront et béniront son Nom.

Ainsi la Parole révélait Dieu comme objet de confiance, ensuite sa fidélité vient ratifier toutes les choses dans lesquelles il avait appris au coeur à se confier. La Parole offrait ces deux choses: elle révélait Dieu et donnait à l'espérance les choses dans lesquelles cette Parole aurait son accomplissement. Mais alors se révèle un autre caractère de cette bonté. Le Seigneur, quoique haut élevé, a égard aux humbles. Il est trop élevé pour avoir égard à l'exaltation de l'homme. Si nous regardons du ciel, tout paraît égal, de niveau, sur la terre, mais il y a des grands et des humbles ici-bas, et Dieu s'occupe des humbles. L'affliction aussi vient sur celui qui est fidèle, mais la bonté et la promesse lui font trouver une issue selon la Parole. Un dernier point: Dieu veut achever ce qui nous concerne, ratifier en bénédiction en nous et pour nous tout ce qui était dans son coeur, tout ce qu'il avait révélé dans sa Parole en relation et en communion avec lui-même. Au-dessus de tout, à travers toutes les difficultés et par delà toutes choses, sa bonté demeure éternellement.

Psaume 139

Or cela ne peut avoir lieu sans que tout ce que nous sommes soit sondé à fond et c'est une grande grâce quand il y a confiance en lui; car celui qui seul peut le faire, et qui le fait selon sa propre perfection, nous sonde pour nous purifier de tout ce qui est incompatible avec lui-même, avec ses pensées, et par conséquent avec notre bonheur, qu'on ne trouve qu'en communion avec lui.

Je ne crois pas que ce Psaume aille au delà de la création, de l'oeuvre de Dieu qu'Il connaît parfaitement, quoiqu'il puisse s'y trouver une allusion bien connue à l'Eglise. C'est la conscience amenée à apprendre que Dieu sait parfaitement tout ce qui est en nous. Toute chose est découverte à ses yeux; actuellement il voit tout — mais, plus que cela, il sonde tout. Même offensé par nous, il est avec nous dans toutes nos voies, et cela produit du malaise. Adam innocent ne pouvait en avoir l'idée. Il n'y avait point en lui d'acte de réflexion pour juger sa conduite et, par conséquent, aucune idée de ce que Dieu avait à considérer. Il pouvait jouir et bénir. Mais là où il y a une connaissance du bien et du mal, un acte de réflexion sur ce qui se passe dans nos coeurs, l'oeil de Dieu qui en atteint les replis, qui connaît tout, nous inquiète, met mal à l'aise la conscience troublée. Dieu est partout, et aussi dans chaque recoin de mon coeur; les ténèbres et la lumière n'y changent rien. Ce fait nous inquiète même maintenant dans notre état naturel; car la crainte, la crainte morale est entrée, et fait désormais partie de notre nature. Cependant lorsque Dieu est connu, il y a confiance, et ici l'intégrité du coeur donne confiance. Dans ce Psaume, nous ne trouvons pas la confiance paisible d'une rédemption connue, ou d'une vie dans une nature dont Christ est lui-même la plénitude; mais nous trouvons l'état du coeur qui donne confiance, parce que cet état est l'intégrité de la nouvelle nature. Or cette connaissance de Dieu, qui sonde la conscience, est considérée ici *comme résultat* de la puissance créatrice.

Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Ici nous voyons l'homme comme tel, et la terre de laquelle il a été façonné au commencement est considérée comme le ventre qui l'a enfanté. Dieu nous a formés; que ce soit dans le ventre de la poussière ou de notre mère, il nous a tirés d'un lieu où, avant notre existence, nous n'étions rien. Ce même Dieu a toujours pensé à nous

tout le long de la route, et la confiance a été acquise, une confiance qui atteint jusqu'à la connaissance et à la puissance créatrices de Dieu. S'il voit dans les ténèbres, il nous garde dans les ténèbres. Lorsque nous nous réveillons, et il en sera de même en la résurrection, nous sommes avec lui. Il connaît nos pensées, mais il pense à nous lorsque nous ne le savons pas. Ainsi, si Dieu connaît toutes nos pensées longtemps avant que les siennes nous deviennent précieuses, l'abolition du mal est pour nous une attente certaine, comme aussi l'annonce du jugement sur les ennemis du Seigneur que nous haïssons pour cette cause.

Les chrétiens ne désirent pas la ruine des méchants comme âmes, ni Dieu non plus; mais, en tant que méchants, ennemis du Seigneur, on désire qu'ils soient écartés par le jugement — on les abhorre comme ennemis du Seigneur, et l'on se réjouit qu'ils soient retranchés pour ne plus corrompre et détruire la terre. Mais si le désir de leur jugement est selon la sainteté et la justice, non selon notre propre volonté, nous désirerons aussi que le mal en nous-mêmes soit complètement sondé et manifesté. C'est la haine du mal, lorsque nous sommes sous l'oeil d'un Dieu dont le regard pénètre toutes choses.

Mais il est excessivement beau de voir cette intégrité du coeur amené dans la pleine lumière de la présence de Dieu, devant laquelle on tremblait autrefois parce qu'elle sondait toutes choses. Maintenant ce même coeur désire être sondé et connu de Dieu, pour être débarrassé du mal qu'il hait. Remarquez encore que la simple intégrité sans Dieu ne suffit pas pour découvrir le mal. L'homme naturel, honnête, peut se servir de sa conscience, mais comme l'oeil naturel a besoin de la lumière pour sonder les objets, nous avons besoin de la présence de Celui qui est lumière. Celui qui avait gardé les commandements depuis sa jeunesse pour sa propre conscience, se retira devant ce qui sondait son coeur et ses motifs. Ainsi, *même* si nous *désirons* connaître le mal de nos coeurs, nous introduisons Dieu dans cette oeuvre, et nous le cherchons afin qu'il travaille à cet effet; sinon il n'y a pas d'intégrité.

Psaume 140

Ce Psaume enseigne, au milieu de la malice incessante et des ruses du méchant, à s'appuyer entièrement sur le Seigneur. Le fidèle ne peut rivaliser avec le monde en ruse et en complots, mais il y en a un au-dessus de tous qui connaît la fin depuis le commencement, — nous devons regarder à lui. Considérez le caractère du peuple de Dieu en présence de cette méchanceté; ils sont les affligés, les pauvres, justes et intègres, et ils peuvent compter sur le Seigneur contre le méchant et contre l'inique. Jéhovah est reconnu comme leur Dieu. Ainsi nous reconnaissons Dieu pleinement comme nôtre, dans la révélation du Père et de Jésus notre Seigneur. Il est reconnu comme tel en face du monde.

Psaume 141

Ce Psaume désire la délivrance, mais plutôt encore la droiture du coeur au milieu de l'épreuve. Il désire d'être avec Dieu, près de lui, afin que Dieu s'approche de lui. Le coeur est avec Dieu — intègre vis-à-vis de lui. Son premier désir n'est pas: «délivre,» mais «prête l'oreille à ma voix;» afin que sa requête soit comme le parfum, l'élévation de ses mains comme l'oblation du soir. De plus il désire, et combien cela est nécessaire, que dans la calamité Dieu

veille mettre une garde à sa bouche et veiller sur la porte de ses lèvres. En principe, nous pouvons être vrais et tenir fermement le parti du Seigneur; mais combien un seul mot impatient ou prétentieux, un mot de reproche, peut ternir le témoignage, donner prise à l'ennemi et, dans cette mesure, mettre l'âme mal avec Dieu,

Aucun point n'est plus important que celui-ci pour le fidèle. Celui qui peut tenir sa langue en bride est un homme parfait. Il prend garde de n'être en aucune façon entraîné dans les sentiers ou dans la société du méchant. Ce dont il a besoin, c'est de rester dans l'intégrité. S'il est nécessaire que le juste soit battu, il s'en réjouira comme d'une huile d'onction excellente, et il honorera, comme un ami, le juste qui en agit ainsi envers lui. La grâce accompagne cela. Si les calamités tombent sur ceux qui sont extérieurement le peuple de Dieu (car c'est de ceux-là qu'il est parlé dans ce Psaume), sur ceux qui ont été les ennemis de celui qui essayait de marcher pieusement et de se garder du mal, le cœur du juste pleurera sur eux; il ne se réjouit, ni ne triomphe sur eux; sa requête monte à Dieu pour eux. Il attend le renversement de ceux qui avaient pouvoir sur le peuple; il les voit battus par l'ennemi en sorte que leur orgueil soit abaissé pour leur bien, et qu'ils écoutent les paroles du juste; et lui, il connaît la douceur de ces paroles, quelles que soient les peines qu'il traverse. La détresse était profonde, le mal dominait, mais son regard était fixé sur Dieu.

Nous trouvons encore ici que l'objet des désirs du fidèle, c'est la proximité de son âme avec Dieu. «Ne laisse pas mon âme sans ressources» (verset 8). C'est une marque certaine d'un cœur renouvelé. Ainsi, le brigand sur la croix ne songe pas même à ses souffrances, mais il demande à Christ de se souvenir de lui dans son royaume. C'est un tableau frappant d'intégrité de cœur, dans une âme qui, ayant été éloignée de Dieu, est moralement restaurée, bien qu'elle soit encore sous l'épreuve.

Psaume 142

Ici le fidèle exprime une détresse extrême; tout refuge lui manque — aucun homme ne s'inquiète de son âme. Il crie à Jéhovah de sa voix. Comme nous l'avons vu, c'est plus que de se confier en Lui. Dieu est connu selon la révélation de lui-même, et ainsi nous regardons au Seigneur et à l'amour d'un Père. Mais en criant de la voix à Dieu, il y a confession de son Nom; le fidèle reconnaît pleinement sa dépendance et se confie dans le Seigneur. Au lieu d'être inquiet, son cœur peut s'ouvrir devant le Seigneur et lui présenter ses requêtes. C'est un signe certain de confiance lorsque nous lui communiquons nos peines — c'est une grande chose que de les laisser à Dieu. Mais ici nous trouvons une autre consolation; le fidèle est dans le chemin de Dieu. Et de là découle un sentiment d'une immense importance dans les temps d'épreuve, c'est que Dieu sait, reconnaît, et observe de son regard pour l'approuver, le chemin de l'homme fidèle. C'est une source de force et de consolation. Cela suppose de la foi; il nous suffit de réaliser que notre chemin plaît à Dieu. L'esprit peut être accablé sous le poids de l'inimitié et de l'abandon, mais l'âme est en paix, se reposant sur l'approbation de Dieu.

Psaume 143

Je ne mentionne pas ici le désir du jugement, nous en avons déjà souvent parlé comme ayant trait à la dispensation judaïque. Dans ce Psaume, nous voyons une âme fléchissant sous l'angoisse, mais cependant, en principe, une âme en règle avec Dieu; une âme châtiée pour le péché, quoique entourée d'hostilité, mais amenée à être intègre devant Dieu. Elle désire le pardon, afin de ne pas être sous le jugement de la part de Dieu et afin que Dieu soit son libérateur; le fidèle désire cela comme appartenant de coeur à Dieu et étant son serviteur. Le coeur est brisé par l'affliction, mais se confie en Dieu et cherche Son chemin. Il transporte, pour ainsi dire, ses maux de la part de Dieu sur les adversaires, s'associant avec Dieu et demandant qu'il le reconnaisse et défende sa cause contre la puissance du mal dont il s'était servi comme d'une verge. Nous faisons nous-mêmes cette expérience, lorsque nous avons souffert de la malignité de nos ennemis, mais par notre propre faute. Lorsque le coeur est vrai avec Dieu et qu'il s'est complètement soumis, qu'il est restauré, acceptant le châtiment de son iniquité au lieu de s'excuser, il peut alors demander à Dieu d'intervenir en sa faveur contre la méchanceté, mais ceci n'arrive que lorsqu'il a mis la gloire de Dieu au-dessus du moi. L'âme alors s'attache à la jouissance de la bonté de Dieu avec un esprit soumis et adouci, ses motifs (non pas seulement ses voies) sont purifiés, ce qui est le vrai but de la discipline, et elle trouve ainsi la puissance de la communion qui est en relation directe avec nos motifs et l'état de notre coeur.

Les liens du coeur avec Dieu sont fortifiés et parce qu'il en est ainsi nous cherchons sa volonté. «Ton Esprit,» dit-il, «est bon». Le coeur vit dans le sentiment de ce que l'Esprit opère en nous; son influence sur le coeur est bonne. L'âme a trouvé où est le bien. L'accord est établi entre le coeur et les choses de l'Esprit, cet accord est senti et l'âme y trouve de vraies délices. Alors nous disons, comme au Psaume 147, que la louange est bonne; elle est bienséante, agréable, on sent qu'elle est agréable, agréable, parce qu'elle est juste. De plus, nous avons la conscience de la faveur divine qui repose sur nous. Mais en même temps l'âme désire en jouir là où tout sera en harmonie avec cette faveur; là où son exercice et ses fruits seront naturels, car le fidèle est encore au milieu de la souillure des ennemis. Pour nous, cela n'aura lieu que dans le ciel. Par l'épreuve le coeur est sanctifié pour Dieu, par grâce, et confesse en intégrité qu'il ne peut pas soutenir le jugement et s'attend à la faveur et à la délivrance divines.

Psaume 144

Je n'ai qu'une remarque à faire ici. Tous ces exercices nous font connaître ce qu'est l'homme et toute la portée du bien et du mal. Lorsque nous connaissons l'homme, que nous le voyons, que nous le jugeons, et qu'il est cependant délivré, nous avons alors une connaissance de toute la scène qui fait ressortir la patience de Dieu, sa bonté et ses voies, et rend toutes ces choses parfaites à nos yeux. «L'homme est semblable à la vanité» (verset 4), mais nous chantons un nouveau cantique; heureux le peuple auquel il en est ainsi! Nous avons naturellement une connaissance beaucoup plus profonde de toutes ces choses qui ont été établies par un seul acte à la croix, et nous nous tenons pour morts et vivants à Dieu par lui

qui est ressuscité. C'est une nouvelle création et nous sommes enfants du Père. Cependant chacun ne l'apprend pas comme Paul et, dans chaque cas particulier, il faut l'apprendre par expérience. Un esprit simple, saisi par Christ, et qui ne prend pas conseil de la chair ni du sang, l'apprend plus facilement, et marche dans la puissance de la nouvelle création, mais hélas! combien de chrétiens aiment à être Juifs et vivent seulement pour mourir à la fin, n'apprenant la mort que de cette manière, au lieu de mourir d'abord pour vivre ensuite comme vivants à Dieu, passant pour ainsi dire en Christ selon la puissance de cette vie, soit qu'ils veillent, soit qu'ils dorment.

Psaume 145

Ce cantique regarde en arrière et montre l'âme (car je ne parle pas ici de dispensation: sous cet aspect c'est l'Esprit de Christ montrant ce qui se passe au millénium) racontant avec louanges et actions de grâces les oeuvres et les voies de Dieu, qu'elle considère dans le passé, et célébrant la grandeur de Dieu. Dans ces voies, le caractère de Dieu s'est entièrement manifesté, et l'âme a appris cette leçon bénie et connaît ce qu'il est. Voyez les versets 8, 9, 14-20. C'est une grande bénédiction. Tout ce que nous avons traversé nous exerce, brise notre volonté, nous fait connaître ce que nous sommes, et, par cette préparation de nos coeurs, nous apprenons ce que Dieu est. Israël avait appris à se connaître dans le désert, mais ici ils apprennent à connaître Dieu, s'ils ont des coeurs pour comprendre: premièrement ce qu'il est, et ensuite de quelle manière il se montre à d'autres. Ce n'est pas seulement sa grandeur: elle a été démontrée en faisant tout concourir à ses propres fins; mais il est plein de grâce, de bonté, rempli d'amour pour les autres et plein de compassion. Il est lent à la colère, — peut-être le coeur s'en est-il plaint quelquefois quand nous étions dans l'épreuve, mais elle *nous* était nécessaire, — et grand en bonté. Oui, souvent nous sommes des Jonas, quoique nous ayons, et que nous ayons eu besoin d'autant de compassion que Ninive. Mais que n'aurions-nous pas perdu sans parler de nous être perdus nous-mêmes, si notre Dieu n'avait pas été tout cela? Tel est le Dieu auquel nous avons à faire et lorsque nous sommes délivrés, nous nous réjouissons en lui, tel qu'il est. Par la foi, sans doute, nous nous réjouissons qu'il soit tel, mais il faut que nos volontés soient brisées, que nos coeurs soient intègres dans leurs désirs, leurs pensées, dans tout leur état, pour qu'ils puissent se réjouir pleinement en Dieu, qui supporte si longtemps le mal que nous haïssons et les méchants qui contrecarrent notre désir de faire le bien, désir auquel se mêle peut-être notre volonté, quand elle revêt sa forme la plus subtile. «Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés» (Luc 9: 55).

«Car je ne suis pas venu afin de juger le monde, mais afin de sauver le monde» (Jean 12: 47). Il était la manifestation de Dieu en amour et en long support, et nous devons marcher dans l'amour comme lui a marché, s'offrant lui-même à Dieu, ne cherchant en rien sa propre volonté, s'en remettant à Celui qui juge justement.

Finalement, dans la paix, nous nous réjouissons de tout notre coeur en Dieu comme tel. C'est sa nature, son caractère, d'être bon envers tous, ses compassions étant au-dessus de toutes ses oeuvres. (Comparer les épîtres de Pierre, l'apôtre du gouvernement de Dieu et de ses jugements, par exemple: 2 Pierre 3: 9, l'épître qui applique le jugement au méchant. Il est

aussi le fidèle Créateur, 1 Pierre 4: 9. On voit dans ce passage, comme autre part, que les épîtres de Pierre traitent du gouvernement de Dieu comme les Psaumes, sauf qu'elles introduisent la rédemption).

Premièrement donc, nous trouvons la compassion. Le Seigneur est occupé des besoins des hommes, de tous ceux qui s'en vont tomber (c'est la faiblesse), de tous ceux qui sont courbés (c'est l'oppression). Puis, comme il dit en Jonas: Même de «beaucoup de bétail». C'est lui qui prend soin de l'homme et des animaux. De plus, il y a un caractère moral et des relations dans lesquelles il a affaire avec l'homme. Il est juste en toutes ses voies, il tient compte de tout ce qui est dû à autrui et aussi à lui-même. Il pense aux autres, car cela fait aussi partie de sa justice et il y a un dessein plein de grâce, sans aucun mal, dans ses oeuvres. Son oreille est ouverte au cri de ceux qui le cherchent. Il accomplit le souhait de *ceux qui le craignent*. Il garde ceux qui l'aiment; ainsi il s'intéresse à chaque besoin et tient compte de toutes nos voies. Nous voyons donc que les exercices de nos coeurs nous amènent à le connaître.

Les Psaumes suivants sont les alléluias d'un peuple délivré. On peut toutefois y trouver quelques principes des voies de Dieu en général, parce que Dieu dans la délivrance a montré à qui il pensait et comment il avait soin de nous.

Psaume 146

Nous trouvons ici cette sagesse qui consiste à se confier dans le Seigneur qui endure tout, qui vit à toujours. Ne vous confiez pas en l'homme, dit le Psalmiste; son esprit sort, tous ses desseins périssent. Il n'en est pas ainsi de Dieu. Non seulement il a la puissance, mais il est fidèle, il garde la vérité pour toujours. De plus sa tendre miséricorde est à l'oeuvre pour le bien-être des affligés. L'opprimé, l'affamé, les prisonniers sont devant ses yeux, les objets de sa sollicitude et de sa puissance; il ouvre les yeux des aveugles, redresse ceux qui sont courbés. Tout cela est une consolation pour le coeur de ceux qui sont dans la souffrance, dans l'épreuve, qui sont opprimés. Mais de plus, il aime les justes, en sorte que, quoiqu'il leur arrive, ils peuvent se confier en lui. Il garde et soulage l'étranger dont le coeur peut souffrir loin de sa patrie, l'orphelin ou la veuve dont les soutiens naturels ont été enlevés. Le coeur du juste a une confiance assurée, le coeur de ceux qui sont courbés, de ceux qui sont privés de soutiens terrestres, a la main fidèle d'un Dieu qui a soin d'eux, parce qu'ils sont dans de telles circonstances. Voilà ce que Dieu est toujours.

Psaume 147

Le grand principe de tous ces Psaumes, c'est que le seul vrai Dieu, le Créateur, Celui qui a soin de toutes les créatures, est spécialement connu comme le Dieu de son peuple, est connu comme juste, plein de compassion et de bonté, par son peuple qu'il a délivré. Ses voies et son caractère se sont manifestés à ceux qui ont été délivrés; mais il est le Dieu d'Israël, tandis que *nous* disons: Notre Père, ou: Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ.

Tout ceci est largement développé dans ce Psaume; nous y trouvons le motif pour se confier en lui dans chaque épreuve, mais aussi pour le chercher et marcher dans la justice pratique, car il prend plaisir en ceux qui le craignent. Il est encore question d'une autre bénédiction qui appartient à son peuple, et à nous aussi, c'est-à-dire sa Parole. C'est la première des bénédictions. Il a donné sa Parole à son peuple, il n'en a pas fait de même pour les autres nations. Il y a ici une différence entre nous et Israël. En soi-même cela est vrai pour tous deux; mais le Juif était renfermé dans son propre système. Le temple était un lieu de refuge pour toutes les nations, mais, même pour les Juifs, il n'y avait aucun accès jusqu'à Dieu, aucune connaissance de lui par la révélation de lui-même. La loi leur enseignait ce que l'homme devait être, les voies de Dieu leur enseignaient bien des leçons, s'ils voulaient les apprendre comme ils le font ici; mais le chemin du lieu très-saint n'était pas manifesté, et le témoignage que Dieu est amour n'avait pas encore été donné. Ils étaient enseignés par ses voies sur la terre, mais ils ne le connaissaient pas dans le ciel; ils ne le connaîtront pas même dans le millénium comme nous le connaissons, quoique sa grâce et sa rédemption leur deviennent plus claires alors; tandis que nous le connaissons comme lumière et comme amour. Nous serons alors dans la maison du Père. C'est pourquoi, tandis que nous avons la Parole qui nous révèle Celui qui s'est sanctifié lui-même, comme homme dans le ciel, à part du monde, nous avons aussi connu l'amour de Dieu se révélant dans la puissance de la vie éternelle. Nous connaissons le Père dans le Fils, et ainsi Dieu comme amour; et, de plus, nous sommes en lui et lui en nous. Nous avons par conséquent un ministère de l'évangile, et chacun de nous est un témoin de l'amour divin et de la justice céleste. Nous n'avons point de sacrificature ici-bas, sauf ce que nous sommes tous, mais nous entrons avec hardiesse dans le lieu très-saint, notre souverain sacrificateur y étant pour toujours. La Parole est dans ce sens autre chose pour nous que pour les Juifs, quoiqu'elle soit toujours la parole de Dieu. Nous avons la Parole pour d'autres, parce qu'elle est la véritable connaissance de Dieu lui-même en grâce, une parole céleste.

Quelques autres éléments de sa bonté sont mentionnés dans ce Psaume, quoique le contenu général en soit le même. Il *guérit* ceux qui sont brisés de coeur, et il bande leurs plaies. Il n'a pas seulement de tendres compassions en grâce, mais un remède, et de plus en plus il établit sûrement, il renforce les barres des portes de la cité de Dieu, et bénit au milieu d'elle ses enfants. Ainsi nous avons dans ce Psaume un déploiement plus complet, plus riche de la grâce. Le principe général est le même: les voies de Dieu révélant ce qu'il est dans sa bonté et son juste gouvernement, et la connaissance de Dieu par le moyen de ses statuts et de ses jugements; mais non pas la révélation de lui-même et l'introduction dans sa présence tel qu'il est, ni la connaissance de son caractère de Père. C'en est plutôt le contraste (voyez Ephésiens 1: 3-5, où nous trouvons la position du chrétien, comme aux versets 19-23, notre relation avec Christ; comparez encore chapitre 5: 25-30).

Psaume 148

Une remarque suffira pour noter le caractère de ce Psaume. Toute la création est appelée à louer Dieu, mais avec le mot additionnel: «Il élève la corne de son peuple». C'est plus que la

délivrance et la miséricorde. Il exalte Israël dans la création comme le peuple de sa faveur sur la terre. Il est le sujet de louanges de ses saints, du peuple qui est près de lui — pensée bénie! mais bien plus encore pour nous qui serons près de lui, sans voile, dans sa maison et en sa présence. Israël est près du Créateur comme son peuple sur la terre; mais nous, avec Dieu notre Père dans le ciel, semblables au Seigneur Jésus, son Fils unique. Dans ce Psaume, comme dans le suivant, il n'est pas parlé de délivrance, parce qu'ils indiquent un progrès: d'abord la miséricorde et la délivrance, ainsi que la faveur divine sur le juste éprouvé au milieu de Sion, puis la corne de son peuple élevée; Israël, un peuple qui est près de lui; et maintenant viennent la joie et le triomphe.

Psaume 149

Dieu prend plaisir en ses bien-aimés, et ils sont son arme contre ses ennemis; les louanges du Dieu fort sont dans leurs bouches, dans leurs mains une épée à deux tranchants, pour exécuter le jugement qui est écrit. Nous voyons aussitôt que nous sommes sur le terrain juif du jugement dans ce monde. Il y a du bonheur, même pour le chrétien, à voir le mal aboli par la puissance: «O ciel! réjouis-toi sur elle, et vous les saints, et les apôtres, et les prophètes». Mais cela n'a lieu pour l'Eglise que lorsqu'elle est sur le terrain prophétique et non pas sur son propre terrain. C'est pourquoi aussi, le Père n'est pas mentionné dans l'Apocalypse plus que dans les Psaumes. Lorsqu'il est question de relation avec le Père, elle se manifeste en amour, et cette différence que nous avons notée si souvent, est aussi distincte, aussi simple que possible pour un cœur spirituel; elle est de toute importance pour rendre les Psaumes intelligibles et pour placer le christianisme sur son terrain propre et véritable. Le chrétien n'est pas un Juif; Dieu ne se révèle pas à lui sous le nom de Jéhovah, mais sous celui de Père, comme Christ l'établit d'une manière si frappante.

Psaume 150

Ce Psaume donne la pleine louange à Jéhovah de deux manières: dans le sanctuaire et dans la forteresse de sa force (*), car ses voies qui viennent du firmament de sa puissance ont toujours été d'accord avec le sanctuaire d'où il gouvernait Israël, et elles confirmaient la révélation qu'il avait faite de lui-même dans le sanctuaire. Il en est de même pour nous: il fait concourir toutes choses ensemble au bien de ceux qui l'aiment, mais c'est en accord avec la place céleste à laquelle ils appartiennent et vers laquelle il les conduit. Christ est maintenant dans la forteresse de sa puissance. Il est loué pour ses actes, loué pour sa grandeur qu'il a manifestée dans ses actes. Jéhovah est l'objet de la louange — Jéhovah le Dieu d'Israël, mais aussi Jéhovah le Créateur et le Conservateur de toutes choses — le juste Juge. Mais ici c'est Jéhovah, *Dieu* dans son sanctuaire. Nous aussi, après tout ce que nous avons reçu dans un sens plus élevé qu'Israël, nous nous glorifions dans les tribulations et finalement en Dieu lui-même — non pas dans ce que nous avons reçu. On ne trouve pas ici, comme auparavant: «Louez notre Dieu,» mais le Psaume s'élève plus haut: «Louez Dieu dans son sanctuaire». Le sentiment profond de ce qu'est Dieu s'élève au delà de la relation dans laquelle nous sommes, quoique ce soit aussi pour nous une relation avec lui dans le sens le plus élevé. L'amour de

notre Père, de Celui qui est notre Père et le Père de Christ, est doux, mais nous nous réjouissons en Dieu. Loué soit son Nom!

(* Il faut traduire le verset 1: «Louez Jéhovah! Louez Dieu dans son sanctuaire! Louez-le dans la forteresse (le firmament) de sa force!». *(Ed.)*

«Les frères» leur origine, leur accroissement et leur témoignage

ME 1879 page 292

Frères,

Supportez une parole d'exhortation. On a parlé de nous dans un livre; on y fait remonter notre origine à cinquante ans en arrière; — on y dit que nous nous sommes étonnamment accrus; — Puis, on y parle de notre témoignage.

Je désire, à ce propos, rappeler à votre souvenir notre véritable origine, que nous courons danger d'oublier. La voici: «Vous êtes de Lui dans le Christ Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et justice, et sainteté, et rédemption» (1 Corinthiens 1: 30). Nous ne sommes pas «les frères», — appelés de tel ou tel nom d'homme ou de localité, qui ont paru il y a cinquante ans: non, — mais nous sommes «des frères», entre les nombreux frères qui composent la grande famille de Dieu, dont les commencements remontent bien plus haut. Nous sommes «des frères» qui, par la grâce de Dieu, ont été délivrés de la longue captivité babylonienne de l'Eglise, et se sont replacés sur le terrain primitif de celle-ci, assis dans les lieux célestes en Christ, pour confesser le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, comme source d'unité, le Dieu et Père de la famille de Dieu tout entière, — dispersée ou rassemblée, — pour confesser Christ comme la Tête de son corps (Ephésiens 1: 19-23; 2: 1-18), et pour reconnaître le Saint Esprit comme Celui qui édifie et habite la Maison de Dieu (Ephésiens 2: 19-22). Notre origine n'est pas dans des docteurs puissants par Dieu, suscités de Lui il y a cinquante ans, pour faire revivre des vérités pendant longtemps ensevelies sous les décombres de l'église professante, quelque bénis et reconnus de Dieu qu'ils aient été. Cette origine est du Dieu qui, par sa grâce souveraine, appela Pierre, André et Jean, du Dieu qui a livré Christ à la mort pour nos offenses et l'a ressuscité pour notre justification (Romains 4: 25); qui, plus tard, du haut de la gloire, appela Saul de Tarse et le retira du monde, des Juifs, et des nations qui avaient rejeté Christ, et qui, de la gloire, l'envoya comme un homme uni à Christ, pour rendre témoignage à sa gloire et à l'union des saints avec Lui, comme son corps et son Epouse. Notre place n'est pas dans un corps dont l'origine date de cinquante ans; elle est dans le Christ, qui, après avoir révélé à Marie la nouvelle relation établie par ces paroles: «Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu», vint et se tint au milieu de ses frères rassemblés, et leur communiqua la paix qu'il avait faite pour eux en mourant sur la croix, leur en montrant les preuves dans ses mains et son côté percés. Nous sommes dans le Christ qui, une seconde fois, souffla en eux la paix, comme le Fils envoyé du Père, soufflant en eux sa propre vie de résurrection, les unissant ainsi à lui-même, le Chef ressuscité de la nouvelle création.

Nous sommes dans le Christ qui, après ces choses, monta en haut comme homme, et envoya le Saint Esprit promis du Père, pour demeurer dans les siens; en sorte que la nouvelle

famille de Dieu, pleinement établie, a pu dès lors, individuellement et collectivement, crier: «Abba, Père!» (Jean 20: 19-22; Actes des Apôtres 1: 4).

En même temps, le Saint Esprit baptisa tous les croyants en un seul corps, et les édifia ensemble, pour être son habitation sur la terre. Telle est notre origine, et telle notre position! C'est à cette famille, et à ce corps, et à cette maison seule que nous appartenons; et c'est à cela que nous avons à rendre témoignage, aussi bien qu'à Celui qui est le Dieu et Père de tous ceux qui jouissent d'un tel privilège! Quelle noble origine! Quelle descendance glorieuse! Frères, ne l'oubliez pas. Que personne ne prenne votre couronne!

Ce qu'est devenue dès lors l'Eglise de Dieu, vous le savez, je n'en doute pas, et je n'ai pas besoin de m'y arrêter. L'Eglise s'étendit d'une manière étonnante, mais, hélas, en s'étendant, elle déclina. Zélée encore pour ôter le mal, elle abandonna le premier amour, et elle fut menacée de voir son chandelier ôté. Le mal, arrêté un moment dans son cours par la persécution, éclata de nouveau dans l'Eglise, associée au monde par les conducteurs salariés de la chrétienté.

Alors surgit, au milieu même de la Maison de Dieu, un système corrompu, enseignant l'idolâtrie; — la captivité babylonienne s'étendit sur toute l'Eglise. La vérité de l'unité réelle du corps de Christ et celle du retour du Seigneur, furent perdues, et tout fut ténèbres. Après des siècles, le cri de la Réformation se fit entendre, et beaucoup d'âmes y répondirent en sortant des ténèbres; mais se relâchant de nouveau, ce résidu devint ce qui «a le bruit de vivre», et qui, sous le manteau de la profession, était moralement mort. Alors la voix de Celui qui est le Saint et le Véritable se fit entendre, et un résidu fidèle le suivit, retournant à Christ seul. Mais souvenez-vous, frères, ce ne fut qu'un petit nombre des brebis du Seigneur, et non tout le troupeau, qui suivit cette voix. Nous ne sommes que «des frères», un résidu revenu à Christ; mais non «les frères», tout court, ni moins encore les frères portant le nom d'un homme ou d'une localité et formant un nouveau corps.

Telle a été l'histoire des «frères» et de la Maison de Dieu. Souvenons-nous aussi que l'Ecriture nous montre pour la Maison de Dieu un triste avenir: la tiédeur de Laodicée doit suivre, et accompagner déjà dans son cours, la fidélité de coeur à Christ de Philadelphie, jusqu'à ce que Jésus vienne. Quelle est la marque distinctive essentielle de ces deux cercles? Pour les Philadelpiens: Christ est tout, et sa Parole. Pour les Laodicéens: «Les frères» sont tout, et ils disent, «Je suis riche, et je suis dans l'abondance, et je n'ai besoin de rien». Il y a ce qui est un vilain «Je» collectif, qui a besoin d'être jugé selon 1 Corinthiens 1, aussi bien que le «Je» individuel, le vieil homme de l'épître aux Romains.

Que votre témoignage soit donc simplement Christ et sa Parole, sans en rien laisser de côté, ne négligeant pas le témoignage de Pierre, au sujet de Jésus rejeté, maintenant exalté et prêt à s'asseoir sur le trône de David, le témoignage d'un Jésus fait Seigneur et Christ en même temps qu'il donne le salut et la rémission des péchés (voyez Actes des Apôtres 2: 30-38; 4: 10-12; 5: 30-32), donnant lieu ainsi au royaume des cieux sous sa forme présente; — tenant ferme, comme font plusieurs parmi vous, le témoignage de Paul; proclamant les cieux

ouverts, le second homme assis dans les lieux célestes, la justice et l'Esprit administrés d'en haut, et le Saint Esprit venu ici-bas, unissant les croyants à Christ dans le ciel, et les uns aux autres sur la terre, avec la bienheureuse espérance du retour du Fils de Dieu du ciel, l'Époux de son Église, pour introduire tous les saints dans la maison du Père, avant qu'arrivent les jugements, et pour les ramener ensuite avec Lui pour régner sur la terre bénie. — Frères, ne parlons pas de *notre* témoignage, mais proclamons-le comme le témoignage de Dieu, et ainsi nous continuerons à jouir de l'approbation de Celui qui est «le Saint et le Véritable». L'amour des frères, Philadelphie, régnera réellement au milieu de nous, et envers tous les frères dispersés; la porte que nul ne peut fermer nous restera ouverte, et nous serons le seul cercle qui, comme chose corporative, échappera aux jugements. Philadelphie cessera d'exister sur la terre, quand le Seigneur Jésus reviendra (voyez Apocalypse 3: 10). Oh! tenez ferme le nom de Christ; n'acceptez aucune fausse et présomptueuse dénomination de la part des hommes. Le beau nom de Christ, le Saint et le Véritable, suffit, — le nom de Celui qui n'a pas honte de nous appeler «Ses frères»; mais — ne l'oubliez pas — c'est avec beaucoup d'autres frères dispersés, qui sont «Ses frères», aussi bien que nous-mêmes, quoiqu'ils ne le manifestent pas ensemble en commun.

Encore une fois: Supportez une parole d'exhortation, et que le Dieu fidèle fasse luire la lumière de sa face, Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils. Telle est l'origine à laquelle, si nous sommes de fidèles témoins, nous rendrons témoignage; telle a été l'histoire de l'Église, à laquelle nous appartenons, et tel est son témoignage. Mais nous ne sommes que «des frères», parmi beaucoup d'autres qui sont dispersés; — nous sommes «des frères», qui sont retournés à Christ pour rendre témoignage à la grâce qui nous a fait revenir à Lui, — qui use de support envers tous, — et qui amènera chacun de tous «les frères», dispersés ou rassemblés, à la gloire.

Le repos de Dieu, et le chemin qui y conduit - Hébreux 4

ME 1879 page 301

C'est une chose bien précieuse, chers frères et soeurs, que d'avoir affaire à Dieu, mais en même temps, c'est terrible pour la chair; cependant il n'y a aucune vérité que nous oublions aussi facilement que celle-ci: c'est que toujours et en toute circonstance, c'est à *Dieu* que nous avons affaire.

Le coeur naturel tend constamment à s'éloigner de la présence de Dieu, puis, comme un enfant désobéissant, il craint cette présence aussitôt qu'il n'y est plus.

Les personnes qui recherchent toujours les causes secondes sont, par là même, amenées à l'infidélité pratique; et c'est cette même tendance chez les chrétiens qui, en les faisant se préoccuper de leurs circonstances, leur fait perdre pratiquement le sentiment que c'est à Dieu seulement qu'ils ont affaire.

Et pourtant, si c'est le bonheur que nous cherchons, où pourrions-nous trouver ailleurs que dans nos rapports immédiats avec Dieu, cette béatitude que rien ne peut troubler et dont rien ne peut nous séparer? Dieu n'est-il pas, non seulement la source de toute bénédiction, mais *la bénédiction elle-même*?

Sans doute, il y a des bénédictions extérieures, des bienfaits que Dieu dispense le long du chemin à ses enfants comme à ceux qui ne sont pas ses enfants; mais «avoir affaire à Dieu», c'est *la vraie bénédiction* et la source de toute notre force et de toute notre joie; car, lorsqu'une fois nous en arrivons à connaître Dieu, nous le connaissons comme *amour*, et, le connaissant ainsi, nous acceptons toutes choses comme venant de Lui.

Peu importent les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, pourvu que nous sachions les interpréter par son amour. Je puis être appelé à passer par les peines et les tribulations, mais toutes ces choses sont pour moi l'expression de son amour, puisqu'elles me viennent de lui, et qu'en toute circonstance je puis regarder à lui.

Dans une âme qui connaît peu Dieu, et qui, par conséquent, a peu de confiance en lui, on trouvera cette recherche des causes et des circonstances, et, en pareil cas, le sentiment d'avoir affaire à Dieu lui-même causera plus de crainte que de satisfaction.

Toutes les fois que nous nous arrêtons à nos circonstances extérieures pour les considérer à la lumière de notre propre jugement et de nos propres sentiments, nous montrons que nos âmes ne sont pas en communion avec Dieu comme elles devraient l'être. Nous devons nous préoccuper, non pas des circonstances elles-mêmes, mais de *l'intention qu'a eue Dieu en nous y plaçant*. Ainsi nos consciences seront exercées, car elles ont affaire à Dieu et doivent comprendre que tout ce qui est dans nos coeurs est «nu et entièrement découvert aux yeux de celui à qui nous avons affaire».

Dieu voit tout ce qui, dans nos coeurs, pourrait empêcher ou troubler notre communion avec Lui, même lorsque nous ne nous en apercevons pas nous-mêmes, et son amour nous place dans des circonstances qui nous font reconnaître cet empêchement, afin que nous puissions nous en débarrasser. Les circonstances ne *créent* pas le mal, qu'elles excitent peut-être; elles agissent seulement sur le mal qui est dans mon coeur et me le manifestent comme un obstacle qui, en se plaçant entre Dieu et moi, doit nécessairement (peut-être sans que j'en aie eu conscience auparavant) empêcher mon entière communion avec Lui. // discerne les pensées et les intentions de nos coeurs, et parce qu'il nous aime, il ne pourrait être heureux en laissant dans nos coeurs quoi que ce soit qui puisse troubler notre amour pour lui et notre confiance absolue en lui, et détruire ainsi nécessairement la plénitude de notre bénédiction.

Le coeur de l'homme cherche naturellement le *repos* et il le cherche ici-bas, tandis qu'il n'y a *pas* de repos ici-bas. Il est écrit: «Il *reste* un repos pour le peuple de Dieu».

La certitude qu'il n'y a aucun repos ici-bas, nous remplit en même temps de joie et d'amertume: d'amertume pour la chair qui cherche le repos et ne rencontre que le désappointement — de joie et de paix pour l'esprit, parce que l'esprit étant né de Dieu, ne peut se reposer que dans le repos de Dieu seul. Il ne peut y avoir aucun lieu de repos ici-bas pour l'enfant de Dieu, puisque le péché est partout, et Dieu veut que nous ne nous reposions que dans *son propre repos*. Dieu ne peut se reposer qu'en lui-même, en Jésus, dans la perfection, dans la sainteté, et Celui qui se repose ainsi étant amour, veut que nous aussi nous entrions dans son repos, dans sa joie parfaite. Si notre âme comprend ce qu'est ce repos, si notre coeur y aspire, nous ne serons plus jamais tentés de chercher aucun repos ailleurs.

Sans doute, nous trouvons des joies sur notre chemin, mais aussitôt que nous voulons nous y arrêter, elles deviennent, comme les cailles, un véritable poison. Aussitôt que l'oeil n'est plus fixé sur le repos de Dieu, le coeur cherche un repos ici-bas, mais, chaque fois qu'il trouve un endroit où il croit pouvoir s'établir, il trouve aussi une nouvelle source de peine et de combats, de lutttes et de lassitude de coeur, car Dieu nous aime trop bien pour nous permettre de nous reposer ici-bas où tout est mal. Si nous essayons de le faire, il nous envoie quelque chose qui nous trouble, quelque circonstance qui nous montre l'état de notre coeur, en s'attaquant à notre propre volonté. Ces mêmes circonstances ne seraient point pour nous un sujet d'inquiétudes, s'il ne se trouvait en nous quelque chose de contraire à Dieu; elles passeraient sur nous comme passe, le vent, sans laisser de traces.

Mais Dieu s'attaque justement à ce qui trouble notre communion avec Lui, à ce qui nous empêche de chercher notre repos en Lui seul; ainsi cette discipline n'est autre chose que l'exercice de son amour envers nous. S'il détruit notre repos ici-bas, c'est seulement pour nous amener à son repos à lui.

Le Saint Esprit ne peut se reposer sur rien ici-bas, pas même sur l'Eglise telle qu'elle est maintenant — il faudrait pour qu'il le pût, qu'il perdît d'abord l'amour de la sainteté. Comment donc pourrait-il nous le permettre à nous? Non, jamais Dieu ne trouvera du repos sur la terre, avant que toutes choses ne soient rendues parfaites!

«Celui qui est entré dans son repos, lui aussi s'est reposé de ses oeuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes propres» (verset 10). Ici il n'est pas question de justification — cette question-là est parfaitement réglée, et, là-dessus, il y a repos parfait et pour toujours pour Dieu et pour nous. Par l'obéissance de Christ, plusieurs ont été rendus parfaits, et «par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés». Il est question ici de ceux qui sont déjà justifiés, que Dieu a amenés à faire partie de sa famille et qu'il veut élever et amener (comme ses enfants) à la pleine jouissance de sa joie et de son repos.

Si moi, étant père de famille, je jouis de quelque chose, il est impossible, si j'aime mon enfant, que mon premier désir ne soit de l'avoir avec moi pour partager cette jouissance; or, «si nous sommes méchants...» combien plus notre Père céleste le fera-t-il? Il trouve ses délices à nous amener à jouir de son bonheur et il nous a donné d'être participants de sa nature divine, afin que nous soyons *capables* de jouir de ce bonheur. — Son amour ne peut se reposer aussi longtemps qu'il y a en nous un empêchement quelconque à jouir de lui.

L'apôtre, dans ce chapitre, prouve que les Juifs n'étaient pas encore entrés dans le repos, et il n'était pas nécessaire de dire aux chrétiens hébreux, non plus qu'à nous, que, tout en étant sur le chemin du repos, comme tout croyant, ils n'y étaient pas encore entrés, puisqu'ils avaient besoin de patience à cause de leurs afflictions et de leurs persécutions, comme nous en avons besoin, nous aussi, à cause de nos luttes et de nos épreuves. Les deux exhortations qu'il fait ne sont d'ailleurs nullement appropriées à un état de repos: «Craignons» et «appliquons-nous». S'il était question de justification, ce serait: «Ne craignez pas» et «ne vous appliquez pas», car Christ a fait tout cela pour vous, — mais cette crainte et cette application commencent lorsque la question de la justification est complètement et pour toujours réglée, lorsque nous sommes retirés du pays d'Egypte et entrés dans le désert.

C'est donc *parce que* nous avons pleine confiance en l'amour de Dieu, que nous craignons tout mouvement de la chair qui placerait un obstacle entre Lui et nous. Le bonheur nous est assuré, mais Dieu nous garde dans le droit chemin qui y mène, par le moyen de semblables exhortations. Il nous avertit, afin que nous puissions exercer notre responsabilité envers lui pendant notre voyage vers le repos. C'est par le moyen de la *foi* que nous sommes gardés, et l'apôtre dit: «Si par quelque moyen je puis atteindre...» Non pas qu'il doutât d'atteindre le but, mais parce qu'il voyait toutes les difficultés du chemin et avait peur de tout ce qui pourrait, même pour un instant, l'en détourner et le faire entrer dans cet autre sentier, où la chair nous amène toutes les fois que nous la laissons faire, et dont nous connaissons la fin, tout en sachant aussi que la grâce ne permettra pas que nous, les saints, nous arrivions à cette fin. Cette sainte frayeur est, plus que toute autre chose, le cachet du fidèle qui est droit de coeur.

L'homme inconverti n'a pas réellement peur de Satan, mais il a une grande frayeur de Dieu, si du moins il n'est pas tout à fait endurci; tandis que le saint n'éprouve pas cette frayeur-là vis-à-vis de Dieu, mais a par contre très peur de Satan.

Jésus dit de ses brebis qu'elles fuient un étranger, parce qu'elles ne connaissent pas sa voix — les brebis ont peur de tout ce qui n'est pas leur Berger, et, par-dessus tout, elles ont

peur du loup. Si quelqu'un leur disait: «La fin est sûre, peu importent les moyens», les brebis reconnaîtraient que ce ne peut pas être la voix de leur vrai Berger qui leur dit cela.

«Non», dit le saint, «ce n'est pas assez pour moi de savoir qu'une fois je serai avec Dieu. Je le *connais maintenant* et je désire jouir de sa présence *maintenant*; c'est pourquoi j'ai grand peur de tout ce qui pourrait se placer entre lui et moi, de tout ce qui empêcherait mon oeil d'être simple quant à Dieu».

Si l'oeil est sain, tout le corps est dans la lumière, et, par conséquent, il est facile de découvrir le mal qui nous empêche de fixer toutes nos affections sur Dieu. Ce n'est pas parce que nous doutons de l'amour de Dieu que nous devons «craindre» et «nous appliquer», c'est parce que nous savons que nous sommes dans le désert. Ce n'est pas la présence de Dieu que nous craignons, mais la présence manifeste de Satan. Le saint sait qu'il est dans un pays aride et sans eau, mais placez le dans la présence de Dieu, et son âme est désaltérée au fleuve de sa grâce.

La rédemption nous place dans le désert, où, si nous n'avons pas Dieu, nous n'avons *rien*. Si nous nous éloignons de l'oeil et de la main de Dieu, nous n'avons plus autour de nous que notre propre folie et les sables du désert. Tandis que, aussi longtemps que nos yeux restent fixés sur Dieu et que nos âmes demeurent en lui, nos coeurs possèdent à la fois les *chemins* et le but, et ces chemins deviennent des canaux de communication avec lui. Heureux est l'homme au coeur duquel sont à la fois *les chemins* et le but!

Tout nous prouve qu'il n'y a pas de repos ici-bas: «craindre» à cause de la chair et de Satan, n'est pas le repos; «s'appliquer» n'est pas le repos. Il y a bien l'activité et le zèle de l'âme dans sa propre sphère et nous devrions connaître cette sphère qui nous est propre: «Il y a beaucoup à manger dans les terres défrichées des pauvres» (Proverbes 13: 23). Les hommes ont leurs propres occupations et nous avons «un autel dont ceux qui servent le tabernacle n'ont pas le droit de manger». Nous avons une sphère où la vie divine qui nous a été donnée, peut déployer ses facultés et exercer ses propres ressources. L'Eglise a ses joies à elle, ses intérêts, ses propres trésors, le vrai champ de ses affections et de sa vie, son vrai monde enfin dans lequel il se trouve du fruit pour Dieu.

Possédez-vous ce lot? et vos âmes trouvent-elles leurs délices à rechercher les richesses de Christ, *le bien* qui est en *Dieu*?

Tout ce que je possède maintenant des richesses de Christ n'est que le moyen d'arriver à ces autres richesses insondables, et c'est cette sainte application à rechercher les richesses qui sont en Christ, qui nous garde dans le sentiment de ce que sont nos richesses à nous en Lui, et rendent toute autre chose sans valeur à nos yeux.

Nous ne pouvons résister à la tentation et au péché, qu'en ayant nos âmes fixées sur Christ. Ce n'est pas en fixant nos pensées sur l'objet qui nous tente, même dans un but de résistance, que nous trouverons la force de résister à la tentation; c'est en usant de notre privilège de nous occuper de Christ, et seulement ainsi, que nous obtiendrons la victoire. Notre liberté consiste en ceci, que nous ne sommes plus esclaves du péché — nous sommes

libres de servir Dieu sans entraves de la chair. Je ne désire pas la liberté pour la chair, mais la liberté pour le nouvel homme, et cela pour faire la volonté de mon Père.

Cela ne semble peut-être pas être un grand privilège que d'avoir à «craindre» et à «s'appliquer», mais c'en est un en réalité; et nous manquons si souvent en cela, que c'est aussi un privilège précieux et béni, de savoir que Dieu cherche nos coeurs et agit sur nos consciences, et qu'en toute circonstance, c'est à Dieu que nous avons affaire.

N'est-ce pas une grande consolation pour celui qui aime la sainteté, de savoir que Dieu viendra et balayera la maison, de peur qu'il n'y reste quoi que ce soit qui puisse offenser son oeil et nous empêcher de marcher dans la lumière comme Lui est dans la lumière? Il nous montre le mal par sa Parole, et c'est là l'usage que l'Esprit fait de la Parole en sa présence. Et lorsque Dieu découvre en nous quelque chose de mal, nous en parle-t-il en jugement? Non; il dit: «Voici quelque chose qui n'est pas en rapport avec mon amour, qui ne peut pas le satisfaire». Il voit en nous quelque chose qui interrompt le cours de son amour envers nous, et comme nous avons négligé de nous juger nous-mêmes par sa Parole, il doit agir envers nous en discipline. Peut-être avons-nous cherché le repos ici-bas: alors Dieu commence à travailler en nous pour nous en arracher, à moins qu'il ne juge nécessaire de nous laisser pour un peu de temps à nous-mêmes, afin que nos consciences soient éveillées par une chute.

Peut-être trouverons-nous les circonstances dans lesquelles nous serons placés très difficiles et pénibles, mais du moment où nous reconnaissons que c'est sa présence qui agit en nous au milieu d'elles, tout devient *paix*, quoique ce ne soit pas le *repos*. Dieu soit béni de ce que notre repos n'est pas ici-bas, de ce que sa sainteté ne veut pas nous laisser nous reposer là où tout est peine et douleur. Il *reste* un repos pour nous; et quelle joie et quelle sainteté n'y aura-t-il pas dans le *repos de Dieu*. Il n'y aura ni péché, ni chagrin, ni épreuves dans son repos: il y aura *lui-même*, et nous nous *reposerons en lui* et la clarté de sa présence dissipera tout nuage!

Si seulement vous connaissiez un peu mieux son amour, mes bien-aimés; si seulement vous compreniez un peu mieux les dispensations de son amour envers vous, vous diriez: «Qu'il agisse en nous, qu'il nous réprimande, qu'il nous châtie autant qu'il le trouvera bon, pourvu seulement que nous ayons la pleine communion de son amour».

Bien-aimés, ne vous contentez pas de pauvres mesures, de misérables jouissances: marchez les yeux fixés en avant, car c'est Lui, oui, Lui-même, qui est toute votre joie et tout votre *repos*.

Notre joie dans le ciel - Luc 9: 28-36

ME 1879 page 312

Considérons cette écriture au point de vue de la lumière qu'elle nous donne sur ce que sera notre joie dans la gloire. Le témoignage de 2 Pierre 1: 16, nous autorise à dire que la scène qui est ici devant nous, nous présente «la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus Christ», l'objet de notre attente. Nos âmes individuellement ne sont pas dans un bon état, à moins que nous n'attendions du ciel le Fils de Dieu (1 Thessaloniens 1). L'Eglise n'est pas gouvernée dans ses espérances par la parole et l'Esprit de Dieu, si elle n'attend pas du ciel Jésus comme Sauveur (Philippiens 3). Le passage que nous méditons ici est important pour nous à cet égard, en ce qu'il nous découvre spécialement ce qui sera notre part quand Jésus viendra. Ce passage renferme beaucoup d'autres choses, telles que les relations mutuelles des saints terrestres et des saints célestes dans le royaume, et il peut être très instructif de les considérer; mais mon but, dans ce moment, est de considérer quelle lumière nous apporte la scène de la transfiguration sur la nature de la joie qui sera notre part à la venue et par la venue de notre Seigneur Jésus Christ. D'autres portions de l'Écriture, telles que les promesses qui sont faites à ceux qui vaincront, dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, et la description de la cité céleste dans les chapitres 21 et 22 du même livre, nous fournissent de la lumière sur le même sujet; mais considérons maintenant la scène qui se passe sur la sainte montagne.

«Et il arriva environ huit jours après ces paroles qu'il prit avec lui Pierre et Jean et Jacques, et qu'il monta sur une montagne pour prier. Et comme il priait, l'apparence de son visage devint tout autre, et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair». C'est quand Jésus exprimait sa dépendance, — «comme il priait», — que ce changement eut lieu. La première chose donc qui se présente ici à nous, c'est un changement comme celui qui s'accomplira dans les saints vivants, quand Jésus viendra.

«Et voici deux hommes, qui étaient Moïse et Elie, parlaient avec lui». Ils étaient avec lui: — et nous, nous aurons cette joie; nous serons avec Jésus. Au chapitre 4 de la première épître aux Thessaloniens, après nous avoir donné l'ordre dans lequel auront lieu la résurrection des morts en Christ et le changement des saints vivants, et nous avoir appris que nous serons ravis ensemble dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air, tout ce que l'apôtre ajoute au sujet de ce qui suivra, c'est: «Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur».

Dans le passage que nous avons devant nous, ce n'est pas seulement que les deux hommes étaient avec Christ, mais aussi qu'ils étaient dans des rapports familiers avec Lui: «Deux hommes ... parlaient avec lui». Il n'est pas dit que Lui parlât avec eux, quoique cela fût certainement vrai; mais il eut pu leur parler, et eux se trouver à distance. Mais quand nous lisons qu'ils parlaient avec lui, cela nous communique l'idée de la relation la plus libre et la plus familière. Pierre et ses compagnons savaient ce que c'était que d'avoir de tels rapports

avec Jésus dans l'humiliation; quelle joie ce doit avoir été pour eux d'avoir la preuve qu'ils jouiraient de tels rapports avec lui dans la gloire.

Luc ajoute: «Et ils apparaissaient en gloire». Ceci se rattache à ce que nous venons de voir. Nous lisons d'abord, qu'ils étaient avec lui, et ensuite, qu'ils apparaissaient en gloire. Ils ont part à la même gloire que celle dans laquelle lui est manifesté. Il en est de même pour nous: «Quand Christ qui est notre vie sera manifesté, alors nous aussi, nous serons manifestés avec Lui en gloire». «La gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous, nous sommes un, moi en eux, et toi en moi; afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé».

Mais il y a un autre détail encore. Nous apprenons non seulement qu'ils étaient avec lui, qu'ils parlaient avec lui, et qu'ils apparaissaient en gloire avec lui, mais nous jouissons aussi du privilège de connaître le sujet de leur entretien: «Ils parlaient de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem». C'est la croix qui était le sujet de leur entretien dans la gloire, les souffrances de Christ qu'il avait à accomplir à Jérusalem. Ce sera là certainement *notre* joie aussi, pendant toute l'éternité, quand nous serons dans la gloire avec Christ, d'être occupés de ce sujet, — sa mort accomplie à Jérusalem.

Nous lisons ensuite que Pierre et ceux qui étaient avec lui, étaient accablés de sommeil. Nous apprenons ainsi ce que la chair est dans la présence de la gloire de Dieu. Pierre se trompa grandement, «ne sachant ce qu'il disait», mais je ne m'arrête pas sur ce point.

«Comme il disait ces choses, une nuée les couvrit; et ils eurent peur comme ils entraient dans la nuée. Et il y eut une voix venant de la nuée, disant: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le». Pierre nous dit que cette voix venait de la gloire magnifique. «Car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire, lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir». Or Pierre et les autres étaient entrés dans la nuée. Nous avons ainsi devant nous ce fait merveilleux que, dans la gloire d'où vient la voix, des saints ont le privilège d'avoir leur place, et d'avoir part, là, dans cette gloire, au bon plaisir du Père en son Fils bien-aimé. Nous ne sommes pas seulement appelés à la communion du Fils de Dieu, Jésus Christ, nous sommes appelés aussi à avoir communion avec le Père; Dieu le Père nous admet à participer à la satisfaction qu'il trouve en son Fils bien-aimé.

«Et la voix s'étant fait entendre, Jésus se trouva seul». La vision avait passé tout entière, la nuée, la voix, la gloire, Moïse et Elie; mais Jésus restait, et les disciples avaient à poursuivre leur chemin avec Jésus, le connaissant maintenant à la lumière de ces scènes de gloire qu'ils avaient vues de leurs yeux. C'est aussi à quoi nous servent ces vives réalisations des choses spirituelles dont nous jouissons quelquefois. Ce n'est pas que nous puissions toujours en jouir à l'exclusion de tout autre chose; mais quand, pour un temps, elles ont passé, comme la vision sur la sainte montagne, elles nous laissent seuls avec Jésus pour poursuivre le chemin de notre pèlerinage avec Lui en esprit; avec Lui, à la lumière et dans la puissance de cette connaissance

plus profonde de lui-même, et de la communion de la joie du Père en lui, que nous avons trouvée sur la montagne; et pour attendre ainsi le moment où il reviendra, alors que tout cela, et plus que nos coeurs ne peuvent penser, sera accompli pour nous à jamais.

Correspondance sur la grâce de Dieu et la ruine de l'homme

ME 1879 page 317

Question :

Mon cher frère,

J'ai dernièrement éprouvé quelque embarras à répondre aux affirmations suivantes, et je serais heureux si vous vouliez me dire ce que l'Écriture nous présente sur cette importante question.

On dit: «Dieu est amour. Il ne laisse pas les pauvres païens sans une aide divine dans leurs ténèbres. Quoique le Saint Esprit ne soit pas en eux comme y faisant sa demeure, cependant il agit sur la conscience de *tout être humain*; dans le cas d'un païen, il le dirige à avoir des convictions droites et à faire ce qui est bien, l'aidant à vivre de manière à ce qu'il puisse être sauvé, et cela, bien que cet homme n'ait jamais entendu le nom de Christ, et ne connaisse pas le vrai Dieu en Christ». On allègue, pour soutenir cette thèse, des passages tels que Actes des Apôtres 17: 27; 10: 35; Romains 2: 7; Genèse 6: 3.

Je reste, mon cher frère, votre affectionné en Christ.

J.B.P.

Réponse :

Mon cher frère,

La doctrine à laquelle vous faites allusion est assez généralement répandue. Zwingli la tenait; c'est celle des Wesleyens et d'un grand nombre de ceux qui professent le christianisme dans l'établissement national. Mais elle dénote un manque de profondeur et de vérité quant aux fondements, car elle tend à nier que nous sommes tous perdus. La meilleure réponse, ce sont les déclarations très claires de l'épître aux Romains, qui d'ailleurs sont confirmées par plusieurs autres. Mais ces questions trahissent toujours un manque de conviction de péché. Au fond de la pensée, il y a: L'homme n'est pas perdu; il n'est pas mort dans ses fautes et dans ses péchés; et cela veut dire: *Moi*, je ne le suis pas; car si *moi*, j'ai mérité la condamnation, il n'est pas difficile de concevoir que nous l'avons *tous* méritée. C'est pourquoi avec des idées telles que celles dont vous parlez, la grâce, le péché, la mort du Seigneur, tout perd sa portée et sa valeur. La vraie manière de les combattre moralement, c'est de chercher à agir sur la conscience individuelle. Des paroles telles que: «Vivre de manière à ce que l'on puisse être sauvé», dénotent immédiatement l'ignorance où l'on est des voies de Dieu en grâce, — en fait, l'ignorance de l'évangile, — quant à ce qui regarde l'oeuvre de Christ, «Des convictions droites, et faire ce qui est bien», n'est pas l'évangile. Est-on né de nouveau, voilà la question. Actes 17: 27, ne dit pas un mot de l'action de l'Esprit, et le chapitre 10: 35, déclare seulement

que celui qui est tel et tel, est accepté. Cela montre simplement que cette bénédiction n'était pas limitée aux Juifs, comme la lecture du passage le rend évident. Romains 2: 7, etc., qui est le plus fort passage que l'on puisse avancer pour soutenir cette thèse, suppose comme la vérité de la gloire et de la résurrection. Si je trouve un gentil marchant ainsi, il est sauvé tout autant qu'un Juif. Mais la Parole déclare que toute bouche est fermée, et que tout le monde est coupable devant Dieu; qu'il n'y a point de juste, non pas même un seul. La condamnation des païens est établie (Romains 1: 18 à 3: 19) sur un terrain qui met à néant l'idée d'une semblable opération universelle de l'Esprit. Ils sont inexcusables, dit l'apôtre, pour cette double raison: qu'ils n'ont pas glorifié Dieu quand ils l'ont connu, et qu'ils ont eu le témoignage de la création avec la conscience. Or ce raisonnement serait parfaitement futile et sans aucun sens, s'il y avait une autre base de condamnation, c'est-à-dire que les gentils ont résisté au Saint Esprit. Ceux qui ont péché sans loi, périront aussi sans loi. La pensée de la chair est inimitié contre Dieu, aussi bien en moi, qu'en aucun autre des gentils. On confond le terrain de la responsabilité avec celui de la grâce souveraine qui sauve. Genèse 6: 3, se rapporte simplement à la patience de Dieu aux jours de Noé.

L'homme n'est pas sauvé par grâce, s'il est sauvé comme on vous l'affirme, parce que l'Esprit travaillant de la même manière chez tous (sans quoi l'argument n'a pas de valeur), tout le salut dépend du fait que l'homme l'accepte et agisse d'après cela. Comme je l'ai dit en commençant, on nie ainsi tout notre état, tel que l'Ecriture l'expose (voyez 2 Corinthiens 5: 14, où l'apôtre tire sa conclusion de la grâce; comparez Ephésiens 2: 5). Je ne crois pas les gentils plus perdus que je ne l'étais moi-même. Mais «il n'y a point d'autre nom sous le ciel, qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille être sauvés» (Actes des Apôtres 4: 12), sinon celui de Jésus Christ. Romains 10: 13, 15, est positif quant au moyen. Le jugement et la condamnation correspondent au moyen que nous avons. Ce qui, par la bonté souveraine, apporte le salut à ceux qui sont perdus, est une autre chose. Mais, comme je l'ai dit, celui qui objecte se croit-il perdu lui-même? C'est là la vraie question. La source de milliers d'opinions provient de ce que la conscience n'a pas été devant Dieu; là où c'est le cas, l'esprit peut avoir mille pensées diverses, toutes sans utilité. Mais je dois terminer.

Votre affectionné frère en Christ.

Darby J.N.

Notes sur l'épître aux Ephésiens

Conférences de Lausanne en juin 1878

ME 1879 page 321

Cette épître nous donne les conseils de Dieu à l'égard de l'homme, et non la responsabilité de l'homme devant Dieu; mais elle présente celle du chrétien.

En premier lieu, nous y trouvons les conseils de Dieu relativement aux *individus*, et cela en relation avec le Dieu et Père du Seigneur Jésus Christ; *secondement*, relativement à leur union comme *corps* avec Christ homme (chapitre 1 et 2).

Pour pouvoir développer ces relations, il y a le fait que Christ comme homme est ressuscité, glorifié et placé à la droite de Dieu au-dessus de tout, et nous, chrétiens, nous sommes aussi là en vertu de la même puissance.

Ensuite nous voyons l'administration de ces choses confiée à Paul (chapitre 3); puis, ce qui convient à une telle position: 1° comme formant un corps (c'est la position ecclésiastique), la présence du Saint Esprit nous unissant à Christ dans le ciel, et ce qui est en rapport avec cette relation; 2° nos devoirs personnels en relation avec Dieu notre Père.

Paul ajoute deux choses comme supplément à cet ensemble; d'abord la pensée divine de Christ à l'égard de l'Eglise, — de Christ homme, second Adam; en second lieu, nos combats spirituels avec les méchants esprits dans les lieux célestes, — nous-mêmes étant là.

Telle est l'idée générale, le sommaire de l'épître. Entrons maintenant dans quelques détails relatifs à sa structure.

Chapitre 1

Versets 1-7. — L'épître aux Romains commence par la responsabilité de l'homme; ici, ce sont les conseils de Dieu; dans les Psaumes, on a le gouvernement de Dieu dans le monde, ici ses conseils pour le ciel. Du verset 1 au verset 7, nous avons notre position, ensuite, verset 8 à 10, les conseils de Dieu à l'égard de Christ lui-même; sa grâce nous rendant capables de connaître le mystère, le secret de sa volonté; et enfin, Christ étant en sa place (verset 10), au verset 11, l'apôtre nous présente notre héritage. *Nous* ne sommes pas l'héritage de Dieu, *nous* sommes héritiers en Christ, et le Saint Esprit qui nous scelle, est les arrhes de notre héritage (verset 14).

Au verset 15 commence la prière de Paul. Elle est adressée au *Dieu* de notre Seigneur Jésus Christ, — celui-ci envisagé comme homme, — et renferme deux parties: 1° que nous comprenions, que nous saisissons quel est l'appel et l'héritage de Dieu; 2° que nous comprenions quelle est l'excellente grandeur de la puissance qui nous place dans la position où nous sommes devant Lui, puissance qui a placé Christ dans la gloire.

Cela donne lieu au commencement du chapitre 2. La même puissance qui a ressuscité Christ, nous a pris quand nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés, nous a vivifiés et nous a placés en Lui.

Revenons un moment au verset 17, où nous voyons l'apôtre adresser sa prière au «Dieu de notre Seigneur Jésus Christ». Nous trouvons au commencement de cette épître, comme dans toutes celles de Paul: «Grâce et paix de la part de Dieu notre Père, et de la part du Seigneur Jésus Christ». Ces deux noms «notre Père» et «le Seigneur Jésus Christ», sont très importants à considérer. Ce sont des noms de relation. Il y a la relation d'enfants avec le Père, puis l'administration des choses divines sur la terre, placée entre les mains de Christ, comme Seigneur. Mais toutes ces choses étaient des réalités pour l'apôtre, et pas seulement des noms. Aussi quand il demande que l'écharde lui soit ôtée, ce n'est pas *au Père* qu'il s'adresse; ce n'est pas le Père qui met l'écharde; c'est le *Seigneur* qu'il supplie, parce qu'il s'agit de l'administration des choses ici-bas. Pour nous, chrétiens, il y a donc un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, Jésus Christ. Dieu l'a fait Seigneur et Christ (voyez 2 Corinthiens 12: 7, 8; 1 Corinthiens 8: 6; Actes des Apôtres 2: 36).

Au verset 3, il y a d'autres noms à remarquer: «le *Dieu* et *Père* de notre Seigneur Jésus Christ». Cela se rapporte aux deux positions de Christ à l'égard de Dieu. Il est *homme*, et Dieu est *son* Dieu; il est *Fils*, Dieu est *son* Père; c'est le nom de la *relation* (Père) et le nom de la *nature* (Dieu), si l'on peut dire ainsi. C'est ce que nous trouvons en Jean 20: 17; «Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu». C'est ainsi qu'un enfant dira: Mon père (relation) est un homme sage (caractère ou nature). Si la vie est là, on comprend pratiquement ces relations. — Il est beaucoup plus facile de prier le Père comme enfant que de prier Dieu comme homme. Un enfant va facilement vers son Père, mais Dieu est saint, voilà ce qui arrête. *Dieu* est esprit, c'est sa nature; il faut l'adorer selon cette nature, en esprit et en vérité. On va à lui comme homme. Mais le Père *cherche* de tels adorateurs; c'est l'activité de la *grâce*. *Dieu*, c'est sa nature; cela n'implique aucune relation. C'est l'Etre existant par lui-même, sans avoir de cause. A cela se rattache notre responsabilité, quoiqu'il soit amour. Et ce que nous venons de dire de Dieu envisagé dans sa nature et dans sa relation avec nous, se réalise ou devrait se réaliser dans la vie, dans les prières. Quelquefois comme créature, on s'adresse à Dieu; d'autres fois, comme enfant, on va au Père.

Par la rédemption, nous sommes placés dans les deux mêmes relations où Christ se trouve, et la position chrétienne, dont il est parlé ensuite, dépend de ces deux noms «Dieu» et «Père».

Jésus avait bien révélé le nom du Père à ses disciples dès le commencement (voyez Jean 17: 26), mais c'est seulement quand la rédemption est accomplie qu'il dit: «Je monte vers mon Père et votre Père», les plaçant ainsi de fait dans cette relation.

Dans ce même verset 3 du chapitre 1er, nous sommes «bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ». C'est un contraste avec les Juifs, qui seront bénis de toutes bénédictions temporelles, sur la terre (Ezéchiel 36: 24), *sous Christ*. Pour nous, ce

sont des bénédictions célestes, spirituelles, en Christ. Rien n'y manque: c'est *toutes*, elles sont du *meilleur genre*, — spirituelles; dans le *meilleur endroit*, — les lieux célestes, et enfin *en Christ*, c'est la meilleure et plus parfaite manière.

Le verset 4 est fondé sur le nom de «Dieu de notre Seigneur Jésus Christ», et le verset 5, sur celui de «Père de notre Seigneur Jésus Christ».

«Saints et irrépréhensibles», c'est le caractère de Dieu. Il est tel dans toutes ses voies. Il nous fait participer moralement à sa nature divine (2 Pierre 1), et nous sommes devant lui pour jouir de lui selon son caractère. Christ ici-bas, comme homme, était tel, saint et irrépréhensible en amour, et vivant toujours en la présence de Dieu. Nous de même, c'est ce que nous sommes en *Lui*.

«Elus en lui, avant la fondation du monde». Ce n'est pas la souveraineté de la grâce. Si Dieu venait sauver maintenant quatre d'entre nous, il serait aussi souverain que si c'eût été avant la fondation du monde. L'idée est qu'il nous a pris dans sa grâce souveraine, avant que le monde fût fait, c'est-à-dire, tout à fait en dehors du monde. C'est pour notre gloire avant les siècles; c'est éternel (1 Corinthiens 2: 7).

Verset 5. — Ce qui y est dit est fondé sur le nom de «Père de notre Seigneur Jésus Christ». Nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Lorsqu'il est dit: «pour que nous fussions saints», ce n'est pas selon le bon plaisir de sa volonté, c'est selon sa nature; dans ce caractère de «saint», Dieu pouvait avoir des serviteurs. Comme tels, on est devant lui. Combien la Parole est d'une exactitude parfaite! Mais comme Père, il *veut* avoir des fils, et il trouve là son bon plaisir. Nous le trouvons aussi, et c'est une chose pratiquement bien précieuse. Il n'y a pas seulement l'affection de Dieu selon sa nature, mais aussi son affection de prédilection comme Père, et j'en jouis.

«Elus» veut dire choisis entre d'autres, mais on est «prédestinés» à quelque chose qui est dans la pensée de Dieu, et cette pensée ici est: «Je veux avoir devant moi des êtres semblables à mon Fils, adoptés pour mes enfants».

Alors, comme il est question de ses conseils, c'est à «la louange de la *gloire* de sa grâce» (verset 6). «Nous sommes rendus agréables dans le Bien-Aimé»; que cela est précieux! C'est Celui qui fait ses délices, c'est en lui que nous sommes agréables: cela est parfait.

Comme on le voit, les conseils de Dieu précèdent la rédemption et la responsabilité. Pour nous introduire là où Dieu voulait nous avoir selon ses conseils, il fallait la rédemption; alors nous remarquons que, lorsqu'il s'agit de la rédemption, ce n'est plus «la *gloire* de sa grâce» comme dans les conseils, mais ce sont «les *richesses* de sa grâce». Quand nous venons à Christ pour être sauvés, pour la rémission des fautes, nous mesurons la grâce d'après nos propres besoins, mais quand nous pensons aux voies de Dieu pour que le salut nous appartienne, nous voyons que toutes les richesses de sa grâce s'y trouvent.

Quand il nous a placés dans cette position parfaite en Christ (son bien-aimé est là, devant lui, saint et irréprochable en amour, et nous y sommes en lui), alors nous sommes capables

de comprendre toutes ses intentions d'une manière complète. «Il a fait abonder «sa grâce» envers nous, en toute sagesse et intelligence» (versets 8 et suivants). Quand nous avons compris notre position devant Dieu, alors se trouve introduit le fait que, étant en Christ, nous sommes héritiers.

Les versets 10 et suivants entrent dans le détail: «L'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir toutes choses dans le Christ, etc». Christ administre et règle toutes les choses qu'il a créées. Il y prend part comme homme. Nous, étant en lui, nous sommes héritiers avec lui. Pendant le millénium, Christ administre médiateuralement le royaume qu'il remettra à la fin à Dieu le Père (1 Corinthiens 15: 24), et nous serons associés à cette administration sous les ordres de Christ. C'est ce que nous voyons en Hébreux 2: 5: «Ce n'est point aux anges qu'il a assujetti le monde habité à venir dont nous parlons». Quand ce monde sera là, les anges ne seront pas les administrateurs. Nous voyons qu'ils le sont en Apocalypse 4, mais au chapitre 5, Christ étant introduit, ils ne le sont plus. Avec cela s'accorde encore ce qui est dit aux apôtres: «Vous serez assis sur douze trônes, jugeant les douze tribus d'Israël» (Matthieu 19: 28).

Au verset 11, nous sommes héritiers avec Christ, «à la louange de sa gloire», la gloire de Christ; les Juifs sont au verset 12, les gentils au verset 13. C'est comme les rayons du soleil; Lui en est la source, et il sera glorifié en tous ceux qui croient. La chose sera manifestée dans les siècles à venir, quand on verra des brigands, des femmes de mauvaise vie, etc., dans la même gloire que Christ.

Nous, est-il dit, le coeur réalise les choses. Maintenant on comprend que c'est tous, Juifs et gentils, mais dans le temps où Paul écrivait, il était nécessaire d'une part de distinguer «nous», les Juifs, qui avons préespéré, et «vous», en qui *vous* aussi les gentils, et d'un autre côté d'affirmer que les arrhes de l'héritage, le Saint Esprit, étaient pour les gentils, aussi bien que pour les Juifs. Les Juifs l'avaient bien, mais on pensait que les gentils ne pouvaient pas entrer dans cette bénédiction; le cas de Corneille avait montré le contraire (Actes des Apôtres 10; 11).

Préespéré, ce sont ceux d'entre les Juifs qui ont cru avant de voir, et bienheureux ceux-là (Jean 20: 29). Les Juifs qui croiront quand ils verront, n'auront pas cette gloire avec Christ. Ils seront bénis sous le règne de Christ, mais ne seront pas glorifiés avec lui.

Le Saint Esprit est «les arrhes de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise». La possession acquise sont les choses; les personnes sont les héritiers, sur lesquels il met son sceau. Le chrétien actuellement se trouve entre la rédemption par son sang, fait accompli, ainsi que la glorification du chef, et la gloire quand Christ reviendra. En attendant, il a le Saint Esprit.

«La possession acquise», c'est quand Satan sera lié. Ces choses ne sont pas encore arrivées; par conséquent nous ne saurions encore les avoir, mais en attendant les cohéritiers sont scellés. Il est bon de répéter ces choses. Il en est des chrétiens comme des enfants, qui ont besoin de chercher dix fois un mot dans le dictionnaire avant qu'il ne reste dans leur

mémoire. Ainsi l'on croit, on est fils, et l'on est scellé. Il est évident que Dieu ne scelle pas un incrédule, ce serait sceller le péché.

Christ est maintenant assis à la droite de Dieu sur le trône du Père, non pas encore sur le sien. Ce qu'il fait entre la rédemption par son sang et la possession acquise, c'est de sceller les cohéritiers. Le Saint Esprit vient prendre possession du croyant, parce qu'il a cru l'évangile du salut. Ce qu'il y a de plus simple, c'est de croire cela, de recevoir ce témoignage de Dieu. En général ceux qui croient sont scellés; mais il faut croire à l'oeuvre aussi bien qu'à la personne de Jésus. Or de nos jours on passe souvent trop légèrement sur la croix (1 Corinthiens 2). Comme nous le voyons en Romains 5: 1-11; Actes des Apôtres 2: 37-40; et dans le cas de Corneille (Actes des Apôtres 10: 43, 44), c'est la foi à la valeur du sang de Christ qui est scellée, bien qu'il soit très vrai que c'est la personne qui accomplit l'oeuvre et qui lui donne son prix.

C'est par le Saint Esprit que l'on crie: «Abba, Père!» Et si l'on n'a pas l'Esprit de Christ, on n'est pas de Lui. Mais actuellement la chose a été tellement perdue de vue, que l'on scrute son coeur pour savoir si le Saint Esprit y est, tandis que c'est un fait. Ainsi les Galates déchéaient du fondement, et cependant, quel que fût leur état, l'apôtre leur dit: «Avez-vous reçu l'Esprit sur le principe des oeuvres de loi?» (Galates 3: 2). C'était clair pour eux qu'ils l'avaient reçu.

Mais remarquons aussi que l'on peut être participant du Saint Esprit (Hébreux 6: 4, 5), sans être scellé, même sans être converti, témoin Balaam et d'autres. Le terrain avait bien reçu la pluie, mais ne produisait que des épines. Tout ce dont il est question dans ces versets 4, 5, sont des choses accordées, des privilèges dont on jouit, au milieu desquels on se trouve, mais ce n'est pas la nouvelle vie. Il faut plus que de parler des langues, que d'avoir la connaissance et toute la foi jusqu'à transporter des montagnes (1 Corinthiens 13). Ces versets montrent jusqu'à quel point on peut jouir des privilèges extérieurs, sans être sauvé. Goûter la bonne parole, c'est beaucoup; le Seigneur dit aussi qu'il y en a qui la reçoivent avec joie (Marc 4: 16), mais il n'y a pas de racines jetées dans le coeur, il n'y a pas de réalité, et l'on se retire. Il est dit de Balaam que l'Esprit de l'Eternel fut sur lui (Nombres 24), et nous savons par d'autres passages de la Parole quelle était la méchanceté de son coeur, de sorte que la plus belle prophétie de la Bible est du plus méchant homme qui ait existé. Judas aussi avait joui des privilèges les plus grands; il avait été envoyé comme les autres pour prêcher et faire des miracles, et cependant il était un démon. Ainsi le Saint Esprit peut agir par un homme, sans que cet homme soit sauvé, et quant à ceux qui ayant crut ont été scellés, ce sceau doit être réalisé dans la conscience.

Au verset 15, commence la prière de Paul, comme nous l'avons vu. Les Ephésiens avaient de «l'amour pour tous les saints»; cela est nécessaire pour comprendre la vérité qu'il leur présente, selon ce qui est dit au chapitre 3: «comprendre avec tous les saints».

«L'espérance de son appel» (verset 18), non de *notre* appel, parce que tout est ici de la part de Dieu, et il faut bien saisir cela. C'est l'appel de Dieu lui-même (versets 3, 4, 5); c'est «son héritage» (verset 11, etc). Mais pour bien comprendre cette expression: «les richesses

de la gloire de *son héritage dans les saints*», il faut se rappeler que pour Israël, Jéhovah avait dit: «Le pays est à moi». A cause de cela même ils ne pouvaient vendre leurs possessions pour plus de cinquante ans (Lévitique 25: 23). Le pays était donc à l'Eternel, mais il en jouissait dans les Israélites son peuple. Il en est de même pour nous. Les saints héritent, et Dieu jouit de l'héritage en eux.

Nous trouvons au verset 19 la seconde requête de Paul pour les saints, savoir qu'ils comprennent cette puissance qui les concerne personnellement; cette puissance qui a pris un homme (Christ) mort, l'a ressuscité et l'a placé dans les lieux célestes, sur le trône de Dieu, au-dessus de tout. Ainsi voilà Christ mort, et Christ à la droite de Dieu; c'est le fait, et c'est la puissance de Dieu qui a agi. Cela s'applique à nous, mais voilà la différence: nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés (chapitre 2), tandis que Christ était dans la mort à cause de nos fautes et de nos péchés, et c'est alors qu'il a été élevé à la droite de Dieu. Mais la même puissance qui a opéré envers lui, a agi pour nous vivifier, nous ressusciter, et nous sommes assis en lui dans les lieux célestes.

Il est important de remarquer que Paul ne connaît pas Christ, si ce n'est après la mort. Le point de départ de son témoignage, c'est Christ ressuscité et placé à la droite de Dieu, sans parler de sa vie sur la terre. Cela n'est pas purement en conseil; il faut que ce soit accompli de fait pour que nous y soyons en lui. Ainsi la position actuelle de Christ, c'est d'être placé à la droite, et nous y sommes en Lui. Or cela tient à la nature de Dieu et à ses conseils, de sorte que nous avons ainsi les intentions de Dieu et la position actuelle du croyant.

Nous passons maintenant au chapitre 2

Chapitre 2

«Nous étions par nature des enfants de colère, comme aussi les autres» (verset 3). «Nous», c'est-à-dire les Juifs qui, dispensationnellement étaient près de Dieu (verset 17), mais qui, par nature, étaient enfants de colère. Il est beau de voir comment l'apôtre passe de là à «Dieu qui est riche en miséricorde». C'est le caractère de l'épître. Il ne s'agit pas de quelque chose qui a lieu en l'homme; l'apôtre va droit à la source, à Dieu qui, riche en miséricorde, tire de la misère et de la ruine ce qui était complètement perdu.

«Vous êtes sauvés par grâce» (verset 5); c'est un fait accompli et qui dure; ce n'est pas un principe, mais un fait; nous le retrouvons au verset 8. Aux versets 5 et 6, nous lisons «ensemble», cela veut dire Juifs et gentils. Comment cela peut avoir lieu, nous le voyons au verset 7; c'est la grâce toute pure dont Dieu déploie les richesses dans le Christ Jésus.

«Vivifiés ensemble avec lui», c'est un seul acte avec «vous êtes sauvés».

Au verset 8, nous est présentée une nouvelle idée: «Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi». Il semblerait que cela vient de l'homme, que c'est quelque chose qu'il doit faire; mais non, cela aussi vient de Dieu. La foi, c'est l'état de l'âme pour recevoir le salut que Dieu donne. Mais la foi est le don de Dieu, comme nous lisons: «Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu». Remarquez que ce n'est pas la grâce qui est le don; la grâce donne, ainsi le don de

Dieu, c'est bien la foi. Tout est par la foi; par elle nous avons part aux bénédictions de Dieu; mais si cela vient de moi, la chose la plus excellente provient de mon propre fonds. Au contraire, nous voyons que c'est Dieu qui agit ici. On dit: «Il n'y a qu'à vouloir». Très bien; mais d'où vient le vouloir? Ah! sans doute, l'homme voudrait avoir au moins ce petit coin pour y introduire sa personne et son action, mais «cela ne vient pas de vous». Mais, dit-on encore, il est écrit: «A tous ceux qui l'ont reçu...» Voilà la part de l'homme. Non, car si vous continuez le passage vous verrez que ceux-là sont «nés de Dieu»; or je ne puis m'engendrer moi-même.

Bien loin que la foi soit une chose qui provienne de l'homme, l'Ecriture établit tout le contraire: «Personne ne reçoit son témoignage» (Jean 3: 11, 32). «J'ai crié et il n'y a personne qui ait répondu» (Esaïe 50: 2). La foi est ce qui saisit pour l'âme, Dieu, Christ, le salut, tout en un mot; si elle vient de moi, tout ce qui concerne mon salut vient de moi. L'état du coeur est caractérisé par ces paroles: «Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie» (Jean 5: 40). Aussi est-il dit: «C'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire» (Philippiens 2: 13). Mais on insiste avec ces paroles: «Luttez pour entrer par la porte étroite» (Luc 13: 24), et moi je répète: «D'où vient la volonté?» Jean 1: 10-13, nous dit d'une part que le monde ne l'a pas connu et que les siens ne l'ont pas reçu, et de l'autre qu'à ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire, qui ont cru en son nom il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, mais n'oublions pas que ceux-là sont «nés de Dieu»; cela ne vient donc pas d'eux.

On dit encore qu'il faut qu'il y ait en l'homme quelque bien, quelque chose par où Dieu puisse le prendre, et l'on ajoute: «S'il n'y a pas de pouvoir, où est la responsabilité?» On ne fait pas attention à ceci: c'est que la responsabilité ne dépend pas du pouvoir, mais des droits de Dieu sur nous. Voilà, par exemple, un homme à qui j'ai prêté 50 000 francs, mais quand il s'agit de les rendre, il me dit: «Je n'ai pas de quoi vous payer, par conséquent je ne suis pas responsable». Est-ce que son impuissance pour payer anéantit sa responsabilité? Non, celle-ci dépend de mes droits sur lui.

Verset 10. «Nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes oeuvres». Nous sommes son ouvrage, grâce à Dieu, parce que la foi est un don de Dieu; c'est, comme nous le voyons, une autre création, une création toute nouvelle, qui ne tient en rien à notre ancienne position en Adam. J'étais mort; Christ est descendu là où j'étais, dans la mort avec moi et pour moi. Il a effacé mes péchés, et Dieu nous prend tous ensemble avec lui pour nous placer dans la même position que lui. C'est un fait, — une nouvelle création. Mais c'est quand nous sommes chrétiens que nous apprenons cela. A un pécheur, je parle de sa responsabilité; je lui dis: «Vous ne voulez pas venir à Christ pour avoir la vie».

Versets 9, 10. Les épîtres aux Romains, aux Colossiens et aux Ephésiens diffèrent essentiellement dans leur caractère. Dans les deux premières, l'homme est considéré comme un homme responsable sur la terre; dès lors il faut que la mort intervienne, ou bien que l'homme soit ressuscité. La première chose est l'enseignement de l'épître aux Romains; la seconde caractérise l'épître aux Colossiens. Dans l'épître aux Ephésiens, il n'en est pas ainsi: l'homme est déjà mort dans ses fautes et dans ses péchés; il n'y a dans son coeur aucun mouvement vers Dieu. Il n'est pas endormi, mais mort, et l'on ne réveille pas un mort. L'apôtre

commence au moment où Christ étant déjà entré dans cette mort où nous étions, Dieu l'a vivifié et nous avec Lui. On comprend donc que c'est une création tout à fait nouvelle, «afin que personne ne se glorifie», et quant aux oeuvres accomplies dans cette position, elles ont un caractère qui y convient. Dieu les a préparées à l'avance dans leur caractère. Dieu m'ayant fait cette nouvelle position où il me place, a aussi de bonnes oeuvres prêtes et en rapport avec cette position.

A partir du verset 11, nous trouvons l'application pratique ici-bas. Ce n'est pas le rétablissement d'une chose ancienne, mais, pour ceux qui étaient sous la loi, les Juifs, comme pour ceux qui étaient sans loi, les gentils, c'est quelque chose de tout nouveau; un ordre de choses entièrement différent. Ce qui est présenté est plus général que dans le premier chapitre. Les Juifs et les gentils sont unis en un. Dieu les prend pour en faire une seule et même chose, un seul homme nouveau. Les deux viennent ensemble comme de pauvres créatures placées sur le même pied (verset 3) pour recevoir le salut. Dieu, des deux en fait un, un seul corps; mais ici le corps n'est pas exactement la même chose que dans le premier chapitre, ce corps dont Christ est la tête. Ici, c'est le fait que les Juifs et les gentils sont unis ensemble. Au verset 16, nous lisons: «afin qu'il les réconciliât», ce n'est pas la même chose que réunir. Ils étaient, les uns Juifs, les autres gentils, séparés et ennemis; Christ les réconcilie en un pour les amener à Dieu, et alors il n'y a plus ni Juif, ni gentil; les deux sont faits un; il y a un seul homme nouveau. Dans la croix, c'en était fait de la circoncision et de l'incirconcision; l'inimitié qui séparait les uns des autres est détruite. Pris au même point, amenés dans la même position, ils jouissent des mêmes privilèges.

Verset 18. «Par un même Esprit»; la loi est en quelque sorte remplacée par l'Esprit dans les voies dispensationnelles de Dieu. On va au Père par Christ et par un seul Esprit.

Verset 20. Les prophètes dans ce verset sont ceux du Nouveau Testament, comme nous le voyons aussi au chapitre 3: 5. Ce sont les premières pierres du fondement, Jésus Christ étant lui-même la maîtresse pierre du coin.

Dans l'épître aux Corinthiens, Christ est le fondement, parce qu'il s'agit de bâtir l'Eglise sur la terre. Ici, il est la maîtresse pierre du coin, qui unit et consolide le tout; sans elle tout se disjoindrait. Nous trouvons dans ces derniers versets les deux caractères de l'Eglise comme maison, mais non pas l'Eglise envisagée comme corps. Ici nous avons l'édifice qui croit pour être un temple; ce n'est pas encore achevé, mais cependant c'est déjà maintenant «une habitation de Dieu par l'Esprit». Ce n'est qu'après la rédemption accomplie que Dieu peut habiter au milieu des hommes, comme nous le voyons déjà à l'égard d'Israël (Exode 29: 45). Dieu était venu habiter au milieu de son peuple (Exode 40: 34, 35; 2 Chroniques 7: 1, 2); mais à cause des péchés d'Israël et de Juda, la gloire quitta le temple, qui fut détruit (Ezéchiel 10; 11; 2 Chroniques 36), et le peuple fut emmené captif. Maintenant, après la rédemption accomplie par Christ, Dieu a une autre habitation. «Vous êtes édifiés ensemble, pour être une habitation de Dieu». Le Saint Esprit habite là.

La présence du Saint Esprit ici-bas forme le corps en unissant tous les vrais chrétiens à Christ qui est la tête. Mais en même temps, il habite dans la maison.

Nous en venons maintenant au chapitre 3

Chapitre 3

Nous avons eu jusqu'à présent l'expression des pensées de Dieu nous présentant l'exposé de toutes nos relations: 1° avec le Père comme ses enfants et nous les héritiers; la gloire de Christ étant le centre du système; 2° avec Christ glorifié, tête du corps qui est l'assemblée et nous membres de son corps — puis enfin, la maison sur la terre, où Dieu habite par son Esprit, ce qui est autre chose que l'union des croyants. Dans ce chapitre qui, à partir du verset 2, n'est qu'une parenthèse, se trouve développé le ministère confié à Paul à l'égard de l'Eglise.

Aucun écrivain du Nouveau Testament, excepté Paul, ne parle de l'Eglise comme corps, et même, sauf un seul passage, il n'y a point d'autre épître que celle-ci où il en fasse mention. Nulle part non plus, si ce n'est ici, il n'est parlé de l'assemblée comme maison en tant qu'elle est l'habitation de Dieu ici-bas. Pierre parle bien de la maison, mais au point de vue des pierres vivantes qui viennent pour la constituer. Mais le fait de l'union des Juifs et des gentils en un corps ne se trouve que dans cette épître de Paul.

Paul parle de ce ministère qui lui est confié à l'égard de l'Eglise, comme entièrement distinct de celui de l'évangile (voir Colossiens 1: 23-25, où nous trouvons les deux ministères).

Nous ne trouvons aucune révélation de l'Eglise dans l'Ancien Testament; c'était un mystère caché en Dieu (verset 9). Les nations devaient être «coparticipantes de sa promesse»; il y avait une promesse en Christ. Les Juifs ayant rejeté Celui en qui elle s'accomplissait ont perdu tout droit à la promesse, et ils ont dû entrer comme les gentils pour lesquels il n'y avait pas de promesse (2: 12).

Aussi longtemps que les Juifs sont un peuple, l'Eglise ne peut exister. Les Juifs et les nations sont distincts comme nous le voyons par ces passages: «J'appellerai mon peuple ce qui n'était pas un peuple», et «Nations, réjouissez-vous avec son peuple». Il était impossible que l'Eglise fût révélée tant que le judaïsme subsistait, car ils sont l'opposé l'un de l'autre. La responsabilité des Juifs, c'était de maintenir ferme la paroi mitoyenne qui les séparait des nations; l'Eglise est fondée au contraire sur la destruction de cette séparation. La prédication de l'évangile détruit le judaïsme.

Si on parle de l'Eglise comme subsistant avant la croix, on détruit la vraie notion de l'Eglise. Avant la rédemption et la glorification de Christ, il n'y avait point de tête pour le corps; ainsi le corps ne pouvait pas exister. Avant l'ascension, le Saint Esprit n'était pas encore venu, parce que Jésus n'avait pas été glorifié (voyez Jean 7: 39). Ainsi les saints n'étaient pas baptisés d'un même Esprit pour être un seul corps. L'Eglise était dans la pensée de Dieu, elle faisait partie de ses plans, mais c'était une chose jusqu'alors entièrement inconnue; un mystère caché en Dieu dès les siècles.

Parler d'une église juive, c'est en fait nier l'Eglise. On cherche à détruire la force de la descente du Saint Esprit, ou à en affaiblir la portée parce que l'une appuie l'autre. C'est ainsi que l'on voit Abram reniant devant Pharaon son union avec Saraï, et il est enrichi par Pharaon, bien qu'ensuite renvoyé avec honte.

L'Eglise est en témoignage aux puissances dans les cieux, mais ni les anges, ni les hommes, n'en connaissent rien avant la révélation du mystère. C'est ce que nous trouvons encore en Colossiens 1: 26 et Romains 16: 25. Mais elle comprend toute l'économie actuelle.

Pour ce qui concerne les saints de l'Ancien Testament, Dieu en a pris soin. Tout ce qui concerne les souffrances et les gloires de Christ s'y trouve, mais l'Eglise n'y est pas révélée: c'était le trésor caché dans le champ. Maintenant on a réduit le christianisme à un judaïsme un peu poli et développé, mais on abaisse ainsi le christianisme. Sous l'Ancien Testament, le voile était dans le tabernacle, «l'Esprit Saint indiquant ceci: que le chemin des lieux saints n'était pas encore manifesté». Par Christ, le voile a été déchiré et nous avons une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints. Ce n'est pas l'Eglise, mais cela montre combien tout était à faire.

Verset 13. «Ce qui est votre gloire»; c'était la gloire des gentils que Dieu pensât tellement à eux.

Verset 14. Maintenant vient la prière de Paul fondée sur le nom de «Père de notre Seigneur Jésus Christ». Ici l'apôtre ne demande pas que l'on connaisse quelque chose, comme au chapitre 1er, mais que l'on ait quelque chose; que l'on possède tellement «Christ, qu'il habite dans vos coeurs par la foi». C'est quelque chose en eux, ce n'est pas objectif. Christ habitant ainsi en nous, nous sommes fondés dans l'amour. Quand l'apôtre parle de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur, il ne dit pas de quoi; il désire que Christ demeure en eux, et Christ est le centre de toute la gloire.

Verset 15. «Duquel (le Père de notre Seigneur Jésus Christ) toute famille est nommée». Il n'y avait autrefois qu'une famille qui pût se réclamer du nom de Jéhovah, c'est le peuple qu'il a connu (Amos 3: 2); il avait appelé Abraham afin d'avoir, dans sa postérité, un peuple qui conservât la connaissance du vrai Dieu. Mais quand il s'agit du Père de notre Seigneur Jésus Christ, alors toutes les familles bénies, anges, etc., se rangent sous ce nom, Christ étant le centre de tout.

Or moi, j'ai ce Christ dans mon coeur, le saisissant par la foi. Je suis ainsi au centre de toute la gloire qui l'entoure. Je me perds dans cette étendue immense, mais j'y trouve Christ qui m'a sauvé et je suis à mon aise. Si j'allais à la cour de quelque puissant monarque, je m'y sentirais comme perdu, mais si le prince impérial est mon plus grand ami et que je l'y trouve, je suis à l'aise: il en est ainsi de Christ. Il est dans mon coeur; il me fait voir toute cette gloire et je connais l'immensité de son amour; l'amour de Celui qui s'est fait homme demeure dans mon coeur. Etre chef sur toutes choses, c'est différent, mais quand il est envisagé comme tête de l'Eglise, il remplit tout de sa gloire et nous rend capables d'y être, «étant fortifiés» comme le demande Paul, «en puissance par son Esprit, quant à l'homme intérieur».

Ainsi Christ est en moi, dans mon coeur, mais ce n'est pas pour en jouir seul. C'est pour «comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur et la longueur, et la profondeur et la hauteur», et Christ étant là, je connais cet amour dont l'étendue surpasse toute connaissance. Alors je ne pense pas à ma petitesse, point du tout à moi-même; je vois et réalise toute cette scène de gloire et d'amour au centre de laquelle je me trouve. Christ en nous, nous rend capables d'en jouir; c'est l'état de l'âme. Il n'y a pas de limites (verset 19); impossible d'en trouver, c'est de toutes parts infini, et le bonheur est que je n'en puis sortir: je trouve Christ partout. C'est «jusqu'à toute la plénitude de Dieu». Tout ici est subjectif, remarquons-le. C'est «la puissance qui opère *en nous*» (verset 20), non pas pour nous, comme on le dit souvent. Par cette puissance qui opère *en nous* à présent, qu'il soit glorifié à jamais dans l'Eglise.

Ici se termine, à proprement parler, l'épître. Il y a encore deux sujets supplémentaires: la relation de Christ avec l'assemblée comme épouse, et le combat contre Satan, puis aussi les exhortations, mais celles-ci en rapport avec la position du chrétien.

Chapitre 4

Verset 1. Nous avons ici un principe général, tandis qu'au verset 17 il s'agit des individus: «Marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés». Ils devaient marcher d'une manière digne de l'appel de l'Eglise, et spécialement de la présence du Saint Esprit.

On trouve quatre fois cette expression: marcher d'une manière *digne*: 1° *de Dieu* qui nous «a appelés à son propre royaume et à sa propre gloire» (1 Thessaloniens 2: 12); 2° «*digne du Seigneur* pour lui plaire à tous égards» (Colossiens 1: 10), c'est-à-dire digne de Christ, selon la position où nous sommes; 3° *digne de l'Evangile* du Christ (Philippiens 1: 27), et 4° ici «*digne de l'appel*»; cela nous montre ce que doit être notre marche en rapport avec la gloire, la grâce et la sainteté de Dieu.

Verset 2. «Avec toute humilité et douceur». Marcher dans l'amour, être patients, humbles, c'est le grand secret. Si l'on est humble, patient, on supporte les autres, et c'est le moyen pratique de garder l'unité de l'Esprit. La première chose c'est de ne penser rien de soi-même; de s'estimer petit. Si l'on n'est pas dans la présence de Dieu, le moi se manifeste tout de suite; dans cette présence, on ne pense rien de soi-même, ni pour soi-même. Dans la connaissance de Dieu, il y a une sagesse de Dieu. Un chrétien ne doit penser à lui-même que pour s'humilier; on en a besoin quelquefois. Il faut qu'il n'y ait point de «*moi*» pour agir, point de «*moi*» pour ne pas agir (*). Voyez dans 1 Corinthiens 13, il n'y a pas un mot qui marque l'activité du «*moi*». La fin du «*moi*», voilà le vrai progrès. L'amour ne pense jamais à soi, et c'est le caractère de celui qui est rempli du Saint Esprit.

(*) Voyez pour les deux cas, l'exemple de Moïse; son «*moi*» agit pour tuer l'Egyptien; son «*moi*» ne veut pas agir quand Dieu l'envoie.

Versets 4-6. Nous avons là trois cercles concentriques: premièrement une *unité intérieure* (verset 4), chose très réelle; ensuite une *unité extérieure* (verset 5); c'est la profession, on invoque le nom du Seigneur; et enfin un cercle plus étendu (verset 6), une *unité universelle*,

mais l'apôtre revient à ce qui est subjectif: «*en nous tous*». D'abord l'unité du corps, puis celle de la profession, en dernier lieu, un seul Dieu et Père de tous, ce qui est beaucoup plus large, et cela en *nous tous*.

Maintenant vient le sujet du ministère qui a déjà été traité en détail (*) et sur lequel nous ne reviendrons pas. Je rappellerai seulement que le but du ministère est individuel: c'est le perfectionnement des saints. Ses deux sources sont Satan vaincu et Christ remplissant toutes choses. Il descend jusqu'au hadès, et monte jusqu'au trône de Dieu, remplissant tout de la rédemption qu'il a accomplie. Alors il emploie ceux qu'il a délivrés pour être serviteurs dans l'oeuvre, et c'est là le ministère.

(*) Voyez page 161. [[page 165 l'original voir « sur le Ministère », article 16](#)]

Au verset 17, commencent les exhortations pratiques, mais non pas en rapport avec la position ecclésiastiques ou collective; c'est plutôt individuel.

Versets 20-24. La vérité en Jésus, c'est que j'ai dépouillé le vieil homme et revêtu le nouveau. Je ne suis pas dans la chair. Le second homme est ma vie, et non pas le premier. «Vous n'avez pas ainsi appris le Christ», le Messie connu, non comme tel, mais comme celui qui est mort. Ayant été «fait péché», il en a fini avec le péché à sa mort. Pendant sa vie sur la terre, quant à tout ce qui l'entourait, il avait toujours affaire avec le péché, mais maintenant il est quitte du péché. J'en ai fini avec lui aussi; j'ai dépouillé le vieil homme, et revêtu l'homme nouveau.

«Et d'être renouvelés dans l'esprit de votre entendement» (verset 22); c'est une autre série de pensées, dans laquelle nous entrons quand nous sommes à Christ. La source est autre, le courant doit l'être aussi. La source de nos pensées devrait toujours être l'Esprit de Dieu. Le renouvellement est une chose présente, qui continue, qui est toujours dans sa fraîcheur, comme le Saint Esprit qui le produit. Comme chrétien, je ne devrais donc avoir aucune pensée qui ne fût de l'Esprit de Dieu, bien que je ne veuille pas dire que tout ce dont j'ai à m'occuper soit essentiellement céleste: Jésus était charpentier.

Verset 24. La sainteté est produite par la vérité. «Sanctifie-les par la vérité; ta parole est la vérité» (Jean 17).

Verset 32. «Comme Dieu aussi vous a pardonnés en Christ». Le caractère de Dieu envers nous, doit être ce qui détermine notre caractère devant le monde. Il y a deux choses qui, dans la pratique, caractérisent le chrétien: la première, c'est que le vieil homme est loin et que le nouvel homme est là; la seconde, que le Saint Esprit demeure en moi. Je ne dois pas le contrister, mais cela introduit le caractère de Dieu lui-même.

Chapitre 5

Ainsi deux choses constituent le caractère subjectif de notre marche; c'est d'avoir revêtu le nouvel homme, et d'avoir présent en nous le Saint Esprit que nous ne devons pas contrister. Cette dernière chose introduit Dieu comme Père: «Soyez donc imitateurs de Dieu comme de

bien-aimés enfants». C'est là ce que nous avons déjà trouvé plus haut: faire «comme Dieu en Christ». C'est son caractère, non *pour* ou *à cause* de Christ, mais comme manifesté en Christ. Dieu nous pardonne aussi pour l'amour de Christ, et c'est la justification; ici, il s'agit de revêtir le même caractère que Dieu a montré en Christ. Ainsi être «imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants», est le point de départ de l'exhortation; et l'esprit dans lequel nous marchons, c'est d'imiter Dieu. Il nous a pardonnés en Christ; nous avons à revêtir ce caractère.

Nous retrouvons dans ce chapitre les deux caractères essentiels de Dieu: Il est *amour* et il est *lumière*. C'est là son essence. Nous trouvons des attributs de Dieu il est saint, il est juste; mais il n'est jamais dit Dieu est sainteté, Dieu est justice. Il est amour et lumière, et, comme ses enfants, nous sommes appelés à marcher dans l'amour et comme des enfants de lumière. Bien plus, nous sommes «lumière dans le Seigneur».

Nous sommes, quant à notre position, assis dans les lieux célestes en Christ, et nous sommes envoyés dans le monde pour manifester le caractère de Dieu.

Verset. 2. «Marchez dans l'amour comme aussi le Christ nous a aimés». Voilà donc l'expression de l'amour dans un homme, et cela nous est proposé comme exemple. C'est une règle bien autrement élevée que la loi. Nous voyons en Christ un homme dont l'amour va jusqu'à se donner pour nous; c'est un amour absolu qui s'oublie et se sacrifie pour le bien d'autrui. Je trouve deux grands principes caractérisant l'amour: on aime de bas en haut, comme, par exemple, nous aimons Dieu; ou bien de haut en bas, comme Dieu aime les pécheurs. Le caractère de l'amour est différent dans ces deux cas.

Si j'aime de bas en haut, plus l'objet est excellent, plus l'amour est excellent aussi. Si au contraire j'aime de haut en bas, plus l'objet est misérable et vil, plus l'amour est grand. Or Christ s'est donné pour ce qu'il y avait de plus misérable, et en même temps, il s'est offert à Dieu. La même chose doit se trouver en nous, et c'est bien plus qu'aimer son prochain comme soi-même, car dans ce cas, mon amour est la mesure et il y a mutualité, tandis que, dans l'amour de Christ, on voit que c'est l'être le plus misérable qui en est l'objet.

Verset 3 et suivants. Tout est contraste ici, le vieil état et le nouveau, comme on le voit en comparant les versets 2 et 3.

Au verset 6, nous voyons que le jugement n'est pas sur l'incrédulité seulement, mais aussi à cause des choses commises.

Au verset 8 et 9, nous avons le second caractère de Dieu: la *lumière*. Ce caractère est aussi le mien. Nous sommes lumière dans le Seigneur, mais remarquons qu'il n'est jamais dit que nous sommes amour. L'amour en Dieu est souverain; Dieu aime ainsi, en souverain; il n'est lié à personne pour l'aimer; nous ne pouvons aimer de cette manière, bien que nous aimions et que nous soyons tenus d'aimer. Mais étant participants de la nature divine, nous avons une nature pure, et nous sommes *lumière*. La vie et la lumière sont identiques, comme nous le voyons en Jean 1: 4; or nous avons la vie, nous sommes lumière.

Le verset 14 parle d'un chrétien qui est lumière, puisqu'il est chrétien; mais il dort, de sorte qu'il ne pense pas, n'entend point, ne voit pas; peut-être rêve-t-il un peu, et bien qu'il ait la vie, il est comme un mort. Il n'est pas mort, car lorsqu'on dit: «Toi qui dors», la vie est là; mais il doit se réveiller pour sortir d'entre les morts auxquels il est semblable tant qu'il dort. Tel est le chrétien mondanisé. Ce passage fait allusion à l'état d'Israël qui dort au milieu des nations, tout en étant le peuple de Dieu (Esaïe 60: 1). Quand la gloire se lève sur Sion, Israël est converti (comparez Esaïe 51; 52, avec 60: 1; vous trouvez d'abord trois fois *écoutez-moi*, c'est l'exhortation de l'Eternel; puis, trois fois, *réveille-toi*, s'adressant la première fois à l'Eternel pour qu'il déploie sa puissance, puis Dieu répond à Jérusalem pour la relever, et enfin à Sion pour la glorifier. Ensuite vient le passage du chapitre 60, quand Jérusalem est convertie).

Verset 15. Nous traversons un monde méchant; il faut être sage et prudent et non pas seulement droit de coeur.

Verset 16. Il faut saisir les occasions (Daniel 2: 8); or quand on est près de Dieu, on les trouve plus facilement. Il y a aussi (verset 18) une énergie spirituelle, l'opposé de l'ivresse, qui élève au-dessus des circonstances qui nous entourent.

Verset 20. *Rendant grâces pour toutes choses*; cela suppose une volonté entièrement brisée et une complète confiance en Dieu. On peut le faire si l'on croit que Dieu conduit toutes choses, et il y aura même plus de reconnaissance pour les peines que pour les joies.

Verset 22 et suivants. Maintenant vient une chose à part. Ce ne sont pas les conseils éternels de Dieu, mais l'amour spécial de Christ pour l'Eglise, — ce qui dépend d'une relation spéciale. Nous voyons, en Matthieu 13, un marchand qui cherche de belles perles. Il a en lui-même la pensée de cette beauté, il s'y connaît, il sait apprécier les belles perles. Il en est ainsi de Christ à l'égard de l'Eglise; il a apprécié sa valeur, il l'a aimée et, pour l'acquérir, il s'est livré lui-même. Remarquons ici qu'il n'est jamais dit que Dieu a aimé l'Eglise, ni que Christ a aimé le monde; ce serait aimer ce qui est mondain. Dieu aime le monde dans son amour souverain. Il n'aime pas la chose mauvaise, mais ceux qui sont dans le monde. Le caractère du monde et celui de Dieu sont tout opposés (Jacques 4: 4), cependant Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans ce sens-là je dois aussi aimer le monde. Comme étant Dieu, Christ a aussi aimé le monde, mais non en vertu d'une relation spéciale. *Dieu* aime le monde, mais il n'est pas dit que le *Père* aime le monde. Il y a un amour qui est un effet de bonté, de caractère, de nature, qui se rapporte aux conseils de Dieu; il y a un amour qui résulte de relations spéciales, tel est l'amour de Christ pour l'Eglise. Moi, par exemple, je dois aimer tout le monde, mais aimer ma femme est une tout autre chose. On perd la portée des choses en les confondant et en voulant donner un caractère moral à une relation du coeur. *Christ homme* fait entrer dans une certaine relation ceux qu'il a acquis pour Lui-même, et ainsi il a, avec l'Eglise, des relations de coeur. «Il a aimé l'Eglise».

Ici l'ordre est important. D'abord Christ l'a aimée; c'est l'origine, le fondement de tout. Ensuite, il s'est livré pour elle, c'est le commencement de l'activité de son amour. Mais elle n'était pas telle qu'il la voulait, cela produit de sa part la sanctification et comme suite la

glorification. Il s'est donné tout entier pour l'avoir; c'est une affection parfaite, une affection qui se donne pour son objet. Le point de départ est là. Quand il la possède ainsi, s'étant livré pour l'acquérir, il la sanctifie, la nettoyant par le lavage d'eau, par la Parole (comparez Jean 17: 17 et 13: 1-11).

Il s'approprie l'Eglise en deux sens. Il se donne pour elle, et la rend propre pour Lui. Elle est l'objet, lui l'affection absolue, aussi n'est-il pas dit: l'Eglise aime Christ, mais elle est «soumise» à Celui qui l'a aimée. L'amour du croyant pour Christ est sans doute une réalité (Jean 14: 15, 21, 23; 21: 15; 1 Jean 4: 19), mais c'est dans son obéissance qu'il montre son amour. L'amour de Christ pour l'Eglise, bien qu'amour de relation, n'en est pas moins souverain.

Le troisième fait, c'est que Christ se présente l'Eglise à lui-même. Nous avons donc le passé, — Il s'est livré; le présent — Il la sanctifie; l'avenir — Il se la présente, et tout a son fondement dans l'amour. Dans cette parole «afin qu'il se la présentât», il y a une allusion à Eve que Dieu présente à Adam, après l'avoir formée (Genèse 2: 22). Ici, Christ se présente l'Eglise à lui-même, parce qu'il est Dieu en même temps que second Adam.

Une autre vérité importante, c'est que la sanctification est en rapport avec la gloire et s'y rattache. C'est ce que nous trouvons partout. Christ lave l'Eglise par la parole pour se la présenter *glorieuse*, sans tache. Le caractère de la sainteté se rattache directement à la gloire de Christ (2 Corinthiens 3: 18), mais ce n'est pas dans ce monde que nous atteignons le but. Les Wesleyens disent: «Soyez saints, *comme* je suis saint», de même qu'il est écrit «soyez parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait» (Matthieu 5: 48), et ils ajoutent qu'il s'agit d'une sainteté relative. Mais je demanderai: «Etes-vous parfaits, comme Christ dans la gloire est parfait?» C'est là le point. La vérité est ceci: la Parole révèle ce qui se rapporte à la gloire où Christ se trouve, et nous avons l'exhortation: «Quiconque a cette espérance en lui, se purifie, comme lui est pur»; pur, où? Dans la gloire, pas dans ce monde; mais nous nous purifions ici-bas, en rapport avec cette gloire. Si j'ai toujours à me purifier, c'est que je ne suis pas pur.

Une dernière chose que nous trouvons, ce sont les soins de Christ pour l'Eglise. L'aimant comme lui-même, il la nourrit, et ces soins s'exercent par le ministère, quelque faible que soit d'ailleurs l'instrument employé.

Au verset 23, le *corps* doit être pris au sens naturel, car il est le Sauveur du corps aussi bien que de l'âme, mais au verset 30, c'est «le corps», dans le sens du premier chapitre.

Chapitre 6

Maintenant le chrétien est présenté comme ayant affaire avec Satan. La place du combat, il faut le remarquer, ce sont les lieux célestes. La «lutte n'est pas contre le sang et la chair», c'est-à-dire contre les hommes; c'est une allusion à Josué et aux Israélites quand ils furent entrés en Canaan. Dans cette épître nous sommes en Canaan, non dans le désert, car il ne

s'agit pas des voies de Dieu. Tout — le témoignage et les puissances de méchanceté — est dans les lieux célestes.

Il y a deux choses dans la vie chrétienne, le désert et Canaan. Pour être en Canaan, il faut avoir traversé le Jourdain, être mort et ressuscité avec Christ. La mer Rouge et le Jourdain, sont les types de deux choses qui se réunissent et se touchent au fond. L'une est la mort et la résurrection de Christ, réalisées par la foi comme apportant une parfaite délivrance de tous nos ennemis. Dans le Jourdain, j'ai le type de ma mort et de ma résurrection avec Christ, et voilà pourquoi nous y trouvons l'arche. Dans le premier cas typifié par la mer Rouge, on sort de l'état de péché, on est affranchi par le Jourdain, en figure, on entre dans le ciel. Mais là se trouve le combat. Les choses célestes sont administrées; c'est notre privilège d'en jouir, mais Satan s'y oppose. Si l'on examine le livre de Josué, on voit que c'est après Guilgal, quand «l'opprobre d'Egypte» a été roulé de dessus les Israélites, que le combat commence. La manne a cessé, on mange les bonnes choses du pays et l'on est alors l'armée de Dieu; le service est celui des hommes célestes.

Quant au désert, il n'entre pas dans les conseils de Dieu, mais bien dans ses voies pour mettre le peuple à l'épreuve. Ainsi le brigand entre dans le paradis sans avoir à traverser le désert. Mais il y a pour traverser le désert toutes les ressources nécessaires; on y est l'objet des soins de Dieu, comme on le voit pour Israël en Deutéronome 8. De sorte que l'on peut dire: on est avec Dieu dans le désert, on est avec Satan dans les lieux célestes, ce qui, tout en semblant paradoxal, est cependant un fait réel. Le livre des Nombres nous présente tout ce qui est arrivé dans le désert, l'ordre de la marche, les épreuves et les murmures, hélas! mais aussi, au chapitre 19, ce qu'il faut pour purifier les pieds dans la marche à travers le désert; au 20e, la traversée sous la verge d'Aaron, le grand sacrificateur, c'est-à-dire la grâce et l'intercession, et à la fin, au chapitre 23, Dieu ne voit pas d'iniquité en Israël.

Ce qui est décrit au chapitre 8 du Deutéronome, n'est pas ce que nous trouvons dans les Ephésiens. On est sauvé, amené à Dieu; on fait ses expériences: c'est le désert; mais, pour entrer dans les lieux célestes, il faut traverser le Jourdain, il faut la mort et la résurrection avec Christ. Si le Jourdain figure la mort au sens littéral, comment y a-t-il encore à combattre? On ne combat pas avec une épée dans le ciel. Mais on réalise d'avance par la foi la mort et la résurrection avec Christ. Dans la mer Rouge, on a une figure de la rédemption; c'est ce que nous trouvons dans l'épître aux Romains; on se tient pour mort. Mais, ayant traversé le Jourdain, je suis ressuscité avec Christ. C'est ce que présente l'épître aux Colossiens; là aussi, faisant un pas de plus, je trouve Guilgal et la circoncision. J'en ai fini pratiquement avec la chair, seulement il faut toujours y retourner, comme les Israélites après leurs victoires. Les succès réveillent la chair; c'est pourquoi bien des âmes qui ont été des moyens de bénédiction, se perdent quant au témoignage, parce qu'elles ne sont pas revenues à Guilgal, la mort de la chair. Dans l'épître aux Ephésiens, il y a encore un pas de plus, on est dans les lieux célestes, mais là se trouve le combat.

Une autre chose qui fait la différence entre le désert et le pays, c'est la manne. Une fois en Canaan, elle cesse. La manne est bonne, mais elle est pour le désert et non pour Canaan.

En traversant ce monde, je trouve des peines, des difficultés, et la grâce de Christ est là pour y faire face, mais ces difficultés et ces peines ne constituent pas le combat dans les lieux célestes. La manne, c'est Christ pour la position du chrétien dans le monde. Christ a passé dans ce monde à travers tout ce que je puis y rencontrer, et sa sympathie, sa grâce, son intercession sont là pour soutenir, fortifier, encourager mon âme. Mais je suis aussi ressuscité avec Christ, et même en Lui dans les lieux célestes. Comme ressuscité, je me nourris de Christ, j'affectionne les choses qui sont en haut où il se trouve, et c'est là le blé, les choses excellentes du pays. Trop souvent, hélas! on se contente de rester dans le désert et l'on n'a que la manne, chose précieuse, mais on peut jouir de plus. Ainsi, dans le culte, les âmes rendent grâces de ce qu'elles sont sorties d'Égypte, de ce qu'elles sont lavées de leurs péchés, sauvées. C'est une bonne chose; mais n'a-t-on rien à dire du lieu où Dieu nous a conduits et introduits?

Dans l'épître aux Ephésiens, introduits en Christ dans les lieux célestes, nous sommes l'armée de Dieu, pour combattre pour Lui. Ce sont ses affaires, peut-on dire. Comment le réaliser? Comment livrer ce combat? La *première chose*, c'est: «Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force»; cette puissance qui autrefois fit tomber les murailles de Jéricho, avec le moyen le plus insignifiant, le moins propre assurément à faire tomber une muraille.

La *seconde chose*, c'est, «Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu». Les armes de l'homme dans cette guerre ne sont rien. Il s'agit des *artifices* du diable, non de sa puissance, car il a été vaincu et il faut lui résister (Jacques 4: 7). Mais il y a ses ruses, par lesquelles il s'efforce de détourner, de corrompre, de séduire, comme dans le cas d'Hacan et des Gabaonites. Il faut donc, pour tenir ferme, avoir revêtu l'armure *complète* de Dieu, pour ne laisser aucune partie faible, rien d'ouvert à ses attaques subtiles. Ayant ainsi revêtu l'armure complète, on tient ferme contre les artifices du diable, et au mauvais jour, quand la malice de Satan est plus évidente, on peut résister, et avant tout surmonter et tenir ferme. Dans les deux cas, le mot «complète» est important.

«Ayant ceint vos reins de vérité»; ce n'est pas tant la connaissance que l'état de l'âme et du cœur, où tout est en bon ordre par la puissance active de la vérité. Les pensées, les mouvements du cœur, les paroles, la conduite, tout est réglé par elle.

Remarquons ensuite qu'on est complètement revêtu des armes défensives, avant de prendre aucune arme offensive. Souvent on veut agir avec l'épée de la Parole sans que tout soit bien réglé dans la marche, et de terribles chutes en sont le résultat.

«La cuirasse de la justice», dans la conduite, car tout est pratique dans ce passage. Il s'agit donc de conserver une bonne conscience par une conduite sans reproche (Actes des Apôtres 24: 16).

«Ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix:» on traverse le monde en ayant conscience de la paix de Dieu dans le cœur; on marche dans un esprit de paix, en aimant les âmes. On combat les artifices de Satan, mais en conservant un esprit paisible; «la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu». C'est souvent très difficile de ne pas

s'indigner, quand on voit toute la fausseté qui se trouve dans les esprits, mais la paix de Dieu régnant dans l'âme, on reste paisible au milieu de tout.

Ces trois premières choses que nous venons de voir expriment l'état de l'âme. Nous sommes exhortés ensuite à prendre, par-dessus tout, «le bouclier de la foi», c'est-à-dire une entière confiance en Dieu, dans son amour, sa puissance et sa fidélité envers nous. C'est ainsi que les traits enflammés du malin sont sans aucun effet. Ensuite, étant sauvés, en ayant l'heureuse certitude, nous pouvons marcher la tête haute, ayant la confiance que nous sommes réconciliés avec Dieu et jouissant du salut.

Alors on peut prendre l'épée, manier la Parole pour attaquer. Mais il faut savoir s'en servir, et pour cela nous sommes guidés par l'Esprit dont elle est l'épée.

Puis vient (verset 18) la dépendance complète de Dieu. Quelles que soient les armes défensives et l'épée, j'ai besoin de rester toujours dans cette dépendance, d'y marcher constamment.

Enfin l'apôtre recommande l'activité de l'amour envers «tous les saints». C'est ce qu'il faisait lui-même; nous trouvons fréquemment cette mention des saints dans ses épîtres et nous savons que le coeur de Christ les embrasse tous.

«Il habita au milieu de nous» - Jean 1: 14-18

ME 1879 page 333

Je lis ces quelques versets pour arrêter nos pensées sur la personne du Seigneur, le fondement de toutes nos espérances. Par le Saint Esprit qui nous a été donné, nous pouvons dire, quoique personne n'ait jamais vu Dieu, — si nous demeurons dans l'amour: «Dieu demeure en nous, et son amour est consommé en nous». Or cela donne de la force, aussi bien que l'état pratique de l'âme, et toutes choses.

Le grand point ici, c'est qu'il a été *manifesté*, — non pas seulement qu'il était Dieu, comme au commencement du chapitre, «le même hier et aujourd'hui et éternellement», — et qu'il devint chair. Il était toujours les délices de Dieu, et Ses plaisirs étaient avec les fils des hommes; et ainsi il devint homme pour ramener des hommes à Dieu. Il devint homme lui-même, afin que toute la bonté de Dieu fût manifestée au milieu du mal de ce monde. Dieu a été ici-bas, au milieu du péché, de la ruine et de la misère, et là «il prit nos langueurs et porta nos douleurs», habitant «*au milieu de nous*». Nous pouvons parler justement de ses douleurs, parce que lui en parle. Nous le voyons au milieu de toute la misère d'ici-bas, et nous apprenons que *Dieu* est venu dans le monde au milieu de toutes les langueurs et de toutes les douleurs, les portant beaucoup plus que nous-mêmes.

Je ne parle pas maintenant de la mort, mais de la vie du Sauveur, comme nous le voyons au tombeau de Lazare où Marie lui dit: «Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort». Il vint dans le monde pour Matthieu être l'expression de tout ce que Dieu est, et cela, non comme il apparut pour un moment à Abraham, ou sur le Sinaï à Moïse; — mais il vint et *habita*. Il vivait et marchait constamment au milieu des hommes. Il n'était pas au milieu des anges dans le ciel, mais venu ici-bas, il demeurait au milieu de tout ce qui s'y trouve, pour être un homme de douleurs et sachant ce que c'est que la langueur. Et c'était Dieu lui-même: quelle pensée!

Il vint comme la vérité, et l'homme le rejeta son rejet faisait partie de la vérité. Mais la grâce vient la première, car c'est la grâce qui l'amena dans ce monde; il en était plein, comme nous lisons au verset 14. C'est une chose merveilleuse que Dieu soit venu ainsi et se soit assis à côté de moi, que Dieu soit descendu ainsi en grâce, parce que j'étais dans la misère.

Mais il y a une autre chose: nous sommes en communication directe avec Lui, car «de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu et grâce sur grâce». Il n'y a pas un saint sur la terre qui n'ait *reçu*, et qui ne soit de cette manière en communication directe avec toute la plénitude de Christ. Quelle responsabilité pour celui qui y a part! Il y a bien de quoi m'humilier, quand je dis: Me voici, recevant de cette infinie plénitude de bénédiction. Je reçois maintenant; et comment toute cette plénitude de grâce est-elle manifestée dans mes voies? Nous avons besoin de nous souvenir continuellement que, «de sa plénitude nous avons tous reçu». Il n'y

a pas un seul vrai chrétien qui ne soit ainsi en communication directe avec toute la plénitude de Christ, afin qu'il en soit l'expression dans toutes ses voies.

Mais il y a une autre vérité qui est liée à celle-ci: «Personne ne vit jamais Dieu; le Fils unique qui est dans le sein du Père (qui *est*, non pas qui *était*, remarquez-le bien), lui l'a fait connaître». En le connaissant lui, je connais le Père, le Père dans le sein duquel il demeure. On entend dire souvent que le Fils unique laissa le sein du Père pour venir dans le monde, mais ce n'est pas du tout cela: il ne quitta jamais le sein du Père. Le «sein» est l'expression de toute l'étroite intimité de l'affection; et là il a été toujours. Toute la joie que le Père a en Lui, il nous la révèle. Il nous fait connaître ce qu'est le Père, comme lui le connaît.

A côté de cela, je trouve que «personne ne vit jamais Dieu»; mais Celui qui jouit de tout l'amour qui est dans son sein, lui l'a fait connaître. Il dit: «Mon Père et votre Père»; c'est le fruit de la rédemption; et le Saint Esprit nous est donné afin que nous le connaissions. N'est-il pas dit ailleurs aussi: «Personne ne vit jamais Dieu. Si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous, et son amour est consommé en nous». C'est toujours le Fils qui demeure dans le sein du Père, qui jouit de son amour tel qu'il est, et qui fait connaître le Père tel qu'il le connaît lui-même, qui nous amène à cette bienheureuse intimité et connaissance du Père. Quelle place! Elle doit nous faire sentir certainement combien nous sommes petits, mais elle nous ouvre le cœur de Dieu, et nous fait sentir que si, de toute manière nous sommes petits, Lui est grand, et Christ l'a amené tout près de nous afin que nous le sachions.

Les soucis et les craintes - Luc 12: 22-38

ME 1879 page 341

Le Seigneur s'occupe ici de deux sentiments qu'il peut être très profitable pour nos âmes d'examiner de plus près, car peu d'entre nous, je le crois, y sont étrangers; je veux parler des soucis et des craintes, deux des influences les plus actives pour accabler les coeurs des saints. Les soucis et la crainte sont étroitement liés l'un à l'autre: quel que soit l'objet de notre préoccupation, comme il s'est emparé de notre coeur, il sera probablement aussi le sujet principal de notre crainte. Je ne parle pas de soucis pour ce qui est mauvais; mais du souci dans le sens le plus étendu, car il est un souci qu'il est juste d'avoir, une sollicitude selon Dieu qui est légitime et se répand en prière, un souci dont l'absence témoignerait que nous sommes durs et insensibles comme le bois ou la pierre. Mais cela même peut s'implanter dans l'âme de manière à se placer entre nous et Dieu. Avoir les intérêts de Dieu mon Père entre moi et mes inquiétudes légitimes, si je puis m'exprimer ainsi, c'est tout autre chose que d'avoir ces inquiétudes entre moi et Lui. Je ne connais rien de plus destructif de tout vrai progrès spirituel de l'âme que d'avoir le coeur plein de soucis. Si Dieu est entre moi et eux, ils ne seront que de nouveaux liens entre moi et Lui, de nouvelles occasions pour moi de m'appuyer sur Lui, de nouvelles raisons pour m'amener à Lui. C'est un peu dans ce sens que le Seigneur dit à ses disciples: «Priez, pour que vous n'entriez pas en tentation».

L'épreuve est une chose qui vient tôt ou tard sur chacun de nous; en un sens nous ne sommes jamais réellement «éprouvés», si nous n'avons pas passé par le feu. Le Seigneur exhorte ses disciples à veiller et à prier, afin que, quand le moment de la tentation viendrait, ils se trouvassent avec Dieu, pour ne pas entrer en tentation. Nos tentations devraient être pour nous une occasion d'aller à Dieu, et de nous tenir près de Lui, et une occasion d'obéissance, au lieu d'en être une pour nous détourner de Lui. L'épreuve est la pierre de touche qui montre ce qui est en nous. On a dit avec raison qu'elle est le temps où la foi moissonne: quand elle nous est dispensée, c'est pour que nous y apprenions la dépendance.

C'est là le profit que je trouve à introduire Dieu entre moi et les sujets de souci légitimes qui m'accablent. En faisons-nous chacun l'expérience pour nous-même?

«Et votre Père sait que vous avez besoin de ces choses» (verset 30). Pensez à ce que signifient ces paroles! Votre Père vous dit: Ne vous inquiétez pas; ne laissez pas ces choses accabler votre coeur. Quelle ressource il y a dans cette parole: «Votre Père sait». Il sait tout depuis le commencement jusqu'à la fin.

En reconnaissant ainsi avec joie que notre Père sait tout, qu'il connaît le besoin de son enfant, laissez-moi vous signaler un danger que nous courons. Dans notre inquiétude à trouver la satisfaction de nos besoins dans le secours que Dieu fournit, nous faisons facilement de notre besoin la mesure, je ne dis pas du secours, mais des affections du coeur de Dieu; nous avons une tendance naturelle à cela. N'oublions jamais que Dieu a le coeur d'un Père, et qu'il a des

sentiments qui lui sont particuliers comme Père. Il n'a pas voulu des esclaves, il a voulu des fils, cela a été son bon plaisir; mais je parle ici de ce qui est plus intime même que des fils, savoir *d'enfants*. Il y a une différence entre l'expression de fils et celle d'enfants. Vous avez vu peut-être quelque grand personnage de ce monde être ému de compassion envers quelque pauvre créature abandonnée, l'introduire dans sa famille, en prendre soin et l'élever, et la combler de tout ce qui était en son pouvoir; mais tout ce pouvoir, et tout l'amour qu'un tel homme pouvait ressentir, ne pouvait jamais faire de l'objet de ses affections un *enfant*. Il pouvait l'adopter et en faire son fils, sans que cela suppose nécessairement le lien du sang; mais quand nous parlons *d'enfants*, nous parlons de ce qui ne peut être tel que par naissance; et quand il s'agit des affections du coeur et de l'intimité de la relation, c'est plus de dire «enfant» que «fils». Nous sommes l'un et l'autre, Dieu en soit béni, et nous pouvons par conséquent, comme l'apôtre nous y exhorte, voir «de quel amour le Père nous a fait don que nous soyons appelés enfants de Dieu», et jouir aussi de cette autre déclaration: «Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu».

Dieu n'a pas voulu être un protecteur, il a voulu avoir des enfants nés de Lui, qui fussent sa propre famille, qui eussent la nature que la naissance donne à des enfants, et pour lesquels il prend plaisir à être un *Père*.

Je reconnais pleinement la grâce infinie et fidèle avec laquelle il prend soin de nous, prenant connaissance de tous nos besoins et y répondant; mais je rappelle qu'il y a en Lui des pensées et des affections qui le font agir à part de toute question de nos besoins, lesquels servent à mettre ses affections en évidence.

Il est étonnant de voir combien peu de chrétiens marchent dans la conscience de cette relation *d'enfants*, jouissant de la position que Dieu leur a faite. Quelle place merveilleuse il nous a donnée! Et pourtant nous voyons un si grand nombre de ceux qui la possèdent par sa grâce, allant et venant avec l'expression de l'anxiété et du souci peinte sur leur figure. A les voir, on croirait que c'en est fait d'eux, qu'il n'y a aucune main de Père derrière le sombre nuage qui les couvre, ni l'amour d'un Père pour prendre soin d'eux, et pour le faire, non seulement selon leurs besoins quels qu'ils soient, mais selon son propre coeur. Tant de gens pensent que c'est une chose merveilleuse et que rien ne dépasse, que de pouvoir dire: Je me confie au Seigneur; je n'aurai pas de disette! Oui certainement, c'est une chose extrêmement précieuse que de savoir que nous n'aurons pas de disette, je n'ai pas besoin de le dire; mais est-ce là ce que Dieu a de plus excellent pour moi? Mes besoins ou ma misère pourraient-ils en être la mesure? Non, je le répète, le coeur de Dieu a sa propre mesure. Quand je m'approche de Lui, je trouve la plénitude de Dieu; et je puis dire: Je suis né de Lui, et, en grâce, il est pour moi un Père, avec tous les sentiments et l'affection d'un Père. Que dois-je donc faire? Prenez sa main et laissez-vous conduire par Lui avec toute patience et confiance.

Que sont les soucis? — des choses qui oppressent, qui étouffent la vie spirituelle dans l'âme. Les conserverai-je en présence de tout cet amour qui a donné Jésus pour moi? Le Seigneur veut me tenir debout, il veut que j'aie bon courage; les soucis, au contraire, m'accablent. Qu'est-ce qui me soutiendra donc et m'encouragera? Ce ne sera ni le secours en

lui-même, ni le plus ou moins de temps qui pourra s'écouler entre le besoin et la réponse divine, mais le fait précieux que Lui, *le Père, sait*, de sorte que vous pouvez lui abandonner le temps, les moyens, la manière, et toutes choses.

Jetons maintenant un coup d'oeil sur ce qui suit dans le passage qui nous occupe. Nous avons appris du Seigneur que ce qui délivre des *soucis*, c'est la connaissance que le Père a de nous et de toutes nos circonstances; au verset 32, nous voyons comment se dissipent nos *craintes*: «Il a plu à votre Père de vous donner le royaume». Le troupeau est petit, car ceux qui servent Dieu sont en petit nombre en comparaison des multitudes de ce monde; mais il a plu au Père de nous donner le royaume; car c'est le bon plaisir du Père d'agir en Père. C'est le bon plaisir du Père, et ce «bon plaisir», il est doux de le remarquer, est le même mot par lequel le Père, par la voix venue du ciel, a exprimé la parfaite satisfaction qu'il trouvait en son Fils: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir». Il lui a plu de nous donner le royaume; et l'âme qui en a conscience est délivrée de ses craintes.

La grâce qui délivre a ses conséquences négatives aussi bien que positives. Le Seigneur dit: «Vendez ce que vous avez...», sachez faire la perte des choses d'ici-bas. Chers amis, en sommes-nous là? Plusieurs seraient heureux de dire: Je rends grâce à Dieu, je n'ai rien à craindre; mais êtes-vous prêts à *perdre* les choses d'ici-bas? Le sentiment de cette bonté de Dieu qui se satisfait elle-même en nous donnant le royaume, s'il remplit mon coeur, fait que je n'ai pas besoin d'autre chose: ainsi je suis capable de faire la perte de toutes choses. Vous dites: perdre toutes choses? Eh bien, vous auriez un fardeau d'autant moins lourd à porter. Il n'y a rien sur la terre qui n'apporte du tourment, même la possession des choses légitimes; car, souvenez-vous-en, je ne parle pas des choses qui sont mauvaises en elles-mêmes, mais de ce qui est parfaitement légitime, tel par exemple que les relations naturelles de la vie d'ici-bas, établies par Dieu: père mère, mari, femme, frère, soeur, enfant. Ces relations sont établies de Dieu, et celui qui les méprise, méprise ce qui est de Dieu. Mais voici une mère avec son enfant; voyez comme elle l'aime, de quelle sollicitude elle l'entoure! Mais son coeur n'a-t-il aucune crainte à son égard? Elle pourrait le perdre peut-être, il pourrait mourir; car la mort est là, le voleur qui entre dans chaque maison et que nulle grille ne peut tenir dehors. La teigne gâte et le voleur dévore ce qu'il y a de meilleur dans le monde, et il en est de même pour tous les biens terrestres. Si donc je n'ai aucune de ces choses, j'ai d'autant moins de sujets d'anxiété et de crainte. Plus vous élargirez le cercle des bénédictions d'ici-bas, plus vous élargissez le champ sur lequel la mort peut diriger ses coups. Combien donc il est précieux d'avoir ce que la mort ne peut toucher, ce qui peut posséder le coeur!

Je crois malheureusement que nous sommes tous beaucoup trop disposés à faire de Christ le simple serviteur de nos besoins. Je sais qu'il s'est fait serviteur pour nous; mais trop facilement plusieurs se contentent de cela, et Christ n'est pas le trésor de leurs âmes. C'est une question sérieuse que celle de savoir où est votre trésor, «car là où est votre trésor», dit le Seigneur, «là sera aussi votre coeur». C'est là le principe qui doit gouverner toutes nos affections. Nous sommes tous contents d'avoir le ciel comme ressource contre les orages et les épreuves du chemin; mais nous connaissons, hélas, très peu ce ciel comme notre demeure,

notre «chez nous». Quant tout nous manque ici-bas, au milieu de l'orage et de la détresse, alors nous tournons nos regards de ce côté; et ce Seigneur miséricordieux est prêt à nous recevoir, alors même que nous ne le cherchons que comme un refuge contre la tempête. Il ne refuse jamais celui qui vient à lui, mais il veut être l'objet de l'affection de nos coeurs. Ce n'est pas tout de savoir qu'il ne repousse pas celui qui vient à lui quand tout manque; mais c'est autre chose de pouvoir lui dire: «Là où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai...; là où tu mourras, je mourrai et je serai enseveli. Ainsi me fasse Jéhovah et ainsi y ajoute, qu'il n'y aura que la mort qui me sépare de toi». L'excellence de la personne de Christ notre Seigneur, devrait élever nos pensées au-dessus de toutes les choses d'ici-bas et les fixer là où il est; de sorte que, quand tout ici-bas nous sourit, nous ayons toujours quelque chose de permanent et de bien autrement précieux qui possède nos coeurs et les garde: au lieu d'être de simples visiteurs là-haut et de demeurer ici-bas, nous serions des visiteurs ici, et nous demeurerions là-haut.

Vous ne saurez jamais ce que c'est que d'être «pour Dieu», si vous ne savez ce que c'est d'être «de Lui».

«Que vos reins soient ceints et vos lampes allumées, et soyez vous-mêmes semblables à des hommes qui attendent leur Seigneur...» (versets 35 et suivants). Le Seigneur fait ici allusion à sa venue. Nous pouvons sentir à bien des égards quel est l'affreux état du monde que nous traversons, mais avons-nous le sentiment que Jésus en est absent? notre coeur en est-il pénétré? En un sens, je le sais, Jésus est avec nous jusqu'à la fin; mais je ne parle pas de cela maintenant, mais du sentiment de son absence et de ce besoin que sa présence seule peut satisfaire. Nous apprendrons ainsi à veiller et à attendre, à avoir nos reins ceints et nos lampes allumées; nous l'attendrons continuellement. Ne sommes-nous pas tristement en défaut à cet égard?

«Soyez vous-mêmes semblables à des hommes qui attendent leur Seigneur»: telle est la vraie position qui, convient au chrétien, pour que le monde puisse lire dans nos vies que nous sommes étrangers sur la terre, attendant notre Seigneur absent. Le monde ne se soucie pas de doctrines, mais il peut comprendre si des hommes qui professent ces doctrines, les pratiquent, oui ou non. Je crains que nous n'ayons rendu un bien pauvre témoignage quant à notre vie comme étrangers et voyageurs, et comme serviteurs qui attendent leur Seigneur. Je parle de ceux qui professent de croire et de connaître l'évangile. Le monde raconterait-il lui-même, comme il faisait pour les Thessaloniciens, quelle entrée l'évangile a eu auprès de nous, et comment nous nous sommes tournés des idoles vers Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils?

C'est une chose bien solennelle, de penser que le pauvre monde qui gît dans le méchant peut regarder tout autour de lui et dire: *J'entends* toutes ces choses que vous me dites, mais je ne les vois pas pratiquées, «je ne vois pas de gens qui soient semblables à des hommes qui attendent leur Seigneur».

Que le Seigneur nous donne des consciences et des coeurs exercés et tournés vers Lui; que sa parole vivante et opérante dans ceux qui croient, agisse dans nos âmes pour nous réveiller et nous faire secouer la poussière et les influences corruptrices du présent siècle, pour que nous puissions attendre et saluer avec joie Celui qui dit: «Oui, je viens bientôt».

Méditation sur 1 Jean 1 à 2: 1, 2

ME 1879 page 361

Il y a trois points capitaux dans ce passage:

1. La communion avec le Père et le Fils.
2. Le caractère de Dieu qui est lumière.
3. Christ comme avocat, dans le cas de manquements.

1. Christ était la vie (Jean 14: 6) quand il était ici-bas, et il est devenu notre vie (Colossiens 3: 3, 4); il a pleinement manifesté le Père, et de plus, nous trouvons ici la communion avec le Père et le Fils.

Quelle pensée pour nos âmes! Celui qui était ici-bas, c'était le Fils manifestant le Père. Voyez au puits de Jacob la pauvre Samaritaine. Le Seigneur s'y entretient avec elle; on aurait dit, à le voir, un pauvre Juif fatigué du chemin. Et cependant c'était le Fils venu en grâce pour nous chercher.

Le monde n'a pas voulu et ne veut pas de Lui. Parlez aux hommes de toutes sortes de choses, commerce, politique, sciences, etc., et ils vous écouteront; mais parlez-leur de Christ, ils ne vous écouteront plus. Que Dieu nous donne, chers amis, d'apprécier le don infini qu'il nous a fait dans la personne de son Fils!

«Ce que nos mains ont touché». Nous trouvons ici la personne du Fils, et Jean l'annonce à ceux auxquels il écrit, «afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous: or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ». Celui qui a le Fils a la vie, et a communion avec Lui et avec nous qui le connaissons; mais notre communion est aussi avec le Père, car le Fils révèle le Père.

Mais qu'est-ce que la communion? C'est avoir les mêmes pensées avec le Père et avec le Fils. Nous goûtons ce qui est dans le coeur de Dieu: merveilleuse pensée!

Or voici quelques-unes des pensées de Dieu:

Il a pensé à donner son Fils pour sauver le monde: cela est venu de son coeur.

Il a pensé à nous rendre fils par adoption, nous donnant son Esprit.

Il aime d'une manière unique ceux qui n'ont rien d'aimable et il veut les bénir, et ce même amour se trouve en nous: «L'amour de Dieu est versé dans nos coeurs par le Saint Esprit qui nous est donné» (Romains 5: 5).

Chers amis, en jouissons-nous? Notre joie est-elle accomplie? Si le Seigneur Jésus était ici personnellement au milieu de nous, ne serions-nous pas attirés par sa grâce? Mais, par l'Esprit,

ici-bas, nous avons communion avec Lui. Et, chers amis, Dieu ne peut pas nous donner plus qu'il ne nous a donné. Si nous avons la permission de demander à Dieu une preuve de son amour, il nous dirait: «Il faut que je te donne quelque chose de moindre, car je t'ai donné mon Fils. Je ne peux rien donner de plus excellent».

Dans ce monde, le Seigneur Jésus n'était pas compris. Même ses disciples ne le comprenaient pas; ainsi, quand il leur parlait du levain des pharisiens, ils pensaient qu'il parlait du pain matériel. Mais à présent, nous le comprenons par l'Esprit que nous avons reçu.

En Lui nous voyons la perfection même, un objet parfait. En le contemplant, notre coeur est touché et pense à lui constamment: *Dieu* a aussi constamment ses pensées sur lui, et voilà la communion. Dieu dit qu'il est *précieux*, puis nous lisons: «Pour vous qui croyez, il a ce *prix*» (1 Pierre 2: 4, 7), et nous avons les mêmes pensées que Dieu à l'égard de son Fils. De même nous avons aussi les pensées du Fils quant à la gloire du Père; et voilà encore la communion.

Qu'aurons-nous dans le ciel, chers amis? Nous aurons communion avec le Père et avec le Fils: les mêmes pensées, les mêmes sentiments, les mêmes affections. Ici-bas, nous l'avons dans l'imperfection, là-haut dans la perfection, mais c'est la même communion: c'est comme lorsqu'on regarde à travers une vitre un peu opaque, on voit bien tout le paysage, mais indistinctement; en ôtant la vitre, il apparaît distinct, mais, après tout, c'est le même paysage.

Il n'y a rien dans le ciel (sauf la gloire) que nous ne possédions à présent. Nous ne serons pas aimés dans le ciel plus que maintenant. On nous dit: «Quand tu seras dans le ciel, ta conscience sera parfaite». Mais elle l'est à présent (Hébreux 9: 14; 10: 1, 2, 14). On nous dit: «Dans le ciel, tu auras la vie». Nous l'avons déjà (1 Jean 5: 12).

Il faut prendre bien garde de ne pas rabaisser les privilèges des chrétiens. Voyez la fin du chapitre 3 de Matthieu. Là nous trouvons les cieux ouverts, l'Esprit qui descend, et le Père exprimant la pleine satisfaction qu'il trouve dans le Fils. Mais maintenant nous sommes en Lui, et cette satisfaction repose sur nous aussi. Oh! que Dieu nous donne d'en jouir! Notre joie est ainsi accomplie et parfaite. On ne peut rien demander de plus à Dieu. Il ne nous aimera pas davantage quand nous serons dans le ciel, qu'il ne nous aime maintenant. Il sera plus content de notre état, cela est vrai. Quant au moment actuel, il nous est dit: «Conservez-vous dans l'amour de Dieu» (Jude 21).

Il y a deux choses, remarquons-le, qui empêchent la pleine joie: c'est d'être dans l'incertitude quant à la purification de la conscience, et, en second lieu, d'avoir le coeur loin de Dieu, alors même que l'on comprendrait bien la position chrétienne.

2. Le second point, c'est «le message que nous avons entendu de Lui... savoir que Dieu est lumière» (verset 5). Que veut dire ce mot «*lumière*», mes chers amis? Pour le comprendre par comparaison, supposons qu'il n'y ait pas de lumière physique, *nous ne verrions rien*. «Ce qui manifeste tout, c'est la lumière» (Ephésiens 5: 13). C'est la même chose pour l'âme. Quand une âme est convertie, tout ce qu'elle est, est manifesté en la présence de Dieu. La lumière

vient, et montre tout. On voit tout ce que l'on a fait depuis son enfance. On dit: «J'ai fait tout cela, et Dieu le déteste!» On n'attend pas le jour du jugement pour que tout soit manifesté. Sous l'Ancien Testament nous trouvons le voile qui cachait Dieu: Il n'était pas révélé. Mais maintenant il est révélé; la Parole devient l'oeil de Dieu qui sonde tout (Hébreux 4: 12, 13). Dieu a tout *vu* et tout *su* de ce qui me concerne. Je suis dans la lumière *comme Dieu est dans la lumière*.

Quand il n'y a qu'un peu de lumière dans une chambre, je vois les grosses taches sur le mur; un peu plus de lumière, et je vois les petites taches; mais quand la lumière même y pénètre (comme, par exemple, un rayon de soleil), on voit même les plus petites poussières qui voltigent dans l'air. Ainsi nous sommes manifestés devant Dieu; mais il est aussi là comme amour, et nous sommes contents de lui dire tout ce que nous avons fait et qu'il le sache (voyez Jean 4: 29).

Supposons que j'aie des dettes. Si quelqu'un s'offre pour les payer, j'aurai bien soin qu'il les connaisse toutes, jusqu'à la moindre. Personne n'aimerait que toutes ses fautes fussent connues. Si elles étaient toutes écrites là-bas contre le mur ne serions-nous pas effrayés? Mais nous ne nous effrayons pas en la présence de Dieu quand nous le connaissons comme amour. Nous sommes contents de penser qu'il voit et connaît tout. Ce n'est que dans la lumière que nous comprenons la fin du verset 7: «Le sang de Jésus Christ son Fils nous purifie de tout péché». Nous sommes blancs comme la neige dans la lumière. Le même coup qui a déchiré le voile, nous a parfaitement purifiés; tous nos péchés sont ôtés. Et non seulement le Père a ôté les haillons du prodigue, mais il l'a revêtu de la plus belle robe; il l'a rendu propre pour la présence de son père. Le brigand sur la croix a été rendu propre à entrer dans le paradis ce même soir-là. Nous n'avons pas le temps de nous arrêter là-dessus, mais nous avons dans ce pauvre homme un bel exemple de cette vérité. Il est bon de comprendre que l'oeuvre qui nous a purifiés est aussi parfaite que le Père et le Fils. L'oeuvre a été accomplie entre Christ et Dieu seuls. Il ne s'agit pas de promesses pour nous, mais de réalités, de choses faites. «C'est accompli»; nous nous approchons de la croix (en esprit), et qu'y voyons-nous? *Christ n'y est plus*. Il est entré dans la gloire, «ayant fait par lui-même la purification de nos péchés». Il n'est plus sur la croix; mais il est monté au ciel, ayant rendu nos consciences parfaites, quelque souillées qu'elles fussent.

3. La troisième chose, c'est notre état actuel, ayant encore le péché en nous, et le Seigneur nous étant présenté comme avocat pour maintenir nos rapports avec le Père. Remarquez la différence qui se trouve entre les versets 8 et 10. Dans le premier, il s'agit de nous, du péché en nous; tandis que dans l'autre, il est question de ce que nous avons fait. Dieu est fidèle pour nous garder; il n'est jamais dit que nous devons pécher, «mais avec la tentation il fera aussi l'issue» (1 Corinthiens 10: 43); cependant il est également vrai que nous manquons tous. Au verset 1 du chapitre 2, nous trouvons donc Christ comme avocat, c'est-à-dire comme Celui qui s'occupe de nous, de nos affaires, afin de maintenir notre communion avec le Père, et cela selon la justice de Dieu. Comparez cet office dans lequel Christ nous est présenté ici,

avec ce qui est dit, en Exode 21, du serviteur attaché à son maître, à sa femme et à ses enfants, et qui demeure serviteur à perpétuité. Remarquez aussi qu'il n'est pas dit: «Si nous nous repentons, nous avons un avocat, etc.»; mais, «si quelqu'un a péché». Christ est pour nous, quand nous avons manqué. Il avait prié pour Pierre quand Pierre le renia, et Pierre se repentit, après que le Seigneur lui eut jeté un regard (Luc 22: 61). Ce regard l'a amené à la repentance.

Ainsi, dans ce passage que nous venons de méditer, nous trouvons trois choses. La joie dans la communion; Dieu qui est lumière, et le sang de Jésus qui purifie de tout péché; et enfin la grâce de Christ comme avocat pour restaurer nos âmes, cela étant fondé sur son oeuvre selon la justice de Dieu.

Un mot de plus, chers amis. Sommes-nous dans cette communion? Pouvez-vous dire: «Ma joie est accomplie, rien ne manque à mon âme?» Dieu nous a tellement bénis! «Il sera dit de Jacob et d'Israël: Qu'est-ce que le Dieu Fort a fait?» (Nombres 23: 23). Sommes-nous là? Que Dieu nous garde de toute négligence et de toute indifférence, afin que nos coeurs jouissent de la pleine joie de sa communion!

Notes sur l'épître aux Romains

ME 1879 page 386 – ME 1880 page 3

Introduction

Ce petit livre se compose de notes, prises dans des méditations dont le but était entièrement pratique. Ces notes ont été, corrigées, comme il est en général nécessaire de le faire, mais de plus, j'ai cru utile d'y joindre une courte analyse de l'épître, afin d'aider le lecteur à la mieux comprendre.

Quand nous considérons la vérité pleinement révélée, comme elle l'est dans le Nouveau Testament, nous trouvons que l'Écriture présente deux grands sujets: l'un est la responsabilité du premier Adam et de ses enfants, et l'autre, les conseils de Dieu dans le second Adam. L'oeuvre que Christ a accomplie dans son amour infini, se rattache à tous deux pour les croyants. En mourant pour eux et en portant leurs péchés, Christ répond à ce que leur responsabilité faisait peser sur eux; et, ayant glorifié Dieu dans cette mort, il pose le fondement de l'accomplissement des desseins de Dieu en leur faveur. L'épître aux Romains ne fait qu'effleurer ce dernier sujet dans le chapitre 8 et dans les derniers versets du 16e; c'est l'épître aux Ephésiens qui le développe pleinement. De là vient que l'épître aux Romains envisage les hommes comme marchant dans les péchés, tandis que l'épître aux Ephésiens les présente comme morts dans leurs fautes et leurs péchés. Aussi établit-elle la vérité d'une nouvelle création et non la justification du pécheur, bien que mettant son sceau sur cette dernière vérité. L'épître aux Colossiens est entre les deux. Je ne puis développer ici ce sujet; je dirai seulement que les vérités qui s'y rapportent sont mentionnées incidemment dans d'autres parties du Nouveau Testament. Mais la structure de l'épître aux Romains est très importante au point de vue de la vérité qu'elle renferme, et c'est ce que je vais essayer de montrer.

Les dix-sept premiers versets forment une espèce de préface dans laquelle, en premier lieu, la personne du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, est présentée comme le grand sujet de l'évangile. Il est la semence de David selon la chair et ainsi l'accomplissement de la promesse; de plus, il a été déterminé Fils de Dieu en puissance selon l'Esprit de sainteté. Sa vie a été selon cette puissance et sa résurrection en est la preuve. Ainsi cette puissance a été manifestée et la promesse accomplie dans le lieu même où se montrent la faiblesse de l'homme et la puissance de Satan, là où l'homme avait été tenté.

A la fin de ce passage, Paul déclare qu'il n'a pas honte de l'évangile, parce qu'il est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit; le Juif premièrement, puis aussi le Grec. «Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi, pour la foi», partout où la foi se trouve. Paul était volontairement débiteur, en grâce, envers tous, selon cet évangile. Il montre ensuite pourquoi la justice de Dieu devait être révélée comme le seul fondement sur lequel l'homme

puisse subsister. «Car la colère de Dieu, dit-il, est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité en vivant dans l'iniquité»; et il ne s'agit pas ici de jugements exercés selon le gouvernement de Dieu, comme nous le trouvons dans l'Ancien Testament en Israël, ou même lors du déluge, mais du rejet nécessaire et du jugement de tout péché par la nature même de Dieu. Paul expose ensuite cet état de péché qui appelle la colère et qui rend la justice de Dieu nécessaire.

Tous sont sous le péché. La démonstration de cette vérité s'étend du verset 19 du premier chapitre jusqu'au verset 20 du troisième, après quoi l'apôtre revient à la justice de Dieu. Il prouve la culpabilité des gentils (1: 19 jusqu'à la fin); celle des moralistes (2: 1-16), selon la responsabilité et la conscience, et enfin celle des Juifs (de 2: 17 à 3: 20). Dans la dernière section (3: 1-20), Paul admet leur droit à considérer la loi comme étant pour eux, et comme leur étant adressée, mais il fait voir en même temps le jugement qu'elle porte sur eux.

Depuis le verset 21, il traite de la justice de Dieu, manifestée en propitiation par le sang de Christ pour les péchés passés des croyants de l'Ancien Testament, et révélée présentement, de sorte que Dieu est juste, et justifie ceux qui croient. Et ceci ne fait que confirmer la loi quant à ce qu'elle exigeait de l'homme.

Chapitre 4. La résurrection de Christ est appliquée comme sceau de cette oeuvre. Mais la portée de la justice de Dieu ne va pas ici au delà du pardon; tout se rapporte aux péchés et aux offenses, aux choses faites par chacun individuellement.

Le chapitre 5: 1-11, présente la conséquence bénie de ce qui précède, c'est-à-dire la paix avec Dieu pour nos âmes, la faveur dans laquelle nous sommes, et notre espérance de la gloire de Dieu. Ainsi nous nous glorifions même dans les tribulations, l'amour de Dieu nous étant connu par tout ce qu'il nous a donné et a fait pour nous. Enfin nous nous glorifions en Dieu lui-même «par notre Seigneur Jésus Christ, par lequel nous avons maintenant obtenu la réconciliation». C'est ici que pour la première fois il est fait mention du Saint Esprit comme nous ayant été donné.

Depuis le verset 12, l'apôtre traite, non plus des péchés, ce qui se rapporte à chacun individuellement, mais du péché, et range tout sous deux chefs, Adam et Christ, l'homme désobéissant et l'homme obéissant. Il montre la loi comme introduite en passant, afin que la faute abondât; mais ce qui était vraiment en question, c'était le péché et la grâce, — la grâce régnant par la justice, par l'obéissance de Christ. La question ici n'est pas celle des péchés, mais du péché il s'agit de la désobéissance d'un seul homme, et non des fautes de chaque homme, bien que l'homme obéissant ait dû aussi répondre pour celles-ci.

Mais si l'obéissance d'un seul homme rend juste, nous pouvons donc continuer à vivre dans le péché? Nullement, dit l'apôtre; et ceci le conduit à établir cette vérité que, professer le christianisme, c'est professer d'avoir part à la mort, et par conséquent de ne pas continuer à vivre. Christ est mort une fois pour toutes au péché et il vit à Dieu; nous avons donc aussi à nous tenir pour morts au péché et pour vivants à Dieu en Christ. Ainsi, le vieil homme étant

tenu pour mort, comment pourrions-nous vivre en lui? Voilà ce qui nous rend libres; libres pour vivre à Dieu.

Le chapitre 7 applique cette vérité à la loi, parce que la loi n'a de pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Nous sommes morts à la loi par le corps de Christ, et nous sommes à un autre mari, savoir à Christ ressuscité.

La fin du chapitre décrit la salutaire expérience que fait un homme dont l'esprit est renouvelé, mais qui est sous la loi. La loi le laisse captif sous la loi du péché qui est dans ses membres. En Christ tout est changé; l'homme est délivré, bien que la chair, comme telle, tende toujours à servir la loi du péché. Mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ; la puissance de la vie en Lui nous a affranchis, et le péché dans la chair a été condamné, quand il est mort en sacrifice pour le péché.

Ensuite il est question du Saint Esprit en nous; d'abord comme puissance de vie dans le nouvel homme et de délivrance dans la résurrection (versets 9-11); puis comme habitant personnellement en nous. Nous sommes fils, et il en rend témoignage avec notre esprit; il nous montre la gloire en espérance, il nous aide dans nos infirmités durant le chemin, et donne dans nos coeurs une voix aux douleurs d'une création assujettie à la vanité, création dont nous faisons partie quant à nos corps.

Depuis le verset 28, nous avons la sécurité et la part qui nous appartiennent à tous égards, découlant du fait que Dieu est pour nous, depuis qu'il nous a préconnus, jusqu'à notre introduction dans la gloire même.

Les onze premiers versets du chapitre 5 nous font connaître ce que Dieu est en grâce pour les pécheurs, et quel en est le résultat; au chapitre 8, nous voyons l'état d'une âme affranchie devant Lui. Nos péchés ôtés en grâce, par la propitiation faite par Christ, voilà ce qui d'un côté nous amène au chapitre 5: 1-11; de l'autre, notre affranchissement du péché par notre mort en Christ et notre vie en Lui, nous conduit au chapitre 8. Dans le premier cas, les péchés sont pardonnés; dans le second, le péché a été condamné, mais dans un sacrifice pour le péché, et nous, étant morts en Christ, nous sommes délivrés.

Ici se termine la partie doctrinale de l'épître, qui expose le moyen par lequel Dieu, dans sa grâce, a porté remède par Christ à l'état de l'homme, quant aux péchés commis et quant à sa nature pécheresse, c'est-à-dire à toute sa condition en Adam.

Les notes elles-mêmes indiquent suffisamment la place des chapitres 9 à 11, comme conciliant l'abolition en Christ de la distinction entre Juif et gentil, avec les promesses spéciales faites aux Juifs. Il ne m'a point été fourni de notes sur les chapitres suivants qui renferment les exhortations. Je donnerai ici une idée générale de leur contenu; on étudiera les détails dans l'épître elle-même.

Cette partie commence par le principe général de toute la vie pratique, en harmonie avec la doctrine de l'épître, qui présente l'homme comme une créature pécheresse, avec laquelle Dieu agit en grâce. L'épître aux Ephésiens part d'un point de vue plus élevé; les chrétiens y

sont envisagés simplement comme une nouvelle création, et ainsi se trouvent associés avec Dieu. Etant de bien-aimés enfants de Dieu, les voies de Dieu et la manière dont il agit, sont le principe et le modèle de leur marche. Les oeuvres du chrétien, aussi bien que sa position, sont préparées à l'avance. Voyez les chapitres 4 et 5, où Dieu, amour et lumière, est la mesure de nos voies. Dans l'épître aux Romains, nous avons l'homme pécheur, objet de la miséricorde; la mort du vieil homme y est l'unique moyen de bien marcher. Les deux épîtres présentent Christ comme le modèle d'un renoncement absolu à soi-même. «Je vous exhorte», dit l'apôtre, «par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant». Tels sont les deux pivots de tout service chrétien: d'une part les compassions de Dieu; de l'autre, la présentation de nous-mêmes, rendus libres par grâce, en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. L'unité du corps est ensuite affirmée, bien qu'elle ne fasse pas partie de la doctrine de l'épître, non plus que notre résurrection avec Christ, qui la renferme. C'est sur cette vérité que sont fondés nos devoirs envers ceux de dedans, parmi les saints comme tels.

Au chapitre 13, sont indiqués nos devoirs envers ceux qui nous entourent; ils sont basés sur un motif double: premièrement, l'amour envers le prochain accomplit la loi; et ensuite, la nuit est fort avancée et le jour s'est approché; la pleine délivrance est à la porte.

Puis au chapitre 14, nous trouvons notre relation avec Christ et par conséquent avec tous ceux qui lui appartiennent. En vertu de cette relation, nous devons éviter de placer des pierres d'achoppement devant les pieds de ceux qui, comme nous, sont serviteurs de Christ et sont responsables envers Lui, de ceux pour lesquels il est mort. Cette partie s'étend jusqu'à la fin du verset 7 du chapitre 15. Paul résume ensuite son enseignement concernant les Juifs et les gentils, auxquels il a fait allusion dans ce qui précède en parlant des faibles dans la foi.

Il termine le tout en faisant part aux saints de ses desseins et de ses plans, et en leur envoyant ses salutations, s'adressant à un plus grand nombre de personnes qu'il ne le fait d'habitude, et formant ainsi comme un lien entre lui et les saints de Rome qu'il n'avait jamais vus.

Les trois derniers versets exposent ce qu'était cette oeuvre qui se poursuivait par le moyen de Paul selon les conseils éternels, et qui maintenant était donnée à connaître par des écrits prophétiques pour l'obéissance de la foi.

Chapitre 1

En étudiant cette épître, je n'ai pas l'intention d'entrer dans le détail de tout ce qu'elle présente; je désire simplement donner une idée générale du dessein que l'Esprit de Dieu s'y est proposé, et montrer la suite du raisonnement de l'apôtre.

J'ai fait remarquer ailleurs la différence qui existe entre les épîtres de Paul et celles de Jean. Le sujet principal de ces dernières est le caractère de la vie divine qui était avec le Père, qui a été manifestée dans le Fils, et qui nous est communiquée par le Saint Esprit, de sorte que la nature divine en nous, nous rendît capables de réaliser les affections de l'enfant de Dieu. Les épîtres de Paul s'occupent essentiellement de l'homme devant Dieu. Ainsi le dessein

général des épîtres de Jean est de présenter: 1° la manifestation de la vie divine; 2° la communication de cette vie; tandis que Paul insiste sur la justification, sur les conseils de Dieu, et sur la relation qui en résulte et dans laquelle les rachetés sont placés devant Dieu. Or cela donne à ses épîtres un tout autre caractère.

Le grand sujet du Nouveau Testament, outre la personne bénie du Seigneur et la révélation de Dieu en Lui, c'est d'abord la manifestation et la communication de la vie divine, le fait que nous sommes rendus participants de la nature divine; et, en second lieu, c'est l'homme amené à Dieu selon sa justice et ses conseils en Christ. L'enfant tire sa vie de son père, et de là résulte non seulement la ressemblance de caractère, mais une relation spéciale.

Dans ce qui précède, j'ai fait allusion aux quatre vérités qui prédominent dans le Nouveau Testament. Je veux dire: 1° la manifestation et la communication de la vie; 2° l'accomplissement en Christ de toutes les promesses données depuis Adam, et présentées en Christ aux Juifs, le peuple de Dieu; 3° la miséricorde envers les gentils, comme il est dit au chapitre 15: 8, 9, de cette épître: «Jésus Christ a été serviteur de la circoncision pour la vérité de Dieu, pour la confirmation des promesses faites aux pères, et pour que les nations glorifiasent Dieu pour la miséricorde»; et 4° notre place comme fils, et l'Eglise unie à Christ, sa Tête.

La première de ces vérités, — la manifestation, puis la communication de la vie divine, — se trouve spécialement dans les épîtres de Jean. La seconde et la troisième sont exposées dans l'épître aux Romains, qui présente en outre le fondement de notre position comme fils, ainsi qu'un coup d'oeil sur la seconde partie de la quatrième vérité. Cette dernière est pleinement développée dans l'épître aux Ephésiens; dans les Romains, il n'y est fait qu'une allusion au point de vue pratique, mais elle ne s'y trouve pas enseignée.

La quatrième vérité, révélée dans l'épître aux Ephésiens, est distincte des promesses faites aux Juifs et de la miséricorde envers les gentils. C'est une chose nouvelle, bien que se rattachant aux autres vérités. Ces distinctions facilitent grandement l'intelligence des épîtres et rendent clairs des passages autrement obscurs.

Deux grands sujets sont présentés dans l'épître aux Romains: l'accomplissement des promesses faites aux Juifs et la miséricorde envers les gentils; en même temps, Paul pose le fondement de toute relation entre Dieu et l'homme.

Le commencement du premier chapitre est une introduction à tout ce qui est ensuite développé dans l'épître. Remarquez que, lorsque l'évangile y est présenté, d'abord c'est la personne et non l'oeuvre de Christ que nous y trouvons en grâce; et cela est important comme établissant ses droits comme fils de David et Fils de Dieu en puissance. Ensuite, aux versets 16 et 17, Paul dit qu'il n'a pas honte de l'évangile, qui est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, parce que la justice de Dieu y est révélée. Il est assez naturel que l'épître aux Romains prenne ce caractère de largeur, qui répond bien au fait qu'elle s'adresse à ceux qui habitaient le grand centre de l'empire du monde; en effet, Paul écrivait, comme apôtre des gentils, aux Romains qu'il n'avait jamais vus, et il prend cette haute position d'être celui à qui

Dieu a confié ses conseils. C'est ainsi que Pierre, s'adressant aux Juifs déjà dispersés dans le monde, leur montre la résurrection comme une espérance vivante, et leur parlant selon ce nouveau principe de résurrection, les appelle «forains et étrangers, etc». Il poursuit ainsi les conséquences de ce principe pour ceux qui doivent participer à la résurrection.

Dans un grand nombre des épîtres, nous voyons les instructions et les exhortations appropriées aux divers besoins de ceux auxquels elles s'adressaient, et provoquées par leur état. Ainsi, dans les épîtres aux Corinthiens, il est question du mal moral; dans celle aux Colossiens, Paul met en garde contre le danger de ne pas rester attaché au Chef (à la Tête, Christ); écrivant aux Galates, il insiste sur le fait que l'on déchoit de la grâce en se plaçant sous la loi; aux Thessaloniens, il parle de la venue du Seigneur et combat les erreurs dans lesquelles le trouble de leur esprit les avait jetés à cet égard; mais l'épître aux Romains, adressée à ceux qui habitaient la capitale du monde et dont les circonstances n'étaient pas familières à l'apôtre, traite le vaste sujet de la responsabilité de l'homme, Juif et gentil; elle montre comment la grâce a pourvu à l'état de l'homme et pose le fondement assuré de sa relation avec Dieu.

Il y a deux parties dans l'enseignement doctrinal de cette épître: la première comprend les huit premiers chapitres; les chapitres 9, 10, 11, forment la seconde; les derniers contiennent les préceptes.

La première partie montre les Juifs et les gentils placés sous la commune condition de pécheurs.

Les Juifs objectent et disent: S'il en est ainsi et s'il n'y a aucune différence entre le Juif et le gentil, comment Dieu accomplira-t-il les promesses qu'il a faites aux Juifs Les chapitres 9 à 11 répondent à cette objection et le chapitre 11 en particulier démontre l'infaillibilité des promesses de Dieu. Mais le fondement commun sur lequel Juifs et gentils sont placés, c'est le salut parfait dans le Christ Jésus, et ce principe demeure dans toute sa force. Il est important de remarquer dans cette épître, comment Paul, ayant prouvé que l'homme est un pécheur, pauvre, vil et perdu, le met ainsi de côté pour introduire Dieu. Non seulement il le présente comme étant un pécheur, mais il l'abat complètement, afin de mettre Dieu à la place de l'homme, de sorte que Dieu puisse agir envers lui selon ses propres voies et son propre caractère. Nous trouvons dans le second chapitre des Ephésiens, un exemple frappant de cette manière de présenter la grâce. Après avoir parlé des Juifs et des gentils, comme étant également des enfants de colère, il passe par-dessus tout, et introduit Dieu dans son propre caractère, riche en miséricorde, montrant ce qu'il a fait et ce qu'il est pour de tels êtres. On ne peut avoir de paix assurée ni le repos du coeur, jusqu'à ce que l'on soit sur ce terrain, et l'on ne peut connaître Dieu de manière à avoir confiance en Lui, à se reposer sur Lui, et à l'adorer, avant de l'avoir saisi ainsi. Alors la question est résolue; notre espérance et notre foi sont en Dieu, comme il est écrit: à «vous qui, par Lui, croyez en Dieu» (1 Pierre 1: 21). C'est pourquoi l'apôtre ne dit pas que nous sommes justifiés devant Dieu, bien que cela soit vrai; mais: «c'est Dieu qui justifie» (Romains 8: 33), afin que le coeur soit conduit à se reposer en Dieu lui-même. Paul, quoique juste de la justice légale, était allé jusqu'à l'extrême limite de ce

qu'est en réalité le péché. Ce n'était pas par une simple figure de style qu'il se qualifiait de «premier» des pécheurs, car, dans son coeur, il était le plus méchant homme que la terre eût jamais porté. Non qu'il fût coupable d'immoralité; car ainsi qu'il le dit de lui-même: «Quant à la justice qui est par la loi, étant sans reproche» (Philippiens 3: 6), et encore: «Selon la secte la plus exacte de notre culte, j'ai vécu comme pharisien» (Actes des Apôtres 26: 5); mais il était l'ardent ennemi de Christ, et ce fut au moment où il avait atteint le plus haut point de sa méchanceté, où il était «transporté de fureur contre eux» (les chrétiens), qu'il fut «mis à part pour l'évangile de Dieu». Il sut ce que c'était que la grâce.

Sans entrer dans les détails, j'exposerai maintenant rapidement ce qu'est l'homme, tel qu'il s'est montré lui-même. Bien que l'homme eût été chassé du paradis, Dieu usa de support envers lui; mais il le laissa d'abord à lui-même, quoique non pas sans témoignage. Le résultat fut une corruption et une violence telles que l'homme dut être exterminé de dessus la terre. Dieu, par le déluge, mit fin à ses crimes. Après que la promesse eut été donnée comme témoignage que la grâce est la vraie source de la bénédiction, la loi intervint; elle fut violée. Les prophètes suivirent, mais ils furent rejetés, lapidés et tués. En dernier lieu, Dieu envoya son Fils, et le monde le mit à mort. Ainsi, non seulement l'homme avait violé la loi et tué les prophètes, mais quand la bonté de Dieu vient, les hommes haïssent Dieu révélé en bonté. Jésus prie pour ses meurtriers, alléguant leur ignorance. «Père», dit-il, «pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font» (Luc 23: 34). Les Juifs se trouvaient dans le cas de celui qui devait dix mille talents, qui n'avait pas de quoi payer et auquel son seigneur quitta sa dette (Matthieu 18: 23-34). C'est là ce que je crois être le sens de cette parabole, bien qu'elle ait une application générale. Le Saint Esprit rappelle cette intercession de notre Seigneur, et y répond, quand Pierre prêche à Jérusalem le pardon des péchés, en disant: «Et maintenant, frères, je sais que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi... Repentez-vous donc et vous convertissez» (Actes des Apôtres 3: 17, 19). Quel fut le résultat? Se repentirent-ils? Non; ils avaient mis à mort le Prince de la vie, et maintenant ils comblent la mesure de leur iniquité en lapidant Etienne, rejetant ainsi le témoignage que le Saint Esprit rendait à la grâce et à la bonté de Dieu dans l'évangile de Christ glorifié, de même qu'ils l'avaient rejeté dans son humiliation.

C'est alors que paraît Saul de Tarse, tellement transporté de fureur contre les disciples de Christ, qu'on peut dire qu'il était le véritable apôtre de l'inimitié du coeur de l'homme contre le témoignage rendu par le Saint Esprit à la grâce et à la bonté de Dieu. Mais, à ce moment même, Dieu le rencontre sur le chemin de Damas, et la bouche de Paul est fermée quant à ce qu'il peut y avoir de bien en l'homme. En effet, c'est après que Dieu eut employé tous les moyens pour amener le coeur de l'homme à revenir à Lui pour être béni, que Paul se trouve dans l'hostilité la plus active contre Dieu, déterminé à arrêter, s'il le pouvait, ce témoignage de grâce et de bonté. Alors le Seigneur lui apparaît en gloire, en relation avec l'Eglise, reconnaissant tous les saints comme étant lui-même, quand il lui dit: «Pourquoi me persécutes-tu?» car «celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui» (1 Corinthiens 6: 17). Ainsi Paul débute en étant comme le chef de cette active énergie de l'homme contre Dieu,

afin de pouvoir être ensuite un témoin parfait de la grâce qui l'a vaincu, et il commence une nouvelle voie en proclamant qu'il y a grâce et pardon même pour un homme tel que lui. Tout ce qui, au point de vue religieux, aurait pu servir d'appui à son cœur, se trouve brisé quand Dieu l'a rencontré sur le chemin. Prenez, par exemple, la conscience: extérieurement, il était sans reproche, quoiqu'il pensât en lui-même qu'il fallait faire beaucoup contre le nom de Jésus de Nazareth; combien donc ce dût être terrible pour lui de reconnaître que sa conscience naturelle, sans reproche comme elle l'était, l'avait laissé dans un complet égarement, comme si elle eût été de nul usage. Nous savons qu'il fut trois jours sans voir, sans manger ni boire, si profond était le bouleversement de son âme. — Prenez maintenant la loi, son orgueil et sa gloire comme donnée de Dieu; elle avait été sa ruine devant Dieu, en les rendant, dans sa propre justice, ennemi de Christ. Les conducteurs religieux auxquels il s'était attaché, — les sacrificateurs et les pharisiens, — et son propre zèle, n'avaient fait que le précipiter dans une opposition et une révolte ouvertes contre Dieu. Tout ce en quoi son cœur s'était confié, le laissait un pécheur, nu devant la présence de la gloire de Dieu; et la confiance même qu'il avait eue en ces choses avait servi seulement à rendre plus grande son inimitié contre Dieu. Ainsi tout manquait à Paul, et le laissait un «enfant de colère», «comme aussi les autres».

C'est là le point de départ de Paul. Il commence non par ce qu'il est, mais par ce qu'est Dieu. Il se présente d'abord comme «esclave de Jésus Christ», soumis au Seigneur ainsi que l'expriment les paroles qu'il prononça quand il fut renversé par terre: «Que dois-je faire, Seigneur?» Puis il continue comme «apôtre appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu», non pas simplement l'évangile de Christ, mais l'évangile de Dieu. Expression remarquable; car l'évangile de Dieu, c'est l'activité de l'amour de Dieu se répandant dans un monde rempli d'hommes aussi méchants et aussi dépourvus d'espérance que Paul l'avait été, et agissant maintenant envers l'homme, par Christ, sur le fondement de ce que Dieu est.

L'évangile de Dieu, c'est la bonne nouvelle venant de Dieu lui-même et proclamant qu'il a donné son Fils pour apporter ce message de miséricorde et de grâce à l'homme perdu, — miséricorde et grâce rendues efficaces par l'oeuvre de Christ.

Les Juifs accusaient le Seigneur de violer le sabbat, signe de l'alliance entre Dieu et son peuple, devant être gardé le septième jour, et repos en rapport avec la première création. C'était le repos de Dieu à la fin du travail. Il était établi en Israël sur le principe de la loi, et montrait que le travail de l'homme, accompli dans la justice, lui donnait à la fin le repos. Mais en fait, quand la vérité divine apparut, nous voyons en Jean 5: 17, qu'il n'y avait pas de sabbat pour Christ dans ce monde. Le péché y était entré, et là où se trouve le péché, il ne saurait y avoir de repos pour Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit: «Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi je travaille». Mais Dieu était descendu où se trouvait le péché, et il agissait dans la perfection de cette grâce qui donne un meilleur repos à l'homme. Paul est introduit ici comme serviteur ou esclave, lié à l'oeuvre qui se poursuit maintenant; il est «esclave de Jésus Christ, mis à part pour l'évangile de Dieu», c'était là son affaire; s'il pouvait servir l'évangile tout en faisant des tentes, certes il devait continuer à en faire; mais avant tout, il était apôtre appelé pour l'évangile de Dieu. Or quand Dieu donne un ministère, le ministre est comme le vase de

l'activité de Dieu s'exerçant en grâce, soit pour appeler les pécheurs, soit pour l'édification et l'affermissement des saints.

Il est très important de distinguer entre enseigner ce qui se rapporte à l'Eglise, et présenter au monde le témoignage de la grâce. Bien que l'Ancien Testament soit plein des témoignages de la miséricorde divine, il ne pouvait y avoir alors la proclamation d'une oeuvre de rédemption accomplie. Il n'y est pas non plus question de l'Eglise; d'ailleurs l'Eglise n'est pas le sujet doctrinal traité dans cette épître. Le sujet est ce que Dieu «avait auparavant promis par ses prophètes dans de saintes écritures». L'Eglise n'était pas le sujet de la promesse, mais c'était «l'évangile de Dieu», car dès le commencement il avait été dit: «La semence de la femme écrasera la tête du serpent». Les gentils n'avaient point les promesses; et quoiqu'il y en eût de spéciales pour les Juifs, les promesses de Dieu furent faites au second Adam et non au premier. Ainsi celle que nous trouvons dans la Genèse, savoir que la semence de la femme briserait la tête du serpent, est faite à la semence de la femme, ce qu'Adam n'était pas. De même il est écrit: «C'est à Abraham que les promesses ont été faites et à sa semence... qui est Christ» (Galates 3: 16). Les promesses donc se rapportaient entièrement à Christ, qui est la semence vers laquelle toutes ces promesses convergent. La personne de Christ, comme nous le voyons ici, est le grand sujet de l'évangile, même avant l'oeuvre qu'il a accomplie; bien que, sans son oeuvre, nous ne puissions avoir de part avec Lui. Cela est de toute importance, car Dieu exige maintenant la soumission à son Fils. Il n'y a pas un infidèle ou un rebelle, si grand soit-il, qui ne doive ployer le genou devant Jésus: en grâce, c'est pour le salut; mais si le coeur ne fléchit pas sous la grâce, les genoux devront se ployer sous le jugement.

Dans le troisième verset, «touchant son Fils, né de la semence de David, selon la chair... Jésus Christ, notre Seigneur», l'apôtre présente le double caractère du Seigneur. En premier lieu, nous avons la personne du Fils comme étant le sujet de l'évangile, puis secondement, comme étant la semence de David selon la chair, en rapport avec la promesse. Ensuite Paul proclame d'une manière précise le caractère du Fils, «déterminé Fils de Dieu, en puissance, selon l'Esprit de sainteté, par la résurrection des morts». Ainsi nous avons le Fils de Dieu avec une puissance divine, quoique revêtu d'humiliation, descendant avec cette puissance au milieu de la souillure, et la traversant selon l'Esprit de sainteté. C'est ce qui a été montré pendant toute sa vie par une absolue séparation de toute souillure. Il a passé à travers toute la scène du mal sans être souillé ni atteint en aucune manière par le péché, bien qu'en contact avec lui, touchant ceux qui l'entouraient et qui y étaient plongés, mais en en restant séparé lui-même. Il touche le lépreux qui voyait sa puissance mais doutait de sa bonté, et en fut-il souillé? Non, mais en le touchant il le rend net, sans contracter de souillure. Nul autre que le Fils de Dieu ne pouvait faire cela. En Lui la grâce parfaite descendait jusque dans la souillure pour l'ôter et la détruire sans qu'il en fût atteint.

Mais, outre le péché et la souillure en nous, la puissance de Satan était manifestée en ce qu'il avait le pouvoir de la mort sur l'homme, et cela en vertu du jugement de Dieu lui-même, car Dieu avait dit: «. Dès le jour que tu en mangeras, tu mourras de mort». Ainsi l'homme était sous la puissance de celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable; et pour que le

Fils de Dieu pût délivrer l'homme de cette puissance, il fallait qu'il descendit lui-même jusque dans la mort, cette dernière forteresse de Satan; il devait se placer lui-même sous la puissance de la mort, — bien qu'il ne pût y être retenu, — afin «qu'il délivrât tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie, assujettis à la servitude» (Hébreux 2: 14, 15). Or Lui, le Fils de Dieu, craignait la mort, comme il le devait dans sa piété, parce qu'elle était le jugement de Dieu, mais il fut exaucé quant à l'objet de sa crainte (Hébreux 5). Il l'a subie comme étant le jugement de Dieu, mais en même temps il a brisé tous les liens par lesquels Satan nous retenait, et il nous a mis en liberté. Satan s'est entièrement compromis en portant la main sur la personne sans tache du Prince de la vie qui a porté nos péchés, et qui, en ressuscitant d'entre les morts, a fait disparaître de devant Dieu et pour la foi, tous nos péchés et la puissance de Satan.

La résurrection montre la divine puissance du Fils de Dieu. Quand Pierre disait: «Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant!» le Seigneur répond: «Sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du hadès ne prévaudront point contre elle» (Matthieu 16: 16, 18). C'est-à-dire que toute la puissance de Satan sur le premier homme, puissance manifestée par la mort, ne prévaudra pas contre l'Eglise; car c'est là ce que signifient les portes du hadès. L'homme avait été mis à l'épreuve de diverses manières: sans loi, et il s'était montré inique; avec la loi, et il n'avait porté que des grappes sauvages. Or tout cela dépendait de la responsabilité de l'homme, et non de la puissance de Dieu. Satan avait le dessus sur l'homme par le moyen des convoitises, et l'entraînait à la seconde mort. Mais quand le Fils du Dieu vivant entre dans la lutte et fonde l'Eglise sur son oeuvre et sa victoire, les portes du hadès, la puissance de la mort, ne sauraient prévaloir contre elle.

L'Esprit de sainteté, toujours caractérisé par la vie, est manifesté par la résurrection des morts, et remarquez qu'ici, c'est *d'entre* les morts, ou du *milieu* des morts. Les douze croyaient, comme Marthe, à la résurrection *des* morts, c'est-à-dire à une résurrection générale de tous les morts, bons et méchants; mais ils se demandaient l'un à l'autre ce que voulait dire «ressusciter d'entre les morts» (Marc 9: 10). C'est l'exercice de la propre puissance vivifiante de Dieu, intervenant dans la mort pour en briser les liens, et prenant du milieu des méchants qui sont morts, ceux qui sont de Dieu pour leur rendre la vie. Cette résurrection, réalisée dans la puissance de l'Esprit, est notre position actuelle, bien que nous attendions encore la rédemption du corps. La même puissance, nous apprend l'épître aux Ephésiens, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, a opéré en nous, et «nous a vivifiés ensemble avec le Christ».

Le Fils de Dieu descend en grâce pour nous, là même où le péché nous avait placés; par sa divine puissance il brise les liens de la mort, nous arrache à son pouvoir, et nous introduit, selon l'efficace de son oeuvre, en la présence même de Dieu. Ainsi la puissance divine est venue au-devant de tout ce que mon péché avait opéré, et l'a ôté, rendant impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Combien la grâce est merveilleuse! La conséquence en est non seulement qu'il doit y avoir de la sainteté en nous, mais une nature sainte, quoique la vigilance soit nécessaire pour maintenir la sainteté en pratique.

Comment Christ est-il sorti du tombeau? Par sa propre divine puissance, aussi bien que par la gloire du Père, et dans la puissance de l'Esprit. C'est la même énergie divine qui est l'Esprit de sainteté dans la marche, me ressuscitant d'entre les morts maintenant en esprit; c'est la puissance de la nouvelle vie en moi, puissance en vertu de laquelle la résurrection même de mon corps aura lieu. Tout ce que Christ a accompli est à moi, mais j'y entre par la vertu d'une vie qui est sainte. Ce n'est pas seulement un devoir d'être saint, mais il y a de la sainteté en nous, parce que nous sommes participants de la justification et de toute l'efficacité de son oeuvre, par le moyen d'une vie qui est essentiellement sainte, car c'est celle de Christ.

C'est ici l'évangile de Dieu, que Lui-même, dans l'activité de son amour, est descendu ici-bas, dans la personne de Christ, qu'il a marché dans la sainteté là où était le péché, et qu'il s'est placé sous la puissance de la mort, bien qu'il ne pût y être retenu, et cela afin de nous délivrer de la puissance de celui qui avait le pouvoir de la mort. Je suis dès à présent ressuscité spirituellement et moralement par la même puissance divine qui ressuscitera mon corps.

«Par lequel nous avons reçu grâce et apostolat, pour l'obéissance de la foi parmi toutes les nations». Tous devront ployer les genoux à la révélation de Christ qui a été mort et qui est vivant aux siècles des siècles.

«Saints appelés» (verset 7), c'est le même principe d'après lequel Paul est «apôtre appelé». Nous sommes des saints appelés dans lesquels se montre ainsi la grâce de Dieu. Cela ne nous appartient point par droit de naissance ou de descendance, comme c'était le cas des Juifs, mais tout est par grâce: c'est ainsi qu'Abraham fut appelé, élu et fidèle. Si nous sommes appelés, ce n'est pas par la volonté de l'homme, ni par la volonté de la chair, mais cela vient de la volonté de Dieu, et nous sommes tenus de rendre grâces de ce que «Dieu nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel» (2 Timothée 1: 9). Combien tout est différent dans nos âmes et combien est différente la pensée que nous avons de Dieu, quand nous croyons à l'activité de son amour! Ce n'est pas seulement que «Dieu est amour», mais que Dieu est actif dans son amour.

«Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ!» Hélas! nous passons trop légèrement sur ces paroles pleines de grâce.

L'apôtre sentait dans la puissance de l'Esprit, ce qu'il disait: la faveur et la paix de la part du Père et du Fils. Il n'est parlé de miséricorde que si les épîtres sont adressées à un individu d'entre les saints, mais lorsque ceux-ci sont envisagés collectivement, ils sont considérés comme le fruit d'une miséricorde déjà manifestée à leur égard; le regard de Dieu les contemple comme étant sous l'influence et l'énergie de l'amour et de la grâce qui les a sauvés; mais comme individus, les saints ont, à chaque instant, besoin de la miséricorde. L'apôtre les voit sous le regard d'un Dieu Sauveur, et il souhaite pour eux qu'ils jouissent de la pleine manifestation de ce qui était dans le Dieu qui les avait sauvés; l'effet en étant qu'il n'y eût aucun nuage entre eux et Dieu.

Dieu n'est jamais appelé le Dieu de joie, bien qu'il donne la joie; mais il est nommé constamment le Dieu de paix. L'apôtre désire que la paix dont ils jouissent de la part de Dieu

ne soit pas troublée, et qu'au milieu de ce tourbillon où la passion entraîne les hommes, ils aient une paix parfaite en Lui. Il souhaite qu'ils aient la conscience de leur position, tout l'effet qui en découle, toutes les affections qui conviennent à la relation dans laquelle ils sont placés.

Si un enfant a vis-à-vis de son père les sentiments qu'il éprouverait à l'égard d'un maître, il ne connaît pas sa position. Si nous n'avons pas en Dieu une confiance illimitée, nous n'avons pas encore saisi quelle est notre place devant Lui. Les saints, dans l'amour filial, s'adressent à Dieu comme à leur Père. Dans le gouvernement de l'Eglise, c'est au Seigneur Jésus que nous nous adressons; cette distinction devrait toujours se faire. Dans toutes nos requêtes, nos manquements, nos confessions et nos besoins, nous allons comme individus à Dieu notre Père, mais dans tout ce qui a rapport à la marche de l'Eglise, nous allons à Celui qui est le chef de l'Eglise. Si nous n'avons pas en Dieu cette confiance illimitée qui nous permet d'aller à Lui avec nos folies mêmes, nous ne le connaissons pas comme «le Père».

Si Christ disait: «Ma viande est de faire la volonté de Celui qui m'a envoyé», Paul, par grâce, pouvait dire: «Dieu, que je sers dans mon esprit dans l'évangile de son Fils».

Ce n'est point du tout un service que celui qui est simplement extérieur, à moins que nous ne puissions dire: «Toutes choses viennent de toi, et les ayant reçues de ta main, nous te les présentons» (1 Chroniques 29: 14). Tout vrai service doit découler de la communion avec Celui qui est la source du service. Il n'y a pas de service si nous ne le puissions pas en Christ, et si nous n'avons pas la conscience que nous faisons sa volonté. Si j'entreprends un service sans avoir la confiance que Dieu m'appelle à l'accomplir, il ne saurait y avoir de puissance dans ce que je fais. Ainsi le service, pour être réel, doit découler d'une communion directe avec Dieu. Il est possible, à la vérité, de demeurer pendant assez longtemps dans un courant d'activité qui n'est que la conséquence de la communion où l'on était précédemment. Comparons, par exemple, l'état des Thessaloniens avec celui de l'église d'Ephèse, dans l'Apocalypse. Paul dit aux premiers qu'il connaît leur oeuvre de foi, leur travail d'amour et leur patience d'espérance. Nous voyons ici les trois choses principales, la foi, l'amour et l'espérance, comme sources de l'oeuvre, du travail et de la patience. Il n'en est pas de même dans ce que le Seigneur dit à Ephèse. Il y avait bien des oeuvres, du travail et de la patience, mais il manquait la puissance spirituelle actuelle, qui vient directement de Dieu; c'est pourquoi le Seigneur les menace d'ôter leur lampe de son lieu. Combien souvent nos efforts dans le service ne proviennent-ils pas de la pensée que nous avons quelque chose à faire, plutôt que d'une communion directe avec Dieu. Cela devient alors, ou est en danger de devenir bientôt, uniquement l'activité de la chair, et en tout cas l'accomplissement sans puissance d'un devoir pénible, au lieu d'être un service dans l'esprit. Quelle bénédiction que, durant tout le cours de ma vie, je puisse servir le Seigneur dans mon esprit.

Ce monde est un désert, un labyrinthe; mais Dieu nous y conduit. Quand Israël était dans le désert, y avait-il un chemin pour lui? Non, aucun. Ils traversaient «le désert où il n'y a point de chemin». Or nous lisons que Moïse disait à Hobab: «Ne nous quitte pas, car tu nous serviras de guide». Non, dit l'Eternel, moi, je serai ton guidé. Nous voyons, en effet, qu'étant partis de la montagne, les enfants d'Israël marchèrent le chemin de trois jours, et que l'arche de

l'alliance de l'Eternel alla devant eux pendant le chemin de trois jours pour chercher un lieu où ils se reposassent, et non pas simplement pour les amener à la fin dans le pays de Canaan (Nombres 11). Or la place de l'arche était au milieu du camp; ils l'avaient là sous leur charge et leur garde, pour ainsi dire; mais quand ils partent de Sinai, elle marche devant eux. Dieu dit encore d'Israël: «Quoique je les aie éloignés entre les nations, et que je les aie dispersés par les pays, je leur ai pourtant été comme un petit sanctuaire dans les pays auxquels ils sont venus» (Ezéchiel 11: 16). Dieu serait-il moins que cela pour nous? Non; il nous conduit à travers le labyrinthe de ce monde, où il n'y a point de sentier, point de chemin, autre que Jésus. Lui seul est notre voie dans ce désert de péché et de douleur; mais quelle indicible bénédiction que d'avoir un semblable guide! Seulement il nous faut demeurer dans une parfaite dépendance, afin de pouvoir discerner le sentier parfait où se trouve la trace des pas du Seigneur. Pour cela, la chair doit être mortifiée et la volonté soumise.

«Sans cesse, je fais mention de vous, etc». Voyez la merveilleuse énergie de l'apôtre auprès de Dieu. C'est une marque de puissance spirituelle que de pouvoir s'intéresser à tous les saints en tous lieux; de pouvoir, dans notre âme, intercéder pour eux tous, où qu'ils se trouvent. Et cela nous laisse dans une entière dépendance de la volonté de Dieu, car aucune vraie puissance spirituelle ne nous conduira jamais à ne point nous attendre à Dieu.

Nous trouvons un exemple de cette dépendance chez le serviteur d'Abraham (Genèse 24). Il pria, disant: «O Eternel!... fais que la jeune fille à laquelle je dirai: Baisse, je te prie, ta cruche, afin que je boive... soit celle que tu as destinée à ton serviteur Abraham». Et quand la jeune fille lui eut donné à boire et eut aussi abreuvé ses chameaux, il ne dit pas: «Oh! voici la réponse à ma prière», mais il s'attend encore à Dieu. «Il s'étonnait d'elle, considérant, sans dire mot, pour savoir si l'Eternel aurait fait prospérer son voyage ou non». Et lorsque les chameaux eurent achevé de boire, il demanda: «De qui es-tu fille?» Ayant vu alors qu'elle répondait à ce qui pour lui était la direction de Dieu, comme la parole l'est pour nous, «il s'inclina et se prosterna devant l'Eternel». Le succès nous fait souvent sortir de la communion avec Dieu, parce que nous le considérons comme *notre* succès dès que nous ne reconnaissons pas qu'il vient de Dieu; la foi qui s'attend à Dieu se tourne vers Lui quand la bénédiction arrive, et la joie est d'autant plus grande.

«Je n'ai pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit» (verset 16). Dieu intervenant en puissance, tel est le caractère de l'évangile; il est complet et il est de Dieu: il n'y a aucun mélange. De plus, «la colère de Dieu est révélée du ciel», non seulement la colère de Dieu, dans son gouvernement ici, sur la terre: celle qui amena Ninive contre Israël, ou qui transporta Juda à Babylone; mais la colère révélée du ciel. Elle n'est pas encore manifestée, quoiqu'elle ait été vue jusqu'à un certain point dans le déluge; la foi la voit dans la croix. Or c'est la nature et le caractère de Dieu qui est manifesté pour rencontrer ce qu'est l'homme. Dieu maintenant regarde à ce qu'est l'homme, en présence de ce qu'il est Lui-même, en présence de la perfection même de sa nature, et de l'activité de la grâce qui a manifesté, ce qu'est l'homme. Or cela ne fait que démontrer que l'homme est entièrement pécheur. La justice serait-elle exercée de la part de l'homme? Non, car maintenant sa justice,

comme fondement sur lequel il pouvait subsister devant Dieu, est entièrement mise de côté. Mais la justice de Dieu est manifestée, répondant aux besoins que place devant nous la preuve de l'état absolu de péché où l'homme se trouve; et ce n'est pas quelque chose qui nous fasse croître jusqu'à ce que nous ayons atteint la justice, mais c'est une justice parfaite maintenant. Elle est révélée sur le principe de la foi pour la foi, est-il dit; c'est-à-dire que la justice de Dieu, étant une chose parfaite qui existe, et complète en elle-même, est révélée, non sur le principe d'oeuvres accomplies par l'homme, mais sur le principe de la foi et pour la foi, de sorte qu'elle devient le partage de l'homme quel qu'il soit, qui a la foi. Si elle était donnée sur le principe d'une justice humaine, l'homme juste l'aurait et la loi en serait la règle; si c'était sur un principe de bienveillance, l'homme misérable l'obtiendrait; mais ce n'est ni l'un ni l'autre: c'est sur le principe de la foi.

Oh! que nos coeurs puissent se reposer sur cette merveilleuse vérité, — l'activité de l'amour de Dieu descendant dans un monde ruiné par le péché et placé sous la colère. Dieu lui-même est le repos, de même qu'il est le guide tout le long du chemin. Sa divine faveur, son amour et sa bonté immuables, nous accompagnent et demeurent avec nous durant tout le voyage. Il n'y a de repos que dans le chemin de Dieu lui-même. Toute la peine que Dieu a prise pour redresser l'homme, n'a servi qu'à montrer que l'arbre est mauvais; plus on cultive un mauvais arbre, plus il produit de mauvais fruits. Tout doit être l'oeuvre de Dieu et la justice de Dieu, non l'oeuvre et la justice de l'homme; et cette oeuvre de Dieu produira seule des fruits de justice dans l'homme.

Chapitres 2, 3 et 4

La fin du chapitre 3 me semble être le sommaire et l'application de l'argument, tiré par l'apôtre, de l'état de péché où se trouvent les Juifs et les gentils. Au chapitre 4, il passe à un autre principe, qui ressort de l'exemple d'Abraham et du témoignage de David. Mais dans toute cette première partie de l'épître, l'apôtre met à nu les besoins de l'homme, et montre comment il y a été satisfait par la rédemption, comme étant la seule chose sur laquelle l'homme puisse s'appuyer.

Depuis le verset 18 du chapitre 1, l'apôtre trace le tableau de l'effroyable corruption des gentils et de l'homme en général par toute la terre; et il montre que puisque les hommes, sans aucune révélation subséquente, par le moyen de la connaissance de Dieu possédée par Noé, et par Ses voies envers eux dans la création, ont pu, par l'intelligence, discerner Dieu dans sa puissance éternelle et sa divinité par les choses qui sont faites, ils sont inexcusables, la conscience elle-même leur enseignant ce qui est bien et mal (chapitre 2). En conséquence, n'ayant pas aimé garder la connaissance de Dieu, Dieu les a abandonnés, dans les convoitises de leurs coeurs, à l'impureté; car si Dieu laisse un homme à lui-même, l'homme se livre toujours aux convoitises de son coeur. Ainsi le jugement de Dieu qu'ils ont attiré sur eux-mêmes consiste en ce que, n'ayant pas discerné l'honneur qu'il convenait de rendre à Dieu, ils sont devenus incapables de discerner ce qui était selon l'ordre moral relativement à l'homme. Telles sont les voies de Dieu: si l'on rejette la lumière qu'il donne, il abandonne à

l'aveuglement, et c'est un jugement de sa part. Ainsi ces gentils, n'ayant pas aimé garder la connaissance de Dieu, ont été livrés à un esprit réprouvé. Il en a été de même des Juifs: ils rejettent le témoignage que Dieu leur donne, et Dieu dit par la bouche du prophète: «Engraisse le coeur de ce peuple, et rends ses oreilles pesantes, et bouche ses yeux» (Esaïe 6: 10). Des gentils il est dit: «Qui ont changé la vérité en mensonge»; et de l'église professante, déchue de la lumière, il est écrit: «Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge» (2 Thessaloniens 2: 11). Ainsi, qu'il s'agisse de Juifs, de gentils, ou de chrétiens de nom, nous voyons l'effet produit sur l'homme abandonné de Dieu, ce qu'il devient quand il est livré à lui-même, et le jugement de Dieu sur lui quand il néglige la lumière qu'il a reçue, ou qu'il en abuse.

Au commencement, la lumière naturelle fut donnée par le témoignage de la création; c'est ainsi que l'homme a eu d'abord la connaissance de Dieu; mais il n'a pas aimé garder cette connaissance. De plus, il y avait aussi en lui la voix de la conscience, car tout homme a une conscience, qui est distincte de la grâce. Or la conscience ne peut nous amener à Dieu; elle est le sentiment de la responsabilité, uni à la connaissance du bien et du mal, — connaissance acquise par la chute. Si la conscience est réveillée, cela ne donne pas la vie et la paix, et en conséquence cela ne fait que nous chasser loin de Dieu, comme nous en avons un exemple chez Adam qui cherchait à se cacher parmi les arbres du jardin.

Les gentils ne s'étant pas souciés de garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé. De même les Juifs, ayant refusé de recevoir le témoignage de Dieu, la sentence est prononcée sur eux par Esaïe sept cents ans avant son accomplissement: «Engraisse le coeur de ce peuple». Telle est la patience de Dieu. Etienne le leur dit aussi: «Vous résistez toujours au Saint Esprit; comme vos pères (dans la dispensation passée), vous aussi» (dans la dispensation présente): ils furent coupables les uns et les autres du même péché, et selon ce que Pierre rappelle du témoignage que Dieu a rendu à Jésus, les choses mêmes qui attestaient que Christ était venu de Dieu, seront celles qui, aux derniers jours, conduiront les Juifs à recevoir l'Antichrist. «Hommes Israélites», dit Pierre, «écoutez ces paroles: Jésus le Nazaréen, homme approuvé de Dieu parmi vous par les miracles et les prodiges et les signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous, comme vous-mêmes vous le savez» (Actes des Apôtres 2: 22); comparez ces paroles avec celles de Paul: «Alors sera révélé l'inique... duquel la venue est selon l'opération de Satan en toute sorte de miracles et signes et prodiges de mensonge» (2 Thessaloniens 2: 8, 9).

Ainsi les Juifs, ayant rejeté ce que Dieu a fait au milieu d'eux par Jésus de Nazareth, recevront ce que Satan opérera par le moyen de l'inique, et cela «parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité».

Dans les chapitres 1: 18-32 et 2: 1-16, l'apôtre démontre la culpabilité de tous les gentils; puis il fait voir qu'il en est de même du Juif, malgré ses privilèges réels. Depuis le verset 17 du chapitre 2, puis au chapitre 3, du verset 9 au 18, nous voyons que tous sont «sous le péché», les Juifs sous la loi, aussi bien que les gentils sans loi. Les uns et les autres sont également coupables; car si les gentils sont livrés à un esprit réprouvé, les Juifs sont convaincus d'être

aussi mauvais, par leurs propres écritures, dont ils se vantent comme n'ayant été données qu'à eux. Ainsi il n'y a point de juste, non pas même un seul; il n'y a personne qui ait de l'intelligence, personne qui recherche Dieu. La volonté s'est pervertie; ils sont aveugles dans leur entendement, pervers dans leur volonté, coupables devant Dieu. Non seulement coupables comme pécheurs par nature, mais comme méprisant le témoignage de Dieu et rejetant la lumière qu'à diverses époques Dieu leur avait révélée. Mais le Dieu qui juge était là, et maintenant il est démontré que «nulle chair ne sera justifiée devant lui par des oeuvres de loi, car par la loi est la connaissance du péché». Par là nous voyons comment il se fait que ceux qui ont la loi se trouvent sous la condamnation, tout aussi bien que les païens qu'ils méprisaient. Il est inutile à un Juif de chercher à s'appuyer sur sa qualité de Juif, car la loi dont il se glorifie, le condamne. Si elle s'adresse à lui, elle condamne celui à qui elle s'adresse. Les gentils n'ont aucun droit de se placer sous la loi, cependant nous le faisons tous plus ou moins. Comme moyen de produire la conviction de péché, cela peut tourner à bien, mais comme position, si nous en restons là, voyez où cela nous amène: «L'Eternel a regardé des cieux sur les fils des hommes, pour voir s'il y en a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu». En est-il un? Non; ils se sont tous égarés, et les Juifs apprennent par la loi, qu'ils réclament avec raison comme appartenant à eux seuls, que, sur leur propre terrain, ils sont absolument coupables, bien que l'apôtre n'allègue pas contre eux la dureté de coeur dont ils ont fait preuve en rejetant Christ. Juifs et gentils sont donc entièrement coupables, et toute bouche est fermée: telle est la fin de la justice de l'homme.

Mais maintenant, par la grâce, tout est changé. Sans loi, la justice de Dieu est manifestée, et l'apôtre développe complètement cette vérité, aussi loin que s'en étendent les principes. Ce verset 21 du chapitre 3, se joint en fait au verset 17 du premier chapitre; toute la partie intermédiaire de l'épître, démontrant ce qui a rendu nécessaire la justice de Dieu. L'apôtre établit la nature de cette justice d'une manière directe et absolue, et en contraste avec celle de l'homme. Elle repose sur un principe tout à fait différent. Quoiqu'elle soit le fruit de la grâce, c'est une *justice*, non pas la miséricorde; mais c'est une justice absolument sans loi; c'est la justice de Dieu, et qui pourrait imposer à Dieu une loi? Si c'eût été la justice de l'homme, la loi en aurait été la mesure et le principe; mais comme c'est la justice de Dieu, elle est sur un principe tout autre que la loi. Comme l'homme est pécheur, la loi ne peut que le condamner; elle ne saurait lui donner la vie. Placez l'homme sous l'obligation d'être juste, et c'en est fait de lui, parce qu'il est un pécheur. L'homme a une volonté (je ne parle pas métaphysiquement, mais de ce qui a lieu en pratique), et la loi met en évidence cette volonté. Or la volonté de l'homme ne se soumet jamais, sans cela elle cesserait d'être une volonté; elle ne se soumet donc pas à la loi de Dieu, et aussi elle ne le peut pas. Dieu n'a jamais voulu dire que la justice fût par la loi; le proposer à l'homme qui est un pécheur, aurait été une cruelle dérision. La loi a été donnée afin que l'offense abondât, — non pas afin que le péché abondât, car le péché était là avant que la loi ne fût donnée; mais il n'y a pas d'offense ou de transgression jusqu'à ce qu'il y ait une loi. C'est ainsi que «la loi produit la colère», car là où il n'y a pas de loi, il n'y a point de transgression.

Il n'est pas dit qu'il n'y a pas de péché; mais il est évident qu'il ne saurait y avoir de transgression, là où il n'y a rien à transgresser. Ainsi toute bouche est fermée, et tout le monde est coupable devant Dieu. Et maintenant, sans loi, la justice est manifestée; non seulement elle existe, mais elle est manifestée. Elle existait longtemps auparavant dans les conseils de Dieu; jamais personne n'a été justifié autrement: mais elle n'a pas été manifestée jusqu'à ce que l'évangile ait été prêché et mis en lumière. C'est pourquoi l'apôtre dit: «Afin de montrer sa justice dans le temps présent». Aucun pécheur, à partir d'Adam, n'a jamais subsisté et ne pouvait subsister devant Dieu, si ce n'est dans la justice de Dieu, mais celle-ci n'avait pas été manifestée jusqu'à «*maintenant*». «Mais maintenant, sans loi, la justice de Dieu a été manifestée, témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes». Ainsi la loi et les prophètes ne faisaient que montrer ce que Dieu allait faire, mais, en eux-mêmes, ne l'introduisaient pas. L'Eglise de Dieu au contraire est fondée sur la justice de Dieu, qui par conséquent est manifestée dans le temps présent, témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes. Le témoignage lui a été rendu avant qu'elle fût manifestée.

Ce troisième chapitre montre d'abord que nous sommes tous coupables et ensuite comment nous sommes introduits en la présence de Dieu. L'homme pécheur peut-il s'approcher de Dieu? Non; et il ne peut arriver par la loi à une justice qui le lui permette. C'est alors qu'à la place de cette justice apparaît la justice de Dieu. Christ a été fait victime pour nous; il a répondu pour tout ce que nous avons fait étant dans le vieil homme, et, comme nouvel Homme, il est en la présence de Dieu pour nous, et nous, nous sommes là en Lui, dans toute la faveur où il se trouve lui-même, agréés de Dieu comme Lui; toujours là comme il est. Voilà comment l'homme obtient la justice de Dieu; mais la première partie de ce qui vient d'être dit, est seule distinctement établie dans le troisième chapitre. Les justes exigences de Dieu à l'égard du vieil homme ont toutes trouvé leur satisfaction dans le Christ Jésus, et nous sommes devenus justice de Dieu en Lui. La justice de Dieu, bien qu'en fait elle renferme tout est particulièrement envisagée ici comme répondant à la culpabilité du vieil homme. Nous trouvons à la fin du chapitre la réponse à ce que Dieu exige d'une manière parfaite. Le péché, du Juif ou du gentil, est ôté par le sang que Jésus a versé, et la justice de Dieu se manifeste en pardonnant. Cette justice est maintenant le point de départ de la foi; c'est là que nous avons rencontré Dieu. Mais en même temps nous voyons la justice de Dieu lorsque, dans sa patience, il supportait et pardonnait les péchés des croyants de l'Ancien Testament. La patience s'était montrée depuis longtemps, et l'oeuvre de Christ montre le juste fondement de cette patience. Nous ou eux, nous sommes tous pleinement justifiés par le sang de Christ.

Au chapitre 4, nous avons une autre chose; c'est la résurrection en principe. Abraham crut Dieu; voilà la foi dans son acte fondamental: on croit Dieu. Ensuite nous la voyons dans son objet; non seulement il croyait dans la résurrection, mais en Dieu qui ressuscite. Il en est de même pour nous: nous ne croyons pas seulement en Jésus qui a été ressuscité d'entre les morts, mais en Dieu qui l'a ressuscité; nous croyons en la puissance qui est intervenue pour donner à Christ, comme homme, une place devant Dieu, témoignage évident de la valeur de l'oeuvre qu'il a accomplie pour ôter nos péchés.

Chez Abraham, qui n'avait rien à faire avec la loi, nous trouvons, comme chez le chrétien, le double caractère de la foi: sa nature et son objet particulier. Relativement au second caractère, celui de la justification, l'apôtre dit: «Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté pour justice». Il n'est pas dit qu'il crut *en* Dieu, mais qu'il crut Dieu. Telle est la foi dans son caractère subjectif, élémentaire; nous scellons que «Dieu est vrai», et voilà comment Abraham obtint la justice. Ce n'était pas par des oeuvres d'homme, mais comme quelqu'un qui ne fait pas d'oeuvres. Or la parole de Dieu révèle Dieu lui-même, Dieu en grâce; c'est pourquoi, bien qu'il puisse y avoir d'abord beaucoup de luttes, dès que nous croyons simplement Dieu, nous croyons en Celui qui justifie l'impie; c'est d'un tel homme que David décrit la béatitude.

Mais le caractère de notre foi est encore plus développé dans la suite du chapitre; son objet est Dieu qui ressuscite les morts. Notre confiance a un juste fondement: nous croyons en Dieu qui a ressuscité d'entre les morts Celui qui avait été livré pour nos offenses, — et qui a été ressuscité pour notre justification. Mais voici la différence entre la foi d'Abraham et la nôtre. Il crut que Dieu était puissant pour accomplir sa parole; nous croyons que Dieu *a* ressuscité Jésus après que Jésus se fut mis à notre place, à nous, pécheurs. La résurrection de Christ est donc appliquée à notre justification. Mais, dans toute cette partie de l'épître, la justification ne va pas plus loin que le pardon, ainsi que le montre clairement ce chapitre 4. La justice va plus loin, mais non pas ce que nous avons ici. Dans ce chapitre, nous voyons que toute la culpabilité, résultant des actes du vieil homme, est enlevée. Cela complète l'oeuvre de la grâce pour nous, comme créatures responsables. L'effet en est que nous avons la paix, que nous sommes dans la faveur divine, et que nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. En attendant, nous nous glorifions même dans la tribulation, car elle est pour notre bien, et nous avons la clef de tout dans l'amour de Dieu qui est versé dans nos coeurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. En outre, nous nous réjouissons en Dieu lui-même, qui s'est ainsi révélé dans la perfection de sa grâce envers nous, alors que nous étions pécheurs.

Après avoir ainsi montré, au commencement du cinquième chapitre, le résultat de la grâce, dans la manière dont Dieu justifie individuellement chaque pécheur, en passant par-dessus les péchés, l'apôtre en vient aux deux Adam, chefs de deux races, et montre où la loi est intervenue. Notre place n'est pas dans le premier Adam, ni sous la loi, mais dans le second Adam, selon l'efficacité de l'oeuvre qu'il a accomplie. Ce qui précède s'appliquait à nos péchés; maintenant l'apôtre va parler de notre nature et de notre position.

Avant d'entrer dans les détails, je passerai rapidement en revue les raisonnements de l'apôtre, fondés sur ce que je viens de dire. Par la désobéissance d'un seul, plusieurs ont été constitués pécheurs; l'obéissance d'un seul constitue justes ceux qui sont en relation avec Lui, et ainsi nous sommes justes par l'oeuvre d'un autre. Au chapitre 6, l'apôtre va au-devant de ce que quelques-uns pourraient dire: «Oh! puisque Christ a tout accompli, peu importe ce que je ferai; s'il s'agit de justice sans les oeuvres, nous pouvons marcher comme il nous plaît». La réponse n'est pas: «Cela ne doit pas être», mais: «Cela ne se peut pas», car nous parlons de la mort: j'ai part à la justice par la mort. Si c'est une réalité je ne puis pas vivre dans la chose à

laquelle je suis mort; l'une de ces choses rend l'autre impossible; si je vis, étant ainsi mort, c'est en étant vivant à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur. Une vie nouvelle et sainte (car c'est Christ dans la puissance de la résurrection) apporte avec elle, non seulement la haine du péché, mais la délivrance; le même principe est appliqué à la loi dans le chapitre 7. Si je suis mort à la loi par le corps de Christ, je suis délivré de ce qui avait puissance sur moi pendant que je vivais; et je suis délivré afin de pouvoir servir en nouveauté de vie.

Ainsi, au commencement du chapitre 5, la mort et la résurrection de Christ sont appliqués à l'homme pour sa justification; au chapitre 6, nous le voyons comme mort au péché et menant une vie sainte; au chapitre 7, il est mort à la loi. La loi, comme nous l'enseigne aussi l'épître aux Galates, nous a mis à mort, c'est pourquoi elle ne peut plus rien faire; sa plus grande oeuvre, si l'on peut parler ainsi, a été de mettre à mort Christ, qui en grâce avait pris sur lui la malédiction prononcée par la loi. Mais Christ est ressuscité et nous sommes en Lui, au delà de la puissance de la loi, en Lui qui en a porté la malédiction. En conséquence, le chapitre 8 montre le chrétien dans une parfaite liberté, dans le second Adam du chapitre 5, en vertu de ce qu'il est ressuscité. Il n'y a point de condamnation pour celui qui est en Christ; le chrétien est nécessairement vu en Christ, mais la résurrection avec Christ n'est pas développée comme doctrine dans l'épître aux Romains. La puissance d'une nouvelle vie dans l'Esprit est établie dans le verset 2; puis nous voyons à la croix la condamnation de la chair, de sorte que, pour la foi et devant Dieu, elle trouve là sa fin, et en conséquence nos affections montrent notre vie en Lui. Etant ainsi pleinement et gratuitement justifiés et acceptés en Christ, nous n'attendons plus qu'une chose, — la rédemption de nos corps.

Ce n'est donc pas la justice de l'homme; s'il y en avait une, elle serait par la loi et pour ceux qui ont la loi. C'est la justice de Dieu pour tous, et elle est sur tous ceux qui croient; et nul homme ne peut arriver par un autre chemin. Puisque c'est la justice de Dieu, il n'accepte pas un Juif de préférence à un gentil; c'est sa justice «pour tous», de sorte qu'elle est aussi gratuite pour les pécheurs d'entre les gentils, que pour les Juifs. Pour ce qui concerne notre position et la paix de l'âme, il est de la plus haute importance de saisir que, tandis que nous nous efforçons toujours d'avoir quelque chose avec quoi nous puissions nous présenter devant Dieu, c'est au contraire Dieu qui, dans l'évangile, vient à nous avec sa justice, comme étant seule la nôtre; elle est envers tous, mais seulement sur ceux qui croient. Remarquez encore une autre chose qui a rapport à la paix de l'âme. Plusieurs pourraient dire: «Je ne nie pas sa justice divine, j'y crois; mais comment puis-je savoir que j'y ai part? M'est-elle appliquée? J'ai besoin qu'elle soit appliquée à mon âme». Eh bien, Dieu vous l'a appliquée, si vous croyez; si, dans la conscience de votre état de péché, vous avez cru le témoignage que Dieu a rendu de son Fils, alors elle a été appliquée à votre âme, car elle est «sur tous ceux qui croient»: vous êtes justes. Si vous continuez à pratiquer le péché, ou à marcher avec le monde, Dieu devra agir, il est vrai, pour vous tirer hors de cela; il en sera de même s'il y a l'orgueil de la propre justice. Mais l'objet de la foi, c'est ce qu'est le Fils de Dieu, et ce qu'il a fait. Si nous tolérons le péché ou le monde dans nos âmes, cela nous empêche de saisir la vérité; et si même nous avons trouvé la justice divine, nous ne pouvons avoir, dans ce cas, la joie du Saint

Esprit dans nos coeurs, car Dieu doit être une réalité pour nous. Mais la chose sur laquelle nous devons nous reposer, c'est Christ mourant pour nos péchés, et la personne de Christ parfaitement acceptée de Dieu.

Plus d'un chrétien serait heureux de trouver le repos, et comme ils le pensent, de le trouver là. Mais en fin de compte ils s'abusent eux-mêmes. Ils cherchent en eux-mêmes quelque chose de mieux que ce qu'ils ont trouvé; or cela n'est pas se soumettre à la justice de Dieu, ni se reposer sur ce que Christ est. Ils n'ont saisi ni la valeur, ni la portée de la croix de Christ. S'ils en connaissaient la valeur, ils ne trembleraient pas de crainte. Comment pourraient-ils craindre, s'ils savaient que leurs péchés sont ôtés? Et comment chercheraient-ils quelque chose de bon en eux-mêmes, s'ils savaient que la croix était la condamnation finale de la chair tout entière en elle-même? Vous dites que vous n'avez point d'autre confiance qu'en la croix. Cela se peut quant à votre conviction de la vérité. Vous pouvez aussi sentir, dans un certain sens, le besoin que vous avez de la croix, et comprendre que vous ne pouvez vous tirer d'affaire sans elle. Je suppose qu'il en est ainsi, sans quoi vous ne regarderiez pas à la croix; mais vous n'en avez pas encore appris la valeur; vous ne savez pas encore qu'elle purifie la conscience en ôtant absolument le péché. Et la clef de votre état, c'est que vous cherchez encore en vous-même quelque chose, outre le péché; c'est-à-dire qu'il y a encore quelque recherche, quelque secret désir de trouver du bien en vous; vous êtes comme aux aguets pour le découvrir. Vous ne vous pensez pas aussi entièrement mauvais que la croix a démontré que vous l'êtes; car vous êtes ce qui l'a rendue nécessaire; vous êtes péché dans votre nature aussi bien que dans vos actes. Dieu, dans la croix, «a condamné le péché dans la chair», comme étant ce qu'il a en horreur, et c'est là tout ce que vous êtes en vous-même. Vous avez encore à apprendre que c'est l'impie que Dieu justifie; vous aurez plus que cela, sans doute, mais vous devez commencer par là. En effet, nous lisons: «Etant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus». Ce n'est pas simplement la justification des péchés, mais une délivrance effective, — l'entière rédemption. C'est ce que nous trouvons comme type en Israël; la question était entre Dieu et Pharaon: «Laisse aller mon peuple». C'est une rédemption réelle, positive, non pas simplement le pardon. Christ nous a libérés de tous les droits que Satan pouvait faire valoir contre nous, et de la puissance qu'il avait sur nous, et il l'a fait selon la justice de Dieu et pour Dieu. Si j'achète un esclave, il est à moi, et personne ne peut avoir aucun droit sur lui. Or cela est vrai même par rapport à nos pauvres corps; ils doivent être affranchis de la puissance de Satan. Dieu nous aura entièrement pour lui-même à cause de l'oeuvre de Christ, et cela selon sa nature sainte, selon sa propre vie et sa justice divine en jugement. Pas même la moindre parcelle de notre poussière ne restera dans le royaume de Satan. Voilà pourquoi la rédemption est mentionnée en dernier lieu dans 1 Corinthiens 1: 30, et nous en avons aussi un type dans la sortie d'Israël du pays d'Egypte. C'était une chose pour eux d'être mis à l'abri du destructeur en Egypte, par le sang placé sur les poteaux et le linteau de leurs portes; c'en était une autre et très différente pour eux d'être entièrement sortis d'Egypte par le passage de la mer Rouge, et de se trouver ainsi entièrement affranchis de la puissance de Pharaon. Christ a fait plus que cela; il a brisé et détruit toute la puissance de la mort par laquelle Satan nous retenait; il a fait captif celui

dont nous étions captifs, et de nous, captifs de Satan, il a fait les vases de la puissance de Dieu et de son témoignage contre Satan.

«Lequel Dieu a présenté pour propitiatoire, par la foi en son sang, afin de montrer sa justice, etc». Nous avons ici la relation qui existe entre le sang de Christ et la justice de Dieu. Elle avait été montrée dans la promesse et reposait uniquement sur cette promesse jusqu'à ce que Christ vint en chair. Elle n'avait pas été manifestée jusqu'alors, de sorte que, comme Adam, Abel ou Job on s'appuyait seulement sur les promesses de la justice, parce que le sang n'avait pas encore été versé. Mais maintenant elle est montrée comme ayant été accomplie en ce que Christ est assis à la droite de Dieu, ou plutôt, pour nous en tenir à l'enseignement de notre épître, en ce qu'il est ressuscité. Or il y a une immense différence entre s'appuyer sur la promesse (quoique ce soit déjà très précieux), et s'appuyer sur l'accomplissement de la promesse. Un homme en prison est sans doute heureux de savoir que sa dette sera payée, mais ce n'est pas la même chose que de marcher en liberté avec la certitude que la dette a été payée.

Ce n'est pas maintenant le temps du support, mais celui d'un salut accompli, de la justice de Dieu manifestée. Y a-t-il lieu à support pour Dieu en cela? Le temps du support était celui des saints de l'Ancien Testament. Alors Dieu supportait à cause de ce qu'il allait faire, et, par la mort de Christ, il a prouvé sa justice en supportant. Mais telle n'est pas notre condition: nous avons la justice de Dieu en ce temps-ci, dans le temps présent. Dieu ne parle pas ici de ce qui s'est passé avant la mort de Christ, mais du fait de la justice et de notre état de conscience actuel, cette chose meilleure que Dieu avait en vue pour nous (Hébreux 11: 40), quant à notre position devant Lui. En effet, si j'ai péché, je n'ai pas besoin qu'un prophète vienne me dire que mon péché sera ôté; je puis dire: Je sais que le sang a été répandu, par conséquent je sais comme étant une chose actuelle que tout péché est ôté. C'est une question réglée. Nous pouvons ajouter que nous sommes en Christ; je dis: «nous pouvons ajouter», parce que, bien que le fait que nous sommes en Lui soit admis, et que sa résurrection soit mentionnée au chapitre 8, cependant cette épître nous présente la mort et la résurrection de Christ comme nous justifiant et nous délivrant, en ajoutant que nous sommes morts avec Lui. L'épître aux Ephésiens nous envisage comme morts dans nos péchés, vivifiés *avec* Lui, et assis en Lui dans les lieux célestes. L'épître aux Colossiens réunit les deux, seulement elle ne va pas jusqu'à nous montrer assis dans les lieux célestes en Lui; mais elle nous présente comme ressuscités et regardant vers le ciel où il est.

C'est une justice telle, que Celui qui a accompli ce qui devait la révéler et la rendre efficace, s'est assis, en vertu de son oeuvre, à la droite de Dieu, et notre vie se trouve là, en Lui. Abraham ne pouvait pas dire: «Je suis un avec un homme qui est à la droite de Dieu», car Christ n'était pas encore là comme homme; mais celui qui maintenant croit en Christ peut le dire, car, aussi vrai que le premier Adam a été chassé du paradis, aussi vrai est-il que le second Adam est entré comme homme dans le ciel, dans la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût; et pour moi, je suis aussi sûr de ma place en Christ comme croyant, que de ma place en Adam comme pécheur.

Voilà donc l'oeuvre que Dieu a reconnue en justice et qui l'a pleinement satisfait; bien plus, qui l'a glorifié, comme il fallait que cela fût pour le satisfaire en justice divine. Oui, nous pouvons dire que cette oeuvre l'a glorifié (voyez Jean 13: 31, 32; 17: 4, 5). En ce qui concerne le sang, il est juste pour pardonner. C'est sa propre justice qui est sur le croyant, et il doit la reconnaître; et c'est là aussi que la foi trouve son lieu de repos. C'est là la justice, mais ce qui fait épanouir mon coeur, c'est de me trouver dans les rayons du soleil de sa grâce, dans le courant de l'amour qui déborde. Nous voir nous-mêmes parfaitement purifiés, nous fait haïr le péché; il en est comme d'un homme qui est tout à fait propre, et qui n'aime pas voir une tache sur son vêtement, tandis que celui qui est déjà souillé, ne se soucie pas de l'être un peu plus. Le sang mis sur le linteau et les poteaux de la porte, tenait le jugement dehors. Dieu passait par-dessus, car s'il était entré, il aurait dû juger les Israélites comme ils le méritaient; or ils méritaient le jugement tout autant et même plus que les Egyptiens, car ils avaient plus de connaissance. C'était donc la grâce qui empêchait Dieu d'entrer comme juste Juge, et cela selon sa justice. Mais à la mer Rouge, ils devaient demeurer en repos et voir la délivrance de l'Eternel. C'était Dieu passant par-dessus toutes les barrières et intervenant pour les retirer complètement du lieu du jugement et de la servitude et les amener à lui-même. Tandis que, dans le premier cas, Dieu était tenu dehors, dans le second, Dieu venait à eux, ou plutôt les amenait à Lui.

Comme impie, je suis justifié par le sang; comme chrétien, je suis accepté en Christ. Mais un grand nombre de chrétiens se tiennent en dehors et regardent à la croix uniquement comme à un objet d'espérance. Ils ne sont pas entrés par elle en la présence de Dieu. La croix m'a-t-elle donc laissé dehors? Non; elle m'a sauvé du jugement, et par elle je suis entré dans la présence de Dieu, et c'est pourquoi j'en apprécie la valeur. Combien d'âmes nous voyons tremblant à cause de leurs péchés au pied de la croix, sentant le besoin qu'elles ont d'elle, mais n'allant pas plus loin!

Nous ne sommes pas sous la loi comme des créatures innocentes, car l'homme est un pécheur, et la loi ne permet pas même une convoitise; pourquoi donc donner la loi à l'homme pécheur? A quoi sert une règle de justice à quelqu'un d'injuste? A quoi me servira-t-il de donner une mesure exacte à celui qui use de fraude en vendant sa marchandise, si ce n'est pour lui montrer en quoi il fait mal? Ainsi Dieu n'a nullement donné la loi à l'homme dans le but de le rendre juste, mais pour le convaincre de péché et lui montrer où est son péché. L'homme peut abuser de la grâce, afin de continuer à vivre dans le péché; mais cela n'altère point la nature de la justice de Dieu. Si la loi est donnée à un homme déjà pécheur, cela ne peut être qu'afin de lui donner la connaissance qu'il est un pécheur.

«Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs, etc.?» Il justifiera la circoncision sur le principe de la foi de même que l'incirconcision; c'est-à-dire que les Juifs, qui cherchaient la justice, ne l'obtenaient que sur le principe de la foi, et que les gentils, puisque c'était sur ce principe, la possédaient par la foi qu'ils avaient. Annulons-nous donc la loi (littéralement: *loi*)? Non; nous établissons la loi; non seulement la loi de Moïse, mais le principe de loi. Si l'on pend un voleur, annule-t-on la loi? Loin de là; on l'établit. Mais si, après avoir subi le châtement, le coupable se

relevait, la loi lui aurait appliqué la pénalité, et il serait hors de son atteinte. Ainsi Christ est mort et il a établi la loi. La foi vient donc et dit: Bien loin d'annuler la loi en mourant pour mes péchés, Christ l'a établie; mais cela ne me met point sous la loi. Si je suis sous elle, je suis perdu, non seulement comme pécheur, mais par la loi elle-même. Rien donc n'établit la loi comme la mort de Christ.

L'iniquité des gentils ayant été démontrée, le chapitre 3 nous montre les Juifs sous la loi et condamnés par elle. Christ a été sous la loi; il l'a gardée et il est mort sous sa malédiction. Est-il encore sous la loi? Non; il est mort à la loi, et il est ressuscité d'entre les morts. Je suis le pécheur pour lequel il est mort, pour lequel il a porté la malédiction. Elle est entièrement ôtée et a perdu toute puissance de m'atteindre, parce que je suis un avec Christ. Je suis en Lui, dans la présence et la faveur de Dieu, comme étant mort et ressuscité en Christ. Il a donné à la loi toute sa sanction; il l'a subie, si vous voulez.

Au chapitre 4, après avoir mentionné Abraham et David comme ayant cru Dieu, l'apôtre montre sur quel principe Abraham a obtenu les promesses. La bénédiction m'appartient dans l'incirconcision, tout comme la justice lui fut imputée avant qu'il ne fût circoncis, et c'est sur le principe de la foi. La bouche des Juifs est ainsi fermée, et la bénédiction s'étend aux gentils. La même chose se trouve en David: «Bienheureux l'homme à qui le Seigneur ne compte point le péché»; la loi, au contraire, produit la colère. C'est donc «sur le principe de la foi, afin que ce soit selon la grâce», non seulement pour celui «qui est de la loi», mais pour celui aussi «qui est de la foi d'Abraham», lequel est le père des croyants, «devant Dieu qu'il a cru, qui fait vivre les morts». La différence entre nous et Abraham est celle-ci: il crut que Dieu était puissant pour accomplir ce qu'il avait promis; nous, nous croyons que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. La délivrance a été effectuée, la puissance manifestée, et nos péchés ont été ôtés. Il a été livré pour nos offenses; était-ce efficace? Il a été ressuscité pour notre justification; — tout est complet, tout est accepté: Christ, homme, est sorti d'entre les morts, il est en dehors, au delà de toutes les conséquences du péché, car il a subi lui-même le jugement pour nous.

Bien-aimés, dans un temps tel que celui-ci, quelle pensée pour nous que celle d'être dans la justice de Dieu, devant sa face. Sa justice a mis de côté tous les raisonnements de l'homme, comme le soleil levant dont la splendeur non seulement dissipe les ténèbres, mais éclipse la lumière des étoiles. Quand Christ est pour la première fois révélé à l'âme, elle se trouve toujours humiliée, parce que son état réel devant Dieu lui est manifesté; la conscience est ainsi mise en exercice et le coeur s'afflige d'avoir méprisé et rejeté un tel Sauveur. Je ne dis pas que, hors de cela, il ne se puisse trouver d'affections pour Christ; mais, tôt ou tard, il doit y avoir une révélation de ce qu'est Christ, telle qu'elle nous dévoile ce que nous sommes, et c'est là ce qui brise ce qui est au dedans de nous: les désirs vains et frivoles, la propre volonté, les pensées et les sentiments coupables; en un mot, tout ce qui est contraire à Christ. C'est là ce qui nous montre, non seulement que nous avons commis des péchés, mais que nous sommes péché. Alors il nous révèle cette faveur de Dieu sans nuages, dans laquelle nous sommes introduits selon l'amour qui nous a cherchés, l'amour de Dieu qui a donné son Fils pour nous, et nous a amenés à Lui en justice.

Chapitre 5

Combien le coeur a sujet de se réjouir de ce que l'Écriture est si claire quant aux choses les plus importantes pour nos âmes! Tandis que nos esprits s'étonnent et raisonnent sur quantité de choses qui pourraient être, l'Écriture est simple et précise sur ce qui est, bien qu'elle renferme des profondeurs que nous ne pouvons mesurer. Toutes les vérités simples, nécessaires pour que nous trouvions le pardon et la joie, étant en paix avec Dieu, sont contenues dans ce chapitre, comme résultat de ce que nous avons vu jusqu'ici. Le grand sujet de l'épître est de nous montrer comment Dieu et l'homme peuvent se rencontrer; comment l'homme peut venir en paix vers Dieu; l'objet de l'apôtre n'est pas de développer les vérités relatives à l'Église comme telle, mais les relations individuelles des âmes avec Dieu.

Nous avons vu, dans le troisième chapitre, comment le sang a satisfait à la justice de Dieu, pour nous garantir du jugement. Christ est venu il a fait propitiation pour nos péchés par son sang, et, après avoir passé par tout ce que le péché méritait, il est ressuscité d'entre les morts, est entré, homme agréé de Dieu, en sa présence, et maintenant tout ce qui de droit était à Lui est devenu nôtre en Lui.

Avec la fin du chapitre 3 se termine l'enseignement relatif au sang de Christ comme fondement de l'acceptation; ce qui suit en montre le résultat, puis la résurrection de Christ, comme le sceau que Dieu appose publiquement sur son oeuvre.

Le chapitre 4 nous présente la justice imputée par la foi, mais jusque-là elle est identifiée avec le pardon. Abraham crut Dieu qui *pouvait* accomplir ce qu'il avait dit; nous croyons en Dieu qui *a* ressuscité Jésus. Après avoir montré la puissance de Dieu, intervenant dans son amour pour ramener Christ du sépulcre où il était descendu pour nous, et nous placer ainsi devant Dieu en justice, selon l'efficace de l'oeuvre qu'il a accomplie, efficace démontrée par sa résurrection, nous avons la paix avec Dieu. Il est bien vrai que nous sommes assis ensemble en Christ dans les lieux célestes, mais c'est là une vérité qui se trouve dans l'épître aux Ephésiens, et dont il n'est pas question ici; il est seulement dit que nous vivons par Lui, et il est supposé que nous sommes en Lui. Nous sommes dans la parfaite faveur de Dieu, et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire.

Le cinquième chapitre poursuit le sujet de notre acceptation fondée sur la mort et la résurrection de Christ, tout en montrant pleinement notre condition devant Dieu. Basé sur ce qui précède, ce que nous venons d'indiquer se termine au verset 11; alors commence un sujet entièrement nouveau, c'est le contraste entre notre relation avec le premier et avec le second Adam. Cette dernière partie traite du péché et non des péchés; de la désobéissance d'un seul homme et de l'obéissance d'un seul homme. Le verset 25 du chapitre 4 se rattache proprement aux onze premiers versets du chapitre 5. Or remarquez qu'il n'est pas dit dans ce verset: «ressuscité ; de notre justification», comme on l'affirme souvent, ce qui dans un certain sens est une vérité, mais: «pour notre justification». Le verset suivant le montre, car Dieu ne sépare jamais la justification de la foi. Nous ne pouvons être justifiés sans avoir nos âmes amenées dans une relation vivante avec Dieu par l'exercice d'une foi individuelle. Le premier

résultat de cette foi est la paix avec Dieu; en second lieu, nous avons accès à la grâce, à cette faveur divine dans laquelle nous sommes actuellement; et, troisièmement, nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu.

Tout le passé qui se rattache au vieil homme, est mis de côté, tous nos péchés et toutes nos fautes sont effacés, une nouvelle position nous est donnée devant Dieu, au lieu du jugement que nous méritions; voilà ce qui nous appartient, et là, il y a une paix parfaite. Secondement, nous sommes, dès à présent, personnellement introduits dans la pleine faveur de Dieu, mais nous ne sommes pas encore entrés en possession de tout ce qui nous appartient, c'est pourquoi nous nous réjouissons *dans l'espérance*. Christ a porté tout ce qui méritait le jugement et a entièrement laissé nos péchés derrière Lui, pour ce qui regarde le croyant. Celui-ci ne peut jamais venir en jugement devant Dieu à cause de ses péchés, bien que sans doute il doive y avoir le châtiment du Père sur lui quand il pèche. Mais il est impossible que le jugement soit le partage de ceux dont Christ a complètement porté et ôté les péchés, de ceux qu'il a fait entrer et qu'il a placés, en vertu de cette oeuvre, dans une nouvelle position de justice devant Dieu. De même qu'il est impossible que l'oeuvre de Christ soit imparfaite, ou que Dieu puisse punir deux fois le même péché, il est tout aussi impossible que Dieu punisse les péchés de ceux qui croient. Si quelqu'un, par manière de parler, devait être exclu du ciel, ce serait Christ, puisqu'il a pris sur Lui les péchés; mais il a été accepté et il a été reçu dans la gloire, c'est pourquoi la question est aussi réglée pour moi, si je crois (Hébreux 9: 27, 28). Il ne s'est point retiré en arrière; nos péchés, dans tout ce qu'ils ont d'odieux, ont été mis sur Lui, comme lorsqu'au jour des expiations, le souverain sacrificateur confessait les péchés du peuple sur la tête du bouc Hazazel, et il a subi pleinement le jugement. Le jugement de mes péchés est une chose qui a été parfaitement réglée entre le Dieu qui voit tout, et son Fils sans tache, de sorte que nous n'avons pas seulement une espérance, mais une paix assurée. «Ayant fait par lui-même la purification des péchés, il s'est assis»; il aurait dû faillir pour que je n'eusse pas une paix parfaite; or je sais qu'il n'a pas failli.

Verset 1. La mention de la foi que nous trouvons dans ce verset trompe souvent ceux qui voudraient faire de la foi leur objet, et qui cherchent ainsi en eux-mêmes quelque chose qui leur donne la paix. La paix ne repose jamais sur l'expérience. Il doit y avoir des expériences, mais la paix est la réponse de Dieu à tous les exercices de ma conscience. Je ne puis avoir de confiance en mon propre coeur, mais je puis me confier au coeur de Dieu; c'est en croyant ce qu'il est que je trouve la paix. Plus Christ est digne d'être aimé, plus mon propre égoïsme doit être en horreur à Dieu, si je l'apporte là où Christ est tout: «Comme les mouches mortes font puer et bouillonner les parfums du parfumeur». Je ne puis me fier à mon propre coeur, ni à ses sentiments, car il est rusé par-dessus toutes choses; mais je puis me fier au coeur de Christ, — il ne m'a jamais trompé. Il est vrai que je ferai des expériences, cela est nécessaire, mais je ne suis pas justifié par elles; c'est la réponse de Dieu à ces expériences qui donne la paix. Il peut y avoir de la joie par moments, même là où la paix n'est pas établie, mais cette joie repose sur des sentiments. Il y a une joie qui découle de la connaissance du pardon des péchés, et qui, à juste titre, est appelée paix. Mais la sécurité ferme de l'âme repose sur le second sujet

traité dans cette épître et qui commence au verset 12. Ce n'est pas que Christ est mort pour nos péchés, mais que nous sommes morts avec Lui. Avoir la paix signifie avoir une chose fermement établie. La foi regarde à son objet, non à elle-même, et cela par notre Seigneur Jésus Christ.

Nous ne sommes pas appelés à croire que nous croyons, mais que Jésus est le Fils de Dieu, par qui nous avons accès et sommes introduits actuellement dans la parfaite faveur de Dieu, tout nuage qui pourrait nous voiler son amour étant enlevé, et nous pouvons nous réjouir dans l'espérance de la gloire de Dieu. «Ta faveur est meilleure que la vie, c'est pourquoi je te bénirai durant ma vie», de sorte qu'au milieu de la fatigue du désert nous pouvons nous réjouir.

Il y a, au chapitre 4 de l'Apocalypse, une description frappante de ce qui se passe dans le ciel. Les vingt-quatre anciens sont assis sur leurs trônes, en la présence de Dieu révélé comme il le fut sur Sinaï. Au moment où de terribles jugements vont tomber sur la terre, ils sont assis dans une paix parfaite, et lorsque les animaux disent: «Saint, saint, saint, Seigneur, Dieu, Tout-Puissant», au lieu de trembler et de craindre, ils adorent «celui qui vit aux siècles des siècles».

«Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu». Comment pourrais-je penser à me trouver là, si tout n'était pas grâce? Non seulement Dieu a répandu sur nous des bénédictions, mais il nous a associés à Celui qui bénit. «La gloire que tu m'as donnée, moi, je la leur ai donnée», dit Jésus. Voici quelle est la position du chrétien, comme tel: pour le passé, c'est-à-dire quant aux oeuvres du vieil homme, j'ai la paix; pour le présent, je jouis de la faveur de Dieu; pour l'avenir, j'ai la gloire. Que puis-je désirer de plus? Que puis-je avoir de plus? Oui, il y a plus; «et non seulement cela», mais le saint a aussi à apprendre les réalités présentes dans le désert; il y a la tribulation. Plus le saint est fidèle, plus il rencontrera de difficultés; plus il possède de bénédictions, plus il aura d'épreuves, parce qu'il y a beaucoup de choses à ôter qui empêcheraient la jouissance de la bénédiction quand elle est donnée. Quel besoin n'ai-je donc pas au milieu de toutes les tribulations d'avoir ma paix bien établie, et de savoir que ma justification est une chose accomplie? Autrement, quand l'épreuve surviendra, je serai tenté de penser: «Comment puis-je supposer que je suis dans la faveur de Dieu, puisque tout semble contre moi?» et je ne serai pas capable de me glorifier «dans les tribulations».

Voyez, au contraire, quel est le résultat de la tribulation: «La tribulation produit la patience».

J'ai besoin que ma volonté soit brisée; je puis m'attendre à avoir une chose, et ne jamais l'obtenir; il me faudra, comme Daniel, jeûner et crier à Dieu durant trois semaines: j'ai à apprendre la patience, et, en l'apprenant, à reconnaître la précipitation de mon coeur qui voudrait avoir tout immédiatement, et ainsi «la patience produit l'expérience». Un homme qui désire sérieusement de bien faire, et chez lequel la propre volonté est en activité, se pressera d'agir; mais il lui faudra apprendre qu'il doit attendre l'aide de Dieu. C'est ce qui arriva à Moïse. Dans sa précipitation, il tue l'Egyptien sans avoir reçu d'ordre de Dieu; Pharaon l'apprend et Moïse doit fuir. Avec un vrai dévouement de coeur, il avait préféré de laisser la

cour de la fille de Pharaon, où il avait été élevé, pour prendre sa place avec les faiseurs de briques maltraités et affligés. Mais quoique sincère et dévoué, avec une intention droite et renonçant à la haute position dans laquelle la Providence l'avait placé, sa chair devait être brisée, et cela se fit par quarante années de tribulations dans le désert, en gardant les troupeaux de son beau-père. Il apprenait l'expérience, et l'expérience produit l'espérance. En effet, par l'expérience, ce qui empêchait et obscurcissait l'espérance, se trouve brisé et disparaît; l'espérance terrestre est morte, et l'espérance céleste devient plus réelle et plus brillante, parce que, dans l'expérience, j'apprends aussi ce que Dieu est.

Moïse savait beaucoup mieux ce dont le peuple devait être délivré quand, envoyé de Dieu, il vint vers Pharaon; quand il tua l'Egyptien, il ne savait rien de ce pays de Canaan où le peuple devait entrer.

«L'espérance ne rend pas honteux». En apprenant l'expérience, il se peut que je lutte contre Dieu, mais on découvrira qu'il ne sert à rien dans la tribulation de lutter contre la main de Dieu; car il nous tiendra là jusqu'à ce que nous nous soumettions, mais, à la fin, l'espérance sera produite en nous, «parce que l'amour de Dieu est versé dans nos coeurs». C'est là ce qui me donne la clef de toute la tribulation et me rend capable de me glorifier en elle. C'est le fruit de l'amour même de Dieu; je me confie en Lui. Comment est-ce que j'obtiens cela? Par le Saint Esprit qui est au dedans de moi; «l'amour de Dieu est versé dans nos coeurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné». Ce n'est pas mon amour, mais le sien; «l'amour *de Dieu* est versé dans nos coeurs». Dieu qui est *amour*, est en *moi*, c'est l'amour même de Dieu. Cela nous conduit à une puissance d'espérance que rien ne saurait ébranler. Remarquez qu'il est versé dans nos coeurs par l'Esprit Saint qui intercède pour nous.

Malgré tout cela, quelqu'un dira peut-être: «Mais supposez que je ne le sente pas». Eh bien, vous vous détournez de la foi pour regarder à vos sentiments. «Mais comment puis-je savoir que je le possède? Suis-je parfait?» Non; on jouit intérieurement de l'amour, c'est vrai; mais Dieu a mis hors de moi la preuve de cet amour. Je le connais, parce que je crois que Christ est mort pour des impies. Je ne suis pas autre chose qu'un impie, sans aucune force, sans aucun sentiment, et Christ est mort quand je n'avais point de sentiment du tout. Christ est mort quand j'étais sans force, et que je ne pouvais absolument rien faire. La plus grande chose qui fût dans le ciel a été donnée pour la pire chose sur la terre, — pour un pécheur. Je suis un pécheur, c'est pourquoi Christ est mort pour moi.

Verset 7. «Car à peine, pour un juste, quelqu'un mourra-t-il»; c'est là ce qui distingue l'amour de Dieu de celui de l'homme; tandis que l'homme a besoin d'un motif qui le fasse agir, de quelque chose qui appelle son amour, l'amour de Dieu, au contraire, jaillit de Lui-même; en effet, Dieu ne pouvait trouver de motif en nous; nous étions haïssables.

Combien le raisonnement du Saint Esprit diffère de celui de l'homme naturel, on même peut-être de celui d'une âme réveillée qui, jugeant de Dieu par elle-même, dirait: «Il doit me juger, car je sais que je le mérite». Mais «Dieu constate son amour à Lui envers nous... Beaucoup plutôt donc, ayant été maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la

colère par Lui». Le Saint Esprit raisonne en partant de ce que Dieu est en grâce, jusqu'au plein effet de cette grâce, et non en remontant, comme le fait l'homme, de sa responsabilité à ce que Dieu sera pour lui. Le Saint Esprit développe ce que Dieu est, pour répondre aux besoins de mon âme.

Il est vrai que le pécheur mérite le jugement il n'a pas simplement besoin de devenir meilleur, cela ne suffirait pas; il lui faut un Sauveur. C'est là le raisonnement que Dieu admet, et qu'il admettra jusqu'à ce que vous ayez trouvé un Sauveur; mais ici, où le Saint Esprit raisonne d'après ce que Dieu a fait pour le pécheur, c'est une tout autre chose.

Il est beaucoup plus difficile et pénible d'apprendre que nous sommes sans force, que d'apprendre que nous sommes des impies. Si un Christ mort devient un Sauveur, un Christ vivant sera pour vous un ami. Un Christ qui est mort pour vous (chose la plus faible, quant à la nature, bien que ce fût la puissance de Dieu), comment ne fera-t-il pas, maintenant qu'il vit, tout ce que vos besoins réclament de Lui? S'il est mort pour vous lorsque votre péché était sur vous, combien plus prendra-t-il soin de vous maintenant que votre péché est ôté.

Christ vivant ne peut pas vous faire périr, si Christ en mourant vous a sauvé. Remarquez non seulement la force de cet argument, mais la grâce qui s'y trouve, puisqu'ainsi le coeur est déchargé de tout ce qui pourrait le tourmenter, car «la crainte porte avec elle du tourment».

Verset 11. «Et non seulement, cela, mais nous nous glorifions en Dieu». Non seulement nous avons de la joie et du bonheur pour nous-mêmes dans la sécurité où nous sommes placés et dans ce qu'il nous a donné, mais nous pouvons nous glorifier en Dieu. D'abord nous nous réjouissons dans les choses qui nous sont données, mais nous n'en restons pas là, nous nous réjouissons en Celui qui nous les a données, et nous faisons nos délices de ce que Dieu est en lui-même. Il est saint, il est amour, il est grand en bonté. Je puis me glorifier en Celui qui nous a tant aimés, et dire: «Quel Dieu est le mien! Quel Dieu il est pour moi!» La sainteté devrait naturellement nous terrifier, mais nous sommes dans la lumière, et nous pouvons demeurer avec joie en la présence de Celui qui est la source de toutes nos bénédictions.

Il est vrai que si ma volonté n'est pas brisée, je ne puis pas me réjouir en Dieu; je ne le puis même pas dans les tribulations, parce qu'il doit agir envers moi de manière à briser ma volonté; or c'est ce que nous n'aimons jamais. Mais ensuite, quand nous marchons avec Dieu, quand il a brisé cette volonté, nous pouvons nous réjouir en lui. Si donc, dans ma marche pratique, je viens à m'écarter, je ne douterai pas de mon salut, mais je ne pourrai me réjouir en Dieu, bien que nous sachions que la joie est là. Nous ne pouvons nous réjouir en Dieu, qu'en marchant avec Lui. Si je m'égare, je puis me ressouvenir de cette joie, mais j'aurai deux pas à faire en rebroussant chemin. Je devrai juger le péché, selon le jugement des péchés à la croix, là où le péché que j'ai commis a été ôté; ensuite j'aurai à retourner à la grâce immuable de Dieu, avant de pouvoir de nouveau me réjouir en lui.

Ceci termine tout ce qui se rapporte à nos péchés et à la manière dont Dieu nous en justifie par la mort et la résurrection de Christ, ainsi que l'exposé des résultats précieux qui en découlent. Ceux-ci, pour ce qui concerne la révélation de Dieu même, vont au delà du tableau

de notre état en Christ, décrit jusqu'à la fin du chapitre 8. Le Saint Esprit va nous montrer en qui nous avons notre place devant Dieu, et établira le contraste entre notre position dans le premier et dans le second Adam. Il pose ainsi une large base pour les principes qu'il va développer et dans lesquels, ayant déjà précédemment traité la question de nos péchés et de notre responsabilité individuelle, il traitera celle du péché et de la nature qui nous est commune à tous.

En remarquant que les versets 13 à 17 forment une parenthèse, le passage devient clair. Il faut alors lier le verset 18 au verset 12, et l'on voit que le Saint Esprit renferme tout sous deux chefs, l'homme obéissant et l'homme désobéissant. Il n'est plus question de distinction entre Juifs et gentils comme familles, ni même entre homme et homme, chacun desquels a ses propres péchés et sa propre responsabilité, mais les croyants sont tous renfermés en Christ; et les non-croyants en Adam seulement. (Nous n'avons pas ici d'allusion à l'épouse, ni à une union qui porte ce caractère; mais nous avons des individus envisagés collectivement dans leur chef). Les versets 12 à 18 nous présentent la doctrine touchant ces deux hommes, desquels tous ceux qui leur sont unis tirent leur vie, l'obéissance de l'un et la désobéissance de l'autre nous constituant justes ou pécheurs, bien que, dans ce dernier cas, chacun de nous puisse avoir ajouté à son état ses propres péchés.

Mais avant d'entrer dans les détails, considérons le contraste entre la grâce et la loi, dont traite tout ce passage. «Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde», mais Dieu a supporté ces temps d'ignorance, en tant qu'il n'a pas traité comme des transgresseurs de la loi, ceux qui vivaient alors qu'il n'y avait pas de loi. Mais quand la loi eut été donnée, ceux qui l'avaient furent gouvernés par la loi, et c'est pourquoi la verge était levée sur Israël. Il devait être châtié pour avoir violé la loi, et finalement il fut banni et emmené en captivité. Mais les gentils ont péché sans loi, et Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus Christ. La loi n'a jamais produit le péché; le péché était dans le monde depuis Adam jusqu'à Moïse; mais la loi a produit la transgression. Le signe du péché était là quand il n'y avait pas de loi, car la mort régnait. Mon enfant peut avoir la mauvaise habitude de vagabonder dans les rues; si je lui ordonne de ne pas le faire, c'est une désobéissance, tandis que sans cela c'est une chose fâcheuse qui a besoin d'être corrigée. Lors même que ce ne serait pas «selon la ressemblance de la transgression d'Adam», c'est-à-dire par une désobéissance à un commandement positif (*), les hommes sont cependant pécheurs, quoique n'ayant pas transgressé une loi donnée. Le péché a toujours été là, la mort y était aussi pour le prouver, mais il n'y a pas toujours eu la loi. Le mot «imputé» ou «mis en compte», dans la phrase «le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi», n'est pas le même que lorsqu'il s'agit de la justice, ou des fautes, comme dans Romains 4, Galates 3: 6, 2 Corinthiens 5: 19. Ici, il signifie un acte positif, existant, mis au compte d'une personne, comme en Philémon 18.

(*) C'est une allusion à Osée 6: 7: «Mais ils ont transgressé mon alliance, comme Adam».

L'argument dans ce passage est le suivant: Vous ne devez pas limiter Dieu aux Juifs. Le péché était dans le monde avant Moïse, et le péché n'est pas plus grand que Dieu. Où le péché a été, Dieu doit y aller. Christ n'est pas venu seulement pour ceux qui sont sous la loi; nous

devons remonter aux deux chefs, Adam et Christ, et, ainsi compter aussi ceux qui ont péché sans loi, même ceux qui ont été entre Adam et Moïse. La grâce s'élève au-dessus de tout; «la loi est intervenue afin que la faute abondât»; vous, Juifs, vous avez ajouté offense à offense; plus que n'importe qui, vous aviez besoin de la grâce, car vous vous êtes rendus coupables d'une transgression positive, mais «le don de grâce vient de plusieurs fautes».

Verset 17. Si Dieu intervient, vous régnerez en vie. Ce n'est pas seulement que le péché ayant régné, maintenant la vie règne; mais vous régnerez en vie. Le coeur de Dieu intervient, et ce qu'il effectue est plus grand que tout le mal qu'il y a eu.

Verset 18. Voyez la généralité de tout cela: «envers tous en condamnation» quant à ce qu'ils méritaient, mais non quant au résultat final, car la grâce est intervenue.

«Par une seule justice» le don de grâce est envers tous, non pas quant à l'application, car dans chaque cas le sens du mot employé (en grec $\epsilon\upsilon$, ν) est envers ou pour tous, et non sur tous ($\pi\alpha\upsilon\sigma$). Comme la «seule faute» a eu son effet non sur Adam seul, mais sur toute sa race, ainsi l'effet de la «seule justice» ne se termine pas en Christ, mais est envers tous. «A moins que le grain de blé, tombant en terre, ne meure, il demeure seul; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit».

Verset 19. Quand il s'agit de l'application, il est dit «plusieurs», et non «tous»; ces «plusieurs» sont ceux qui se trouvent respectivement en relation avec chacun des chefs de race. Je puis donc, d'une part, aller prêcher l'évangile à toute créature, disant au pécheur: «Le sang est sur le propitiatoire», et, d'un autre côté, dire au croyant: «Tu es juste». Ainsi, «par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront constitués justes».

Quelle consolation il y a dans la simplicité de l'Écriture!

Le chapitre suivant fait ressortir, comme effet certain de cette nouveauté de vie, le principe de la mort et de la résurrection. Mais si vous ne voyez pas la nécessité d'avoir la justice en Christ, vous ne vous connaissez pas vous-même, vous ne connaissez ni la sainteté du coeur de Dieu, ni l'impiété du vôtre. La mort de Christ peut être considérée comme glorifiant Dieu en elle-même, à part de ses résultats. Nous voyons ce double effet, ces deux aspects de la mort de Christ dans les deux boucs présentés au grand jour des expiations (Lévitique 16); l'un était le lot de l'Éternel, l'autre emportait les péchés du peuple au pays d'oubli; le premier était pour la gloire de Dieu, le second pour les péchés du pécheur, dans la conscience de ce qu'il avait fait. Tous deux étaient nécessaires. «J'ai péché», dit la conscience réveillée; «tous mes péchés ont été mis sur Christ», dit le croyant.

Verset 20. «La loi est intervenue afin que la faute abondât»; pourquoi donc la loi? Non pour faire abonder le péché, mais pour rendre «le péché excessivement pécheur» (7: 13) et pour que la *faute* abondât. «Mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé», et l'abondance de la grâce a été manifestée en ce que Dieu a donné son Fils bien-aimé. Il a été permis au péché de se montrer dans toute la plénitude de sa perversité, en ce qu'il a poussé l'homme à faire mourir Christ, mais alors, pour faire voir l'impuissance du péché en présence de la grâce de Dieu, cette chose même en quoi le plus grand mal du péché, la haine contre

Dieu, s'était manifestée, est précisément ce qui ôte entièrement le péché. La grâce de Dieu s'élève au-dessus de tout, mais cependant, en justice, Dieu a ainsi montré l'absolue impuissance du péché en sa présence.

Il n'est pas dit que la justice règne; s'il en avait été ainsi, ç'aurait été pour l'éternelle condamnation de tous. La justice régnera quand Christ viendra en jugement, mais maintenant la grâce règne par la justice; la grâce continue à agir en dépit de toute la négligence du coeur des hommes à son égard: elle règne. Elle n'abandonne pas ses voies et ses desseins; la grâce règne au-dessus du péché; l'homme est incapable de l'emporter sur l'amour de Christ, mais l'amour de Christ remporte la victoire sur l'homme, il a vaincu tout ce qui s'opposait à ce qu'il accomplît la volonté de son Père, et son obéissance l'a emporté sur toutes choses. La grâce a régné sur la croix, toutefois la justice était là. La grâce règne en soumettant nos coeurs: là où le péché régnait, la grâce règne. La grâce, c'est l'amour agissant là où se trouve le mal. Comment cela? Par l'obéissance d'un seul. Voilà pourquoi c'est par la justice.

Si donc la grâce règne dans le coeur, il doit y avoir la sainteté pratique; une justice en accord avec elle. Si l'amour de Dieu opère dans le coeur, c'est pour y produire quelque chose qui Lui ressemble. Jamais auparavant un tel déploiement de son amour n'a été vu ni dans le ciel ni sur la terre. Son amour parfait, sa grâce et sa justice mettent en évidence ce que Dieu est; Christ est la grâce qui règne, et Dieu a la haute main même quant à nos péchés; il les a ôtés.

Chapitre 6

Nous trouvons, dans ce chapitre, l'application pratique du grand principe dont l'apôtre a parlé à la fin du chapitre précédent, c'est-à-dire la relation où nous sommes avec le second Adam, comme auparavant nous l'étions avec le premier. Nous verrons que c'est une chose pratique dans sa nature, et nous ferons bien d'en considérer le double aspect: la puissance pour la pratique, et le vrai fondement de cette puissance. La liberté est toujours le terrain sur lequel nous place la grâce, et la liberté est le seul terrain de la puissance du Saint Esprit. Nous sommes appelés à la liberté et non à l'esclavage, même pour la sainteté. C'est toujours la liberté, mais dans la mort au péché. L'apôtre pose d'abord simplement et clairement le principe, puis il en vient aux fruits, car il y a une justice actuelle qui porte du fruit. Ainsi qu'il le dit: «Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle».

Il y a, dans ce chapitre, une profondeur merveilleuse et une immense valeur, comme cela doit être dans ce qui vient de Dieu. Cette justice pratique ne produit pas simplement un fruit ici-bas (ce serait la pensée de l'homme qui rapporte toujours tout à lui-même), mais découlant de la vie qui est dans le chrétien, comme nous le verrons, et marchant dans le sentier qui convient ici-bas à cette vie, elle affranchit des convoitises qui obscurcissent l'esprit, et tend à purifier pratiquement le coeur, de sorte que nous voyons Dieu. Elle a son fruit dans la sainteté. Les détails journaliers de la vie du chrétien ont ainsi la plus profonde importance, non seulement pour bien agir, mais pour produire un fruit qui monte en sainteté vers Dieu, en

conduisant à un état d'âme où Dieu est connu, où l'on jouit de Lui, l'âme étant mise à part pour Lui.

Tout ce qui vient de Dieu, doit retourner à Dieu. Ainsi tout l'encens pur mis sur le gâteau était brûlé, et le parfum en montait tout entier à Dieu. Le sacrificateur pouvait bien manger de l'offrande du gâteau, mais tout le parfum d'agréable odeur s'élevait vers Dieu. Il en fut ainsi de Christ descendu ici-bas d'auprès de Dieu; sa vie entière fut un parfum montant continuellement vers Dieu, et à la fin il s'offrit lui-même en sacrifice agréable à Dieu. La réalité du fruit de justice consiste en ce que l'on vit à Dieu, comme le dit l'apôtre: «Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme de bien-aimés enfants, et marchez dans l'amour, comme aussi Christ nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu, en odeur de bonne senteur». Voilà la morale chrétienne; c'est la nature de Dieu dans l'homme. Ici, cependant, elle n'est vue que comme un fruit ou un effet; la vie divine descendant de Dieu, doit retourner à lui, et où cela manque, il n'y a rien.

Toute la valeur d'une action gît dans le motif qui l'inspire. Le fruit sera manifesté, mais il s'agit moins de ce qu'un homme fait, que du motif qui l'engage à agir. Même dans la vie naturelle, deux hommes peuvent faire la même chose pour des motifs très différents; le mobile de l'un étant soi-même et son propre plaisir, sera mauvais, tandis que l'autre, bon père de famille, faisant la même chose pour le bien des siens, aura été conduit par un bon motif. C'est dans le motif de nos actions ordinaires, que nous avons à nous juger continuellement nous-mêmes, afin que nous ne soyons pas jugés par le Seigneur. Le saint, en se jugeant lui-même, ne peut qu'être affligé de voir tant d'autres choses venir se mêler à ce qu'il offre à Dieu; le moi s'introduit, et, comme les mouches mortes, gâte le parfum de l'encens. Il se peut que d'autres ne s'en aperçoivent pas, mais nos propres coeurs devant Dieu savent combien il est entré du «moi» dans ce que nous faisons, ce qui ôte à l'encens sa bonne odeur. Toutefois nous savons que Dieu, dans sa grâce et son amour, accepte tout notre service au nom de Christ, lui-même discernant les pensées et les intentions du coeur.

Le grand principe posé dans le chapitre 3, c'est que le sang répond à nos péchés.

Le chapitre 4 montre la foi en un Dieu qui est intervenu en puissance pour ressusciter Celui qui était sous la mort, et l'a ressuscité d'entre les morts. «Nous qui croyons en Celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus, notre Seigneur». Christ a été mis à mort dans la chair; envisagé comme homme, nous le voyons descendre dans la mort, puis une puissance divine intervient qui le ressuscite.

Il est précieux pour nos âmes de remarquer dans l'Écriture que la même puissance divine est attribuée aux trois personnes, nous démontrant ainsi que la Trinité a été engagée dans l'oeuvre de la résurrection. Le Seigneur Jésus a dit: «Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai... Mais lui parlait du temple de son corps». Autre part nous lisons: «Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père», et encore: Il a été «vivifié par l'Esprit».

Dans la première partie du chapitre 5, la foi est appliquée à la justification; nous y voyons les conclusions et les résultats du fait que Christ a été livré pour nos offenses et qu'il est

ressuscité pour notre justification: nous avons la paix, nous jouissons de la présente faveur de Dieu et de l'espérance de la gloire; nous nous glorifions dans les tribulations, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos coeurs, et, finalement, nous sommes rendus capables de nous glorifier en Dieu.

Puis vient, à partir du verset 12, la question du péché dans notre nature. Tout est placé sous les deux chefs: Adam et Christ; puis nous voyons la loi introduite comme en passant, quand l'homme était déjà un pécheur, non pour produire la justice, mais afin que l'offense, en abondant, manifestât ainsi le péché de l'homme. La loi est juste, et intervient pour convaincre d'injustice ceux, à qui elle était donnée, puisqu'ils ne pouvaient pas la garder.

Les seuls moyens par lesquels l'homme peut subsister devant Dieu, c'est d'être innocent ou d'être sauvé. Si un homme est innocent, il n'a pas besoin de la loi; Adam n'aurait pas su ce qu'elle voulait dire. Si l'on avait dit à Adam: «Tu ne convoiteras pas; tu ne déroberas pas» comment en aurait-il pu faire l'application? A qui aurait-il dérobé quelque chose? Mais la loi suppose que la convoitise est là; en conséquence elle dit: «Tu ne convoiteras pas». Le commandement qui défend une chose, suppose l'existence de la chose défendue ou la tendance à s'y adonner si, dans sa nature, cette chose est un péché.

Le fruit de l'arbre dans le jardin était la chose défendue à Adam; mais jusqu'à ce que Satan se fût emparé d'Eve, la convoitise d'en manger n'existait pas. «Tu n'en mangeras pas», était simplement l'épreuve de l'obéissance, mais même alors l'objet était devant eux. Une règle juste ne sert qu'à démontrer si une chose est juste ou non; elle ne la rend pas juste.

Il est impossible à un homme d'être sauvé par la loi, car la loi suppose la présence du péché. Une personne innocente ne sait pas ce que c'est que le péché; mais la loi s'adresse à l'homme pécheur, afin qu'il puisse être sauvé par la grâce. Or Dieu étant maintenant intervenu ne pouvait se borner à agir envers ceux-là seulement qui étaient sous la loi; il étend sa grâce, à tous, — la grâce est le seul terrain sur lequel il puisse agir. Outre cela la loi ne fut donnée que quatre cents ans après la promesse; la promesse est venue la première.

Nous avons, au chapitre 5: 19, le résultat provenant de la position des deux chefs de race. «Par la désobéissance d'un seul, etc.»; remarquez qu'ici tous sont sur le même pied. Ce ne sont pas les péchés individuels qui sont considérés ici, bien qu'ils soient comptés en jugement, puisque nous sommes jugés selon nos oeuvres. Ici la désobéissance d'un seul homme nous constitue pécheurs, et l'obéissance d'un seul nous constitue justes.

Il semblerait alors que la manière dont nous vivons, importe peu. Le chapitre 6 vient répondre à cette pensée. La perversité de la chair voudrait faire servir la loi à un dessein tout autre que celui pour lequel Dieu l'a donnée, et la grâce à une fin différente de celle pour laquelle Dieu l'a accordée. La loi fut donnée à l'homme pour le convaincre de péché, mais lui veut se faire par elle une justice qui lui soit propre; et la grâce qui lui a été accordée en réalité pour le rendre saint, il la tourne en licence. Bien qu'il soit vrai que des âmes ont été vivifiées avant la venue de Christ en vertu de ce pouvoir divin par lequel il vivifie qui il veut, cependant nous avons ce grand fait qu'Adam était un homme déchu, un pécheur perdu, avant de devenir

le chef d'une famille déchue; de même Christ a accompli l'oeuvre qui apporte la justice, avant de devenir le chef d'une famille rachetée.

Non seulement nous sommes dans la position d'Adam déchu, mais nous avons une nature qui aime le péché; or, là où se trouve la vie de Christ, il y a une nature qui aime la sainteté: tel est l'argumentation de l'apôtre. Mais si l'homme, par nature, aime l'iniquité, de quelle manière sera-t-il délivré? La réponse est: «Nous qui sommes morts au péché, comment y vivrons-nous encore?» Ce n'est pas un argument qui prouve ce que nous devrions être. Le fondement de la vie chrétienne, c'est que nous sommes morts avec Christ. Il n'est jamais dit à l'homme: «Tu dois mourir au péché». Le croyant est placé en Christ; en un Christ qui est mort et qui est ressuscité. La vie que j'ai en Christ, est celle de Christ après sa mort et sa résurrection; ainsi j'ai la vie en un Christ qui est mort (c'est là que j'existe), en qui je suis mort au péché, car si nous sommes faits participants de la justification par Lui, c'est parce que nous sommes faits participants de sa mort. Mais si, pour ce qui regarde le vieil Adam pécheur, nous sommes faits participants de la mort, si nous avons notre part en elle et par elle, nous ne pouvons plus continuer de vivre.

Suivons de plus près le raisonnement de l'apôtre. Si je suis un chrétien, justifié par Christ, c'est que j'ai part dans sa mort. C'est ma profession même. J'ai été baptisé pour sa mort. Mais si je suis mort au péché pour être fait juste, puisque je suis juste, je ne puis vivre dans le péché. Vous êtes morts au péché en Christ. Il y a plus que cela quand nous y regardons de plus près, quand nous entrons dans les détails. Le sang de l'expiation était mis sur l'extrémité de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite, sur l'orteil du pied droit du sacrificateur, pour nous montrer que nous ne sommes pas sauvés seulement par le sang, mais que rien ne doit être permis, en pensée, en parole, ou en acte, qui soit en désaccord avec les saintes exigences de ce sang.

C'est là ce qui convient à un chrétien. Toutefois, ce n'est pas ce qui est mis en évidence, mais bien la vérité que nous avons part dans sa mort, de sorte que nous avons à nous tenir pour vivants à Dieu par Lui, et non par le premier Adam en sa chair.

Comment avez-vous obtenu votre position, votre vie, votre caractère en Christ, si ce n'est par un Christ mort et ressuscité? Si donc je suis mort, je ne suis plus vivant. Voilà pourquoi nous ne sommes jamais exhortés à mourir, puisque nous sommes morts en Christ. Comment un homme peut-il vivre dans ce à quoi il est mort? C'est impossible. Si je suis mort au péché, je ne puis pas vivre dans le péché; Dieu m'en préserve. Il y a bien quelque chose à mettre à mort, car, en pratique, nous avons à mortifier nos membres; il s'agit alors de puissance, mais jamais il ne vous est dit de mourir au péché. Vous pouvez essayer d'y mourir, mais cela n'ira pas. Le péché est toujours là. Mais en saisissant le fait par la foi, la croix de Christ a tué votre péché, lorsqu'il a ôté vos péchés.

Nous recevons d'abord une nouvelle vie et une nouvelle nature, et alors nous pouvons commencer à mettre à mort les membres de la vieille nature, nous tenant nous-mêmes pour morts, sans cela il n'y a aucun espoir. Je puis maintenant traiter cette vieille chose comme

n'étant pas «moi» car j'ai une chose nouvelle qui est «moi»; c'est pourquoi je n'admets plus du tout que cette ancienne chose soit moi, j'en ai fini pour toujours avec elle, ayant reçu la chose nouvelle par laquelle l'ancienne est vaincue.

Dans ce sixième chapitre, l'apôtre parle de notre liberté, puisque l'Écriture s'adresse toujours au croyant comme étant mort avec Christ.

A quel Christ avez-vous part? Non pas à un Christ vivant sur la terre avant sa mort, mais vous avez part avec Christ dans sa mort, quoiqu'il vive de nouveau maintenant.

«Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie». — Ainsi nous voyons la gloire du Père engagée tout entière dans la résurrection de Christ, et, comme résultat, la gloire est la mesure de notre marche ici-bas.

«Par la gloire du Père». J'insiste sur cette expression, parce que c'est là ce qui peut nourrir le cœur. En effet, Christ, comme homme, est donné à connaître par la pleine gloire du Père et dans cette gloire, et c'est là ce qui répond à la subtilité des prétentions du monde (car le monde l'a rejeté), et aussi à la subtilité de nos propres cœurs; car tout ce qui tend à obscurcir cela, provient du vieil homme qui voudrait avoir ce qui est du monde et non ce qui est du Père.

Le chrétien est nourri et affermi par ce qui montre la perfection de Christ, en tant que ressuscité par la gloire du Père. Il n'y a rien qui se rattache à la gloire du Père, qui n'ait été maintenu par la mort de Christ et scellé par sa résurrection. Prenez la mort, par exemple. Elle est l'effet du juste jugement de Dieu, mais, en même temps, la ruine de sa créature, et par elle se déploie actuellement la puissance de Satan. Nous étions tous tombés sous le pouvoir de la mort. La puissance divine intervient et ressuscite Celui qui, dans sa grâce envers nous, s'était assujéti à la mort, et, en le ressuscitant, elle maintient le jugement tout en mettant de côté ce en quoi il s'exerçait, et détruit celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il y avait là en même temps la puissance de Dieu et l'amour du Père, car le Fils était là; il y avait aussi la justice de Dieu, car Christ avait pleinement glorifié Dieu là où la chose semblait, impossible, c'est-à-dire lorsqu'il était fait péché pour nous et subissait la mort, gages du péché. L'amour du Père fut-il jamais manifesté comme dans la résurrection de Christ? Non, jamais. Il y avait dans la mort de Christ un nouveau, motif pour l'amour du Père; c'était le Fils s'offrant lui-même pour faire ressortir la gloire du Père.

La gloire du Père était donc engagée dans cette oeuvre, parce que Celui qui se trouvait là dans la mort, était son propre Fils; c'est pourquoi le Père devait intervenir et le ressusciter pour sa propre gloire.

Mais la justice de Dieu y était aussi engagée. Il fallait que le monde fut convaincu de justice; aussi Dieu ne pouvait laisser l'âme de Christ en hadès, ni permettre que son saint vit la corruption. Christ était Dieu manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, élevé dans la gloire. Les anges devaient être les témoins de cette grande oeuvre de la résurrection du Fils de Dieu; il y aurait eu dans le ciel un vide que rien n'eût pu combler, s'il eût été possible (ce

qui ne l'était pas, car il ne pouvait être retenu par la mort) que Christ ne ressuscitât pas d'entre les morts, et ne fût pas placé à la droite de Dieu.

Nous voyons donc — je ne dis pas que nous réalisons — mais nous voyons ce que cette nouveauté de vie doit être. Son caractère consiste en ce que je connais le Père; ne dois-je pas voir en elle une justice divine? Ne dois-je pas y voir l'amour divin, et la gloire de sa personne? Quand je le vois Lui qui descendit dans les parties les plus basses de la terre, je vois, pour ainsi dire, la gloire du Père descendant là pour le ressusciter et l'élever à sa droite, et c'est là ce qui associe mes pensées avec la gloire du Père et m'en donne la connaissance.

L'âme, entrant par la puissance du Saint Esprit dans la connaissance de la personne de Celui qui descendit dans le tombeau, ne peut qu'être remplie d'admiration, d'adoration et de louanges; car le coeur s'élève jusqu'à la gloire du Père, en le voyant ainsi occupé de Christ.

Quand Dieu a ainsi fait comprendre à l'âme que Christ, qui a été mort, est monté auprès de Dieu, c'est tout pour elle. En effet, comment vous ou moi, pourrions-nous monter en haut pour voir la gloire du Père? C'est impossible. Mais cette gloire m'est montrée de près, quand je vois le Père ressusciter un Christ mort; sachant que Christ, quoique Fils de Dieu, a été dans le tombeau, à cause du péché, et que, maintenant, il est avec Dieu dans le ciel.

Ainsi quand je vois qui est Celui qui pour moi descendit jusque dans la mort, mes affections sont réveillées et attirées. En effet, pourquoi y est-il descendu? Parce que j'étais un pécheur, et, en le faisant, il a glorifié son Père en tout ce qu'était le Père. Et pourrais-je ne pas voir que Celui qui gisait là dans le tombeau, méritait d'être ressuscité? Car qui était-il? Le Fils béni de Dieu, qui avait pris la forme d'un esclave et fut trouvé en figure comme un homme. Pensez-vous qu'un pauvre pécheur inconverti puisse voir qu'il fallait que le Père ressuscitât Jésus, et cela pour sa propre gloire, en considération de ce que Jésus était et de ce qu'il avait accompli? Non. Voyez, par exemple, ce qui a lieu avec la femme samaritaine. Quand le Seigneur lui a dit: «Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est Celui qui te dit: Donne-moi à boire», elle répond: «Donne-moi cette eau»; il n'y avait aucune intelligence de ce qu'était Celui qui se tenait devant elle. Alors il parle à sa conscience: «Va, appelle ton mari»; cela ouvre l'entendement de cette pauvre femme. «Je vois», dit-elle, «que tu es un prophète».

Mais lorsque Jésus lui dit: «Je le suis, moi qui te parle», alors la divine connaissance de la personne du Fils de Dieu se découvre à son âme. La personne du Seigneur, remplissant son coeur, elle s'en va parler de lui à d'autres. La révélation de la personne du Fils de Dieu à l'âme de cette femme, fut le moment décisif de sa vie. Il en est ainsi pour nous. Lorsque nous avons reçu avec intelligence la personne du Fils de Dieu, non pas comme doctrine seulement, mais comme l'objet et la puissance d'une nouvelle vie dans nos âmes, alors nos coeurs suivent Christ et montent pour ainsi dire après lui en esprit dans cette nouvelle vie, et toutes choses ici-bas sont mortes pour nous. C'est là la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Je ne dis pas qu'il n'y aura point de luttes, mais le coeur en a fini avec tout ce qui n'est pas Christ. Combien alors nous saisissons, et même combien se trouve réalisé en nous ce que dit l'apôtre: «Car si nous avons été identifiés avec Lui dans la ressemblance de sa mort»; c'est-à-dire qu'ici-

bas, nous entrons, nous sommes associés avec Lui dans la mort. La grâce descend ici jusqu'à nous et Christ descend jusque dans la mort pour nous.

L'amour divin était-il moins grand parce qu'il était ici-bas et non en haut? Non; il a atteint même jusqu'à mon état de péché, car Christ est mort au péché, aussi bien que pour mes péchés.

La *puissance* était-elle mondaine? Non, au contraire, il a détruit le pouvoir de la mort et celui qui l'avait entre ses mains. C'est là que j'apprends que le Fils de Dieu a dû passer par la mort pour me délivrer du péché, et comme son cœur m'a suivi ici-bas où lui-même a été fait péché, ainsi mon cœur maintenant doit le suivre dans la résurrection; en effet, si j'ai part dans sa mort, je l'aurai aussi dans sa résurrection, car je ne puis avoir un demi-Christ. Ce n'est pas seulement que mes péchés sont ôtés, car la justification renferme plus que le fait que Christ est mort. Elle comprend aussi ce fait que Christ est personnellement agréé de Dieu; et, s'il est ressuscité, c'est dans la puissance d'une vie nouvelle, de sorte que notre vieil homme a été crucifié avec Lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne servions plus le péché. Plus littéralement il faut lire: Afin que vous ne soyez plus esclaves du péché, car vous l'étiez, mais maintenant vous êtes justifiés du péché. L'apôtre ne parle pas simplement des péchés. Personne ne peut mettre le péché, c'est-à-dire l'activité de la convoitise et de la volonté, à la charge d'un homme mort. A proprement parler, vous étiez esclaves, sous la domination d'un autre, car l'esclave doit aller où il plaît à son maître; il ne sait pas le soir ce qu'il aura à faire le matin. Nous sommes par nature esclaves du péché. Ce que dit le Seigneur en Jean 8: 35, est bien digne de remarque. Il montre que sous la loi il y avait un esclavage du péché, car s'adressant aux Juifs qui étaient sous la loi, il dit: «L'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libres». Ainsi nous sommes affranchis de l'esclavage dans lequel nous étions retenus, et mis en parfaite liberté, tout ayant été laissé derrière nous dans la mort, car pour en avoir fini avec le péché, il faut être mort au péché. Une fois qu'un homme est mort, rien ne peut plus être mis à sa charge; il a cessé d'exister; il est hors de la scène de la vie. Si vous dites: Comment se peut-il que je sois affranchi du péché, puisque je le trouve encore en moi? je répondrai: C'en est fait de ce à quoi le péché était attaché. Il ne nous est pas dit de mourir, car nous *sommes* morts; or, si vous êtes morts, le péché ne peut pas être mis à votre charge et vous ne pouvez non plus être sous sa puissance. «Comment cela peut-il être», demanderez-vous, «lorsque je trouve que je ne suis pas mort?» C'est parce que c'est en Christ que vous êtes morts. Christ a été mis à votre place. Christ est-il dans le tombeau? Non; la chose à laquelle le péché est attaché n'est plus; c'en est fait d'elle, car Christ est mort. Ne dites pas qu'il n'en est rien; êtes-vous plus sage que Dieu, qui dit qu'il en est ainsi. L'arbre et son fruit sont jugés tous deux aux yeux de Dieu. Christ est mort pour l'arbre et pour son fruit, comme étant ce qui pouvait être mis à votre charge, et il est mort au péché, de sorte que vous pouvez vous-même vous tenir pour mort au péché. Christ a pris le péché sur lui à la croix, et c'en est fait du péché pour toujours; pour la foi le péché a entièrement pris fin, le péché, cette chose vile que j'abhorre. Suis-je troublé à cause de mes mauvaises actions? C'est précisément ce que

la mort de Christ a ôté. Suis-je dans la détresse à cause du péché dans la chair? Je ne suis pas dans la chair; je suis mort à la chair, car ma vie est en Christ qui mourut. «Tenez-vous vous-même pour morts au péché». Les mots «tenez-vous pour» ne seraient pas nécessaires, si actuellement le péché dans la chair n'existait plus. Je suis appelé à mortifier les actions du corps par la puissance de vie, qui est en Christ; je ne le suis pas à mourir au péché, mais à me *tenir* pour mort. Ce que nous avons, c'est le saint affranchissement du péché, et non la liberté de pécher. J'ai à me tenir moi-même pour ce que la foi me montre que Christ est à ma place, et j'ai à marcher en nouveauté de vie (*) alors il y aura du fruit en sainteté.

(*) Le verset 1 du chapitre 6 parle de *demeurer* dans le péché à cause de la grâce. Mais je ne le puis pas, puisque l'obéissance d'un homme me sauve, car j'ai ma part dans la mort. Cela, n'est pas vivre dans le péché. Le verset 15 suppose que je suis libre dans la puissance d'une vie nouvelle. Dois-je pécher dans cette liberté, ou bien me donner à Dieu? Quelle est la signification de ce caractère, de cette nouvelle vie que j'ai par Christ?

Je ferai ici deux remarques: d'abord, les fruits sont produits cependant, la grande doctrine du christianisme est que je suis sauvé par un médiateur. Si je dois répondre pour moi-même, je suis perdu. «N'entre point en jugement avec ton serviteur», est-il dit: Si Dieu entre en jugement avec moi, c'en est fait de moi. Toute la doctrine de la grâce consiste en ceci: sauvé par un médiateur, car «si je me lave dans de l'eau de neige, et que je nettoie mes mains dans la pureté, alors tu me plongeras dans un fossé, et mes vêtements m'auront en horreur». Dès l'instant où je vois l'oeil de Dieu sur moi, je me vois aussi comme quelqu'un qui sort de la fange, mes vêtements m'auront en horreur. Job avait besoin de quelqu'un qui intervînt. Pour que je puisse venir à Dieu, il me faut aussi quelqu'un qui soit entre Lui et moi.

La conscience doit être sensible à la moindre approche du mal, seulement que ce soit dans la liberté. Plus la conscience est délicate relativement à la plus petite souillure, plus le besoin d'un médiateur se fera sentir.

Mais, direz-vous, je trouve que ce qui en moi devrait être mort, est encore vivant. Bien, mais Christ est-il mort pour le péché que vous n'avez pas en vous, ou pour le péché qui y est? Ce péché même que vous trouvez journellement en vous, est le péché pour lequel Christ est mort.

Il est bon et juste que la conscience soit en éveil à l'égard du péché; plus elle le sera, mieux cela vaudra; seulement, rappelez-vous en même temps la grâce qui a ôté le péché. Christ m'a placé dans une vie nouvelle par lui-même, ressuscité d'entre les morts. La mort ne saurait porter atteinte à cette vie, parce que Christ vit au delà de la puissance de la mort; le jugement ne peut non plus la toucher, parce qu'il a subi le jugement et qu'il est mort; il n'y a pas une seule chose qui puisse venir contre moi, que ce précieux Sauveur n'ait consenti à rencontrer. Oui, il a tout pris sur lui, et nous sommes tout à fait hors de la mer Rouge, sur l'autre bord. La vie dont nous vivons maintenant, nous la vivons par lui. Nous nous tenons pour morts au péché, parce que lui y est mort. Il n'est pas mort pour lui-même, mais au péché, afin d'entrer comme homme dans un nouvel état d'existence, et nous vivons par lui. Voyez quelle est la sainteté de Celui qui a été «fait péché». Il a passé au travers de tout, il a été mis

à l'épreuve de toutes manières, afin de voir si en quoi que ce fut il n'aurait pas la volonté d'obéir. A-t-il même hésité? Non, sa nature sainte et bénie repoussait toute espèce de mal. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a passé à travers tout, il a subi le mépris du monde, la puissance de Satan, et même la colère de Dieu. Il a été tenté comme nous en toutes choses, à part le péché, Satan n'a rien trouvé en Lui. Faire la volonté de son Père était sa viande et son breuvage.

Mais il n'est jamais dit qu'il a mis ses délices à souffrir pour le péché, au contraire, lui-même disait: «S'il est possible, que cette coupe passe loin de moi». Il ne pouvait faire ses délices de voir la face de son Dieu détournée de lui, lorsqu'il portait le péché; mais il avait dit auparavant: «Je prends plaisir à faire la volonté de mon Père». Quant à cette coupe, il demandait qu'elle passât loin de lui, ce qu'il n'avait jamais demandé d'aucune autre, mais aussitôt il ajoute: «Toutefois, non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux, toi!» Il préférait endurer ces souffrances pourvu seulement que Dieu fût glorifié.

Nous pouvons participer aux souffrances pour la justice, mais non aux souffrances pour le péché. Christ les a entièrement subies, c'en est fait à cet égard; maintenant il vit en résurrection, au delà de ces souffrances et de la mort. Il avait l'Esprit de sainteté, durant toute sa vie ici-bas; cela a été vrai de lui, et tout l'a pleinement démontré. Or, maintenant, nous le voyons vivant, ressuscité, d'entre les morts et ainsi «déterminé Fils de Dieu en puissance, selon l'Esprit de sainteté»; il n'est donc pas un demi-Sauveur, étant mort au péché et maintenant vivant à Dieu, et c'est pourquoi nous devons nous tenir pour morts au péché et vivants à Dieu.

Ceci est une question tout à fait pratique; ce n'est pas que vous ayez à dire: «Si je ne réalise pas cela, je ne puis avoir la valeur du sang de Christ pour moi»; non, d'abord vous devez connaître la valeur du sang, et puis vous avez tout en Christ.

Le fondement sur lequel nous pouvons vivre à Dieu, c'est d'être morts au péché; or nous avons à nous tenir pour morts au péché en Christ.

Vous exhorter à vivre à Dieu ne sert de rien, si vous n'avez pas la vie de Dieu en vous. Il y a deux choses: la position dans laquelle Dieu vous a placés, et le fait que l'on s'attend à voir manifesté ce que vous êtes réellement.

Il n'est pas dit: «Faites l'expérience que vous êtes morts au péché», mais «tenez-vous pour morts». Il n'est pas dit non plus: «Vous vous tiendrez pour morts, lorsque vous verrez que vous marchez avec Dieu», ni, «quand le péché ne régnera plus dans votre corps mortel». Non, cela ne serait pas la grâce; mais le Saint Esprit tire les conséquences pratiques, de tout ce que la foi enseigne. C'est là le seul moyen de vivre pieusement devant le monde.

La justice, telle qu'elle est établie à la fin du chapitre 5, me montre comment je suis rendu capable par elle de vivre devant Dieu: je ne puis donc être vivant devant le monde que comme appartenant à Dieu. De même je ne puis être vivant devant Dieu dans le sens de mon acceptation, qu'en étant justifié de mes péchés par le sang de Christ, et maintenant mort au péché me tenant pour tel parce que Christ, qui est ma vie, est mort au péché et que, par

conséquent, j'en suis affranchi. Dès lors combien est précieux ce qui suit: «Livrez-vous vous-mêmes», non pas seulement à la justice, bien que ce soit vrai, mais à Dieu, ne laissant jamais Dieu de côté. Si je fais une chose bonne et que je ne la fasse pas pour Dieu, elle manque quant à sa vraie fin et son caractère; mon coeur n'est droit ni dans son but, ni dans son motif. Je dois donc en réalité me livrer à Dieu. Christ a-t-il jamais fait quelque chose pour lui-même? Non; dans les évangiles, nous voyons que sa vie fut une vie d'amour. Il n'avait pas même le temps de manger, toujours il vivait pour les autres. Non seulement il faisait les choses qui étaient commandées, mais il les faisait parce qu'elles étaient commandées. La volonté de Dieu n'était pas seulement son guide, mais son motif en tout ce qu'il faisait. Il s'est livré lui-même pour nous, mais comme offrande et sacrifice à Dieu.

Eh bien, donc, si vous êtes délivré du péché, vous êtes délivré de vous-même. Que c'est précieux d'avoir le droit d'en avoir fini avec soi-même. C'est la meilleure chose du monde. «Le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce». Si nous étions sous la loi, nous serions sous la domination, aussi bien que sous la malédiction du péché. Mais vous dites: «Oh! le péché a de l'empire sur moi, voilà pourquoi je crains que Dieu ne m'accepte pas». Que faites-vous donc de la grâce? Comment osez-vous venir devant Dieu pour quoi que ce soit, si vous n'êtes pas établi dans la paix? C'est uniquement comme étant sous la grâce que vous pouvez avoir quelque puissance sur le péché. Si vous êtes établi dans la grâce, vous êtes dans la faveur de Dieu, parce qu'il est bon. Vous êtes libre, mais vous êtes sous la grâce. C'est pourquoi le chapitre 5 des Romains vient avant le 8e, la justice avant la sainte liberté dans la vie; et si vous essayez de renverser cet ordre, vous tombez dans l'état décrit au chapitre 7.

Aimer Christ est quelque chose de bien plus élevé que la loi; or si, parce que je ne l'aime pas comme je le devrais, je me mets à douter que je sois à lui, je suis encore sous la loi; seulement, c'est en me proposant une mesure plus élevée que la loi, Christ étant pour moi la loi, au lieu des dix commandements. Cela n'est pas réaliser la grâce. Dieu aime les saints anges, mais, à proprement parler, cela n'est pas la grâce. La grâce, c'est l'amour s'exerçant envers ceux qui ne le méritent point. «Mais», direz-vous, «si un homme est délivré de la loi, il devient insouciant». Il est tout à fait vrai que l'on peut abuser de la grâce: telle est la ruse du coeur de l'homme! La loi est donnée pour convaincre de péché; l'homme l'emploie pour s'en faire une justice qui lui soit propre; la grâce vient pour lui donner puissance sur le péché en l'en affranchissant, et il abuse de la grâce pour vivre dans la licence. Mais on ne vit pas dans la licence, parce que l'on est affranchi de la loi: «Vous êtes», dit l'apôtre, «asservis à la justice».

Si nous sommes conduits par l'Esprit, nous ne sommes pas sous la loi, mais nous serons conduits dans la sainteté. Nous sommes en liberté, et non sous la servitude, mais c'est une délivrance divine de la puissance du péché. Nous nous livrons entièrement à Dieu, parce que nous sommes libres de le faire; or si Dieu vous a mis en liberté, voulez-vous être encore esclaves du péché? «Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté». Qu'est-ce que la sainteté? La séparation et la haine du mal, et pour nous cela est produit par la séparation du coeur pour être à Dieu. Je ne puis dire

qu'Adam fût saint, il était innocent: Dieu est saint, car il a en horreur le mal qu'il connaît parfaitement, et il se complaît dans le bien; Christ est saint; nous aussi, nous le sommes, car dans le nouvel homme que nous avons revêtu, nous haïssons le mal et nous aimons le bien, quoique nous ne puissions le faire comme Dieu. La sainteté, en nous doit nécessairement avoir Dieu pour son objet. En marchant dans la justice, le coeur a affaire à Dieu dans l'obéissance la volonté propre n'est pas en activité, les convoitises ne sont pas à l'oeuvre. L'effet en est, par la grâce, une croissante séparation du coeur pour Dieu, et une intimité toujours plus grande avec lui. Ainsi «vous avez votre fruit dans la sainteté». Quel fruit le péché porte-t-il? Aucun; il ne fait que conduire à la mort. Je marche dans ce qui plaît à Dieu, et ainsi, le nouvel homme étant en activité, il aime ce que Dieu aime. Et quelle en sera la conséquence? Dans l'activité morale de cette nouvelle vie, je suis séparé de l'influence du mal, croissant dans la connaissance de Dieu. Non seulement des fruits réels sont produits (bien que cela soit vrai, car on connaît l'arbre à son fruit), mais cette production pratique de fruits intérieurs se lie à la justice selon la volonté de Dieu, et à une marche avec Lui dans la lumière.

Le secret de l'Eternel est pour ceux qui le craignent; je me trouve ainsi détourné de l'esprit du monde. Cette marche pratique avec Dieu qui se lie à la croissance dans la connaissance de Dieu, me conduit à lui ressembler; se rapporter constamment, chaque jour de sa vie, à la volonté de Dieu, amène pratiquement dans la lumière. «Si ton oeil est simple, ton corps tout entier sera plein de lumière». On apprend à connaître Dieu, on marche avec lui, et cela n'est pas glisser toujours pour se relever ensuite. Ce n'est pas simplement désirer de vivre pour Christ, mais nos coeurs sont toujours plus retirés de tout ce qui nous entoure; c'est une entière consécration du coeur, l'esprit et le coeur croissent dans la connaissance de Dieu; et cela aura lieu, si notre vie est livrée à Dieu, si nous sommes des serviteurs de Dieu, ayant sa volonté pour notre plus précieux privilège. La volonté de Dieu, découlant de sa nature, sera notre volonté. Qu'y a-t-il de plus précieux ou de plus élevé? C'est là ce que Christ avait. Christ a estimé qu'il valait la peine de quitter le ciel pour faire la volonté de Dieu, afin que nous puissions être attirés en haut, et rendus capables de porter du fruit en sainteté, tandis que nous sommes ici-bas.

Il y a une joie positive à être agréable à Dieu c'est là la liberté parfaite. Le don de Dieu est la vie éternelle, et il est doux de voir que, tandis que la grâce nous conduit par le sentier de la justice, tout est encore grâce. J'aime mieux avoir la vie éternelle comme don de grâce de Dieu, que dix vies venant de moi-même, parce que ce don que Dieu me fait est la preuve qu'il m'aime.

Que le Seigneur nous accorde d'avoir nos coeurs tellement établis dans la grâce, que nous puissions en vérité nous livrer nous-mêmes à Dieu et croître dans l'accomplissement de sa volonté, nous souvenant que cela est fondé sur le fait que nous nous tenons pour morts au péché et vivants à Dieu; qu'ainsi nous vivions hors du monde quant à la séparation du mal, comme Christ lui-même est hors du monde.

Chapitre 7

Jusqu'à la fin du chapitre 3, le sujet traité par l'apôtre est celui-ci: tous les hommes sont sous le péché, et la propitiation a été faite pour nos péchés par le précieux sang de Christ. Il y est question de toute notre culpabilité effective, nous pouvons donc voir aisément la haute importance de ce sujet. Au chapitre 4, l'apôtre développe la grande doctrine de la résurrection, — la foi en Dieu comme Celui qui ressuscite les morts. Il ne s'agit pas simplement d'ôter le péché de dessus le coupable; nous y voyons Dieu agissant sur la personne même qui a été livrée pour nos offenses, et qui, pour un peu de temps, est descendue dans la mort.

Cette puissance qui ressuscite les morts, a d'abord été exercée sur la personne de Christ, qui nous est présenté ici comme livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Ainsi l'application ne va pas au delà de l'effet justifiant de la résurrection, c'est-à-dire de la nouvelle position de Christ, qui, ayant été livré pour nos offenses, a été ressuscité par la puissance divine, en témoignage de l'efficacité de son oeuvre, et est entré ainsi comme homme dans cette nouvelle position. Dans l'épître aux Ephésiens, nous apprenons ce qu'est, en nous qui croyons, l'exercice de la même puissance divine, de sorte que nous sommes envisagés comme ressuscités avec Lui. Là nous voyons les saints vivifiés par l'Esprit de Dieu, par l'action de la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts; ils sont vivifiés ensemble avec Christ, et ainsi associés avec Christ dans la résurrection.

Dans le chapitre 5: 1-11, se trouvent les résultats de la résurrection de Christ: la justification du pécheur par la foi, les péchés étant ôtés par le sang; et une pleine justification par la résurrection de Christ, la paix, la faveur actuelle de Dieu, l'espérance de la gloire, la joie dans les tribulations, la joie en Dieu lui-même.

Du verset 12 à la fin du chapitre, nous avons notre relation avec le premier et avec le second Adam; de sorte qu'il n'est pas simplement question des péchés que chacun a commis, mais de l'acte d'un seul chef, acte dont les conséquences s'étendent à ceux qui sont en relation avec lui et qui participent à sa vie ou à sa nature. L'un de ces chefs constitue une famille de pécheurs; l'autre, une famille de justes.

La chair dit: Si l'obéissance d'un seul homme me constitue juste, je puis continuer à vivre dans le péché selon ma vieille nature. Non; vous êtes morts au péché, et vous ne pouvez pas vivre dans ce à quoi vous êtes morts.

Le chapitre 6 répond à toutes les objections que l'homme naturel présente au fait que l'obéissance de Christ nous constitue justes. En effet, l'apôtre relie la justice pratique et la sainteté de la vie à ceci: qu'étant morts avec Christ, la réception d'une nouvelle vie pour Dieu par Christ en est le résultat nécessaire. Il nous faut examiner d'un peu plus près ce point important. Le Christ en qui nous avons part comme étant ainsi intéressés dans son obéissance, est un Christ mort et ressuscité. Et si nous sommes associés avec lui, nous le sommes dans la mort. La profession publique de christianisme, c'est que l'on était baptisé *pour sa mort*. Nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort; nous ne pouvons pas vivre dans

ce en quoi nous sommes morts. Il s'agit du fait de continuer à vivre dans le péché, principe provenant de notre nature en Adam et condition qui en résulte pour nous.

Mais de plus, si nous avons été identifiés avec Lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection, c'est-à-dire que la puissance de sa vie se montrera en nous. L'apôtre ne dit pas que nous sommes ressuscités avec lui; cela supposerait en soi-même une pleine rédemption, avec une vie, une position et une condition devant Dieu. Ici, il s'agit d'une chose pratique, c'est un nouveau caractère de vie; nous avons à marcher en nouveauté de vie. J'ai donc à me tenir moi-même pour mort, et vivant à Dieu, par, ou dans Jésus Christ notre Seigneur. Mais ce n'est pas comme ressuscité avec lui; c'est comme vivifié par Lui, ou dans la puissance de sa vie. Quand il est dit «vivifiés ensemble avec lui», il est envisagé comme mort et l'union avec lui y est comprise; ici nous n'avons pas *avec* lui, mais *par* lui. C'est pourquoi je suis libre, car je tiens la vieille nature pour morte. Ici vient le second point traité dans le chapitre. A qui me livrerai-je moi-même, si je suis ainsi libre et vivant? Sera-ce encore au péché? A Dieu ne plaise. Je suis esclave, pour parler à la façon des hommes, dit l'apôtre, de celui à qui je me livre; en conséquence, ce ne sera pas certes au péché, mais *à Dieu*; je livre mes membres à Dieu, comme instruments de justice. Je ne suis pas sous la loi; ses exigences s'adressent à moi comme vivant en réalité dans la chair, mais l'absence des exigences de la loi ne me conduit pas au péché: ma liberté consiste à servir Dieu, à être obéissant. Telle est la vie en Christ.

Mais il y a plus: «Quel fruit donc aviez-vous alors des choses dont maintenant vous avez honte?» Aucun; leur fin est la mort. Mais maintenant, dans le sentier de l'obéissance, nous avons du fruit dans la sainteté. «Fais-moi voir ton chemin», dit Moïse, «afin que je te connaisse». Dans le sentier de l'obéissance, la volonté propre n'agit pas, les convoitises ne sont pas à l'oeuvre, nous sommes avec Dieu, nous avons sa pensée, nos coeurs sont séparés pour Lui, nous le connaissons mieux. C'est pourquoi, dans un discernement spirituel croissant du bien et du mal, et dans une connaissance consciente de Dieu, il y a du fruit en sainteté, une séparation intelligente du coeur pour ce Dieu toujours mieux connu.

Le commencement du chapitre soulève cette question: «Demeurerons-nous dans le péché» alors que l'obéissance d'un autre nous rend justes? La fin du chapitre nous montre à qui nous nous livrons *nous-mêmes*, quand nous sommes affranchis, et quel en est le fruit béni. Toutefois tout est grâce. Le don de grâce de Dieu est la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur. Et remarquons que, bien que ce soit pour la justice et l'obéissance (car la nouvelle nature aime l'une et l'autre), cependant c'est à Dieu que nous nous livrons. Quelle heureuse liberté de coeur et de position que celle qui nous rend capables de nous donner nous-mêmes à Dieu, dans la connaissance que nous avons de Lui!

Le chapitre 7 montre comment, étant morts, nous ne sommes pas sous la loi, qui exige, mais qui n'est pas la liberté et qui ne délivre point du tout, de sorte qu'elle ne peut nous rendre libres de nous donner à Dieu.

Ce chapitre applique donc la doctrine de notre mort avec Christ à notre position relativement à la loi. Si je ne suis pas affranchi de la loi, l'effet pratique de la nouvelle nature en moi est de me donner, de ce que Dieu est et de ce qu'est le moi, un tel sentiment, que j'en deviens tout à fait misérable. Elle me donne le sentiment du bien et du mal, mais du bien auquel je ne puis atteindre et du mal dont je suis l'esclave. Ce chapitre 7 me fait voir le résultat de ma mort, quant à ma relation avec la loi; j'en suis délivré. Non seulement nous sommes justifiés, non seulement nous avons une nouvelle nature, mais nous sommes affranchis de la loi. L'apôtre prend bien soin de dire qu'il n'y a rien de mauvais dans la loi, mais il montre que nous en sommes délivrés.

Tous ceux qui ont la prétention de s'appuyer sur la loi pour subsister devant Dieu, sont sous la malédiction, «car tous ceux qui sont sur le principe des oeuvres de loi, sont sous la malédiction» (Galates 3: 10). Ce n'est pas que les oeuvres soient mauvaises, mais si l'on est sous la loi, l'effet produit est de placer sous la malédiction. Il est inutile pour vous de prétendre vous servir de la loi, non pour votre justification, mais pour votre sanctification, c'est-à-dire comme règle de vie. Vous ne pouvez pas vous servir de la loi pour telle ou telle chose, suivant vos fantaisies. C'est elle au contraire qui usera de ses droits sur vous comme il lui plaît. Dieu, par la loi, dit à ceux qui sont sous elle: «Vous ne m'avez pas obéi, par conséquent vous êtes sous la malédiction». Vous ne pouvez pas user de la loi de Dieu comme vous l'entendez. Si vous vous placez sous elle, vous devez la prendre avec toutes les conséquences que Dieu y a attachées.

Il n'y a dans la loi aucune puissance de sanctification. Il n'est pas en son pouvoir de sanctifier un pécheur. Elle est sainte, juste et bonne, mais dès qu'elle est appliquée au pécheur, elle le condamne: elle doit condamner tous ceux qui sont sous elle; elle requiert d'eux l'obéissance. Rien n'a jamais si pleinement établi les droits de la loi que la mort du Fils de Dieu qui s'était placé sous elle (*) (Galates 4: 4). De fait, si nous sommes sous la loi, son effet positif sera de nous placer sous la malédiction. Mais nous savons que la loi est bonne, si l'on en use légitimement.

(*) Il a pris notre place, et a été fait malédiction (Galates 3: 13).

Assurément la loi est bonne; ce serait un blasphème de penser autrement. Mais voici la question: Quel en est l'usage légitime? Il n'est jamais dit qu'il soit bon d'être sous la loi, bien que la loi soit bonne en elle-même. La loi est bonne pour dévoiler l'état du coeur. Où est-il celui qui n'a jamais violé la loi? qui n'a pas convoité? qui aime Dieu de tout son coeur? Non, vous vous aimez vous-même plus que Dieu. Et quel est celui qui aime réellement son prochain tout autant que lui-même? Pas un de nous; nous sommes donc tous sous la malédiction, si nous sommes sous la loi. «La loi est bonne, si quelqu'un en use légitimement, sachant ceci que la loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques et les insubordonnés».

La loi est utile comme arme; mais c'est une arme qui n'a pas de poignée, car, si moi, homme dans la chair, je veux m'en servir contre d'autres, elle me transperce tout aussi bien que ceux contre lesquels je la dirige. Elle est aussi tranchante pour moi que pour les autres. Voyez le commencement du chapitre 8 de Jean. Les scribes et les pharisiens amènent à Jésus

une femme surprise en adultère; leurs méchants coeurs espèrent trouver de quoi accuser Jésus, soit qu'il la condamne ou qu'il l'épargne. S'il la condamnait, il n'était pas un Sauveur, la loi pouvait en faire tout autant; s'il l'absolvait, il mettait la loi de côté. Quelle profonde iniquité de leur part! Ils citent la loi; très bien, mais elle est la loi pour eux-mêmes tout autant que pour cette femme, car Jésus leur dit: «Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et eux, l'ayant entendu, et étant repris par leur conscience, sortirent un à un». Christ, les ayant ainsi tous condamnés par la loi, reçoit la femme en grâce et lui dit: «Moi non plus, je ne te condamne pas; va, et ne pèche plus».

La loi a été faite pour les iniques; pourquoi vous dis-je que vous ne devez pas convoiter? Si la convoitise n'était pas là, à quoi servirait la loi? Mais si la convoitise est là, que peut faire la loi, sinon la condamner? Comme système, la loi fut donnée 2600 ans après que le péché fut entré dans le monde, et que pouvait-elle faire d'autre que de condamner? Elle n'a jamais eu d'autre but que de condamner, de mettre le coeur à l'épreuve et de donner la connaissance du péché. Nous comprendrions parfaitement ce que c'est que d'en être affranchis, si nous voulions être vraiment libres en Christ, enfants de la femme libre. La loi est certainement toujours utile comme l'arme de Dieu pour convaincre.

Dans le chapitre qui nous occupe, l'apôtre applique à la loi la doctrine de la mort. Il commence ainsi: «Ignorez-vous que la loi a autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit?» Cela est vrai même de la loi humaine et de la mort physique. Il continue en se servant de la figure de l'union entre un mari et sa femme. Une femme ne peut avoir deux maris en même temps, — nous ne pouvons avoir en même temps Christ et la loi. Comme principe, nous sommes liés à Dieu avec l'un ou avec l'autre. La femme ne peut pas avoir deux maris. «C'est pourquoi... vous avez été mis à mort à la loi par le corps du Christ». Ce n'est pas la loi qui est morte, mais *nous* sommes morts; ici la figure employée par l'apôtre change, mais ce que nous voyons, c'est que le lien est rompu. Cette différence dans l'image dont l'apôtre se sert, est précieuse, parce que je tiens aussi ma vieille nature pour morte et cela «par le corps de Christ». En sa mort, comme nous l'avons vu, je me tiens moi-même pour mort. La loi n'a jamais été abrogée; son principe a été sanctionné comme étant de Dieu et ceux qui ont péché sous elle, seront jugés par elle. La loi n'est donc pas morte, mais «nous sommes morts dans ce en quoi nous étions tenus»; de là suit, remarquez-le, que la mort au péché accompagne la mort à la loi. En conséquence, l'apôtre dit que nous sommes morts à la loi par le corps de Christ, parce que Christ a été fait malédiction pour nous, et qu'il est mort sous la loi, comme portant la malédiction. Mais comment cela? C'est que la malédiction de la loi est entièrement tombée sur lui qui s'offrait volontairement lui-même, et il est mort sous cette malédiction.

La loi, comme arme, a eu son plein effet sur Christ. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait en ce que sa malédiction est venue sur Christ. La malédiction de la loi était la mort du pécheur; or Christ en grâce a été fait péché pour nous. Que pouvait donc faire la loi de plus que d'épuiser sa pleine malédiction sur la tête de Celui qui fut fait péché pour nous et qui est mort sous la loi? Christ était né sous la loi, et il l'a gardée. Il s'est placé lui-même sous sa malédiction, il l'a subie tout entière et est ressuscité tout à fait hors de sa puissance. La foi applique au croyant

la position de Christ. Mais hélas! pour combien de chrétiens la loi n'est-elle pas le christianisme! Or Christ est venu comme médiateur; il s'est mis à ma place, il a pris en main ma cause tout entière, et la foi reçoit toutes ces choses. Il a été à ma place et m'apporte le bénéfice de ce qu'il a accompli, comme si moi j'étais à sa place. L'apôtre ne parle pas d'union avec Lui, maintenant; comme dans l'épître aux Ephésiens. Je viens et j'ai ma place d'une manière effective et vivante en Christ, car il est l'Esprit vivifiant, le second Adam qui est venu et me donne une part avec lui-même dans sa position actuelle. Toute la question des droits de la loi sur le croyant a trouvé sa solution en Christ, car, en Christ, il est mort à la vie et à la position dans laquelle il était sous la loi; et maintenant j'ai une vie en Christ après que toute la question de la loi a été réglée devant Dieu. Je suis marié à un autre, à Celui qui est ressuscité d'entre les morts.

Le Juif est encore entièrement sous la loi. Le croyant est mort à la loi, en Christ. Cela affaiblit-il la puissance de la loi? Non, point du tout; elle a toute sa puissance (voyez Galates 2: 19, 20). Par la loi, je suis mort à la loi. Mais elle ne peut exercer son pouvoir sur moi et me tuer, si déjà je suis mort. Elle m'a tué, et c'est là ce qui me délivre, car je suis en Christ, et elle a fait mourir Christ.

La loi a trouvé le péché en moi, et sa malédiction tout entière a eu son cours sur Celui qui a été fait péché pour moi. Maintenant je puis en parler en paix, parce que la malédiction a été ôtée: elle a été entièrement portée par Christ.

La loi était auparavant le lien religieux qui rattachait à Dieu. Nous en avons actuellement un autre. Ce n'est plus la loi, mais le nouveau mari, savoir Christ ressuscité. Nous sommes morts «à la loi par le corps du Christ pour être à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu». En vertu de cette greffe nouvelle dans le coeur du croyant, Dieu attend un fruit nouveau, car Dieu a cessé de chercher du fruit chez l'homme naturel qui n'a produit que de mauvais fruits sauvages. C'est ce qui a été pleinement démontré à la croix de Christ. Mais maintenant c'est sur une chose toute nouvelle que s'arrête la pensée de Dieu.

Ainsi donc, puisque l'on ne peut avoir deux maris à la fois, si, en quelque manière nous nous plaçons sous la loi, nous sommes sous sa malédiction. Bien plus, vous ne pouvez échapper à cette malédiction, parce que le péché est dans votre chair. Or la loi ne peut jamais tolérer l'activité du péché dans la chair. Cette activité appelle nécessairement la malédiction.

Vous parlez de sanctification. Jamais vous ne serez assez sanctifiés pour la loi. Elle ne vous tiendra pour quitte en aucune manière. Vous pouvez avoir le désir d'être bon, mais vous n'avez pas encore reconnu combien vous êtes absolument mauvais. Dieu ne cherche aucun bien en vous, puisqu'il dit: «Il n'y a personne qui ait de l'intelligence; il n'y a personne qui recherche Dieu; il n'y a point de juste, non pas même un seul». Or vous ne croyez pas cela, puisque vous pensez ou que vous espérez qu'il y a quelque bien en vous. Vous ne vous croyez pas entièrement mauvais, comme Dieu dit que vous l'êtes. Souvent pour convaincre nos consciences de ce que nous sommes réellement, Dieu nous laisse sous la condamnation de la

loi, afin de nous démontrer quel est notre véritable état par nature. Quand une fois nous avons appris cette nature, nous sommes trop heureux d'être affranchis de la loi.

Direz-vous que cesser d'être sous la loi, conduit à la licence? Eh quoi! voudriez-vous donc dire que la vie de Christ en nous, conduite à cela? Il est vrai que la chair abuse de tout, mais la puissance vivante de la grâce, la réalité, ce qu'il y a dans la vie de Christ, ne peuvent avoir été saisies par ceux qui disent que nous pécherons, si nous ne sommes pas gardés sous la loi.

Si vous vous servez de la loi pour votre sanctification, vous ne vous connaissez pas vous-même, et si vous pensez que vous serez plus saint en vivant sous la loi, il est évident que vous ignorez ce qu'elle est. Je défie chacun de vous de vous tenir sous la loi, en la présence de Dieu. Non, pas un de vous ne saurait subsister un seul moment devant Dieu en étant sous la loi. «Devant toi, aucun homme vivant ne sera justifié». Tel est le terrain sur lequel la loi vous place, et elle n'en peut point prendre d'autre, car elle ne sait rien de la grâce: sans cela elle ne serait pas la loi.

Je dis de plus que vous n'avez pas été réellement amené au sentiment de ce que c'est que de se trouver sous la loi, si vous vous présentez devant Dieu pour être jugé, par elle; or la loi amène toujours en jugement, mais alors c'en est fait, tout est perdu. La loi n'admet aucune excuse; elle exige en nous une justice parfaite.

Mais de plus «quand nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos membres pour porter du fruit pour la mort». Ce n'était point la faute de la loi, car tant qu'il y a une volonté en l'homme, il ne peut point produire ce que Dieu demande. La loi s'applique à l'homme tel qu'il est; elle ne parle pas de la nouvelle nature. Elle dit: «J'exige l'obéissance à Dieu». Vous répondez: «Bien! mais j'ai la chair en moi». — «Je ne sais rien de cela», réplique la loi. «Mais je hais ces convoitises», dites-vous encore. «Moi aussi», dit la loi, «et c'est la raison pour laquelle vous êtes sous la malédiction, car ces convoitises sont en vous». La loi n'admet aucune excuse; c'est là sa valeur. Si elle le faisait, elle ne serait pas parfaite. Elle serait une loi mauvaise si elle tolérait quelque mal ou quelque manquement. Aimez-vous Dieu de tout votre cœur? Non, vous savez bien que vous ne le faites pas. Alors vous êtes sous la malédiction. Aimez-vous votre prochain comme vous-même? Je ne nie pas qu'il ne se trouve chez les hommes des sentiments de bonté, de sympathie, etc.; mais si votre prochain vient à perdre sa fortune, le sentez-vous exactement comme si vous aviez perdu la vôtre? Non. Eh bien, vous êtes sous la malédiction. L'effet d'une loi, c'est de manifester une volonté là où cette volonté existe. La loi produit en l'homme la lutte contre ce qui fait obstacle à sa volonté. La faute n'en est pas à la loi, mais au péché qui est dans l'homme. C'est le propre de la nature humaine déchue de vouloir faire la chose défendue. Par exemple, placez sur une table une coupe renversée et, en même temps, dites que personne ne doit savoir ce qu'elle recouvre; aussitôt chacun brûlera du désir de le savoir. Ainsi «le péché, ayant trouvé une occasion par le commandement, me séduisit, et par lui me tua».

Maintenant, nous sommes affranchis de la loi. Mais croyez-vous réellement que ce soit une délivrance? Si non, vous ne savez ni ce que c'est que la chair, ni ce que c'est que la sainteté. Néanmoins la loi est bonne en elle-même; il faut toujours bien retenir cette vérité. Ce serait un blasphème que de mal parler de la loi de Dieu. «Mais maintenant nous avons été délivrés de la loi, étant morts dans ce en quoi nous étions tenus, en sorte que nous servions en nouveauté d'esprit, et non pas en vieillesse de lettre». La loi n'est pas morte. Elle a encore toute sa force contre l'injustice de l'homme qui est sous elle, mais moi je suis mort sous elle. La loi m'a condamné et a épuisé toute sa malédiction sur moi en Christ.

Du moment où je possède la vie en Christ, j'entre en association avec lui; or l'association implique la participation à tous les avantages dont jouit celui avec lequel je suis associé. En même temps toutes mes dettes ayant été acquittées, je suis introduit dans la position où Christ se trouve. Je n'y apporte rien. Sa bonté m'y a placé. Mais j'en parle comme un associé le ferait. Il dit *notre* capital, *notre* clientèle, etc.; de même nous parlons d'être morts, d'être vivants avec Christ. Et maintenant je puis servir en nouveauté d'esprit et non en vieillesse de lettre. Nous n'accusons pas la loi: Dieu nous en préserve! «Mais je n'eusse pas connu le péché, si ce n'eût été par la loi», car «le commandement étant venu, le péché a repris vie, et moi je mourus». Ainsi la mort est entrée dans mon âme par la connaissance du péché, mais cela peut-il m'amener à Dieu? Jamais. Cela me montre le besoin de la grâce et d'un libérateur. La loi dit: «Tu ne convoiteras pas», c'en est donc fait de moi, car je suis un avec Adam, et je suis rempli de convoitises. «Le péché, ayant trouvé une occasion par le commandement, a produit en moi toutes les convoitises». C'est-à-dire que la loi a suggéré le péché, en le défendant.

Supposez que quelqu'un dise: «Je vais faire telle ou telle chose», et que je réponde: «Non, ne le faites pas»; si la propre volonté est en activité, elle désirera d'autant plus de faire immédiatement cette chose. Il est inutile de s'efforcer de combattre le péché de cette manière.

Cependant la conscience réveillée et la défense agissent ensemble pour me faire connaître que cela est mal, et me convaincre de culpabilité devant Dieu.

«Le commandement qui était pour la vie, a été trouvé lui-même pour moi pour la mort». Ce n'a point été par la faute du commandement, mais, comme j'étais pécheur, le commandement qui aurait dû être un ministère de vie, puisqu'il disait: «Fais ceci et tu vivras», est nécessairement devenu un ministère de mort.

Retournons au verset 5, qui contient un principe important montrant la source de tout ce mal: «Quand nous étions dans la chair...» Comparez ces paroles avec le verset 9 du chapitre 8: «Or vous n'êtes pas dans la chair» (quoique la chair soit en vous); c'est la clef de tout ce qui a été dit, et ce qui lui donne toute sa force. Si vous êtes mort avec Christ, et si vous avez la vie par lui, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit. L'homme naturel, nous le savons, est dans la chair, et la loi ne le vivifie pas. Mais il y a un autre cas. Supposez l'homme réveillée et sous la loi; la loi, en principe, prend encore l'homme dans la chair, quant à sa position et à sa conscience, et le condamne dans la chose même dans laquelle il se trouve, relativement à ce

dont il a conscience devant Dieu, c'est-à-dire sa propre responsabilité personnelle; mais elle le fait selon la pensée de Dieu.

Or, pour ce qui concerne la position dont nous avons conscience, nous sommes toujours dans la chair (c'est-à-dire que nous sommes, comme enfants d'Adam, sous notre propre responsabilité), jusqu'à ce que nous sachions que nous sommes morts avec Christ, et par conséquent délivrés de cette position. Le fait d'être né de nouveau me fait seulement saisir la spiritualité de la loi, la force de ces paroles: «Tu ne convoiteras pas». La loi ne me montre pas le péché dans sa nature, mais elle m'en donne la connaissance par ses premiers mouvements et me fait faire la douloureuse découverte que, quand je «veux pratiquer le bien, le mal est avec moi». Je fais encore ce que je hais, et ne fais point ce que je voudrais. La nouvelle naissance ne donne pas l'Esprit, par lequel on a la puissance, parce qu'il est le témoin que l'on est en liberté; elle laisse l'homme exactement où il était dans sa responsabilité, selon la position du premier Adam, et elle lui dit: «Garde la loi et tu auras la vie; fais cela, et tu vivras», et, bien que la vie soit communiquée, elle n'arrête pas l'activité de la chair; qu'elle condamne cependant, et avec justice, dit notre conscience. Ainsi le fait d'être vivifié par Dieu ne donne pas la délivrance, aussi longtemps que la conscience est sous la loi, quoique ceux qui se trouvent dans cette position aient en réalité part à la délivrance; mais, étant vivifiés, ils ont, par le moyen de la loi, le profond sentiment du besoin de la délivrance, parce qu'ils ne peuvent réussir à faire ce qu'ils désirent réellement. La loi et la chair, le péché et la mort, vont ensemble; ce sont des choses corrélatives. Mais si je suis mort, la loi, la chair et le péché ont perdu leur puissance sur moi. Etant mort, il est clair que je ne suis plus dans la chair. Je dis alors: «*Quand* nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, etc.»; mais quant à la position dont nous avons la conscience, nous sommes tous dans la chair, à moins que l'Esprit de Dieu, en vertu de la rédemption, n'habite en nous. C'est pourquoi, ce qu'il nous faut pour notre délivrance, c'est la rédemption, la connaissance de la rédemption, et, en outre, de notre mort avec Christ. L'apôtre, tout en attribuant à la loi l'effet produit dans l'âme, a bien soin de sauvegarder la loi. «Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Qu'ainsi n'advienne! Mais le péché, afin qu'il parut péché, m'a causé la mort par ce qui est bon, afin que le péché devint par le commandement excessivement pécheur».

Ceci nous amène au point principal du chapitre, qui est, non seulement la chair, dont nous avons parlé, mais l'opération de la loi et son effet, même sur ceux qui peuvent prendre plaisir en elle spirituellement: elle produit la mort. En effet, nous chrétiens, nous savons qu'elle est spirituelle; mais moi, comme enfant d'Adam, je suis charnel, vendu au péché, c'est-à-dire sous son esclavage, et le péché ne fait que devenir, par la loi, excessivement pécheur, en produisant en moi toutes sortes de convoitises. Elle n'a donc, comme telle, aucune puissance pour sanctifier. Elle ne peut pas me rendre saint. La loi n'est-elle donc pas bonne? Oui, elle est sainte, juste et bonne. Mais moi, étant dans la chair, je ne puis me soumettre à elle.

L'apôtre pose ici deux questions: «La loi est-elle péché?» Non, dit-il, «mais je n'eusse pas connu le péché», et je n'aurais pas eu de péché sur la conscience, si ce n'est par la loi. Secondement il demande: «Est-elle devenue pour moi la mort?» Nul doute que le péché lui a

causé la mort par la loi. C'est à quoi elle sert. Par elle est venue la connaissance du péché, et par elle aussi le péché est devenu excessivement pécheur. Remarquez bien qu'il n'est question ici que du péché, et nullement des péchés. Extérieurement Paul n'avait rien sur la conscience, mais quand il eut compris la spiritualité de la loi, il trouva en lui les convoitises et le péché. C'est ce qui est montré ici, non pas ce que nous avons fait, mais ce que nous sommes, c'est-à-dire dans la chair.

Il y a trois choses dans ce chapitre. Dans les six premiers versets, nous avons la doctrine: nous sommes morts à la loi par le corps de Christ, et nous sommes à un autre, à Celui qui est ressuscité d'entre les morts. Les versets 7 à 13 répondent aux conclusions que l'on pourrait tirer de ce qui précède, c'est-à-dire aux questions: La loi est-elle péché? Cause-t-elle la mort? Puis, du verset 14 à la fin, nous avons l'expérience de l'âme avant qu'elle ait été affranchie de la loi. Il est important de remarquer, dans cette partie du chapitre, l'usage que fait l'apôtre des mots *je* et *nous*. Lorsqu'il dit «*je*» ou «*moi*», il nous prend dans notre état individuel; mais lorsqu'il emploie le mot «*nous*», il parle de nous comme chrétiens, croyants en Christ. S'il dit «*je*», il s'occupe de chacun comme individu. Or dès que je commence à parler de moi, je trouve chaque jour le péché en moi. J'ai la conscience personnelle, pratique, de ce qui agit dans mon coeur. Mais ce n'est pas là ma position en Christ, et en cela est la différence. Nous avons ainsi la clef de ce passage. Nous y voyons quelqu'un qui a la connaissance chrétienne, qui juge de ce qu'est la chair, mais de ce qu'elle est dans ses effets sur moi, en présence de la loi et sous elle. C'est ce que je suis en moi-même, c'est-à-dire dans la chair. Je suis charnel; en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. C'est pourquoi, dans cette partie du chapitre, les «*je*» et les «*moi*» reviennent sans cesse; nous trouvons ces deux mots répétés une trentaine de fois, mais il n'y est pas du tout fait mention de Christ ou de l'Esprit, jusqu'à la fin du chapitre. C'est l'expérience de ce qu'est la chair, vue dans la lumière des exigences d'une loi spirituelle, la délivrance étant encore inconnue, mais ce n'est pas la connaissance par la foi de ce que je suis en Christ. C'est l'expérience personnelle de ce que je suis dans la chair, mêlée avec la claire connaissance d'un chrétien qui jette un regard en arrière sur cette expérience. Ce n'est pas l'état d'un homme en Christ, affranchi par la loi de l'Esprit de vie qui est dans le Christ Jésus.

Ainsi le chapitre 7 nous montre un homme sous la loi. Nous n'y avons pas simplement l'effet du conflit entre la nouvelle et la vieille nature, mais l'effet d'être sous la loi, quand les deux natures sont là. Il n'y est pas dit que Christ est bon; ce chapitre nous place sur un terrain beaucoup moins élevé, il dit que la loi est sainte, juste et bonne.

Le chapitre 7 expose ce qu'est la loi, appliquée à l'expérience pratique d'un homme s'efforçant de vivre justement sous elle. Un homme naturel ne saurait de coeur prendre plaisir à la loi de Dieu, la nouvelle nature le fait; mais alors, selon cette nature, l'homme veut toujours ce qui est bien, mais ne le fait jamais, parce qu'il n'a pas de puissance. Or ne trouvez-vous pas que, dans la grande majorité des cas, ce qui vous manque est la puissance pour faire ce qui est bien? Eh bien, jamais la loi ne vous donnera cette puissance; car elle est aussi faible pour cela, qu'elle est puissante pour vous condamner quand vous faites mal. Le secret de tout ceci

est que, tant que l'on est dans la chair, il n'y a aucune puissance, et qu'aussi longtemps que nous ne le voyons pas, il s'agit toujours du moi. Oui, jusqu'à ce que Christ soit connu comme Celui qui délivre de la loi, c'est toujours *moi, moi, moi*, et nous nous débattons et ne ferons que nous y enfoncer davantage, semblables à un homme dans un marais qui, en essayant de dégager une de ses jambes, ne réussit qu'à enfoncer l'autre plus avant dans le borbier. Il peut y avoir le désir d'en sortir, mais pour cela il faut un libérateur.

Sans cela, on a le désir d'être ceci ou cela, de faire telle ou telle chose, et l'on s'occupe de soi-même et non de Christ. Il est vrai que vous devez désirer la sainteté, mais où trouverez-vous la puissance pour être saint?

Supposez que vous soyez — ce qui n'aura jamais lieu — beaucoup plus saint que vous ne l'êtes, cela vous donnera-t-il la paix, aussi longtemps que vous n'aurez pas été amené à une position de justice devant Dieu en Christ? Si vous pensez que votre propre sainteté peut vous donner la paix, vous ne vous reposez pas même sur l'efficace du sang de Christ, et certainement vous ne vous connaissez pas vous-même. A quoi servent donc tous ces efforts? Précisément à vous montrer que vous ne pouvez pas avoir la paix par ce moyen, que vous n'obtiendrez ni justice ni sainteté dans la chair et par la loi, et aussi à vous amener à connaître ce que vous êtes et ce qu'est la chair.

Il y a en nous une telle tendance à nous occuper de ces «je» et de ces «moi», et ainsi à mettre le «moi» à la place de Dieu, que Dieu dit: Eh bien, vous en aurez tellement de votre «moi», que vous serez tout heureux d'en avoir fini avec vous-mêmes. Dans ce but, Dieu permet souvent que nous passions à travers toutes ces expériences, que nous soyons sous la loi avec une nouvelle nature et une bonne volonté, ce qui nous conduit seulement à nous écrier: «Misérable homme que je suis!» C'est encore seulement l'homme, avec le désir du bien, mais sans puissance pour l'accomplir; car l'homme est aussi impuissant que méchant. Par ses efforts pour faire quelque chose, il est amené à s'écrier: «Qui me délivrera?» Il regarde maintenant à quelqu'un d'autre pour obtenir la délivrance; il abandonne tout espoir de la trouver par lui-même, mais cependant il ne peut ni n'ose s'en passer. Ce n'est pas que l'homme acquière un «*moi*» meilleur, mais il est délivré du moi. Cela peut être l'oeuvre d'un jour ou de plusieurs années, selon les circonstances. L'homme est réduit à sa propre valeur, abaissé à son vrai niveau, et alors Dieu peut intervenir en grâce. Alors aussi viennent les actions de grâces: «Je rends grâces à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur».

L'unique moyen pour un homme d'avoir de la puissance, c'est d'apprendre qu'il n'en a aucune par lui-même, et alors il n'est pas délivré en remportant la victoire et en obtenant ainsi la paix, mais en trouvant qu'il est en Christ, qu'il est mort à la chair et hors d'elle, et qu'il est seulement en Christ par lequel il vit devant Dieu. Arrivé là, Dieu peut lui donner de la puissance. «Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps convenable est mort pour des impies».

L'homme doit connaître Dieu comme son Sauveur, avant de le connaître comme sa force. Il faut d'abord le salut, ensuite viennent la paix et les progrès.

Ainsi la doctrine du chapitre 7 est que nous ne pouvons avoir Christ et la loi, ou les deux maris en même temps, mais que nous sommes morts à la loi et liés à Christ ressuscité. Les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos membres, pour porter du fruit pour la mort. Mais ce n'est pas la faute de la loi, qui cependant apporte la mort dans nos consciences. La loi, d'ailleurs, est spirituelle, tandis que moi, je suis charnel, vendu au péché, et la loi, par une expérience pratique, apprend à l'homme renouvelé ce que le péché est en réalité, et rend le péché excessivement pécheur. Le fruit de l'expérience faite en étant sous la loi, est premièrement de me montrer qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite aucun bien. Il ne s'agit pas de ce que j'ai fait, mais de ce que moi, c'est-à-dire ma chair, je suis. Ensuite cette expérience m'apprend à faire la distinction entre moi et le péché, car je hais le péché; la pression même qu'il exerce sur moi, me le fait connaître, quand je suis ainsi enseigné de Dieu. Mais en troisième lieu, j'apprends que, bien que je le haïsse, il est trop fort pour moi, il a encore puissance sur moi; il y a dans mes membres une loi qui me rend captif de la loi du péché. Mais quand j'ai appris ainsi à connaître ce manque de puissance, quand j'ai senti le mal et le fardeau qu'il fait peser sur moi, je suis conduit à en avoir fini avec le moi, et je cherche un libérateur: leçon profonde et importante! Mais ayant été crucifié avec Christ, je suis délivré; voilà pourquoi l'apôtre ici rend grâces. Il avait déjà enseigné la doctrine; il est venu maintenant au point où l'effet en est réalisé. La loi a fait peser toute sa malédiction sur la personne de Christ, et sur nous aussi, par conséquent, comme nous étant compté, parce que nous sommes associés avec Christ dans la mort, et que maintenant nous sommes à lui qui est ressuscité.

Il arrive souvent que Dieu applique la loi à l'âme pour lui donner le sentiment de son impuissance, car il est plus aisé d'apprendre que nous sommes pécheurs, que d'apprendre que nous n'avons point de force. La conscience nous dira bientôt que, pour ce qui regarde nos actes, nous sommes pécheurs, mais il faut un enseignement divin pour connaître le péché dans notre nature. Nous avons souvent besoin de passer par des luttes répétées, avant de reconnaître qu'en nous, c'est-à-dire en notre chair, il n'habite point de bien et que nous n'avons aucune force. Nous pouvons recevoir cela comme doctrine, mais nous avons ainsi à en faire l'expérience dans le secret de nos âmes. C'est une leçon humiliante, mais très profitable. La différence entre connaître simplement et avoir fait l'expérience de cette vérité, sera toujours évidente à tout oeil expérimenté et aussi à soi-même, quant à la confiance que l'on aura dans le «moi», sans parler de la liberté dans laquelle Christ nous a placés en nous affranchissant.

Que le Seigneur vous donne de bien peser ce principe important qu'il n'y a point de pardon des péchés, si ce n'est par la grâce, à cause de la mort de Christ. Car la mauvaise nature, le péché, — Christ étant mort pour nous, — le péché a été condamné dans sa mort, et nous sommes affranchis, parce que nous sommes morts avec Lui. Rappelez-vous aussi que c'est la découverte de ce que nous sommes en réalité, qui règle la question de la loi. Alors nous serons heureux d'être quittes de ce qui doit nécessairement apporter une malédiction sur nous, et qui ne peut rien d'autre; heureux d'être amenés en communion avec Christ le Seigneur.

Chapitre 8

Ce chapitre bien connu et si remarquable, nous présente les résultats de ce que nous avons vu dans les précédents. Le chapitre 5, dans les onze premiers versets, nous a montré la paix, la grâce dont nous jouissons actuellement et l'espérance, choses que Christ, mourant pour nos péchés, nous a acquises. Nous avons là ce que Dieu est pour nous dans cette mort et à cause d'elle. Le chapitre 8 nous fait connaître quels sont notre état et notre position devant Dieu, et trace une sorte de tableau de ce qu'est un chrétien dans le monde selon cet état et cette position.

Il y a dans ce chapitre trois parties distinctes:

1. Notre état en Christ, le fruit de la grâce de Dieu, manifesté dans sa puissance intérieure et sa fécondité: «La loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort:» en même temps nous avons, dans cette première partie, le péché condamné en la chair, mais dans la mort de Christ, sacrifice pour le péché. Cette partie s'étend jusqu'au verset 11.
2. Du verset 12 au verset 30, nous avons la personne et la présence du Saint Esprit en nous.
3. Puis vient la transition de l'oeuvre intérieure de Dieu, dans nos âmes, à la sécurité extérieure. C'est ce que Dieu est pour nous, ce pourquoi nous comptons sur lui, et combien il est doux d'entendre ces paroles: «Ni aucune autre créature». Certes une créature quelconque doit être inférieure à Dieu, c'est pourquoi il est dit: «Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous». Ainsi, du verset 30 à la fin du chapitre, nous avons ce que Dieu est pour nous, la sécurité extérieure ne dépendant point, pour ainsi dire, de l'oeuvre en nous dont il est fait mention au commencement du chapitre, bien que l'amour divin conserve pour la gloire ceux dans lesquels cette oeuvre s'effectue. Et cela est si parfaitement le cas, que, lorsque l'apôtre a dit: «Ceux qu'il a justifiés», il n'ajoute pas: «il les a aussi sanctifiés» (quoique cela soit vrai), mais: «il les a aussi glorifiés». Je rappelle encore ces trois parties du chapitre: 1° L'effet intérieur de la puissance vivante de l'Esprit de Dieu dans nos âmes, versets 1 à 11; 2° la présence personnelle du Saint Esprit en nous, jusqu'au verset 30; 3° du verset 30 à la fin du chapitre, toute la puissance en salut de ce que Dieu est pour nous, s'exerçant selon son conseil, indépendamment de son oeuvre dans l'âme, mais maintenant cette oeuvre jusqu'à la fin.

On aura pu remarquer que je n'ai rien dit du dernier verset du chapitre 7: «Ainsi donc moi-même, de l'entendement, je sers la loi de Dieu, mais de la chair, la loi du péché». Or une personne pieuse pourrait croire qu'étant arrivée à la délivrance qui est dans le Christ Jésus, ce conflit doit nécessairement avoir entièrement cessé. Mais il n'en est pas ainsi; car c'est seulement après que l'âme a connu la délivrance par Jésus Christ, que ce grand principe est clairement démontré: «de l'entendement, je sers la loi de Dieu», et c'est pour la même raison que l'apôtre pouvait nous dire ce qu'était cet état de l'âme. Je ne puis faire cela avant d'avoir connu la délivrance. Jusqu'à ce que je sois hors du borbier, je ne puis décrire avec calme comment on y enfonce, mais je crie au secours, je cherche la délivrance. Le dernier verset

établit le principe général qui demeure, c'est que la chair reste en nous après que nous avons connu la délivrance, et de là vient le conflit qui a pour objet d'empêcher la chair d'agir. Voilà pourquoi le verset 25 du chapitre 7, nous montre qu'il y a conflit après comme avant la délivrance; c'est qu'il existe des principes de natures contradictoires qui se combattent. Mais après la délivrance, nous ne sommes plus sous la loi, nous appartenons à un *autre*, et de plus, la puissance de l'Esprit est en nous.

Ainsi, dans le chapitre 7 aux Romains, nous trouvons décrite l'opposition entre la nouvelle nature et la chair, sous la loi, tandis que dans le chapitre 5 aux Galates, c'est la chair et l'Esprit que nous voyons opposés l'un à l'autre: «La chair convoite contre l'Esprit et l'Esprit contre la chair».

C'est que, dans les Galates, il s'agit de personnes qui avaient l'Esprit, et qui, par conséquent, avaient reçu une puissance réelle après la délivrance, ce qui n'est pas le cas en Romains 7, où ceux dont il est question n'avaient pas reçu l'Esprit.

Dans ce chapitre, il n'est donc pas question de la chair convoitant contre l'Esprit, mais de l'homme sous la loi, tandis que dans l'épître aux Galates il est dit: «Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi». C'est pourquoi, nous ne trouvons pas ici (en Romains 7): «La chair convoite contre l'Esprit», mais ce cri: «Misérable homme que je suis! qui me délivrera?» «car ce n'est pas ce que je veux, que je fais; mais ce que je hais, je le pratique». Or vous qui croyez, vous n'êtes pas dans la chair, mais «dans l'Esprit». «Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu». Voilà pourquoi les Galates, ayant reçu l'Esprit, sont exhortés à marcher par l'Esprit.

Mais s'ils ont le Saint Esprit, pourquoi les exhorter à marcher par l'Esprit? C'est parce que la chair est encore là, convoitant contre l'Esprit.

Si un homme est conduit par la loi, il est encore dans la chair, quant à sa position et à sa conscience, quoique, si réellement il appartient à Christ, il ne puisse y être tenu entièrement. Mais vous n'êtes pas conduits par la loi. «Car vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous». Et si vous êtes conduits par l'Esprit, vous ne pouvez pas être sous la loi, car lorsqu'on est réellement sous la loi, on doit être conduit par la chair. En effet, le péché perd sa domination et sa puissance pour nous accuser seulement par le fait que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce, parce que la loi ne peut en aucune façon nous placer dans une grâce dont nous ayons la conscience, ni nous donner l'Esprit; par conséquent, si vous êtes sous la loi, vous ne pouvez pas être conduits par l'Esprit.

Maintenant donc nous sommes préparés à voir la délivrance, à en saisir toute l'étendue, et à comprendre qu'elle vient de Dieu.

Dans les trois premiers versets du chapitre 8, nous avons les résultats de ce qui a été traité à la fin du chapitre 5, et dans les chapitres 6 et 7.

Le premier verset montre ce qui résulte du chapitre 5. Nous sommes dans le second Adam; la nature du premier Adam est remplacée par le fait que nous sommes morts en Christ par la puissance de l'Esprit de vie qui est en lui.

Dans le second verset, comme dans le chapitre 6, nous sommes morts au péché et vivants à Dieu par Christ.

Le troisième verset montre, comme le chapitre 7, que nous sommes morts à la loi; puis, dans tout ce chapitre 8, nous voyons qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Cependant nous n'y trouvons pas simplement la répétition de ce qui a déjà été vu; l'apôtre fait ressortir, selon la pleine lumière de la foi et de l'enseignement divin, la condition actuelle du croyant, à laquelle l'avait conduit le raisonnement qui précède. La voie avait été ainsi préparée en présentant comme contraste l'ancien état en Adam, et en répondant aux objections. Maintenant, dans ce chapitre, nous avons la condition actuelle de celui qui est délivré.

La conclusion se tire d'elle-même dans le premier verset: «Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus». Ils ne sont plus dans la chair devant Dieu; ils sont en Christ qui est mort et ressuscité, et qui, ayant souffert pour nos péchés, a laissé derrière lui la mort, le jugement, et tout ce qui se rapporte au péché, comme y étant entré pour d'autres; il ne peut donc y avoir de condamnation pour moi en lui.

Le «donc», n'indique pas une conséquence tirée comme d'un argument, mais un grand résultat moral découlant de l'état de choses développé dans ce qui précède.

Le verset 2 commence à montrer le plein résultat. Le mot «car» est constamment employé par l'apôtre, non pour annoncer la preuve formelle de ce qu'il avance, mais le résultat de ce qu'il a dans sa pensée. La puissance de vie en Christ, agissant en elle-même et pour elle-même, m'a affranchi entièrement de la loi du vieil homme; je puis encore follement lui prêter l'oreille, mais, en réalité, je ne suis plus du tout sous sa puissance. De même que la respiration de vie que Dieu souffla dans les narines d'Adam, le rendit capable de se servir de son corps qui avait été formé, à l'avance, ainsi la puissance de vie en Christ me rend capable de servir maintenant dans la liberté et la puissance de cette vie. Mais une autre vérité vient confirmer ceci: c'est la rédemption et la résurrection. S'il y avait seulement une nouvelle nature, — nouvelle dans ses désirs, — elle donnerait le sentiment de la responsabilité, la conscience du péché, et, tout en le haïssant, la connaissance que Dieu doit être contre lui, et ainsi il y aurait de la crainte à l'égard de Dieu. C'est là ce qui se trouve en Romains 7; en principe, c'est la loi. Mais ce que la loi ne pouvait pas faire, Dieu l'a fait en envoyant son Fils. Le Seigneur Jésus, sans péché, est venu en ressemblance de chair de péché et pour le péché, c'est-à-dire comme un sacrifice pour le péché. Ainsi Dieu a condamné le péché dans la chair. Tout a été réglé à cet égard; ce que ma conscience reconnaissait, ce qui me tenait dans l'esclavage, ne peut plus m'accuser. La condamnation du péché a été passée, elle a été exécutée, et, dans cette même oeuvre de Christ, je suis mort au péché. Je vis à Dieu par Celui qui est ressuscité et auquel je suis uni. Ainsi le troisième verset me montre cette oeuvre de Dieu, qui me donne la liberté de

vivre dans la vie dont parle le second verset. Les exigences effectives de la loi sont ainsi accomplies, parce que je ne suis plus sous elle et que je vis d'une vie qui ne fait pas ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Sous le premier Adam, par lequel le péché et la mort sont entrés dans le monde, tout nous accablait; dans le second Adam, le Seigneur du ciel, tout nous élève en nous retirant de dessous la puissance du péché, aussi bien qu'en nous délivrant de la condamnation qui lui est due. C'est la parfaite liberté. Dieu est intervenu en puissance de délivrance. Comment cela? direz-vous peut-être. Le Fils de Dieu est descendu dans la mort pour nos péchés, et il est ressuscité dans la puissance de la vie du Fils de Dieu en les laissant derrière lui, et, par notre association avec lui, nous sommes retirés de dessous nos péchés, affranchis de la loi du péché dans le vieil homme, introduits avec Christ dans la vie de résurrection. Si donc je suis mort et ressuscité en Christ, il ne peut plus y avoir de condamnation, car je suis mort sous le jugement de Dieu contre le péché, et je suis vivant après que le jugement a été exécuté à cause du péché, sur Celui qui est mort pour le péché. En lui, je suis vivant seulement à Dieu; non dans la chair où se trouve le péché, bien que le sentiment des péchés soit ôté; il ne peut donc maintenant y avoir de condamnation, car c'est Dieu lui-même qui justifie.

Quand l'homme était pécheur, Dieu est intervenu en puissance par la venue de Christ, qui nous sort de notre ancienne condition et nous place dans une condition toute nouvelle. Ce n'est donc plus une question d'espérance, là du moins où la foi est simple. Je n'espère pas quelque chose relativement à la croix, parce que ce qui y a été fait est une chose passée, exécutée, accomplie! Nous ne nous confions pas actuellement dans une promesse de salut, mais dans un fait, celui d'une promesse accomplie. Il est vrai cependant que nous nous confions en une promesse pour les besoins et la délivrance de chaque jour; mais c'est une tout autre chose.

Par une seule justice, est venu le don de grâce de plusieurs offenses, en justification de vie (5: 16). Et le chemin par lequel il conduit ceux qui en jouissent va au delà de la mort; par conséquent ils sont délivrés de la culpabilité du péché. A travers la mort, ils sont vivants en la présence de Dieu, et ainsi ils ne sont pas dans la chair où était la puissance du péché, mais ils sont en Christ, où il n'y a point de condamnation. L'apôtre en donne la raison suivante: «La loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort». Et voici maintenant le secret de la marche: «Qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit». Il en vient maintenant à la puissance de l'Esprit, après avoir parlé d'abord de la puissance de vie. Ce qui ne se trouvait pas dans le chapitre 7, nous l'avons ici pleinement, savoir Christ et l'Esprit. Après avoir posé le fondement en vertu de l'oeuvre de Christ, et nous avoir donné la vie, Dieu agit en nous. C'est en effet ce que nous trouvons dans ce verset, savoir la puissance vivante de l'Esprit de vie en Christ, nous plaçant, comme associés avec lui, en dehors de la puissance de la condamnation, de la mort et de la loi, parce que ma vie en tant que je suis chrétien, existe par Christ, de sorte que la justice de la loi peut être accomplie en nous qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est là ce qui introduit la doctrine de la présence du Saint Esprit dont ce chapitre parle ensuite.

«Ce qui était impossible à la loi», c'est-à-dire de pratiquer la justice en gardant la loi tout en étant dans la chair, etc., cela est possible à celui qui marche dans l'Esprit: il accomplit la loi, et c'est là le résultat pratique de notre position, mais la loi ne pouvait jamais donner cette puissance.

Je désire appeler encore votre attention sur le premier verset, dans lequel il y a une grande force. Il ne dit pas: «Vous n'êtes pas condamnés», mais: «Il n'y a donc maintenant aucune condamnation»; or cela va beaucoup plus loin, car s'il y a la moindre question de péché sur la conscience, plus nous sommes près de Dieu, plus nous serons dans la détresse et dans l'angoisse; c'est pourquoi l'âme a besoin de cette pleine assurance.

Quelqu'un pourrait-il dire qu'il y ait quelque condamnation pour Christ? et cela même maintenant quant à sa relation avec nous? Assurément non! car il est le Saint, l'homme reçu et accepté en la présence de Dieu, après avoir parfaitement glorifié Dieu dans son oeuvre pour nous. Comment donc pourrait-il y avoir aucune condamnation pour celui qui est en lui et pour qui l'oeuvre a été accomplie? Voilà pourquoi il est dit: «Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus». C'est plus que si l'on disait: «Ceux pour les péchés desquels Christ est mort», ou «ceux que Christ Jésus porte sur lui», comme Aaron portait sur son coeur le pectoral avec les noms des enfants d'Israël, de sorte que, quand la lumière de la face de Jéhovah tombait avec une faveur parfaite sur Aaron, la même lumière brillait sur les noms gravés sur le pectoral. Ce que nous avons dans le huitième chapitre des Romains va beaucoup plus loin; le croyant est en la présence de Dieu tel que Christ lui-même; tous ses anciens péchés sont loin; lui-même, quant au vieil homme, est mort en Christ, et il se trouve devant Dieu dans une acceptation parfaite.

Verset 2. «La loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort». Le vieil homme ne pouvait jamais être débarrassé de sa propre loi (ici la loi désigne la puissance, ou la nature agissant d'une manière uniforme), mais voici un autre homme, le nouvel homme qui a aussi sa loi. Et quelle est-elle? La vie en Christ; loi aussi uniforme dans son mode d'action, qu'aucune loi naturelle. Et cette loi de l'Esprit de vie est la piété, dans une association avec lui en dehors de la sphère du péché et de la mort. Vis-à-vis du vieil homme, la loi n'avait point de puissance contre cette loi du péché et de la mort. C'étaient deux modes d'action opposés. Mais maintenant il y a le nouvel homme avec une nouvelle loi, la loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus. Mais il n'est pas question de marcher selon l'Esprit jusqu'à cette parole: «aucune condamnation», parce qu'il n'y a point de puissance pour marcher avant que cette question ne soit réglée. Nous avons vu, au chapitre 7, les désirs de la nouvelle vie, s'exerçant à l'égard de la loi par cela même, il n'y avait pas de puissance; mais ici, c'est la vie même en Christ agissant selon sa propre loi.

Verset 3. «Car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair». La loi n'était pas en faute. Elle manquait à cause de la faiblesse de la chair: on ne peut rien faire de parfait avec de mauvais matériaux. Un ouvrier peut être fort habile, mais si vous ne mettez entre ses mains que de mauvais matériaux, toute son habileté ne servira de rien. S'agit-il, par exemple, de sculpter du bois, il peut déployer le goût le plus exquis et l'adresse la plus

consommée, produire ainsi une oeuvre que tous devront admirer et déclarer parfaite; mais s'il essayait de faire le même ouvrage avec de l'argile ou du bois pourri, tout se briserait en pièces sous sa main, tout son talent n'aboutirait à rien. De même la loi essayant d'agir sur la chair ne peut que la mettre en pièces. La loi n'a jamais eu pour effet de produire la justice. Elle promet la vie à ceux qui l'observent, mais elle ne donne jamais la vie. Or ce que l'homme ne pouvait faire, Dieu le peut. «Car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair», en mourant, lui juste, pour les injustes. Dieu, par la mort de Christ, a condamné, ou si l'on veut, a exécuté le péché dans la chair pour nous. Il n'est pas mort seulement pour mes péchés, bien que cela soit vrai, mais pour mon péché. La racine du péché qui est dans ma nature, ce qui tourmente et met journallement en détresse le coeur du croyant sincère, est ôtée pour la foi par la mort; nous sommes morts au péché aussi bien qu'aux péchés qui ont été commis. Le coeur dit, et avec raison, qu'il faut que Dieu condamne le péché, et il tremble. Comment répondre à cela? Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils en ressemblance de chair de péché et pour le péché, c'est-à-dire en sacrifice pour le péché. Ainsi il a condamné le péché dans la chair, et l'a ôté par le sacrifice de Christ. Par là tout est réglé, et ce qui était un poids sur mon esprit et une épine dans ma conscience, est enlevé par le moyen même où la condamnation s'est montrée dans toute sa force, c'est-à-dire la crucifixion de Christ. Dieu a réglé la question, il a condamné en vous le péché que vous condamnez. Mais où a-t-il accompli cela? Tout à fait en dehors de vous, car si Dieu se met à délivrer, il le fait d'une manière parfaite. Si Christ est mort, non seulement pour les péchés que vous avez commis, mais pour votre péché dans la chair, c'est une chose réelle par la rédemption. Il ne nous laisse pas sous nos péchés, mais il les ôte et les pardonne; non seulement cela, il enlève la condamnation du péché qui se trouve dans notre nature, le jugement de Dieu ayant été exécuté sur la chair sans péché de la personne de son propre Fils. Ainsi le péché dans ma chair est jugé aussi bien que les péchés que j'ai commis. C'est là ce dont le coeur a besoin d'être délivré et avec quoi il est en lutte chaque jour. L'arbre et le fruit, la racine et la sève, tout est jugé; ce qui tourmente le coeur est réglé, et c'est Dieu qui le fait en envoyant son propre Fils. Résoudre cette question était la plus grande grâce, et Dieu a pourvu à ce qui vous tourmente le plus en envoyant son propre Fils.

Nous avons donc, dans ce troisième verset, ce qui répond au chapitre 7. «Ce qui était impossible à la loi en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu ayant envoyé son propre Fils, etc.». «C'est bien», dites-vous, «mais le péché agit encore en moi, que dois-je faire?» Quoi! ce qui vous jette dans la détresse, est la chose même pour laquelle Dieu a donné son Fils! «Et pour le péché» et ainsi «a condamné le péché dans la chair». Voilà ce qui donne au chrétien une liberté réelle, non la liberté *de* pécher, mais la liberté *de ne pas* pécher.

Verset 4. «Afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit». L'apôtre ne s'occupe pas ici du vieil homme, mais de la marche, et remarquez qu'il y a deux principes de marche: selon la chair et selon l'Esprit. La chair n'est pas changée; si elle l'était, pourquoi serions-nous exhortés à ne pas marcher selon

elle? Mais non, la chair reste toujours ce qu'elle était, mais le croyant a maintenant puissance sur elle; il ne marche pas selon elle, quoiqu'elle soit là. La chair est en lui, mais lui n'est pas dans la chair. Il n'y a aucune excuse pour le chrétien à marcher selon la chair, parce que l'Esprit de Christ est en lui. Remarquez aussi que, bien que nous tous, croyants, nous ayons la chair en nous, cela ne rend pas nécessairement la conscience mauvaise; seulement je dois être en lutte avec la chair et alors il n'y a point d'empêchement à la communion. Mais si je cède à la chair, j'ai une mauvaise conscience et je perds la communion. Je dois alors confesser mon péché avant que la communion puisse être rétablie. Par exemple, je suppose que j'aie de l'orgueil dans ma nature; la communion ne sera pas empêchée, si je vais à mon Père pour lui exposer la chose, si je lui demande de m'aider à tenir cet orgueil abaissé et à marcher dans l'humilité et la grâce, si je le prie de m'en délivrer. En ce cas, bien loin de perdre la communion, j'ai au contraire communion avec Dieu dans ce que je fais. Mais si je suis négligent, au lieu de trouver de la force en Dieu, pour surmonter l'orgueil, il pourra arriver qu'un jour je sorte sans être en garde et que mon orgueil soit blessé; quelqu'un, par exemple, ne me témoignera pas tout le respect que j'estime m'être dû, l'orgueil qui est dans ma nature se manifestera de quelque manière fâcheuse, ma conscience sera souillée, ma communion avec Dieu interrompue, et le Seigneur lui-même déshonoré. Le fait même que le péché demeure en moi est une occasion de communion ou un empêchement à la communion, selon que je me tiens pour mort au péché, cherchant la face de Dieu, ou que je cède au péché.

Verset 5. «Ceux qui sont selon la chair ont leurs pensées aux choses de la chair; mais ceux qui sont selon l'Esprit, aux choses de l'Esprit». La condition de l'homme est considérée ici comme spirituelle; c'est «selon l'Esprit». Chaque nature a son objet qui est sa «pensée». Dans ce passage nous sont présentés deux principes, chacun ayant son objet propre. La brute même a ses désirs; la chair a ses objets mieux définis, l'homme spirituel obéit aux désirs et aux pensées de l'Esprit au lieu d'obéir à ceux de la chair.

Verset 6. «La pensée de la chair est la mort; mais la pensée de l'Esprit, vie et paix». Le mot «pensée» exprime, non un état, mais ce à quoi tend l'Esprit ou la chair, chacun selon sa nature. Si la chair poursuit sa course, la mort, sceau de la condamnation, doit être sur elle; «comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela le jugement». Mais la pensée de l'Esprit est vie et paix. Ainsi nous entrons dans ce qui est réel, pratique et intérieur.

Il y a deux sortes de paix: la paix dans la conscience et la paix dans le coeur. «La pensée de l'Esprit est vie et paix». C'est là quelque chose de bien plus élevé que d'avoir simplement la paix dans la conscience. C'est la paix dans le coeur et dans les affections. Les affections sont en repos, et l'on poursuit d'un pas ferme et avec constance les choses pour lesquelles notre conscience ne nous accuse pas, car, prenant notre plaisir dans le Seigneur, nous avons la paix. Si votre esprit est agité et mécontent, vous n'êtes pas en paix, vous pensez à vous-même. Le «moi» est en activité et il lui faut quelque chose. L'Esprit détourne nos regards du moi et les dirige vers le Seigneur. Les choses de la chair sont trop peu de chose pour remplir le coeur, et de même le coeur a besoin d'être élargi pour saisir les choses de l'Esprit. C'est en cela précisément que nous voyons la différence entre l'Ecclésiaste et le Cantique de Salomon. Dans

l'Ecclésiaste, Salomon dit: «Il n'y a rien de bon sous le soleil». «Tout est vanité et rongement d'esprit». Pourquoi? Chez lui, le moi cherchait sa propre satisfaction. Il ne trouvait, donc ni repos, ni paix, et il n'était pas possible qu'il en fût autrement. Nul objet humain ne peut satisfaire une âme immortelle, et un homme qui se meurt ne saurait trouver de repos dans les choses auxquelles il va mourir. Cependant, quand Salomon pense à lui-même, c'est toujours *moi* j'ai fait ceci ou cela, *moi* j'ai trouvé que c'était une vanité. Mais dans le Cantique, nous voyons tout son bonheur, parce qu'il parle de Christ comme étant tout pour lui. Ainsi que nous l'avons dit, dans l'Ecclésiaste le coeur est trop grand pour l'objet; dans le Cantique, l'objet est trop grand pour le coeur. Nous avons besoin d'une capacité plus grande pour jouir de Dieu lui-même, d'une capacité que lui seul peut donner et que lui seul peut remplir. Là où cela se trouve, sont aussi «vie et paix». Quelle paix, quelle joie et quelle communion possède dans son coeur un chrétien qui marche de cette manière! Mais quand le moi s'introduit, la paix du coeur ne saurait subsister, alors même que nous aurions l'assurance du salut, parce qu'il y a toujours la possibilité que le coeur soit blessé, et si même il ne l'est pas, le moi n'est jamais satisfait. Si nous nous connaissons nous-mêmes, nous verrons bientôt que le moi est toujours la pensée centrale de tout coeur irrité.

Verset 7. «Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, etc.». Nous avons ici quelque chose de plus profond que la transgression de la loi en elle-même; une volonté insoumise est toujours un esprit de haine contre Celui à qui nous sentons que nous devons être soumis, et ceci conduit à l'entier jugement du moi. En effet, tout en ayant la paix de la conscience et la paix du coeur, un homme trouve que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car il reconnaît que, selon la chair, il a une volonté qui ne se soumet pas à Dieu, et ce ne serait pas une volonté si elle le faisait. La chair n'a pas seulement des désirs; elle a une volonté qui ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qui aussi ne le peut. La loi proclame non seulement, ce qui est juste, mais aussi l'autorité du Législateur, et c'est ce qui manifeste l'état de rébellion de la chair, car dès que la loi est donnée, la chair dit aussitôt «je veux» et «je ne veux pas». Si vous êtes coupable pour avoir violé un commandement, vous êtes coupable à l'égard de tous, car l'insoumission se montre tout autant dans la violation d'un seul que dans la violation de tous. Supposez que je prescrive à mon enfant de m'obéir en trois choses. Il obéit à deux parce que cela lui plaît, mais quant à la troisième il n'obéit pas, parce qu'il n'aime pas la faire. Il a donc suivi sa propre volonté au lieu de se soumettre; le péché était dans la volonté, et il s'est montré aussi coupable en me désobéissant sur un point que s'il avait désobéi en tous. Ainsi donc, «ceux qui sont dans la chair, ne peuvent plaire à Dieu», à cause de la volonté qui agit en eux.

Verset 9. «Or vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit». Voilà la liberté: vous n'avez pas votre place dans la chair, mais dans l'Esprit. C'est la nouvelle nature tirant son origine du Saint Esprit, et le Saint Esprit agissant en elle. L'homme (le croyant) n'est pas dans la chair (il n'est pas dit que la chair n'est pas en lui); ce n'est ni sa place, ni sa position, ni sa nature devant Dieu; il est dans l'Esprit, c'est-à-dire que tout ce en quoi l'Esprit prend plaisir et ce qu'il saisit,

c'est là ce qui caractérise l'homme devant Dieu, selon la nature et la place qu'il a en Christ, bien qu'il puisse y avoir beaucoup de manquements dans la pratique.

«Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous». Dieu n'agit pas seulement pour nous, mais aussi en nous. Nous sommes nés de l'Esprit, ainsi nous avons une nouvelle nature, mais avec cela nous avons besoin de puissance et de liberté, et par conséquent, en vertu de la rédemption et du fait que nous sommes purifiés par le sang, le Saint Esprit, qui est Dieu, habite en nous pour opérer dans la nouvelle nature, et c'est là ce qui donne la puissance de vie. Car la nouvelle nature seule produit bien de bons désirs, mais je ne puis les accomplir, comme nous le voyons dans le chapitre 7; mais ici nous avons: «Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous»; ce n'est pas seulement que nous avons de nouvelles pensées et de nouveaux désirs, mais Celui qui est réellement Dieu, habite en nous pour nous donner la puissance de les accomplir.

C'est une chose précieuse de voir comment Dieu est introduit comme la délivrance réelle, pratique de l'homme qui était auparavant dans la chair. En effet, il n'est pas dit: «Si vous êtes nés de l'Esprit», mais «si l'Esprit de Dieu habite en vous», vérité fondée sur la rédemption et la délivrance qu'elle nous apporte, de sorte qu'étant purifiés par le sang de Christ, le Saint Esprit peut habiter en nous. La puissance de Dieu lui-même agit en nous. Et si l'Esprit de Dieu opère puissamment dans un homme, quand l'a-t-il d'abord fait et s'est-il manifesté dans le sentier d'un homme intègre et parfait devant Dieu? C'est en Christ; c'est pourquoi il est appelé maintenant l'Esprit de Christ, parce qu'il a montré son fruit dans la marche de Christ: c'est le caractère pratique, formel, de douceur, d'humilité, de bienveillance, d'obéissance, de disposition céleste, que l'Esprit a pris en Christ. C'était là ce qui caractérisait naturellement et d'une manière formelle l'Esprit en Christ, mais en nous c'est le caractère qui est formé par ce qui était si parfaitement en lui.

Verset 10. «Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché», c'est-à-dire que, Christ étant puissance et vie en nous, nous tenons le corps pour mort, car s'il est vivant, il est et ne peut être que péché; «mais l'Esprit est vie à cause de la justice», c'est là son fruit naturel et pratique; c'est ce que je suis, et je ne reconnais pas autre chose comme étant la vie. Ainsi le vieil homme en nous (*) est comme mort, privé de volonté, car je la juge, mais l'Esprit est vie, manifestant déjà en nous les fruits de justice à la louange de la gloire de Dieu.

(*) Le corps avec une volonté est nommé la chair.

Mais, de plus, le corps lui-même sera ressuscité: «Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son Esprit qui habite en vous». Combien entièrement les saints sont séparés de ce monde! Même leur résurrection est différente. Le monde, c'est-à-dire les méchants, ne seront pas ressuscités par l'Esprit de Christ, mais les justes le seront, parce qu'il demeure en eux. «Si l'Esprit de Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous» (voilà le lien), vous serez ressuscités à cause du même Esprit qui habite en vous. «Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui».

Le Saint Esprit nous est donc présenté sous trois aspects différents: en contraste avec la chair, il est l'Esprit de Dieu; comme caractérisant notre marche dans le monde, il est l'Esprit de Christ; et enfin il est le gage de notre résurrection, comme étant l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Tel est le triple caractère de l'Esprit de Dieu comme donné au chrétien.

La fin de ce verset 11 est la réponse au 24e du chapitre 7: «Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort?» Ici (au verset 11), nous avons la pleine délivrance, non seulement pour l'âme dans le présent, mais aussi pour le corps. «Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son Esprit qui habite en vous. Nous porterons l'image de Christ; nos corps mortels eux-mêmes seront transformés pour être semblables à son corps glorieux. La liberté de la gloire est mise en contraste avec la liberté de la grâce. Maintenant nous sommes dans la liberté de la grâce; alors nous serons dans celle de la gloire, et la création sera participante de cette dernière.

Jusqu'au verset 11, il est parlé de l'Esprit de Dieu comme étant la vie; plus loin il est envisagé comme distinct de la vie de Christ dans le croyant, comme une personne présente, habitant en nous et rendant témoignage avec notre esprit. Voyez de quelle manière frappante ces deux points de vue sont mis en évidence dans le verset 27. Les pensées et les sentiments que Dieu sonde, y sont attribués à mon coeur, parce que c'est dans mon coeur que l'Esprit agit; mais, en remontant à la source, dans mon coeur se trouve la pensée de l'Esprit selon la doctrine des versets 5-7, c'est-à-dire ce qui est opéré par le Saint Esprit; et, finalement, c'est le Saint Esprit lui-même qui intercède dans les saints. C'est *moi*, parce que cela est produit dans ma nouvelle nature, mais quant à la puissance qui le produit, ce n'est pas moi. Le Saint Esprit le fait *en* moi et *par* moi. C'est *moi* quant à l'acte, mais c'est *Lui* quant à la source. La nouvelle nature nous est donnée, et le Saint Esprit est la source, mais ce qui en découle ne saurait en être séparé. Telle est la doctrine jusqu'au verset 11. Mais de plus, le Saint Esprit habite en nous: un soupir s'élève, et il est possible que je ne sache pas ce que je dois demander, mais, par le Saint Esprit, mon soupir est selon la pensée de l'Esprit, à cause de l'Esprit de Dieu qui est en moi; et ceci introduit la dernière vérité à laquelle j'ai fait allusion, savoir son intercession. C'est l'Esprit lui-même en moi; il intercède selon Dieu, et Dieu «qui sonde les coeurs sait quelle est la pensée de l'Esprit». Cela est attribué à mon coeur, mais aussi à Celui qui a produit cette pensée. C'est moi, mais, en même temps, c'est l'Esprit de Dieu.

J'ai anticipé en faisant allusion à ce verset, parce qu'il rend claire la doctrine de l'habitation de l'Esprit de Dieu en nous. C'est une chose bien douce que de savoir que Celui qui sonde les coeurs trouve en nous la pensée et l'intercession de l'Esprit, au lieu du péché et de la chair.

Voyons maintenant la doctrine elle-même. «L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit». L'Esprit est vie, comme nous l'avons vu; mais il nous faut comprendre que nous sommes scellés après avoir cru. On dira: «Je ne puis pourtant pas croire sans l'Esprit». C'est très vrai; c'est son oeuvre. Nous sommes nés de Dieu par sa puissance vivifiante, par le moyen de la Parole, et, à cause de cela aussi, c'est par la foi; mais alors, parce que vous êtes fils, Dieu

a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos coeurs. L'habitation du Saint Esprit en nous et sa puissance vivifiante sont deux choses totalement différentes. Les saints de l'Ancien Testament ont été les objets de cette puissance vivifiante, mais l'habitation du Saint Esprit dans le croyant ne pouvait avoir lieu avant que Jésus eût été glorifié.

Les Actes présentent des exemples, dans lesquels l'intervalle qui s'écoule entre ces deux faits, nous fait bien sentir leur différence.

Il y a donc une nouvelle nature, mais il n'y a en elle ni force ni puissance. Nous ne pouvons agir sans l'Esprit. Les vrais caractères de la nouvelle nature sont la dépendance et l'obéissance, et le Saint Esprit est la puissance qui répond à cette dépendance; il suit de là que nous sommes conduits par l'Esprit. L'Esprit ne conduit pas la chair; mais il m'apprend à me tenir pour mort et à mortifier mes membres qui sont sur la terre. Cependant il conduit l'homme tout entier, car je ne dis pas que la chair soit . si je me tiens pour mort, mais c'est: «si l'Esprit de Dieu habite en vous».

Nous sommes donc les temples du Saint Esprit qui est en nous, et que nous avons de Dieu. Un temple est le lieu où Dieu habite et mon corps est ce temple. Voilà assurément un motif bien solennel pour ne pas pécher, car comment irais-je souiller le temple de Dieu? En Jean 14: 16, le Seigneur dit: «Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur pour être avec vous éternellement». De même, en Jean 16: 7, il dit encore: «Il vous est avantageux que moi je m'en aille; car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai». Le premier Consolateur, Christ, n'habitait pas, c'est-à-dire ne demeurait pas avec eux; il devait s'en aller, et, de plus, il n'était pas en eux; mais l'autre Consolateur devait, comme le dit Jésus, habiter ou demeurer avec eux, et être en eux. Christ était avec eux et s'en allait, mais le Saint Esprit; l'autre Consolateur, devait être en eux et demeurer avec eux éternellement. Il n'y a en nous aucune force pour donner puissance à la vérité que nous recevons, ou pour jouir des choses que nous avons crues. Mais le Saint Esprit non seulement nous présente les choses de Christ, mais, en même temps, il nous rend capables d'en jouir, et de marcher dans la puissance de ces choses.

Dans la première épître aux Corinthiens, 2: 12-14, nous trouvons trois choses concernant le Saint Esprit. 1° L'instruction divine que reçoivent, par la révélation de l'Esprit, ceux qui sont les vaisseaux de la vérité: «Mais nous, nous avons reçu» (verset 12). 2° La communication à d'autres par l'Esprit: «Desquelles aussi nous parlons» (verset 13). 3° La capacité spirituelle pour discerner; elle donne aussi à la vérité une puissance vivante dans les âmes de ceux qui sont enseignés: «L'homme animal etc» (verset 14). Il y a une vérité solennelle qui se rattache à ceci, savoir, que le Consolateur est réellement venu, car il ne pouvait pas venir avant que Jésus fût glorifié; et si le Saint Esprit habite en nous, nous sommes appelés à marcher non selon la chair, mais selon l'Esprit. Etant nés de Dieu et ayant part à l'aspersion du sang de Christ, nous recevons le Saint Esprit habitant en nous. Ce sang est le fondement de sa présence en nous, car nous sommes purifiés, et il peut habiter en nous comme le sceau et le témoin de la valeur de l'oeuvre de Christ.

Ezéchiël et Esaïe renferment beaucoup de prophéties touchant l'Esprit: «Je répandrai mon Esprit sur toute chair, etc». Les Juifs avaient donc de nombreuses promesses relatives à l'effusion de l'Esprit, et l'Esprit vivifiait chaque saint de l'Ancien Testament. Mais maintenant il y a une autre chose: le Saint Esprit nous est réellement donné, et il ne pouvait l'être jusqu'à ce que la rédemption fût pleinement accomplie. Jusqu'alors il était seulement promis, comme Israël le savait bien et c'est pourquoi Nicodème aurait dû savoir que si quelqu'un n'est né d'eau et de l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. «Mais, outre la nouvelle naissance, il y a une autre chose dans la descente du Saint Esprit: le sceau a été mis sur la valeur de l'oeuvre de Christ. Le sceau n'est pas mis sur ce que nous avons fait (les fruits réels que nous portons sont les fruits de l'Esprit, quand nous l'avons déjà), mais il est mis sur ce que Christ a fait. L'onction que le Seigneur reçut, lorsqu'il fut baptisé, était le sceau de sa perfection personnelle; «c'est lui que le Père, Dieu, a scellé». Dieu pouvait-il donc mettre le Saint Esprit sur moi? Non, cela aurait été mettre son sceau sur la chair, mais c'est quand nous sommes en lui: «Ayant cru, vous avez été scellés du Saint Esprit de la promesse».

Le Saint Esprit a aussi été donné pour rendre témoignage de la gloire de Christ comme homme ressuscité. Actes 2: 33, nous montre Christ prenant la place de Tête du corps, l'Eglise, à la droite de Dieu, ayant reçu du Père le Saint Esprit promis. Nous voyons donc que le Saint Esprit dépend entièrement du fait que Christ a pris sa place à la droite de Dieu, ainsi que nous le lisons en Jean 15: 26: «Lequel je vous enverrai d'auprès du Père», et les apôtres en ont ressenti l'effet. Quelle différence entre ce qu'ils étaient avant et après la Pentecôte! Ils prêchent alors Jésus crucifié. Sont-ils effrayés? Non. Pierre vient et accuse les Juifs, eux qui avaient renié Jésus, d'être coupables d'un péché horrible qui les condamne; et cependant Pierre avait commis le même péché, d'une manière bien pire qu'eux, puisqu'il avait été le compagnon de Jésus. Comment pouvait-il parler ainsi? Sa propre conscience avait été purifiée, car Christ était mort dans l'intervalle, et le Saint Esprit avait été donné; ainsi Pierre, qui auparavant suivait Jésus en tremblant (Marc 10: 32), et n'avait aucune puissance, en avait maintenant, comme il est dit: «Voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, ils s'en étonnaient» (Actes des Apôtres 4: 13). Je ne parle pas des miracles, ces signes merveilleux et ces prodiges opérés par la puissance de l'Esprit de Dieu (Romains 15: 19); je parle de la hardiesse avec laquelle les apôtres parlaient après qu'ils eurent reçu le Saint Esprit. Ainsi que nous le voyons dans tout le livre des Actes, la hardiesse avec laquelle les apôtres parlaient et agissaient, n'était pas celle de la chair, mais celle de l'Esprit de Dieu en eux.

Nous avons en Aaron, oint sans le sang, un beau type de Christ. Mais les fils d'Aaron, représentant l'Eglise, devaient être aspergés de sang et d'huile. De même le lépreux était d'abord aspergé de sang, puis oint d'huile par-dessus. Christ fut oint ici-bas; c'était le sceau mis sur sa propre perfection personnelle, avant que le sang eût été versé. Mais nous, lorsque nous avons cru à l'expiation, nous sommes oints et scellés, à cause et comme témoignage de la valeur de l'oeuvre de Christ. «Celui qui nous lie fermement avec vous à Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu». Christ envoie le Saint Esprit, et le Père envoie le Saint Esprit; et le Saint Esprit est en nous comme l'Esprit d'adoption. L'effet est de nous rattacher à toute la gloire dans

laquelle Christ introduira son Eglise, et de nous associer maintenant avec lui dans la place où il est en la présence du Père, et cela comme enfants du Père. Et c'est cette vérité, que le Saint Esprit nous est envoyé et qu'il est en nous, qui donne à notre marche son caractère ici-bas.

Nous devons avoir nos pensées aux choses de l'Esprit, et quelles sont-elles? Quelque chose dans ce monde? Non, rien; si ce n'est son service. «Il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera». Il nous donne la connaissance de la rédemption accomplie dans le passé, de la joie et de la paix dans le présent, et de la gloire dans l'avenir. Le Saint Esprit nous enseigne la gloire de la croix, après que nous avons connu sa puissance pour sauver, car nous sommes alors de l'autre côté de la croix. Tout ce qu'il y a de glorieux moralement, nous le voyons à la croix: l'amour, l'obéissance, la justice, la sainteté; la loi aussi, avec tout ce qui moralement est mauvais, se rencontrent là: la condamnation, le péché et la mort. Dieu et le péché se rencontrent à la croix dans la personne de Christ, mais c'est pour notre rédemption, en même temps que l'iniquité du péché s'y trouve renforcée.

Quand j'ai trouvé la paix, je puis dire: «Maintenant le Fils de l'homme est glorifié» (et il devait l'être); maintenant il a accompli cette oeuvre, il est monté en haut, et nous avons la gloire en lui. Assurément il n'est pas de joie pareille à celle dans laquelle nous sommes introduits, la joie de savoir que, dans cet acte de la plus profonde souffrance pour mon salut, Christ et Dieu ont été le plus pleinement glorifiés. Si Christ a souffert toute cette agonie pour mon péché et ma souillure, certainement il n'y a jamais eu un moment où Dieu a pu le contempler avec un plus grand délice que dans celui-là. Et je recueille maintenant tous les effets de cette oeuvre: je suis le fruit du travail de l'âme de Christ. La lumière de l'amour de Dieu repose sur Christ lui-même, et nous sommes en lui: «Je suis dans mon Père, et vous en moi, et moi en vous». Nous jouissons actuellement de cette bénédiction de l'union avec lui, et il ne manque plus qu'une chose: Etre avec lui pour toujours. Le Consolateur nous rappelle constamment cette parole: «Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur». L'Eglise doit être amenée à Christ, comme Eliézer devait amener Rébecca à Isaac; et comme, tout le long de la route, il lui parlait de celui vers lequel elle se rendait, de même le Saint Esprit nous conduit dans le chemin, la croix étant le point de départ, et donnant son caractère à toute notre route, tandis que le Saint Esprit nous parle de la maison du Père et de la place qu'occupe l'époux céleste. Il peut y avoir des épreuves dans le chemin, mais qu'est-ce que tout cela sinon des ordures et de l'écume pour le coeur, dont les affections sont arrêtées sur Christ? Pauvre Rébecca, si elle eût pensé à la maison de son père! Où était-elle? Dans le désert, avec un étranger, et un avenir incertain. Mais si elle pensait à ce qui était devant elle, tout était joie et certitude quant au futur. La croix est le commencement même du voyage, car elle nous sépare du monde, et si nous voulons connaître la puissance de l'Esprit dans nos âmes, nous devons demeurer pendant tout le voyage dans l'étroit sentier de la séparation d'avec le monde. Ne faites pas du désert l'objet de vos coeurs, comme le fit Israël; tout au moins ne vous y reposez pas. Votre âme s'appauvrira si vous désirez les biens de la terre: «Si vous vivez selon la chair, vous mourrez», Que votre marche, au contraire, soit semblable à celle de Paul: «Je fais une chose: oubliant les choses qui sont derrière, et tendant avec effort vers celles qui sont

devant». Tendons vers la gloire de telle manière que toute chose dans ce monde soit de celles qui sont derrière nous, que nous avons laissées, auxquelles nous avons tourné le dos. Nous allons vers Christ, et il va nous présenter à lui-même, puis au Père, sans tache ni ride, car il jouira du travail de son âme et sera satisfait.

Nous avons dit précédemment qu'il y a trois parties dans ce chapitre, que trois sujets distincts y sont traités. En premier lieu, l'oeuvre de l'Esprit de Dieu en nous, l'effet qu'il produit en nous comme puissance de vie, et qui va même jusqu'à la résurrection du corps; c'est le fruit et l'opération de l'Esprit de Dieu en nous s'étendant jusqu'à la résurrection. Secondement, il n'y a pas seulement l'effet produit en nous en puissance de vie par le Saint Esprit, mais la présence en nous du Saint Esprit lui-même. Il faut donc distinguer entre ce qui est né de l'Esprit et le fait de l'habitation personnelle du Saint Esprit. Troisièmement, nous trouvons ce que Dieu est pour nous dans ses opérations intérieures. L'effet moral en est, non seulement que Dieu a agi en moi par l'Esprit et ainsi m'a placé dans une certaine position, mais que le Saint Esprit est avec moi, dans cette position; et aussi que Dieu est pour moi, de manière à garder et bénir celui en qui il a opéré. Ce n'est pas simplement qu'une certaine oeuvre a été faite en moi, mais que Dieu est en moi et avec moi.

Ainsi nous avons: 1° ce que Dieu a fait *de* moi; 2° ce que Dieu est *en* moi; 3° ce que Dieu est *pour* moi.

Cette dernière partie est développée jusqu'à la fin du chapitre. C'est ce que Dieu est pour l'homme, et non ce que l'homme est pour Dieu, mais c'est l'homme envisagé comme étant un saint. En effet, après que l'apôtre a montré distinctement ce qu'est l'homme, il établit ce que Dieu est pour l'homme tel qu'il est, c'est-à-dire pour un pécheur; c'est ce que l'on trouve dans le chapitre 5. Ensuite est exposée la position du saint dans sa vie et ses épreuves, et Dieu en lui et pour lui comme tel. Ainsi Dieu est pleinement manifesté afin que nos coeurs puissent se reposer en ce qu'il est et non en ce que nous sommes. Le rejet du Fils de Dieu a démontré ce qu'est l'homme, mais ceux qui croient se reposent sur ce qu'est la grâce, comme nous le voyons à la fin du chapitre 5, et maintenant, rendus vivants pour Dieu, ils connaissent leur position vis-à-vis de Dieu selon sa puissance de prédestination et la gloire à venir. La foi repose sur ce que Dieu est, et sur ce qu'il a fait, comme manifestant en même temps ce qu'il est. Dieu noirs a vivifiés et sanctifiés, et par là nous avons une place auprès de lui, mais ce qui est opéré en moi n'est pas l'objet de la foi. La foi repose sur ce que Dieu est, tel qu'il est révélé dans sa Parole, qui est le garant de ce que nous croyons (*). Le témoin en puissance est le Saint Esprit. Ce n'est pas seulement croire que l'Esprit vivifie, mais c'est le fait que nous sommes devant Dieu dans l'Esprit selon la place qu'il nous a donnée effectivement en Christ. Si nous croyons en ce que Dieu a fait, c'est-à-dire qu'il a vivifié les morts et amené en sa présence avec puissance Celui qui était descendu dans la mort pour nos péchés alors que tout était contre nous (car nulle part le péché n'a pu être démontré comme il le fut sur la croix, quand Celui qui y était cloué était fait péché et malédiction pour nous), et si nous savons qu'il fait maintenant les délices mêmes de Dieu, — Lui, un homme dans le ciel, — les délices de Dieu non seulement quant à sa personne mais quant à son oeuvre, alors nous sommes amenés à voir quels

pécheurs nous étions, des pécheurs perdus, transgresseurs dès la naissance; mais en même temps, nous voyons la grâce qui a opéré la délivrance et qui nous a placés en lui qui est ainsi agréé de Dieu. Dieu a manifesté et appliqué à nos coeurs toute cette grâce, de telle sorte que nous pouvons dire maintenant: «Dieu est pour nous». C'est là la grande vérité que nous trouvons à la fin du chapitre 8, et le Saint Esprit nous la fait comprendre en la faisant pénétrer dans nos coeurs, avec la conviction de ce que nous sommes en nous-mêmes et en Christ; nous voyons ce que Dieu est et ce qu'il est *pour nous*, et ainsi: «Que dirons-nous à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?»

(*) C'est pourquoi, dans un certain sens, le chapitre 5 va plus loin que le 8, parce qu'il nous révèle ce que Dieu est en lui-même pour un pécheur, et non ce que nous sommes faits devant Lui.

Le témoignage de l'évangile tend toujours à nous convaincre de péché, mais en même temps il nous parle de la grâce, de ce que Dieu est pour nous. Mais il doit être reçu par la foi, car nous n'avons pas de puissance en nous-mêmes pour jouir de Dieu et, à proprement parler, ce ne serait jamais la foi si ce n'était pas par la puissance de Dieu, ainsi qu'il est dit: «Nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi». Pourquoi par la foi? Parce que la foi conduit mon âme à comprendre son amour. Nos coeurs sont ainsi amenés à se confier en lui et non en nous-mêmes, d'une manière qui nous fait comprendre et apprécier ce que Dieu est (non dans l'amour que notre coeur a pour lui, mais dans son amour pour nous); c'est Dieu connu dans toutes ses voies de grâce, nous gardant par sa puissance, non pas comme nous gardons un joyau précieux qui est sans intelligence et ne s'intéresse point à nos soins pour lui, mais créant dans nos coeurs une réponse à tout ce qu'il fait. Sa puissance ne manque jamais, nous sommes gardés par elle, mais c'est par la foi, afin que nous en puissions jouir, étant amenés à prendre notre plaisir en Celui par qui nous sommes gardés.

Des trois sujets développés dans ce chapitre, le premier est la nouvelle nature, qui a des facultés spirituelles, capables de jouir de Dieu. Il en est comme d'un enfant, par exemple, qui a la capacité de jouir de sa relation avec ses parents, mais qui doit aussi être dans cette relation pour que ses affections soient en exercice. Ainsi nous avons la conscience de la place qui nous est acquise par la rédemption, mais il nous faut encore de la puissance, parce que la nouvelle nature est une nature dépendante.

Le premier homme voulut être indépendant, et il devint l'esclave du diable; le second homme ne fit rien de lui-même, il vint pour obéir, il prit la forme d'esclave. Nous occupons la même place, et ayant une nature dépendante, nous manquons de puissance, comme nous l'avons vu au chapitre 7, où il est question de cette nouvelle nature «qui prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur», mais où nous ne trouvons ni objet pour les affections ni puissance. En effet, il faut que nous ayons quelque chose à aimer, et ensuite la puissance de l'aimer; or, dans le chapitre 7, l'âme n'a ni Christ, ni le Saint Esprit, jusqu'à la fin du chapitre, où elle trouve le Seigneur Jésus Christ, et alors elle s'écrie: «Je rends grâce à Dieu par Jésus Christ, notre Seigneur», et elle peut dire: «Il n'y a donc aucune condamnation». Maintenant l'âme a trouvé un objet et a obtenu la puissance, Christ révélant le Père et l'Esprit, et ce n'est plus une question de conscience. Je ne veux pas dire que l'âme soit sans conscience, mais la

conscience est purifiée par le sang de Jésus, et elle a en elle la puissance de l'Esprit de Dieu; avant une nouvelle nature, il y a le développement des choses de Dieu en nous par la puissance du Saint Esprit, car le Saint Esprit prend des choses de Christ et nous les annonce. Il est aussi en nous la puissance qui nous les fait comprendre, comme le Seigneur le dit: «Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera», et «il sera en vous». Le sujet, ici, c'est la présence du Saint Esprit dans une âme qui a été vivifiée et qui connaît la rédemption, s'étant soumise à la justice de Dieu; ce n'est pas le Saint Esprit vivifiant l'âme lors de la conversion. Ce n'est pas non plus le Saint Esprit, tel qu'il est dans l'Eglise, vérité qui est enseignée dans une autre partie des Ecritures, mais c'est la présence du Saint Esprit dans l'homme, dans le croyant, car le grand sujet de l'épître aux Romains est de montrer comment Dieu peut être juste et justifier le pécheur, et comment l'homme peut subsister et être accepté devant Lui. Or c'est là la relation individuelle d'une âme avec Dieu. C'est pourquoi la grande vérité fondamentale que nous trouvons dans cette épître est ce que l'homme est pour Dieu, puis ce que Dieu est pour l'homme, et enfin, ce que l'homme, par grâce, devient devant Dieu. Dans les premiers chapitres, nous avons vu ce que l'homme, dans son état naturel, est pour Dieu; le chapitre 5 nous a montré ce que Dieu est pour le pécheur, mais, dans ce chapitre 8, se trouve développé ce que l'homme est en Christ et dans cette position ce que Dieu est pour lui, «car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont *fils* de Dieu». L'apôtre ne dit pas tous ceux qui sont vivifiés par l'Esprit, bien que cela soit vrai, puisqu'ils doivent être vivifiés avant de pouvoir être conduits par l'Esprit. Ils sont aussi scellés, et, de plus, s'ils sont conduits par l'Esprit, ils ne sont pas sous la loi, mais, étant fils de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Car le chrétien est envisagé là dans sa vraie place, suivant cette parole: «Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui».

Nous voyons dans l'évangile de Jean qu'aussi vrai que le Fils a été envoyé du ciel, aussi vrai le Saint Esprit l'a été aussi; le Père a envoyé le Fils, et le Père et le Fils ont envoyé le Saint Esprit; l'office du Saint Esprit est tout à fait distinct de l'oeuvre du Fils venu en chair.

Pour le comprendre, examinons quelques passages de l'évangile de Jean.

Au chapitre 16: 7, le Seigneur dit: Il vous est avantageux que moi je m'en aille; car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous; mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est un agent vivant, puissant, Dieu l'Esprit, qui descend et habite avec vous, et il est en vous et y demeure. Christ doit s'en aller, mais le Saint Esprit demeurera avec nous et sera en nous.

En parlant du Saint Esprit, le Seigneur dit: «Que le Père enverra en mon nom», et autre part, «lequel je vous enverrai d'auprès du Père». Ainsi Christ l'obtient pour nous, et le Consolateur vient d'auprès du Père pour nous placer, en son nom, en relation avec le Père; puis, en second lieu, Christ l'envoie d'auprès de son Père, et le Saint Esprit vient nous annoncer toute la gloire dans laquelle Christ est entré comme homme.

Mais afin que le sujet soit plus clair et plus distinct, voyons Jean 14: 16: «Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, pour être avec vous éternellement», et encore au verset 17, «parce qu'il demeure avec vous, et qu'il sera en vous»; puis, au verset 20: «En ce

jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous». Le Saint Esprit en venant ainsi donne aux croyants la conscience qu'ils sont en Christ et que lui est en eux: «Celui qui est uni au Seigneur, est un même esprit avec Lui». Les disciples auraient dû savoir que Jésus était dans le Père, et le Père en lui, car il dit: «Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père, et que le Père est en moi?» (verset 10). Mais aussi longtemps qu'il était sur la terre, ils ne pouvaient connaître l'accomplissement de ces paroles «Vous en moi, et moi en vous». Il dit d'abord: «En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous», puis il ajoute au verset 26: «Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom». Ici nous avons le Père envoyant le Saint Esprit au nom du Seigneur; puis, au chapitre 15: 26: «Quand le Consolateur sera venu, lequel je vous enverrai d'auprès du Père», et au chapitre 16: 13: «Quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de par lui-même; mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver».

Ainsi, dans le chapitre 16 de l'évangile de Jean, nous avons l'accomplissement de cette grande promesse, que le Saint Esprit devait venir ici-bas pour révéler Christ et pour demeurer éternellement. En effet ici le Saint Esprit est envisagé comme étant sur la terre, disant les choses qu'il a entendues, prenant de ce qui est à Christ et nous les annonçant. Il poursuit ainsi toute l'oeuvre dans nos coeurs et habite avec nous éternellement. Il faudrait que l'efficacité de l'oeuvre de Christ vînt à manquer, que Dieu manquât lui-même, avant que le Saint Esprit pût être ôté, puisque c'est en vertu de l'aspersion du sang de Christ sur nous que le Saint Esprit est donné. Le Saint Esprit est en nous, en vertu de l'oeuvre de Christ; il est le grand témoignage de la valeur du sang de Christ aux yeux de Dieu, et de la glorification de l'homme Jésus. Nous pouvons attrister le Saint Esprit et entraver ses opérations en nous (hélas! nous l'attristons), néanmoins, cela ne peut l'éloigner de nous, car sa présence dans une personne ne provient pas de l'état où elle se trouve, mais de l'efficacité du sang de Christ. Il faudrait renoncer à la valeur de ce sang avant que le Saint Esprit pût être ôté; on le voit en type dans la purification du lépreux: l'huile de l'onction était mise sur le sang. Pierre enseigne aussi la doctrine relative au Saint Esprit quand il dit: «Ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle par l'Esprit Saint envoyé du ciel» (1 Pierre 1: 12). Le Saint Esprit descendit sur le Seigneur à son baptême, comme un sceau mis sur sa perfection personnelle; «c'est Lui que le Père, Dieu, a scellé». Mais quand il fut monté en haut, il le reçut pour d'autres (Actes des Apôtres 2: 33), comme il le leur avait promis: «Vous serez baptisés de l'Esprit, Saint dans peu de jours» (Actes des Apôtres 1: 5), et en effet cela eut lieu le jour de la Pentecôte (Actes des Apôtres 2). Nous trouvons encore dans Jean 7: 39: «Il disait cela de l'Esprit qu'allaient recevoir», en vertu de la rédemption, «ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié».

Au chapitre 19 des Actes, verset 2, Paul demande à certains disciples: «Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru?» et ils répondent: «Nous n'avons pas même ouï dire si l'Esprit Saint est». C'étaient des disciples de Jean; et ils ne mettaient donc pas en doute l'existence du Saint Esprit, car tout Juif sérieux l'admettait d'après l'enseignement des prophètes; mais ils

n'avaient pas encore entendu dire que l'Esprit Saint fût venu en puissance, comme il en est parlé en Jean 7, suivant la parole de Jean le Baptiseur: «Lui vous baptisera de l'Esprit Saint» (Matthieu 3: 11).

Nous lisons de même dans l'épître aux Galates: «Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos coeurs, criant: Abba, Père», et aux Ephésiens: «Ayant cru, vous avez été scellés du Saint Esprit de la promesse». La même vérité est enseignée dans ces deux passages; ayant obtenu la rédemption par son sang, ils avaient le Saint Esprit comme le sceau et les arrhes de l'héritage, jusqu'à la rédemption de la possession acquise.

Le Saint Esprit a été acquis par l'oeuvre de Christ, et donné à ceux qui croient en conséquence de la foi; le sceau de Dieu est mis sur ceux qui croient en cette oeuvre. Ayant reçu l'aspersion du sang, nous pouvons être scellés: l'huile de l'onction vient sur le sang (*), comme sceau de cette oeuvre que Dieu a opérée par Christ, et comme les arrhes de la gloire à venir, tandis que l'âme se repose sur l'oeuvre dont le Saint Esprit est le sceau. Le Saint Esprit est la puissance de communion de deux manières: en nous donnant premièrement la connaissance de la faveur présente dans laquelle nous sommes comme des enfants adoptés; secondement la connaissance de notre union avec Christ et du fait que nous faisons partie du corps ou de l'épouse de Christ.

(*) Ceci se rapporte à la purification du lépreux. Dans la consécration des sacrificateurs, il était dit: «Tu prendras du sang qui sera sur l'autel, et de l'huile de l'onction, et tu en feras aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur les vêtements de ses fils avec lui», et cela après que le sang eût été mis sur leur oreille, leur main et leur pied.

Ainsi nous avons vu la rédemption accomplie; l'oeuvre présente du Saint Esprit en nous, et la gloire en perspective. Et si vous devez porter du fruit, il faut que vous soyez vivifié et que vous ayez le Saint Esprit, car d'autres doivent voir le fruit par ma vie, puisqu'ils ne peuvent pas voir la foi.

Au premier chapitre de la seconde épître aux Corinthiens, versets 20 et 21, nous lisons: «Autant il y a de promesses de Dieu, en lui est le oui et en lui l'amen, à la gloire de Dieu par nous». Remarquez tout ce qu'il y a de puissance et de bénédiction dans ces deux petits mots: «par nous». Or cela pourrait-il être dit de nous si nous n'avions pas le Saint Esprit nous donnant la précieuse connaissance et la conscience de notre place? «Or celui qui nous lie fermement, avec vous à Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés, et nous a donné les arrhes de l'Esprit dans nos coeurs». Il nous a établis en Christ, nous a oints, nous a scellés pour le jour de la rédemption, et nous en a donné les arrhes dans nos coeurs.

Aux 15e et 16e versets du chapitre que nous étudions, l'apôtre dit: «Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être derechef dans la crainte, mais vous avez reçu l'Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père!» Dans ces deux versets, le divin Consolateur qui habite en nous, s'associe avec nous pour rendre témoignage que nous sommes les enfants de Dieu, agissant dans nos coeurs, et créant en nous la confiance et les affections d'un enfant envers son père. Comme le Saint Esprit en moi est la puissance par laquelle je crie: Abba! Père! de même il me révèle aussi l'objet qui attire mes meilleures affections.

Le Saint Esprit va toujours de Dieu à l'homme, car il révèle ce que Dieu est et c'est pourquoi il dit: «Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ». Si Dieu a fait de vous ses enfants vous laissera-t-il sans héritage? Certainement non; mais du moment que vous introduisez Dieu, il faut aller jusqu'au bout et en avoir toutes les conséquences ici-bas. Si toute cette gloire est à vous, ici-bas vous devez avoir la croix. Nous ne pouvons avoir un demi-Christ: «Si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui». Remarquez comme l'apôtre appuie sur ce mot *avec*, «cohéritiers», c'est-à-dire héritiers avec Christ; «nous souffrons avec lui»; nous sommes «glorifiés avec lui». Plusieurs pensent que c'est un grand progrès que d'être arrivé à voir l'union de Christ et de son Eglise; mais c'est une vivante association avec Christ qui était présentée dans ces paroles: «Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?» et Saul fut arrêté et converti par la révélation de Jésus lui-même, en même temps que par la connaissance du fait que ceux qu'il persécutait étaient les membres du corps de Christ. On ne pouvait pas dire de Paul ce que le Seigneur disait des autres apôtres: «Vous avez été avec moi depuis le commencement», car Paul ne vit le Seigneur que dans la gloire; c'est pourquoi il disait qu'il n'avait pas connu Christ selon la chair.

Vous êtes donc membres du corps de Christ, de sa chair et de ses os; c'est pourquoi vous devez avoir ici-bas, aussi bien que là-haut, la même part que lui. Si nous avons communion avec lui dans tout l'esprit et le ton de nos pensées, de même que Christ a souffert en traversant ce monde, nous souffririons aussi en voyant le péché et la misère qui nous entourent, ou en étant affligés de l'état de l'Eglise. Tout cela doit nous faire passer à travers ce monde comme des hommes de douleurs, sachant ce qu'est la peine; non seulement en souffrant pour Lui, ce qui est sans nul doute le plus haut privilège, mais souffrant avec Lui. Telle est la conséquence nécessaire de notre association avec Christ.

La joie du monde ne peut avoir de place dans nos coeurs, si nous marchons en communion avec Christ; si nous voulons aller avec le monde, Christ ne nous y accompagnera pas. Jésus ici-bas a soupiré profondément dans son esprit, et nous soupignons aussi comme faisant partie, quant à nos corps, d'une création qui soupire. Mais cela annule-t-il ces paroles du Seigneur: «Afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes?» Non, en aucune manière; car, malgré cela, il y a de la joie à cause de la présence de Dieu dans l'âme, présence qui est comme les arrhes de l'héritage de gloire et qui me fait dire: «J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit être révélée en nous». Mais l'effet de la présence bénie de Dieu est de donner à l'âme un sentiment profond et douloureux de l'absence de Dieu dans ceux qui nous entourent, ainsi que des passions et des misères que le péché a introduites; chaque misère devient un soupir dans mon coeur, chaque douleur oppresse mon esprit, parce qu'elles montrent jusqu'à quel point le péché est entré et a ruiné toutes les bénédictions naturelles qui appartenaient à l'homme, et l'a rendu plus qu'étranger à toutes les bénédictions spirituelles.

Plus mon coeur comprendra ce qu'est la présence de Dieu, plus mon âme sentira profondément jusqu'où la créature est tombée, Dans quelle merveilleuse position cela nous

place! nous sommes associés avec Dieu. Lorsque Christ a passé à travers le monde, a-t-il reculé devant les douleurs? Non, pas même devant la mort: «Penses-tu», disait-il, «que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, et il me fournira plus de douze légions d'anges?» Mais Jésus le fit-il? Non; il passa à travers tout, il souffrit tout. Il mangea et but avec les publicains et les pécheurs; il alla au tombeau de Lazare et soupira, parce qu'il voyait et sentait la puissance de la mort sur tout ce qui l'entourait. Mais il traversa tout dans la puissance de l'amour.

Quant à la condition du monde, nous sommes heureux, dans un sens, que tel qu'il est il ne soit pas de Dieu. Nous savons que bientôt il le sera, quand il aura été arraché des mains de l'usurpateur. Mais il serait trop triste de penser qu'il fût de Dieu maintenant.

Verset 23. «Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes». En tant qu'il s'agit du corps, je suis lié à la création, et par conséquent sujet à la vanité, à la maladie et à la mort; toutefois, j'ai le Saint Esprit en moi, et il soupire en moi, de sorte que mes soupirs ne sont pas de l'égoïsme; ce sont des soupirs selon Dieu, formés d'une manière divine. C'est le second effet de la présence du Saint Esprit en moi. Premièrement, il rend témoignage à ce que nous sommes, enfants et héritiers; puis, par la puissance du Saint Esprit, j'ai le sentiment de la vanité de ce monde périssable et de tout ce qui s'y trouve.

Christ a souffert pour la justice aussi bien que pour le péché. Nous sommes appelés à avoir communion avec Lui dans la première espèce de souffrances. C'est ce qu'il a enduré tout le temps de sa course ici-bas. Quant aux souffrances pour le péché, nous ne pouvons y avoir aucune part; il les a endurées seul sur la croix, comme l'indique ce beau passage de Pierre: «Il vaut mieux, si la volonté de Dieu le voulait ainsi, souffrir en faisant le bien, qu'en faisant le mal; car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amenât à Dieu».

Mais notre part de douleur ici-bas provient du sentiment que tout ce qui nous entoure est assujéti à la vanité et sous la servitude de la corruption. C'est une pensée très douloureuse. Nous ne voyons nulle part que Jésus ait souri. Il a pleuré. Il était un homme de douleurs, sachant ce que c'était que l'affliction. C'est parce qu'il était du ciel, qu'il était amour et que cependant il était aussi un homme. Et souvenons-nous qu'en nous ce sentiment, quand il est juste, découle des mêmes causes. Nous sommes participants de la nature divine par les grandes et précieuses promesses. L'Esprit est vie, il est comme la source du ruisseau; et l'Esprit de Dieu demeure en nous, nous faisant connaître que nous sommes fils et héritiers de Dieu. Nous avons déjà vu qu'étant héritiers, nous serons dans la gloire comme Christ. La création attend que nous soyons manifestés, car ce n'est pas de sa volonté qu'elle a été assujéti à la vanité, mais c'est à cause de nous. Nous sommes unis par nos corps à la création qui soupire; mais nous ne souffrons pas seulement comme simples spectateurs; nous éprouvons plus qu'une douleur qui se rapporterait à nous-mêmes, nous sympathisons aux soupirs de la création par le Saint Esprit selon Dieu. Nos soupirs sont bien ceux de nos coeurs, mais ils sont la pensée de l'Esprit, et plus que cela, ils sont les soupirs de l'Esprit en nous, un sentiment divin de la souffrance qui nous entoure; dans la sympathie d'un coeur humain, c'est aussi la pensée de l'Esprit agissant de cette manière dans l'homme. Ainsi Dieu, en sondant le coeur, y trouve

des sentiments divins, et c'est ce qu'il aime. La pensée de l'Esprit qui satisfait à ses saintes exigences, est agréée de Lui, ainsi que l'intercession de l'Esprit lui-même pour les saints.

Il ne suit pas de là que notre intelligence puisse apprécier l'étendue du mal, ou en connaître le remède; même, jusqu'à ce que Christ revienne, il n'y a pas de remède possible. Mais le coeur est formé d'après celui de Dieu par rapport au besoin et à la souffrance, et cela est très précieux.

Pour ce qui nous concerne, cela nous conduit à un autre jugement clair et à la conscience de notre position. Nous ne jouissons pas encore de ce qui nous appartient; l'intelligence bénie que nous en avons par l'Esprit est ce qui nous donne la conscience distincte du mal et de la souffrance qui existent, mais en même temps aussi la conscience que, tandis que nous n'avons encore tout qu'en espérance, nous n'attendons cependant plus que la rédemption de notre corps pour être dans notre état de gloire.

Il n'y a aucun doute quant à notre titre, nulle question à soulever quant au salut de nos âmes, aucune incertitude quant à la possession de ce que nous espérons. Nous ne le voyons pas; voilà pourquoi nous espérons, et non parce que c'est une chose douteuse. Notre espérance repose sur la parole de Dieu et sur l'oeuvre de Christ, et nous avons le sceau et les arrhes de l'Esprit.

De plus, la puissance du mal qui nous entoure ne cause ni fatigue ni impatience; nous attendons avec patience la manifestation de ce que nous ne voyons pas, parce que c'est une chose établie avec certitude. Nous avons besoin de cette patience-là. En attendant, comme nous l'avons vu, l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité, et cela nous conduit à une autre vérité glorieuse et précieuse, et au fondement de notre assurance.

Nous avons vu l'homme spirituel, sentant selon Dieu le fardeau de la corruption qui pèse sur la création, mais ne sachant pas que demander comme remède; mais si nous ignorons ce qu'il faut demander, nous savons que toutes choses ensemble concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Nous avons donc maintenant devant nous, non l'état de choses produit par le péché, mais le dessein de Dieu relativement à ceux qui sont les objets de son dessein et qui se trouvent au milieu de cet état de choses: Dieu les introduit dans la gloire.

En général, l'épître aux Romains traite de la responsabilité de l'homme, et du remède béni que Dieu donne en Christ; mais ici elle s'élève jusqu'au dessein de Dieu, formé avant que la responsabilité n'eût commencé; elle atteint au point où commence l'épître aux Ephésiens. Les saints sont appelés selon ce dessein (comparez Tite 1: 1, 2; 2 Timothée 1: 9).

Dieu a préconnu ces personnes et, dans son dessein aussi, les a prédestinées à un certain état pour la gloire de Christ, c'est-à-dire à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Place merveilleuse! mais pour eux place des conseils de Dieu qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté; place qui ne se rapporte à rien de ce que nous sommes, si ce n'est comme liés à Christ devenu homme; mais place qui est le fruit de la volonté de Dieu, de sorte que c'est par là que nous la mesurons. Combien n'est-elle pas

précieuse pour nous, non seulement à cause de la gloire en elle-même, mais à cause de la ressemblance et de l'association avec Christ, le Fils de Dieu! Il est le premier-né entre plusieurs frères. Tel est le conseil de Dieu: nous associer avec Christ, dans la position de fils et conformes à l'image de Christ le premier-né. Notre responsabilité existait comme enfants du premier Adam; le dessein de Dieu à notre égard se rattache au second Adam. C'est une vérité glorieuse et bénie. «Tel qu'est celui qui est poussière, tels aussi sont ceux qui sont poussière; et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est poussière, nous porterons aussi l'image du céleste». Etant dans cette position, nous sommes donc de nouveau responsables, savoir de manifester la vie de Christ et de le glorifier; mais cela est fondé sur la possession de la vie. Dieu poursuit et achève son dessein. Celui qu'il a prédestiné, il l'appelle; celui qu'il appelle, il le justifie; celui qu'il justifie, il le glorifie. Il conduit tout jusqu'à la fin. Il n'est rien dit ici de la sanctification.

La véritable vie chrétienne, la vie de l'Esprit, a été pleinement exposée dans la première partie du chapitre. Ici, nous avons Dieu pour nous et non son oeuvre vivante en nous, ni la présence du Saint Esprit; ces deux derniers sujets sont traités dans ce qui précède. Nous en sommes maintenant à la troisième partie, — Dieu pour nous, Dieu donnant une place assurée et gardant ceux qui sont ainsi vivifiés selon son dessein, poursuivant à leur égard ce *dessein* formé avant la fondation du monde jusqu'à la gloire, et les introduisant actuellement dans la bénédiction par son propre appel: tout résulte du fait béni que Dieu est pour nous. L'apôtre pose cette question triomphante: «Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?» C'est là la grande et précieuse vérité, le résultat de toutes ses recherches et de ses raisonnements qui l'ont conduit depuis la responsabilité de l'homme à travers l'activité de Dieu, se montrant en grâce et sortant l'homme de la condition où il était responsable (rencontrant cependant cette responsabilité, par l'oeuvre précieuse de Christ, la maintenant, mais nous déchargeant de la culpabilité) jusqu'au dessein de Dieu à notre égard, et il termine ainsi par le témoignage béni que Dieu est pour nous. Ce dernier point est aussi pleinement et admirablement développé. Premièrement, nous avons le grand principe et l'absolue sécurité qu'il nous apporte: «Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?» Le fait qu'il est pour nous, ferme l'entrée à la pensée que quelqu'un pourrait être contre nous d'une manière efficace. Mais de plus, Dieu pour nous est considéré en donnant, en justifiant, et en tout ce qui, en fait de danger ou de difficulté, pourrait sembler entraver notre chemin ou nous séparer de son amour. «Celui même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi, librement, de toutes choses avec lui?» Remarquez encore ici, ainsi que nous l'avons fait précédemment, comment l'Esprit fait découler la bénédiction pour nous de ce que Dieu est et de ce qu'il a fait. Il ne remonte pas de nous à Dieu; cela est vrai en jugement, mais, en grâce, c'est de Dieu que viennent vers nous tous les fruits. Il n'a pas épargné son propre Fils; donner quoi que ce soit d'autre, est après cela, une chose toute simple.

Ensuite, quant à l'accusation, nous sommes des élus de Dieu; qui mettra quelque chose à notre charge? Dieu, en nous choisissant pour nous bénir, ne sera pas trouvé en faute. C'est

lui-même qui justifie, — et il ne s'agit pas ici, notez-le bien, d'être justifiés à ses yeux, devant lui; mais lui justifie, qui donc condamnera? Peu importe si quelqu'un le fait.

Mais ensuite, quant à l'assurance de l'amour en dépit des difficultés et des dangers du chemin, il est pourvu à tout, et le témoignage même de l'amour se trouve dans ces choses. C'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est ressuscité, qui aussi intercède pour nous. Qui nous séparera de son amour? Il a pris connaissance de toute notre cause, il est entré lui-même dans tout ce qu'elle nécessitait, mais il a triomphé et maintenant il est ressuscité et, comme homme, est assis à la droite de Dieu, sûr garant du résultat complet, et il soutient maintenant notre cause en haut. Il est descendu pour nous dans les profondeurs, il est à la droite de Dieu garantissant tout pour nous et, par son intercession, il entre maintenant dans tout ce qui nous charge ici-bas.

Qui nous séparera de son amour? Il peut y avoir et il y aura des difficultés, mais nous serons plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés; elles ne sont que l'occasion du déploiement certain de sa fidélité et de l'amour qui l'a conduit dans tout pour nous, et qui vit maintenant pour nous. La mort, la vie, les anges, les principautés, les puissances, les choses présentes, les choses à venir, la hauteur, la profondeur, tout peut être passé en revue; les créatures d'en haut ou d'en bas, la mort ou la vie qui peuvent toujours sembler dangereuses; toutes les créatures ou quoi que ce soit qui pourrait nous arriver, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Les créatures sont moindres en puissance; elles ne sont rien comparées à Lui; la mort est la preuve de son amour, et de ce que nous sommes avec lui, parce qu'il vit.

L'amour divin est au-dessus de tout, ou démontré en tout; il est dans Celui qui l'a manifesté dans l'intérêt parfait qu'il a pris pour nous. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Nous avons la triomphante sécurité provenant de ce que Dieu est pour nous; un Dieu qui a donné son Fils, qui lui-même justifie, et qui est-ce qui condamnera? Un amour tout puissant comme celui de Dieu, mais manifesté par des douleurs humaines en Jésus, toutefois en Jésus vainqueur et à qui tout est assujéti, telle est la source et la sécurité de la bénédiction qui garde et enrichit notre espérance.

Ainsi se termine la partie doctrinale de l'épître. L'apôtre y ajoute un enseignement nécessaire avant de s'occuper des exhortations pratiques.

Chapitres 9; 10; 11

Que deviennent les promesses faites aux Juifs, c'est-à-dire à Abraham, à Isaac et à Jacob? Que les Juifs aient violé la loi et soient coupables, c'est ce qui est clairement démontré. Ils sont plus coupables que les gentils; leur bouche est fermée. Mais la bouche de Dieu a parlé: que deviennent ses promesses? On ne peut pas dire ici: «il n'y a point de différence», car la fidélité ne peut manquer du côté de Dieu.

Voici donc le sujet qui va être traité: Comment concilier la doctrine qui proclame qu'«il n'y a point de différence», avec les promesses spéciales que Dieu a faites aux Juifs? Le chapitre

9, qui commence par l'expression la plus vive du profond intérêt que le coeur de l'apôtre porte au peuple de Dieu, dont lui-même faisait partie, traite des droits héréditaires d'Israël et de l'admission des gentils à la bénédiction. Le 10e montre comment Israël a perdu la bénédiction, et cite les témoignages positifs des prophètes qui établissent ce fait. Le 11e pose cette question: Leur rejet présent est-il définitif? et il fait voir qu'il ne l'est pas et qu'ils seront rétablis comme nation.

Au commencement du chapitre 9, l'apôtre rappelle soigneusement tous les privilèges de la nation bien-aimée. Bien loin de lui était la pensée ou le désir d'en affaiblir l'importance, ou de nier que Dieu prit plaisir en son peuple. Bien loin aussi d'être indifférent à l'égard de ceux d'Israël, son coeur ardent brûlait pour eux d'une affection égale à celle de Moïse qui aurait voulu être effacé du livre de Dieu, plutôt que de ne pas les voir pardonnés. Ils étaient réellement héritiers de tous les privilèges que Dieu avait conférés; et ce n'était pas comme si la parole de Dieu eût été sans effet, mais tous ceux d'Israël n'étaient pas Israël; quoiqu'ils fussent la postérité naturelle d'Abraham, ils n'étaient pas pour cela tous enfants, selon la promesse. En admettant ainsi leurs privilèges, l'apôtre va au coeur même de son argumentation. Les descendants naturels n'étaient pas héritiers, précisément parce qu'ils étaient la postérité naturelle. S'il en est ainsi, la question est résolue, et c'est ce que l'apôtre va prouver. Ismaël était la postérité selon la chair, mais la grâce souveraine maintient ses prérogatives à l'égard d'Isaac: «En Isaac te sera appelé une semence». «C'est vrai», objectera le Juif, «mais Agar est une esclave, et Ismaël, un esclave-né». Eh bien, prenons Esaü et Jacob nés d'une même mère; on ne peut rien objecter à ce cas. Cependant Jacob fut choisi et non pas Esaü, et c'était par pure grâce, avant qu'ils eussent fait ni bien, ni mal. Les circonstances étaient naturelles, mais le principe était la pure grâce souveraine, afin de mettre de côté les prétentions nationales des Juifs. Il faut qu'ils admettent aux mêmes privilèges qu'eux les Ismaélites et les Edomites, ou qu'ils reconnaissent que Dieu est souverain.

Accuseraient-ils donc Dieu d'injustice, comme on le fait maintenant? La réponse de l'apôtre est que la miséricorde souveraine seule les a épargnés. Si Dieu ne s'était pas retiré dans sa propre souveraineté, et s'il n'avait pas dit: «Je ferai miséricorde à celui à qui je fais miséricorde», tout Israël, sauf Moïse et Josué, aurait péri à Sinäi. Les Israélites existaient comme peuple seulement en vertu de cette souveraineté, dont Dieu voulait user maintenant en faveur des gentils qu'il appelait en même temps que les Juifs. Quant à la question générale, ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Quand il voit convenable de déployer le jugement, il enduret ceux qui l'ont méprisé. Et si quelqu'un demande: «Pourquoi se plaint-il encore?» la réponse est: «Juges-tu Dieu?» Qui es-tu, ô homme, qui contestes avec lui et qui le trouves en faute?

Ensuite vient l'assertion, qui ne peut être contestée, du pouvoir que Dieu a de faire, s'il lui plaît, des vases à déshonneur; mais l'apôtre évite avec soin la pensée qu'il en ait fait aucun. Qu'y a-t-il à dire si Dieu a supporté les vaisseaux préparés pour la destruction, tout prêts pour elle, et si, d'un autre côté, il a fait connaître les richesses de sa gloire dans les vaisseaux de miséricorde qu'il avait préparés d'avance pour sa gloire? La prérogative absolue de Dieu est

maintenue. Aucun raisonnement ne peut affaiblir ou même mettre en question là patience de Dieu envers les vaisseaux préparés pour la destruction, ni les desseins de gloire que Dieu a envers les vaisseaux de miséricorde qu'il a préparés pour cela.

Ainsi la prétention d'Israël à des privilèges héréditaires était écartée: elle entraînait l'admission de ceux dont Dieu ne voulait pas même entendre le nom, de ces races exclues jusqu'à la dixième génération. De plus, l'apôtre a montré que les Israélites étaient exclus eux-mêmes, s'ils n'admettaient pas l'absolue souveraineté de Dieu. Ensuite il applique cette souveraineté à l'appel des gentils et au résidu d'Israël, confirmant ainsi sa doctrine.

Depuis le verset 27, il appuie ce raisonnement par des citations positives des prophètes. Esaïe avait déclaré qu'un résidu serait sauvé; que, si un très petit nombre n'avait été laissé, Israël serait devenu comme Sodome et Gomorrhe, et il en fait voir la vraie cause. En effet, les Juifs avaient cherché la justice, mais par leurs propres oeuvres, et ils avaient rejeté Christ, heurtant contre la pierre d'achoppement, comme il était écrit; tandis que les gentils qui ne cherchaient pas la justice, avaient été introduits sous la miséricorde, car «quiconque croit en Lui ne sera pas confus».

L'apôtre, dans le dixième chapitre, entre plus pleinement dans ce sujet, par rapport à Israël et aux voies de Dieu envers ce peuple, et par rapport au témoignage que Dieu rend de ces voies.

Mais il reste à faire quelques remarques sur le chapitre 9, outre la vue générale que j'en ai donnée. Il y a progression dans la manière dont l'apôtre affirme la prérogative de Dieu, bien que l'objet de son affirmation soit le droit de Dieu à faire miséricorde aux gentils. Dans l'exemple tiré d'Isaac et d'Ismaël, il y a simplement la négation d'un droit héréditaire. Tous ceux qui sont issus d'Israël, ne sont pas Israël; mais cela ne va pas plus loin que la promesse. Ce ne sont pas les enfants selon la chair, mais les enfants selon la promesse — c'est Isaac et non Ismaël. Mais dans le cas d'Esau et Jacob, le principe de la pure souveraineté, est introduit. Tous deux étaient enfants d'Isaac, et ainsi égaux, mais l'aîné devait être assujéti au plus jeune. Jacob fut choisi selon le propos arrêté de Dieu. Et là-dessus, le principe de la souveraineté est affirmé au verset 15, toutefois seulement en vue de la miséricorde. Ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et ce principe s'applique à l'endurcissement (non à rendre méchant), de sorte que Dieu fait miséricorde à qui il veut et, pour déployer son juste jugement, il endurecit qui il veut. Et quant aux objections, la réponse ne consiste pas d'abord à expliquer, mais à mettre l'homme à sa place et Dieu à la sienne. Ce n'est pas la place de l'homme de juger Dieu; personne ne peut lui dire: «Que fais-tu?» Il est le potier qui a puissance sur l'argile pour en faire ce qu'il lui plaît. Mais quand une fois l'homme est réduit au silence, alors vient l'explication. Qu'aura-t-on à dire, s'il supporte avec une longue patience les vaisseaux préparés pour la destruction, comme il l'a fait avec Pharaon, avec les Amorrhéens et les Cananéens, et s'il a préparé ainsi qu'il devait le faire, s'il voulait en avoir, des vaisseaux de miséricorde pour la gloire; comme il en a aussi appelé d'entre les gentils perdus (or les Juifs en réalité l'étaient aussi) pour être ses enfants par grâce? car c'est là la clef de l'exercice de sa souveraineté.

Tel est le développement de ce principe de la souveraineté, sans lequel pas une âme ne serait sauvée, car personne n'a de l'intelligence, personne ne recherche Dieu, et pas un, de lui-même, ne viendra pour avoir la vie. Le jugement a lieu selon les oeuvres; le salut et la gloire sont le fruit de la grâce.

Mais retournons aux voies de Dieu envers Israël, lesquelles nous trouvons au chapitre 10. L'apôtre ne se borne pas maintenant à constater simplement les privilèges des Juifs, mais il exprime son ardent désir qu'ils puissent être sauvés. Ils ont, dit-il, du zèle pour Dieu, mais ils n'ont pas la connaissance de ses voies. Leur chute vient de ce qu'ils ont cherché à établir leur propre justice par des oeuvres, et ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Parole étrange, mais combien elle est juste! Si, comme êtres responsables, nous devons aller en jugement, ce doit être avec nos oeuvres. C'est selon elles que nous sommes jugés. Mais nous sommes des pécheurs, et il ne nous est pas possible de subsister sur ce terrain. C'est ce que notre orgueil ne veut pas admettre; il espère en venir à bout, s'il n'y est pas encore parvenu. La grâce a pourvu à une justice pour nous. Nous ne l'avons pas pour Dieu, Dieu l'a pour nous, gratuitement, en Christ, et nous avons à reconnaître qu'en aucune manière, nous ne pouvons rendre bonne notre cause devant Dieu, et qu'il faut nous soumettre à sa justice. C'est là ce que ni Juif, ni aucun homme en aucun temps, ne fera de lui-même. Il le blâmera comme si cela conduisait au péché, comme si réellement il se souciait de sainteté, mais il trouve qu'il doit s'abaisser et alors suit la confession.

L'apôtre fait voir que la ruine d'Israël était supposée dans leur propre loi. La loi posait ce principe très clair: «Fais et tu vivras», mais après avoir établi cela, et montré la ruine et le jugement qui suivent la violation de ce qui est prescrit, la loi parle du retour du coeur à Dieu, quand il se trouve sous l'effet du jugement et quand c'en est fait du fondement clairement révélé de la justice légale (Deutéronome 30).

Quand une fois on en est là, l'apôtre introduit Christ comme le vrai objet, Christ la fin de la loi en justice à tout croyant. Dans le cas mentionné dans le Deutéronome, tout espoir de justice par les oeuvres s'est évanoui, et il en est précisément de même pour tout coeur sincère qui, ayant la connaissance de ce qu'il est, désespère de lui-même. Alors, au lieu du jugement, nous avons en grâce de la part de Dieu, Christ pour justice. On en a fini avec la loi. En même temps que le jugement de la loi est sanctionné, la justice est introduite par grâce, sur un autre fondement, et quant à cela, c'est la fin de la loi. En fait, Christ est la fin de la loi et un autre fondement de relation avec Dieu. Il s'agit de croire au Seigneur Jésus et de le confesser, et nous sommes sauvés. Mais alors tous ceux qui croient ainsi sont introduits dans la relation avec Dieu et la relation nationale avec lui disparaît. «*Quiconque* croit en lui ne sera pas confus». Et comme auparavant il n'y avait «pas de différence» en ce que tous ont péché, de même maintenant «il n'y a pas de différence» en ce que «le même Seigneur de tous est riche envers tous ceux qui l'invoquent». Le péché avait mis tous les hommes au même niveau devant Dieu; la grâce les élève tous de la même manière par la foi. Et ainsi il est écrit: «*Quiconque* invoquera le nom du Seigneur sera sauvé», un gentil même, s'il l'invoque.

C'est ce qui amène l'apôtre à parler du témoignage rendu par la parole et de la foi qu'elle produit. En même temps se pose la question de la porter aux Juifs et aux gentils. Pour invoquer, ils doivent croire; pour croire, il faut entendre. C'est une voix, un témoignage aux Juifs aussi bien qu'aux gentils. Les Ecritures des Juifs parlaient de Celui qui leur apportait de bonnes nouvelles et la guérison. Tous n'avaient pas cru parmi les Juifs, ce qui prouve qu'il y avait une voix même pour eux, et cette voix est allée par toute la terre. Telle est la pensée générale. Ensuite, quant à l'application spéciale à Israël, Moïse avait clairement déclaré qu'ils seraient excités à la jalousie par ceux qui n'étaient pas une nation, et Esaïe dit que Dieu serait trouvé par les gentils qui ne le cherchaient point. Et quant à Israël, il n'avait pas besoin de grâce, il l'avait rejetée. Dieu avait étendu tout le jour les mains vers un peuple désobéissant et contredisant.

Nous en venons maintenant à l'assurance que malgré tout cela, Dieu n'avait pas rejeté finalement son peuple (chapitre 11). Tout Israël, c'est-à-dire Israël comme peuple, sera sauvé. En démontrant cela, l'apôtre donne aux gentils l'instruction la plus solennelle et l'avertissement le plus sérieux. Le coeur même de l'apôtre répond à la question: Dieu a-t-il rejeté son peuple? Lui-même, Paul, était la preuve que Dieu n'avait point rejeté Israël. Il en était exactement comme du temps d'Elie, quand le prophète plaidait contre Israël comme entièrement perdu; Dieu avait alors un résidu d'entre le peuple; ainsi l'apôtre et d'autres avec lui, prouvaient que Dieu en avait encore un. Seulement c'était par grâce, non par les oeuvres, thème sur lequel Paul insiste toujours. L'élection avait obtenu ce qu'Israël cherchait; les autres avaient été aveuglés, comme le prophète l'avait dit. Avaient-ils heurté contre la pierre d'achoppement, ce qui amenait sur le peuple l'aveuglement judiciaire, de manière à tomber et à être finalement rejetés? Nullement. Moïse autrefois avait dit (Deutéronome 32) que cela arriverait pour introduire les gentils et provoquer Israël à jalousie. Si c'est pour provoquer à jalousie, ce n'est pas pour rejeter. Telle est la seconde preuve que fournit l'apôtre pour montrer qu'Israël, le peuple de Dieu, n'était pas rejeté. Et si le fait de leur abaissement avait été une bénédiction pour le monde, que sera pour ce pauvre monde, plongé dans les ténèbres du péché, leur restauration et leur plénitude futures, sinon comme une vie d'entre les morts?

L'apôtre glorifie son ministère comme apôtre des gentils, en montrant quelle en est la portée relativement aux Juifs, savoir de mettre les gentils à leur place, et de les garder contre l'orgueil provenant d'une supériorité supposée dans la chair. Alors vient l'avertissement solennel adressé aux gentils. Le fonds des promesses commençant avec Abraham, se développait naturellement dans ce monde chez des Juifs; la racine portait les branches, les gentils n'avaient aucune raison de s'enorgueillir. Abraham était la racine de la promesse, Israël les branches naturelles. Quelques-unes avaient été retranchées, il est vrai, à cause de leur incrédulité, et les gentils avaient été greffés sur une racine à laquelle, par nature, ils n'appartenaient pas. Ils étaient greffés sur le principe de la foi, contrairement à la nature, comme les anciennes branches avaient été retranchées à cause de leur incrédulité. Ainsi les gentils ne subsistaient que sur le fondement de la foi; si donc, comme corps, ils l'abandonnaient, s'ils ne persévéraient pas dans la bonté de Dieu, qui, contrairement à la

nature (*), les avait greffés sur l'olivier de la promesse pour être «coparticipants de la racine et de la graisse», ils seraient retranchés à leur tour. Il ne s'agit ici en rien de l'Eglise ou de l'union avec Christ, mais il s'agit de l'arbre de la promesse dans ce monde, à commencer avec Abraham, auquel, ainsi qu'à sa semence, les promesses étaient faites. La bonté de Dieu avait donné aux gentils, sur le principe de la foi, une part dans ces promesses, part que les branches juives avaient perdue, mais la souche n'était pas des gentils; elle était d'Abraham et des Juifs, et ce que les gentils possédaient par la foi, ils devaient le perdre si la foi venait à manquer. Tels étaient les conseils de Dieu. Dieu faisait entrer des gentils, mais toutefois pour de meilleures choses, et quand, par ce système extérieur d'association des gentils aux promesses, leur nombre sera complet, le temps d'aveuglement qui, dans ce but, est venu sur Israël comme nation, sera terminé, et Israël, comme un tout, comme nation, sera sauvé. Dieu ne leur donnera pas, comme tels, la part céleste de l'Eglise, dont il n'est pas question ici, mais il les greffera de nouveau sur la promesse; ils auront la jouissance de ce que la racine, Abraham, porte en bénédiction.

(*) Il n'est pas question ici du corps de Christ, mais de leur relation extérieure dans ce monde avec la promesse.

Et cela aura lieu au retour de Christ, qui détournera de Jacob l'impiété. Ainsi ce qui est enseigné ici, c'est qu'il y a sur la terre un arbre dont la racine est Abraham qui, après que Dieu eut formé les nations et qu'elles furent toutes tombées dans l'idolâtrie, fut appelé hors d'entre elles, selon l'élection, pour devenir le père (ou la racine) d'une race bénie en possédant les promesses de Dieu.

Les Israélites étaient les héritiers naturels selon la chair; mais quand vint Celui en qui se trouve l'accomplissement des promesses, ils le rejetèrent par incrédulité et furent retranchés, *l'élection continuant à l'égard de la promesse*; les gentils furent greffés, contrairement à la nature, pour jouir de la bénédiction promise à Abraham, eux qui forment ces nations mêmes hors desquelles Abraham avait été appelé. C'était par la foi et non par une descendance naturelle. S'ils abandonnaient la foi, ils devaient être retranchés, et cesser d'avoir, comme appelés ainsi, les promesses sur la terre. En tout cas, ils n'avaient pas à se glorifier contre les branches, car la racine les portait et non eux la racine, et les branches retranchées pouvaient être et seraient entées de nouveau, c'est-à-dire qu'Israël sera rétabli dans sa place primitive pour jouir des promesses. En ce qui concerne l'Evangile, ils étaient ennemis comme peuple, afin que les gentils fussent introduits, mais quant à l'élection du peuple, ils sont bien-aimés à cause des pères.

Nous voyons clairement ici qu'il s'agit de l'élection du peuple; elle est mise en contraste avec la bénédiction par l'Evangile, et le fondement sur lequel ils sont bien-aimés, c'est «à cause des pères», comme nous le trouvons constamment dans l'Ancien Testament, par exemple en Exode 32: 13; Lévitique 26: 42, et en d'autres passages. «Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentance».

L'Esprit de Dieu déroule donc dans ces conseils l'admirable sagesse morale de Dieu. Les gentils avaient été incrédules de toute ancienneté; ainsi c'était pure miséricorde que Dieu

montrait envers eux; les Juifs avaient rejeté cette miséricorde envers les gentils et étaient tombés eux-mêmes dans l'incrédulité, de sorte que maintenant c'était aussi la pure miséricorde pour eux. Ainsi Dieu les avait renfermé tous, Juifs et gentils dans l'incrédulité, afin que tous devinssent de simples objets de miséricorde.

Les Juifs avaient les promesses, et s'ils avaient reçu Christ, la fidélité de Dieu les aurait accomplies en lui. Ainsi qu'il est écrit dans cette épître: «Jésus Christ a été serviteur de la circoncision pour la vérité de Dieu, pour la confirmation des promesses faites aux pères, et pour que les gentils glorifiasent Dieu pour la miséricorde». Mais les Juifs rejetèrent Christ et ainsi ils ont été amenés sous la miséricorde de même que les gentils. C'est là ce qui fait sortir du coeur de l'apôtre ce cri d'admiration devant la profonde sagesse de Dieu, qui par le rejet des Juifs apporte la miséricorde aux gentils et qui, lorsque les Juifs ont rejeté Christ, les amène aussi sur le terrain de la simple miséricorde, Dieu se montrant lui-même par là encore plus abondamment fidèle à ses promesses, qu'il accomplit en dépit de tout. Le verset 31 doit se lire ainsi: «De même ceux-ci aussi ont été maintenant désobéissants à votre miséricorde, afin qu'eux aussi deviennent des objets de miséricorde».

Ceci termine, par une complète exposition des conseils de Dieu relativement à ses voies sur la terre, la partie doctrinale de l'épître. Et comme la première partie avait montré comment le Juif et le gentil sont placés sur un même et nouveau terrain, — justifiés par Dieu, — cette seconde partie nous fait connaître ses plans et ses conseils, selon lesquels une place était laissée non seulement pour l'admission individuelle des gentils, mais pour que la chaîne des promesses pût prendre une forme gentile et qu'un système distinct pût être établi; puis ces desseins étant accomplis, le cours des voies de Dieu devait retourner dans l'ancien canal des promesses juives et de l'héritage des bénédictions, mais le tout par grâce.

Il n'est point parlé de l'Eglise dans tout cet enseignement; son existence est affirmée dans l'exhortation pratique du chapitre 12.

Le reste de l'épître, sauf un ou deux versets du chapitre 15, auxquels j'ai déjà fait allusion, contient des préceptes et des exhortations, fondés sur les miséricordes révélées, miséricordes dont nous dépendons entièrement.

La double victoire d'Abraham

ME 1879 page 399

Deux victoires distinguèrent Abraham: il remporta la première sur les armées des rois, la seconde sur les séductions du prince de Sodome. Il gagna la première parce qu'il frappa l'ennemi au moment exact fixé par Dieu. Il ne sortit pour la bataille ni plus tôt, ni plus tard que Dieu ne le voulut; il attendit jusqu'à ce qu'il eût entendu le rapport, comme David plus tard fut attentif au bruit «sur le sommet des mûriers». Ainsi la victoire fut assurée, car c'était la bataille du Tout-puissant et non celle d'Abraham. Son bras fut fortifié par le Seigneur; cette victoire ressemble à celles du jeune David contre Goliath avec sa fronde et son caillou, de Jonathan contre les Philistins avec le garçon qui portait ses armes, car les forces d'Abraham consistaient en une troupe de serviteurs nés dans sa maison, et qu'il menait au combat contre les armées de quatre rois confédérés.

La seconde victoire, plus brillante encore que la première, fut remportée en vertu de la communion avec les sources mêmes de la puissance divine. Ici *l'esprit* du patriarche fut victorieux, comme son bras l'avait été auparavant. Il était entré en rapport si intime avec le roi de Salem, il s'était si bien nourri et abreuvé du pain et du vin que lui apportait cet étranger, roi et sacrificateur à la fois, que le roi de Sodome lui offrit en vain les biens dont il disposait. L'âme du patriarche avait été *dans le ciel*, et il ne pouvait pas retourner au monde. Telle fut la bienheureuse expérience d'Abraham en la vallée royale. Ame heureuse en effet! Puissions-nous faire plus que de retracer son image, telle qu'elle nous apparaît dans ce livre!

Bien-aimés, ce chemin d'Abraham est aussi celui de la victoire pour tous les saints. On trouve en Jésus les sources de la force et de la joie. Puissions-nous, vous et moi, dire en regardant à Lui: «Toutes mes sources sont en toi». «C'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi». Et de toutes les conquêtes, Dieu n'enregistre que celles-là!

La fidélité de Dieu considérée dans ses voies envers Balaam

ME 1879 page 412

Nombres 22

Le but de l'ennemi était d'empêcher le peuple d'Israël d'entrer en possession du pays que Dieu lui avait promis. Il ne s'agissait plus de l'empêcher de sortir d'Égypte: il en était sorti et était déjà presque arrivé au terme de son voyage — mais serait-il encore possible de l'empêcher d'entrer dans le pays? Cela, sans doute, aurait été facile, si cette entrée avait été subordonnée à l'état du peuple; de même aussi, Satan, l'accusateur des saints, pourrait à cause de nos péchés, nous empêcher d'entrer dans le ciel, si c'était notre propre mérite qui dût nous en ouvrir la porte.

Les Israélites avaient été rebelles et de col roide tout le long du chemin, quoique Dieu eût fait sortir l'eau du rocher pour les désaltérer, et descendre du ciel la manne pour leur nourriture. Et maintenant l'ennemi pourra-t-il, soit par force, soit par ruse, les empêcher d'entrer en Canaan? C'est la question qui se présente ici, et nous verrons de quelle manière Dieu exprime ses pensées à l'égard de son peuple et comment l'ennemi perd toute sa puissance, du moment où Dieu prend la chose en main.

Moab représente la puissance de ce monde — «il a été à son aise depuis sa jeunesse, il a reposé sur sa lie; il n'a point été vidé de vaisseau en vaisseau, etc.» (Jérémie 48). — En outre, Moab fait offrir au prophète la récompense du devin, s'il veut agir en sa faveur. Balak avait l'autorité civile; mais il sentait que, dans le cas présent, il avait besoin, pour réussir, d'un pouvoir supérieur au sien. Les «autorités qui existent sont ordonnées de Dieu».

Si donc tout avait été dans l'ordre, il n'y eût pas eu besoin d'un pouvoir supérieur pour agir sur l'esprit des hommes et les conduire. Mais Balak, n'ayant aucune connaissance de l'autorité et de la puissance de Dieu, la cherche ailleurs. Les Israélites sont campés justement aux frontières du pays promis, lorsque l'ennemi tente ce dernier effort pour les empêcher d'y entrer. Ceci est d'un exemple très pratique pour nous; car, trop souvent, des âmes qui connaissent l'oeuvre de la rédemption, commencent, en sentant leur faiblesse et leurs nombreuses chutes, à douter, vers la fin, de pouvoir jamais entrer dans le ciel.

Il est bon de nous *juger* nous-mêmes à cause du mal qui est en nous, mais nous devons à Christ d'avoir une confiance pleine et entière dans la miséricorde de Dieu, qui ne nous laissera pas en chemin.

Lorsque les enfants d'Israël eurent passé la mer Rouge, ils *chantèrent* pleins de confiance dans la puissance de Dieu qui les amènerait jusqu'au bout: «Tu nous as conduits, par La force, à la demeure de ta sainteté». Moab et tous leurs ennemis ne leur paraissaient point à craindre, car ils avaient la conscience du pouvoir que Dieu déployait en leur faveur, et pourtant le désert

était tout entier devant eux! Ils savaient qu'ils étaient sortis sains et saufs du pays d'Egypte et tout le reste leur paraissait facile. Mais ils ne se connaissaient point eux-mêmes, et c'est pourquoi Dieu les laisse pendant 40 ans dans le désert «pour les humilier et les éprouver et pour connaître ce qui était en leur coeur» (Deutéronome 8). Nous voyons dans le chapitre suivant que c'était aussi pour montrer quelle était la bonté de Dieu envers eux dans toute cette discipline.

Le peuple est donc maintenant aux frontières du pays, tout près de Jéricho. La promesse qui lui a été faite, a-t-elle la même valeur au bord du Jourdain qu'au bord de la mer Rouge?

Voilà la question, non pas individuelle, mais à l'égard du peuple tout entier; et c'est un type de ce que sont pour nous les choses spirituelles.

La foi nous transporte au delà des circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver; elle ne nous bande pas les yeux pour nous faire marcher en aveugles jusqu'au ciel, mais, acceptant le jugement de Dieu sur le péché, elle nous fait connaître aussi la grâce de Dieu à salut et nous fait comprendre que les difficultés du chemin sont placées là pour nous humilier, pour nous éprouver et pour nous faire du bien.

La foi ne méprise jamais le jugement de Dieu sur le péché, mais elle a pleine confiance en la grâce. Dieu veut châtier son peuple, mais il ne l'accusera jamais, quoiqu'il puisse permettre à Satan de le faire.

Moab aurait pu être sans inquiétude, car Israël avait reçu le commandement exprès de ne pas le toucher, mais Moab n'avait aucune foi aux paroles de Dieu; Satan, malgré sa finesse, ne peut comprendre ce que connaît la foi la plus simple: la puissance de la grâce de Dieu pour sauver.

Ainsi Moab est un exemple de l'ignorance complète du monde à l'égard des pensées et des voies de Dieu. Il est bon de se le rappeler. Les Moabites sentaient en quelque sorte la mystérieuse influence de Dieu, et cependant ils l'ignoraient et même ils s'y opposaient.

Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abram? «Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront». Et voilà Balak qui va justement se mettre dans une position qui attirera sur lui la malédiction de Dieu. Tel est l'aveuglement de la chair; elle se place toujours sous le jugement de Dieu. Non seulement Balak était dans le péché, mais il fermait les yeux pour ne rien connaître des desseins de Dieu. C'est une chose terrible que d'être en dehors de la lumière de Dieu, et c'est là que se trouve le pauvre monde. Si les barrières de la moralité extérieure sont enlevées et que les hommes se laissent aller à leurs passions, nous ne voyons plus que misère et dégradation. Et même, sans cette misère extérieure, y a-t-il rien de plus triste à considérer, qu'une personne qui traverse le monde *sans Dieu*? Cette personne peut être respectable et respectée de tous, mais ce respect lui aidera-t-il à passer, sans Dieu, à travers la mort et le jugement?

Si Dieu nous jugeait d'après nos oeuvres, que ferait-il des meilleurs d'entre nous? Il dit qu'il n'y a pas un juste, non, pas même un seul; et que tous sont coupables devant Dieu. Et

l'homme poursuit son chemin et croit que tout finira bien pour lui! il fait ce que faisait Balak: il cherche la bénédiction là où Dieu a envoyé la malédiction, et il croit voir la malédiction là où Dieu a mis sa bénédiction. Un âne est aussi capable de comprendre les voies de Dieu, que l'est un homme qui marche sans Dieu.

Deux choses préoccupent Balaam. D'abord il a peur de Dieu. C'est ainsi que le monde a peur de ce qui se passe au milieu des enfants de Dieu, ne comprenant pas les motifs qui les font agir et n'ayant aucun contrôle sur eux. Un père n'a aucune puissance pour empêcher la subite conversion de son enfant. Le monde ne peut contrôler, ni comprendre l'oeuvre de Dieu. Voyez comment Dieu met la main sur Balaam; celui-ci n'a pas le temps de venir à Dieu (versets 20, etc).

Dans son coeur, Dieu est toujours pour son peuple. Israël ignorait ce qui se passait, mais Dieu le savait. Il avait embrassé la cause de son peuple à cause de l'amour qu'il avait pour lui; c'est pourquoi tout en l'avertissant et le châtiant, il ne veut pas que Satan ait rien à faire avec lui. Nous pouvons comprendre la méchanceté du coeur de Balak, lorsque nous voyons qu'il essaie de renverser la parole de Dieu à Balaam.

En Zacharie 3, nous avons la même chose. Satan essaie là de faire prononcer le jugement de Dieu sur le souverain sacrificateur. Jésusuah n'avait rien à dire pour sa propre défense; mais Dieu dit: «J'ai fait passer de dessus toi ton iniquité». Il ne dit pas: «Peu importent tes sales vêtements», non, mais il agit en amour et en grâce comme envers Israël. «Je t'ai vêtu de nouveaux vêtements». Dieu avait dit à Balaam: «Tu n'iras point avec eux, et tu ne maudiras point ce peuple». Après cela, Balaam n'aurait-il pas dû dire: C'est fini, puisque Dieu dit non. Mais Balaam se montre aussi pervers que possible.

Le peuple de Dieu, s'il marche fidèlement, est un véritable fléau pour le monde. Si on met à mort les enfants de Dieu, ils se multiplient d'autant plus; il n'y a aucun moyen de s'en débarrasser, ni d'en rien faire. Il y a, au milieu d'eux, des principes et des doctrines dont le monde ne sait que faire. Balaam dit à Balak: «Quand tu me donnerais ta maison pleine d'or et d'argent, je ne pourrais point transgresser le commandement de l'Eternel». Comme il est devenu pieux tout à coup! Il serait allé s'il l'avait pu; mais, ne pouvant faire ce qu'il aurait désiré faire pour Balak, il veut du moins conserver son crédit comme prophète de Dieu. Il dit donc, absolument comme s'il était dans les conseils de Dieu: «Je saurai ce que l'Eternel aura de plus à me dire» (verset 19). Balaam avait permis qu'on lui offrit de l'argent pour maudire le peuple de Dieu, et cependant il parle comme s'il était en relation avec Dieu et connaissait ses desseins.

C'est souvent ainsi qu'agissent les hommes. Ils se réclament du nom de Dieu, mais ne veulent rien avoir de commun avec le peuple de Dieu. Il ne peut en être ainsi. Nous ne trouvons la croix que dans les relations qui existent entre Dieu et son peuple, — voilà la pierre de touche pour l'homme.

Maintenant Dieu laisse aller Balaam, et celui-ci en est enchanté; ou plutôt Dieu veut qu'il aille pour bénir le peuple au lieu de le maudire. Moralement, quant à ce qui regarde Balaam,

il commet une mauvaise action en allant, mais Dieu se sert de cette mauvaise action pour l'accomplissement de ses propres desseins; Balaam n'est ici qu'une verge dans la main de Dieu.

Il va, et l'Eternel vient à sa rencontre sous la figure d'un ange. Il censure les voies et la sagesse de l'homme, en mettant dans la bouche d'un animal plus de bon sens que l'homme n'en avait montré; car l'homme emploie son intelligence à s'opposer à Dieu, ce que l'animal ne peut faire.

L'homme est, dans un sens, bien plus aveugle que Satan, puisque Satan croit et tremble, Dieu peut, si cela lui semble bon, se montrer aussi bien à un animal qu'à un homme.

Alors Balaam, dans sa colère, voudrait pouvoir tuer l'ânesse (verset 29). Lorsque Dieu lui ouvre les yeux, et lui montre que le chemin qu'il suit est celui de la folie et de l'aveuglement, Balaam comprend qu'il a péché et que c'est Dieu qui l'a arrêté (verset 34). Mais c'est la terreur seulement qui le fait parler ainsi, et il continue à aller en avant, sans comprendre qu'au lieu de maudire le peuple, il doit le bénir (verset 39). Balaam va vers les idoles de Balak pour offrir un sacrifice; il aimait à se couvrir du manteau de la religion, mais son coeur n'était pas avec Dieu; il aimait l'argent et les honneurs de ce monde. Quelle image de la misérable faiblesse du péché!

Remarquez, dans cette histoire de Balaam, de quelle manière Dieu agit envers son peuple. L'homme pense qu'il pourra empêcher ou détourner la bénédiction que Dieu a en réserve pour son peuple, et Satan essaie d'entraver les desseins de Dieu, toujours pleins de grâce et d'amour. Mais, tout en les laissant suivre leur propre chemin, Dieu permet aux hommes de faire les choses mêmes qui aident à l'accomplissement de ces desseins. C'est ce que nous voyons au crucifiement de Christ; les Juifs disaient: Pas le jour de la fête, etc.; mais Christ, notre Pâque, devait être sacrifié, et ce sacrifice devait avoir lieu au moment de la fête.

Qu'il est doux et consolant de savoir que Dieu pense à nous et qu'il arrange toutes choses pour nous, quoique nous pensions si peu à Lui! Chaque jour, à chaque instant, Dieu s'occupe de nous, et il est au-dessus de tous les artifices de Satan. Il prend soin de son peuple: Ce peuple a-t-il besoin de nourriture? — Il lui envoie la manne du ciel. — Est-ce un guide qu'il lui faut? — Voilà la colonne de nuée qui marche devant lui. — Arrivé au Jourdain, il y trouve l'arche, et il a Josué pour combattre et pour vaincre les ennemis qu'il rencontre. Dieu le discipline quand il en a besoin, comme il l'a fait avec Jacob qu'il humilia, mais auquel il donna la bénédiction.

Quand nous voyons cette activité pleine de grâce de Dieu envers nous, tout le long du chemin, ne devrions-nous pas comprendre quel est son amour infini? Et quel bonheur de savoir qu'il est pour nous à cause justement de cet amour; que sa grâce et sa justice s'accordent à la croix pour ôter de dessus nous notre iniquité. Nous ne connaissons jamais véritablement Dieu avant d'avoir compris qu'il est amour; il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Le monde n'avait pas demandé à Dieu d'envoyer Christ, il n'avait pas demandé à Christ de venir, mais Dieu aimait le monde et lui a envoyé son Fils.

Quel bonheur, je le répète, de savoir que Dieu est pour nous, quand nous nous voyons entourés de tant d'ennemis: nos propres coeurs, le monde et Satan! La foi traverse et surmonte tout, en regardant à ce que *Dieu est*.

Nombres 23

Nous avons vu comment Dieu se saisit de Balaam en mettant au jour sa méchanceté. Lorsqu'il l'a dans sa main, il le force à avoir affaire avec lui-même au sujet de Son peuple. Il est bien remarquable qu'Israël ne paraisse absolument pas dans toute cette scène; tout se passe entre *Dieu et Balaam*. C'est ainsi que Dieu, lorsqu'il considère son peuple, ne permet aucune attaque contre lui, parce que son peuple est à Lui. Lorsqu'Il marchait au milieu d'eux, il tenait compte de toute leur méchanceté (voyez Deutéronome 9: 24, qui parle du peuple comme rebelle à l'Eternel, dans ce même temps de Balaam, au milieu des plaines de Moab).

Il en est de même quant au jugement de Dieu sur nous, ses saints, à l'égard de notre marche; et les péchés que nous commettons contre Lui, depuis que nous sommes des saints, devraient nous affliger bien plus que ceux que nous avons sentis comme pécheurs.

Quand Dieu juge les siens dans leur marche, il tient compte de tout, car il ne peut «tenir le coupable pour innocent». Malgré toutes les richesses de sa grâce, il ne peut jamais supporter ou excuser le péché: il peut le couvrir par l'expiation; il peut l'ôter à la croix, au lieu de l'imputer; mais il ne saurait le supporter, puisqu'il faudrait pour cela mettre de côté les exigences de sa sainteté.

Toute la question est donc ici entre Dieu et son ennemi et elle se règle sur le sommet de la colline, sans que le peuple sache rien de ce qui se passe. Balaam, quand il voit qu'il ne peut rien obtenir de Dieu contre le peuple, se met, plus tard, à séduire Israël et le fait tomber dans le péché, en sorte que Dieu est obligé de les châtier. Tout ceci n'est qu'une occasion pour Dieu de révéler, une fois de plus, sa grâce infinie. Dieu ne pouvait pas maudire son peuple, mais, quoiqu'il ne puisse laisser passer aucune inconséquence chez les siens, il fera concourir toutes choses à l'accomplissement de ses propres pensées et de ses propres desseins.

Il est d'une grande importance de comprendre combien le jugement de Dieu sur nous est différent, lorsqu'il nous considère dans notre position en Christ, ou lorsque c'est notre marche comme saints dans le monde qui est jugée.

Le jugement que nous portons sur nous-mêmes n'est jamais le même que celui de Dieu, le Saint Esprit tenant compte en nous de tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu. En me jugeant moi-même, je dois nécessairement voir tout le mal qui est en moi et être prêt à reconnaître que telle chose n'est pas de la charité, ou que telle autre n'est pas de la sainteté. J'ai à juger mon propre coeur d'après ce que je suis moi-même; tandis que le jugement que Dieu porte sur moi répond au fait que devant ses yeux je suis en Christ. Si je ne pouvais croire que tel est le jugement de Dieu, jamais je n'aurais le courage de me juger moi-même. Comment oserais-je considérer le mal qui est en moi, si je croyais que Dieu va me l'imputer et par conséquent me condamner?

C'est là que se trouve toute la différence entre l'expérience et la foi. C'est par la foi que nous devons saisir le témoignage du Saint Esprit dans Hébreux 10, au sujet de ce que Dieu dit de nous: «Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, ni de leurs iniquités».

Balaam n'a aucune foi en Dieu et il monte aux hauts lieux pour savoir ce que Dieu lui dira. «Peut-être que l'Eternel viendra là à sa rencontre». Nous voyons dans le chapitre suivant que l'Eternel ne le fit pas. Balaam prend ici le caractère d'un homme très pieux (verset 9). C'est du haut des rochers, avec Dieu, qu'il contemple Israël, et non point du milieu du camp, avec le peuple. Le peuple continuait à marcher selon sa folie ou selon sa piété (il avait, sans doute, des Josués et des Calebs), mais Dieu ne tient aucun compte de tout cela; c'est des sources d'amour de son propre coeur que jaillit l'intérêt qu'il porte à Israël. «Voilà, ce peuple habitera à part, et il ne sera point mis entre les nations». Dieu est aussi absolu dans son adoption du peuple, que dans sa mise à part.

Nous sommes «achetés à prix» et nous ne nous appartenons plus. Nous avons été retirés de la condamnation, du péché et de la misère, et nous ne devons plus être comme ceux qui sont de ce monde. Nous sommes rachetés du monde, et le résultat de ce principe est que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. La place où nous nous appartenions était dans le premier Adam. Mais si Dieu nous a retirés du monde, c'est pour que nous *Lui* appartenions. Il a amené son peuple hors d'Egypte pour faire de lui sa propre habitation (Exode 15-18).

Dieu habite maintenant sur la terre en nous comme en sa demeure, — plus tard, nous trouverons notre demeure dans le ciel. Nous sommes un peuple céleste et, par conséquent, on est en droit d'attendre de nous la *vie* d'une personne qui sait que Dieu habite en elle, ici-bas.

Satan travaille incessamment à faire prononcer une malédiction sur nous, comme les ennemis du peuple de Dieu l'essayaient autrefois à l'égard d'Israël. Nous devons lui résister en tenant ferme par la foi. Les accusations de Satan contre nous sont adressées à Dieu, et c'est Dieu qui répond pour nous. La foi nous donne la réponse de Dieu, comme en Zacharie 3, et il est très important pour notre paix, et aussi pour notre sainteté, de bien comprendre cela. Jésusuah n'avait rien à répondre au sujet des vêtements sales dont il n'aurait certainement pas dû être couvert, mais Dieu parle pour lui: «N'est-ce pas ici ce tison qui a été arraché du feu?» Et tu voudrais l'y repousser? Puis il dit à l'ange: «Ote de dessus lui ces vêtements sales, etc.», et à Jésusuah: «Regarde, j'ai fait passer de dessus toi ton iniquité».

Ainsi Dieu fait connaître au pauvre pécheur toute la perfection de son oeuvre et le grand amour qui a agi en sa faveur. Il ne dit pas: «J'ôterai», mais: «J'ai ôté».

(Verset 19). Balaam est obligé de rendre témoignage au caractère de Dieu: «Le Dieu fort n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir». Non seulement il est un Dieu de vérité, mais il ne change point. Il dit: «Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, ni de leurs iniquités». Ceci nous prouve que Dieu ne saurait se repentir. La vérité qu'il nous dit est une vérité éternelle, et la voici maintenant dans la bouche de l'ennemi: «Je ne la révoquerai point». Ce n'est pas: «Je ne *veux* pas la révoquer», mais: «Je ne *puis* pas».

Ce que nous avons à faire individuellement, comme saints, en traversant le désert, c'est de voir d'une manière pratique le mal qui est en nous, et de le juger complètement. Alors nous ne serons jamais jugés à cause de ce mal. Dieu ne peut pas permettre que le péché demeure en nous et sa manière de l'ôter n'est point de le supporter; c'est de ne pas l'imputer.

(Verset 23). «Car il n'y a point d'enchantement, contre Jacob; en pareille saison, il sera dit de Jacob et d'Israël: Qu'est-ce que le Dieu fort a fait?»

Si une âme ne considère que ce qu'elle a fait, elle reste éloignée de Dieu; mais si elle comprend ce que Dieu a fait, elle est heureuse en Lui. Nous ne saurions prononcer un juste jugement sur nous-mêmes, si nous ne nous plaçons d'abord en la présence de Dieu. Tout reste vague et incertain, aussi longtemps que nous ne savons ce que Dieu dit. Nous aurons, Jésus d'un côté et des espérances seulement de l'autre, la lumière à notre droite et des brouillards à notre gauche. Ce n'est que lorsque nous connaissons notre position dans le second Adam, ressuscité devant Dieu, que nous avons la paix, la joie et la confiance.

Nombres 24

L'attaque de l'ennemi, non seulement fournit à Dieu l'occasion de la bénédiction déjà prononcée, mais encore elle excite son activité, si l'on peut parler ainsi, et lui fait déployer toutes les immenses richesses de sa grâce. Il exécute ses desseins selon sa volonté et selon ses pensées.

Nous avons vu comment Dieu déclara d'abord qu'Israël était son peuple; et ensuite que ce peuple était complètement justifié. «Je n'ai point aperçu d'iniquité en Jacob, ni vu de perversité en Israël».

Dieu vint au-devant de Balaam qui comprit enfin qu'il n'y avait aucune possibilité qu'il réussit contre Dieu; c'est pourquoi, au lieu de chercher comme les autres fois des enchantements, il tourna son visage vers le désert.

Verset 2. «Balaam, élevant les yeux, vit Israël qui se tenait rangé...» Nous n'avons pas ici une image des saints dans la gloire céleste, car Balaam ne voit pas Israël installé dans le pays de la promesse, mais encore dans le désert. C'est ainsi que nous arrivons, par Balaam, à la connaissance des pensées de Dieu au sujet de son peuple ici-bas (versets. 3-5).

Aussitôt que je regarde à ce qui est lié de Dieu, je trouve un tout nouvel ordre de choses; nous ne sommes pas dans la chair, mais dans l'Esprit. Le chrétien est justifié en Christ, et en outre il est né de l'Esprit. Balaam considère le peuple avec les yeux de Dieu: l'Esprit lui fait comprendre quelles sont les pensées de l'Eternel à l'égard de son peuple.

C'est ainsi que la foi nous fait voir toutes choses avec les yeux de Dieu: «Que tes tabernacles sont beaux». «Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché», et «il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu». //, l'homme tout entier, est de Dieu. Balaam vit Israël sous ses tentes: c'était le désert.

Ici il n'est plus question de la justification du peuple; c'est sa beauté et sa grâce aux yeux de Dieu, non seulement comme accepté en justice, mais aussi comme marchant dans l'Esprit. Il est dit d'Abel: «Il a reçu le témoignage d'être juste, Dieu rendant témoignage à ses dons». Il est d'abord accepté en personne, puis Dieu rend témoignage à ses dons. Enoch aussi ne fut pas seulement justifié, mais il put aussi jouir ici-bas de la faveur de Dieu. «Avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu». Il marchait pour ainsi dire dans la joie du sourire du Père.

Verset 5. «Que tes tabernacles sont beaux». Ceci nous est une image de l'aspect qu'offre maintenant l'Eglise de Dieu, vue par l'Esprit (Ephésiens 2: 22).

C'est plus que n'était l'homme dans le paradis. Alors il n'y avait ni habitation, ni tabernacle de Dieu. Plus tard, son tabernacle sera avec les hommes. Mais, comme Eglise, nous sommes, pour ainsi dire, amenés, dès à présent, dans le paradis de Dieu. Nous sommes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit.

L'Eglise peut être divisée et dispersée, mais Dieu la tient dans sa main. «Le loup ravit et disperse les brebis», mais il est dit aussi: «Nul ne les ravira de ma main».

Nous sommes la demeure de Dieu, et ceci est bien différent de la simple régénération. Le fait d'être régénérés ne révèle pas les choses à notre âme; mais Dieu nous révèle les choses par son Esprit qui habite en nous.

La beauté visible et manifestée de la vie spirituelle, soit dans l'Eglise, soit dans un individu, est autre chose et dépend, naturellement, de la fidélité de la marche; mais c'est Dieu qui soutient la vie spirituelle, et elle ne faillira jamais.

«Ils sont étendus comme des torrents». Voilà la puissance rafraîchissante de l'évangile. «Que tes tabernacles sont beaux». Ils étaient en faveur auprès de tout le peuple; et le secret de cette beauté, c'est qu'ils étaient arrosés par le fleuve de Dieu «comme des jardins près d'un fleuve».

Quelle que soit l'incrédulité générale, il est impossible que Christ ne satisfasse aux besoins de la foi. Souvent même, et c'est humiliant pour nous c'est lorsque l'incrédulité générale est la plus profonde, que la foi individuelle brille avec le plus d'éclat. Il en fut ainsi dans le cas de Paul: il persévéra au milieu de toutes les difficultés, lorsque «tous cherchaient leurs propres intérêts, non pas ceux de Jésus Christ». La foi ne recherche pas seulement la bénédiction qu'il y a en Dieu, mais elle la cherche là où Dieu l'a donnée: c'est-à-dire au milieu de son peuple. Le peuple est identifié avec Dieu en haut; c'est pourquoi il est béni, pourquoi Dieu ne peut voir aucun mal en lui.

La foi reconnaît le lieu où se trouve la bénédiction et s'en abreuve; «comme des arbres d'aloès, que l'Eternel a plantés...» alors on devient soi-même une source de bénédictions pour d'autres: «L'eau distillera de ses seaux» (verset 7). L'Epouse elle-même dit à son Seigneur: «Viens», et elle dit à ceux qui ont soif de prendre «gratuitement de l'eau de la vie».

Je ne possède pas encore Christ; mais j'ai l'eau de la vie, c'est pourquoi je puis dire: Viens et bois.

Nous ne sommes pas encore dans la gloire et nous ne sommes pas avec le monde; mais nous avons l'Esprit, et il est dit: «Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre».

En ayant Christ, nous avons la sève de l'arbre de la vie, et il ne saurait y avoir aucune limite quant à la croissance. Il y a une abondance illimitée de sève, mais nous avons peu de pouvoir pour l'utiliser.

«Sa semence sera parmi de grandes eaux». Ceci montre *l'étendue* de la bénédiction.

A côté de cela il y a la force. «Son roi sera élevé par-dessus Agag, et son royaume sera haut élevé». Israël aura un roi en Sion, mais, comme Epouse, nos relations avec l'Epoux sont bien plus intimes. Nous paraîtrons dans le royaume plus tard. Remarquez qu'il est dit: «Que tes tabernacles *sont* beaux», et «ton roi *sera...*» Le peuple n'avait pas encore un roi; leur bénédiction en puissance ne se montrait pas encore, leur élévation dans le pays était une chose à venir.

Pour nous, ce n'est pas le royaume qui est notre espérance; nous sommes même, dans un sens, déjà maintenant dans le royaume: c'est «le royaume et la patience» (Apocalypse 1: 9); car Christ est rejeté et a disparu. Nous avons été appelés à partager sa réjection, et, plus tard, sa gloire: «nous régnerons avec Lui», Il est Roi, et nous sommes rois. Il est Sacrificateur, et nous sommes sacrificateurs. Si nous souffrons avec Lui, nous serons aussi glorifiés avec Lui. Il est notre Tête, et, en toutes choses, il doit avoir la prééminence. Non seulement la bénédiction existe, mais cette bénédiction est liée au peuple de Dieu.

L'offrande pour le péché

ME 1879 page 438

Plus que tout autre sacrifice, l'offrande pour le péché portait sous la loi le cachet de la sainteté, d'une complète et réelle séparation pour Dieu. On joignait aux autres sacrifices le parfum d'agréable odeur (une acceptation parfaite), et même en certains cas des gâteaux levés; mais ces choses étaient absorbées pour ainsi dire dans les délices avec lesquelles la nature de Dieu savourait tout ce qui était parfait et infiniment excellent, malgré la présence du péché et du jugement. Mais au chapitre 6 du Lévitique (versets 26-28), on trouve des ordonnances, par lesquelles la sainteté de l'offrande pour le péché était établie de la manière la plus remarquable et la plus minutieuse. Dans toute l'oeuvre de Jésus, rien n'a proclamé son entière et parfaite séparation pour Dieu, sa sainteté positive, comme le fait qu'il porta le péché. Celui qui n'a pas connu le péché pouvait seul être fait péché, et cet acte lui-même était la plus entière séparation possible à Dieu qui se pût concevoir; il fut Celui qui porta tout à la gloire de Dieu. C'était une complète consécration de lui-même à tout prix, à la gloire de Dieu; et, de son côté, Dieu ne pouvait rien accepter de moindre. Or, comme victime, il a dû être aussi parfait qu'il l'était dans l'offrande de lui-même.

Comme sacrifice pour le péché, Christ est donc spécialement saint; il l'est, cela va sans dire, aussi maintenant, dans la puissance de ce sacrifice, comme sacrificateur devant Dieu, faisant l'intercession, car il est dit de lui: «Saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux». Mais, d'autre part, l'acte de porter le péché était une chose si réelle, que nous voyons l'homme qui avait conduit le bouc Hazazel pour le laisser aller par le désert, et celui qui avait ramassé les cendres de la génisse rousse, et celui même qui en avait fait l'aspersion avec l'eau de séparation, être souillés jusqu'au soir et devoir se laver avant de rentrer dans le camp (Lévitique 16: 26; Deutéronome 19: 10, 19).

C'est ainsi que les sacrifices sous la loi nous présentent ces deux grandes vérités sur l'offrande de Christ comme victime pour le péché. En effet, comment pouvons-nous concevoir une plus grande séparation de Christ pour Dieu, que celle de s'offrir lui-même comme victime pour le péché? Et, d'autre part, s'il n'avait pas porté nos péchés dans toute leur réalité et leur horreur, il n'aurait pu les ôter réellement sous le jugement de Dieu. Que le nom de Celui qui a fait ces choses soit à jamais béni! Puissions-nous connaître toujours davantage sa perfection quand il les accomplissait!

Christ en haut, source de la bénédiction - Darby J.N.

ME 1879 page 459

Les Juifs ne comprenaient pas les Ecritures et les accomplissaient précisément en ne les comprenant pas. Les voies de Dieu ont continué, à travers tout, d'avoir leur cours, manifestant sa grâce et sa patience envers l'homme. Il a placé l'homme sur la terre, puis a envoyé successivement la loi, les prophètes, etc., jusqu'à ce que c'en fût fini de l'homme qui avait tout rejeté. Dieu éprouve l'homme, et ensuite il introduit le nouvel homme, qui est l'accomplissement de tous ses conseils de grâce, — le second Homme. Puis il prend le dernier Adam et le place comme l'Homme céleste dans les lieux célestes, et maintenant tout dépend, non plus de la responsabilité de l'homme, mais de la stabilité de Dieu. La vie, la justice et la gloire descendent du ciel. Est-ce de vie qu'il est besoin? Dieu donne la vie de Christ en résurrection. Est-ce la justice que l'on demande? Dieu donne une justice divine. Est-ce un royaume? C'est le royaume des cieux. Tout découle, non pas simplement de Dieu agissant en grâce, mais de la place que l'homme occupe dans la gloire, des conseils de Dieu touchant l'Homme céleste dans la gloire. Il l'a d'abord placé en haut, et de là découle la bénédiction. L'homme Christ Jésus a complètement répondu à tout ce qu'entraînait la responsabilité de l'homme. C'est là la raison de la plénitude de bénédiction de l'évangile, et aussi celle du royaume à venir. L'évangile est la puissance de Dieu, et le royaume doit être établi dans le ciel. Le Roi est allé dans une contrée éloignée, et quand il reviendra, ce sera pour introduire le royaume des cieux. Tous les conseils de Dieu ont maintenant leur centre et leur siège dans le ciel. Ainsi, de la manière la plus générale, le point sur lequel tournent tous les plans et les conseils de Dieu, c'est Jésus placé à la droite de Dieu. Le caractère tout entier, la stabilité et la perfection de nos bénédictions, prennent leur source dans l'exaltation de Jésus. Le caractère en est céleste, leur stabilité est celle que Dieu leur a faite, et la justice qui me rend propre à en jouir est celle de Dieu.

L'attente de Christ

ME 1879 page 474

Ce qui devrait caractériser les saints, ce n'est pas seulement de garder la doctrine de la venue du Seigneur, comme un objet de leur foi, mais d'avoir leurs âmes dans cette constante attitude d'attente, d'espérance et de désir de sa venue. Mais dans quel but? Pour le voir lui-même, être avec Lui et semblables à Lui pour toujours. Ce n'est pas parce que le monde qui leur a été si hostile sera jugé alors; quoique sans doute Dieu doive frapper les méchants. Il est vrai qu'il y aura aussi miséricorde pour ceux qui sont épargnés. Mais nous avons maintenant obtenu miséricorde, et c'est pourquoi nous l'attendons lui-même, à cause de ce qu'il est en lui-même pour nous, et non à cause du jugement. Ce ne serait pas une joie pour moi, bien que ce doive en être une pour quelques-uns sur la terre; car «partout où passera la verge qu'il lui destine, dont l'Eternel l'aura frappé, on y entendra des tambours et des harpes» (Esaïe 30: 32). Telle n'est pas notre espérance, mais c'est simplement de l'attendre. Toute la marche et le caractère d'un chrétien dépend de ceci: — son attente du Seigneur. Chacun devrait être capable de lire en nous, que nous n'avons rien à faire en ce monde sinon de le traverser comme n'y ayant aucune part. «Tournés des idoles vers Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils»; on trouve cela étrange de nos jours, mais les Thessaloniens avaient été convertis pour cette espérance. Ils avaient appartenu d'abord à un monde qui a rejeté le Fils de Dieu; mais ils avaient été tournés de ces idoles «pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils».

La chose sur laquelle je désire insister auprès de vous tous, et je voudrais que vous et moi aussi nous l'ayons fortement à coeur, c'est l'attente individuelle du Seigneur; non comme doctrine simplement, mais une attente journalière de lui-même. Quelle que puisse être la volonté du Seigneur, je dois désirer qu'il me trouve l'accomplissant quand il viendra. Mais ce n'est pas ce dont il s'agit; la question est: Est-ce que je l'attends jour après jour? Dans 1 Thessaloniens 2, cette espérance est présentée en rapport avec le ministère: «Quelle est notre espérance, ou notre joie, ou la couronne dont nous nous glorifions? N'est-ce pas bien vous devant notre Seigneur Jésus à sa venue?» Alors Paul recevra la récompense de son service pour les saints. Dans le troisième chapitre, l'espérance est rattachée à notre marche, comme motif à la sainteté: «Sans reproche en sainteté devant notre Dieu et Père en la venue de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints». Ensuite le quatrième chapitre développe la doctrine relative à cette espérance; nous y trouvons la manière dont la venue du Seigneur a lieu: «Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu; et les morts en Christ ressusciteront premièrement: puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l'air; et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur». Nous voyons donc combien la venue du Seigneur était une attente et une espérance présentes. Paul disait: «Nous les vivants qui demeurons». Pourquoi «Nous?» Parce qu'il l'attendait alors. C'était ce

qui caractérisait Paul: il attendait le Seigneur. A-t-il perdu ce caractère, parce qu'il est mort avant que le Seigneur fût venu? Point du tout. Bien qu'il eût été révélé à Pierre qu'il devait déposer la tente de son corps, il attendait cependant journellement la venue du Seigneur. Et ce sera le caractère de Pierre quand le Seigneur viendra; Pierre ne perdra rien par sa mort.

«Soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître». Le caractère de leur attente était d'être semblables à des serviteurs dans le vestibule, prêts, quand leur maître frapperait, à lui ouvrir immédiatement. Naturellement, c'est ici une figure, mais elle est destinée à montrer la puissance effective de l'attente. La ruine de l'Eglise provient de ce qu'en pratique on a dit: «Mon maître tarde à venir». Or «bienheureux sont ces esclaves, que le Maître, quand il viendra, trouvera veillant».

«Que vos reins soient ceints et vos lampes allumées», — les reins ceints de la vérité, pour le service. Vous ne devez pas laisser flotter vos vêtements; c'est-à-dire, il ne faut pas laisser vos pensées et vos affections se répandre au dehors, mais être prêt, vos vêtements bien ceints et vos lampes allumées. Ce n'est pas le repos, car c'est une chose excessivement fatigante que d'avoir à rester assis et à veiller pendant une longue et sombre nuit. Mais dans l'esprit du service, tout doit être ceint, le coeur, les affections, les pensées, les sentiments et les désirs. Et cela demande un réel labeur, de ne pas laisser la chair avoir ce qu'elle désire; on aimerait parfois le faire, ne fût-ce que pour un moment; il semble que l'on en éprouverait un grand soulagement. Mais soyons sûrs qu'en le faisant, nous nous assoupissons comme les vierges. Car de même que les vierges s'endormirent tout en ayant de l'huile dans leurs lampes, ainsi nous pouvons nous endormir avec le Saint Esprit dans nos coeurs. Mais bienheureux sont ces serviteurs qui sont trouvés veillant. Le Seigneur vous dit: C'est maintenant le temps pour vous d'être ceints; c'est votre tour de servir et de veiller dans l'amour; mais quand je reviendrai et que les choses seront comme je le veux, alors ce sera mon tour en amour; vous vous déceindrez, et moi, je me ceindrai, et m'avançant je vous servirai. Vous devez être bien ceints et vigilants au milieu du mal; mais quand ce sera fait du mal, alors vous prendrez votre repos. Lorsque vous serez dans la maison du Père, vous pourrez être à l'aise et vos robes pourront flotter sans crainte d'être souillées. Dans ce lieu bienheureux où résident la sainteté et la pureté, vous pourrez laisser aller vos affections, vos pensées et vos désirs sans craindre que rien ne les ternisse.