

LE MESSENGER EVANGÉLIQUE

1903

Compilé article par article en continu

Le Messager Evangélique – Année 1903

TABLE DES MATIERES

Echos des conférences de Vevey	6
ME 1903 page 3 : Méditation sur Philippiens 2: 1-11	6
ME 1903 page 21 : Méditation sur Apocalypse 1: 1-7; 22: 16, 17	10
ME 1903 page 41 : Méditation sur Jean 14: 1-14; 1 Pierre 1: 3-10	16
ME 1903 page 61 : Méditation sur Nombres 10: 29-32	19
ME 1903 page 81 : Méditation sur Luc 2: 8-20	23
ME 1903 page 101 : La venue du Seigneur	29
1 ^{re} épître aux Thessaloniens	30
2 ^e épître aux Thessaloniens	55
ME 1903 page 381 : Réunion d'assemblée	84
Pensées et fragments	91
ME 1903 page 14	91
ME 1903 page 20	91
<i>La vie et l'Esprit - Différence entre Ephésiens et Colossiens</i>	91
ME 1903 page 40	91
ME 1903 page 47	91
ME 1903 page 110	92
ME 1903 page 120	92
ME 1903 page 129	92
ME 1903 page 157	92
ME 1903 page 168	92
ME 1903 page 200	92
<i>La venue du Saint Esprit – Son importance</i>	92
ME 1903 page 208	92
ME 1903 page 218	92
ME 1903 page 236	93
ME 1903 page 240	93
ME 1903 page 246	93

ME 1903 page 280	93
ME 1903 page 300	93
ME 1903 page 316	93
ME 1903 page 340	93
ME 1903 page 359	94
ME 1903 page 360	94
ME 1903 page 373	94
ME 1903 page 400	94
ME 1903 page 429	94
ME 1903 page 448	94
ME 1903 page 454	94
ME 1903 page 460	94
ME 1903 page 468	94
ME 1903 page 474	95
L'Assemblée et les vérités qui s'y rapportent	96
1. L'assemblée de Dieu.....	96
2. Quelques caractères de l'assemblée de Dieu.....	104
<i>1° L'unité</i>	<i>104</i>
<i>2° La vérité</i>	<i>109</i>
<i>3° La sainteté</i>	<i>111</i>
<i>4° La soumission à Christ</i>	<i>114</i>
<i>5° L'autorité</i>	<i>116</i>
3. Le ministère	117
Lettres de Darby J.N.	125
Lettre de J.N.D. n° 305 – ME 1903 page 39	125
Lettre de J.N.D. n° 306 – ME 1903 page 119	125
Lettre de J.N.D. n° 307 – ME 1903 page 179	126
Lettre de J.N.D. n° 308 – ME 1903 page 219	127
Lettre de J.N.D. n° 309 – ME 1903 page 220	127
Lettre de J.N.D. n° 310 – ME 1903 page 259	128
Lettre de J.N.D. n° 311 – ME 1903 page 279	128
Lettre de J.N.D. n° 312 – ME 1903 page 317	129
Lettre de J.N.D. n° 313 – ME 1903 page 318	130

Lettre de J.N.D. n° 314 – ME 1903 page 336	131
Lettre de J.N.D. n° 315 – ME 1903 page 355	132
Lettre de J.N.D. n° 316 – ME 1903 page 475	134
Méditations sur le second livre de Samuel (Rossier H.)	136
Introduction.....	136
Chapitre 1	137
<i>Chapitre 1: 1-16 : L'Amalékite</i>	<i>137</i>
<i>Chapitre 1: 17-27 : Le chant de l'Arc</i>	<i>139</i>
Chapitres 2 à 4 : Royauté sur Juda.....	141
<i>Chapitre 2 : Hébron</i>	<i>141</i>
<i>Chapitre 3 : Abner.....</i>	<i>145</i>
<i>Chapitre 4 : Ish-Bosheth</i>	<i>149</i>
Chapitres 5 à 24 : Royauté sur Israël	153
<i>Chapitres 5 à 10 : David avant sa chute.....</i>	<i>153</i>
<i>Chapitres 11 à 20 : La chute de David et ses conséquences</i>	<i>179</i>
<i>Chapitres 21 à 24</i>	<i>208</i>
Glanures	224
ME 1903 page 59 : L'esprit vie et paix (Romains 8: 1, 2).....	224
ME 1903 page 420 : Double témoignage des Ecritures au sujet du gouvernement du monde et de l'Eglise	224
Glanures (Ladrière A.).....	226
Glanures (Darby J.N.)	227
ME 1908 page 140 «Toutes choses sont à nous».....	227
ME 1903 page 160 «Il s'est abaissé Lui-même».....	227
Souvenir d'un serviteur du Seigneur - Ladrière A.....	228
ME 1903 page 319 : Extraits des lettres à un ami	228
ME 1903 page 360	229
ME 1903 page 400	229
ME 1903 page 440	229
ME 1903 page 477	230
Le «choix» de la foi (Lowe W.J.)	232
Sur le ministère (Favez Ch.L.).....	235
La volonté de Dieu (Prod'hom S.)	237

Méditations de Darby J.N.	241
Méditation de J.N.D. n° 148 – ME 1903 page 416 : Jean 13: 1-18	241
Méditation de J.N.D. n° 149 – ME 1903 page 435 : Jean 1: 1-34	242
Méditation de J.N.D. n° 150 – ME 1903 page 455 : 1 Rois 17	244
La justification par la foi	247
Vous êtes (J.S.)	255
La règle de vie (Ladrière A.)	256
1. — La loi est-elle la règle de vie?	256
2. — Quelle est donc la règle de vie pour le croyant?	258
Cantique (Favez Ch.L.)	260

ME 1903 page 3 : Méditation sur Philippiens 2: 1-11

Par C.V.

4 novembre 1902

Le coeur de l'apôtre avait été réjoui par les effets de la grâce dans le coeur de ses chers Philippiens. Consolations en Christ, soulagement d'amour, communion de l'Esprit, tendresse et compassions; tous ces précieux effets de la grâce, Paul les avait éprouvés de leur part, et il se plaît à le reconnaître; puis il ajoute: Si vous voulez me rendre pleinement heureux, rendre ma joie accomplie, eh bien, «ayez une même pensée, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose. Que rien ne se fasse par esprit de parti, ou par vaine gloire, mais que, dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres». Il leur avait été gratuitement donné, par rapport à Christ, non seulement de croire en Lui, mais aussi de souffrir pour Lui, car ils se trouvaient dans un grand combat de souffrances, ayant à soutenir le même combat qu'ils avaient vu dans l'apôtre et qui était encore le sien au moment où il leur écrivait. Mais le désir de Paul est qu'ils tiennent ferme dans un seul et même esprit, combattant ensemble d'une même âme avec la foi de l'Évangile et n'étant en rien épouvantés par les adversaires. C'était une joie pour lui de penser que ses chers Philippiens prenaient ainsi part aux souffrances de l'Évangile et soutenaient le bon combat de la foi; cependant en les encourageant à tenir ferme sans chanceler, il veut les mettre en garde contre les artifices de l'ennemi, qui sont bien plus à redouter que son hostilité ouverte, car si le diable ne parvient pas à nous entamer par la persécution du dehors, il cherchera à s'insinuer dans la place par ruse, pour corrompre et pour détruire, et cela en agissant tout d'abord sur le *moi*, ce moi haïssable, orgueilleux, égoïste, source de tant de maux.

Hélas! combien il y a réussi! Déjà l'apôtre, entrevoyant la ruine générale, devait dire: «Tous cherchent leurs propres intérêts, non pas ceux du Christ Jésus». Quant à la chère assemblée de Philippiens, si prospère et florissante sous l'épreuve, le danger était là, se manifestant par le dissentiment surgi entre deux soeurs, d'ailleurs fidèles. C'est pourquoi l'apôtre, tout en rendant à celles-ci le plus beau témoignage, les exhorte d'une manière si douce et si délicate: «Je supplie Evodie, et je supplie Syntiche, d'avoir une même pensée dans le Seigneur». Satan cherchait ainsi à faire brèche, à troubler leur union, leur paix, leur bénédiction, et à détruire cette belle oeuvre de Dieu accomplie à Philippiens.

Discernant cette ruse de l'ennemi, Paul les met en garde, les exhorte à avoir tous une seule et même pensée, et pour les y amener il leur présente Christ — la *pensée* qui était en Lui. «Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti

lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes; et, étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix». Il leur présente Christ, comme modèle parfait; Christ sur la terre, dans son humanité; Christ, dans son abaissement volontaire, dans son service d'amour, dans son entier dévouement et son obéissance jusqu'à la mort même de la croix. Ce n'est pas tant son oeuvre expiatoire qui nous est présentée ici; — à cet égard, les Philippiens étaient au clair et en paix, toute question du péché et des péchés ayant été entièrement vidée à la croix, l'amour de Dieu étant répandu dans leurs coeurs par le Saint Esprit qui leur avait été donné; — mais c'est le mobile qui l'a poussé à s'anéantir lui-même pour accomplir la volonté de son Dieu et Père et le glorifier sur la terre tout en nous sauvant.

Arrêtons-nous devant cette «pensée qui était dans le Christ Jésus», devant les faits merveilleux qui la révèlent. Etant en forme de Dieu, ne regardant point comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, «il s'est anéanti lui-même en prenant la forme d'esclave». Profond et saisissant mystère! En effet, si je regarde en arrière à la crèche de Bethléem, qui donc nous est présenté là, dans un tel lieu, dans une telle pauvreté, dans un si profond abaissement? Qui est cet enfant couché dans une crèche, sans autre place dans le monde, là où aucune mère ne voudrait donner le jour à son enfant? — C'est le Fils de Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, l'objet de toutes ses délices, son éternelle joie, — Lui, dans la crèche, Lui qui n'avait pas à considérer comme un objet à ravir d'être égal à Dieu! Le Saint Esprit veut arrêter nos regards sur Celui qui s'est ainsi anéanti lui-même et nous remplir de sa pensée. Il était Dieu, Dieu au-dessus de toutes choses béni éternellement, subsistant par lui-même, le Dieu souverain, Créateur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant, — c'est Lui que je vois là dans un tel abaissement, manifesté dans la personne de ce petit enfant. Or Dieu est amour, et c'est en ceci qu'a été manifesté l'amour de Dieu pour nous, que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par Lui — et pour être la propitiation pour nos péchés (1 Jean 4: 9, 10). Quel amour! Quel anéantissement pour Celui qui était Dieu! Non point, certes, qu'il cessât jamais de l'être, car «toute la plénitude de la Déité habitait en Lui corporellement» — mais Lui, le Fils éternel, laisse la forme de Dieu, pour prendre celle d'esclave et cela, pourquoi? Pour accomplir la volonté de Dieu, son Père, pour ne faire rien autre qu'obéir, par pur amour, servant toujours, servant à travers tout, servant jusqu'à mettre sa vie en rançon pour plusieurs. Que nous dit donc cette crèche, — la vue de Celui qui s'est ainsi anéanti? — «Dieu t'a aimé! Combien Dieu t'a aimé!»

Il y avait un conseil entre le Père et le Fils. La volonté de Dieu, son conseil d'amour, était d'amener de misérables pécheurs perdus, comme fils à la gloire, dans le bonheur de sa présence et le rassasiement de joie de sa face, d'amener de tels êtres du plus profond de la mort, de les arracher à celui qui en avait l'empire, et de les avoir devant Lui, comme ses chers enfants, ses héritiers, cohéritiers de Christ, conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Mais dans ce but, il fallait que le Bien-aimé de Dieu s'anéantît en devenant homme, pour prendre sur Lui nos péchés, et notre place dans la mort et sous le jugement de Dieu. Eh bien! le voici qui se présente et, en entrant au monde, en

revêtant le corps que Dieu lui avait formé, sa première parole est «Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté!» Il vient pour l'accomplir, au prix de sa propre vie, pour la parfaite gloire et du Père et du Fils, et pour notre salut et notre parfaite joie pendant l'éternité

Mais le but du Saint Esprit est de nous présenter ici Christ comme modèle à imiter ici-bas, dans notre marche et notre vie de chaque jour. Il nous montre quelle est cette pensée qui était dans le Christ Jésus. Comme quelqu'un l'a dit: Le sentier qui a amené Christ de la gloire de la Dété à l'abaissement de la croix, est placé ici devant nous. Christ n'a jamais fait que descendre, — exactement l'opposé de ce que fit Adam. Celui-ci, en effet, au lieu de garder la place de dépendance et d'obéissance qui lui était propre, s'éleva, voulut être comme Dieu, et fut désobéissant jusqu'à la mort. Or, «celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé». Adam fut abaissé, chassé de la présence de Dieu, et tomba sous la puissance de la mort et l'esclavage de Satan, — parce qu'il s'était élevé. Christ, au contraire, comme Dieu, étant en forme de Dieu, «s'est anéanti lui-même en prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes»; puis, «étant trouvé en figure comme un homme — descendant plus bas encore — il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom...» Qu'il y ait donc en nous cette pensée qui a été dans le Christ Jésus. Quelle pensée en effet que celle qui a pu le pousser à s'anéantir lui-même en devenant homme, afin de glorifier Dieu coûte que coûte au milieu de cette scène de péché et de ruine, où Dieu avait été déshonoré par l'homme! Il savait où il descendait, au-devant de quoi il allait, tout ce que comportait pour Lui de souffrances, l'accomplissement de la volonté de son Père; il savait que la croix l'attendait; — toute l'opposition, la haine implacable, le mépris, les outrages, qu'il allait rencontrer de la part des hommes: rien ne l'arrête. Poussé par cette pensée qui était en lui, sans autre motif que l'amour, la gloire de son Père, la joie d'accomplir toute sa volonté et d'amener à effet ses glorieux conseils, il prend la forme d'esclave pour servir et apprendre — «quoiqu'il fût Fils» — l'obéissance par les choses qu'il devait souffrir. C'était là sa joie. Humble, débonnaire, sans jamais aucun mouvement de volonté propre, entièrement consacré à Dieu, recevant toutes choses — même la coupe de douleurs — avec une soumission parfaite, plein de patience et de douceur, s'oubliant entièrement lui-même, nous le trouvons toujours à la dernière place, toujours abaissé pour servir. Il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sa viande est de faire la volonté de Celui qui l'a envoyé et d'accomplir son oeuvre: il ne connaît rien d'autre; — toute sa vie, en un mot, dans chacun de ses détails, monte à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Quelle perfection! Pour Dieu quelles délices! Pour nous quelle nourriture, quel parfait modèle! Quel exemple d'amour, d'humilité, de renoncement, de dévouement, d'obéissance! Qu'il nous soit donné de l'imiter. Mais comme cela humilie; et juge le moi, ce moi si abject aux yeux de Dieu, car que sommes-nous? Puissent nos coeurs être pénétrés de son amour et de sa pensée! Humble Jésus! Lui, le Seigneur et le Maître, et pourtant toujours et partout le serviteur de tous, tandis que ses disciples contestent entre eux pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le plus grand. Il est au milieu d'eux comme «celui qui sert», et se met à leur laver les pieds, afin qu'ils puissent avoir part avec lui! Oui, c'est ainsi qu'il s'est anéanti, pour servir, pour obéir et cela jusqu'à la mort, ainsi qu'il l'exprime lui-même:

«Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi; mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et que selon qu'il m'a commandé, ainsi je fais. Levez-vous, partons d'ici!» Et il allait, sainte Victime, se remettre lui-même entre les mains de ceux qui cherchaient sa vie, disant: «Si c'est donc moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci». Il était, dans ce chemin de souffrances indicibles, l'homme absolument obéissant, le Fils qui glorifiait le Père dans un amour parfait, une obéissance absolue, quoi qu'il pût lui en coûter, ainsi qu'il l'exprime lui-même: «Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure? Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton Nom!» Et ailleurs, en Gethsémané, à l'heure de la tentation suprême, où Satan l'assaille, faisant peser sur son âme toute la puissance de la mort comme jugement de Dieu contre le péché; — où toute l'inimitié de l'homme contre Dieu se manifeste contre Lui, comme il est dit: «Les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi»; — comme toujours il présente tout à son Père: il prie. L'âme angoissée, saisie de tristesse jusqu'à la mort, il tombe sur sa face, priant et disant: «Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi; toutefois non pas comme je veux, moi, mais comme toi, tu veux». C'était sa perfection de demander que cette coupe passât loin de Lui, s'il était possible, car il ne pouvait désirer être fait péché et abandonné de Dieu; mais sa soumission est parfaite, et assuré de la volonté de son Père, il peut dire: «La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas?» — Il sera «obéissant jusqu'à la mort, à la mort même de la croix».

La volonté du Père était qu'il souffrît, qu'il mît sa vie en rançon pour plusieurs. «Il convenait pour Dieu par qui et pour qui sont toutes choses, qu'amenant plusieurs fils à la gloire, il consommât le chef de leur salut par des souffrances». Et comme Esaïe le dit aussi: «Il plût à l'Eternel de le meurtrir; il l'a soumis à la souffrance. S'il livre son âme en oblation pour le péché, il verra une semence; il prolongera ses jours et le plaisir de l'Eternel prospérera en sa main. Il verra du fruit du travail de son âme, et il sera satisfait».

Adorable Sauveur! Rien n'a pu le faire sortir un instant de son chemin de parfaite obéissance, ni le faire reculer. Et qu'est-ce qui a pu l'y soutenir? L'amour! l'amour parfait qui s'anéantit, s'abaisse, s'oublie lui-même pour que le Père soit glorifié, que sa volonté soit accomplie, et que de pauvres pécheurs comme nous, soient amenés selon ses pensées, dans la position de Christ lui-même, dans sa propre gloire, comme ses cohéritiers, dans la pleine joie de la face du Père, pour être toujours avec Lui. Quant à nous, «nous avons tous été errants comme des brebis, nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin, et l'Eternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous». Lui, toujours parfait dans sa patience et son dévouement, alors qu'il était «opprimé et affligé, mené à la boucherie comme un agneau, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent», il n'a point ouvert la bouche et a été obéissant jusqu'à la mort, à la mort de la croix!

Mes frères, quelle joie pour le coeur de trouver ici la réponse que Dieu adonnée à son abaissement volontaire et à sa parfaite obéissance jusqu'à la mort. «C'est pourquoi aussi Dieu l'a (souverainement) haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes, et terrestres, et infernaux, et que toute langue

confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père». Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, et autorité, et puissance, et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir; et il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Et comme Pierre le dit aux Juifs: «Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié». Ressuscité par la gloire du Père, Dieu l'a exalté à sa droite en justice, et lui donnant toute autorité dans le ciel et sur la terre, l'a couronné de gloire et d'honneur. C'est la joie de ses heureux rachetés de reconnaître l'autorité de ce glorieux Seigneur et Sauveur, de s'y soumettre, et, dans la conscience de son amour, de fléchir les genoux devant lui, pour lui donner gloire comme à Celui auquel sont dus tout hommage et toute obéissance. Comme il est dit: «Il est ton Seigneur, adore-le!» Tout pécheur est appelé à le faire dans ce jour de grâce et de salut. Quant à ceux qui s'y refusent et ferment l'oreille aux appels de son amour — ce sera leur éternelle condamnation: ils seront forcés de ployer le genou devant lui comme devant leur Juge. Que sera-ce quand tout genou fléchira devant Lui pour lui rendre gloire et que toute bouche dans l'univers entier confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père! Mais maintenant quelle joie, quel sujet de louanges pour nos coeurs, de le contempler là où il est, lui qui a goûté la mort, l'abandon de son Dieu en obéissance parfaite envers Dieu et en amour parfait pour nous; oui, de le voir dans cette gloire comme Celui qui a pleinement glorifié le Père, et magnifié Dieu dans toutes ses perfections! Quel bonheur d'être à lui, de lui appartenir, esprit, corps et âme, pour le servir et marcher sur ses traces dans ce sentier d'abaissement et d'obéissance qui aboutit à la gloire dans laquelle il est entré comme précurseur pour nous! Et dire que c'est Lui que nous attendons, Lui que nous allons voir tel qu'il est, dans sa gloire et dans sa propre félicité, dans la plénitude de joie de la face du Père! Bienheureuse espérance! En attendant qu'il vienne, nous sommes laissés ici-bas pour marcher comme il a marché — pour rendre témoignage à sa grâce parfaite et publier ses vertus, les vertus de Celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière.

Que Dieu veuille fixer nos regards sur lui pour le considérer dans la position d'abaissement qu'il a prise et apprendre de lui, prenant sur nous son joug si doux. Accomplir sa volonté, chercher à lui plaire, s'attacher à lui pour le suivre, c'est là la joie, le bonheur, la vraie liberté. Qu'il y ait en nous cette pensée qui était dans le Christ Jésus, et que son amour remplisse nos coeurs! Ayant jugé ceci, que s'il est mort pour tous, c'est «afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour Celui qui, pour eux, est mort et a été ressuscité». Que le Seigneur nous accorde cette grâce et que son Esprit agisse dans nos coeurs pour nous attacher à Lui!

ME 1903 page 21 : Méditation sur Apocalypse 1: 1-7; 22: 16, 17

5 novembre 1902

Quel bonheur d'avoir la parole de Dieu, de connaître ses pensées à l'égard de toutes choses! Ce livre de l'Apocalypse dans lequel nous venons de lire ce soir, nous présente les

pensées de Dieu à l'égard de l'avenir de ce monde. Cet avenir n'est pas éloigné de nous, comme le commencement du livre le rappelle: «Les choses qui doivent arriver *bientôt*».

Qui donc connaît l'avenir du monde? — C'est Dieu. Il connaît la fin dès le commencement; il sait, nous le voyons ici, de quelle manière les choses s'accompliront. Quel est cet avenir? — Il est terrible et le monde l'ignore: *c'est le jugement*. Du chapitre 6 au chapitre 19, ce livre est rempli de jugements plus terribles les uns que les autres, et qui vont s'aggravant toujours. Un sombre et terrible avenir, n'est-ce pas?

Le Seigneur annonce «les choses qui doivent arriver bientôt» à une classe particulière de personnes dont il a fait, pour ainsi dire, ses confidents dans ce monde. Il agit à leur égard comme il le fit envers Abraham, lorsqu'il voulut détruire les villes coupables de Sodome et de Gomorrhe... De quelle manière touchante il disait alors: «Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?» (Genèse 18: 17). Abraham, sous les chênes de Mamré, était éloigné du lieu du jugement; il n'avait rien à en craindre, mais Dieu l'intéresse aux choses qu'il va accomplir; il le traite en ami. N'avons-nous pas quelque chose de semblable dans le premier verset de ce chapitre? «Révélation de Jésus Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves» — et qu'il est doux d'être l'esclave du Seigneur Jésus! — «les choses qui doivent arriver bientôt». «Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent» (Luc 11: 28), est-il écrit, mais il y a une bénédiction particulière attachée à la parole prophétique contenue dans le livre de l'Apocalypse: «Bienheureux celui qui *lit*, et ceux qui *entendent* les paroles de la prophétie, et qui *gardent* les choses qui y sont écrites, car *le temps est proche!*» (verset 3).

Pourquoi le Seigneur fait-il connaître ces choses à ceux qui Lui appartiennent; et pourquoi y a-t-il une bénédiction particulière en faveur de celui qui les reçoit et les comprend? — Mais, d'abord, pour quelle raison le jugement va-t-il fondre sur ce monde? — C'est à cause du péché, n'est-ce pas? Quand le mal est au comble et que le temps de la patience de Dieu a pris fin, il intervient en jugement. Quel effet sanctifiant cette révélation ne doit-elle pas avoir sur nos consciences et sur nos cœurs, pour nous engager à nous tenir séparés des choses sur lesquelles le jugement va tomber! «Bienheureux celui qui *lit* et ceux qui *entendent*... et qui *gardent*». Ce n'est certes pas pour satisfaire une vaine curiosité, que ces choses nous sont données à connaître, mais pour que nous nous tenions à part du monde, sur lequel pèse la sentence du jugement, et afin que nous puissions être des intercesseurs en faveur des pécheurs inconvertis.

Quel privilège et quel bonheur d'être du nombre de ceux qui sont appelés «*ses esclaves!*» — ceux du Seigneur Jésus. — Et qu'est-ce qui distingue les esclaves du Seigneur des autres hommes sur la terre? — C'est une chose, une seule, exprimée dans ce petit mot: «GRACE» (verset 4). Ils sont dans ce monde déjà les objets de *la grâce* de Dieu.

C'est un bonheur infini d'entendre parler de grâce dans ce livre de jugement. Quel contraste avec le contenu du livre! Ces paroles ressortent avec puissance dans le tableau exposé à nos regards, qui a un fond bien sombre, mais est éclairé d'un rayon des plus lumineux. Des jugements vont fondre sur ce monde, mais il s'y trouve des personnes qui sont

les objets de la grâce de Dieu (versets 4, 5). «Grâce et paix à vous, de la part de Celui qui est, et qui était, et qui vient, et de la part des sept Esprits qui sont devant son trône, et de la part de *Jésus Christ*, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre!» C'est Lui, c'est Jésus, comme Fils de l'homme, qui est établi de Dieu juge des vivants et des morts; et quels sont les mots que j'entends sortir de sa bouche? — Grâce! Grâce! C'est donc *le juge* qui pardonne, qui parle de grâce à une classe de personnes privilégiées et dont la personne est placée ainsi devant nous!

Qu'a-t-il été dans ce monde? — «LE témoin fidèle» (non pas UN témoin fidèle). *Qu'est-il maintenant?* — «LE premier-né des morts». *Que sera-t-il dans l'avenir?* — «LE prince des rois de la terre». L'homme l'a méprisé et crucifié, mais Dieu l'a ressuscité et lui a donné la gloire; et le jour n'est pas éloigné où il viendra régner, comme roi de justice et de paix, là où il a été rejeté.

Qu'est-il pour nous? Que dira celui qui est l'objet de la grâce? Rien moins que ceci: «Le Seigneur Jésus, Celui qui est le juge, est aussi Celui qui m'aime!...» (versets 5, 6). «A celui qui nous aime, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang». — Quels trésors de grâce dans ces paroles! Le plus petit, le plus faible d'entre les sauvés peut dire: «Il m'a aimé; il m'aime. Je suis toujours sur son coeur sympathique et tendre, entièrement occupé de moi...». N'est-ce pas tout dire?

(Verset 5). «*A Celui qui nous aime!*» — Si une mère aime son enfant, — et c'est dans sa nature, — ne fera-t-elle pas tout ce qui est en son pouvoir pour son bien? Le Seigneur Jésus ne dit pas: «Je t'aime», bien que cela soit vrai, mais c'est celui qui est l'objet de son puissant amour qui, s'adressant à Lui, s'écrie d'un coeur heureux et débordant: «A celui qui nous aime», et cela lorsque le Seigneur, souhaitant la grâce et la paix, se présente en rapport avec le monde où nous sommes. Voilà ce QU'IL EST POUR NOUS, pour ceux qu'il a rachetés. Tout est, pour ainsi dire, condensé dans ces quelques mots.

Maintenant *qu'a-t-il fait pour nous?* Il nous a montré son amour d'une manière touchante: «Il nous a lavés de nos péchés dans son sang». Il est ainsi venu prendre la place des coupables sous le jugement de Dieu, payer de sa vie et de sa personne la dette immense que nous avons contractée. Ah! c'est que sa grâce ne s'exerce pas au détriment de sa sainteté et de sa justice. Il a dû prendre sur Lui tous nos péchés et en faire par lui-même la purification (Hébreux 1: 3), Lui, le Créateur de toutes choses, à la parole duquel tout obéissait. Remarquons-le bien: c'est par *Lui-même* que la chose a été faite. Si nous lisons, dans l'évangile de Luc, la conversion du brigand sur la croix, nous voyons d'abord que Christ a dû être placé sous la malédiction; il y est descendu en grâce pour nous, afin de nous délivrer, nous qui croyons en Lui. Le brigand reconnaît que ses propres fautes ont amené le jugement de Dieu sur lui, mais Christ a daigné prendre cette place, afin de recevoir le jugement qui devait nous atteindre. C'est ce qu'il exprime, par l'Esprit prophétique, au Psaume 22: 1, en disant: «Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m'as-tu abandonné?» Et avant de remettre son esprit entre les mains de son Père, il peut dire: «*Tout est accompli*». — Oui, il a fait, par Lui-même, la

purification des péchés. Tout ce que la sainteté et la justice de Dieu demandaient, Christ l'a accompli en faveur de tous ceux qui l'ont reçu.

Et maintenant, *qu'a-t-il fait pour nous, ses rachetés?* — Il est écrit (verset 6): «Et il nous a faits un royaume, des sacrificateurs pour son Dieu et Père». Son oeuvre nous amène des profondeurs de notre misère à la dignité de ces hauteurs de gloire, — pour son Dieu et Père. Voilà le but.

Que lui dirons-nous donc? — A nous de parler bien haut maintenant et de Lui dire avec joie: «A lui la *gloire* et la *force* aux siècles des siècles». — Qui pouvait accomplir cette oeuvre sinon lui seul? «A lui la gloire». Bonheur infini... Nous ne serons occupés dans le ciel que du Seigneur.

Le trop-plein du coeur est la louange. Elle est un puissant témoignage, à la gloire du Seigneur, du bonheur qui remplit les coeurs de tous les rachetés.

(Verset 7). «Voici, il vient avec les nuées, et tout oeil le verra, et ceux qui l'ont percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen!» *Pourquoi vient-il?* Comment celui qui fait la joie des rachetés peut-il être un objet de terreur pour les inconvertis? — Ah! c'est qu'il vient en jugement! «*Il vient, il vient!*» Glas funèbre pour ceux qui ne l'attendent pas: «*tout oeil le verra*».

Celui des mains duquel est sorti cette belle création, ces Alpes majestueuses avec leurs neiges étincelantes, ce lac aux gracieux rivages... Celui-là va paraître. Vous le verrez, Lui, le Créateur de ces choses toujours nouvelles. A ce moment, le temps de sa patience aura pris fin... «Tout oeil le verra». Il y a trente-cinq ou quarante ans, existait une famille dont aucun membre ne connaissait le Seigneur. La mère seule avait une certaine piété. Bien qu'ignorante, elle avait habitué ses enfants à lire ensemble chaque jour autour de la table une portion de la parole de Dieu. On lisait tous les soirs, un chapitre après l'autre. Mais quand on arrivait à l'Apocalypse, devant la description des jugements que ce livre renferme, on n'allait pas plus loin et l'on arrêta la lecture de ce livre redoutable. On n'avait jamais pu lire en paix cette parole: «Voici, il vient avec les nuées, et tout oeil le verra, et toutes les tribus de la terre», dans un même sentiment de crainte, «se lamenteront à cause de Lui!»

Il remplira d'effroi ceux qui ne le connaissent pas. A cause de Lui, ils iront au jugement. Ce jugement sera terrible. Nous voyons s'en dérouler les péripéties dans les scènes d'épouvante des chapitres 6 à 19.

Ceux qui sont les objets de sa grâce maintenant, les siens, seront-ils sur la terre à ce moment-là? Traverseront-ils cette période si douloureuse? Non! Il se présente à eux à la fin du livre et «Son nom est comme un parfum répandu» (Cantique des Cantiques 1: 3). C'est le même Jésus que nous avons connu dans ce monde. Il semble nous dire: «Tout s'accomplit infailliblement, mais *moi, moi, Jésus, je suis ton Sauveur!*» «Il nous aime». La délivrance est complète, en sorte que le jugement ne pourra atteindre ceux pour lesquels lui-même a été jugé.

Apocalypse 22: 16: «Je suis l'étoile brillante du matin». La nuit est avancée; le jour approche; le matin s'annonce; le Seigneur vient; il n'est pas loin! «L'étoile brillante du matin est déjà levée dans nos coeurs» (2 Pierre 1: 19). Jésus vient pour chercher ses rachetés. En attendant, il dit: «Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te *garderai* de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière» (Apocalypse 3: 10). Le fidèle sera gardé, non à *travers* le jugement, comme Noé, mais comme Enoch, qui fut enlevé de la scène du monde *avant* le jugement.

Bien-aimés, quelle joie d'être délivrés de cette heure! Où doivent donc être nos pensées et nos affections, si ce n'est avec le Seigneur?

Une chrétienne n'aimait pas à entendre parler de la venue du Seigneur, parce qu'ayant des parents inconvertis qu'elle aimait tendrement, elle était tourmentée à la pensée qu'ils seraient laissés en arrière. Elle ne pouvait dire: «*Viens*». Quelqu'un lui dit: «Si votre mari était absent depuis longtemps et qu'il vous annonçât son retour prochain, pourriez-vous lui dire d'attendre encore un peu, parce que tel ou tel de vos enfants ne serait pas désireux de le voir?»

Il ne peut, il ne doit rien y avoir qui nous empêche de désirer le retour du Seigneur. L'affection de nos coeurs, individuellement, doit être en parfaite communion avec l'Esprit et l'Épouse pour dire au Seigneur Jésus: «*Viens*».

Pouvons-nous dire ce mot, nous tous qui sommes ici ce soir? Sans doute, il y a de la faiblesse en nous; le mal nous tente; nous croyons parfois ne pas pouvoir dire: «*Viens*», quand nous regardons à nous-mêmes. Mais combien, au contraire, il serait heureux pour nous de penser que la venue du Seigneur sera le meilleur affranchissement possible, la plus complète de toutes nos délivrances.

Permettez-moi de vous rappeler de mémoire les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse, si beaux par les scènes qu'ils nous décrivent.

Au chapitre 4, ceux qui ont été les heureux objets de la grâce sur la scène de ce monde, sont recueillis dans le ciel. Les voilà dorénavant hors de la scène du jugement, en parfaite paix et en sûreté au milieu des tonnerres, des éclairs, des voix et des lampes de feu. Ils sont calmes et parfaitement heureux. Réunis autour de Celui qui est assis sur le trône, siégeant sur des trônes eux aussi, ils élèvent leurs voix pour donner gloire et puissance au Dieu créateur. Rois eux-mêmes, ils ont *des couronnes d'or* sur leurs têtes, et leur joie est de se prosterner devant Celui qui vit aux siècles des siècles et de jeter leurs couronnes devant le trône, s'occupant, non de leur gloire, mais du Seigneur lui-même et de sa gloire.

Au chapitre 5, ils ont, comme sacrificateurs, *des coupes d'or* pleines de parfums. Ils sont dans la perfection de sa présence, unis à Christ, près de Dieu, eux qui en étaient autrefois éloignés. Ils se trouvent au premier plan; les anges au second; les autres créatures au dernier; ils chantent le cantique nouveau, celui de la rédemption. Toute gloire et toute louange sont données à l'Agneau qui a «acheté pour Dieu, par son sang, de toute tribu, peuple, langue et

nation». Quelle scène merveilleuse! Souvenons-nous que ceux qui sont glorifiés dans ce chapitre, avaient été auparavant des objets de *grâce!*

Peut-être y a-t-il dans cette salle, ce soir, des âmes inconverties? C'est peut-être la dernière fois qu'elles entendent ces choses. Il est bien sérieux d'y penser. Combien de personnes ont été, cette année, retirées subitement de la scène de ce monde pour entrer dans l'éternité. Je voudrais placer cette parole que nous avons lue, sur le coeur de celui qui ne peut pas dire: «Viens», mais je voudrais y ajouter: «Que celui qui a soif vienne!»

Venez, *ce soir*. Si vous avez soif de paix, de pardon, de repos, de délivrance, vous trouverez tout cela en Jésus.

Remarquons encore qu'une âme qui est venue à Jésus, reste auprès de Lui et dit aux autres qui sont éloignées, non pas: «Allez à Jésus», mais: «Venez à Lui».

Vous direz peut-être: «Je voudrais bien venir», mais vous trouvez sur votre chemin toutes sortes d'empêchements. Quoi donc? Le Seigneur ne désire-t-il pas que vous veniez à Lui? Oui, il vous cherche; il vous appelle; il veut vous recevoir tout de suite... Venez seulement! Prenez gratuitement de l'eau de la vie! (Apocalypse 22: 17).

Un navire marchand naviguait un jour non loin des côtes de l'Amérique du Sud, lorsqu'il se trouva en détresse, la provision d'eau potable étant épuisée. Le capitaine ne savait pas exactement où il se trouvait, quand l'équipage aperçut au loin un autre navire auquel il fit des signaux de détresse. Les pauvres marins altérés demandaient au navire libérateur un peu d'eau douce... Quel ne fut pas leur étonnement lorsque, du navire hélé, on leur répondit par le porte-voix: «Puisse seulement!» Au lieu de raisonner, ils puisèrent et burent abondamment de l'eau douce: leur navire se trouvait non loin des bouches de l'Amazone, grand fleuve de l'Amérique du Sud. Ils furent sauvés en écoutant le conseil qui leur était donné, car ils ne se savaient pas entourés de ce qu'ils désiraient si vivement.

Chères âmes, le fleuve de la grâce coule, large et profond, au milieu des eaux amères de ce pauvre monde. Les fontaines jaillissantes de l'eau de la vie sont à votre portée. Puisse seulement! Il y en a pour tous.

La personne de Jésus vous est présentée ce soir. Venez à ce bien-aimé Sauveur, *le temps de sa venue est proche!* C'est aujourd'hui le jour favorable. Ne soyez pas plus sages que Dieu. Ne dites pas: «Je viendrai demain», quand il dit: «VENEZ AUJOURD'HUI!».

Ah! bientôt, sans voile,

A toi soit la gloire,

Luiront tes splendeurs,

O Fils éternel!

Radieuse Etoile

Ta mort, ta victoire,

Levée en nos coeurs.

Nous ouvrit le ciel.

Oh! quelle allégresse!

A toi qui nous aimes

Nos yeux te verront,

Pour l'éternité,

Et de toi, sans cesse,

Louanges suprêmes,

Tes saints jouiront.

Force et majesté!

L.P.

ME 1903 page 41 : Méditation sur Jean 14: 1-14; 1 Pierre 1: 3-10

Par F.P.

6 novembre 1902

Bien-aimés,

Je me rappelle avec émotion que l'année dernière, dans ce local, notre cher et regretté frère Mr Ladrière, dont ces jours nous sentons l'absence, nous parlait sur le premier des textes que nous venons de lire. Il insistait sur le fait qu'en disant: «Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi», le Seigneur affirmait sa divinité, car il faut être Dieu pour pouvoir dire: «Croyez en moi». Cette même vérité, ajoutait-il, ressort, au 14e verset, de cette parole: «Si vous demandez quelque chose en mon nom, *moi, je le ferai*». En effet, l'évangile de Jean, j'aime parfois à le dire, est l'évangile de Dieu le Fils.

Mais, outre ce fait précieux, il est encore une vérité contenue dans le premier verset de Jean 14, et sur laquelle je désire attirer votre attention. Le Seigneur avertit ses disciples qu'il va les quitter, déclaration bien propre à les troubler. C'est pourquoi il leur dit: «Que votre coeur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi». Sans doute, pour faire une telle déclaration il faut être Dieu, mais de plus il est précieux et encourageant pour nos âmes de voir à quel point le coeur du Seigneur était occupé du fait qu'il laissait les siens dans le monde. Cela ressort de tous ces chapitres. Au chapitre 17: 11, il dit à son Père en parlant de ses disciples: «Je ne suis plus dans le monde, et ceux-ci sont dans le monde, et moi, je viens à toi. Père saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné». Alors il montre à ses disciples quelles ressources seront à leur portée pendant son absence. Au chapitre 16, il leur dit: «Il vous est avantageux que je m'en aille». Comment cela pouvait-il être? Ils avaient suivi le Seigneur, entendu ses paroles, avaient été témoins de sa puissance, de son amour, de sa bonté, ils étaient heureux avec Lui, et voici qu'il dit ne plus pouvoir rester avec eux, et que son départ leur est avantageux. Comment cela pouvait-il être? «Si je ne m'en vais», leur dit-il, «le Consolateur ne viendra pas à vous; mais si je m'en vais, je vous l'enverrai». «Il rendra témoignage de moi. Il prendra du mien, et il vous l'annoncera. Car il ne parlera pas de par lui-même, etc.».

Jésus donc allait être absent, mais il leur indique le moyen par lequel leur relation avec Lui pourrait se poursuivre sans interruption après son départ. Sans doute, les disciples ne jouiraient plus de sa présence personnelle avec eux, mais leur relation, avec sa personne devait se continuer par un autre moyen, et ce moyen serait *la foi*. «Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi». Vous n'avez jamais vu Dieu, cependant vous croyez en Lui. Moi aussi je vais devenir invisible à vos yeux, eh bien! faites envers moi comme vous faites envers Dieu, et tout ira bien.

Le passage que nous avons lu en 1 Pierre 1, nous donne une très belle illustration de la chose. Pierre s'adresse à des chrétiens qui, après avoir été Juifs, étaient maintenant en relation avec Dieu comme Père. Ils avaient été élus selon la préconnaissance de Dieu le Père (verset 2). C'est ce Père que Jésus avait révélé. Au verset 3, l'apôtre dit: «Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts, etc.». Cette espérance vivante est fondée sur la résurrection du Seigneur Jésus. Désormais tout était changé pour eux, ils avaient un héritage céleste, au lieu d'une Canaan terrestre. Eu outre, ils étaient gardés par la puissance de Dieu pour le salut final, qui était prêt à être révélé au dernier temps, c'est-à-dire à la seconde venue de Christ. La venue du Seigneur dont nous nous occupons ces jours-ci, nous réjouit d'une manière particulière; nous savons que notre délivrance est prête, et qu'en un clin d'oeil elle peut être effectuée. Cette épître nous parle aussi d'une autre chose qui atteindra le monde, Christ étant prêt à juger les vivants et les morts.

Pour nous, en attendant le salut qui est prêt à être révélé, il y a l'épreuve de la foi. Cependant nous pouvons nous réjouir, même à travers les tribulations qui nous sont dispensées, si cela est nécessaire. «Afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt et qui toutefois est éprouvé par le feu, soit trouvée tourner à louange, et à gloire, et à honneur, dans la révélation de Jésus Christ». — Combien il est consolant de savoir que lorsque ni la foi, ni par conséquent l'épreuve de la foi, ne seront plus nécessaires, les résultats de cette épreuve demeureront et seront manifestés dans la révélation de Jésus Christ.

Aussitôt que le nom de Jésus Christ est prononcé, voici maintenant l'apôtre qui leur dit: «Lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez». Ce Jésus, qui va être révélé en gloire, vous l'aimez. «Et, croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyiez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse». Les chrétiens auxquels Pierre écrivait étaient comme nous; ils n'avaient pas vu le Seigneur ici-bas, mais étaient en relation avec Lui par la foi; et ils l'aimaient. «Et croyant en lui, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse». L'apôtre ne dit pas: «Après avoir cru en lui», mais: «*Croyant en lui*», croyant en lui de moment en moment. La foi est chez le chrétien le mouvement perpétuel. Aimant le Seigneur qu'ils n'avaient jamais vu, croyant en lui sans le voir maintenant, ils se réjouissaient d'une joie ineffable et glorieuse: ineffable, — qui ne peut s'exprimer; il faut en jouir pour la connaître — glorieuse, parce que l'objet de cette joie est dans la gloire. C'est ainsi que les chrétiens

auxquels Pierre s'adresse, réalisaient cette parole du Seigneur à ses disciples: «Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi».

Ce verset mérite toute notre attention: «Lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez». Aucun de nous n'a vu le Seigneur, mais nous l'aimons. Sans doute, notre sécurité est de savoir qu'il nous aime; mais nous l'aimons; nous sommes en relation avec Lui; il est pour nous une personne connue, là-haut dans la gloire; croyant en Lui de jour en jour, nous nous réjouissons. A quoi me servirait-il de dire que j'ai cru en lui il y a cinquante ans, si dans ce moment même ma foi n'était pas en exercice pour maintenir ma relation avec sa personne dans la gloire?

Il est important pour nous de connaître la ressource journalière pour jouir du Seigneur Jésus, pour apprendre à le connaître toujours davantage, en sorte que nos coeurs s'attachent entièrement à Lui. Le temps actuel, tout en étant celui de l'absence du Seigneur, est néanmoins un temps de bénédiction pour nos âmes, car le Saint Esprit, le Consolateur, prend ce qui est de Jésus pour nous l'annoncer.

On entend dire parfois: Il nous a sauvés, il est absent; mais nous avons une espérance; nous irons au ciel, et alors nous le connaissons là. Il n'en est pas ainsi, car il a dit aux siens: «Il vous est avantageux que je m'en aille». Et encore: «En ce jour-là», c'est-à-dire quand le Consolateur serait avec eux, «vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous». Avons-nous compris pourquoi il était avantageux qu'il s'en allât? C'est que, du sein de la faiblesse, au milieu de la ruine de ce qui s'appelle l'Eglise sur la terre, nous pouvons par l'Esprit et la Parole connaître le Seigneur d'une manière spéciale, et être en relation avec Lui dans la gloire. Et ainsi, quand nous le rencontrerons, il ne sera pas un inconnu pour nous; nous reconnaitrons celui dont le Consolateur nous a parlé tout le long du chemin. Rebecca connaissait Isaac avant de le voir, car Eliézer lui en avait parlé. N'en sera-il pas de même pour nous?

Revenons maintenant au chapitre 14 de Jean. Le Seigneur dit aux siens que dans la maison, dans le domicile de son Père, il y a beaucoup de demeures pour eux et pour lui, et qu'il va leur préparer une place. Du moment qu'il était entré dans la gloire et s'était assis à la droite de Dieu, la place était prête et il aurait pu revenir; mais tous ceux qui devaient occuper cette place n'étant pas prêts, il les a attendus. Puis il dit: «Je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis moi, vous, vous soyez aussi». «Je reviendrai», non pas: Je vous enverrai chercher. Et il ajoute: «Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin». Il allait dans la maison de son Père, il avait révélé le Père et, par cette révélation, on pouvait se rendre compte de ce qu'était cette maison et savoir où il allait: «Vous savez où je vais». Puis il ajoute: «Vous en savez le chemin». Comment le saurions-nous, dit Thomas, puisque nous ne savons pas où tu vas? Jésus répond: «Moi, je suis le chemin». En possédant le Seigneur, ou a trouvé non seulement un chemin pour aller au Père, mais Celui qui est le *chemin* jusqu'au

dedans de la maison du Père, où il est entré comme notre précurseur. Celui qui est le chemin, est aussi la vérité et la vie.

Quelles précieuses consolations, émanant du coeur de notre bien-aimé Sauveur, ne trouvons-nous pas dans ces premiers versets de [Jean 14](#)? Au chapitre précédent, il leur avait déjà montré que si, ne pouvant plus rester avec eux sur la terre, il s'en allait au Père, c'était pour qu'ils eussent une part avec Lui là-haut, et que de là il prendrait soin d'eux pour les maintenir déjà ici-bas dans la jouissance de cette part en sainteté pratique.

Telles sont les ressources que nous avons par l'Esprit et la Parole, pour le connaître aujourd'hui d'une manière intime; et quel bonheur de le connaître, de l'aimer, de nous réjouir en Lui. Et quand enfin nous le verrons, nous pourrons dire: C'est lui, c'est bien celui dont le Consolateur nous parlait pendant le voyage!

ME 1903 page 61 : Méditation sur Nombres 10: 29-32

Par A.H.B.

7 novembre 1902

En donnant, à l'usage des jeunes gens, un court résumé de ce qui nous a occupés ces derniers jours, nous ne dirons pas tout ce qui a été exposé, mais nous rappellerons ce que nous avons lu dans les deux épîtres aux Thessaloniens, avec la pensée de considérer ce qui nous est enseigné à l'égard de la venue de Christ. Une chose nous frappe tout d'abord: cette venue n'est pas une doctrine que l'on puisse recevoir ou non à son gré, mais c'est une vérité fondamentale de l'Evangile, elle appartient à tous les enfants de Dieu; elle se rattache à toutes les circonstances de la vie chrétienne.

Première épître, chapitre 1 — Les Thessaloniens avaient été convertis pour attendre des cieux Jésus, le Fils de Dieu (1 Thessaloniens 1: 10). Nous trouvons dans les Actes (chapitre 17: 1-4) le récit de leur conversion. Paul leur avait fait une courte visite de trois semaines, et leur avait annoncé l'Evangile, «expliquant et exposant qu'il fallait que le Christ *souffrit* et qu'il *ressuscitât* d'entre les morts». Ces deux vérités sont de la plus haute importance. Voilà l'Evangile dans toute sa simplicité. Quand une âme est travaillée, et voit comme une chose solennelle son état de péché et de perdition; quand elle sent le fardeau de son péché; ces deux vérités reçues par la foi, la remplissent de joie et de paix. Il n'y a pas un autre moyen d'être sauvé que par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus Christ. «Il fallait que le Christ souffrit, etc.». — il le fallait, parce que nous étions tous pécheurs; il le fallait, parce que Dieu était un Dieu de sainteté et de justice. Jésus était le seul qui pût *mourir* pour nos péchés et *ressusciter* pour notre justification, car Lui était le seul qui fût absolument sans péché. Cet Evangile produisit ses fruits à Thessalonique. Les Thessaloniens se tournèrent des idoles vers Dieu pour le servir. Vous me direz peut-être «Comment pouvez-vous nous assimiler à eux? Nous ne sommes pas des idolâtres, aujourd'hui, à Vevey!»

Je réponds: «Les idoles ne sont pas toutes des faux dieux de bois ou de pierre». L'apôtre Jean dit: «Enfants, gardez-vous des idoles». Toutes les choses qui prennent la place du

Seigneur Jésus: les affaires, les plaisirs, l'argent, la gloire de ce monde, sont des idoles. Quand on est converti, on commence à servir le Dieu vivant et vrai lui-même, au lieu de toutes ces choses qui remplissent le coeur de l'homme. Les Thessaloniens ont compris en même temps que le Fils de Dieu était monté dans la gloire et qu'il allait revenir; aussi l'attendaient-ils. C'était une *espérance vivante* qui leur procurait une joie inconnue au monde. Ils étaient sur la terre, mais non chez eux, car ils étaient comme des pèlerins et des étrangers, marchant vers le lieu que Dieu avait donné à son peuple céleste. Ils avaient commencé à cheminer vers le ciel, attendant la venue de Jésus comme leur Sauveur et leur Libérateur de la colère qui vient (1 Thessaloniens 1: 10).

Chapitre 2. — Nous avons vu dans nos entretiens que l'espérance du retour du Seigneur remplissait les Thessaloniens d'encouragement à travers leurs épreuves. C'était aussi le cas de l'apôtre (voir à ce sujet 2 Corinthiens 11: 23-28). Cette portion de la Parole nous montre combien de souffrances l'apôtre a dû endurer en suivant et en servant le Seigneur. Quel *ministère!* quelle *carrière!* quelle *vie* bénie sur la terre pour un homme qui cherche à suivre les traces du Seigneur Jésus dans ce monde! Mais elle n'était pas facile. Au chapitre 2, l'apôtre semble dire: «N'aurai-je pas une récompense? n'y aura-t-il pas une couronne de joie pour moi?» Il répond: Oui, car je ne serai pas seul dans la gloire, j'y verrai mes chers Thessaloniens qui ont été amenés au Seigneur par mon ministère et alors je pourrai dire: «Il valait certes la peine de traverser tous ces troubles, toutes ces épreuves, toutes ces souffrances. Vous Thessaloniens, vous êtes ma joie et la couronne dont je me glorifie» (chapitre 2: 20). Il regardait en avant et voyait ces quelques rachetés semblables à Christ dans la gloire. C'était sa joie. Mais quand recevra-t-il cette récompense? Quand cette couronne sera-t-elle mise sur son front? A sa mort? Non, à *la venue* de notre Seigneur Jésus Christ! C'est une *espérance encourageante* pour l'âme du fidèle qui souffre en suivant le Seigneur de près.

Chapitre 3. — Mais ce n'est pas tout d'endurer des épreuves. Nous avons un ennemi au dedans de nous; nous avons en nous une chose qui nous déplaît: c'est la chair. Je le sens depuis ma conversion plus que je ne l'ai jamais senti auparavant. Mais le chrétien soupire après la sainteté, et voici une *espérance purifiante*.

L'apôtre se place en présence du jour où la gloire de Christ serait montrée dans sa venue avec tous ses saints, et dit: «Voilà la mesure de la sainteté que je cherche». Quelqu'un a fait cette remarque pendant la conférence: «La sainteté que nous poursuivons maintenant est la même sainteté que nous atteindrons à la venue de Christ». Et l'apôtre Jean dit: «Celui qui a cette espérance en Lui se purifie comme Lui est pur». Quelle espérance? L'espérance de lui être parfaitement semblable dans la gloire.

Nous sommes réunis ici ce soir, parlant de la gloire et de la venue du Seigneur. Pensons-nous qu'avant la fin de cette réunion, nous pourrions être en réalité introduits dans cette gloire? Quand on a devant soi cette précieuse vérité, et qu'elle est profondément gravée dans le coeur, on comprend que la vie chrétienne doive se dérouler tout entière dans la sainteté qui convient à Dieu.

Chapitre 4. — Quelques-uns d'entre les premiers croyants de Thessalonique mouraient, et tous avaient reçu cette vérité, oubliée aujourd'hui dans le monde: son apparition en gloire, pour prendre sa place, pour entrer dans son règne en vainquant ses ennemis. En pensant à cela, les survivants s'attristaient et disaient: «Où seront nos morts quand Christ viendra? Ils n'auront pas la joie dont nous jouirons nous-mêmes». L'Esprit de Dieu les met au clair à cet égard par l'apôtre. Non, le Seigneur ne les oubliera pas; eux aussi partageront la joie et la gloire de Son règne. Quand il viendra, il amènera avec Lui ceux qui se sont endormis. Donc, pas de tristesse. C'est une *espérance consolante* à l'égard de ceux qui nous ont quittés. Quel bonheur! Nous les verrons! En un clin d'oeil, tous seront réunis. Les reconnâtrons-nous? Permettez-moi une petite histoire à ce sujet.

Une jeune fille inconverte avait perdu sa mère qui était une chrétienne, et elle me disait un jour:

- Pensez-vous que je reconnaîtrai ma mère dans le ciel?
- Mais est-elle au ciel? lui dis-je.
- Oui, j'en suis sûre.
- Et vous, si vous mourez, serez-vous avec le Seigneur Jésus dans le ciel?
- Je l'espère, me dit-elle.
- En êtes-vous sûre?
- Je ne le suis pas.
- Dans ce cas, vous ne pourrez ni revoir votre mère, ni la reconnaître.

Plus tard, elle crut et devint par la foi en Christ, une enfant de Dieu. Je lui fis lire le passage du chapitre 2: 19, 20, et je lui dis: L'apôtre Paul verra les Thessaloniens dans la gloire; ils seront sa couronne de joie. Donc il les reconnaîtra. Comment seraient-ils sa joie, sa couronne, sans cela?

Quand le Seigneur Jésus viendra, tous les saints seront là. Lui en sera le centre. Quelle joie de regarder à ce moment béni à travers tant de sujets de tristesse!

C'est une *espérance vivante, encourageante, purifiante et consolante*.

Si le Seigneur venait ce soir, serait-ce une chose consolante pour vous, chères âmes? Je vois ici beaucoup de jeunes gens et je leur dis: «Quelques-uns d'entre vous ont peut-être des parents qui les ont devancés dans l'éternité. Avez-vous pensé quelquefois à toutes les prières qu'ils ont adressées à Dieu pour vous? Combien de fois vos noms ont-ils été sur leurs lèvres dans leurs supplications? Ils sont maintenant auprès du Seigneur. D'autres, parmi vous, ont leurs parents vivants, heureux de posséder cette espérance et qui se souviennent de vous devant le Seigneur. Si Jésus venait, seriez-vous prêts à vous en aller à Lui en même temps que vos parents? Sinon, ce serait la séparation d'avec ceux qui vous aiment et que vous aimez!»

J'arrive maintenant à Nombres 10: 29-32. L'entretien de Moïse avec le fils de son beau-père va illustrer notre sujet:

Moïse et le peuple venaient de sortir du pays d'Egypte. Après avoir été délivrés de la puissance de leurs ennemis, ils commençaient leur pèlerinage. Nous, nous le terminons. Comment, me direz-vous, nous terminons notre pèlerinage?

Oui, cette pensée nous a occupé ces jours-ci. Tout est près de la fin: les nations d'Orient se préparent et s'agitent; les nations européennes marchent vers l'apostasie et l'état religieux se partage entre la superstition et l'incrédulité. Tout s'achemine vers les temps qui nous ont été annoncés d'avance dans la parole de Dieu, temps où le jugement fondra sur cette terre. Le Seigneur viendra préalablement pour prendre les siens auprès de Lui; mais le jugement ne tardera pas. Un des grands hommes religieux de l'église anglicane vient d'écrire qu'il ne croyait pas à l'inspiration des évangiles. Autrefois, on niait les livres de Moïse; plus tard, on a mis en doute l'authenticité des prophètes, mais on n'avait pas osé toucher aux évangiles. On y est venu cependant. Ce sont autant de préparatifs pour le grand avènement de Christ.

Moïse avait devant lui quarante ans de pèlerinage. Il voyait par la foi la Canaan promise, et il dit à Hobab (verset 29): «Viens avec nous, et nous te ferons du bien; car l'Eternel a promis de faire du bien à Israël». Viens avec nous! Oui, viens avec nous! Quel appel! Nous aussi, nous sommes en route pour notre pays, où se trouve notre Sauveur, et nous vous disons: «Venez avec nous! Nous partons; oui, nous partons pour ce pays glorieux. Venez avec nous!»

Mardi soir, en écoutant les paroles d'un cher frère, qui nous parlait du Seigneur Jésus, qu'on a vu couché dans une crèche, qui a connu dans ce monde tant de souffrances, d'humiliations, qui est devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix, qui s'est toujours abaissé davantage, mais qui est monté au ciel d'où il invite les pécheurs, afin de les prendre dans la gloire après les avoir purifiés de leurs péchés... en écoutant ces appels, je me disais: «Qui osera dire ici: Non, je n'irai pas?» Et cependant Hobab dit cela. Moïse dit: «Nous partons pour le lieu dont l'Eternel a dit: Je vous le donnerai. — Viens avec nous». Mais Hobab répond: «Non, je n'irai point, mais je m'en irai en mon pays» (versets 29, 30). Je m'adresse à vous, ce soir, jeunes gens: «Nous partons, nous aussi, pour notre pays céleste; nous en possédons déjà la joie, nous savourons déjà les félicités de la maison du Père; car, même maintenant, notre joie, à nous chrétiens, est plus douce que la joie du monde. Les croyants qui se trouvent ici ce soir, et moi, nous vous disons tous ensemble: «Venez avec nous; le bien que le Seigneur nous a fait, il vous le fera» (verset 32).

Que répondrez-vous? Ce moment est sérieux! C'est peut-être la dernière fois que l'invitation vous est adressée. Qui pourrait, qui oserait répondre ici comme Hobab? «Non, je n'irai pas, je préfère m'en aller dans mon pays et vers ma parenté (verset 30). Toi et ton peuple, allez votre chemin». Je n'ose pas penser qu'il pourrait y avoir ici ce soir une âme assez insensée pour tenir un tel langage!

De la gloire où il est, le Seigneur vous supplie; de cette gloire où il va avoir les siens pour toujours avec Lui, il vous dit: «Venez aussi».

Au 22e chapitre de l'Apocalypse (versets 16, 17), où le Seigneur Jésus annonce sa venue, l'Esprit et l'Epouse disent: «Viens». En même temps, Dieu se tourne vers ce pauvre monde et dit aux pauvres pécheurs: «Que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut, prenne gratuitement de l'eau de la vie».

L'heure de la venue de Christ sonne. L'Epouse, vibrante de cette attente, se tient déjà sur la pointe des pieds, toute prête à voler à sa rencontre. Je vous en supplie: «Venez! oh! venez! Le bien que le Seigneur nous a fait, il vous le fera aussi. Jouissez vous-mêmes de la joie dont nous jouissons. Venez!»

ME 1903 page 81 : Méditation sur Luc 2: 8-20

lire aussi Luc 1: 3, 4, et Actes des Apôtres 1: 1

Par W.J.L.

9 novembre 1902

L'évangile de Luc n'est pas, à proprement parler, un compte rendu historique du passage du Fils de l'homme sur la terre; c'est plutôt un traité ou un récit des choses que le Seigneur a dites et faites, écrit dans le but de confirmer dans le coeur et la conscience de Théophile, les vérités de l'Evangile que Paul prêchait.

Les doctrines abstraites sont quelquefois difficiles à saisir; mais quand elles sont illustrées par des exemples, elles prennent dans l'esprit une forme palpable. A ce point de vue, on éprouvera du profit à lire l'évangile de Luc en même temps que l'épître aux Romains, qui développe la «justice de Dieu» dans son application pratique aux besoins du pécheur et à l'état de son âme. «L'évangile est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et au Juif premièrement, et au Grec. Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit: Or le juste vivra de foi» (Romains 1: 16, 17).

Cette déclaration est positive et simple. Les difficultés que nous éprouvons à nous en faire une application personnelle, proviennent de notre égoïsme: nous voudrions y être pour quelque chose. Mais le Saint Esprit dit que l'Evangile est «la puissance de Dieu». C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui travaille; il ne demande à personne de lui prêter du secours; ce qu'il fait, il le fait lui seul. En outre, nous lisons dans l'Ecclésiaste que «tout ce que Dieu fait subsiste à toujours; il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher» (Ecclésiaste 3: 14). Son oeuvre reste pour toujours telle qu'il l'a faite. Quel bonheur pour nous de le savoir, lorsque nous apprenons que la puissance de Dieu se déploie en salut et que quiconque croit en éprouve la jouissance.

La doctrine de la justice de Dieu a été confiée, comme révélation divine, à Paul seul d'entre les apôtres; mais il a eu soin d'établir qu'un témoignage direct et irrécusable, ayant trait aux voies de Dieu en grâce, avait déjà été donné dans les Ecritures de l'Ancien Testament. L'Evangile de Dieu avait été «auparavant promis par ses prophètes dans de saintes écritures...» «témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes» (Romains 1: 2; 3: 21). Ces déclarations prophétiques servent de fondement à la foi, comme réponse conclusive à la

question: «Que dit l'Écriture?» (Romains 4: 3). En outre, il a plu à Dieu de nous donner dans le récit de Luc des exemples inspirés de l'application de la vérité, pour nous aider à la mieux saisir. Nous y trouvons en détail les grands principes qui attachent l'âme à la personne du Sauveur, en sorte que la doctrine n'est plus du domaine de l'intelligence seulement, mais, au point de vue pratique et personnel, elle prend une tournure qui engage le cœur avec Christ; et de cette manière personne ne peut se fourvoyer en cherchant à mieux se rendre compte des éléments divers d'une doctrine que l'on comprend à peine.

En ce moment, nous nous proposons de nous occuper simplement des fondements de la doctrine pour ce qui concerne *la foi*, selon ce qui est dit: «sur le principe de la foi», et «pour la foi»; c'est-à-dire que le croyant seul jouit de ce que Dieu, par pure grâce, nous présente. Pour que l'Évangile soit effectif dans notre cœur, il est de toute nécessité qu'une application personnelle nous en soit faite. L'ennemi s'oppose à cela, cherchant à aveugler nos pensées... «pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendît pas pour nous» (2 Corinthiens 4: 4). Il nous suggère quelques considérations au sujet de notre dignité personnelle, interposant ainsi un élément obscur entre nous et Dieu, ou il présente toutes sortes de raisons pour nous amener à croire que l'Évangile ne peut pas être pour nous, ou bien que nous ne sommes pas en état d'en profiter présentement.

Voyons la réponse divine fournie par un exemple aussi simple que complet, où tous les détails sont admirables et brillent d'une clarté telle qu'un enfant peut les comprendre et en jouir. Il s'agit des bergers de Bethléhem, «gardant leurs troupeaux durant les veilles de la nuit».

Ces bergers, qui étaient-ils? De pauvres gens. Étaient-ils des gens religieux? On ne saurait le dire. Ils n'étaient sans doute pas mal disposés vis-à-vis de ce que l'on appelle la religion; mais lors même qu'ils auraient désiré apprendre quelque chose, comment et quand auraient-ils trouvé le temps d'aller à la synagogue, le seul endroit où l'on pût entendre lire les Écritures? Ils étaient nuit et jour auprès de leurs troupeaux. On a de la peine à dire d'eux quelque chose de précis, soit en bien, soit en mal. On peut remarquer cependant qu'ils ne dormaient pas la nuit, et comme il est plus que probable qu'ils étaient des serviteurs, on peut ajouter qu'ils accomplissaient leur devoir en veillant sur leurs troupeaux. C'étaient d'honnêtes gens. Il ne nous est pas dit qu'ils priaient ou qu'ils avaient l'habitude de prier; il n'est pas dit non plus qu'ils pensaient habituellement à Dieu — mais Dieu pensait à eux.

Chacun d'eux avait une âme. Ils servent donc à représenter ce qui est contenu dans le mot: «Quiconque» (Jean 3: 16). Chacun de nous aussi a une âme, précieuse aux yeux de Dieu. Celle-ci est naturellement éloignée de Lui; néanmoins le désir de Dieu est de l'attirer à Lui. On ne trouvera personne qui refuse d'être appelé honnête: chacun l'est à sa façon. Mais on peut voir dans le Psaume 14: 2, 3, le triste tableau de ce qu'est l'homme naturel: «L'Éternel a regardé des cieux sur les fils des hommes, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu: ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble corrompus; il n'y a

personne qui fasse le bien, non, pas même un seul». Ces mêmes paroles sont répétées dans le Psaume 53: 1-3, et cela montre l'importance que Dieu attache à ce fait. Elles sont encore citées dans le chapitre 3: 10-12, de l'épître aux Romains, et il est dit aussi dans ce passage: «Il n'y a point de juste».

Les hommes sont-ils intelligents au point de comprendre ce que Dieu leur dit? Ont-ils des cœurs disposés à vouloir connaître Dieu? Non: ils vont en sens contraire. Ils n'ont pas besoin de Dieu, ou du moins, ils croient pouvoir se passer de Lui. S'ils ont connu quelque chose de lui, ils s'empressent de l'abandonner, comme le fils prodigue. Dieu les voit tous dans cet état: «Il n'y a personne qui fasse le bien, non, pas même un seul». Quand Dieu les regarde du haut des cieux, il semblerait bien qu'il ne devrait avoir que des pensées de jugement à leur égard, et que sa justice exigerait qu'il les fît comparaître devant son tribunal afin d'amener sur eux l'exécution de la sentence de mort éternelle. L'Evangile nous déclare le contraire, c'est-à-dire que Dieu a regardé le triste état des hommes, tous captifs de Satan, pour en avoir compassion. Il les a ainsi considérés «des cieux, des lieux hauts de sa sainteté» (comparez Esaïe 49: 24, 25, avec Psaumes 102: 19, 20). Et combien cela est précieux en rapport avec le passage déjà cité du Psaume 14! Dieu est plein de compassion; mais sa justice a exigé qu'il donnât son Fils comme Sauveur. Et c'est ce Sauveur qu'il a voulu, faire connaître aux pauvres bergers de Bethléhem.

Un ange apparaît à ces bergers qui gardaient leurs troupeaux. C'est la nuit; ils ne dorment pas: c'est bien un ange qui est là, devant eux. Ce ne peut être une vision, car tous, ils sont témoins de la chose; aucun d'eux n'a la moindre hésitation à constater sa présence. Il apparaît dans une lumière resplendissante qui enveloppe les bergers eux-mêmes. Si nous nous étions trouvés à leur place, notre première pensée n'aurait-elle pas été de nous enfuir loin de cette clarté? Mais où aller? On ne peut se soustraire à la gloire de Dieu quand elle nous environne, et notre premier sentiment sera toujours un sentiment d'impuissance et de frayeur. C'est ce qui arrive aux bergers. Saisis de crainte, ils éprouvent ce qui est dit au Psaume 139: 7 à 12: «Où irai-je loin de ton Esprit? et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es; si je me couche au shéol, t'y voilà! Si je prends les ailes de l'aube du jour, si je fais ma demeure au bout de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis: Au moins les ténèbres m'envelopperont, — *alors la nuit est lumière autour de moi*. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour me cacher à toi».

Un criminel s'est échappé de sa prison; il a gagné un port de mer. Le voici qui va mettre le pied sur la passerelle qui le conduit au vaisseau libérateur. A ce moment précis, une rude main s'abat sur son épaule; une voix retentit à ses oreilles: «Arrête, viens!» Il est ramené en prison: c'en est fait de son assurance, c'en est fait de sa liberté, le jugement est devant lui... Et l'ange subitement apparu auprès des bergers, ne pouvait-il pas aussi facilement et immédiatement les emporter tous devant le tribunal de Dieu? Que ferait là un pécheur?

Mais voyez comment l'ange aborde les bergers épouvantés. «N'ayez point de peur», leur dit-il (verset 10). Et pourquoi? Quelle peut-être la raison de ces paroles consolantes? Il ne cherche pas à faire valoir des motifs en leur faveur. La raison qu'il leur présente pour ne pas avoir peur ne découle ni de leur passé, ni de leur avenir, ni de ce qu'ils sont, ni de ce qu'ils pourraient devenir. Elle provient uniquement de ce que Dieu a fait pour eux. «Voici», dit l'ange, «je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple; car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un SAUVEUR, qui est le Christ, le Seigneur» (versets 10, 11). L'Evangile est pour quiconque croit. La grâce est pour un pécheur. L'homme a donc à choisir entre «croire» et «ne pas croire». Mais que faut-il croire? L'ange le dit: «Aujourd'hui... un Sauveur vous est né...» C'est aussi personnel, aussi individuel que possible. Il est né «pour vous». Il ne faut donc pas attendre à demain, puisque c'est «aujourd'hui» que le salut est présenté.

Ces versets nous montrent que le salut est universel, dans ce sens, qu'il s'adapte à chacun: c'est un grand sujet de joie «pour tout le peuple». Le salut est en même temps une chose personnelle, et point n'est besoin d'une intelligence spéciale pour le recevoir. Il s'agit d'accepter simplement la parole qui dit qu'il est «pour tous». Ces pauvres gens reçoivent la déclaration de l'ange avec simplicité. A travers le messenger qui leur est envoyé, leur pensée saisit le Seigneur lui-même, l'auteur réel du message qui leur venait du coeur de Dieu. Ils peuvent dire: «Voyons cette chose qui est arrivée que *le Seigneur* nous a fait connaître» (verset 15). Qui oserait contredire ce que Dieu dit?

Ensuite l'ange leur parle d'un «signe» auquel ils reconnaîtront le Seigneur. Dans quel sens faut-il entendre ce «signe»? Quelques-uns parmi les Juifs demandaient un «signe», tout en résistant au Seigneur. C'étaient des méchants et des pervers, parce que le signe qu'ils demandaient devait les justifier dans leur incrédulité. D'autre part, des hommes bénis de Dieu — Gédéon, par exemple — ont demandé des signes pour affermir leur foi chancelante ou vacillante. Mais le signe donné aux bergers, sans qu'ils l'aient demandé, est plus extraordinaire, plus difficile à saisir que le message annoncé. En effet, l'ange leur avait parlé d'un Sauveur qui n'était rien moins que le Christ, le Seigneur, et ce message semble contredit par ce qu'ils ont à chercher, savoir, «un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche» (verset 12), dans la partie la plus humble de l'hôtellerie, celle réservée au bétail! C'était là que ces mêmes bergers, s'ils passaient à Bethléhem, pouvaient se rendre sans hésitation pour abriter leurs troupeaux. Là, leur dit l'ange, dans l'endroit même qui en quelque sorte était offert aux plus pauvres, ils trouveraient le Christ, le Seigneur, sous la forme «d'un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche!»

Oui, l'Evangile est «prêché aux pauvres». Mais l'humiliation, l'abaissement volontaire du Sauveur ne s'arrête pas là. Il a certes voulu se mettre à la portée des plus pauvres. Ce qui est pour les pauvres est pour tout le monde. Les riches, s'ils s'humilient, peuvent recevoir l'Evangile qui est prêché aux pauvres (Luc 4: 18).

Mais est-ce la fin de notre histoire? N'y a-t-il pas chez l'homme un côté moral qui dépasse infiniment en gravité toute la condition extérieure? Nous avons cité ce passage du Psaume 14:

3: «Ils se sont tous détournés; ils se sont tous ensemble corrompus; il n'y a personne qui fasse le bien, non pas même un seul». Eh bien! le Seigneur est venu dans ce monde pour de tels pécheurs; il est venu pour des hommes tels que ceux dont nous parle le chapitre 23 de Luc (verset 33): «Ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à la gauche». Celui qui est mon Sauveur; Celui que les bergers ont trouvé couché dans la crèche de Bethléhem; Celui qui a manifesté pendant toute sa vie la puissance de Dieu en salut à quiconque croit; Celui-là a rencontré la mort en la compagnie de deux malfaiteurs, dont l'un reconnaissait que sa sentence était juste!

Considérons-le sur la croix, subissant le jugement réservé aux plus méchants: c'est pour nous qu'il a pris cette place. S'il n'était pas allé là, il, ne pourrait jamais y avoir de salut, ni pour vous, ni pour moi. Vous direz peut-être, : «Pour obtenir ce salut, je ne sais ce qu'il faut dire, je ne sais ce qu'il faut faire; je suis embarrassé pour le saisir et pour en jouir pratiquement». Mais voyez les bergers: ils ne disent rien au petit enfant, mais «l'ayant vu, ils divulguent la parole qui leur avait été dite touchant ce petit enfant». D'autre part, voyez le brigand sur la croix: que fait-il? Rien du tout; il dit seulement à Jésus: «Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume». Et le Seigneur lui dit: «En vérité, je te dis: Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis». Ce pauvre brigand n'avait-il pas raison de s'adresser au Seigneur? Et si moi je suis ce que je suis, c'est-à-dire un pécheur, et si Lui est le Sauveur, n'ai-je pas, moi aussi, besoin de m'adresser à Lui? Qu'attendez-vous de la justice de Dieu, sinon un jugement inexorable? «Et tu ne crains pas Dieu», dit le brigand à son compagnon de misère, «car tu es sous le même jugement? Et pour nous, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises; mais celui-ci n'a rien fait qui ne se dût faire» (Luc 23: 40, 41).

S'il y a une justice qui vous condamne sur la terre, une justice dispensée par les hommes qui font ce qu'ils peuvent sans atteindre jamais la perfection, — que pourrez-vous espérer d'un tribunal où le jugement sera absolument selon la justice, et où il n'y a pas d'acceptation de personne? «Si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur, et il sait toutes choses» (1 Jean 3: 20). Quand le Seigneur aura établi son royaume en justice, et qu'il sera assis pour juger, que fera-t-il de vous? Comment subsisterez-vous pendant son règne de justice? Pour le brigand, cela ne fait aucune difficulté. S'il pense à Jésus, il peut se dire: «Je connais le cœur de Celui qui est là; je puis mettre en Lui toute ma confiance. N'est-ce pas Lui qui a pris volontairement place à côté de moi, dans la honte et la douleur, au moment où je subissais le châtimement de mes crimes? Son amour répondra pour moi; je compte sur Lui». Et quelle est la réponse du Sauveur? «Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis». Ce mot: «Aujourd'hui» est prononcé une seconde fois en rapport avec le salut, quand le Sauveur, au moment de mourir, peut lui donner toute sa portée.

Encore un mot au sujet des bergers. Avant de pouvoir réaliser ce que l'ange leur avait indiqué, il leur fut donné d'entendre les chœurs du ciel. «Et soudain il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très-hauts; et sur la terre, paix; et bon plaisir dans les hommes!» Une merveille succédait à une autre

merveille devant ces hommes tout surpris de ce qu'ils voyaient et entendaient. Si vous êtes indifférents quant à votre avenir éternel, les anges au moins s'y intéressent. Il y a paix, et le bon plaisir de Dieu, manifestés maintenant dans la personne du Sauveur.

«Lorsque les anges s'en furent allés d'avec eux au ciel», les bergers se dirent entre eux, non pas: «Allons à Bethléhem pour nous assurer si cette chose est réellement arrivée»,... mais bien: «Allons à Bethléhem, et voyons cette chose qui est arrivée, que le Seigneur nous a fait connaître» (verset 15). C'est la foi. Comme Abraham, ils ne forment point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité (Romains 4: 20). «La chose est arrivée», disent-ils, «le Seigneur nous l'a déclarée». «Allons en profiter; allons-y tout de suite, au milieu de la nuit».... «Ils allèrent en hâte» (verset 16).

Les bergers ont cru la parole; ils ont reçu la déclaration du Seigneur ils ont accepté le signe; ils ont compris le mot «Aujourd'hui». S'ils avaient raisonné, ils auraient certainement trouvé bien des motifs de découragement: c'était la nuit; ils n'avaient personne pour les introduire auprès des parents de l'enfant, et puis n'avaient-ils pas à solliciter l'autorisation d'être admis à une heure contraire à toutes les convenances? Mais la parole de l'ange leur ouvre le chemin: «Vous trouverez», leur dit-il. Donc, il faut aller le voir, et tout de suite. La nouvelle est divine, ainsi que l'invitation d'aller voir, et l'autorisation d'en profiter ne comporte aucun retard. Leur coeur est pris; par conséquent, «ils se hâtent». Ils sont certains de trouver exactement ce que l'ange leur a annoncé au sujet du «Sauveur». Le «Sauveur?» aurait-on pu leur objecter; «mais vous ne savez rien à son égard». «C'est notre Sauveur», pouvaient-ils répondre; «nous l'avons maintenant». Dès qu'ils ont jeté les yeux sur Lui, malgré son humble apparence, ils disent: «C'est notre Sauveur!»

Se croient-ils donc bien sauvés? Il faut ou recevoir ou rejeter la Parole. Or, ils ont bien accepté le message que Dieu leur avait envoyé; ils sont parfaitement sauvés, sauvés pour l'éternité! Leur Sauveur est «le Christ, le Seigneur, Celui qui est le même hier, et aujourd'hui, et éternellement». Où ont-ils trouvé cette certitude? Dans une parole et dans une Personne; la parole leur avait indiqué la Personne.

Marie, la mère de Jésus, n'était pas un auditeur indifférent. Il est dit que «Marie gardait toutes ces choses par devers elle, les repassant dans son coeur» (verset 19). Remarquons que ces pauvres bergers, venus des champs avec ce message, connaissaient des choses que Marie ne connaissait pas; mais elle est saisie et elle les garde dans son coeur. Ces bergers ont été les premiers évangélistes après la naissance du Sauveur. L'effet de la parole de l'évangéliste est le même que celui de la parole de l'ange.

On entend dire souvent: «Si je pouvais voir, je croirais aussi». Or que nous dit notre passage? «Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues, *selon qu'il leur en avait été parlé*» (verset 20). Ils avaient donc entendu, avant de les voir, les choses qui leur avaient été annoncées. Ils ne croyaient pas, parce qu'ils avaient vu. Au contraire, la valeur pour leur coeur de ce qu'ils avaient vu dépendait de ce que l'ange leur avait dit. C'est la parole entendue qui contrôle toutes les circonstances

et leur valeur pour leurs âmes. De là venait leur certitude. Il y a dans leurs coeurs, pour leur donner cette certitude, une assurance au sujet de ce qui leur avait été annoncé, qui provenait uniquement de l'acceptation de la parole. Il en est d'eux comme d'Abraham qui crut Dieu. Il crut ce que Dieu lui disait. C'est la foi par laquelle «le juste vit».

Les anges annoncent qu'«aujourd'hui» un Sauveur est né; les bergers vont en toute hâte à Bethléhem, auprès de la crèche, et voient le Sauveur dès sa naissance. Sur la croix, le Seigneur dit au brigand: «Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis». A la crèche, comme à la croix, on découvre ce qu'est le coeur de Dieu pour ceux qui comprennent ce mot «aujourd'hui», et qui peuvent dire en la présence de Dieu: «Aujourd'hui j'ai cru ce que le Seigneur a dit». Il s'agit de croire ou de ne pas croire. Si vous croyez, comme les bergers et le brigand, dès aujourd'hui vous êtes sauvés, heureux pour toujours. Mais si, comme l'insensé, vous dites: «Il n'y a point de Dieu!» sachez que vous aurez à reconnaître plus tard que non seulement il y a un Dieu, mais aussi qu'il est Juge, sachez que le jugement s'exercera sur vous selon sa justice. Que ce sera terrible d'être alors chassé pour toujours de sa présence sans aucun espoir possible de retour en arrière. Pour toujours, la porte sera fermée!

Il y a trois mots que le coeur peut ou veut entendre: «Aujourd'hui — demain — jamais». Le premier est celui de Dieu. Le coeur de l'homme est disposé à faire des compromis et à écouter la suggestion de l'ennemi de renvoyer jusqu'à «demain». Satan nous laisse aux raisonnements de notre propre coeur, sachant bien que «demain» est le chemin qui mène à «jamais». Mais, par la grâce de Dieu, il y a quelque chose qui empêche de suivre ce chemin: c'est d'écouter simplement le mot divin: «Aujourd'hui!» L'ange a prononcé le premier ce mot béni. Plus tard, le Seigneur le répète trois fois.

La première, au commencement de son ministère, dans la synagogue de Nazareth (Luc 4: 21);

La seconde, dans la ville de Jéricho, quand il voit Zachée et se dispose à entrer dans sa maison (Luc 19: 5, 9);

Enfin, la troisième, quand, cloué sur la croix, il ouvre le paradis au pauvre brigand (Luc 23: 43).

Le salut est pour aujourd'hui. Si vous croyez qu'il y a un salut, n'endurcissez pas votre coeur, ne négligez pas ce que vous avez entendu, et que Dieu vous accorde de croire simplement ce qu'il vous dit: «Aujourd'hui, c'est le jour du salut».

ME 1903 page 101 : La venue du Seigneur

Le lecteur ne doit pas s'attendre à trouver dans ces notes, résultat d'entretiens fraternels, une suite logique d'idées. En se pénétrant chaque fois du chapitre qui fait le sujet de ces entretiens, il lui sera cependant facile de se convaincre que les choses dites en proviennent directement. Ce qui s'écartait trop de la ligne tracée a dû parfois être retranché pour ne pas nuire à l'ensemble. Des indications marginales suppléent le plus souvent à une certaine apparence de désordre qui pourrait fatiguer à la

longue. Le travail de compilation d'un grand nombre de manuscrits auquel l'éditeur s'est livré, n'a pas permis d'éviter ici et là quelques répétitions, justifiées du reste par leur importance.

1re épître aux Thessaloniens

Chapitre 1

But des conférences

Notre but est essentiellement pratique. Nous désirons nous entretenir de la venue du Seigneur comme sujet actuel pour le coeur et la conscience et non comme sujet doctrinal pour l'intelligence. Si nous avons choisi les deux épîtres aux Thessaloniens, c'est moins pour les considérer en détail, que pour rattacher nos pensées aux différents aspects de la venue du Seigneur qui y sont si richement présentés, et pour éviter ainsi qu'elles ne s'éparpillent sans utilité sur trop de sujets divers.

L'espérance chrétienne

L'Evangile annoncé aux Thessaloniens ne consistait pas à mettre leur âme en repos en vue du jour *de la mort*; le salut qui leur était présenté était une affaire de *vie et de marche journalière*. Le but de leur conversion n'était pas d'attendre en paix l'heure de la mort, mais de servir le Dieu vivant et vrai. Le délogement ne fait pas partie de l'espérance chrétienne; cette espérance est la venue du Seigneur et notre rencontre avec Lui. Aux jours de l'apôtre, l'attente des saints était si vivante qu'il fallait une révélation spéciale pour fixer les pensées de Pierre et de Paul sur leur propre départ (2 Pierre 1: 14; 2 Timothée 4: 6). Aujourd'hui, hélas! il en faudrait une pour apprendre aux chrétiens qu'ils ne passeront pas par la mort.

En Dieu le Père

Cette épître est la première que Paul ait écrite. Elle est adressée à de petits enfants dans la foi. Pendant le peu de temps qui s'était écoulé depuis leur conversion, plusieurs d'entre eux s'étaient endormis (conf. 4: 13). En s'adressant à ces jeunes chrétiens, l'apôtre présente en peu de mots ce qui caractérisait l'Assemblée comme telle: elle était «en Dieu le Père». Les épîtres aux Thessaloniens sont les seules qui donnent cette appellation à l'Assemblée. Ils étaient en Dieu le Père, dans une relation toute nouvelle; la révélation du Père était le point de départ de leur vie chrétienne, ils jouissaient du bonheur d'être enfants de Dieu. C'est d'ailleurs le principe même du christianisme et le dernier mot de la pensée de Dieu à notre égard. Dieu s'était révélé à Abraham comme le Tout-Puissant, à Moïse comme l'Eternel; il se révèle aux chrétiens comme Père. Ce nom de Père signifie pour nous trois choses: 1° Il nous fait connaître toute la grâce qui est dans le coeur de Dieu pour nous. 2° C'est le nom nouveau qu'il prend en rapport avec le christianisme. 3° Ce nom caractérise la relation nouvelle dans laquelle nous sommes introduits avec le Fils, c'est-à-dire une relation filiale. Les Thessaloniens avaient trouvé, non seulement le *vrai Dieu*, en contraste avec les idoles, mais ils le connaissaient dans cette relation de Père, comme en Jean 17: 3. Connaître le Père est une bénédiction telle, qu'elle ne peut se trouver en dehors de la participation à la vie éternelle: elle en est l'heureuse conséquence.

L'attente caractérisant la vie

On peut remarquer que l'apôtre, écrivant aux Thessaloniens pour les mettre au clair sur *le fait de l'enlèvement des saints*, n'en dit rien au début de son épître, mais il commence par reconnaître que l'attente du Seigneur caractérisait leur vie entière (verset 3). La réalisation de la venue du Seigneur dans la marche, découle toujours d'un bon état d'âme (1 Pierre 1: 13), et si elle a si peu de puissance, d'actualité et de fraîcheur, cela vient de notre inconséquence dans notre vie pratique.

Les trois vertus

On trouvait chez les Thessaloniens *l'oeuvre de foi, le travail d'amour, la patience d'espérance*. Ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour, sont toujours liées entre elles; nous les retrouvons en 1 Corinthiens 13; Colossiens 1: 4, 5; Ephésiens 1: 15-18, et l'état qui les accompagnait à Thessalonique nous dépeint le caractère normal d'une assemblée.

En Apocalypse 2: 2, il est dit à Ephèse: «*Je connais tes oeuvres, et ton travail, et ta patience*»; mais ces oeuvres n'étaient plus le fruit de la foi, ce travail, le fruit de l'amour, cette patience, le fruit de l'espérance. Il n'y avait plus là ce qui donne de la vigueur aux manifestations extérieures de la vie chrétienne. La doctrine était maintenue; tout semblait aller bien en apparence, mais ce qui donne au témoignage une force morale n'existait plus. Ce qui liait les âmes à Christ, présent devant le coeur, faisait défaut. Les Ephésiens de l'Apocalypse auraient eu besoin du souhait de Paul, en 2 Thessaloniens 3: 5.

Il y a une différence entre «l'oeuvre» et «le travail». L'oeuvre est l'ensemble des oeuvres. On dit: l'oeuvre d'un peintre, d'un écrivain. Le travail est la peine que l'on se donne. Au chapitre 2: 9, l'apôtre dit: «Vous vous souvenez de notre *peine*, de notre labeur; c'est en *travaillant* nuit et jour... que nous vous avons prêché l'évangile».

La foi, l'amour, l'espérance, ont un même objet: le Seigneur Jésus. Pour bien comprendre la portée du verset 3, il faut ajouter après chacune de ces expressions les mots: «de notre Seigneur Jésus Christ», qui s'appliquent aussi bien à la foi et à l'amour, qu'à l'espérance. Il est le motif de toute leur activité. «L'espérance de notre Seigneur Jésus Christ», c'est l'espérance qui a Christ pour objet. On trouve très fréquemment dans les écrits de Paul des expressions semblables qui n'appartiennent qu'à lui. Ainsi en Galates 5: 5, «l'espérance de la justice», c'est l'espérance qui appartient à la justice, c'est-à-dire la gloire; en Hébreux 11: 7, «Noé devint héritier de la justice qui est selon la foi», signifie qu'il acquit l'héritage qui appartient à la justice selon la foi.

L'oeuvre de foi provient d'un coeur qui a saisi Christ comme objet et qui, engagé après lui, a tout laissé pour le suivre, sacrifie tout, surmonte le monde, remporte la victoire sur tout ce qui s'oppose à Christ. Le travail d'amour provient d'un coeur qui, saisi par Christ, se dépense, étreint et pressé par cet amour, et s'oublie soi-même pour servir le Seigneur.

La patience d'espérance est la persévérance, en dépit de tous les obstacles, à attendre des cieux le Fils de Dieu. C'est à cela surtout que l'Eglise a manqué; les «vierges» se sont

endormies; le «mauvais serviteur» dit: «Mon maître tarde à venir». Il s'agit pour nous de persévérer dans cette attente. Rappelons-nous que pour Christ lui-même la patience consiste à attendre le moment voulu du Père pour venir prendre les siens. «Garder la parole de sa patience» (Apocalypse 3: 10), c'est avoir communion de patience avec Christ dans le ciel. Cette parole se trouve dans le fait que Dieu dit au Seigneur: «Assieds-toi à ma droite, *jusqu'à ce que* je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds» (Psaumes 110). En 2 Thessaloniens 3: 5, la «patience du Christ» est celle qui anime le Seigneur en attendant le moment arrêté du Père pour sa venue.

Oui, si dans l'abandon de son premier amour, l'Eglise a oublié sa venue, Lui, dont le coeur immuable est toujours le même, plein de l'attente de ce moment, et dans son amour inaltérable, répète: «Je viens bientôt». A ce moment, l'Esprit et l'Epouse, dans une même communion avec le Seigneur, disent: «Viens». C'est une affaire d'affection et non pas de doctrine.

L'espérance ne peut être caractérisée par la patience, que si Christ est l'objet attendu, et non pas si nous ne l'attendons que pour être délivrés des difficultés. Un chrétien qui a des dettes et qui se trouve dans l'embarras à la suite de cette situation que Dieu défend, peut soupirer après le moment de la délivrance, mais non pas attendre Christ avec patience. En l'attendant, le coeur pense à Lui, est occupé de Lui, et non pas de la manière dont on pourrait sortir de difficulté.

On trouve le secret du bon état d'âme des Thessaloniens dans cette expression: «*Devant notre Dieu et Père*» (verset 3). La vie chrétienne ne peut prospérer que quand tout se passe devant Lui. Une plante ne peut porter du fruit qu'au soleil et sous l'effet de sa lumière et de sa chaleur. Or Dieu est lumière et amour. Devant Celui qui est lumière notre conscience est exercée, devant Celui qui est amour nos affections sont mises en jeu. Quel développement voyons-nous donc chez ces jeunes convertis sous les ardents rayons de cette lumière et sous la chaleur de l'amour de Dieu! La vie active des Thessaloniens, accomplie devant Dieu, était pour Dieu lui-même, par amour. Ils ne s'occupaient pas des effets que cette vie produisait en eux, et le témoignage en était d'autant plus manifeste à d'autres. La chose essentielle pour nous est donc de demeurer dans une communion ininterrompue avec Dieu, l'effet en sera produit utilement au dehors.

L'élection

«Sachant, frères aimés de Dieu, votre élection». L'état spirituel des Thessaloniens était une démonstration de leur élection. La réalité en était confirmée aux yeux de l'apôtre par leur bon état pratique (Jean 8: 31; 2 Pierre 1: 10). L'élection ne peut être *connue* que par la marche qui en est la démonstration positive, mais de plus, celui qui marche avec le Seigneur ne saurait *douter lui-même* de son élection. Combien de chrétiens, hélas! dont on est obligé de dire «J'aime à croire qu'il est un enfant de Dieu!»

Nous trouvons le même principe en Hébreux 6: 9, 10. Les fruits de la vie divine étaient la démonstration qu'ils étaient réellement de Dieu.

L'Evangile reçu. Ce qu'il produit

L'Evangile de l'apôtre n'était pas venu en parole seulement à Thessalonique, mais aussi en puissance et dans l'Esprit Saint, et dans une grande plénitude d'assurance (verset 5). Il avait produit trois choses chez ceux qui l'avaient reçu: ils étaient devenus: 1° les *imitateurs* de l'apôtre et ceux du Seigneur dans les grandes tribulations qu'ils avaient endurées; 2° des *modèles* pour tous les croyants, dans la Macédoine et l'Achaïe; 3° des *témoins* puissants, car en tout lieu leur foi envers Dieu s'était répandue. Donc imitateurs du Seigneur, modèles des saints, témoins devant le monde. Leur témoignage agissait même sur la conscience de leurs persécuteurs, comme on le voit aux versets 9 et 10.

Convertis pour quoi?

Le témoignage que le monde leur rendait, c'est qu'ils s'étaient «tournés des idoles vers Dieu, pour *servir* le Dieu vivant et vrai et pour *attendre* des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient» (versets 9, 10).

Ces versets font ressortir trois choses: les Thessaloniciens avaient été convertis: 1° De quoi? des idoles. 2° A qui (non pas à quoi)? A Dieu. 3° Pourquoi? Pour le servir et attendre des cieux son Fils. — On ne peut séparer ces deux derniers faits, car on ne peut servir Dieu sans attendre Christ, et on ne peut attendre Christ sans servir Dieu.

«Ressuscité d'entre les morts» est la vérité fondamentale de l'Evangile. Il faut remarquer que l'attente des Thessaloniciens, différait entièrement de celle des croyants qui avaient vécu jusque-là. Tout en ignorant beaucoup de détails sur lesquels l'apôtre les instruit par la suite, ils savaient que le premier acte de cette venue les délivrait de la colère à venir qui se rattachait au second acte. Sa venue pour les siens les délivrait de sa venue en jugement. Ils n'attendaient ni le Fils de l'homme, ni le Messie, mais le Fils de Dieu, dans ce caractère nouveau de «ressuscité d'entre les morts». C'était «des cieux» qu'ils l'attendaient. Ils ne connaissaient sans doute pas la liaison entre la résurrection des saints endormis et sa venue; au chapitre 4, leur inquiétude le montre, mais ils attendaient Jésus.

L'expression: «*Qui nous délivre*» a une force toute particulière. Ce terme est caractéristique du «Fils de Dieu» et nous est présenté comme un effet immédiat de sa résurrection. Au mot: qui nous *délivre* et non: qui nous délivrera, peut aussi se lier cette pensée que le Seigneur allait venir d'un instant à l'autre, au moment peut-être où l'apôtre écrivait son épître. Il est important de savoir que Celui *qui vient* nous délivre de la colère *qui vient*. Cette vérité, reçue dans le coeur, nous met en parfaite sécurité. Nous sommes ressuscités, associés, un avec Lui. Il vient comme Celui qui nous délivre!

Qui est celui qui vient?

Mais n'en restons pas là. Demandons-nous *qui* est celui qui vient. Ah! c'est le Fils de Dieu; c'est Celui qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous. C'est *Lui, Jésus*, le Sauveur, dont le nom fait vibrer les cordes les plus intimes de notre âme; c'est Celui dont le «nom est comme un parfum répandu» (Cantique des Cantiques 1: 3). Quand nous entendons ce nom,

c'est non seulement la paix qui entre dans l'âme, mais l'amour, la joie, l'adoration. Le cœur bondit d'allégresse, tout rempli de cette espérance: c'est *ce Jésus* qui vient!

En Actes 1: 10, 11, nous lisons: «Ce Jésus, qui a été élevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel». Il n'est pas question ici de l'enlèvement de l'Eglise, mais il ne faut pas non plus limiter exclusivement ce passage au résidu juif. Il viendra... «Ses pieds se tiendront sur la montagne des Oliviers» (Actes des Apôtres 1: 12; Zacharie 14: 3-5), au milieu de ceux qui l'attendent, pour donner au résidu une bénédiction terrestre après le jugement. Nous voyons en Luc 24: 50, 51, le Seigneur quitter les siens en levant les mains en haut et en les bénissant; il reviendra *de la même manière*, est-il dit en Actes 1: 11. Le grand fait que nous avons à retenir, c'est que c'est «ce Jésus» qui vient. Ses mains restent ouvertes, le seront encore quand il viendra, le resteront toujours pour bénir, pour donner, en un premier acte, à son Eglise une bénédiction céleste, pour apporter, dans un second acte, la délivrance au résidu, et lui donner la bénédiction terrestre promise.

Soleil de justice, Etoile du matin

Remarquons que l'Ancien Testament se termine sur cette pensée que le *Soleil de justice* se lèvera pour ceux qui craignent le nom de l'Eternel (Malachie 4: 2), et que le Nouveau Testament finit par l'apparition de «l'Etoile brillante du matin» (Apocalypse 22: 16). Nous avons ainsi la venue du Seigneur sous ses deux aspects comme le point final de l'attente d'Israël et de l'Eglise.

Chapitre 2

L'adoption

En rapport avec le dernier verset du chapitre précédent, on cite Romains 8: 23: «Nous soupirons en nous-mêmes, attendant *l'adoption*, la délivrance de notre corps». L'usage du mot «adoption» dans les Ecritures ne s'accorde pas avec l'usage du même terme parmi les hommes. En Romains 8: 23, l'adoption est l'oeuvre qui se fera lorsque nous verrons le Seigneur. Nos corps seront transformés à sa ressemblance, conformes à l'image de son Fils pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères (verset 29). Dans les Galates, ce même mot exprime le fait d'être introduits dans une relation de fils avec le Père: «Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption» (Galates 4: 5). Désormais on est *fils*, non plus *esclave*.

Dans l'épître aux Romains, tout ce qui appartient à la position de fils, la conscience de notre appel, de nos privilèges, nous l'avons par *l'Esprit d'adoption*, mais il manque encore ce qui a trait à nos corps; et c'est dans ce sens que nous attendons la délivrance de nos corps, l'adoption par laquelle nous serons introduits dans tout ce qui appartient à notre position de fils; conformes à l'image du Fils pour hériter toutes choses avec Lui.

En Galates 4: 6: «Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant: Abba, Père». L'Esprit de son Fils est la plus haute expression de notre position de fils. Nous sommes introduits dans une toute nouvelle relation avec Dieu, celle de fils; et l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, l'Esprit qui fait crier Abba, est le même qui était en Christ

quand il prononçait Abba, en Gethsémané. Ce que le Père était pour Lui, il l'est maintenant pour nous.

L'adoption selon la pensée de Dieu prend quelqu'un qui n'est pas de la famille pour l'y introduire dans une relation *réelle*, comme enfant de Dieu, participant de sa nature, ce qui ne peut avoir lieu pour l'adoption selon le monde. Puis, étant enfant, on est héritier de Dieu, cohéritier de Christ. L'héritage comprend aussi bien les choses terrestres que les célestes, et se rapporte toujours à l'avenir. L'héritage a été acquis (Ephésiens 1: 14). Dans les choses humaines, on *partage* l'héritage; il n'en est pas ainsi de l'héritage de Dieu. Dieu veut nous donner toutes choses *avec Christ*, et c'est ce qui en fait le prix.

Paul réalise 1: 3

Au chapitre 2, nous voyons l'apôtre réalisant lui-même ce dont il rendait grâce pour les Thessaloniens, au verset 3 du chapitre 1. Les versets 1 à 6, présentent son oeuvre de foi; les versets 7 à 12, son travail d'amour; et enfin les versets 17 à 20, sa patience d'espérance.

Autorité de la Parole

Au verset 13, l'apôtre rend grâces à Dieu de ce qu'ayant «reçu de lui la parole de la prédication qui est de Dieu», les Thessaloniens avaient «accepté, *non la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, la parole de Dieu*».

Aujourd'hui que l'on cherche de tous côtés à infirmer l'autorité de la Parole, il est de la dernière importance pour nous de retenir cette *autorité absolue*. Elle est véritablement la parole de Dieu, elle vient de Dieu, on la reçoit comme telle. Si Dieu nous parlait directement des cieux, nous garderions précieusement sa Parole; mais de quelque manière qu'il la communique, le fait de l'avoir *reçue* suffit, lors même que l'intelligence ne la comprendrait pas. On perd beaucoup en ne recevant que ce que l'on comprend. L'intelligence ne doit pas se placer entre la Parole et l'âme. Certainement nous ne comprenons pas tous les enseignements divins; nous n'en comprenons même peut-être qu'une faible partie; mais c'est la *parole de Dieu*.

Voyez Abraham. L'Eternel le fit sortir dehors et lui dit: «Regarde vers les cieux, et compte les étoiles, si tu peux les compter» (Genèse 15: 5, 6). Et il lui dit: «Ainsi sera ta semence». Abraham ne *comprend* pas, mais il *croit*. «Il crut l'Eternel, et il lui compta cela à justice». Chaque fois qu'il regardait les étoiles, son coeur pouvait tressaillir de joie et de reconnaissance envers Dieu, car les cieux étincelant d'innombrables lumières lui rappelaient les richesses de Sa grâce à son égard. Son coeur était dans les pensées de Dieu, et sa marche était nécessairement formée par Ses paroles. Ainsi, je lis un passage que je ne comprends pas tout entier, mais j'ai la joie de me dire: C'est la parole de Dieu.

Marie ne comprend certes pas toute la portée du message que le Seigneur lui confie pour «ses frères», mais elle vient rapporter aux disciples exactement ce que le Seigneur lui a dit. Cela lui suffit: «Elle a vu le Seigneur et *il lui a dit ces choses*». Cette seule pensée remplissait certainement le coeur de Marie d'une parfaite joie.

La Parole opère en ceux qui croient (2: 13). Les Thessaloniens en sont un exemple frappant. Ils étaient les témoins vivants de la puissance vivifiante de cette Parole; nous avons vu le résultat de son opération au chapitre 1: 3.

L'espérance et le service

Aux versets 19, 20, la venue du Seigneur est devant l'apôtre en rapport avec son service et les fruits qu'il a produits. Cette venue est son espérance, mais il l'identifie avec la bénédiction des saints amenés à Christ par son ministère. L'espérance n'embrasse pas ici *tous* les saints, elle ne comprend que ceux qui seront dans la gloire comme fruit du travail de l'apôtre: ce dernier et les objets de son service y seront ensemble. «Quelle est notre espérance, ou notre joie, ou la couronne dont nous nous glorifions? N'est-ce pas bien vous qui l'êtes devant notre Seigneur Jésus, à sa venue?»

De même l'apôtre Jean: «Et maintenant, enfants, demeurez en lui, afin que, quand il sera manifesté, *nous* ayons de l'assurance et que *nous* ne soyons pas couverts de honte, de par lui, à sa venue» (1 Jean 2: 28). Et encore: «Prenez garde à vous-mêmes, afin que *nous* ne perdions pas ce que nous avons opéré, mais que *nous* recevions un plein salaire» (2 Jean 8). Paul dit aux Philippiens: «Ainsi donc, mes frères bien-aimés et ardemment désirés, *ma joie et ma couronne*, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, bien-aimés» (Philippiens 4: 1). Le même apôtre écrit aux Corinthiens: «Comme aussi vous nous avez reconnus en partie, que nous sommes votre sujet de gloire, comme *vous êtes aussi le nôtre* dans la journée du Seigneur Jésus» (2 Corinthiens 1: 14).

Satan s'oppose

A part le fait que l'apôtre jouira dans la gloire — d'une manière permanente et particulière — des saints, fruits de son ministère, il faut encore remarquer que Paul avait beaucoup désiré d'aller les voir et que Satan l'en avait empêché une fois et deux fois (verset 18). Sa pensée se porte alors vers la venue du Seigneur, vers le moment où Satan ne pourrait plus l'empêcher de jouir de la présence des Thessaloniens. La venue du Seigneur est présentée ici comme une chose consolante, et aussi comme une compensation à la séparation forcée des saints sur la terre, produite surtout par l'action de Satan — tandis qu'au chapitre 4, la venue du Seigneur est la consolation des douleurs produites par le délogement des saints.

L'apôtre attendait avec patience le moment ineffable où tous leurs coeurs seraient satisfaits dans cette rencontre. L'action de Satan qui cherchait à les en priver ici-bas, nous a valu cette précieuse épître où nous voyons la patience d'espérance de l'apôtre regardant à la venue du Seigneur pour avoir sa joie et sa couronne. Le diable ne connaît pas les ressources de l'amour; Dieu sait employer l'action de Satan comme dans les cas de Job et de David, pour la bénédiction des siens.

Que signifie la couronne?

La couronne est toujours présentée dans le sens d'une récompense, en rapport avec les difficultés que nous avons à vaincre. En Apocalypse 2: 10, et Jacques 1: 12, nous trouvons la

couronne de *vie*, en 2 Timothée 4: 8, la couronne de *justice*, en 1 Pierre 5: 4, la couronne de *gloire*. Quand il est question de souffrir, d'endurer le *martyre*, la récompense est la couronne de *vie*; s'agit-il de *la marche, du service, du combat*, la couronne de *justice*; s'agit-il *des soins du troupeau*, en imitant le Berger dans son humilité et ses souffrances, la couronne inflétriessable de gloire.

Dans ces différents passages, la couronne a le caractère de Celui qui la donne. Il a été mort et a *repris vie*; il donne la couronne de *vie* (Apocalypse 2: 8). Le Seigneur, *juste juge*, donne celle de *justice* (2 Timothée 4: 8). Le *souverain pasteur* qui va être manifesté et dont la *gloire* va être révélée (1 Pierre 5: 1, 4), donnera la couronne de gloire.

La *couronne d'or* est l'emblème de la royauté et n'a rien à faire avec les récompenses.

On peut perdre sa couronne (Apocalypse 3: 11). De véritables chrétiens peuvent être sauvés comme à travers le feu (1 Corinthiens 3: 15), perdant ainsi leur récompense, et, de fait, qui en recevrait une, si ce n'était par la bonté du Seigneur? «Et à toi, Seigneur, est la *bonté*; car toi, tu rends à chacun *selon son oeuvre*» (Psaumes 62: 12).

Il y a différentes manifestations d'activité qui ont la couronne pour conséquence: «Quand le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il *rendra* à chacun selon sa *conduite*» (Matthieu 16: 27). «Chacun recevra sa propre *récompense* selon son propre *travail*» (1 Corinthiens 3: 8). «Si quelqu'un *combat* dans la lice, il n'est pas *couronné* s'il n'a pas combattu selon les lois» (2 Timothée 2: 5). «Chacun recevra sa louange de la part de Dieu» (1 Corinthiens 4: 5).

La couronne n'est jamais présentée comme *motif*; car le motif, c'est l'amour — mais comme *encouragement* dans les difficultés.

Zacharie 6: 9-15, est très intéressant au point de vue des couronnes. Des hommes avaient travaillé à rebâtir le temple au retour de la captivité; il fut de nouveau détruit et, avec lui, disparurent tous les fruits de leurs travaux. Cependant le Seigneur n'oublie pas leur dévouement à son nom et la peine qu'ils avaient prise. Quand Christ aura tout rétabli à la gloire de Dieu, et rebâti le temple de l'Eternel, les couronnes faites au temps fâcheux du retour de la captivité ne seront pas perdues. Mises sur la tête du vrai Joshua, sacrificateur sur son trône, «elles seront pour Hélem, et pour Tobija, et pour Jedahia, et pour Hen, fils de Sophonie, pour mémorial dans le temple de l'Eternel».

L'apôtre ne parle de la couronne qui lui est réservée que lorsqu'il a achevé sa course et «lorsque le temps de son départ est arrivé». Au moment où le terme est là, sa responsabilité est close, et il voit la justice de son Seigneur qui le couronnera (2 Timothée 4: 8). Au contraire, pendant la route il pense à assujettir son corps: «Je mortifie mon corps, et je l'asservis, de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé» (1 Corinthiens 9: 27). Il savait quelles étaient les difficultés à surmonter; il résistait, dans un combat personnel et intérieur au mal qui cherchait à l'empêcher de vaincre. Comme quelqu'un l'a dit: «Il frappait de ses coups d'athlète son propre corps qui cherchait à l'entraver dans sa lutte avec l'ennemi des âmes». Il y avait de la réalité dans la recherche du ciel qu'il poursuivait lui-même; il ne

voulait pas pour lui plus que pour d'autres, ce qui s'opposait à cette poursuite. Cette marche a pour issue 1 Timothée 4: 7, 8. La course achevée, il voit la couronne de justice.

De même notre adorable Sauveur ne demande à son Père de le glorifier que lorsqu'il a dit: «J'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donnée à faire» (Jean 17: 4, 5).

Celui qui travaille pour une récompense n'aura rien. Un frère pieux, fidèle serviteur de Christ, sur le point de déloger, répondit à une soeur qui lui disait: Vous êtes bien heureux, vous allez recevoir une couronne... «Dites plutôt que je vais obtenir miséricorde» (Luc 17: 10).

Révélation graduelle

Au chapitre 1, l'apôtre reconnaît dans la marche des Thessaloniens l'attente du Seigneur, et il ne leur dit mot de ce qu'il a à leur révéler au chapitre 4, pour les éclairer sur leur méprise au sujet de ceux qui s'étaient endormis. Le dernier verset du chapitre pouvait déjà les faire réfléchir à ce sujet, et leur montrer que s'ils attendaient le Fils de Dieu qui nous délivre de la colère qui vient, tous les saints devaient être compris dans cette délivrance. Au chapitre 2, il montre que tous les Thessaloniens, fruits de son ministère, seraient sa gloire et sa joie devant le Seigneur à sa venue. Ceci aussi pouvait les convaincre que ceux d'entre eux qui s'étaient endormis seraient présents à cette venue.

Au chapitre 3, il présente la venue du Seigneur *avec tous ses saints*. Ceux de Thessalonique devaient donc être certains que les «endormis» feraient partie du cortège glorieux de Christ à sa venue. Ainsi il les acheminait à la révélation qui est le sujet du chapitre 4.

Chapitre 3

La venue personnelle

Insistons sur ceci, qu'à la fin du chapitre 1, nous avons le simple fait de la venue du Seigneur: *Sa personne*, la venue du Fils de Dieu des cieux est ici le grand objet de l'attente, celui des affections du coeur. A la fin du chapitre 2, nous trouvons les joies qui se rattachent à cette venue pour l'apôtre et pour les saints. A la fin du chapitre 3, comme nous l'avons déjà vu, les mots «avec tous les saints», pouvaient les rendre attentifs à leur erreur au sujet de ceux qui s'étaient endormis, mais ils ne sont mis complètement au clair qu'au chapitre 4 de cette épître. Il y a dans ce fait quelque chose qui s'adresse à notre conscience. Avant d'attaquer l'erreur, l'apôtre, ici comme ailleurs, commence par établir les croyants dans la vérité. Il le fait de manière à ne pas altérer *l'attente personnelle du Seigneur*, mais plutôt à la maintenir et à l'augmenter.

Quand la vérité de la venue du Seigneur a été mise en lumière, les coeurs se sont attachés à la doctrine y relative, au fait de l'enlèvement des saints, et l'on a un peu perdu de vue le caractère de l'espérance qui est de l'attendre *Lui-même*.

Dans le Nouveau Testament, la manière dont le Seigneur viendra a été révélée seulement à l'apôtre Paul, qui seul en donne le développement sous forme de doctrine. De fait, on ne trouve pas plus d'une demi-douzaine de passages qui parlent de l'enlèvement des saints, mais

ceux qui parlent du retour personnel de Christ et de son apparition sont très nombreux. Parmi les premiers on peut citer Jean 14: 3; 1 Corinthiens 15: 51-57; Philippiens 3: 20, 21; 1 Thessaloniciens 4: 15-18.; 2 Thessaloniciens 2: 1; Apocalypse 3: 11.

Deux grandes vérités se rattachent à la venue du Seigneur:

1° Le même Jésus qui a vécu ici-bas, qui est mort, ressuscité, élevé dans la gloire, est Celui qui doit revenir *personnellement*.

2° Il peut revenir d'un instant à l'autre.

Effet sur la marche

Si Dieu a trouvé bon de nous présenter ainsi cette vérité, ne doit-elle pas agir sur notre vie de manière à ce que notre marche soit en rapport avec cette attente? La pensée du retour de Christ comme chose actuelle et imminente, n'exercera-t-elle pas une influence capitale sur nos consciences, puisqu'elle vient nous trouver au milieu de nos circonstances journalières? Prenons, par exemple, un chrétien qui a des dettes. S'il attend le Seigneur, peut-il demeurer ainsi? Mais peut-être se tranquilliserait-il à la pensée que la venue du Seigneur le libérera de ce fardeau. Dans ce cas, l'exercice de conscience à l'égard d'une chose formellement défendue, serait annulé. Ce chrétien n'attend pas le Seigneur; s'il l'attendait, il se hâterait de mettre tout en règle quant à sa vie pratique.

Révélation, manifestation et apparition

Le *second acte* de la venue (παρονσια) du Seigneur, est caractérisé par trois mots: sa *révélation*, sa *manifestation* et son *apparition* qui ne sont jamais employés pour le *premier acte* de cette venue.

La *venue* ou présence (παρονσια) *comme un tout* est proprement le fait d'être présent, *par l'acte de venir*, après avoir été absent. Cette locution grecque ne peut guère se traduire littéralement en français et notre mot: «Venue» n'en rend pas le sens d'une manière absolue. Les mots: «Le voici!» correspondraient assez bien à cette expression. Quand je dis d'une personne: La voici! cela signifie qu'elle vient, quoique littéralement le mot affirme le fait de sa présence.

L'*apparition* est le fait de *paraître et de rester visible*, comme le soleil quand il se lève. Christ est apparu dans le monde (2 Timothée 1: 10). Il apparaîtra de nouveau, c'est-à-dire qu'il sera visible et le restera toujours (Hébreux 9: 28). Pour son apparition, appelée aussi «l'apparition de sa gloire» et «l'apparition de sa venue», voyez: 1 Timothée 6: 14; 2 Timothée 4: 1, 8; Tite 2: 13; 2 Thessaloniciens 2: 8.

La *révélation*. Ce mot appliqué à sa personne, signifie la *manifestation glorieuse* de Celui qui a le droit d'apparaître en gloire et qui apparaîtra ainsi à la confusion de ceux qui ne l'avaient pas reconnu.

Romains 8: 19, applique ce mot aux «fils de Dieu», quand leur apparition en gloire sera la délivrance de la création. Pour la révélation du Seigneur, voyez 1 Corinthiens 1: 7; 2 Thessaloniciens 1: 8; 1 Pierre 1: 7, 13; 4: 13.

La manifestation. C'est la mise en lumière d'une chose qui, bien qu'elle existe et soit connue, était *cachée* auparavant. Ce mot «manifester» s'applique une fois seulement à nous (Colossiens 3: 4), dans le passage où nous sommes présentés comme ayant «notre vie cachée avec le Christ en Dieu». Pour la manifestation, voyez: Colossiens 3: 4; 1 Pierre 5: 4; 1 Jean 2: 28; 3: 2.

Récompense du service et de l'attente

Nous trouvons en Luc deux sortes de récompenses à la venue du Seigneur: La première en rapport avec le service (Luc 12: 42-44): «Bienheureux cet esclave-là que son maître, quand il viendra, trouvera *faisant ainsi*. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens». La seconde, en rapport avec sa Personne (Luc 12: 36, 37): «Soyez vous-mêmes semblables à des hommes qui attendent *leur Seigneur* quand il reviendra des noces, afin que quand il viendra, et qu'il heurtera, ils lui ouvrent aussitôt». Celui qu'il trouvera l'attendant avec vigilance aura aussi sa récompense: «Le Seigneur se ceindra et les fera mettre à table, et s'avançant il les servira».

Enoch

La venue du Seigneur *avec tous ses saints* est la première révélation que Dieu ait faite à l'homme, la première prophétie. Cela nous montre la place que ce fait tient dans les pensées de Dieu en rapport avec la gloire de Christ (Jude 14). Dans ce passage: «*Voici, le Seigneur vient au milieu de ses saintes myriades...*» se trouvent compris les anges et les saints Zacharie 14: 5, correspond à la révélation faite à Enoch au commencement, seulement il ne parle que des saints: «Et l'Eternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec toi». Apocalypse 19: 11-16, nous montre le même cortège du Seigneur qu'en Zacharie. Les armées qui sont dans le ciel le suivent sur des chevaux blancs. Ce ne sont pas les anges, mais les saints en rapport avec le dernier combat, tandis que dans ce moment-là c'est en flammes de feu que les anges de sa puissance accompagnent la révélation du Seigneur Jésus (2 Thessaloniciens 1: 7; conf. 2 Rois 6: 17). Dans cette scène, les armées célestes qui suivent le Seigneur ne sont ni des anges, ni, comme en Jude, un mélange des saints et des anges. Elles sont vêtues de *fin lin, blanc et pur*; elles ont le même vêtement que la femme de l'Agneau, au verset 8 du même chapitre. Or le fin lin, ce sont *les justices des saints* (*). Ceux qui avaient été associés ici-bas à l'opprobre de Christ, sont associés maintenant à sa victoire.

(*) Au chapitre 15: 6, on voit les sept anges sortir du temple «vêtus d'un lin pur et éclatant», mentionné plus d'une fois comme le vêtement angélique.

Enoch a prophétisé, sachant bien qu'il reviendrait avec le Seigneur; et toute sa vie l'a prouvé. Hébreux 11: 5, exprime clairement cette certitude: «*Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort*». Le Saint Esprit lie ici la foi d'Enoch avec son enlèvement. Il crut qu'il serait enlevé avant le jugement. Il a su qu'il serait avec les saintes myriades; il a su qu'il serait

enlevé pour qu'il ne vît pas la mort. C'est par la foi qu'il a appris cela. Cette prophétie d'Enoch n'avait pas trait seulement à la génération de son temps. Comme toute prophétie de l'Écriture, elle n'est pas «d'une interprétation particulière» et va jusqu'aux derniers jours. Jude parlant de la chrétienté apostate, dit: «*Ceux-ci* sont des taches dans vos agapes... étoiles errantes, à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours». Et il ajoute: «Enoch... a prophétisé de *ceux-ci*». Sa prophétie se rapportait donc au jugement final sur les hommes et particulièrement sur ceux qui étaient entrés dans le christianisme pour le corrompre. Voilà pourquoi la prophétie d'Enoch ne nous est donnée dans la parole de Dieu qu'à la fin du Nouveau Testament, c'est-à-dire quand la vérité de la venue du Seigneur avec tous ses saints nous a été clairement révélée. En tout cas, l'histoire de cet homme de Dieu contient quelque chose de bien précieux pour nous. Dans la Genèse, Enoch (5: 22) et Noé (6: 9) *marchaient avec Dieu*, ce que l'Esprit traduit ainsi pour Enoch: «Avant son enlèvement, il a reçu le témoignage *d'avoir plu à Dieu*». Marchons avec Lui, cherchons à Lui plaire, et tenons-nous toujours devant Lui, dans sa lumière!

La venue en Apocalypse 22

En Apocalypse 22, la venue du Seigneur est présentée:

1° Au verset 7, en rapport avec la *marche*: «Voici, je viens bientôt. Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre...» Celui qui *garde* ces paroles, sera séparé de tout l'état de choses révélé dans ce livre quand auront lieu les jugements dont il parle.

2° Au verset 12, en rapport avec le *service*, pour le monde comme pour le chrétien. «Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon que sera son oeuvre».

3° Aux versets 17-20, la venue personnelle du Seigneur, «racine et postérité de David, étoile brillante du matin», est présentée en rapport avec les *affections de l'Épouse*: «L'Esprit et l'épouse disent: Viens». Au désir du coeur de l'Épouse, le coeur de l'Époux répond: «Oui, je viens bientôt».

La venue en 1 Thessaloniens 3

Dans ce chapitre, elle est présentée en rapport avec les *affections fraternelles*. Elle entre donc dans cette épître, et nous le verrons encore au chapitre suivant, dans tous les détails de la vie chrétienne.

La venue du Seigneur comprend deux actes. Le premier est contenu dans la première épître aux Thessaloniens: c'est la venue *pour* les siens. Le deuxième est développé dans la seconde épître: c'est sa venue *avec* les siens. Dans le premier cas, c'est en grâce, dans le second, en jugement, mais dans les deux cas les saints sont inséparables de Lui-même. Or les versets 12 à 13 du chapitre qui nous occupe sembleraient sortir du cadre de la première épître, car il y est parlé de «la venue de notre Seigneur Jésus Christ *avec* tous ses saints». Quelques-uns ont exprimé cette pensée que ce serait la conclusion du premier acte, c'est-à-dire que les saints ayant été enlevés à sa rencontre en l'air, ils sont introduits dans la gloire, autour du Chef

de famille, devant notre Dieu et Père, dans la pleine jouissance de sa maison. Il n'en est pas tout à fait ainsi. Il s'agit ici de l'apparition de Christ avec ses saints, qui est toujours en vue quand il est question de notre conduite et de notre responsabilité, seulement c'est le côté de cette apparition qui a lieu *devant Dieu le Père* et non *devant le monde*.

Amour et sainteté

C'est devant notre Dieu et Père qu'à la venue du Seigneur Jésus avec tous ses saints, est montré tout ce que nous avons fait ici-bas. L'apôtre désire que les Thessaloniens agissent en vue de leur manifestation devant Lui dans laquelle se verront les conséquences de leur fidélité. Il y a un moment où tous les saints se *trouveront en gloire avec Jésus pour venir en gloire avec Lui*. Alors tout sera manifesté.

Il s'agit dans ce passage des fruits de l'amour. La pensée est ceci: «Que Dieu affermisse maintenant vos coeurs en sainteté, par l'exercice de l'amour, pour que vous soyez vus sans reproche en sainteté devant notre Dieu et Père, dans le moment où Jésus viendra avec tous ses saints». L'affermissement des coeurs est une chose *actuelle*, mais qui sera vue dans ses *résultats* à la venue du Seigneur.

La pensée de la venue du Seigneur doit agir sur notre conscience pour produire une vie qui se réalise dans la lumière dans laquelle nous serons en gloire. Nous verrons dans la gloire toute l'étendue de l'amour divin dans les saints. C'est là qu'il nous faut nous inspirer pour nous aimer les uns les autres d'un amour ardent. Le fait de regarder dès maintenant au Seigneur entouré de ses saints, engage le coeur à la purification, et cela produit un même effet, qui se traduit, déjà sur la terre, dans la communion d'amour entre eux.

L'exercice de l'amour a pour effet de produire chez eux la sainteté pratique, et de les affermir, leurs yeux étant portés en avant vers le moment où la famille entière sera réunie dans un amour parfait. La pensée de la venue du Seigneur doit agir sur nos consciences, afin que dès ici-bas nous soyons affermis dans nos coeurs, sans reproche en sainteté. Dans la prédication, comme dans nos rapports avec nos frères, nous n'avons peut-être pas assez présenté ce côté de la vérité pour la conscience. On aime à se rendre un compte exact des choses que la Parole nous annonce, et l'on trouve une certaine satisfaction dans le fait qu'on les connaît, mais n'oublions pas que dans presque tous les passages de l'Écriture on trouve quelque chose pour exercer la conscience. Il est dit de Joseph que «la parole de l'Éternel l'éprouva» (Psaumes 105: 19). La Parole agit sur le coeur et la conscience, en vue de la manifestation dans la marche pratique des pensées de Dieu en gloire. Le cher X. dit un jour à quelqu'un: «Si je lis une colonne de ce livre (il tenait sa Bible), et que je n'aie rien trouvé pour ma conscience, j'ai perdu mon temps».

La sainteté que nous sommes appelés à poursuivre maintenant, est la sainteté même que nous atteindrons dans la gloire.

«Devant notre Dieu et Père» n'est pas seulement, comme au chapitre 1: 3, le ressort et le secret de notre marche dans l'amour. Ces mots sont à la fois un motif et une arrivée. Nous sommes déjà par grâce devant notre Dieu et Père dans la jouissance de son amour, dans cette

présence qui juge tout ce qui n'est pas de Lui, dans la puissance et la jouissance de nos relations avec Lui comme les saints du Seigneur, comme les bien-aimés enfants du Père, et nous tendons au moment où nous serons manifestés en gloire avec notre Seigneur Jésus Christ. Que Dieu nous tienne là.

«Que le Seigneur vous fasse abonder et surabonder en amour». C'est une oeuvre de Dieu. Celui qui demeure en Dieu, Dieu demeure en lui. Les affections sont ainsi sanctifiées, formées et développées à la source même de l'amour et de la sainteté; on est gardé devant Lui, dans le bonheur de cette présence, bonheur qui ne peut être goûté que dans la sainteté. Ecrivant à un frère, le cher L. qui allait visiter une assemblée où bien des choses laissaient à désirer, disait: «Priez pour moi, afin qu'il me soit donné d'amener les coeurs devant Dieu, où le bien est produit, où le mal est jugé».

La venue du Seigneur est pour le coeur et pour la conscience, tellement que ce que l'on fait est présenté comme devant aboutir à cette venue. Ainsi, au chapitre 5: 23, nous trouvons: «Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit, et votre âme, et votre corps tout entiers, soient conservés sans reproche *en la venue* de notre Seigneur Jésus Christ». On se trouve devant cette venue; on laisse agir Dieu pour qu'il nous sanctifie entièrement, et dans cet état, et dans cette marche, on va rencontrer le Seigneur.

En 1 Jean 3: «Celui qui a cette *espérance* en Lui, se purifie, comme Lui est pur», n'est pas un commandement, une loi, mais la conséquence du fait que le coeur est occupé de Lui, jouit de Lui et l'attend.

La sainteté. Tandis que *l'innocence* était l'ignorance du bien et du mal, la *sainteté* est la jouissance du bien avec la connaissance du bien et du mal. Il y a dans l'idée de la sainteté le fait de se trouver dans la présence de Dieu et en relation avec Lui, comme lui appartenant: «Soyez saints, car moi je suis saint». Il doit y avoir séparation complète de tout ce qui est contraire à cette nature. «La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse», et la conséquence pratique en est: «se détourner du mal», ce qui aussi est «l'intelligence». On peut résumer la sainteté en un mot. Elle n'est pas seulement l'entière séparation du mal, mais *l'entière séparation du mal pour Dieu.*

En Marc 9: 3, à la transfiguration du Seigneur, «ses vêtements devinrent brillants et d'une extrême blancheur, comme de la neige, tels qu'il n'y a point de foulon sur la terre qui puisse ainsi blanchir». Ce passage nous donne une idée de la sainteté que les hommes ne peuvent atteindre, mais dont le Seigneur revêt ses saints en la présence de Dieu, par l'efficace du sang de Jésus versé sur la croix. En attendant, nous avons le devoir de réaliser ici-bas la sainteté pratique.

Conduits pour le service

Une remarque en passant au sujet du verset 11: «Que notre Dieu et Père lui-même, et notre Seigneur Jésus, nous fraye le chemin auprès de vous». Il est important d'y penser en vue des voyages pour l'oeuvre, des visites aux assemblées et aux frères. Conduits par Dieu le Père, pour visiter ses enfants bien-aimés, et par le Seigneur Jésus, pour prendre soin de l'Assemblée

qu'il nourrit et chérit. On peut remarquer que le verbe est au singulier: «nous *fraye*», parce que le Père et le Seigneur ne font qu'un dans toutes les questions qui touchent les serviteurs, les saints, les assemblées. «Moi et le Père, nous sommes un», dit Jésus.

Opposition et ruses de Satan

Satan veut empêcher le bien de se produire, comme nous l'avons vu au chapitre 2: 18. Il cherche à disperser et à détruire les brebis, et il empêche les conducteurs du troupeau de leur venir en aide. Chapitre 3: 5, l'apôtre exprime la crainte que le tentateur ne les eût tentés et que son travail ne fût rendu vain, et cela par les persécutions terribles que l'ennemi excitait contre eux, ou bien en profitant de leur ignorance au sujet de certaines vérités de la foi.

Il manquait quelque chose à la foi des Thessaloniens au sujet de la venue du Seigneur; ils oubliaient aussi que la souffrance et les tribulations amenées par la haine des hommes contre Christ, sont présentement la part normale des saints: «Afin que nul ne soit ébranlé dans ces tribulations, car vous savez vous-mêmes que nous sommes destinés à cela. Car aussi, quand nous étions auprès de vous, nous vous avons dit d'avance que nous aurions à subir des tribulations, comme cela est aussi arrivé, et comme vous le savez» (3: 3, 4).

Satan empêchait Paul d'aller vers eux, empêchant ainsi les Thessaloniens de recevoir de nouvelles bénédictions, et il en profitait pour chercher à leur ôter leur espérance, les faisant descendre, si cela avait été possible, au niveau «des autres qui n'ont pas d'espérance» (4: 43). Les Juifs, comme l'apôtre le dit (2: 15, 16), jouèrent le plus grand rôle dans ces persécutions. La persécution qui chassa Paul de Thessalonique fut fomentée par les Juifs (Actes des Apôtres 17: 5-10). Après avoir refusé et méprisé la vérité pour eux-mêmes, ils faisaient leur possible pour l'empêcher d'apporter le salut aux nations. D'habitude Satan commence par la persécution et la violence et, s'il ne réussit pas, il a recours à la tentation et à la ruse. Il en fut ainsi pour Israël lorsqu'il eut passé le Jourdain. Jéricho se dressait avec toute sa force devant le peuple. La victoire remportée, les Gabaonites, par leur ruse, les firent tomber dans le piège.

Lorsque l'ennemi est repoussé dans son effort pour empêcher les saints de retenir l'espérance, il essaye aussitôt de les attaquer au sujet du second acte de la venue, du retour de Christ en gloire, avec tous ses saints, pour introduire le royaume. Il dit aux Thessaloniens que «*le jour du Seigneur est là*» (2 Thessaloniens 2: 2). S'ils avaient accepté cela, c'en était fait de leur espérance.

Le voleur

La vigilance de l'apôtre est admirable. Chaque fois que l'ennemi se présentait, il le trouvait prêt à défendre ses chers Thessaloniens. En Luc 12: 39, le portier attend la venue du Maître. A certains égards, il est comme le «maître de maison» en son absence (voyez Marc 13: 34). Ce dernier «donne de l'autorité» à ses esclaves. Ils ont à veiller pour ne pas «laisser percer la maison». Il ne faut pas confondre le voleur qui vient pour percer la maison, avec ce qui est dit en Marc 13: 35-37. Ils devaient veiller durant la nuit à la sécurité de la maison, et s'en considérer comme les gardiens. C'était un grand honneur et aussi une grande responsabilité pour eux, que le Maître leur eût confié la maison à son départ. S'ils étaient

vigilants, le voleur ne réussirait pas à s'introduire dans le lieu dont ils avaient la garde. Le serviteur ne sait pas quand le voleur viendra, mais il sait que c'est son intention constante. Représentant le Maître, il doit avoir la conscience, l'intérêt et la vigilance de ce dernier.

Quand le Seigneur vient lui-même à l'improviste «comme un voleur», au moment où l'on y pense le moins, c'est pour le jugement du monde. Aussi le voyons-nous présenter sa venue sous ce caractère à l'assemblée de Sardes (Apocalypse 3: 3), parce qu'elle s'était tellement associée au monde qu'elle devait être traitée comme lui.

Vigilance

Luc 12, ne nous présente pas l'Eglise venant avec le Seigneur, mais notre responsabilité. Trois choses sont nécessaires: la vigilance pour attendre le Maître, la vigilance pour que le voleur en son absence ne réussisse pas à percer la maison, la vigilance pour que les domestiques de la maison ne manquent pas de soins intelligents et dévoués.

Pour réaliser ces choses, il faut les trois aspects de la vie chrétienne, que Tite 2: 12, nous présente: que nous vivions dans le présent siècle *sobrement* quant à nous, *justement* quant aux autres, et *pieusement* quant à Dieu.

Vous donc aussi soyez sobres, soyez prêts, car Il vient. Il vient *comme* un voleur, mais Lui n'est pas le voleur; seulement il vient de la même manière, c'est-à-dire au moment où l'on y pense le moins.

Chapitre 4: 13-18

Dieu et Seigneur

Nous trouvons au chapitre 4: 1-12, le développement des versets 12 et 13 du chapitre précédent.

Au chapitre 2, le mot de *Dieu* qui revient souvent (pas moins de quatorze fois), semble donner le ton au chapitre. Ici, c'est le mot de *Seigneur* qui se trouve jusqu'à cinq fois, dans les versets 15 à 18.

Ce qu'ils savaient et ce qu'ils ignoraient

De même, les mots «vous savez», se rencontrent très fréquemment dans cette épître. Ils caractérisent dans toutes les épîtres la connaissance de la foi. C'est le terme chrétien proprement dit. Il y avait même des choses qu'ils *savaient parfaitement* (5: 2). Ils connaissaient beaucoup de choses au sujet de l'Évangile, du combat de la foi, de la marche chrétienne, et cependant il y en avait une qu'ils *ignoraient*, savoir ce qui arriverait à ceux d'entre eux qui s'étaient endormis. «Nous ne voulons pas», dit l'apôtre, «que vous soyez *dans l'ignorance* à l'égard de ceux qui dorment» (verset 13). La venue du Seigneur était si présente devant leurs yeux qu'ils pensaient ne pas mourir avant cet événement. Et voici que plusieurs de ceux qui l'attendaient avec eux étaient morts. Ils n'avaient pas le moindre doute sur le bonheur des âmes de ceux qui s'étaient endormis au Seigneur, mais ils estimaient que les saints endormis éprouvaient une perte du fait de leur départ. Ils pensaient peut-être que ces derniers ne les rejoindraient que plus tard, à la résurrection des justes. Cela ne faisait d'ailleurs que montrer

combien le premier amour était vivant dans leurs coeurs. Mais ils avaient à connaître dans la venue du Seigneur, sa victoire complète sur la mort, ainsi que la liaison entre la résurrection d'entre les morts et sa venue. Il leur apprend à quel moment la résurrection des saints aurait lieu, qu'elle se lierait à la transmutation des saints vivants, et que même elle aurait lieu *premièrement*, en sorte que leurs frères endormis n'auraient rien perdu, bien au contraire. Par la résurrection de Christ, la mort était annulée (2 Timothée 1: 10); par la résurrection et la transmutation des saints, la mort sera engloutie en victoire (1 Corinthiens 15: 26).

Venue pour les siens et venue avec les siens

L'apôtre donc éclaircit ce point, mais distingue en même temps la venue du Seigneur pour enlever les siens, de sa venue avec les siens. Il ne faut en effet pas confondre la révélation contenue dans la parenthèse des versets 15 à 18, avec la réponse à la méprise des Thessaloniens, mais ils étaient préparés à recevoir cette révélation, ces détails sur la venue du Seigneur, car ils l'attendaient avec beaucoup de coeur et de réalité. Le verset 14 seul est la réponse à leur inquiétude: Dieu *amènera* les saints endormis avec le Seigneur. La parenthèse contient ce qui se passera au préalable.

«Si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité», c'est la profession chrétienne. Ils se sont endormis par Jésus. Ils ne sont pas dans un lieu éloigné, mais près du Seigneur. C'est d'eux qu'il s'occupe *premièrement*, quoique tout se passe en un clin d'oeil (1 Corinthiens 15: 52).

Il a fallu une révélation particulière pour faire comprendre aux Thessaloniens que ceux qui étaient décédés avant la venue du Seigneur, auraient également leur part dans sa manifestation en gloire. Les frères endormis avaient, pour ainsi dire, un sort semblable à celui de Christ. Lui est mort; il est ressuscité; il en sera de même de ceux-ci, et quand il viendra dans sa gloire, il amènera avec Lui ceux qui se sont endormis, comme il amènera aussi les vivants qui demeurent à l'attendre. «Dieu *amènera* ceux qui se sont endormis par Jésus, avec lui». Ils seront du nombre de ceux qui viendront avec Lui, et il n'en manquera aucun. Le verbe *ramener* ne peut être employé ici, parce que la rencontre a lieu dans les airs et que le monde ne les a pas vu partir.

Comment les saints seront emmenés

Dans la parenthèse, l'apôtre donne des éclaircissements plus détaillés sur la venue du Seigneur, éclaircissements qu'il avait reçus par une révélation expresse. Les vivants ne prendront pas les devants sur ceux qui se sont endormis en Jésus. Le Seigneur lui-même donnera à son armée le signal du départ, afin de la rassembler autour de Lui.

Cri, voix, trompette

Au verset 16, nous trouvons trois choses: le cri de commandement, la voix de l'archange, la trompette de Dieu. Ces expressions sont employées par analogie avec la levée d'un camp romain. Le moment du départ venu, le général lançait son ordre. L'aide de camp le

transmettait aussitôt. Les soldats pliaient les tentes, prenaient armes et bagages, tout prêts pour le départ. La trompette sonnait, l'armée se mettait en marche.

Dormir et ressusciter d'entre les morts

«Nous ne devancerons aucunement *ceux* qui se sont endormis». Il est impossible que les saints soient rassemblés, sans que tous les saints y soient, et tous au même moment. Les Thessaloniens pensaient que les morts auraient un désavantage, mais s'il y a une différence, ce sont eux, au contraire, qui ont l'avantage, car ils bénéficieront les premiers de Sa puissance en résurrection.

On trouve ici ces deux expressions: «ceux qui dorment», et «ceux qui se sont endormis» en Jésus. La première indique un état, la seconde un acte. Le sommeil est simplement le sommeil du corps. Le Seigneur emploie pour la première fois cette expression au sujet de la fille de Jaïrus: «Elle n'est pas morte, mais elle dort» (Luc 8: 52). Quand il l'emploie au sujet de Lazare, les disciples pensent qu'il s'agit du sommeil ordinaire; Jésus leur dit alors ouvertement: Lazare est mort. L'expression «dormir» est employée au sujet des saints, et en vue de la résurrection; elle n'est pas applicable aux hommes qui composent le monde. L'Apocalypse, quand ils paraissent devant le grand trône blanc, les appelle *les morts*.

«Dormir», est dit en vue de la résurrection, mais de la «résurrection d'entre les morts». L'idée de la résurrection était connue dans l'Ancien Testament. Job dit: «De ma chair je verrai Dieu, que je verrai, moi, pour moi-même; et mes yeux le verront, et non un autre» (Job 19: 26, 27). Marthe disait: «Je sais qu'il ressuscitera en la résurrection, au dernier jour» (Jean 11: 24). Mais la résurrection *d'entre les morts* est quelque chose de nouveau. L'étonnement des disciples fut grand, lorsque pour la première fois Jésus leur dit qu'il ressusciterait *d'entre les morts*. «Et ils gardèrent cette parole, s'entre-demandant ce que c'était que ressusciter d'entre les morts» (Marc 9: 9, 10).

Jésus est le premier exemple de cette résurrection pour ne plus retourner à la mort, et tous les saints y auront part. Le mot dormir, s'appliquant au corps, indique aussi l'idée du repos après le travail. En Apocalypse 14: 13, le mot *mort* est employé pour désigner les *martyrs*, mais il n'est pas employé seul, car il est dit: «Ceux qui meurent *dans le Seigneur*». C'est dans le même sens que nous trouvons, au Psaume 116: 15: «Précieuse, aux yeux de l'Eternel, est *la mort* de ses saints».

L'âme ne dort pas

Il est important de maintenir cette précieuse vérité que le sommeil a trait au corps *seulement*. Il faut se garder d'introduire dans cette expression des pensées inexactes. Dire, par exemple, que le repos s'applique au corps et à l'âme, c'est risquer d'ouvrir la porte à des erreurs redoutables. Entre le délogement de l'âme et la résurrection du corps, l'âme ne dort pas. Quelqu'un répondait un jour à une soeur qui posait cette question: «Vous êtes-vous aperçue quelquefois que le nouvel homme qui est en vous ait eu sommeil?»

S'il s'agit de l'état futur, définitif, des saints ressuscités, il faut y comprendre l'esprit, l'âme et le corps réunis. «Nous connaissons à fond, comme nous avons été connus». Mais l'âme séparée du corps ne repose pas. Elle entend, auprès du Seigneur, des choses ineffables, qu'il n'est pas possible à l'homme d'exprimer. Tel a été le cas de Paul, quand il fut ravi au troisième ciel, dans le lieu dont le Seigneur disait au brigand converti: «Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis». L'état de l'âme après la mort est un état actif où elle reçoit des communications tellement élevées, qu'aucune langue humaine ne peut les traduire. Si l'âme après la mort continuait seulement ses relations avec le Seigneur comme dans ce monde, elle ne serait pas toujours parfaitement heureuse; mourir ne serait pas un gain. Mais ces relations sont infiniment augmentées et améliorées.

Le repos

En Hébreux 4: 3: «Nous qui avons *cru*, nous *entrons dans le repos*», il est question du fait, et non du temps où cela aura lieu. Ce passage signifie que les *croyants* seuls y entrent. Le repos dont il est parlé ici ne s'applique pas à l'âme seulement, mais à l'être tout entier. «Il reste un repos sabbatique pour le peuple de Dieu». Ce repos s'explique par ce qui nous est dit en Genèse 2. C'est là que Dieu trouve la jouissance pour son propre coeur, et c'est là qu'il veut nous introduire. Puisqu'un tel repos est devant nous, comment le chercherions-nous dans ce monde? Dieu s'est reposé de ses oeuvres, non à cause de la fatigue, mais parce que tout ce qu'il avait fait était très bon, et qu'il ne restait rien à faire au sujet de la première création.

Le repos placé devant les croyants est le repos de la rédemption, le repos de la nouvelle création. Le premier repos a été troublé par le péché, aussi est-il dit: «Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi je travaille»; le second ne sera jamais troublé. Il est devant nous; c'est le repos définitif de Dieu; c'est l'état éternel. C'est de ce repos qu'il est dit: «L'Eternel ton Dieu, au milieu de toi, est puissant; il sauvera; il se réjouira avec joie à ton sujet: *il se reposera dans son amour*, il s'égayera en toi avec chant de triomphe» (Sophonie 3: 17). Conduisons-nous donc comme des gens qui attendent ce repos. Gardons-nous de le chercher dans ce monde: nous ne l'y trouverons pas.

Que dirait-on d'un Israélite qui, au moment où tout le peuple quittait l'Egypte, aurait refusé de sortir, disant: «J'aime mieux rester ici»? Ou d'un autre qui aurait dit: «Je me trouve bien dans le désert et je veux y rester encore»? On serait en droit de leur dire: «Non, vous ne pouvez rester ni en Egypte, ni au désert. Dieu vous a préparé un lieu de repos et de délices: c'est au pays de Canaan qu'il veut vous conduire. Venez!»

Lui-même

«Le Seigneur LUI-MEME... descendra du ciel». Il y a beaucoup de tendresse dans cette expression. En Jean 14: 3, le Seigneur dit aussi: «JE reviendrai». Au contraire, en Matthieu 13: 41, il est dit: «Le fils de l'homme *enverra ses anges*», Dans les deux premiers passages il s'agit de l'Epouse avec les saints de l'Ancien Testament; dans le troisième, il s'agit d'exercer le jugement. Comme l'exprimait un frère opulent: «Quand mon ami m'annonce l'heure de son

arrivée, j'envoie mon domestique à la gare pour le recevoir; si c'est mon épouse, j'y vais moi-même». C'est ainsi que le Seigneur vient pour nous.

Avec moi. Avec le Seigneur

En Jean 17: 24, nous avons cette expression: «*Avec moi*». En 1 Thessaloniens 4: 17, nous lisons: «*Avec le Seigneur*». La première est en rapport avec la satisfaction de son propre coeur: «Je veux qu'ils soient avec moi». La seconde a en vue la consolation de ses bien-aimés: «Nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous l'un l'autre par ces paroles».

Affections de l'Epouse

En Ephésiens 1: 22, il est dit de Christ que Dieu «l'a *donné* pour être Chef sur toutes choses à l'Assemblée qui est son corps, la plénitude de Celui qui remplit tout en tous».

La pensée de son union avec Lui dans cette position de puissance, de grandeur, de gloire suprême, domine dans le coeur de l'Epouse. Elle est fort légitime, car Lui, il l'a aimée «et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât, en la purifiant par le lavage d'eau, par Parole; afin que *Lui se présentât l'assemblée à lui-même*, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable» (Ephésiens 5: 25-27). Oui, cette pensée est légitime dans le coeur de l'Epouse, la pensée de son union avec son Epoux bien-aimé, dans toutes ses gloires. Ne s'est-il pas livré lui-même pour elle?

Aussi, quand il est mentionné dans son caractère de témoin fidèle, de premier-né des morts et de prince des rois de la terre, le coeur de l'Epouse s'ouvre et éclate en louanges: «A celui qui nous, aime... à lui la gloire et la force aux siècles des siècles! Amen» (Apocalypse 1: 5, 6).

Eveiller les affections des rachetés pour Christ, développer ces affections, en sorte que ses bien-aimés soient amenés à identifier leurs intérêts avec les siens, telle est la grande pensée de Dieu, dès le commencement.

L'enlèvement des saints est quelque chose d'infiniment précieux pour nos coeurs; mais la plus grande bénédiction pour l'Eglise est d'être auprès de Lui, de voir sa gloire à Lui. L'Epouse ne pense pas à elle, mais à Lui; c'est la force de l'expression: «Aimer son apparition» (2 Timothée 4: 8).

Il est Seigneur des cieux et de la terre, et ce qui s'élève contre Lui, sera l'objet de son jugement. La pensée que nous serons avec Lui est une joie immense, ineffable; mais le fait que Celui qui a souffert pour nous les douleurs de la croix, qui a glorifié Dieu, là même où nous l'avons déshonoré, qui a «enduré une telle contradiction des pécheurs contre lui-même»; le fait que Lui recevra l'héritage de tout, que «toutes choses seront réunies en un dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux, et celles qui sont sur la terre», et que tout cela sera la manifestation de la justice des siècles, ce fait est inexprimablement précieux pour les siens.

Deux gloires

Nous trouvons dans la Parole deux genres de gloire, en rapport avec le Seigneur et l'Eglise:

1° La gloire manifestée extérieurement et vue de tous.

2° La gloire qui est la part spéciale de l'Eglise.

C'est de la seconde que le Seigneur dit: «Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où je suis, eux y soient aussi, afin qu'ils *voient la gloire* que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde» (Jean 17: 24). Assuérus fait venir Vasthi pour *montrer sa beauté aux peuples et aux princes*» (Esther 1: 10, 11); le Seigneur fait le contraire; il se présente l'Assemblée à *lui-même, glorieuse*. Quel amour! Réellement, tout coeur loyal ne peut rester satisfait avant que le Seigneur ne porte la couronne là où il a porté la croix. Le chrétien trouve sa force et sa joie à penser à ces choses.

La première gloire est la gloire *officielle* de Christ; la seconde, sa gloire *essentielle* qui n'est pas manifestée publiquement, et que les siens seuls voient, car, pour la voir, il faut se trouver où Il est, dans le lieu où l'on *peut* la voir. Remarquons qu'il ne dit pas, en Jean 17: 24: Je *demande*, mais: *Je veux*. Ce que nous venons de dire de la gloire essentielle, est aussi exprimé (Psaumes 36: 9) par ces mots: «En ta lumière nous verrons la lumière». Tandis que, quant à sa gloire officielle, nous lisons de la nouvelle Jérusalem: «Et les nations marcheront par sa lumière» (Apocalypse 21: 24); ceux qui se trouveront à l'intérieur de la cité verront *la source* même, «car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'Agneau est sa lampe» (verset 23). Il n'en est pas ainsi pour les choses de la nature; dans la lumière du soleil, on ne voit pas l'astre.

Ce deux scènes se passent l'une après l'autre. Après que les siens ont vu sa gloire de Fils éternel dans le sanctuaire même de Dieu, son Père, ils sont manifestés avec Lui en gloire, aux yeux de l'univers. Le Psaume 45 mentionne ces deux scènes. D'abord, «la fille du roi est tout gloire, dans *l'intérieur du palais*; son vêtement est de broderies d'or. Elle sera amenée au roi en vêtements de brocart» (versets 13, 14). Et du roi, il est dit: «Le roi désirera ta beauté» (verset 11). Et dans cette scène intime, l'épouse n'a que l'adoration pour exprimer ce qu'elle ressent: «Il est ton Seigneur: adore-le» (verset 11).

En second lieu, il ne se manifeste pas sans son Epouse; il se l'associe devant tous dans sa gloire: «Tous tes vêtements sont myrrhe, aloès et casse, quand tu sors des palais d'ivoire d'où ils t'ont réjoui. Des filles de rois ont été parmi tes dames d'honneur; la reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir» (versets 8, 9). Quant à la manifestation extérieure de l'Epouse de l'Agneau, nouvelle Jérusalem, dans la terre millénaire, nous lisons en Apocalypse 21: «La gloire de Dieu l'a illuminée, et l'Agneau est sa lampe». Et encore: «Les nations marcheront par sa lumière; et les rois de la terre lui apporteront leur gloire» (versets 23, 24). Quelle gloire que celle de l'Epouse céleste envisagée sous le caractère d'une «cité d'or pur, semblable à du verre pur», resplendissante de la gloire de Dieu et de l'Agneau, qui passe immaculée au travers de ce milieu d'une transparence absolue, pour se manifester au dehors dans sa perfection.

Le coeur entre difficilement dans la réalité de telles splendeurs de gloire, mais ne perdons pas de vue que c'est le Seigneur que nous attendons. Sa présence est le bonheur parfait: «Nous serons *toujours* avec le Seigneur». C'est sa personne adorable qui est l'objet du coeur de l'Epouse: du moment qu'elle l'a rencontré, elle est parfaitement satisfaite. «Ainsi nous

serons toujours *avec* le Seigneur». Cette union est si intime, cette association si complète, que tous les mouvements de l'Epoux sont reproduits par sa compagne. Elle a part à sa mort et à sa résurrection. Il est monté sur les nuées, elle aussi. Il s'assied, elle aussi. Il se lève de son trône, elle de même. Il sort du ciel ouvert, elle le suit. Il est manifesté, elle est manifestée avec Lui en gloire.

Comme expression de ce qu'elle est pour l'Epoux, nous lisons en Sophonie 3: 17: «Il se réjouira avec joie à ton sujet; il se reposera dans son amour; il s'égayera en toi avec chants de triomphe». Il s'agit ici de la Jérusalem juive, sans doute, mais si elle a cette valeur pour Lui, combien plus sa chère Assemblée qu'il nourrit et chérit, qui est os de ses os et chair de sa chair!

Le prophète Habakuk nous présente l'autre côté, c'est-à-dire ce qu'est le Seigneur pour les siens. «Mais moi, je me réjouirai en l'Eternel, je m'égayerai dans le Dieu de mon salut. L'Eternel, le Seigneur, est ma force» (Habakuk 3: 18, 19). En Habakuk, c'est le coeur de l'Epouse en Lui, en Sophonie, son coeur à Lui en elle. N'est-ce pas merveilleux!

Les morts en Christ

Les morts en Christ nous sont présentés en contraste avec les morts dans leurs péchés. La mort d'Abel, qui était un témoin de Dieu, ouvre la série des morts en Christ. Cette série comprend tous les saints de l'Ancien Testament aussi bien que ceux du Nouveau qui se sont endormis et font partie de l'Eglise. La déclaration en Hébreux 11: 39, 40, suffit à elle seule pour établir que les saints de l'Ancien Testament ressuscitent avec ceux de l'Eglise. «Ceux-ci (les saints de l'Ancien Testament) n'ont pas reçu ce qui avait été promis, Dieu ayant eu en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas à la perfection *sans nous*». Cela veut dire qu'ils y parviendront *avec nous*.

En 1 Thessaloniens 4, le cortège des saints ressuscités et transmués va à la rencontre du Seigneur sur les nuées, en l'air. Jean 14: 3, nous dit ce qu'ils deviennent. Le Seigneur les prend auprès de Lui, dans la maison du Père, afin que là où Lui est, eux y soient aussi.

La Parole n'est pas un recueil de biographies

A propos des saints de l'Ancien Testament, quelqu'un fait remarquer qu'il y a chez beaucoup de chrétiens une tendance fâcheuse de chercher à compléter la biographie des personnages dont nous entretient la Parole, tendance qui provient d'un excès de curiosité. Or, souvent, la Parole ne finit pas l'histoire des personnages dont elle parle. Ainsi, dans le livre d'Esther, on aimerait savoir ce que Mardochee est devenu, mais son histoire s'arrête court à l'élévation d'Esther. Les livres apocryphes ont la prétention de combler plus d'une de ces lacunes. Le livre de Josué ne nous dit pas non plus ce que Rahab est devenue. Si Dieu l'avait voulu, il nous aurait renseignés à ce sujet. L'on rencontre beaucoup de difficultés en cherchant à le faire à sa place. Nous lisons, par exemple, en Matthieu 27: 52, 53: «Beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent et, étant sortis des sépulcres, après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte ville, et apparurent à plusieurs». Et la Parole en reste là. On demande: «Que sont-ils devenus ensuite?» C'est trop de curiosité. Là n'est pas la question. Le Saint Esprit

nous montre ici un des résultats bénis du sacrifice de Christ et de sa résurrection: les corps des saints endormis sont gardés en vue de la résurrection.

Il est bon, en outre, que le cœur des saints qui restent sur la terre, soit gardé dans l'attente des choses qui les concernent spécialement, de manière à ce que leurs affections et leur marche soient formées selon le caractère de ces choses. Ainsi, Jean-Baptiste qui représente les prophètes et tous les saints des temps passés, indique clairement la part qu'il aura à l'Époux, part qui le rend parfaitement heureux: «Celui qui a l'Épouse est l'Époux; mais *l'ami de l'Époux* qui assiste et l'entend, est tout réjoui à cause de la voix de l'Époux; cette joie donc qui est la mienne est accomplie» (Jean 3: 29). Il se réjouit en entendant la voix non de l'Épouse, mais de l'Époux. On trouve là deux catégories de personnes avec des jouissances très diverses, mais également parfaites.

Chapitre 5

Le jour du Seigneur

Le premier verset de ce chapitre se lie au verset 14 du chapitre précédent. Les temps et les saisons se lient au jour du Seigneur, introduit par le second acte de sa venue et non pas à sa venue *pour* les saints. Nous trouvons ici le contraste entre ces deux événements de sa parousia. La position des croyants est tout autre que celle du monde quand il s'agit du jour du Seigneur.

Comme aux jours de Noé et aux jours de Lot, les hommes ne se douteront pas du danger imminent qui les menace et de la ruine qui les surprendra précisément quand ils diront: Paix et sûreté.

Matthieu 24: 6-8, précède ce que nous avons ici, le reste du chapitre ayant trait aux circonstances du résidu juif de la fin. Après tout le désordre, il y aura un état d'ordre apparent dans le monde, sous le pouvoir de la Bête, et quand ce dernier s'établira, les hommes diront: «Paix et sûreté». «Qui est semblable à la Bête et qui peut combattre contre elle? (*)» (Apocalypse 13: 4).

(*) L'expression «le jour du Seigneur» implique toujours le jugement. (Joël 1: 15; 2: 1, 11). Le prophète voyait alors ce que le monde ne pouvait pas voir; mais plus tard le monde verra les jugements (Apocalypse 1: 7).

Le jour du Seigneur succède à l'enlèvement des saints, mais il est précédé lui-même, en Matthieu 24, par des guerres, des pestes, des famines, des tremblements de terre et par les événements des chapitre 6 à 11 de l'Apocalypse. Le jour du Seigneur est le jour de la manifestation de sa gloire sur la terre jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, et qu'il remette le royaume à Dieu le Père, étant assujetti à Celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Lorsque Dieu est tout en tous, c'est le *jour de Dieu*, le jour éternel, sans lendemain (2 Pierre 3: 12, 13; Apocalypse 21: 1-6), qui succède au jour du Seigneur. Dans ce dernier la justice *règne*; dans le jour de Dieu elle *habite* dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre.

Le jour du Seigneur est donc une *période*. Il débute par l'apparition du Seigneur pour exécuter le jugement guerrier sur la Bête et ses armées (Apocalypse 19), puis vient le jugement judiciaire des *vivants* (Matthieu 25: 31, etc.), jugement qui se poursuit comme jugement gouvernemental pendant toute la durée du règne millénaire (Psaumes 101: 8). Le jour du Seigneur se clôt par le jugement des *morts* devant le grand trône blanc et l'exécution de ce jugement sur ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie (Apocalypse 20: 12-15).

Pour le résidu croyant, trouvé sur la terre à son apparition, le jour du Seigneur est un jour de délivrance, de bénédiction et de gloire (Psaumes 72; 101).

Il y a dans l'Apocalypse des jugements *providentiels* qui précèdent la révélation du Seigneur. Quand il s'agit de ces jugements, le Seigneur n'étant pas encore manifesté, son action est mystérieuse et sa personne ne se fait connaître que sous une figure angélique. C'est ainsi que le terme «un autre ange» s'applique à Lui aux chapitres 7: 1; 8: 3; 10: 1, sous cette forme mystérieuse, tandis qu'au chapitre 14 où l'on voit l'Agneau sur la montagne de Sion (verset 1) et le fils de l'homme assis sur la nuée, le terme «un autre ange» reprend son caractère ordinaire d'exécuteur de la volonté divine et de ses décrets.

Les temps et les saisons

Les temps et les saisons (verset 1) sont pour la terre. Le Seigneur dit à ses disciples: «Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons que le Père a réservés à sa propre autorité», (Actes des Apôtres 1: 7) et «quant à ce jour-là, ou à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père» (Marc 13: 32).

Les temps sont en rapport avec ce monde et le jugement, tandis que les saints ont leur part en haut hors des temps et des âges. Il est parlé des temps en Daniel 12: 7, 8-13.

Le chrétien fils du jour

Quant aux temps et aux saisons, l'apôtre dit aux saints: «Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive». Le jour du Seigneur viendra «comme un voleur dans la nuit», mais non pour le chrétien, lequel, instruit du Seigneur, attend toujours le Maître. Il est du jour; il a part à la gloire qui sera manifestée pour exécuter le jugement sur le monde impie. La lumière de ce jour à venir, qui est le jugement des incrédules, est l'expression de la gloire du chrétien, gloire qui ne supporte pas le mal et qui, lorsqu'elle paraîtra, le chassera de dessus la terre. Le chrétien est du jour (versets 5, 8) qui jugera et détruira le méchant et la méchanceté. Christ est le soleil de justice et les fidèles lui ont comme le soleil dans le royaume de leur Père.

Paix et sûreté

Il n'est pas dit ici: Quand ils *seront en paix*, mais quand ils *diront paix*. Le monde dira: «*Paix et sûreté*». Il croira en toute sécurité à la durée de sa prospérité et à la réussite de ses desseins, et voici, le jour sera là! (2 Pierre 3: 1-10; Matthieu 24: 36-44; Luc 17: 26-29; 21: 34-36).

«Paix et sûreté», n'est-ce pas le langage général de nos jours, et cependant, chose étonnante, tout le monde est dans la crainte. On entrevoit partout des périls menaçants. Progrès, succès, longue durée d'un développement nouveau de l'humanité, d'un côté; et de l'autre, quelles frayeurs d'avenir possèdent les hommes et les oppressent! L'ombre des événements futurs se projette sur les coeurs. Qu'on est heureux d'appartenir à un autre monde!

Marche des fils du jour

La relation du chrétien avec le jour du Seigneur doit s'appliquer à sa marche. Etant fils de la lumière et fils du jour, le jour ne saurait le surprendre comme un voleur, mais il doit marcher selon le caractère qu'il possède. Quoique la nuit et les ténèbres règnent dans le monde, lui vit dans le jour. On ne dort pas le jour; ceux qui dorment, dorment la nuit; ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit; le chrétien, enfant du jour, doit veiller et être sobre, «revêtant la cuirasse de *la foi* et de *l'amour*, et pour casque, *l'espérance* du salut». Nous retrouvons ici les trois vertus qui caractérisaient au chapitre 1 la marche et le service des Thessaloniciens, mentionnées comme armure pour tenir ferme dans le combat et dans la vigilance. Avec la cuirasse de la foi et de l'amour nous allons droit devant nous contre l'ennemi; avec l'espérance du salut glorieux où nous serons délivrés de tout, nous élevons, sans crainte, notre tête au-dessus des dangers. Par la foi Dieu est l'objet de nos regards; par l'amour il demeure en nous et nous réalisons ce qu'il est; l'espérance s'attache à Christ qui doit venir pour nous faire jouir de la gloire avec Lui.

L'apôtre avait exhorté les Thessaloniciens à veiller et à être sobres. Au verset 10, il emploie le terme de «veiller» pour désigner la présence dans le corps en contraste avec «dormir», être absent du corps. Notre Seigneur Jésus Christ est mort pour nous, afin que nous arrivions tous à ce moment glorieux de notre rencontre avec Lui, pour «vivre ensemble avec lui» éternellement.

C'est un des passages où l'expression «vivre» signifie se retrouver avec lui personnellement en résurrection (Apocalypse 20: 4). Rien de ce qui peut survenir ne nous empêchera de participer à ce moment glorieux et ineffable de notre présence avec Lui. Il en a posé la base assurée dans sa mort.

L'esprit, l'âme et le corps

Les versets 23 et 24 sont la conclusion du sujet. Les saints sont certains d'arriver infailliblement à «l'acquisition du *salut*» (verset 9), qui est l'entière et éternelle délivrance de notre être tout entier, et notre conformité avec Christ dans la gloire. Nous marchons à la rencontre de ce grand fait.

Maintenant l'apôtre exprime un souhait: «Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement; et que votre *esprit*, et votre *âme*, et votre *corps* tout entiers, soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus Christ». Cette fois seulement, les trois parties constitutives de l'homme sont mentionnées. *L'esprit* est la partie la plus élevée, ce qu'il y a de plus excellent dans notre être moral, ce par quoi nous sommes mis en rapport avec

Dieu, absolument distingués de la brute. *L'âme* est le siège des affections; c'est une faculté d'un ordre inférieur qui, dans une certaine mesure, se rencontre même chez les animaux. «Tout ce qui avait souffle de vie... depuis les hommes jusqu'aux bêtes» (Genèse 7: 22, 23). Voulant indiquer comment la sanctification prend l'homme dans tout son être, Paul dit: «l'esprit, l'âme et le corps». En d'autres passages nous lisons simplement «l'âme» pour l'âme et l'esprit, ou «l'esprit» pour l'esprit et l'âme. La vie que Dieu a mise dans le croyant agit sur ces deux éléments spirituels, et le corps est, à son tour, l'instrument qui obéit à l'esprit et à l'âme.

«*Sanctifier entièrement*» c'est sanctifier en tout point; c'est sanctifier l'homme converti, tout l'homme. On peut à certains égards être fidèle à Dieu, et à d'autres se trouver en défaut. C'est une consolation pour nous de savoir que Dieu est fidèle (verset 24) et si nous marchons avec Lui, il agira en notre faveur.

«En la venue de notre Seigneur Jésus Christ». Combien la venue du Seigneur doit imprimer sur tout notre être, sur toute notre marche, son caractère sanctifiant! On progresse dans la sanctification entière et en cheminant ainsi on rencontre le Seigneur à sa venue.

Le Dieu de paix

Cette expression: «Le Dieu de paix» est remarquable. On la retrouve en Romains 16: 20; en Philippiens 4: 9; en Hébreux 13: 20. En Philippiens 4: 5, 6, nous trouvons deux points. Dans le premier trois choses *débarrassent* nos cœurs de tout ce qui pourrait les opprimer Ne pas insister sur nos droits (la «douceur») nous confier dans le Seigneur qui va bientôt tout mettre en ordre; ne nous inquiéter de rien, mais en toutes choses exposer nos requêtes à Dieu. Le cœur étant ainsi affranchi de toute entrave, Dieu le remplit d'une paix — *Sa* paix — qui surpasse toute intelligence.

Le second point, c'est que nos cœurs soient *occupés* de tout ce qui est vrai, pur, excellent selon Dieu. Alors nous sommes dans la compagnie du Dieu de paix.

Le «Dieu de paix» est le caractère que Dieu prend dans ses rapports avec nous; la paix doit aussi caractériser nos rapports entre nous et avec le monde, notre marche et notre combat, car il est dit: «Les pieds chaussés de la préparation de l'Évangile de paix» (Ephésiens 6: 15). Il y a de plus un certain état d'âme paisible qui nous rend capables de jouir de ce que Dieu est en amour et nous rend propres à entrer dans ce qu'il nous a révélé.

2e épître aux Thessaloniens

Chapitre 1

Objet de l'épître

Nous voyons, au chapitre 2, ce qui a nécessité cette épître, savoir le trouble qui avait saisi les Thessaloniens au sujet du jour du Seigneur. L'ennemi avait agi au milieu d'eux, par le moyen de faux docteurs pour leur faire croire que le *jour du Seigneur était là*.

Mais il est encourageant de voir comment l'Esprit procède pour les éclairer. Avant d'aborder la question, l'apôtre reconnaît le bien qui se trouve en eux et en fait un sujet d'actions de grâces: «Comme il est juste», dit-il, car leur foi augmentait, leur amour abondait, et leur patience se montrait dans toutes leurs persécutions et tribulations. Ces persécutions avaient sévi sur eux dès le moment où ils avaient été convertis.

Influence des faux docteurs

On peut dire que les Thessaloniens étaient déjà tombés en quelque mesure sous l'influence des faux docteurs. Après la première épître, où l'espérance tient une si grande place, la seconde la mentionne à peine comme une chose existant chez les saints. La foi augmente, l'amour abonde, mais la «patience d'espérance» est remplacée par la «patience» (versets 3, 4).

Quand Satan introduit de fausses doctrines, c'est toujours dans le but de nous faire perdre Christ et notre position céleste, et de rabaisser le christianisme aux choses de la terre.

En 1 Corinthiens 15: 1-19, quelques-uns disaient qu'il n'y avait *pas de résurrection des morts*. Ils dérobaient Christ aux chrétiens, car dans ce cas Il n'était pas non plus ressuscité; son oeuvre était annulée, leur foi était vaine, et il ne leur restait à dire que: «Mangeons et buvons, car demain nous mourrons».

En 2 Timothée 2: 18, les faux docteurs annonçaient *que la résurrection avait déjà eu lieu*. Cette fausse doctrine anéantissait l'attente du Seigneur, en ôtant aux âmes leur espérance céleste. Elles se trouvaient du coup, séparées de Christ et du ciel. Il ne restait à l'Eglise que de s'établir définitivement sur la terre, satisfaite d'avoir le monde pour demeure.

En 2 Thessaloniens 2: 2, on leur disait que *le jour du Seigneur était là*. Dans ce cas, la venue du Seigneur pour enlever les siens dans le ciel était une illusion, puisque ce qui aurait dû la suivre était déjà arrivé. La persécution contre les chrétiens n'était autre chose que le jugement des vivants, et c'étaient eux qui avaient à le traverser sur la terre, privés ainsi du ciel, de Christ, de son amour, et des résultats les plus précieux de son oeuvre. Combien cette activité incessante de Satan est redoutable; combien il nous est nécessaire, n'ignorant pas ses desseins, de veiller et de prier continuellement!

Dès les versets 5 et 6 de notre chapitre, l'apôtre entre déjà d'une manière indirecte dans ce qui sera parfaitement éclairci au chapitre 2.

Différence entre la tribulation et la persécution

Les persécutions avaient été suscitées dès le début contre les Thessaloniens, et cela de la part de leurs compatriotes, comme celles des assemblées de Judée de la part des Juifs (1 Thessaloniens 2: 14). Ces persécutions avaient grandi et étaient devenues incessantes, de manière à ne laisser aucun repos à ceux qui en étaient les objets. Elles ressemblaient dans leur intensité aux jugements de Dieu qui tomberont plus tard sur les hommes. C'est ce qui est

appelé ici les tribulations dans le sens d'épreuves, en contraste avec le repos dont les Thessaloniens devaient jouir dans la révélation du Seigneur Jésus.

Le pourquoi de la tribulation

Quant à eux, les persécutions et les tribulations qu'ils supportaient, loin d'être le jour du Seigneur, comme on cherchait à les en convaincre, étaient permises par Lui pour être une démonstration du juste jugement de Dieu, afin qu'ils fussent estimés dignes du royaume de Dieu pour lequel ils souffraient, et que la rétribution sur ceux qui les faisaient souffrir eût devant Dieu le caractère d'une chose juste.

«Ce jour-là»

L'expression «ce jour-là» (verset 10) se rapporte à une *période* pendant laquelle plusieurs choses auront lieu, notamment l'attribution des récompenses aux fidèles et le jugement sur les méchants.

Dans les prophètes, cette dernière signification du jour est très fréquente. Le «jour du Seigneur, Eternel des armées, jour de vengeance» (Jérémie 46: 10). «Le jour vient, embrasé comme une fournaise» (Malachie 4: 1). «Hélas, quel jour! car le jour de l'Eternel est proche, et il viendra comme une destruction du Tout-puissant» (Joël 1: 15).

Mais les prophètes parlent aussi du jour pour la récompense des saints: «Ils seront à moi, mon trésor particulier, dit l'Eternel des armées, au jour que je ferai, et je les épargnerai» (Malachie 3: 17). «C'est ici le jour que l'Eternel a fait, égayons-nous» (Psaumes 118: 24). Ici, c'est un jour de bénédiction et de gloire pour les saints.

En 2 Timothée 1: 12, nous lisons: Dieu «a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour-là», et au chapitre 4: 8: «La couronne de justice que le Seigneur, juste juge, me donnera dans ce jour-là». Ici, il est question de récompense. En 2 Thessaloniens 1: 9, 10, ces deux choses, la destruction des méchants et la gloire des saints sont attribuées à la venue du Seigneur *dans ce jour-là*, c'est-à-dire à ce que nous avons appelé le second acte de sa venue.

Les souffrances et le royaume

Quand le Seigneur vient pour les siens, il n'est question que de grâce, mais quand il vient en rapport avec le royaume, la gloire du royaume est la rétribution des souffrances des saints. «Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec Lui» (2 Timothée 2: 12; Romains 8: 17). Quand Dieu intervient au sujet de ce qui s'est passé sur la terre, il donne la gloire à ceux qui ont souffert pour la justice, pour le nom de Christ, pour le royaume, ou comme enfants de Dieu, — et le jugement à ceux qui les ont fait souffrir, C'est pourquoi, dans le fond, ces souffrances pour Christ sont une grâce (Philippiens 1: 29).

Lorsque Dieu prendra visiblement en main son gouvernement, les rôles seront changés: les persécuteurs auront la tribulation, les persécutés le repos. Au moment où le Seigneur viendra, le peuple d'Israël, comme ensemble, sera l'objet du jugement de Dieu, et Dieu fera la distinction entre le peuple et ses serviteurs. «Mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim; mes serviteurs boiront, et vous aurez soif; voici, mes serviteurs se réjouiront, et vous serez

honteux; voici, mes serviteurs chanteront de joie à cause du bonheur de leur coeur, et vous, vous crierez à cause de la douleur de votre coeur, et vous hurlerez à cause du brisement de votre esprit» (Esaïe 65: 13, 14).

Présentement, les souffrances des saints peuvent être la conséquence de leurs manquements, selon le principe du gouvernement de Dieu exprimé dans les paroles de l'Eternel à David (2 Samuel 12: 7-12), ou aux saints actuels, en 1 Pierre 3: 10-12. Mais si le coupable s'humilie sous la main de Dieu, reconnaissant la justice du châtement, alors le Seigneur qui frappe d'une main, console de l'autre. Il accompagne l'affligé dans son chemin, le secourt, l'enseigne pour son profit, de manière à lui révéler sa bonté, à fortifier sa confiance en Lui et à l'amener à dire: «Il est bon pour moi que j'aie été affligé, afin que j'apprenne tes statuts». «Avant que je fusse affligé, j'errais, mais maintenant je garde ta parole, Tu es bon et bienfaisant» (Psaumes 119: 71, 67, 68).

En 1 Pierre 1: 6-8: «Affligés maintenant pour un peu de temps par diverses tentations, si cela est nécessaire...» Il ne s'agit pas ici de châtement, mais de l'épreuve de la foi qui est toujours un témoignage de confiance de la part du Seigneur, car il n'éprouve pas une foi qui n'existe pas, mais une foi réelle, capable de soutenir l'épreuve pour porter les fruits précieux manifestés au verset 7. C'est ainsi qu'Abraham *étant éprouvé* a offert Isaac.

Si la souffrance arrive, il vaut mieux qu'elle atteigne l'enfant de Dieu qui fait le bien, comme épreuve de sa foi, que comme châtement d'une mauvaise conduite (1 Pierre 3: 17). Mais, dans les deux cas, tout est grâce du côté du Seigneur. Dieu, dans son gouvernement, ne confond jamais le juste avec le méchant, comme Pierre l'exprime après en avoir donné des exemples: «Le Seigneur sait délivrer de la tentation les hommes pieux, et réserver les impies pour le jour du jugement» (2 Pierre 2: 1-9). Il en est de même dans notre chapitre, versets 5-6. Le caractère du jour est absolument différent pour les uns et pour les autres. Esaïe 66 est une merveilleuse illustration du sujet qui nous occupe.

[Les souffrances de David](#)

Les souffrances de David ont un caractère différent dans le premier et dans le second livre de Samuel. Le premier livre le présente dans son humiliation, poursuivi par l'ennemi et rejeté par son peuple. Comme tel, il est un type merveilleux de Christ, parfait dans toutes ses voies et reconnu dans cette perfection par Abigail, quand elle lui dit: «La méchanceté n'a jamais été trouvée en toi» (1 Samuel 25: 28).

Dans le second livre, David après sa chute et portant les conséquences, sous le gouvernement de Dieu, de la «coulpe du sang», n'est plus proprement le type de Christ, mais celui du résidu souffrant, jusqu'au moment où le Seigneur intervient en miséricorde en sa faveur. Quand il fuit de Jérusalem, il ne veut pas qu'on emmène avec lui l'arche, type de Christ et du repos de Dieu au milieu de son peuple. Dans cette position, l'Esprit de Christ est avec lui et le rend capable de reproduire certains traits du Sauveur, qui «dans toutes leurs angoisses a été en angoisse».

Dans le Psaume 132, toutes les afflictions de David ont précédé sa chute (conf. 2 Samuel 7: 1-3). Quand il dit, en 2 Samuel 22: 20-24: «J'ai été parfait envers lui, et je me suis gardé de mon iniquité», ce cantique, quoique cité après la chute, se rapporte au chapitre 7: 1, et non aux expériences du roi en suite de sa faute. Il fait contraste avec les dernières paroles de David, au chapitre 23, paroles qui sont la fin de toutes ses expériences sous le gouvernement de Dieu.

En général, nous comprenons bien peu les actes gouvernementaux de Dieu envers les siens. Ces actes sont indispensables. Pierre les caractérise par ces mots: «*Si cela est nécessaire*» (1 Pierre 1: 6).

La révélation

N'y a-t-il pas une force particulière dans l'expression du verset 7: «*Dans la révélation*»? Lorsque le Seigneur sera révélé, les saints seront déjà dans le repos avec Lui; il ne s'agit donc pas pour eux de n'avoir le repos que *lors de* sa révélation; mais le repos dont ils jouissent sera manifesté dans la révélation glorieuse du Seigneur Jésus. Pendant le jugement, il n'y aura certes pas de repos sur la terre, mais le repos des saints sera manifesté comme étant en dehors de cette scène. Le repos n'est pas tant dans le fait que le conflit est terminé pour nous, mais plutôt dans le fait que nous comprendrons ce que nous n'avons pu connaître et que nous jouirons de tout ce dont nous n'avons pas joui jusque-là. Voyez [Apocalypse 19: 1-9](#). Le chapitre 4 de l'Apocalypse montre que le jugement des méchants va s'exécuter, mais les saints sont parfaitement tranquilles au milieu des tonnerres et des éclairs. En principe, la chose est vraie pour nous dès maintenant.

Deux classes de personnes jugées

«Ceux qui ne connaissent pas Dieu» et «ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile» (verset 8), sont deux classes de personnes. Nous trouvons la première classe au Psaume 79: 6: «Verse ta fureur sur les nations qui ne *t'ont pas connu*, et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom». Avant leur conversion, les Thessaloniens faisaient partie de ces nations idolâtres et dégradées, mais «ils s'étaient tournés des idoles vers Dieu». La seconde classe est la plus responsable. C'est la chrétienté qui prétend connaître Dieu, mais qui n'obéit pas à l'Évangile. Ceux-là se retrouvent au verset 12 du chapitre 2, où ils sont appelés: «Ceux qui n'ont pas cru la vérité». Ceux-là seront jugés. Dans cette classe, on pourrait aussi comprendre l'opposition juive, en contraste avec les nations.

Glorifié. Admiré. Cru

Au milieu de cette scène de carnage et de destruction, le monde n'admirera pas le Seigneur. Il n'est pas fait mention ici (verset 10) de ce qui suit ou de ce qui accompagne le jugement. Il est simplement dit que *dans ce jour-là, il sera glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru*. Des milliers l'admireront dans les siens: les anges, le résidu fidèle d'entre les Juifs, les élus d'entre les nations, tous ceux qui participeront au règne millénaire de Christ, une fois ce règne établi. En Jean 17: 23, il nous est dit par qui il sera admiré: «Et la gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée afin que... le monde connaisse que toi tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé».

«Glorifié dans *ses saints*, admiré dans *tous ceux qui auront cru*». Il sera glorifié dans ses saints, dans tous ceux qui seront conformes à son image glorieuse. De plus, la beauté des voies de Dieu sera contemplée dans ces pauvres pécheurs qui ont cru. C'est simplement le fait d'avoir cru qui les a amenés là; tout le travail est donc de Dieu; ils ont cru ce que Dieu a fait, ils ont reçu par la foi le témoignage de Dieu. Cette part, dit l'apôtre, est à vous Thessaloniens, personnellement, «car notre témoignage envers vous a été cru».

Celui qui croit, reçoit le témoignage de Dieu au sujet de son Fils; il scelle que Dieu est vrai. Dans la chrétienté, Dieu est révélé dans son Fils et l'Esprit rend témoignage de Lui. Mais c'est à Lui que, dans tous les temps, la foi s'est attachée. Job s'attache au Rédempteur et ce témoignage le sauve (Job 19: 25). Abraham reçoit le témoignage que Dieu lui rend au sujet de son fils Isaac (sa semence, qui est Christ), et sa foi le justifie. Ce témoignage était déjà donné à la chute: «La semence de la femme écrasera la tête du serpent».

Trois témoignages aux païens

Il y a trois témoignages placés devant les païens: celui de la *création*, celui de la *tradition* ou transmission des faits, et enfin celui de la *conscience*. En Romains 1: 20, nous voyons que les nations auraient dû connaître Dieu par la création, ce qui les rend inexcusables. Le témoignage de la tradition a été transmis par l'homme, mais non sans avoir été altéré. Au début, la connaissance de Dieu existait, et les faits qui s'y rapportent avaient été transmis, car la tradition était avant la parole écrite, mais l'homme a bien vite altéré cette connaissance en introduisant l'idolâtrie. «Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ni ne lui ont rendu grâces» (Romains 1: 21). Le déluge nous offre un exemple de cette transmission. On le retrouve dans toutes les religions, mais combien défiguré! Malgré tout, c'est un témoignage de la part de Dieu. Quant au témoignage de la conscience, nous le trouvons clairement défini en Romains 2: 14-16. «Quand les *nations* qui n'ont point de loi, font naturellement les choses de la loi, n'ayant pas de loi, elles sont loi à elles-mêmes, et elles montrent l'oeuvre de la loi, écrite dans leurs coeurs, *leur conscience rendant en même temps témoignage...*». Ces trois choses démontrent la culpabilité de l'homme; sa responsabilité repose sur les choses vues, sur les choses entendues et sur la conscience.

Destruction

On s'est appuyé sur les mots «une destruction éternelle», pour soutenir l'annihilation des méchants, mais une chose détruite n'est pas une chose qui n'existe pas. Pompéi a été détruite par le Vésuve et encore aujourd'hui vous vous promenez pendant des heures dans ses rues et au milieu de ses ruines. Il en est de même de la ville de Saint-Pierre détruite par le volcan de la montagne Pelée (8 mai 1902).

En Luc 19: 10, le mot traduit par «ce qui était *perdu*» a la même racine que celui traduit ici par *destruction*; or le Seigneur Jésus n'est pas venu sauver ce qui n'existe pas.

En Apocalypse 19, quand les armées qui sont rassemblées pour faire la guerre à l'Agneau sont détruites, c'est la même scène que dans notre chapitre, une *destruction éternelle*. Elles ne pourront pas recommencer la lutte, leur ruine est complète et définitive. La destruction

éternelle comprend l'ensemble du jugement, mais non pas exécuté tout entier dans le même moment. En Apocalypse 19: 21, ils sont tués, l'âme est en hadès jusqu'à la résurrection de jugement qui les amènera devant le grand trône blanc pour être condamnés avec les autres morts et jetés dans l'étang de feu qui est la seconde mort. La sentence n'est exécutée qu'alors. Un condamné peut être retenu six mois en prison avant l'exécution de la sentence; il n'en est pas moins le condamné à mort.

Le jugement relatif à cette destruction comporte deux actes, le jugement *guerrier* et le jugement *assis*, ou encore, le jugement *séparatif* (Matthieu 25: 31-46) et le jugement *exécutif* (Apocalypse 19). Dans le premier, il est dit: «Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges». Ils n'attendent pas de paraître devant le grand trône blanc pour savoir ce que le Seigneur pense d'eux et comment il juge leur conduite envers Lui. Chacun, dans ce jugement, a sa part avec le chef dont il a manifesté l'esprit et qu'il a servi sur la terre. C'est ainsi que les uns iront «dans les tourments éternels» et les autres «dans la vie éternelle».

«La bête et le faux prophète» sont jetés les premiers «vifs dans l'étang de feu embrasé par le soufre», et *mille ans après* nous les retrouvons dans le même état, comme la Parole nous le révèle en Apocalypse 20: 10.

A lui seul ce passage suffit à démontrer la fausseté de la doctrine qui nie les peines éternelles et l'immortalité de l'âme. La bête et le faux prophète sont là depuis mille ans, et nous les retrouvons les mêmes quand le diable y est jeté; et la Parole ajoute: «Ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles».

Pour ceux qui sont jugés vivants et jetés dans les tourments éternels, il n'est pas question de résurrection. Leur sort définitif est fixé à ce moment-là.

[Dignes de l'appel](#)

«Que notre Dieu vous juge dignes de l'appel» (verset 11). Leur appel n'est pas mis en question, mais l'apôtre désire qu'ils en soient jugés dignes. *La position donne la mesure de la marche*. Nous trouvons: «Digne du Seigneur» (Colossiens 1: 10); «digne de Dieu» (1 Thessaloniens 2: 12); «dignes du royaume de Dieu» (2 Thessaloniens 1: 5); «digne de l'évangile du Christ» (Philippiens 1: 27); et ici: «dignes de l'appel». C'est à quoi la grâce nous exhorte.

[Chapitre 2](#)

Nous avons vu qu'avec la déclaration du jugement qui atteindra les méchants, l'apôtre présente la bénédiction comme le côté positif de la manifestation de Jésus en gloire. «Il viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru», preuve irréfutable qu'ils ne devaient pas trouver dans leur état de persécution la démonstration que le jour du Seigneur était là.

Pour ce qui les concernait, les Thessaloniens étaient donc éclairés sur l'erreur par laquelle l'ennemi cherchait à les ébranler et à les séduire, et l'apôtre pouvait maintenant traiter cette question avec eux.

Ces considérations caractérisaient les prières de Paul pour les frères de Thessalonique. Il demandait à Dieu (1: 11, 12) qu'il les jugeât dignes de l'appel céleste et qu'il accomplît tout le bon plaisir de sa bonté et l'oeuvre de la foi en puissance, en sorte que le nom du Seigneur Jésus fût glorifié en eux ici-bas (et eux en Lui), en attendant que Lui personnellement fût glorifié dans ses saints.

Exhortation «par la venue»

La venue du Seigneur était d'une telle importance pour l'apôtre et avait pour lui un intérêt si vital, qu'il l'invoque au verset 1, en commençant la partie principale de cette épître: «Or nous vous prions, frères, *par la venue* de notre Seigneur Jésus Christ, et par notre rassemblement auprès de lui». L'apôtre était angoissé à leur sujet. S'ils acceptaient ce que d'autres leur enseignaient, ils perdaient l'espérance de la venue du Seigneur, qu'ils avaient eue jusque-là. Ce qui montre aussi combien cette venue est importante, c'est que c'était la première chose que Satan avait réussi à affaiblir dans leurs âmes. Dans leurs afflictions, la *patience* était restée (1: 4), mais ils s'étaient lassés quant à la *patience d'espérance* du Seigneur. Les conséquences qui en résultent pour la marche sont incalculables. Si l'on perd de vue l'espérance, on a perdu le but du chemin. C'est aussi la première chose que Satan a enlevée à l'Eglise. Les efforts de l'ennemi pour la détruire, font ressortir l'importance de cette venue sur la vie chrétienne: consolations, exhortations à marcher dans la sainteté et dans l'amour, toutes ces conséquences pratiques de l'attente du Seigneur étaient perdues, du moment qu'on ne l'attendait plus. Les chrétiens n'avaient plus ni but, ni boussole. Le ciel était relégué au jour de la mort, comme objet du coeur, et ce dernier pouvait s'attacher à la terre et y chercher un endroit de repos. C'est exactement ce que nous trouvons dans la parabole des dix vierges. L'espérance est abandonnée, la patience aussi; la vigilance est perdue et l'on s'endort.

L'adjuration

«Nous vous *prions* par la venue». En 2 Timothée 4: 1, nous trouvons: «Je t'en *adjure* devant Dieu et le Christ Jésus, qui va juger vivants et morts, et par son apparition et par son règne». L'apôtre adjure Timothée *par l'apparition*. L'adjuration est une parole d'autorité, correspondant au serment exigé devant le tribunal. En Lévitique 5: 1-6: «Si quelqu'un a vu ou su quelque chose, et ayant entendu la voix d'adjuration, il ne déclare pas la chose, il portera son iniquité». Il est dans la nécessité impérieuse de dire la vérité. Notre Seigneur garde le silence devant les témoins qui l'accusaient, mais dès que le souverain sacrificateur lui dit: «Je t'adjure, par le Dieu vivant, que tu nous dises si tu es le Christ, le Fils de Dieu», Jésus répond immédiatement: «Tu l'as dit».

L'adjuration adressée à Timothée l'oblige à «prêcher, convaincre, reprendre, exhorter», en un mot à s'occuper de tout ce qui a trait à l'Evangile.

Exhortation «par le rassemblement»

L'apôtre ne se contente pas d'exhorter par la venue du Seigneur; il ajoute: «et par notre rassemblement auprès de Lui». En écoutant ces faux docteurs, non seulement ils s'égarèrent des enseignements reçus, mais ils perdaient encore toute la valeur pratique de la parenthèse des versets 15-18 du chapitre 4 de la première épître. «La venue du Seigneur et notre rassemblement auprès, de lui», constitue le premier acte de sa venue. Selon 1 Thessaloniens 4 et 5, elle doit nécessairement avoir lieu avant que vienne le jour du Seigneur. L'apôtre le leur rappelle, afin qu'ils ne se laissent pas induire, par un faux enseignement, à perdre ces choses.

En quoi consiste le rassemblement

Le rassemblement des saints, c'est la résurrection de ceux qui sont morts en Christ et la transmutation des saints qui seront trouvés vivants à sa venue. Nous avons déjà considéré cette vérité. La venue et notre rassemblement, sont un fait mis en contraste avec celui de son «apparition». Le premier fait comprend les deux côtés de la rencontre dans les airs, d'un côté le Seigneur venant, de l'autre ses saints allant à sa rencontre. Ce sont deux événements simultanés et non pas distincts.

Bouleverser et troubler

«De ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler» (verset 2).

On peut remarquer que les mots bouleverser et troubler reviennent plusieurs fois dans les Ecritures:

«Comme nous avons oui dire que quelques-uns, qui sont sortis d'entre nous, vous ont *troublés* par des discours, *bouleversant* vos âmes» (Actes des Apôtres 15: 24). Ici, c'est au sujet de la loi et de la circoncision. Il en est de même dans les Galates: «Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance à votre égard, par le Seigneur, que vous n'aurez point d'autre sentiment; mais celui qui vous *trouble*, quel qu'il soit, en portera le jugement» (Galates 5: 9, 10) et: «Je voudrais que ceux qui vous *bouleversent* se retranchassent même» (Galates 5: 12).

Les Galates étaient sollicités à accepter la circoncision et d'autres pratiques de la loi, les ouvriers trompeurs allant jusqu'à enseigner aux frères: «Si vous n'avez pas été circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez être sauvés» (Actes des Apôtres 15: 1).

L'erreur bouleverse les pensées et trouble, la vérité établit l'âme dans la certitude et dans la paix. Pourquoi «bouleverser *promptement*»? L'apôtre exprime son étonnement de leur voir abandonner si vite ce qu'il leur avait enseigné. De même chez les Corinthiens: «Je crains que, en quelque manière, comme le serpent séduisit Eve par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ».

Esprit, parole, lettre

C'étaient trois moyens employés par ces faux docteurs pour les troubler. 1 Jean 4: 1-6, donne la réponse quant au premier moyen. «Ne croyez pas tout *esprit*», dit l'apôtre. L'esprit

a ici le sens d'une doctrine enseignée par quelqu'un et apportant quelque chose de nouveau. Or il s'agissait de savoir d'où venait ce quelque chose de nouveau qu'on leur apportait, si c'était par l'Esprit de Dieu ou non, si c'était «l'esprit de vérité ou l'esprit d'erreur».

«Par parole». Ils prétendaient avoir reçu des révélations du Seigneur tout comme l'apôtre, et avoir la même autorité que lui pour les communiquer. L'apôtre leur dit, au verset 15: «Retenez les enseignements que vous avez appris, soit *par parole*, soit par notre lettre».

«Ni par lettre, comme si c'était par nous». Ces faux apôtres fabriquaient de fausses épîtres de Paul, pensant bien que cela donnerait du crédit à leur enseignement auprès des frères qui avaient été convertis par son ministère.

Ce qui nous préserve

Tout cela nous montre quelle persistance le mal met à s'introduire au milieu des frères et à corrompre les pensées, mais aussi combien il est indispensable de veiller. Pendant que les hommes *dormaient*, l'ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le froment, et s'en alla (Matthieu 13: 24). Il pouvait en effet s'en aller; son oeuvre était faite. Ce qui nous préserve des fausses doctrines, c'est de demeurer dans ce que nous avons reçu et compris, dès le commencement. En même temps que l'Evangile, les Thessaloniens avaient reçu la vérité de la venue du Seigneur et du rassemblement des saints; il leur fallait demeurer dans les vérités reçues. C'est un principe général et important aujourd'hui plus que jamais. En Actes 2: 42, nous lisons qu'au commencement les disciples «persévéraient dans la *doctrine* et la communion des apôtres». En 1 Jean 2: 24 «Pour vous, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous». En 2 Jean 6: «C'est ici le commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement...» Quand on abandonne ces choses, les fausses doctrines ne tardent pas à se montrer.

Trois choses caractérisaient le ministère de l'apôtre auprès des Thessaloniens. D'abord, son Evangile n'était pas venu à eux en parole seulement, mais dans *l'Esprit Saint* (1 Thessaloniens 1: 5). Puis ils avaient reçu la parole de la prédication, non comme une parole d'homme, mais comme étant *la parole de Dieu* (2: 13). Enfin ses *lettres* étaient revêtues de l'autorité du Seigneur. — Les faux docteurs, comme nous l'avons vu plus haut, prétendaient à ces trois caractères pour attirer les Thessaloniens sous l'influence de Satan et leur faire perdre leur espérance.

En Jean 7: 16, 17, le Seigneur pose un principe très important pour que l'on soit gardé dans la vérité de sa doctrine. «Si quelqu'un *veut* faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu». Il faut avoir la *pensée arrêtée* de faire la volonté du Seigneur, cela facilite la connaissance de la vérité. On marche avec certitude; la force intérieure pour abonder dans cette connaissance ne fait pas défaut. Quelqu'un a dit: «*Si le coeur ne cherche que Dieu*, la ruse la plus habile est déjouée, car l'ennemi ne nous pousse jamais à ne rechercher que Dieu».

En Jean 10: 3-5, Jésus dit du bon Berger: «Les brebis le suivent, *car* elles connaissent sa voix; mais elles ne suivront point un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, parce qu'elles

ne connaissent pas la voix des étrangers». Quelque douce que soit la voix de l'étranger, la brebis dit: Ce n'est pas ce que nous avons entendu jusqu'ici, et elle se détourne.

Frères, lorsque nous lisons les Ecritures, nous avons à nous demander: Est-ce pour connaître la volonté de Dieu, pour Lui plaire à tous égards? Est-ce pour enrichir notre intelligence, ou bien encore pour enseigner les autres? Notre prière au Seigneur est-elle: «Je veux connaître ta volonté pour la faire»? L'essentiel est que nous soyons enseignés nous-mêmes.

Les versets 15-17 de notre chapitre confirment cela: «Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les enseignements que vous avez appris soit par parole, soit par notre lettre. Or notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et notre Dieu et Père, qui nous a aimés et nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par grâce, veuille consoler vos coeurs, et vous affermir en toute bonne oeuvre et en toute bonne parole». L'oeuvre et la parole de ces séducteurs n'étaient pas bonnes, mais bien l'oeuvre et la parole de l'apôtre.

L'apostasie — l'homme de péché — le mystère d'iniquité

Deux choses (versets 3, 4) précèdent le jour du Seigneur: 1° l'apostasie; 2° la manifestation de l'homme de péché.

L'apostasie est le reniement complet et public du christianisme. L'armée qui abandonne son drapeau en donne une idée.

Le *mystère d'iniquité* opérait déjà du temps de l'apôtre (verset 7); il opère de nos jours et opérera jusqu'à la fin. Le mot *mystère* ne veut pas dire une chose impossible à comprendre, mais une chose voilée à l'homme, qui n'est connue que par révélation, et de ceux seulement à qui elle est dévoilée. C'est pourquoi le mystère, connu des saints, est encore appelé un mystère (Ephésiens 1: 9; 3: 3, 5; 1 Corinthiens 15: 51, etc.).

Historiquement, ces trois choses se suivent: le mystère d'iniquité, l'apostasie, et la manifestation de l'homme de péché qui couronne le tout.

L'apostasie complète et publique, comme acte du pouvoir, ne vient qu'après l'enlèvement des saints. Elle a commencé, se continue et atteindra son apogée avec l'apparition de l'homme de péché.

Mais n'oublions pas qu'elle a déjà commencé: «L'Esprit dit expressément qu'*aux derniers temps quelques-uns apostasieront de la foi*» (1 Timothée 4: 1). Aujourd'hui ce n'est plus quelques-uns, mais un grand nombre, car nous sommes dans *les derniers jours* (2 Timothée 3: 1); mais la manifestation de l'apostasie générale et à ciel ouvert doit encore se produire. Il y a un moment où la pensée couvée pendant longtemps éclate publiquement. Il en fut ainsi des Juifs. Ils s'opposèrent d'abord au Seigneur par tous les moyens cachés que leur malice et leur hypocrisie leur suggéraient, puis finirent par le crucifier. Ils rejettent ses paroles, puis ses oeuvres, puis définitivement sa personne.

Il y a divers degrés dans l'apostasie. Dans l'Apocalypse, les épîtres aux sept églises d'Asie le montrent clairement. L'apostasie est l'abandon d'une vérité reçue; elle commence par

l'abandon de certains détails de la vérité, puis se développe graduellement. Nous voyons aujourd'hui des classes entières de citoyens des pays chrétiens qui se font bouddhistes. Une revue publiait récemment un article pour démontrer que la chrétienté devra revenir au culte du beau en adorant des statues. Si l'apostasie a commencé aujourd'hui dans les individus et dans certaines classes de la société, bientôt toute la masse suivra le mouvement.

Celui qui la réalisera pleinement dans sa personne aux yeux de tous, est l'homme de péché, le fils de perdition qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération. Aussi longtemps que l'on garde extérieurement les formes du christianisme et que le mystère d'iniquité en est pour ainsi dire enveloppé, ce n'est pas encore l'apostasie de 2 Thessaloniens 2: 3.

L'apostasie est caractérisée par l'abandon du premier état dans lequel Dieu nous avait placés (l'épître de Jude est très instructive sous ce rapport), et se continue par un état de révolte ouverte.

Nous trouvons dans l'Écriture trois expressions relatives à la marche graduelle du mystère d'iniquité jusqu'à sa pleine manifestation. En 1 Timothée 4: 1: «L'Esprit dit expressément qu'*aux derniers temps* quelques-uns apostasieront de la foi». En 2 Timothée 3: 1-4: «Sache ceci que, *dans les derniers jours*, il surviendra des temps fâcheux». Enfin, en 1 Jean 2: 18: «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*».

Les derniers jours sont plus rapprochés que les derniers temps, la dernière heure précède de près l'apostasie finale et complète.

La forme que l'incrédulité revêt de nos jours, le nombre et la qualité de ceux qui s'y rattachent, nous montrent combien la dernière heure même est avancée. Dernièrement, un savant d'origine protestante, habitant Paris, disait à un chrétien: «Nous sommes nombreux en France et fermement décidés à soustraire la jeunesse à tout enseignement religieux quelconque. Quand nous aurons la majorité, nous vous empêcherons, vous chrétiens, d'avoir aucun rapport avec la jeunesse. Vous pourrez parler aux adultes et aux vieillards, s'ils veulent vous écouter, mais quant aux enfants, nous vous l'interdirons absolument».

On dit qu'en France il existe une vaste association occulte de jeunes gens, la plupart appartenant à la classe qui étudie, s'intitulant athées et ayant pour but de lutter contre l'idée religieuse par tous les moyens possibles. Nous pouvons bien le dire; l'homme de péché n'aura besoin ni de coup d'état, ni de révolution, pour s'établir. Tout est prêt... il n'a qu'à se montrer.

[L'homme de péché](#)

L'homme de péché offre un contraste absolu avec le Seigneur Jésus, en Jean 5: 43: «Moi», dit le Seigneur, «je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas; si un autre vient *en son propre nom, celui-là vous le recevrez*». Le Seigneur Jésus réunit en lui toutes les gloires. Quand Satan veut se servir de l'homme pour contrefaire le Seigneur, il lui faut au moins deux

hommes, un chef du pouvoir, comme empereur, et un chef spirituel, comme prophète, — faux prophète.

Comment faut-il concilier le caractère de cet homme de péché avec ce qui nous est dit en général dans l'Ancien Testament et en particulier dans Daniel? Dernièrement, un professeur de langues orientales, lisant le Nouveau Testament en grec, fut frappé des paroles citées plus haut: «Un autre vient en son propre nom; celui-là vous le recevrez». Il y en a donc un autre, se dit-il. Il comprenait que la première moitié du verset avait été accomplie par le rejet du Fils de Dieu, mais qui était *cet autre*? Il se mit à lire toute la Parole dans le but de s'éclairer à ce sujet, et fut étonné de voir combien «cet autre» était souvent mentionné. En Daniel 11: 36, il vit «le roi qui s'exalte et s'élève contre tout Dieu et profère des choses impies contre le Dieu des dieux». Il le revit en Apocalypse 13: 11-18, dans la seconde bête montant de la terre, qui avait deux cornes semblables à un agneau et parlait comme un dragon; puis en Apocalypse 16: 13, dans le faux prophète; en Zacharie 11: 15-17, dans le berger insensé; enfin, en 2 Thessaloniens 2, dans l'homme de péché. Toujours le même personnage.

En Daniel 11, il se rattache au judaïsme (voyez versets 37 et 39). En 2 Thessaloniens 2, il est particulièrement en rapport avec la chrétienté, mais il est aussi en rapport avec les Juifs apostats, puisqu'il se présente lui-même comme étant Dieu dans le *temple de Dieu* à Jérusalem (et non pas à Rome, comme le croient beaucoup de protestants). En 1 Jean 2: 22, il est en rapport avec l'apostasie juive d'une part (négation du Messie), et d'autre part avec l'apostasie chrétienne (négation du Père et du Fils).

Nous trouvons le premier germe et le premier principe de l'apostasie, en Genèse 3, quand le tentateur dit: «Au jour où vous en mangerez... *vous serez comme Dieu*». L'homme de péché présente dans sa personne la maturité de ce principe du mal. Mais il aura deux caractères; il sera *le roi*, selon Daniel 11, le roi des Juifs qui, avant de paraître, a jadis trouvé son image en Hérode; il sera le *faux prophète*, selon Apocalypse 13: 11. Comme tel, il a deux cornes comme l'Agneau; il réunit, dans sa personne, les souverainetés temporelle et spirituelle, mais il sera subordonné à la première bête d'Apocalypse 13: 1-10. Cette première bête est un tout autre personnage; elle a un caractère politique, comme chef de l'empire romain. La deuxième bête est le faux prophète et a un caractère religieux.

En Apocalypse 13: 15, «il *lui fut donné*» — c'est à l'Antichrist qu'il fut donné — «de donner la respiration à l'image de la bête», c'est-à-dire à l'image du chef de l'empire romain, qui est la première bête d'Apocalypse 13: 1-10. En Apocalypse 13: 15, il s'agit de ce qui est établi dans le lieu saint, «l'image de la bête», une statue, une idole. C'est l'abomination qui cause la désolation de Daniel 11: 31, — mais outre cela, cette créature, le faux prophète, se fera adorer, se présentant elle-même comme étant Dieu.

La première bête est un personnage officiel, mais la seconde bête, comme influence *morale*, est de beaucoup la plus puissante. Cet homme imite Dieu par des miracles, des signes et des prodiges de mensonge, dans les trois grandes manifestations de Dieu données aux hommes. Il imite le *Dieu créateur*: «Et l'Eternel Dieu forma l'homme, *poussière du sol*, et

souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante» (Genèse 2: 7). Ce fils de perdition dira à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la première bête. «Et il lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même» (Apocalypse 13: 14, 15).

Après qu'Israël eut abandonné l'Eternel et fut tombé dans l'idolâtrie, Dieu suscita Elie qui bâtit son autel vis-à-vis des prophètes de Baal. Alors le feu tomba du ciel sur l'holocauste placé sur l'autel; et tout le peuple l'ayant vu, dit: L'Eternel, c'est Lui qui est Dieu! (1 Rois 18: 17-40). A la fin, le faux prophète, comme jadis Elie, «fait descendre le feu du ciel sur la terre, devant les hommes» (Apocalypse 13: 12-14).

Enfin, quand Jésus, le Fils de Dieu, est venu révéler le Père, il était approuvé de Dieu auprès de son peuple par les *miracles* et les *prodiges* et les *signes* que Dieu avait fait au milieu d'eux (Actes des Apôtres 2: 22). Le fils de perdition imitera encore Dieu en ceci: «Duquel la venue est selon *l'opération de Satan*; en toute sorte de *miracles* et *signes* et *prodiges* de mensonge, et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés» (2 Thessaloniens 2: 8-10). Mais tandis que les miracles du Christ étaient des miracles de vérité, ceux de l'Antichrist sont des miracles de mensonge; tandis que Jésus faisait ses miracles dans le but de mettre la personne qui en était l'objet en la présence de Dieu et d'en tirer des louanges de sa part et de la part des témoins du miracle, l'Antichrist cherche à s'exalter lui-même et à prendre la place de Dieu par ses miracles de mensonge.

[Monte chauve](#)

A propos de l'incrédulité avérée parmi la jeunesse en France, on cite 2 Rois 2: 23, 24, les petits garçons se moquant du prophète Elisée. Le fait d'un jugement tombant sur des enfants est unique dans la Parole, qui nous montre les enfants comme des objets de l'intérêt et des soins de la grâce de Dieu, comme les modèles des vrais croyants par leur humilité, leur simplicité, leur confiance; et l'on se rappelle la parole du Sauveur: Laissez-les venir à moi. Ce passage de l'Ancien Testament est peut-être — l'on n'affirme rien — une indication du jugement qui atteindra ces jeunes moqueurs des derniers temps. Quoi qu'il en soit, cet état de choses devrait agir sur nos consciences, afin qu'il nous soit donné individuellement et dans nos maisons, de rendre un témoignage pratique, sérieux, en présence des efforts de Satan sur la jeune génération actuelle.

[\(A suivre\)](#)

Ce qui retient, celui qui retient

Ce qui retient est une chose, *Celui* qui retient, une personne (versets 6, 7).

Ce qui retient peut être aujourd'hui une tout autre chose que ce qui retenait au temps des Thessaloniens; des circonstances politiques, un état social, etc. *Celui* qui retient est la personne du Saint Esprit qui a tenu dans ses mains souveraines tous les *ce* qui se sont succédés

depuis les temps des apôtres jusqu'à maintenant. Ne soyons pas des politiciens au sujet de ces choses. Bornons-nous à savoir que c'est quelque chose qui retient la manifestation du mystère d'iniquité.

Les Thessaloniens *savaient ce qui retient*. En l'envisageant d'une manière générale, c'est l'autorité établie de Dieu; elle a sa source en Dieu; aussi longtemps qu'elle est là, l'obstacle est là, et l'iniquité est contenue. L'Esprit est là aussi dans son caractère d'autorité souveraine sur la terre. Les autorités humaines ordonnées de Dieu ici-bas sont l'expression de cette autorité souveraine, et Dieu les emploie comme obstacle à la manifestation du mystère d'iniquité, en sorte qu'il ne soit révélé qu'en son propre temps.

Ainsi *ce qui retient* est le moyen que possède

322

Celui qui retient, pour le faire jusqu'à ce qu'il soit loin. Quand il sera loin, *ce qui retient* ne sera plus.

En [1 Timothée 2: 1, 2](#), la prière pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, a pour but que, sous leur gouvernement, nous puissions rendre fidèlement notre témoignage et vivre paisibles et tranquilles en toute piété et honnêteté. Ce que nous lisons dans ce passage, et les mots: «pour qu'il soit révélé *en son propre temps*», nous assurent qu'aussi longtemps que nous, chrétiens, nous serons là, il y aura des autorités; il n'en sera, plus ainsi, comme cela se voit dans tant de passages de l'Apocalypse, après que les saints auront été enlevés.

L'autorité et la domination universelle

Ce qui vient d'être dit, fait naître la question si c'était depuis que Dieu avait remis l'autorité à Nebucadnetsar, que les rois tenaient l'autorité de Dieu et si nous avons cette autorité dans les quatre royaumes de Daniel.

La question posée ainsi est mal posée, parce que l'autorité est une chose et la domination universelle une autre. La *domination universelle* sur toute la création avait été confiée à Adam dans le jardin d'Eden. «Dieu leur dit: Fructifiez, et multipliez, et remplissez la terre, et *l'assujettissez; et dominez* sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre» ([Genèse 1: 28](#)). En [Genèse 2: 19, 20](#), Adam affirme personnellement cette domination.

Après la chute de l'homme innocent auquel

323

elle avait été confiée d'abord, cette domination universelle est mise entre les mains de l'homme de foi, dans la personne de Noé, après le jugement du déluge: «Fructifiez, et multipliez, et remplissez la terre. Et vous serez un sujet de crainte et de frayeur pour tout animal de la terre et pour tout oiseau des cieux, pour tout ce qui se meut sur la terre, aussi

bien que pour tous les poissons de la mer; ils sont livrés entre vos mains» ([Genèse 9: 1, 2](#)). Noé s'enivre, puis le monde tombe dans l'idolâtrie.

Dieu se choisit un peuple, et ne confie pas même à Salomon la domination universelle qui est réservée à un plus grand que Salomon. Cependant la sagesse du roi sonde pour ainsi dire tous les départements de la création mise jadis entre les mains d'Adam et de Noé. C'est proprement la domination universelle de la sagesse. «Il parla sur les arbres, depuis le cèdre qui est sur le Liban, jusqu'à l'hysope qui sort du mur; et il parla sur les bêtes, et sur les oiseaux, et sur les reptiles, et sur les poissons» ([1 Rois 4: 33](#)).

La royauté en Israël est ruinée. Alors la domination universelle est confiée aux gentils dans la personne de Nebucadnetsar: «Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire; et partout où habitent les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux, il les a mis entre tes mains et t'a fait dominer sur eux tous» ([Daniel 2: 37, 38; 4: 12, 21](#)). Nebucadnetsar s'élève, et est changé en bête, perdant ainsi

324

tout lien moral avec Dieu. Suivent les quatre monarchies universelles des gentils, dont la quatrième reprenant vie à la fin des temps, devient le domaine de la Bête et soutient le faux prophète.

La grande Babylone est détruite. Alors «le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit» ([Daniel 2: 44](#)). C'est le royaume du Fils de l'homme, sa domination universelle, répondant à son humiliation volontaire: «Tu l'as fait un peu moindre que les anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur; tu l'as fait dominer sur les oeuvres de tes mains; tu as mis toutes choses sous ses pieds: les brebis et les bœufs, tous ensemble! et aussi les bêtes des champs, l'oiseau des cieux et les poissons de la mer, ce qui passe par les sentiers des mers. Eternel, notre Seigneur! que ton nom est magnifique par toute la terre!» ([Psaumes 8: 5-9](#)).

Quant à *l'autorité*, nous la trouvons confiée par Dieu à Noé et à ses fils après le déluge: «Qui aura versé le sang de l'homme, par l'homme son sang sera aussi versé; car à l'image de Dieu il a fait l'homme» ([Genèse 9: 6](#)). Ce principe d'autorité confié à Noé et à ses descendants, a traversé les âges; on le retrouve dans la loi sous le nom de vengeur du sang ([Deutéronome 19](#)). David lui-même doit se soumettre à ce principe d'autorité qui caractérisait le gouvernement de Dieu ([2 Samuel 12: 9, 10](#)), et le caractérisera jusqu'à la fin. Cette autorité est entre les mains des magistrats (voyez [Romains 13: 1-4](#)).

La question de *l'autorité royale* se rattache à

325

celle-ci. Ce n'est cependant pas par elle que Dieu commence ses voies envers son peuple Israël. Lors de la ruine du peuple sous les juges, puis de la sacrificature, Dieu avait pour son peuple un roi dans sa pensée. Le livre de Ruth en est la preuve; il se termine par ces mots: «Isaï engendra David». Mais Israël, au lieu d'attendre patiemment le roi selon Dieu, veut avoir

«un roi comme les nations». Dieu le lui donne «dans sa colère» en la personne de Saül, mais en le parant de tout ce qu'il y avait de plus excellent selon la nature, et en faisant de lui le libérateur du peuple. Il y avait donc avec cette colère un grand mélange de miséricorde. Ce roi est revêtu d'autorité; il s'en sert pour agir selon sa volonté et finalement pour faire la guerre à l'oint de l'Eternel. Il est rejeté. Alors Dieu établit David, son roi, élève son royaume et lui confie toute autorité. Comme roi il peut *faire ce qu'il veut*, à supposer qu'il le fasse *pour l'Eternel*. La première chose que fait David, c'est de désobéir à l'Eternel en prenant plusieurs femmes ([2 Samuel 5: 13-16](#); conf. [Deutéronome 17: 17](#)).

Le point culminant de l'autorité royale sans restriction et sans entraves, comme l'avait été celle de David, on le trouve en Salomon. Que fait-il de cette autorité, lui, le roi de gloire? Il s'en sert beaucoup plus que David, le roi de grâce, pour sa satisfaction personnelle. Il ne soumet pas cette autorité à celle de Dieu; il aime beaucoup de femmes étrangères et va après d'autres dieux.

326

Le royaume est divisé, quoique Dieu laisse encore, pour un temps, subsister l'autorité entre les mains des rois de Juda. Mais à la fin, c'est la ruine sans remède. A ce moment, l'autorité est remise entre les mains des gentils, dans la personne de Nebucadnetsar. Ils s'en sont servis pour s'enorgueillir, s'élever contre Dieu et lui faire la guerre. Cependant cette autorité pour le moment leur reste. Israël doit s'y soumettre et y sera assujetti tant que dureront les temps des gentils, et que l'autorité absolue n'aura pas été remise à Christ pour l'exercer sur tout dans sa plénitude parfaite, jusqu'à ce qu'il ait «remis le royaume à Dieu le Père».

L'inique

«Et alors sera révélé *l'inique*, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de *sa venue*; duquel la *venue* est selon l'opération de Satan...» (versets 8, 9). A côté de la venue du Seigneur, nous trouvons ici la venue de l'inique et les caractères qui l'accompagnent: «en toute sorte de miracles et de signes et de prodiges de mensonge, et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent». Cette venue de l'inique est en contraste avec la première venue de Jésus. Lui fut conçu de l'Esprit Saint, l'homme de péché par l'opération de Satan; Lui accomplit des miracles à salut, l'inique pour la perte de ceux qui périssent. Satan s'en sert à la fin, en rapport avec l'homme de péché, pour accréditer son imposture et son oeuvre contre Dieu et contre Christ, et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent,

327

parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.

Cette révélation de l'inique ne peut avoir lieu que lorsque «Celui qui retient maintenant sera loin». Nous savons que l'histoire générale et la succession des faits de l'Apocalypse se

terminent au chapitre 11: 18. Dès le verset 19, nous entrons en des détails qui éclairent certaines parties de l'ensemble. Dès lors les faits ne se suivent plus comme dans l'histoire générale. Il faut même se garder de faire à leur sujet de l'histoire. Au chapitre 12 de l'Apocalypse, qui traite de la femme et du «fils mâle», nous trouvons une quantité de vérités réunies sous ce symbole qui résume toute l'histoire d'Israël selon les conseils de Dieu, l'apparition de Christ comme né d'Israël, son rejet et son ascension en résurrection avec l'Eglise vers Dieu et vers son trône. Dès que ce dernier événement a eu lieu, le fait solennel annoncé par le Seigneur, en [Luc 10: 18](#): «Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair», ce fait s'accomplit (voyez [Apocalypse 12: 7-9](#)). Satan est précipité sur la terre et y déploie sa terrible puissance de séduction et d'opposition à Christ.

Il en est de même au chapitre 2 de la deuxième épître aux Thessaloniciens. Du moment que le Saint Esprit remonte avec les saints dans le ciel, Satan ne peut plus y subsister. Chassé du ciel avec ses anges, il déploie sa puissance formidable dans ses instruments: «Alors sera révélé l'inique». C'est lui «que le Seigneur consumera

328

par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue».

Si l'on considère les choses avec les yeux de Dieu, on trouve que la seconde venue du Seigneur a commencé quand le Seigneur, se levant du trône de son Père, est revenu pour ravir les siens auprès de Lui. Alors l'obstacle à la révélation de l'homme de péché étant ôté, l'inique apparaît. Puis le Seigneur l'anéantit par l'apparition de sa venue. Il le détruit au moment où sa gloire semble atteindre son apogée.

L'apparition

«L'apparition» du Seigneur, ou «l'apparition de sa venue», est le *second* acte de sa venue. Le premier acte n'est pas appelé apparition, parce que sa venue pour ravir les siens ne sera pas visible pour le monde. Quand il viendra pour les siens, tous seront enlevés en un clin d'oeil, là même où ils se trouveront, dans leurs bureaux ou leurs ateliers, d'autres sur des locomotives, d'autres peut-être en conférence comme nous aujourd'hui. Quelques-uns croient que ce sera un gros événement dans le monde. On n'en sait rien: la Parole ne le dit pas. Enoch «ne fut plus trouvé», Elie non plus. Voilà ce que nous pouvons savoir; mais nous ne sommes pas autorisés à faire des romans là-dessus. Il est une chose cependant que tout le livre de l'Apocalypse nous enseigne clairement, c'est qu'à peine les saints enlevés (chapitres 4 et 5), les événements se succéderont avec une telle rapidité que les hommes n'auront plus le temps de penser à autre chose. Les jugements divers, la puissance

329

merveilleuse de la Bête, puis son insupportable tyrannie, les doctrines subversives, l'absence complète de frein dans le mal, tout contribuera à bouleverser les hommes. On a vu en petit quelque chose de semblable sous la Terreur, à la Révolution française. Tout l'état

religieux et social était sens dessus dessous; on guillotinaient en France des milliers de personnes par jour. Chacun ne pensait plus qu'à lui-même; les gens disparaissaient dans la tourmente sans que même leurs voisins y prissent garde. Or après l'enlèvement des saints, le tourbillon sera si rapide que les hommes pourront à peine suivre les événements.

Ce qui retient, celui qui retient

Ce qui retient est une chose, *Celui* qui retient, une personne (versets 6, 7).

Ce qui retient peut être aujourd'hui une tout autre chose que ce qui retenait au temps des Thessaloniens; des circonstances politiques, un état social, etc. *Celui* qui retient est la personne du Saint Esprit qui a tenu dans ses mains souveraines tous les *ce* qui se sont succédés depuis les temps des apôtres jusqu'à maintenant. Ne soyons pas des politiciens au sujet de ces choses. Bornons-nous à savoir que c'est quelque chose qui retient la manifestation du mystère d'iniquité.

Les Thessaloniens *savaient ce qui retient*. En l'envisageant d'une manière générale, c'est l'autorité établie de Dieu; elle a sa source en Dieu; aussi longtemps qu'elle est là, l'obstacle est là, et l'iniquité est contenue. L'Esprit est là aussi dans son caractère d'autorité souveraine sur la terre. Les autorités humaines ordonnées de Dieu ici-bas sont l'expression de cette autorité souveraine, et Dieu les emploie comme obstacle à la manifestation du mystère d'iniquité, en sorte qu'il ne soit révélé qu'en son propre temps.

Ainsi *ce* qui retient est le moyen que possède *Celui* qui retient, pour le faire jusqu'à ce qu'il soit loin. Quand il sera loin, *ce* qui retient ne sera plus.

En 1 Timothée 2: 1, 2, la prière pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, a pour but que, sous leur gouvernement, nous puissions rendre fidèlement notre témoignage et vivre paisibles et tranquilles en toute piété et honnêteté. Ce que nous lisons dans ce passage, et les mots: «pour qu'il soit révélé *en son propre temps*», nous assurent qu'aussi longtemps que nous, chrétiens, nous serons là, il y aura des autorités; il n'en sera, plus ainsi, comme cela se voit dans tant de passages de l'Apocalypse, après que les saints auront été enlevés.

L'autorité et la domination universelle

Ce qui vient d'être dit, fait naître la question si c'était depuis que Dieu avait remis l'autorité à Nebucadnetsar, que les rois tenaient l'autorité de Dieu et si nous avons cette autorité dans les quatre royaumes de Daniel.

La question posée ainsi est mal posée, parce que l'autorité est une chose et la domination universelle une autre. La *domination universelle* sur toute la création avait été confiée à Adam dans le jardin d'Eden. «Dieu leur dit: Fructifiez, et multipliez, et remplissez la terre, et *l'assujettissez; et dominez* sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre» (Genèse 1: 28). En Genèse 2: 19, 20, Adam affirme personnellement cette domination.

Après la chute de l'homme innocent auquel elle avait été confiée d'abord, cette domination universelle est mise entre les mains de l'homme de foi, dans la personne de Noé,

après le jugement du déluge: «Fructifiez, et multipliez, et remplissez la terre. Et vous serez un sujet de crainte et de frayeur pour tout animal de la terre et pour tout oiseau des cieux, pour tout ce qui se meut sur la terre, aussi bien que pour tous les poissons de la mer; ils sont livrés entre vos mains» (Genèse 9: 1, 2). Noé s'enivre, puis le monde tombe dans l'idolâtrie.

Dieu se choisit un peuple, et ne confie pas même à Salomon la domination universelle qui est réservée à un plus grand que Salomon. Cependant la sagesse du roi sonde pour ainsi dire tous les départements de la création mise jadis entre les mains d'Adam et de Noé. C'est proprement la domination universelle de la sagesse. «Il parla sur les arbres, depuis le cèdre qui est sur le Liban, jusqu'à l'hysope qui sort du mur; et il parla sur les bêtes, et sur les oiseaux, et sur les reptiles, et sur les poissons» (1 Rois 4: 33).

La royauté en Israël est ruinée. Alors la domination universelle est confiée aux gentils dans la personne de Nebucadnetsar: «Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire; et partout où habitent les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux, il les a mis entre tes mains et t'a fait dominer sur eux tous» (Daniel 2: 37, 38; 4: 12, 21). Nebucadnetsar s'élève, et est changé en bête, perdant ainsi tout lien moral avec Dieu. Suivent les quatre monarchies universelles des gentils, dont la quatrième reprenant vie à la fin des temps, devient le domaine de la Bête et soutient le faux prophète.

La grande Babylone est détruite. Alors «le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit» (Daniel 2: 44). C'est le royaume du Fils de l'homme, sa domination universelle, répondant à son humiliation volontaire: «Tu l'as fait un peu moindre que les anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur; tu l'as fait dominer sur les oeuvres de tes mains; tu as mis toutes choses sous ses pieds: les brebis et les bœufs, tous ensemble! et aussi les bêtes des champs, l'oiseau des cieux et les poissons de la mer, ce qui passe par les sentiers des mers. Eternel, notre Seigneur! que ton nom est magnifique par toute la terre!» (Psaumes 8: 5-9).

Quant à *l'autorité*, nous la trouvons confiée par Dieu à Noé et à ses fils après le déluge: «Qui aura versé le sang de l'homme, par l'homme son sang sera aussi versé; car à l'image de Dieu il a fait l'homme» (Genèse 9: 6). Ce principe d'autorité confié à Noé et à ses descendants, a traversé les âges; on le retrouve dans la loi sous le nom de vengeur du sang (Deutéronome 19). David lui-même doit se soumettre à ce principe d'autorité qui caractérisait le gouvernement de Dieu (2 Samuel 12: 9, 10), et le caractérisera jusqu'à la fin. Cette autorité est entre les mains des magistrats (voyez Romains 13: 1-4).

La question de *l'autorité royale* se rattache à celle-ci. Ce n'est cependant pas par elle que Dieu commence ses voies envers son peuple Israël. Lors de la ruine du peuple sous les juges, puis de la sacrificature, Dieu avait pour son peuple un roi dans sa pensée. Le livre de Ruth en est la preuve; il se termine par ces mots: «Isaï engendra David». Mais Israël, au lieu d'attendre patiemment le roi selon Dieu, veut avoir «un roi comme les nations». Dieu le lui donne «dans sa colère» en la personne de Saül, mais en le parant de tout ce qu'il y avait de plus excellent selon la nature, et en faisant de lui le libérateur du peuple. Il y avait donc avec cette colère un

grand mélange de miséricorde. Ce roi est revêtu d'autorité; il s'en sert pour agir selon sa volonté et finalement pour faire la guerre à l'oint de l'Eternel. Il est rejeté. Alors Dieu établit David, son roi, élève son royaume et lui confie toute autorité. Comme roi il peut *faire ce qu'il veut*, à supposer qu'il le fasse *pour l'Eternel*. La première chose que fait David, c'est de désobéir à l'Eternel en prenant plusieurs femmes (2 Samuel 5: 13-16; conf. Deutéronome 17: 17).

Le point culminant de l'autorité royale sans restriction et sans entraves, comme l'avait été celle de David, on le trouve en Salomon. Que fait-il de cette autorité, lui, le roi de gloire? Il s'en sert beaucoup plus que David, le roi de grâce, pour sa satisfaction personnelle. Il ne soumet pas cette autorité à celle de Dieu; il aime beaucoup de femmes étrangères et va après d'autres dieux.

Le royaume est divisé, quoique Dieu laisse encore, pour un temps, subsister l'autorité entre les mains des rois de Juda. Mais à la fin, c'est la ruine sans remède. A ce moment, l'autorité est remise entre les mains des gentils, dans la personne de Nebucadnetsar. Ils s'en sont servis pour s'enorgueillir, s'élever contre Dieu et lui faire la guerre. Cependant cette autorité pour le moment leur reste. Israël doit s'y soumettre et y sera assujetti tant que dureront les temps des gentils, et que l'autorité absolue n'aura pas été remise à Christ pour l'exercer sur tout dans sa plénitude parfaite, jusqu'à ce qu'il ait «remis le royaume à Dieu le Père».

L'inique

«Et alors sera révélé *l'inique*, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de *sa venue*; duquel la *venue* est selon l'opération de Satan...» (versets 8, 9). A côté de la venue du Seigneur, nous trouvons ici la venue de l'inique et les caractères qui l'accompagnent: «en toute sorte de miracles et de signes et de prodiges de mensonge, et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent». Cette venue de l'inique est en contraste avec la première venue de Jésus. Lui fut conçu de l'Esprit Saint, l'homme de péché par l'opération de Satan; Lui accomplit des miracles à salut, l'inique pour la perte de ceux qui périssent. Satan s'en sert à la fin, en rapport avec l'homme de péché, pour accréditer son imposture et son oeuvre contre Dieu et contre Christ, et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.

Cette révélation de l'inique ne peut avoir lieu que lorsque «Celui qui retient maintenant sera loin». Nous savons que l'histoire générale et la succession des faits de l'Apocalypse se terminent au chapitre 11: 18. Dès le verset 19, nous entrons en des détails qui éclairent certaines parties de l'ensemble. Dès lors les faits ne se suivent plus comme dans l'histoire générale. Il faut même se garder de faire à leur sujet de l'histoire. Au chapitre 12 de l'Apocalypse, qui traite de la femme et du «fils mâle», nous trouvons une quantité de vérités réunies sous ce symbole qui résume toute l'histoire d'Israël selon les conseils de Dieu, l'apparition de Christ comme né d'Israël, son rejet et son ascension en résurrection *avec*

l'Eglise vers Dieu et vers son trône. Dès que ce dernier événement a eu lieu, le fait solennel annoncé par le Seigneur, en Luc 10: 18: «Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair», ce fait s'accomplit (voyez Apocalypse 12: 7-9). Satan est précipité sur la terre et y déploie sa terrible puissance de séduction et d'opposition à Christ.

Il en est de même au chapitre 2 de la deuxième épître aux Thessaloniciens. Du moment que le Saint Esprit remonte avec les saints dans le ciel, Satan ne peut plus y subsister. Chassé du ciel avec ses anges, il déploie sa puissance formidable dans ses instruments: «Alors sera révélé l'inique». C'est lui «que le Seigneur consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue».

Si l'on considère les choses avec les yeux de Dieu, on trouve que la seconde venue du Seigneur a commencé quand le Seigneur, se levant du trône de son Père, est revenu pour ravir les siens auprès de Lui. Alors l'obstacle à la révélation de l'homme de péché étant ôté, l'inique apparaît. Puis le Seigneur l'anéantit par *l'apparition* de sa venue. Il le détruit au moment où sa gloire semble atteindre son apogée.

L'apparition

«L'apparition» du Seigneur, ou «l'apparition de sa venue», est le *second* acte de sa venue. Le premier acte n'est pas appelé apparition, parce que sa venue pour ravir les siens ne sera pas visible pour le monde. Quand il viendra pour les siens, tous seront enlevés en un clin d'oeil, là même où ils se trouveront, dans leurs bureaux ou leurs ateliers, d'autres sur des locomotives, d'autres peut-être en conférence comme nous aujourd'hui. Quelques-uns croient que ce sera un gros événement dans le monde. On n'en sait rien: la Parole ne le dit pas. Enoch «ne fut plus *trouvé*», Elie non plus. Voilà ce que nous pouvons savoir; mais nous ne sommes pas autorisés à faire des romans là-dessus. Il est une chose cependant que tout le livre de l'Apocalypse nous enseigne clairement, c'est qu'à peine les saints enlevés (chapitres 4 et 5), les événements se succéderont avec une telle rapidité que les hommes n'auront plus le temps de penser à autre chose. Les jugements divers, la puissance merveilleuse de la Bête, puis son insupportable tyrannie, les doctrines subversives, l'absence complète de frein dans le mal, tout contribuera à bouleverser les hommes. On a vu en petit quelque chose de semblable sous la Terreur, à la Révolution française. Tout l'état religieux et social était sens dessus dessous; on guillotinaient en France des milliers de personnes par jour. Chacun ne pensait plus qu'à lui-même; les gens disparaissaient dans la tourmente sans que même leurs voisins y prissent garde. Or après l'enlèvement des saints, le tourbillon sera si rapide que les hommes pourront à peine suivre les événements.

L'énergie d'erreur

«Et à cause de cela Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge, afin que *tous ceux-là* soient jugés qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice» (versets 11, 12).

Quelques-uns croient qu'après l'enlèvement des saints il y aura encore des occasions de salut pour les pécheurs qui n'avaient pas cru lorsque l'Evangile leur avait été annoncé. Il faut

le dire bien haut: Non! il n'y aura plus d'occasions de ce genre! La porte sera fermée. Il n'y aura plus de salut pour eux, mais le jugement. Cela doit donner à tous un grand empressement pour offrir aux âmes la meilleure chose que nous puissions leur offrir, mais *la dernière* avant la fin. «J'aime mieux», a dit quelqu'un, «me confier dans ce que le Seigneur peut faire une demi-heure avant d'arriver, que de faire des conjectures au sujet des conversions du lendemain». La Parole nous dit ici ce qui arrivera à «ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés». C'est sérieux!

Ceux qui l'attendent

Une prière du défunt frère F., a fait sur moi, dit un frère, une impression ineffaçable. Il demandait à Dieu qu'il y eût, dans ces temps de la fin, une puissante action de son Esprit en vue de la venue du Seigneur, et il ajoutait: «Il faut, pour la gloire de ton Fils qu'il trouve ici-bas, quand il viendra, un peuple qui l'attende».

De fait, tous les saints attendront-ils le Seigneur? Au commencement de Luc, il n'est pas dit que tous ceux qui croyaient l'attendissent; ils n'étaient que quelques-uns. Un autre passage de ce même évangile dit: «Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre?» (Luc 18: 8).

Voilà le fait, mais nous trouvons en Hébreux: 9: 28: «Il apparaîtra une seconde fois sans péché, à salut à ceux qui l'attendent». Ici les mots «ceux qui l'attendent», sont une *locution caractéristique*. Tous les saints y sont compris; il s'agit de leur position relativement au Seigneur. Lui est *le venant*, nous *les attendant*; nous sommes tous par position dans cette attente. La même chose se passe quant au culte. De fait quelques-uns seulement y prennent part dans l'obéissance à la Parole. Ceux-là embrassent devant Dieu l'ensemble de ses enfants et les présentent *tous* comme adorateurs, quoiqu'en réalité ils ne soient qu'un petit nombre.

Nous trouvons encore d'autres passages semblables. En Hébreux 7: 25, il est dit: «Il peut sauver entièrement *ceux qui s'approchent* de Dieu, par lui». Les mots «ceux qui s'approchent» sont caractéristiques, comme les mots «ceux qui l'attendent». En Hébreux 5: 9: «Il est devenu, pour *tous ceux qui lui obéissent*, l'auteur du salut éternel». En Hébreux 4: 3: «*Nous qui avons cru*, nous entrons dans le repos». Ici, le caractère de ceux qui ont cru est qu'ils sont *les entrants* dans le repos. On pourrait multiplier les exemples. Cela a son importance, parce que les Irvingiens, en Angleterre, se basant sur le texte d'Hébreux 9: 28: «Sans péché à ceux qui l'attendent», disent que le Seigneur ne prendra à Lui *que* ceux qui l'attendront réellement. Mais, comme nous l'avons dit, tous les chrétiens sont placés dans une position d'attente, ils sont les attendant. Cela ne touche pas à leur état pratique, ni au degré de leur réalisation de cette vérité.

«Ceux qui l'attendent», fait allusion au grand jour des expiations, dont la mention est à la base de toute l'épître aux Hébreux. En ce jour, la sortie du souverain sacrificateur proclamait que dans le lieu très-saint la propitiation avait été acceptée. Il n'en est pas ainsi pour nous qui avons déjà, par l'Esprit, la connaissance de ce qui s'est passé dans le lieu très-saint; nous sommes néanmoins ceux qui l'attendent à salut, selon Philippiens 3: 20, 21.

L'énergie d'erreur

«Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge» (verset 11). Cette énergie d'erreur est déjà un jugement, mais un *jugement moral*.

La Parole nous présente trois jugements envoyés par Dieu et qui ont un caractère moral.

1° En Romains 1: 18-32, sur *les gentils* pour avoir abandonné la connaissance que Dieu leur avait donnée de Lui. «Dieu les a livrés à l'impureté» (verset 24), «à des passions infâmes» (verset 26), et «à un esprit réprouvé» (verset 28).

2° En Esaïe 6: 9, 10, sur *les Juifs*. (Conf. Jean 12: 37-41). «Engraisse le coeur de ce peuple, et rends ses oreilles pesantes, et bouche ses yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, et n'entende de ses oreilles, et ne comprenne de son coeur, et ne se convertisse, et qu'il ne soit guéri». Ce jugement moral a été exercé sur les Juifs après qu'ils eurent absolument rejeté le Seigneur.

3° En 2 Thessaloniens 2: 11, sur *la chrétienté*. Dieu, comme nous l'avons vu, lui envoie une énergie d'erreur.

Peu l'attendent

En Malachie 3: 16, il n'y en avait que peu qui l'attendaient. C'étaient ceux qui craignaient l'Eternel et parlaient de lui l'un à l'autre, et dont il pouvait dire: «Ceux qui me craignent et pensent à mon Nom».

En Luc 1 et 2, ceux qui attendaient «la consolation d'Israël» étaient en bien petit nombre.

Dans la chrétienté ils sont peu nombreux, les saints qui l'attendent. C'est le petit troupeau, ceux auxquels il dit, comme à Philadelphie: «Tu as *peu* de force et tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom... tu as gardé la parole de ma patience»; ceux auxquels il fait la promesse: «Je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière».

En Jude, vis-à-vis de la faiblesse et de la souffrance des saints au milieu de l'effroyable apostasie de la chrétienté, la venue du Seigneur Jésus pour ses bien-aimés est présentée dans les termes les plus touchants: «Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, priant par le Saint Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu, *attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle*» (versets 20, 21).

Plus nous avançons, plus le témoignage du Seigneur sera caractérisé par la faiblesse et la pauvreté. C'est une raison pour nous encourager à être fidèles, à veiller, à être sobres, à avoir du coeur pour Christ.

Mais que Dieu nous garde du danger de répartir les croyants en classes. Cette tendance que nous avons déjà signalée, a pour effet de mettre l'homme à la place de Dieu. L'énergie de l'homme deviendrait le mérite pour être enlevé, et non les pensées du Père et du Fils, et la valeur de l'oeuvre de Christ à la croix. Facilement on se fait une justice propre, à laquelle, sans s'en douter, on attache plus de prix qu'à celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de

Dieu moyennant la foi. Etre enfant de Dieu, membre de Christ, de l'Epouse du Seigneur, ne dépend pas de mes efforts, de ma fidélité, de ma justice; mais seulement de la volonté de Dieu et de la valeur du sacrifice de Christ sur la croix pour les siens.

L'Epouse

La conclusion de l'Apocalypse est frappante: «L'Esprit et l'Epouse disent: Viens!» Y a-t-il un vrai chrétien qui ne fasse pas partie de l'Epouse? Ce mot est d'autant plus touchant qu'il se trouve tout à la fin, après l'histoire de l'infidélité et de la ruine de l'église professante. Dieu nous révèle ici l'Epouse comme il la voit, avec le désir ardent de la venue du Seigneur et n'ayant qu'une seule pensée, être réunie à son Epoux. Et l'Esprit produit en elle ce soupir, ce cri constant du coeur, cette expression d'une vraie affection: Viens!

Le premier «viens», l'Epouse l'adresse au Seigneur, les deux derniers à ceux qui entendent et à ceux qui ont soif.

«Que celui qui *entend* dise: Viens». Il y a bien des âmes occupées de leurs intérêts, de leurs circonstances, peut-être de leur manque de foi et de leur sécheresse, et pourtant elles entendent. C'est comme si l'Epouse leur disait: N'avez-vous pas un peu de coeur pour Christ, votre Sauveur, et ne direz-vous pas: Viens?

L'Epouse, c'est touchant et fort beau, interrompt pour ainsi dire son cri, pour se tourner vers ces nécessiteux et chercher à les rassembler pour Christ dans une commune attente. Assise elle-même à la source de l'amour, elle se tourne vers ceux qui ont soif et dit: Qu'ils viennent prendre gratuitement des eaux de la vie.

Si l'Epouse, comme un tout, attend le Seigneur, et s'il est vrai que plusieurs ne l'attendent pas, notre désir est que le résultat de ces conférences soit: 1° De former à cette attente constante. 2° De produire chez tous le besoin d'inviter à venir.

Le Psaume 130 rappelle ce que nous voyons au sujet de l'Eglise, en Apocalypse 22, seulement il s'agit là du résidu d'Israël, mais les sentiments exprimés ont beaucoup d'analogie: «J'ai attendu l'Eternel; mon âme l'a attendu, et j'ai eu mon attente en sa parole». «Mon âme attend le Seigneur, plus que les sentinelles n'attendent le matin, que les sentinelles n'attendent le matin». Puis au verset 7, on trouve un appel à celui qui appartient au Seigneur, et qui, dans le sentiment de sa culpabilité, a soif et veut venir: «Israël, attends-toi à l'Eternel, car auprès de lui est la bonté, et il y a rédemption en abondance auprès de lui».

La première résurrection

Nous voyons, en Apocalypse 20: 4-6: «Des trônes, et ils étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné». Il s'agit ici de *tous* ceux qui ont part à la première résurrection, et non pas seulement des saints de l'Ancien Testament et de ceux de l'Eglise qu'on a vus réunis sous le nom d'anciens dans le cours du livre. C'est pourquoi ils sont désignés sous le terme très vague «ils». L'ensemble des saints est non seulement des rois exerçant le jugement sur leurs trônes, mais des «sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui mille ans» (verset 6). Cela explique pourquoi les quatre animaux et les vingt-quatre anciens disent, au

chapitre 5: 10, non pas: «Tu *nous*,» mais: «Tu *les* as faits rois et sacrificateurs pour notre Dieu». Ils avaient encore à attendre les rois et sacrificateurs d'une période subséquente.

A côté de cette classe générale et en faisant partie, on trouve mentionnées deux classes spéciales et supplémentaires de martyrs, les seuls martyrs introduits ici, parce que dans ce livre il n'y a que les martyrs de l'époque apocalyptique qui soient en question. Ils pourraient paraître arriver trop tard ou perdre leur part de la gloire, aussi nous sont-ils indiqués d'une manière expresse comme faisant partie des bienheureux de la première résurrection. Ce sont: 1° «les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu», non pas qu'ils soient à *l'état d'âmes* dans la compagnie des saints, mais parce que le livre les a mentionnés ainsi avant leur résurrection. «Les âmes», c'est leur caractéristique dans l'Apocalypse (6: 9-11).

Ce sont: 2° «ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête, ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main». Ils sont mentionnés au chapitre 6: 11, comme devant être les compagnons d'esclavage et les frères des «âmes sous l'autel» et seront mis à mort comme elles; au chapitre 13: 15, 16, nous les voyons condamnés à mort pour ne pas avoir rendu hommage à la Bête. Ces deux classes de martyrs partagent comme les anciens la royauté (verset 4) et la sacrificature (verset 6). Elles appartiennent à deux périodes distinctes de l'Apocalypse. Il y a, après l'enlèvement des saints, d'abord un temps indéterminé, puis un temps parfaitement déterminé, soit la seconde moitié de la dernière semaine de Daniel. Les «âmes» appartiennent au temps indéterminé, les martyrs de la Bête à la dernière demi-semaine.

Tous ces saints «*vécurent*», c'est-à-dire furent ressuscités et «*régnèrent avec le Christ mille ans*». Ils auront part au *règne*, tandis qu'Israël restauré et les nations sauvées ou épargnées, seront les «*sujets du royaume*».

«Le reste des morts ne *vécut* pas jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis». Quand ils seront ressuscités, ce sera pour paraître devant le grand trône blanc et être jetés dans l'étang de feu qui est la seconde mort.

[Les nations millénaires](#)

Ceux d'entre les nations qui seront convertis par la mission confiée aux «*réchappés*» d'entre les Juifs, entreront dans le royaume millénaire de Christ. Ces messagers, appartenant au résidu juif, prêcheront l'Évangile du royaume dans tous les pays de la terre (Esaïe 66: 18, 19). Le témoignage qui sera rendu alors dans le monde, ne le sera pas du sein de la chrétienté, et s'il y avait encore dans la chrétienté quelque âme pour entendre cet Évangile du royaume, c'est qu'elle n'aurait pas entendu auparavant l'Évangile de la grâce. Mais ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, c'est-à-dire la chrétienté apostate, loin de recevoir une nouvelle lumière ou d'en être les porteurs, tomberont sous une énergie d'erreur pour croire au mensonge et être jugés.

Il ne nous appartient pas de déterminer, comme quelques-uns l'ont fait, la région géographique où cet Évangile du royaume sera reçu. Ce qui est certain, c'est qu'alors le salut

viendra des Juifs et que la chrétienté sera aveuglée. En Matthieu 24, «l'évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations; et alors viendra la fin» (verset 14). Il est dit dans ce même chapitre: «Si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été *sauvée*; mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés» (verset 22. Conf. Marc 13: 19, 20). Il s'agit ici du salut du corps et non de l'âme; ils seront préservés sur la terre, épargnés pour le royaume. On trouve, en Actes 2: 47, la même expression: «Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'assemblée ceux qui devaient être *sauvés*», c'est-à-dire le résidu d'Israël que Dieu épargnait. Quant à leur âme, ils étaient sauvés avant d'être ajoutés; mais ils étaient ajoutés à l'Assemblée pour être mis à l'abri.

En Michée 5: 1-3 on trouve ce qui arrivera en suite de la réjection du Messie, quand ils auront «frappé le juge d'Israël avec une verge sur la joue».

«C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où celle qui enfante aura enfanté». C'est de la grande tribulation (Marc 13: 19, 20) qui viendra sur Israël qu'il est question ici. Israël est livré au jugement, abandonné dans un certain sens de Dieu pour avoir rejeté le Christ, le Seigneur. Mais maintenant celle qui était en travail a enfanté: Israël exercé, travaillé, a traversé toutes les peines, les angoisses, les jugements, les châtiments de Dieu, indispensables pour que, pénétré de la nécessité de la grâce de Dieu, il accepte la punition de son iniquité et soit amené à un état dans lequel il sera propre à être le vase de la manifestation du Fils qui lui sera né. C'est ainsi qu'un résidu échappe à travers cette tribulation: «Et le *reste* de ses frères retournera vers les fils d'Israël». Au lieu d'être ajouté à l'Eglise, comme en Actes 2: 47, ce résidu retourne désormais *vers les fils d'Israël*. Le Christ ne prend point à honte de les appeler ses frères, mais maintenant ils ne deviennent plus les membres de son corps: *leur relation est avec Israël*. C'est là la position dans laquelle ils sont désormais placés devant Dieu; ils retournent à leur ancien foyer. Alors le Christ «se tiendra et paîtra son troupeau avec la force de l'Eternel, dans la majesté du nom de l'Eternel, son Dieu» (verset 4).

L'amour de la vérité

«Parce qu'ils n'ont pas *reçu* l'amour de la vérité pour être sauvés» (verset 10). C'est le coeur de l'homme qui s'élève contre la vérité et ne veut pas la recevoir. Le coeur est contre l'Evangile de Dieu, comme à la croix il fut contre Christ. C'est solennel. Il en est ainsi maintenant; mais aussi longtemps que le Seigneur n'est pas venu, il y a une porte ouverte...

Choisis par Dieu

«Mais nous, nous devons toujours rendre grâces à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisis *dès le commencement* pour le salut, dans la sainteté de l'Esprit et la foi de la vérité, à quoi il vous a appelés par notre évangile, pour que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus Christ» (versets 13, 14).

Il y a quelque chose de fort touchant dans ces versets. Ayant dû parler des solennelles vérités qui précèdent, son coeur se repose. Il se tourne avec soulagement vers les saints. Si des faux docteurs avaient pu troubler leur espérance, cette vérité du moins ne leur faisait pas

défaut. Quel contraste entre leur part et celle du monde! La leur ne pouvait manquer, quoiqu'ils eussent besoin d'être exhortés, comme nous le voyons au verset 15.

Le «*commencement*» dont parle le verset 13, est celui de l'Evangile reçu par les Thessaloniens. «Dans la sainteté de l'Esprit et la foi de la vérité», est le commencement des rapports réels et vivants d'une âme avec Dieu. Leur histoire spirituelle commence quand le Saint Esprit les a mis à part et qu'ils ont reçu la foi.

«Vous a *choisis* dès le commencement». L'élection se trouve dans le mot «choisis», plutôt que dans les mots: «dès le commencement». Mais quoi qu'il en soit, c'est selon le propos arrêté de Dieu. Tout est ferme; rien ne peut manquer; tout est de Dieu. Le choix de Dieu aboutit à ce résultat: «Pour que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus Christ!» Tout est pure grâce!

Par parole

«Et retenez les enseignements que vous avez appris soit *par parole*, soit par notre lettre». Ces enseignements étaient en contraste avec ceux qu'ils recevaient «par parole et par lettre» des faux docteurs (verset 2). Dans la prédication de Paul (1 Thessaloniens 2: 13), les Thessaloniens avaient reçu la parole de Dieu. C'était Lui qui leur avait parlé; c'est Lui qui parle au moment voulu, qui présente ce qu'il faut pour produire les effets désirés. C'est ainsi qu'il agit envers son Eglise (Ephésiens 5: 26), pour se la présenter à lui-même selon ce qu'elle est dans ses pensées d'amour.

La consolation éternelle

«Or notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et notre Dieu et Père, qui nous a aimés et nous a donné une *consolation éternelle...*» (verset 16).

Par l'effet de son oeuvre, nous avons la consolation éternelle d'être toujours avec le Seigneur (conf. 1 Thessaloniens 4: 17, 18), une consolation dont la jouissance sera aussi vive au bout de plusieurs millions d'années que le premier jour. La «bonne espérance» prend fin, mais non la consolation éternelle. Nous ne pourrions pas avoir cette dernière si nous ne l'avions pas commencée ici-bas; car si nous n'avions pas souffert, nous ne serions pas consolés.

En Colossiens 2: 1, 2, l'apôtre avait le combat, afin que les coeurs des Colossiens eussent là consolation, qu'ils fussent débarrassés de toute préoccupation pour entrer dans «toutes les richesses d'une pleine certitude d'intelligence, pour la connaissance du mystère de Dieu, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance».

L'espérance

«Une *bonne espérance* par grâce» (verset 16).

En contraste avec la première épître aux Thessaloniens, l'espérance est en rapport ici avec l'apparition du Seigneur.

L'espérance chrétienne, c'est Christ lui-même. Il se présente sous trois caractères.

1° C'est d'abord, comme dans l'épître aux Hébreux, *un Christ céleste*, entré au dedans du voile comme notre précurseur, et par lequel, comme notre Souverain Sacrificateur, nous approchons de Dieu: «Il y a introduction d'une *meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu*» (Hébreux 7: 19). En Hébreux 6: 18-20, l'apôtre, faisant allusion au vengeur du sang, montre que nous nous sommes enfuis, non pas pour saisir une espérance incertaine, mais *l'espérance proposée* de bénédictions assurées et éternelles. Cette espérance nous fait pénétrer jusqu'au dedans du voile, où elle trouve *son objet*. Elle est fondée sur l'acceptation de Christ lui-même, notre précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédec. Toutes les bénédictions dont nous jouissons et dont nous jouirons à toujours dans le ciel, sont fondées sur la présence de ce Personnage glorieux dans le sanctuaire.

2° C'est ensuite un *Christ qui vient pour prendre les siens auprès de Lui*, comme dans la première épître aux Thessaloniens. «Nous souvenant», dit l'apôtre, «de votre patience *d'espérance de notre Seigneur Jésus Christ*» (1 Thessaloniens 1: 3), sujet, comme nous l'avons vu, développé en détail dans toute l'épître. C'est ce même caractère de l'espérance qui est mentionné en Tite 2: 13, en regard de l'apparition du Seigneur: «Attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ».

3° C'est enfin un *Christ manifesté et nous manifestant avec Lui en gloire*. C'est la «bonne espérance par grâce», de 2 Thessaloniens 2: 16, car il s'agit dans ce chapitre «d'obtenir la *gloire* de notre Seigneur Jésus Christ» (verset 14), et comme nous l'avons vu au chapitre 1: 10, de sa venue «pour être *glorifié* dans ses saints et être admiré dans tous ceux qui auront cru».

L'épître aux Colossiens traite tout particulièrement de ce caractère de l'espérance. Elle parle de «l'espérance qui vous est réservée dans les cieux». Ce n'était pas autre chose que la gloire dont l'Evangile de l'apôtre les avait entretenus. Aussi leur présente-t-il le «mystère» comme étant «Christ en vous, *l'espérance de la gloire*» (1: 27), et au chapitre 3: 4: «Quand le Christ qui est votre vie, sera *manifesté*, alors vous aussi, vous serez *manifestés avec lui en gloire*».

En Romains 5: 2, on trouve le même caractère de l'espérance: «Nous nous glorifions dans *l'espérance de la gloire de Dieu*».

De même, en 1 Jean 3: 2, 3: «Nous savons que lorsqu'il sera *manifesté*, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Et quiconque a cette, *espérance en Lui*, se purifie, comme lui est pur».

[Chapitre 3](#)

[La patience de Christ](#)

Après avoir rappelé que le Seigneur est fidèle et que, comme tel, «Il affermira les saints et les gardera du méchant» (verset 3); après avoir exprimé sa confiance à l'égard de la fidélité des Thessaloniens (verset 4), l'apôtre demande (verset 5), «que le Seigneur incline leurs cœurs à l'amour de Dieu et à *la patience du Christ*». Ce n'est pas ici, comme en 1 Thessaloniens 1: 3, la patience d'espérance *des Thessaloniens*, mais la patience du *Christ*.

Il s'agissait pour eux de montrer une patience semblable à celle de Christ. Il faut beaucoup de communion avec Lui, pour que nous soyons rendus capables d'attendre *comme il attend lui-même*. Ce précieux verset rappelle à nos pensées tout l'amour qui est en Dieu, et toute la patience qui est en Christ et qui tend vers ce moment où il pourra se présenter à Lui-même l'Eglise «glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable» (Ephésiens 5: 27).

Le Saint Esprit nous présente ce qui est en Dieu et en Christ, pour que nos coeurs soient inclinés au même amour et à la même patience. Comme il a été dans sa vie ici-bas l'exemple parfait de la patience, il l'est de même comme homme glorifié. Prenons exemple sur Lui. Qu'il puisse nous dire comme à Philadelphie: «Parce que tu as gardé la parole de *ma patience*, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. *Je viens bientôt*; tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne» (Apocalypse 3: 10, 11).

Fin

L'heure étant avancée, un frère demande la lecture du verset 16 du chapitre 3.

«Or le Seigneur de paix, lui-même, vous donne toujours la paix en toute manière. Le Seigneur soit avec vous tous!»

Emus et recueillis tous ont répondu: AMEN!

ME 1903 page 381 : Réunion d'assemblée

Samedi matin, 8 novembre

Cantique 81. Prière — H. Rossier lit: Psaume 22: 22; Matthieu 18: 19, 20; 1 Corinthiens 14: 23-25.

La désir des frères a été qu'à la fin de ces jours de bénédiction, il nous fût donné de réaliser un peu ensemble ce que c'est qu'une réunion d'assemblée.

Que Dieu nous garde de faire ici comme un chirurgien qui dissèque un corps pour montrer comment *devraient* se faire les fonctions de ses divers organes — ne vaut-il pas mieux, mille fois, assister à leur fonctionnement vivant? Mais tout en insistant sur ce point, je sens le besoin de rappeler à nos coeurs quelques-unes des conditions sans lesquelles une réunion d'assemblée ne peut avoir lieu. La condition préliminaire — à peine ai-je besoin de la mentionner parmi nous — nous la trouvons dans ces mots du Psaume 22: «J'annoncerai ton nom à mes frères». Nous sommes des enfants de Dieu, placés, avec le Seigneur Jésus ressuscité, dans une relation établie par Lui, avec son Père et notre Père, avec son Dieu et notre Dieu. Alors seulement il ajoute: «Je te louerai au milieu de l'assemblée» (Conf. Hébreux 2: 12). Sans cette relation fermement établie, il ne serait pas possible de songer à ce que nous sommes venus réaliser aujourd'hui.

La seconde condition, c'est la présence du Saint Esprit dans l'Assemblée. Il est descendu le jour de la Pentecôte pour former en un cette Assemblée sur la terre, unie à son Chef glorieux dans le ciel.

La troisième condition, c'est que Lui, le Seigneur Jésus, soit personnellement présent au milieu des siens: «Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux».

En Matthieu 18: 20, c'est en son nom que nous sommes réunis. Et qu'est-ce que ce nom représente? Sa personne. Nous en avons eu tous les jours la preuve en entendant faire l'appel des noms dans ce local. A l'appel de son nom, chacun répondait: Présent! Quelquefois, il est vrai, on entendait: Absent! Cela n'a jamais lieu avec notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Selon sa promesse, il répond lui-même à ses bien-aimés réunis en assemblée, ne fussent-ils que deux ou trois: Présent. Il est là, au milieu de nous, dirigeant toutes choses, et puissions-nous seulement le laisser faire.

Personne n'a le droit d'accomplir, de lui-même, une fonction dans l'assemblée, car il a dit: «Je te louerai au milieu de l'assemblée». Il n'y a que Lui qui ait éprouvé dans toute sa plénitude ce que c'est que d'être délivré de la mort, tiré «d'entre les cornes des buffles». Lui seul a été ressuscité d'entre les morts pour s'asseoir victorieux à la droite de son Père. Connaissant d'une manière parfaite le pouvoir exercé à son égard, la puissance et l'amour de Dieu dans sa délivrance, il se place au milieu de l'Assemblée. Il se sert de nos faibles bouches comme de Sa bouche. C'est Lui qui parle; c'est Lui qui présente par son Esprit les louanges. Heureux sommes-nous d'être les porte-voix par lesquels il lui plaît de parler à Dieu au milieu de l'Assemblée. Qu'avons-nous à faire comme porte-voix? Laissons-le parler. Chaque dimanche, autour de la table du Seigneur, nous réalisons ces choses. Les effets de la présence bénie du Seigneur au milieu des deux ou trois assemblés en son nom, chacun de nous a pu les connaître, et malheureux est celui qui serait venu à l'assemblée sans avoir réalisé ce que c'est que la présence du Seigneur au milieu des siens.

Quand nous sommes réunis pour adresser à Dieu des prières, des requêtes, des supplications, il est *de la même manière* que dans le culte, présent au milieu de nous. (Matthieu 18). Nous le voyons là par les yeux de la foi, et nous pouvons dire comme jadis les disciples, au jour de la résurrection: «Nous avons vu le Seigneur». Il est là, afin que nous recevions, de la part du Père, la réponse parfaite à nos requêtes, à nos pressants besoins. Alors, nous comprenons la valeur de sa présence au milieu des siens assemblés pour la prière.

Un troisième caractère que peut revêtir la réunion d'assemblée — caractère si peu réalisé au milieu de nous — nous l'avons en 1 Corinthiens 14. Ce n'est pas l'assemblée réunie autour de la table du Seigneur, ni réunie pour la prière, mais pour l'édification. Ce n'est pas une «réunion d'édification mutuelle» où chacun, comme on le dit fort à tort, a *le droit de parler*; non, ce que nous venons chercher aujourd'hui pour notre édification, c'est Lui-même, c'est une parole d'édification, d'exhortation, de consolation, venant directement de Lui. Il est là. Une parole d'exhortation est-elle donnée? Un psaume, un cantique s'élèvent-ils? Un encouragement, une consolation, un enseignement même sont-ils présentés? Toutes ces choses, fruits de l'action de son Esprit dans l'Assemblée, acquièrent leur valeur par ce fait, infiniment précieux pour l'âme, que le Seigneur est là.

Peut-être un homme simple, complètement ignorant; peut-être un incrédule, sont-ils venus ici aujourd'hui. S'en iront-ils, disant: Ces gens sont fous? ou bien auront-ils trouvé la manifestation de la présence du Seigneur et la libre action de son Esprit? Mais nous-mêmes, est-ce la puissance extérieure que nous sommes venus chercher, ce qui flatte notre orgueil et la bonne opinion que nous sommes enclins à avoir de nous-mêmes? Non, mais sa présence à Lui, au milieu de nous extérieurement et intérieurement si faibles, sa présence pour bénir. Les âmes venues du dehors auront-elles reconnu cette puissante présence au sein de notre faiblesse? S'il en est ainsi, sortiront-elles d'ici, sous l'impression qu'elles ont entendu des discours éloquentes, qu'elles ont vu une assemblée imposante, ou se sont trouvées dans un milieu propre à produire l'émotion ou l'attendrissement? — Non pas, mais elles «publieront que Dieu est véritablement parmi nous».

S'il se trouve ici de telles âmes, qu'elles sachent que sa grâce les a amenées aujourd'hui dans cette réunion d'assemblée afin de les mettre, pour la première fois peut-être de leur vie, en contact personnel avec notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ.

Que Sa présence soit réalisée par toutes nos âmes! Quel privilège immense de l'avoir, Lui, au milieu de deux ou trois assemblés en son nom!

Cantique 60 — W. J. Lowe lit: Colossiens 1: 3-14; Jean 20: 8-18

Une chose nous a été rappelée et nous sentons tous, je pense, combien peu nous comprenons ce que c'est qu'une réunion d'assemblée au point de vue pratique, telle qu'elle nous est présentée en 1 Corinthiens 14: 23-25. Il faut reconnaître qu'il y a une autre chose que nous connaissons encore moins: c'est comment mettre en usage tout ce qui se trouve dans l'Assemblée, la Parole, la présence du Seigneur et celle du Saint Esprit.

On a dit qu'il fallait une préparation de coeur pour se rendre à l'assemblée. C'est vrai, et la chose est exprimée d'une manière fort touchante dans le dernier chapitre de Luc. Deux bien-aimés disciples sont affligés par la mort du Seigneur. L'objet de leurs coeurs leur manque. Mais le Seigneur les met en relation avec sa Parole, dont l'effet est exprimé par ces mots: «Notre coeur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il nous parlait par le chemin, et lorsqu'il nous ouvrait les Ecritures?» Puis il se fait connaître à eux dans la fraction du pain. Une fois leurs coeurs sous l'effet de l'amour du Christ crucifié et maintenant vivant à jamais, ils retournent immédiatement à Jérusalem. Une chose domine dans leurs coeurs, c'est de se rendre auprès des disciples. Ils ne s'attendaient sûrement pas à y trouver le Seigneur, mais les affections pour Lui, mises en jeu, produisent un désir irrésistible de se trouver avec ceux qui peuvent se réjouir dans ces choses, et là le Seigneur se trouve au milieu d'eux.

Il y a un effet produit sur toute la vie, quand on a compris ce que c'est que l'Assemblée. Cela met aussi le coeur en état de profiter de sa présence au milieu des siens.

Si l'on était plus *exigeant* vis-à-vis du Seigneur, les choses iraient beaucoup mieux. Il faudrait un peu plus de cette importunité de l'ami avec son ami: «Ami, prête-moi — non *un pain*, mais — *trois pains*». Cet homme ne veut pas partir avant de les avoir reçus. C'est par la *prière* qu'il faut commencer. Nous allons à l'assemblée pour y chercher le Seigneur; nous y

allons avec le désir sincère, profond, de l'y trouver. Marie de Magdala ne pouvait pas être contente sans Lui. Ce qu'elle voulait, c'était son Seigneur. Je pleure, dit-elle, «parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis». Là est, comme on nous l'a dit, le secret de la bénédiction dans l'assemblée. Ce qu'il faut, c'est de chercher Christ.

Si nous trouvons Christ au milieu de l'assemblée, est-ce que cela ne doit pas avoir une puissante action sur le cœur, la conscience, les affections? Lorsqu'on peut dire: J'ai trouvé le Seigneur au milieu des siens, cela suffit. Il ne dit pas: Je *serai*, mais *je suis* là au milieu d'eux, et ce terme «Je suis», c'est ce qu'il est, dans la gloire de sa personne, Emmanuel, Dieu avec nous.

Est-ce que quelqu'un d'entre nous oserait dire au Seigneur: «Seigneur, je suis allé à l'assemblée, dans l'intention de t'y trouver, mais je ne t'y ai pas rencontré»? Peut-être quelqu'un pourrait-il dire: «Je ne t'ai pas compris; je n'ai pas joui de ta présence, Seigneur», — comme Marie qui le désirait ardemment, mais qui ne le reconnaissait pas quand il était là.

Tout dépend de ce qu'il soit reconnu par le cœur, dans l'excellence de sa personne. Si nous pouvons lui dire: Emmanuel, Lui répond: Moi, je suis ici. C'est là le sens de Matthieu 18: 20.

Quelques mots sur la manière de mettre en usage la Parole. Je sympathise avec les jeunes gens qui veulent lire les Ecritures et ne peuvent les comprendre, et qui se trouvent parfois comme en présence d'un ciel d'airain qui leur est fermé. Une fois dans ma jeunesse, lisant ma Bible, je n'y comprenais absolument rien. Je m'agenouillai et priai le Seigneur de m'en donner l'intelligence, puis je me remis à lire. En vain; je ne comprenais pas davantage. Ayant prié de nouveau et avec plus d'insistance, je restai sans réponse, et cela pendant plusieurs jours. Profondément exercé, découragé même, j'entendis enfin comme si le Seigneur me disait: «Lis, lis». Je me mis donc à lire, toujours sans comprendre. Un jour je me jetai à genoux et, profondément affecté, je dis: «Seigneur, je ne comprends toujours pas». La même voix me dit de nouveau: «Lis, lis». Je compris enfin ce que le Seigneur voulait m'enseigner, savoir de lire sa Parole, sans vouloir toujours tout comprendre, de lire sa Parole, à laquelle Lui voulait donner sa bénédiction. Lisez donc, chers jeunes frères, lisez toujours; mais si vous *méditez*, il s'agit de le faire de la bonne manière, non d'après ses propres pensées à soi. Il ne faut pas vouloir tout *comprendre*; il faut *croire*, et croire quoi? Le témoignage de Dieu au sujet de son Fils. En parlant ici ce matin, je retrouve les jours de ma jeunesse. Voyant les choses comme je les vois aujourd'hui, je puis dire aux jeunes avec une vive sympathie: Lisez, cherchez Christ dans vos lectures, et si vous ne le trouvez pas dans vos lectures, venez le chercher dans l'assemblée.

Pourquoi le Seigneur s'est-il servi de cette femme, de Marie, pour la charger du message le plus important qui ait jamais été donné sur la terre?... Il savait de quelle manière elle présenterait ce message. Elle dit aux disciples «qu'elle a vu le Seigneur, et qu'il lui a dit ces choses». Les a-t-elle comprises? Il n'en est rien dit, mais le fait important, c'est d'avoir reçu les paroles de sa bouche, et elle les transmet exactement comme elle les a entendues. C'est ainsi

qu'il voulait que le message fût porté. Bien des gens intelligents, qui ont à s'acquitter d'un message, y ajoutent volontiers une explication à leur manière, à leur point de vue, et tout est gâté. On fit cadeau à une soeur âgée d'une Bible en grands caractères, avec, au bas des pages, force commentaires en petites lettres. Un jour, elle dit à un frère qui lui rendait visite: «Je comprends les grandes lettres, mais pas les petites». Les grandes lettres étaient les paroles de Dieu, les petites, les explications des hommes.

On éprouve le besoin de dire avec le psalmiste: «Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur soient agréables devant toi, ô Eternel, mon rocher et mon rédempteur!» (Psaumes 19: 14).

Paul demande la connaissance et l'intelligence pour les saints de Colosses, mais afin qu'ils connaissent sa volonté pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards et porter du fruit en toute bonne oeuvre (Colossiens 1: 9).

Dans la scène de ma jeunesse que j'ai rappelée, le Seigneur m'a caché l'intelligence de ses pensées, parce que je voulais quelque chose qui satisfait mon intelligence, sans chercher à le connaître, Lui et sa volonté, pour lui plaire et le glorifier.

Chers jeunes frères, ne perdez pas votre temps; il n'y a qu'un temps favorable, celui de la jeunesse, pour apprendre avec profit. Si vous le demandez au Seigneur, il peut vous donner de la force morale et physique pour vous lever un peu plus tôt et trouver ainsi un moment pour lire et vous recueillir devant Lui, avant de commencer la journée; pour recueillir votre provision journalière de manne avant que le soleil soit levé et que sa chaleur l'ait fait fondre.

Souvent on renvoie au soir la lecture de la Parole, mais le soir, fréquemment, les paupières tombent de fatigue, les yeux se ferment involontairement, et hélas! on ne profite nullement de sa lecture. Sans vous donner un commandement, ou vous placer sous une loi, je dirai: Lisez trois chapitres par jour, faites-vous de cela une règle, une habitude pieuse.

Que Dieu vous donne d'y penser et d'avoir pour devise de chercher Christ dans les Ecritures. Rappelons-nous que ce qui doit nous caractériser dans la lecture de la Parole, ce n'est pas de chercher à enrichir beaucoup notre intelligence, mais de le chercher Lui et sa communion, afin que ceux qui nous entourent puissent nous reconnaître, pareils aux disciples de jadis, comme ayant été avec Jésus (Actes des Apôtres 4: 43).

A la lecture de la Parole, il est aussi important d'ajouter la prière.

Daniel priait trois fois le jour (Daniel 6: 10). Dans les réunions de prière, le Seigneur se trouve là, mais il est affligeant de penser que si le Seigneur y est, comme au culte, ces réunions-là sont si négligées. N'est-il pas dit: «Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai»? (Jean 14: 13, 14). Et plus loin: «Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait» (Jean 15: 7). Et encore: «En vérité, en vérité, je vous dis, que toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera» (Jean 16: 23).

La prière est le premier acte des disciples après l'ascension du Seigneur: «Et quand ils furent entrés dans la ville... tous ceux-ci *persévéraient d'un commun accord dans la prière*, avec les femmes, et avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères» (Actes des Apôtres 1: 13, 14). Et plus loin: «Ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et dans les *prières*» (Actes des Apôtres 2: 42).

On pourrait multiplier les déclarations des Ecritures qui rendent témoignage à l'importance de la prière, et à la place que ce saint exercice de l'âme a occupé dans la vie soit de Jésus, notre divin modèle, soit des apôtres, soit des assemblées au commencement.

L'évangile de Luc, par exemple, qui présente Jésus comme le Fils de l'homme, le montre souvent en prière: «Et il arriva que, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi étant baptisé et *priant*, le ciel s'ouvrit» (3: 21). «Et de grandes foules s'assemblèrent pour l'entendre et pour être guéries de leurs infirmités; mais Lui se tenait retiré dans les déserts et *pria*t» (5: 15, 16). «Et il arriva, en ces jours-là, qu'il s'en alla sur une montagne *pour prier*. Et il passa toute la nuit à *prier Dieu*» (6: 12). «Et il arriva, *comme il pria*t à l'écart, que ses disciples étaient avec lui... Et *comme il pria*t, l'apparence de son visage devint tout autre...» (9: 18, 29). En Gethsémané, après avoir dit à ses disciples: «*Priez* que vous n'entriez pas en tentation», il s'éloigna d'eux lui-même, environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, *il pria*t, disant: «Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi!» «Et étant dans l'angoisse du combat, *il pria*t plus instamment» (22: 40-44).

Au premier chapitre de l'évangile de Marc, où Jésus nous est présenté comme le parfait serviteur, il est important de remarquer de quelle manière le Seigneur commençait ses journées. «Et s'étant levé, *sur le matin, longtemps avant le jour*, il sortit, et s'en alla dans un lieu désert, et *il pria*t là» (Marc 1: 35). La prière premièrement, le service ensuite. S'il en est ainsi, comme l'a dit quelqu'un, «quand on prie bien, on travaille bien». Et tel était le caractère du service de notre parfait Modèle. En Actes 6: 2-4, les apôtres disent: «Pour nous, nous persévérons dans la *prière* et dans le *service* de la parole». Comme pour le Seigneur, la prière d'abord, le service ensuite.

L'apôtre attache une grande importance aux prières des saints, soit individuellement, soit réunis en assemblée dans ce but spécial. Dans ses lettres aux assemblées, lorsque l'état spirituel de celles-ci le rendait possible, il demandait aux frères de prier, soit pour une chose, soit pour une autre (voyez Ephésiens 6: 18-20; Philippiens 4: 6, 7; Colossiens 4: 2-4; 1 Thessaloniens 5: 17; 2 Thessaloniens 3: 1, 2; 1 Timothée 2: 1-4; Hébreux 13: 18, 19; 1 Jean 5: 14, 15; Marc 11: 22-25).

Quelqu'un a dit: «Fournissez-moi un point d'appui et je soulèverai la terre». Eh bien! ce point d'appui, la foi le possède. C'est notre Dieu et Père; c'est notre Seigneur Jésus Christ. Et la prière est le levier tout puissant.

Puissent nos coeurs être étreints par l'amour du Christ, en vue du bien de tous les saints et de toutes les assemblées du Seigneur, pour faire usage de ces puissantes et précieuses ressources mises à notre disposition par la prière!

A. A. lit: Actes 4: 43. «Les chefs, les anciens et les scribes, voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et s'étant aperçus qu'ils étaient des hommes *illettrés et du commun*, ils s'en étonnaient et *ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus*». Le fait d'être habituellement en la présence du Seigneur imprime au chrétien un caractère qui le distingue nettement des autres hommes. La fréquentation du Seigneur Jésus avait mis sur les apôtres Pierre et Jean un cachet qui les rendait remarquables, malgré leur manque d'instruction et d'éducation. Ils avaient été *avec Jésus*; cela les rendait capables de refléter son caractère. On reconnaissait Christ en eux.

Prières. — Cantique 93, verset 3.

Pensées et fragments

ME 1903 page 14

Il est possible que, par suite de nos folies, nous ayons à entendre «le chant du coq» — à être censurés — à sortir et à pleurer. Mais le coeur de Jésus ne se repent jamais de son dessein de bonté envers nous. Son but est de sauver, et il sauvera; de bénir, et il bénira. Et qui l'en empêchera? — Nous avons la paix par sa mort, la vie par sa résurrection et la gloire par son retour.

ME 1903 page 20

La vie et l'Esprit - Différence entre Ephésiens et Colossiens

La vie et le Saint Esprit sont deux choses distinctes pour le croyant. Christ lui-même n'a reçu officiellement le Saint Esprit que lors de son baptême. Cette distinction entre la vie et le Saint Esprit fait comprendre la différence qui existe entre les deux épîtres aux Ephésiens et aux Colossiens. Dans la première, il ne s'agit pas seulement de la vie, mais du Saint Esprit comme sceau de l'adoption, comme arrhes de l'héritage et comme puissance du service. Dans la seconde, où il s'agit de la vie en liaison avec le Chef dans le ciel, le Saint Esprit n'est pas mentionné une seule fois (sauf au chapitre 1: 8); il n'est question que du nouvel homme.

ME 1903 page 40

La vraie signification de l'effusion du sang de Christ, c'est la perfection absolue de la nature divine en rapport avec le péché. Ce sang abolit le péché, ne laisse actuellement ni tache, ni souillure, et déclare la sainteté divine unie à l'amour parfait. Par l'effusion du sang, Dieu agit dans la perfection de sa nature qui est amour, mais il maintient ce qui y est nécessairement lié, savoir la sainteté, et cela au prix de l'absolu dévouement de Christ à cette sainteté et à Dieu. Dans l'effusion du sang, la Déité est parfaitement, pleinement révélée; elle ne l'est réellement nulle autre part que là; je ne parle pas de ce qu'Il est dans sa propre nature, mais de la manifestation de Lui-même.

Quant à cette manifestation, la croix de Christ est le centre de toute gloire: «Le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui».

ME 1903 page 47

Le veau d'or (le péché du peuple) a amené l'établissement du tabernacle (Exode 33: 7). Le dénombrement (le péché du roi) a amené l'établissement du temple à Jérusalem (2 Samuel 24 et 2 Chroniques 3: 1).

ME 1903 page 110

Nous devrions nous souvenir que nous traversons un monde qui nous trompe perpétuellement par son mensonge.

ME 1903 page 120

La révélation intérieure de la faveur divine, fait du sentier de la souffrance un chemin de douceur.

ME 1903 page 129

L'homme de Dieu doit marcher *seul* avec *Dieu*; il faut qu'il sache être content de ce que «le Seigneur sait», de ce que «Dieu sait».

ME 1903 page 157

La vie commencée dans la crèche, sur la terre, mène à la croix, seulement sa fin n'est pas là, mais dans la gloire.

ME 1903 page 168

Il y a dans le ciel un coeur qui sait sympathiser avec nous, qui est tourné vers nous, et qui pourtant sait *tout* ce qui nous concerne. Il pense à nous dans son amour, Il est toujours prêt à nous venir en aide. Aucune circonstance n'a jamais pu empêcher que la puissance de grâce et de vérité qui était en Lui, ne secourût ceux qui en avaient besoin.

ME 1903 page 200

La venue du Saint Esprit – Son importance

Quant à ce qui concerne l'état de l'homme, aucun fait n'a plus d'importance que la venue du Saint Esprit, venant d'en haut dans sa propre puissance, posséder et remplir la demeure qui lui a été préparée. Toutefois, dans le livre des Actes, ce fait immense a un caractère simple, parce qu'il y est question spécialement de la puissance et non des causes de ce don merveilleux, ni de l'amour qui en est la source, ni de la gloire avec laquelle il est en rapport, gloire qu'il a révélée et dont il est les arrhes.

ME 1903 page 208

Parlez peu, servez les autres, et passez votre chemin.

ME 1903 page 218

Les devoirs journaliers ne nous dérobent pas Christ: après s'y être appliqué, le coeur se retire avec de nouvelles délices dans son propre centre. Ce qui gâte notre joie, c'est quelque

chose qui élève le *moi* et qui rabaisse Christ, une pensée légère, par exemple, si elle est admise dans le coeur.

ME 1903 page 236

Il y a un court chemin qui mène au plus profond du coeur de Dieu: c'est la soumission.

ME 1903 page 240

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

ME 1903 page 246

Qu'est-ce que le service? C'est avoir part au ministère d'amour de Christ.

ME 1903 page 280

Il faut suivre le modèle que Christ nous a laissé en marchant dans une humilité qui se montre dans le vif intérêt qu'on porte aux frères, et dans la douceur et la grâce, de toute la conduite en rapport avec les choses de la vie journalière,

ME 1903 page 300

(Esaïe 30: 15). En vous tenant tranquilles et en repos, vous serez délivrés: votre force sera de vous tenir en repos, en espérant.

La grâce présente la vérité, la foi la saisit, le coeur en jouit, la marche la manifeste.

ME 1903 page 316

Le «moi» aime à être servi et *se croit* grand; l'amour sert, et *est* grand.

ME 1903 page 340

Dieu ne m'a pas rejeté à cause de mes péchés, mais il a ôté mes péchés par Christ, et Celui qui a porté mes péchés et qui est ma justice, est assis au tribunal comme Juge. Si je suis chrétien, le Juge a déjà répondu pour moi. Il a été Sauveur avant d'être Juge. Jésus dit: «Je vais vous préparer une place... et je reviendrai...» — pour vous juger? — Non — «pour vous prendre auprès de moi, afin que là où je suis, vous, vous soyez aussi».

Quand arrive la tribulation, qu'elle heurte à la porte du coeur, et qu'elle y trouve Christ, il y a paix.

ME 1903 page 359

Aucune contradiction n'a jamais empêché Jésus d'avoir le même coeur pour Dieu et pour l'homme.

ME 1903 page 360

Le pécheur dit: «Que dois-je faire?» — Faire?... Vous avez trop fait. — Qu'est-ce que *Dieu* a fait?

ME 1903 page 373

Un vieux chrétien disait: «Si vous voulez fuir la colère de Dieu, jetez-vous dans ses bras».

ME 1903 page 400

Le sentiment profond de l'amour d'un autre, dans mon coeur, est pour moi le fait d'aimer.

ME 1903 page 429

C'est le trésor que j'ai trouvé dans Son amour, qui a fait de moi un pèlerin ici-bas.

ME 1903 page 448

Christ a pris notre place. Est-il dans le sépulcre? Non; ce à quoi le péché était attaché a cessé d'être, est annulé, car Christ est mort. — Christ a attaché le péché à lui-même, à la croix; il y a mis fin pour la foi; — il l'a annulé pour toujours, l'arbre et le fruit, ce que je hais.

ME 1903 page 454

Le secret de la paix et de la force, c'est de s'occuper *toujours* et uniquement de ce qui est bon. — Ah! si nous faisions tous cela!

ME 1903 page 460

Si le sentiment de ce que nous sommes, et de ce que nous trouvons en nous-mêmes, n'a pas pour effet, tout en nous humiliant, d'augmenter notre adoration pour ce que Dieu est, nous sommes hors du terrain de la pure grâce.

ME 1903 page 468

Voyez comment, à la croix, toute la question du bien et du mal est vidée à tous égards.

ME 1903 page 474

Un seul péché est plus horrible pour Dieu, que mille péchés, que tous les péchés du monde ne le sont pour nous; et cependant, ayant la plus complète connaissance de ce que nous sommes, tout ce que Dieu veut être pour nous, c'est: *Amour*.

L'Assemblée et les vérités qui s'y rapportent

Favez J.L.

Le travail que nous donnons ici est extrait des papiers de notre frère L. F., maintenant auprès du Seigneur. Nous le publions tel quel, ne doutant pas de l'intérêt qu'il provoquera. D'après certaines notes manuscrites que nous avons retrouvées, l'auteur avait la pensée de donner un développement plus grand à quelques parties de ce sujet qu'il n'a jamais complètement achevé.

ME 1902 page 433 - ME 1903 page 15

1. L'assemblée de Dieu

L'intention de revoir les témoignages de l'Écriture sur le sujet de l'assemblée de Dieu, nous a conduit à les rechercher dans les épîtres aux Corinthiens et aux Ephésiens. Nous commencerons par l'épître aux Ephésiens.

L'assemblée de Dieu occupe dans les Écritures du Nouveau Testament, en particulier, une place importante; mais ce qu'on en voit dans le christianisme professant est loin de la représenter. Toutefois elle existe. Dieu a pris plaisir de réunir auprès de Lui, dans la plénitude du salut et dans sa présence bénie, les sauvés de l'Évangile. Là est l'Assemblée.

Dans le premier chapitre de l'épître aux Ephésiens, nous trouvons exposée la qualité des personnes dont Dieu forme son Assemblée. Ce sont les saints, vus dans leur état de foi personnelle. Premièrement, la salutation reconnaît en eux des enfants de Dieu bénis de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, élus en Christ pour être devant Dieu saints et irréprochables en amour. Conformément à ces dispositions, Dieu dans sa souveraineté les a prédestinés à l'adoption pour Lui, par Jésus Christ, et les a rendus agréables dans le Bien-aimé. Ce sont de riches et nombreux privilèges.

Dans leur condition antérieure, lorsqu'ils vivaient loin de Dieu, leur état a nécessité le secours de la grâce qui heureusement n'a pas fait défaut. C'est l'oeuvre accomplie de la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce; le fondement du salut et de la réconciliation.

Ensuite, chose remarquable, la grâce se déploie par des révélations. Il y a un avenir, un héritage à recevoir avec Christ quand Dieu réunira en Lui toutes choses; et Dieu prend plaisir à les entretenir de cette espérance; mais avant le temps où elle devait s'accomplir ils avaient été assez heureux pour croire à l'Évangile de leur salut, ce qui les constituait héritiers: ils avaient pré-espéré. C'était en eux l'oeuvre et la vie de la foi. Dieu y avait répondu en les scellant du Saint Esprit qui est les arrhes de l'héritage. Ainsi, par un même acte, Dieu avait confirmé leur foi et leur avait donné une espérance pour l'avenir. Tel était l'état des saints que Dieu allait réunir pour en former son Assemblée, et pour ainsi dire, telles sont les pierres desquelles Dieu allait construire sa maison.

Les choses dites ensuite, nous font avancer vers l'oeuvre qui sera la formation de l'Assemblée. Paul reconnaît la foi et l'amour chez les saints; et pour ce qui est de l'espérance, il adresse au Père une prière, demandant qu'ils reçoivent un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, que leurs coeurs soient éclairés pour connaître quelle est l'espérance de leur appel, et «l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts». Ainsi notre foi est un effet de la puissance même qui a ressuscité le Christ, et de fait, cette puissance de résurrection est notre vivification. C'est donc en résurrection que le Christ prend sa place comme Chef de l'Assemblée.

Sur ce point, il en est de même de l'Assemblée. Quand le Seigneur a dit: «Sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, et les portes du hadès ne prévaudront point contre elle», il a déclaré qu'il fonderait son Assemblée en puissance de résurrection. Elle ne subsiste donc point dans l'état de nature en deçà de la mort, mais dans la vie de résurrection, au delà du pouvoir de la mort. Cette Assemblée est unique.

Nous lisons, chapitre 1: 20-23, qu'après la résurrection de Christ, Dieu l'ayant «fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité... et de tout nom qui se nomme... et ayant assujetti toutes choses sous ses pieds, l'a donné pour être chef sur toutes choses à l'assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous». En cela, le Seigneur comme Homme ressuscité a été investi par le Père de la suprématie universelle, et après l'avoir établi dans cette primauté, Dieu l'a donné pour Tête à l'Assemblée.

«L'assemblée qui est son corps»: à ce moment l'Assemblée existait dans le conseil de Dieu. On peut aussi la voir dans le groupe naissant des disciples que le Seigneur avait associés à sa résurrection quand il souffla sur eux et leur dit: «Recevez l'Esprit Saint». Le dernier Adam est un esprit vivifiant. A la vérité, ils étaient le résidu d'Israël (Jean 15), mais précisément le groupe qui fut le premier noyau de l'Assemblée. Avant cela, il y avait eu sur la terre des familles reconnues de Dieu; plus tard, conformément à des promesses, Dieu amena à lui son peuple Israël, à qui il conféra sa loi et de nombreux privilèges. Cela a eu son temps, et a disparu pour renaître plus tard sur un pied nouveau. Mais il a aussi convenu à Dieu de se donner, parmi les hommes, une Assemblée qui lui appartînt en propre. Dès les temps éternels, Dieu en avait formé et arrêté le dessein. L'opération nécessaire était réservée aux temps de l'Évangile. Quand Dieu y met la main, c'est un groupe de croyants vivifiés qu'il réunit dans l'étroite union d'un corps et de ses membres, auquel il donne pour Tête Christ, le Chef. Ce n'est point une corporation humaine, c'est mieux; c'est un seul corps animé d'une seule vie et d'un esprit unique. On l'a appelé pour aider l'intelligence: un corps mystique, ce qui se peut dire en contraste avec les choses de ce monde, mais qui n'est pas moins l'Assemblée des sauvés réunis en gloire dans le domaine de la résurrection: le Christ et ses rachetés.

C'est un immense privilège qui est donné à l'Assemblée d'être «la plénitude du Christ». Cela concerne la primauté sur toutes choses, et l'héritage universel qui l'accompagne, concentrés en Lui. Il a plu à Dieu, par un acte merveilleux de sa souveraineté, d'y adjoindre

l'Assemblée en l'unissant à Christ et donnant une telle ampleur à sa personnalité. Tout cela sera déployé quand le Seigneur prendra possession de son vaste héritage et nous y introduira.

Elles sont grandes les destinées de l'assemblée de Dieu. Par suite, il est nécessaire qu'elle revête des qualités qui soient en harmonie avec sa position. Le Christ y pourvoit. Dans le passage où nous lisons que l'Assemblée est la plénitude de Christ, nous lisons aussi que le Christ est «Celui qui remplit tout en tous». L'Assemblée tire substantiellement son existence de Christ. Les saints de Corinthe, par exemple, ayant entendu le témoignage de l'Évangile, reçurent la grâce par laquelle le Christ s'inscrivait dans leurs cœurs par l'Esprit: c'était la vivification de l'Esprit. Ils reçurent aussi le Saint Esprit même comme sceau de leur foi. C'était le Christ en eux sous le double rapport de la vivification et de l'Esprit demeurant dans les saints. Ils avaient sûrement à faire des progrès dans la maturité de la foi, et des découvertes sur les richesses de leur appel, comme aussi sur les ressources de la grâce de Dieu répondant aux conditions progressives de la vie chrétienne; mais les bases fondamentales étaient posées. Il y a un accroissement dans la vie de la foi qui s'exprime en ces termes: «Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ» (Ephésiens 4: 13). Comme nous disons, le Christ y pourvoit. Il remplit tout en tous. Il ne saurait négliger aucun soin envers l'Assemblée qui Lui est chère. Il s'est donné pour elle, et il se dépense encore en soins et frais de grâces, jusqu'au moment où il se la présentera à lui-même sans tache, ni ride. Mais aucun soin n'est trop onéreux pour Lui.

En considérant les termes dans lesquels les saints réunis deviennent le corps de Christ, nous avons un peu anticipé certains détails importants qui à la vérité viennent après et sont donnés au chapitre 2 de notre épître. Au moment de la résurrection, les développements dont nous avons parlé n'existaient pas encore; mais le tout était concentré dans la personne de Christ. Les saints viennent en scène à ce moment. L'apôtre leur rappelle la distance où ils étaient de Dieu quand l'Évangile les a amenés. Ici, il dit *nous*, pour exprimer l'ensemble: Nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés; Dieu est intervenu au milieu de cette mort, et nous a vivifiés ensemble *avec* le Christ. C'était le premier pas de ces chers enfants de Dieu. Le second suit nécessairement: Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes *dans* le Christ Jésus. Ici, il ne dit pas ressuscités et assis ensemble *avec* le Christ, mais ensemble *dans* le Christ. Les saints sont vus comme présents dans cette bénédiction, en vertu de leur union à Christ, par la foi et le Saint Esprit. En même temps qu'ils partagent cette position céleste, ils sont encore sur la terre, comme le Seigneur a dit à Saul de Tarse: «Je suis Jésus que tu persécutes!» C'est encore le cas de rappeler que l'union de l'Assemblée à Christ est un fait unique; mais qui recèle les immenses richesses de l'amour de Dieu. Tout est de Dieu, grâce, bonté, salut, richesses! et les saints sont vus en nouvelle création comme étant l'ouvrage de Dieu, créés dans le Christ Jésus pour les bonnes oeuvres que Dieu a préparées, afin que nous marchions en elles.

Il y a un complément du sujet qu'il convient de ne pas négliger. Les nations sont admises dans la faveur de Dieu. Jusque-là, Israël seulement bénéficiait d'un lien avec l'Eternel. «Je vous ai connus, vous seuls, de toutes les familles de la terre» (Amos 3: 2). Maintenant nous voyons dans cette portion de l'épître (2: 11-22), que Dieu s'est tourné vers les nations et que, par l'Evangile, il y prend un peuple qui participe avec les Juifs croyants à la bénédiction de l'assemblée de Dieu. Le Christ, par sa mort, a rompu la barrière que les ordonnances de la loi avaient établie entre les deux peuples, et sur le fondement de la croix, il a créé les deux en un seul corps à Dieu. La bonne nouvelle les amène; ils ont accès auprès du Père par un seul Esprit; ils ne sont plus des étrangers; ils sont «gens de la maison de Dieu». Nous ne pouvons que bénir Dieu de cette faveur, puisque nous aussi, nous sommes d'entre ceux que Dieu a amenés de si loin jusqu'à Lui.

Leur réunion ensemble et à Christ constitue ici-bas la *maison de Dieu*. C'est l'aspect de l'assemblée de Dieu sur la terre, une maison composée des croyants réunis. Ils sont édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus Christ étant la maîtresse pierre du coin. L'édifice est en construction pour être un temple saint dans le Seigneur; et déjà pour les saints édifiés ensemble, il est une habitation de Dieu par l'Esprit.

Avant de poursuivre plus loin le sujet de l'épître, il y a lieu de remarquer la place que le Saint Esprit occupe dans l'Assemblée — soit dans sa formation, soit dans sa direction et ses secours. Vu comme croyant, nous l'avons remarqué, le chrétien est scellé du Saint Esprit qui habite en lui. Il a accès auprès du Père par l'Esprit. Dans l'Assemblée, Dieu, par l'Esprit, habite au milieu de ses saints. Ces exemples appartiennent aux deux premiers chapitres. Nous donnons ici la liste de ceux qui suivent dans l'épître.

«Le mystère du Christ... révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit» (3: 5).

«Fortifiés en puissance par son Esprit, quant à l'homme intérieur» (3: 16).

«Soigneux de garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix» (4: 3).

«Etant monté en haut, il a emmené captive la captivité, et a donné des dons aux hommes» (4: 8). Expression des dons du ministère pour la formation du corps.

«N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu» (4: 30).

«Soyez remplis de l'Esprit» (5: 18).

«L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu» (6: 17).

«Priant en tout temps par l'Esprit» (6: 18).

Dans ces divers passages, le Saint Esprit a sa place comme opérant pour la formation du corps. Voir par exemple les témoignages du chapitre 4. Dans les autres, il est nommé comme aide dans la vie, les relations et le service des saints qui constituent l'Assemblée, et aussi dans la piété individuelle.

La lumière que fournit sur ce sujet le chapitre 12 de 1 Corinthiens nous conduit à y jeter un coup d'oeil.

Versets 1-3. — «Nul homme parlant par l'Esprit ne dit «anathème» à Jésus, et nul ne peut dire «Seigneur Jésus», si ce n'est par l'Esprit Saint». Dans les manifestations spirituelles, on peut connaître la vérité touchant le Seigneur et les idoles.

Versets 4-6. — «Il y a diversité de *dons de grâce*, mais le même Esprit». L'Esprit est le distributeur, l'économe des richesses du Christ (Hébreux 2: 4). «Il y a diversité de *services* et le même Seigneur». A Lui appartient l'autorité, comme Seigneur, et la haute administration. Il ordonne tout et dispose de tout. — «Il y a diversité d'*opérations*, mais le même Dieu qui opère tout en tous». A Dieu appartient la suprématie. Il donne vie au vouloir de sa grâce. Cela revient au Fils qui prend en main l'accomplissement des desseins de Dieu, et les met à effet, — puis au Saint Esprit qui, dans les services du Fils, distribue les richesses et les secours de la grâce. Tout cela s'accomplit dans l'unité des personnes divines: un seul Esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père. Dans la Déité, il y a une seule pensée, mais diversité d'opérations. Grandeur et beauté des opérations de la grâce (*).

(*) Parfois, dans ses oeuvres ou dans son gouvernement, Dieu procède d'une manière médiate (voir «les quatre jugements de l'Eternel» Ezéchiel (14: 21); mais quand ce sont des actes directs, il opère par l'Esprit. Le Seigneur chassait les démons par l'Esprit (Matthieu 12: 28).

Ces nombreuses manifestations, l'Esprit les fournit en vue de l'utilité; elles procèdent d'un même Esprit qui distribue comme il lui plaît; et le tout s'accomplit dans l'unité, comme il en est dans le corps humain, où plusieurs membres agissent dans un seul corps. «Ainsi est le Christ», ajoute la Parole (versets 7-12). Elle établit cette vérité sur le grand fait que nous avons tous été baptisés d'un seul Esprit pour être un seul corps, soit Juifs, soit Grecs... tous abreuvés pour l'unité d'un seul Esprit. Ainsi l'unité du corps est fondamentale, c'est une affaire d'origine, de création divine: ce n'est pas une corporation. Et telle est l'unité, qu'il y a entre les membres une sympathie réelle qui tient à l'intime nature de l'être. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui (verset 26).

Le Saint Esprit est aussi un esprit d'amour, et même un don, le don par excellence. Ayons soin de ne pas le négliger. L'amour qui demeure dans un coeur chrétien, a sa source dans l'amour de Dieu qui a donné Christ, et dans l'amour de Christ qui a donné sa vie. Il se déploie en nous dans les riches provisions de l'Esprit (Romains 5: 5). Notez que c'est aussi un élément d'intelligence: l'amour comprend l'amour.

Enfin, les manifestations de l'Esprit pouvaient revêtir un caractère permanent de service chez certaines personnes. Dieu a placé dans l'Assemblée des apôtres, des prophètes, des docteurs, des miracles, etc. Nous remarquons que cette liste présente un autre caractère que celle qui est donnée dans l'épître aux Ephésiens (chapitre 4). La différence est qu'ici nous avons spécialement les manifestations spirituelles. Dieu les donnait comme un témoignage de la gloire de sa présence dans l'Assemblée. Ces dons ne se sont pas maintenus; ils ont diminué dans la mesure où la piété pâlisait dans l'Assemblée; alors que Dieu ne pouvait pas honorer un état de choses qui n'était plus son témoignage. On peut ajouter aussi que les écrits des

apôtres une fois donnés, on avait les Ecritures au complet, comme témoignage dans le monde, et que les dons glorieux étaient moins indispensables. Les dons énumérés dans l'épître aux Ephésiens sont plutôt relatifs à l'oeuvre de Christ dans la formation de l'Assemblée par le ministère de la Parole. Cette oeuvre a nécessairement son cours aussi longtemps que l'Assemblée est ici-bas. Plusieurs de ces dons existent aujourd'hui.

La position donnée à ceux dont Dieu forme son Assemblée, fait connaître quelles sont les richesses de son appel. Cette grâce découle de la souveraineté de Dieu et de ses conseils pré-ordonnés avant les siècles. Paul l'appelle le mystère de Dieu; et nous en donne un aperçu dans une parenthèse qui embrasse le chapitre 3 de l'épître aux Ephésiens, avant de poursuivre les développements qui lui restent à donner sur l'oeuvre de l'Esprit dans la formation du corps. Ce qu'il a dit jusque-là appartient déjà au mystère de Dieu. Dans le chapitre 3, il découvre les richesses du mystère, et surtout la richesse intérieure; mais premièrement, il rappelle ce fait sommaire que les nations, par la foi, partagent ce privilège avec leurs devanciers d'entre les Juifs. Elles sont cohéritières, d'un même corps (sunsoma) et coparticipantes de sa promesse (du don de l'Esprit) dans le Christ Jésus.

Ce propos, Dieu l'a «établi dans le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons hardiesse et accès en confiance, par la foi en lui», Christ notre Seigneur est le centre de ce propos, et nous qui sommes en Lui, nous en bénéficions ayant accès dans la bénédiction qu'il recèle. Sur cela, Paul exprime, dans une prière et d'une manière sommaire, la bénédiction intérieure de ce propos divin. Le propos même découle de la souveraineté du Père de notre Seigneur Jésus Christ, dont l'autorité donne un nom à toute famille dans les cieux et sur la terre. Selon les richesses de sa gloire, il donnera aux saints (c'est le vœu de Paul) d'être fortifiés en puissance par son Esprit, quant à l'homme intérieur, et le résultat en sera le Christ habitant par la foi dans leurs coeurs, et ces coeurs enracinés et fondés dans l'amour. Il faut une force morale, celle du Christ en nous, pour embrasser les grandes choses qui s'expriment en ces termes: être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur, — et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Si le coeur embrasse ces dimensions et l'amour de Christ, il est rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Remarquons que l'amour de Christ en nous, est une faculté pour comprendre les richesses que l'amour de Christ embrasse.

Paul termine en prononçant une doxologie à la gloire de Celui qui opère en nous et peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et pensons. «A Lui soit gloire dans l'assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles! Amen».

Au chapitre 4, nous trouvons la responsabilité des saints à l'égard de l'Assemblée (versets 1-3), les éléments fondamentaux de l'unité (versets 4-6), la distribution de la grâce conformément à la mesure du don de Christ (versets 7-11), et les effets du ministère (*) (versets 12-16).

(*) Toute cette partie du chapitre 4 consiste en notes détachées. (Réd.)

Jusque-là, tout est en règle dans les dispositions et l'oeuvre de la grâce, en ce qui regarde la formation de l'Assemblée. C'est beau en soi; c'est entièrement l'oeuvre de Dieu. Mais il y entre un élément, celui de la responsabilité des saints qui introduit la faiblesse de l'homme dans les choses saintes. Si l'on marche d'une manière digne de l'appel de Dieu, si l'on garde l'unité de l'Esprit, tout va bien, mais il peut arriver que ceux qui ont le devoir de garder l'oeuvre confiée manquent; le mal a pénétré; l'oeuvre de Dieu a perdu sa beauté. C'est un sujet solennel dont il n'est point fait mention dans l'épître aux Ephésiens, mais qui a sa place dans les derniers écrits du Nouveau Testament. En ce cas, on est heureux de savoir que le fondement que Dieu a posé demeure — que Dieu connaît ceux qui sont siens, et les conduira à bonne fin en vertu de l'élection — ainsi qu'il en est des voies de Dieu envers Israël: ce qu'Israël n'a pu faire, l'élection l'a obtenu (Romains 11: 7). «Les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir» (verset 29). Et à la fin de tout, l'Assemblée se verra comme épouse avec Christ dans la gloire à venir.

Ephésiens 4: 17-24. — Le corps de doctrine embrassant la première moitié de l'épître, se termine avec le verset 16 du chapitre 4. — Durant cette exposition, l'état d'éloignement de Dieu et de mort spirituelle dans lequel gisaient primitivement les Ephésiens, a été décrit en son lieu (chapitres 1; 2: 4-10, 17-19). La grâce qui nous sort de cet état par la victoire du bien a aussi été mentionnée dans ses effets (chapitres 1; 2: 4-10; 3: 16-19). Mais la question du bien et du mal en ce qui regarde l'état personnel du chrétien, est ici réglée à fond, savoir pour ce qui est du mal, et pour ce qui est du bien, établie dans le Christ conformément à la vérité qui est en Jésus. Le fait est que par la foi, ayant revêtu Christ, nous avons dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses, et «revêtu le nouvel homme, créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité». Tout est là; le chrétien est un homme nouveau. Le fond est formellement et solidement établi. Il reste, dans la vie journalière, à mortifier les membres du vieil homme: la fornication et tout le cortège des mauvaises passions, et à laisser libre carrière au nouvel homme. Il faut nécessairement de la vigilance; mais la force est là où est «la justice et la sainteté de la vérité». — Remarquons qu'ici ce ne sont pas seulement quelques commandements ou préceptes, mais que le dépouillement et le revêtement embrassent tout l'individu.

En somme, ce qu'on lit au chapitre 4: 25; 5: 21, est la suite au dépouillement du vieil homme et au revêtement du nouvel homme, considérée *a)* du côté de la volonté perverse, *b)* du côté de la corruption. Ayant revêtu Christ, on a dépouillé le vieil homme et revêtu le nouvel homme. Après, quant au vieil homme dépouillé, on mortifie ses membres qui sont sur la terre, et quant au nouvel homme revêtu, il s'affirme par les actes qui caractérisent une nouvelle vie.

C'est, quant au mal, l'expression de la condition et conduite des saints pendant qu'ils sont sur la terre (4: 17 à 5: 21). La Parole du salut n'a rien négligé. Dans cette énumération, les motifs du bien sont puisés en Dieu, d'autres dans ce qui est contraire au mal, d'autres enfin dans le fait que nous sommes, en nouvelle création, lumière dans le Seigneur. C'est le fond

doctrinal de l'épître: «Nous sommes créés en Jésus Christ, pour les bonnes oeuvres» (2: 10). Le Saint Esprit soutient le cours de cette piété, (4: 30; 5: 18); et ce qui est touchant, c'est de voir les premières exhortations couronnées par un avertissement à l'amour, fondé sur l'amour de Dieu manifesté en Christ. Dans un coeur chrétien, l'amour annule la volonté perverse de l'homme. La deuxième exhortation se termine par une invitation à être remplis de l'Esprit qui, possédant le coeur, le rend capable de célébrer Dieu, dans une sainte joie par des chants. Ainsi, une oeuvre qui a commencé en Dieu, se termine en Dieu.

Après les traits fondamentaux et spéciaux de la condition du chrétien à l'égard du mal, nous nous trouvons devant les devoirs des familles chrétiennes. Celles-ci doivent représenter la famille de Dieu. Ces devoirs ne sont pas réciproquement les mêmes pour chacun.

5: 22 à 6: 9. — Sur les devoirs réciproques qui ont leur cours dans les familles des saints, je n'ai rien à ajouter de particulier, sauf ceci: qu'il est recommandé à la femme chrétienne la soumission, et au mari d'aimer sa femme. Il n'est pas recommandé à la femme d'aimer son mari, attendu que ce n'est point nécessaire. L'affection est dans son être; c'est une affaire de nature. L'homme se meut dans une sphère plus vaste qui peut donner à ses sentiments envers sa compagne quelque chose de moins concentré. Egalement, il doit à sa femme de l'affection. La Parole le lui recommande.

5: 22-33. — Au milieu de ces développements, l'apôtre trouve une place pour mettre en lumière le côté de l'amour de Christ pour l'Assemblée. — «Le Christ est le chef de l'assemblée, lui, le Sauveur du corps». Conformément à cela, il se met à l'oeuvre pour sauver ce corps humain qui est sous le jugement. Le point de départ est son amour, un amour assez grand pour qu'il y engageât sa personne, et se livrât lui-même (comparez Actes des Apôtres 20: 28). A ce prix l'Assemblée devient sa propriété. Il reste à y ajouter les secours et les soins nécessaires pour qu'elle revête la grâce qui la rendra présentable au Christ. Le Seigneur s'en charge. Il la sanctifie, il la met à part; ce qui est opéré par le lavage d'eau par la Parole. Ce sont choses spirituelles, accomplies dans les individus, un effet produit par la parole de Dieu qui apporte les secours de la grâce à une personne qui entre dans le chemin de la sainteté. Néanmoins cette oeuvre qui est la même chez tous appartient à l'ensemble. En cela s'accomplit ce qui a été dit ailleurs des individus: «Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu» (1 Corinthiens 6: 11). La grâce dans les saints aura son effet complet. Le Seigneur lui-même aura la satisfaction de se présenter, à Lui, l'Assemblée glorieuse, n'ayant, ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Eve fut présentée par Dieu, son créateur, à Adam. Pour l'Assemblée, le Seigneur se la présentera à lui-même; il nous donne ainsi une preuve de plus de sa déité. — Les qualités de l'Assemblée réunie à Christ ont bien leur prix. Formée par Christ, elle sera digne d'être présentée à Lui-même, et présentée par Lui dans la scène de sa grandeur. Le trait de beauté de l'Epouse est d'être d'une sainteté parfaite et irréprochable. Les autres qualités en sont l'ornement: ni tache, ni ride, c'est la beauté de l'incorruptibilité, une jeunesse éternelle. Tel, et si grand est l'intérêt que porte le Christ à

l'Assemblée, que c'est lui-même qui opère toute l'oeuvre par laquelle elle revêt sa perfection. Il la nourrit et la chérit; et dans une étroite union, il la traite comme son propre corps, de sa chair et de ses os. «Ce mystère est grand!» (versets 29-32).

Chapitre 6: 10-20. — Le sujet de l'épître se termine par une invitation à nous fortifier dans le Seigneur et à revêtir l'armure complète de Dieu. Nous sommes encore ici-bas avec l'assemblée de Dieu; cependant, par notre position en Christ, nous sommes vus en lui ressuscités et assis dans les lieux célestes. Cela répond comme figure à Canaan; c'est la Canaan de Josué, pas encore celle de Salomon. Nous y trouvons le fruit du pays, Guilgal et l'ennemi qu'il faut combattre. Cet ennemi, ce sont... «les dominateurs de ces ténèbres, la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes». En considérant les termes, nous voyons que nous avons affaire surtout avec les ruses et les artifices de Satan. Sa puissance aussi nous serait redoutable, mais elle est nulle devant le nom de Christ: «Résistez au diable, et il s'enfuira de vous» (Jacques 4: 7). Nous combattons la puissance spirituelle de méchanceté dans les lieux célestes, parce que nous y sommes admis en Christ en vertu de notre foi. Il s'agit pour nous de *tenir ferme* contre les agressions de l'ennemi. On peut s'attendre à le rencontrer au mauvais jour. Il faut se trouver prêts, revêtus de l'armure complète de Dieu.

Josué combattait contre des hommes, contre le sang et la chair; nous combattons contre les ténèbres et la puissance spirituelle de méchanceté. Nous avons à résister à une influence spirituelle qui se présente comme une amorce à la convoitise et flatte tous les instincts mauvais de la nature, ou bien dirigée à des attaques contre les vérités de l'Écriture — à des doctrines perverses contre la personne du Fils de Dieu ou contre son Assemblée. L'ennemi a plus d'une corde à son arc. Il est prompt à faire oublier que le temple de Dieu est saint, que l'Assemblée est chère à Christ, que le Christ en est le Chef, et que c'est en Lui que la foi prend son accroissement, et aussi à nous faire oublier notre faiblesse et notre nullité.

L'armure complète est une ressource. Les armes correspondent à un état pratique de la vérité dans l'âme. Toutes sont importantes. Le bouclier de la foi est très recommandé; il faut *par-dessus tout* en être armé: l'adversaire est si rusé. Ne pas négliger l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Enfin, la ressource des faibles est de crier à l'Éternel — qui se souvient de ses saints dans leurs peines, et leur donne même d'être en aide à leurs frères — par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps, par l'Esprit.

2. Quelques caractères de l'assemblée de Dieu

1° L'unité

Elle appartient pour une part à la révélation de Dieu sous l'Évangile. Le Seigneur, quand le moment de son départ était venu et qu'il remettait ses disciples aux soins du Père, demande qu'ils soient *un*: «Père saint, garde-les en ton nom, le nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous» (Jean 17: 11). La même demande est renouvelée deux fois dans le cours du même chapitre, mais toujours motivée par l'unité qui existe entre le Père et le Fils (versets 21-

23). Il a convenu à Dieu qu'il y ait ici-bas, en l'absence de Jésus, un témoignage rendu à cette vérité fondamentale du christianisme: «Moi et le Père sommes un»; témoignage que le Seigneur a rendu lui-même durant les jours de sa chair, qui est exprimé dans les saintes pages de l'Écriture, et qui devait aussi devenir un témoignage de fait par la puissance divine qui réunirait en un tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas à dire que l'unité des saints soit nécessaire à la révélation de Dieu. C'est à Celui seulement qui venait du sein du Père qu'il appartenait de Le révéler. Mais il a plu au Père d'avoir dans les saints une expression de sa gloire devant le monde. Ce que Dieu est en amour et dans les perfections divines de cet amour, prend son expression dans les saints. Et, conformément à la demande du Seigneur, le monde devait être amené à croire qu'il était l'envoyé du Père (verset 21). Cette unité a existé pour un temps, et cela a démontré qu'elle pouvait être effectuée sur la terre. Si elle ne s'est pas maintenue, à nous d'en être humiliés, mais elle n'est pas abandonnée de Dieu: quand le temps sera venu, elle sera réalisée dans la gloire, et le monde connaîtra que Jésus a été l'envoyé du Père, et que les saints partagent avec le Fils l'amour dont il est aimé du Père» (versets 22, 23).

Avant l'Évangile, il y avait en Israël une unité instituée de Dieu (*). Elle était le témoignage rendu à l'unité divine en contraste avec les idoles des nations: «L'Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel». Unité fondée sur les privilèges primitifs de la nation: sur l'appel et les promesses en Abraham, l'élection en Isaac, l'élection et l'adoption en Jacob: «Israël est mon fils, mon premier-né; laisse aller mon fils, afin qu'il me serve (2*)». C'est ainsi que l'Éternel le désigne au moment où il envoie Moïse son serviteur auprès du Pharaon. Par sa délivrance, Israël devint un peuple saint. Il était entre tous les peuples la nation mise à part, condition essentielle, ainsi que le rachat; ensuite de quoi l'Éternel établit sa demeure au milieu de son peuple. Le tabernacle de l'Éternel était le lieu où la gloire de sa présence était concentrée. Devant le tabernacle était l'autel; il n'y en avait qu'un pour tout Israël; le peuple en approchait pour rendre culte à l'Éternel. La présence de Dieu, le seul Éternel (3*), et son autel, tel était le centre d'unité (4*). Toutes ces choses brillent dans les prophéties de Balaam; elles étaient grandes et belles en leur temps; toutefois, bien que la fidélité de l'Éternel et la gloire de sa présence y fussent intéressées, c'était dans une relation avec un peuple sur la terre. C'était un arrangement extérieur, des ordonnances, le gouvernement de Dieu, des choses qui ont pris fin. La nouvelle naissance n'était pas exigée; le salut éternel n'y comptait pas. Il n'y avait pas le don du Saint Esprit, ni de vocation céleste. En un mot, la nouvelle création y était complètement étrangère.

(*) Deutéronome 12 et 17; 7: 6; 14: 2; Exode 29. - (2*) Exode 4: 22, 23. - (3*) Deutéronome 6: 4. — (4*) Comparez Josué 22: 22-29.

L'unité que le Seigneur demandait pour les siens embrasse la famille des rachetés, ceux qui ont reçu la vie éternelle (Jean 17: 3, 6). Elle existe en vertu d'une mise à part que le Christ a établie en résurrection, selon qu'il a dit: «Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité» (verset 19). Dans cet ensemble, se déploient des bénédictions qui sont spéciales au christianisme: «Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi; afin qu'eux aussi soient un en nous» (verset 21). Le Seigneur avait dit à Philippe: «Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père, et que le Père est en moi?» (14: 10). Cela se découvre

quand le Père est révélé. Les paroles que le Fils prononçait étaient du Père, ainsi que ses oeuvres. Le Fils aussi est dans le Père. En Lui il a sa part bénie, sa demeure à toujours. Il est dans le sein du Père. Et le Seigneur fait à ses disciples une place dans sa propre bénédiction, en disant: «Afin qu'ils soient un en nous». Ils sont «en Lui» et «Lui en eux» (Romains 8: 1, 10); et dans son épître, l'apôtre Jean nous voit demeurant «en Dieu» et «Dieu en nous» (4: 13). Le Saint Esprit dont la puissance met à effet ces grandes bénédictions pour nos âmes, est aussi la lumière qui en donne la perception à notre foi: «En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous» (Jean 14: 20). Ainsi, quoique ici-bas, la famille de Dieu, vue dans l'unité, en vertu de la puissance de vie déployée par Celui qui s'est sanctifié «pour eux», hérite de cette bénédiction, dont le reflet aurait dû parler au monde de Celui qui a été ici-bas l'envoyé du Père. Témoignage, hélas! bientôt compromis, et qui attend la gloire à venir.

J'ai cru devoir donner quelque attention à l'unité que le Seigneur demandait au Père en faveur des saints — unité nécessaire, car comment la famille de Dieu serait-elle dans l'harmonie qui convient à Sa gloire, si elle ne subsistait pas dans l'unité.

Mais c'est dans l'Assemblée que se déploie tout ce qui appartient à cette vérité. Il en a déjà été parlé au cours de cet écrit. Rappelons que l'Assemblée est le corps de Christ, unie à Christ en résurrection par l'opération de Dieu en puissance de vie. Le Saint Esprit est là — car où sont les sauvés, là est le Saint Esprit (*). L'union à Christ en un seul corps, constitue l'unité du corps lui-même. Le Saint Esprit est le lien qui unit les membres en un. «Nous avons tous été baptisés d'un seul Esprit pour être un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit hommes libres; et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul Esprit (**)». De là, une position spécialement céleste, et pour chacun une condition morale grande et infiniment bénie. De chacun des saints, il peut être dit: «Celui qui est uni au Seigneur est un même Esprit avec Lui». Une telle condition de la foi n'avait jamais existé auparavant. De plus, «être uni au Seigneur» étant le privilège de tous les saints, il y a pareillement dans l'ensemble un même esprit avec Christ et un même esprit entre les membres. C'est l'ouvrage de Dieu, une des opérations de sa gloire dans les hommes qu'il a amenés au salut. Cela est grand, solennel et sérieux — sérieux, car l'unité doit avoir son expression sur la terre, et cela engage la responsabilité des saints. En effet, l'unité a existé une fois, et cela a démontré qu'elle peut être réalisée ici-bas.

(*) Ephésiens 2: 5, 8, comparez 1: 13. — (**) 1 Corinthiens 12: 13.

La responsabilité des saints à l'égard de l'unité est ainsi exprimée dans l'épître aux Ephésiens (4: 3): «Vous appliquant à garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix». L'unité est opérée de Dieu; elle est son ouvrage, mais il est du devoir des saints de la garder; ils doivent s'y appliquer; et le moyen, c'est de ne pas rompre le lien de la paix, mais de le tenir serré et soutenu des grâces pratiques qui en sont la force: l'humilité, la douceur, la longanimité et le support réciproque dans l'amour.

L'unité de l'Esprit, c'est l'unité formée par le Saint Esprit. Elle embrasse tout ce qui est vitalement réuni. Tout premièrement, le corps de Christ dont l'unité ne saurait varier, puisque la formation du corps est une création de Christ en lui-même. Or il ne peut y avoir d'atteinte portée contre ce qui fait partie de Christ. Que l'Assemblée soit vue comme un édifice de Dieu, c'est aussi le Saint Esprit qui en est le lien: les pierres de cette maison spirituelle sont des pierres vives édifiées ensemble; les saints sont édifiés *ensemble* pour être une habitation de Dieu par l'Esprit» (2: 22). L'unité du corps et celle de l'Esprit sont-elles une même chose? Oui, en tant que l'unité est l'oeuvre unique de Dieu en puissance de vie. Mais il est des éléments qui ne sont pas exclusivement dans cette condition vitale, et qui cependant ressortissent de l'action du Saint Esprit dans la sphère de la maison de Dieu; telles sont les manifestations de l'Esprit: la prophétie, par exemple, et les dons de grâce qui, d'après ce que nous apprenons de l'Écriture, doivent cesser une fois (1 Corinthiens 13). Ces grâces procèdent d'un seul et même Esprit et sont ainsi des éléments de l'unité. Ceux qui les possèdent et ceux qui en profitent, les exercent ou les reçoivent dans cet esprit. Les uns ou les autres peuvent y faire défaut, comme on peut à bien d'autres égards manquer à l'Esprit de Dieu.

Le Saint Esprit opère en tout ce qui regarde la formation de l'Assemblée et sa manifestation ici-bas. Mais précisément parce que c'est une oeuvre en formation et manifestée sur la terre, et qu'il y entre la responsabilité des saints, l'unité peut se ressentir de la conduite de l'homme. D'ailleurs, qu'il soit dit: «Vous appliquant à garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix», montre bien que, par des causes prises dans la conduite de l'homme, elle peut se perdre. Il est dans le caractère de l'homme de contrarier l'Esprit de Dieu et quelquefois de lui résister. Les croyants eux-mêmes ne sont pas toujours à l'abri d'infidélités envers l'Esprit. Il leur est recommandé de ne pas «attrister le Saint Esprit de Dieu», de ne pas «éteindre l'Esprit», etc.

Combien c'est beau quand tous sont un coeur et une âme; mais combien de soins cela exige. Paul exprimait aux Philippiens la grande joie qu'il aurait si, dans l'humilité et loin d'un esprit de parti ou d'une vaine gloire, ils s'appliquaient à avoir une même pensée, un même amour, un même sentiment, et à penser à une seule et même chose. L'humilité qui se dévoue et n'exige rien pour soi, en était le chemin (*). On comprend que l'unité ait tout premièrement sa manifestation dans la sphère d'une assemblée locale. Mais toute l'Assemblée n'était pas à Philippiques; elle embrassait un vaste réseau sur la terre, formant dans son ensemble l'assemblée de Dieu. Les assemblées étaient, chacune dans sa localité, l'assemblée de Dieu, l'expression du corps de Christ. Elles servaient Dieu et soutenaient entre elles des relations fondées sur cette vérité: «Il y a un seul corps». Ainsi, de la même manière que les disciples, relâchés par le sanhédrin, vinrent «vers les leurs (**)\», de la même manière aussi un frère qui se rendait, fût-ce au bout du monde, trouvait les siens dans l'assemblée d'une localité quelconque et était reçu non par courtoisie, mais chez lui. Paul, en recommandant Phœbé, qui se rendait à Rome, ne néglige pas de dire qu'elle était servante de l'assemblée qui est à Cenchrée. La réception d'une personne dans une assemblée était bonne pour toutes. Il suffisait, selon le besoin, de

faire connaître la personne en cette qualité. Et si, dans l'usage de la même autorité que l'assemblée exerçait en recevant des personnes, elle soumettait quelqu'un à la discipline de l'exclusion, cela nécessairement était de fait validé par toutes.

(*) Philippiens 2: 2, 3. — (***) Actes des Apôtres 4: 23.

Parmi les choses qui entravent l'unité pratique, on peut en citer plus d'une. C'est quelquefois un esprit charnel qui retient les éléments du monde, comme cela s'est vu à Corinthe (*): d'autres fois, le légalisme, le ritualisme, les vieilles choses qui n'ont aucune place en Christ et qui de plus ont trouvé une fin dans sa mort (2*); ou bien le manque d'un esprit d'obéissance, l'individualisme tout prêt à demander qui est mon prochain? qui est mon frère? Un obstacle autrement sérieux, parce qu'il enlace dans ses filets les hommes mal gardés, c'est la mauvaise doctrine: «Des occasions de chute par des choses qui ne sont pas selon la doctrine que vous avez apprise (3*)».

(*) 1 Corinthiens 3: 1-4. — (2*) Galates 5: 11-15; Colossiens 2: 16-23. — (3*) Romains 16: 17.

Le moment n'a pas tardé auquel l'Assemblée a dû compter avec l'esprit de secte. Les apôtres heureusement n'étaient pas encore disparus. Ils ont déployé leur zèle contre ce mal envahissant. Nous possédons dans les Ecritures leurs exhortations et directions. Paul écrivait aux Corinthiens: «Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à parler tous un même langage et à ce qu'il n'y ait pas de divisions parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis dans un même sentiment et dans un même avis (*). «Ses soins auprès des Corinthiens eurent leur bon effet. Ailleurs il recommande qu'on ait l'oeil sur ceux qui causent des divisions... et qu'on se retire d'eux (2*). Il donne à Tite pour direction de rejeter l'homme sectaire après une première et une seconde admonestation (3*). Les sectes — et il ne peut se faire qu'il n'y en ait — doivent être craintes comme l'incendie: elles détruisent l'ouvrage de Dieu. Quand une assemblée est en fragments, elle a perdu sa qualité d'assemblée de Dieu. Les matériaux sont peut-être sur place, mais le bâtiment est démoli, ce n'est plus une maison. Elle n'est plus sous l'égide de l'unité: «Ainsi aussi est le Christ», car le Christ n'est pas divisé.

(*) 1 Corinthiens 1: 10. - (2*) Romains 16: 17. — (3*) Tite 3: 10.

Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous trouvons le christianisme tout en confusion, l'unité perdue depuis longtemps, ainsi que bien d'autres choses. Réparer le dommage, il ne faut pas y songer. Mais s'il y a chez les hommes qui cherchent Dieu, de la foi pour s'assembler au nom du Seigneur, ils éprouveront qu'Il est au milieu d'eux. Je dis ceci à cette fin, que le devoir de garder l'unité de l'Esprit, demeure, quand même les saints d'aujourd'hui se trouvent au milieu des ruines de l'Eglise déchu. Les assemblées formées au nom du Seigneur se trouvent dans cette obligation. Elles ne peuvent tout ramener: il leur manque l'autorité et le pouvoir; mais en ce qui est l'obéissance de la foi, elles doivent marcher dans l'unité de l'Esprit; autrement, il leur manquerait l'une des conditions essentielles de l'assemblée de Dieu. Dans

ce chemin de foi, elles trouveront le Seigneur qui sanctionnera leur conduite fidèle par ses effets.

2° La vérité

«La maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, est la colonne et le soutien de la vérité». L'Eglise n'enseigne pas, elle est enseignée; mais Dieu donne la révélation de sa vérité à ses serviteurs pour l'Assemblée (Ephésiens 3: 9, 10), qui en reçoit le dépôt et doit le conserver. C'est à ce titre qu'elle est la colonne et le soutien de la vérité. Ce titre répond aux deux colonnes placées par Salomon au-devant du temple et qu'il nomma l'une Jakin (il établira), l'autre Boaz (en lui est la force).

Une des gloires de la nation d'Israël était que les oracles de Dieu lui étaient confiés. Ainsi en est-il pour l'Assemblée. Il existe sous le Nouveau Testament un corps d'écrits qui est l'achèvement de la parole de Dieu, et comme ceux de l'Ancien Testament, ce sont des écrits prophétiques, reçus par la révélation divine, lesquels prennent place dans les Ecritures (Romains 16; Colossiens 1; 2 Pierre 3: 15, 16). Celles-ci forment un fonds que Dieu a mis sur la terre pour l'administration de sa grâce dans le monde. L'Assemblée possède à la fois le dépôt de la Parole et le témoignage de la vérité qu'elle renferme, savoir la révélation de Dieu en Christ et le témoignage du Christ lui-même. C'est un beau mandat. Elle est comme un phare répandant sa lumière au sein des ténèbres de ce monde, et éclairant de l'attrait de ses rayons le chemin qui mène vers Dieu. Non seulement cela: elle est de plus le soutien de ce fanal qui brille d'une lumière divine. Dieu l'a voulu ainsi. Il y a en elle une force divine, pour résister aux efforts de l'ennemi qui ne manquerait pas de venir pour en obscurcir l'éclat ou travailler à l'éteindre. Mais si la force est à Dieu, le devoir est à nous: la vigilance est nécessaire. Une citadelle imprenable est ouverte à l'ennemi dès que sa garnison ne veille plus.

En tant que confiée à la responsabilité de l'homme, il est arrivé que les hérésies ont fini par faire irruption dans l'Assemblée, et ont amené, pour une part, l'état actuel du christianisme. Dieu, par sa grâce, y a tenu la main, et n'a pas permis que sa Parole disparut de la terre; ni même le témoignage de sa vérité. Il a suscité des résidus fidèles. Son Esprit a continué d'agir. Il y a eu à divers degrés et en divers temps, des témoins de sa grâce dans le monde.

Aujourd'hui encore, il y a une oeuvre remarquable de l'Esprit de Dieu, non seulement pour la conversion des élus, mais aussi pour le rassemblement des saints. Evidemment, si ce rassemblement existe, la foi qui retient la vérité doit s'y trouver; autrement il ne présente plus, comme tel, le caractère d'une oeuvre de Dieu. Il peut survenir un moment critique, une épreuve qui montrera où en est la fidélité envers Dieu. S'il y a la foi de la vérité, on tiendra ferme: l'ennemi n'aura qu'à se retirer, comme il en fut aux jours de Jean: «Enfants, vous les avez vaincus» (1 Jean 4). Mais peut-être il faudra faire plus, car ceux qui corrompent le temple de Dieu ne sont pas toujours prêts à se retirer. L'Assemblée aura le devoir douloureux de les éloigner pour se maintenir pure.

Sans doute on ne doit pas soulever une question sur telle manière de comprendre les choses saintes, quand cela ne heurte ni la gloire de Dieu, ni la foi. Dans les choses auxquelles nous sommes parvenus, on doit pouvoir marcher ensemble dans le même sentier, lors même qu'il y a un autre sentiment en matière de progrès (*). On doit recevoir le faible, non pour la décision de questions douteuses (2*). Paul, qui ne supportait nullement au milieu des chrétiens d'entre les gentils l'invasion du rite juif de la circoncision, mais s'y opposait vigoureusement, le tolérait cependant chez les chrétiens juifs d'origine (3*). Mais a-t-on affaire à une doctrine qui refuse à Dieu sa gloire, qui annule ou bouleverse le témoignage rendu à Christ et à son oeuvre dans la Parole, qui détruit les fondements de la foi et la foi même; a-t-on affaire à ces instigations de l'ennemi ou à des nouveautés du même type, il ne reste plus qu'à s'en garder ou s'en purifier selon le cas. Seulement, il faut se rappeler que Satan est rusé, que ses serviteurs savent couvrir de beaux dehors les doctrines les plus choquantes, et qu'il faut l'aide du Seigneur, sa lumière, pour discerner le vrai et le faux. Heureusement, la fidélité du Seigneur est aussi une vérité. Il gardera ceux qui regardent à Lui d'un coeur droit, et les conduira dans son chemin quelque difficile qu'il soit.

(*) Philippiens 3: 16. — (2*) Romains 14: 1. — (3*) Actes des Apôtres 15; 16: 3; 21: 20-25.

Vis-à-vis de ces choses il y a premièrement le devoir individuel. Sans attendre qu'une autorité se prononce, toute personne fidèle, la femme chrétienne comme une autre, qui a affaire à l'homme hérétique, doit à la vérité de ne pas le recevoir. Jean recommande à la dame élue de ne pas recevoir dans sa maison quelqu'un qui n'apporte pas la doctrine du Christ (2 Jean 10). Ensuite que chacun qui sert Dieu a devant l'hérésie une responsabilité personnelle d'être fidèle. Mais c'est aussi l'affaire des assemblées. Quand nous lisons: «Ils sont *sortis* d'entre nous»; «Enfants, vous les avez vaincus», évidemment cela révèle l'ensemble et la fidélité qui s'y est montrée. Au reste, c'est à des assemblées que le Seigneur a dit: «Tu as éprouvé ceux qui se disent être apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs (*)». «Tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam;... tu en as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaites pareillement. Repens-toi donc: autrement je viens à toi promptement (**)». La première de ces deux assemblées est reconnue fidèle en ce point; la seconde est avertie et menacée pour son indifférence. Elle devait se repentir en jugeant son état propre et nécessairement en se purifiant du mal qu'elle tolérait. A cette condition, la menace du prompt jugement du Seigneur serait levée.

(*) Apocalypse 2: 2. - (**) Apocalypse 2: 14-16.

Le mal que peut produire une fausse doctrine est redoutable; il y a quelquefois bien du ravage dans les âmes avant qu'on sache discerner ce qui arrive; c'est comme le levain secret qui pénètre partout.

Juger ce mal générateur d'un autre mal est difficile parfois, à cause des faibles qui ne discernent que les faits apparents. Les deux sont un vrai malheur, et cependant l'effet pernicieux d'une doctrine hérétique ou d'un faux principe qui se dérobe à l'attention, est bien plus grand que celui d'une faute évidente à tous. Aussi Paul se montrait-il plus inquiet des Galates que des Corinthiens; ceux-ci, pour un moment, étaient tombés dans bien des écarts;

mais les Galates étaient dans un plus grand danger. Outre qu'elle peut jeter hors du salut, la mauvaise doctrine corrompt les pensées; elle détourne les âmes du droit chemin, elle égare les sentiments. Si elle est tolérée, elle offense le Dieu de vérité, et réduit la profession de la foi à un faux témoignage. Les dehors demeurent, l'intérieur est gangrené. Or ce n'est pas le résultat que Dieu s'est proposé en instituant sa maison, colonne et soutien de la vérité.

Aujourd'hui, les hérésies fourmillent. Il serait douloureux de dire jusque dans quels rangs ont pénétré des doctrines subversives de la foi. Mais en même temps que dans certains cercles, on conteste l'intégrité des Ecritures, voici le monde christianisé qui abandonne ce qui reste d'un christianisme traditionnel, et l'on rejette tout. L'apostasie s'avance à grands pas. Combien cela est sérieux et quels devoirs cela impose aux chrétiens sérieux, aux âmes qui craignent Dieu.

3° La sainteté

«Le temple de Dieu est saint, et tels vous êtes» (1 Corinthiens 3: 17). La sainteté est premièrement une chose individuelle qui a son modèle en Christ: «Nous lui serons semblables... Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui est pur» (1 Jean 3: 3). L'élément de la sainteté en nous, c'est la vie nouvelle que nous avons reçue de Christ ressuscité, et le Saint Esprit qui nous a unis à Lui.

Cette vie reçue de Christ est en nous ce que lui est: elle est invulnérable à la puissance du mal (1 Jean 3: 9). Et le Saint Esprit, c'est Dieu en nous; il demeure dans le croyant; il produit dans le coeur de saintes affections et déploie une force intérieure qui affranchit de la domination du péché. Je ne songe pas à dire que ces ressources de sainteté ne soient pas souvent contrariées par nos retards et notre manque de vigilance, et cela à notre honte; mais il n'en reste pas moins qu'il y a de telles ressources dans le chrétien. — Un autre élément de la sainteté, c'est notre participation à la mort de Christ, non seulement pour le salut, mais comme fin du vieil homme: «Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé pour que nous ne servions plus le péché» (Romains 6: 6). Et ce qui en résulte (quand notre esprit ne retient rien qui contredise cette vérité), c'est qu'on se tient «pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus» (verset 11). Vient ensuite la sainteté journalière: on se purifie «de toute souillure de chair et d'esprit»; on achève «la sainteté dans la crainte de Dieu» (2 Corinthiens 7: 1). Par la grâce, il y a aussi une oeuvre qui concourt à nous appuyer dans ce beau chemin: il y a les soins de Dieu, les exhortations de la Parole, l'oeuvre et les motifs de la foi, les avertissements de la conscience et aussi la discipline du Père. On achève la sainteté en s'avançant vers la perfection par le progrès dans la vie sainte. C'est à ce terme que notre Sauveur «transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire (*)». Jusque-là il y a toujours lieu au progrès: on approche toujours plus près, sans atteindre cependant, jusqu'au moment où le Seigneur y mettra la dernière main. Alors, il n'y aura plus rien à ajouter: ce sera la perfection. Les paroles qui expriment le secours que nous recevons de Dieu par les soins de sa bienfaisante discipline, sont à remarquer: Il nous discipline «pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté» (Hébreux 12: 10)

(*) Philippiens 3: 21.

En Dieu, la sainteté est fixe comme lui-même est immuable. C'est à cet état d'une sainteté établie et invariable que notre Père s'est proposé de nous amener, et son oeuvre ne manquera pas de répondre à son intention. Délivrance absolue en ce jour, repos de nos âmes maintenant et soulagement de savoir qu'il vient un moment auquel nous en aurons fini avec le danger, que la vigilance ne sera plus requise et que nos coeurs pourront s'abandonner à de saintes affections, sans avoir à compter avec la proximité du mal. Nous jouirons, dans la sainteté de Dieu même, du bonheur de sa présence bénie. La chair frissonne peut-être, mais ce n'est qu'une occasion de porter nos désirs vers ce moment qui est appelé «le salut».

Mais ce développement présent de la vie sainte, c'est l'état effectif qui correspond à une position antérieurement reçue de Dieu. En vertu de l'appel de Dieu, le croyant est un saint. Il est en Christ; en Lui, il est mis à part. Et c'est de la réunion de telles personnes que le temple de Dieu est formé: «Vous êtes l'édifice de Dieu,... le temple de Dieu, car le temple de Dieu est saint et tels vous êtes» (1 Corinthiens 3: 9, 17). Or avant toutes choses, ce qui constitue la sainteté du lieu, c'est la présence de Dieu même. Si Moïse amené dans la présence de l'Eternel qui lui apparaissait dans les flammes du buisson, devait se déchausser à cause de la sainteté du lieu, combien plus nous, qui sommes admis à former la demeure même de Dieu, devons-nous y apporter des sentiments de révérence et honorer d'une vie sainte la présence de Celui qui veut bien habiter au milieu de ses saints.

L'Eternel, dans son tabernacle au désert, prenait plaisir à habiter au milieu d'Israël. Sa présence était une source de bénédiction pour son peuple dans les choses de cette vie (Lévitique 26: 1-13). Nous aussi, nous possédons cette faveur d'éprouver que Dieu est là, mais dans une sphère bien plus élevée (2 Corinthiens 6: 16 et suivants). Les saints sont le temple du Dieu vivant; Dieu habite au milieu d'eux, et la bénédiction qui en découle pour eux, c'est la révélation de Dieu lui-même, notre relation avec Lui comme avec un père, et la bénédiction qui découle de ses noms glorieux déployés au milieu des saints: le Père, source première de toute bénédiction, son amour, le don de la vie éternelle, l'adoption; l'Eternel, fidèle à ses promesses; le Tout-Puissant, fidèle à la foi des justes; c'est une partie des choses qui firent la joie de Christ sur la terre (Psaumes 91).

Mais il faut encore considérer une grâce qui appartient à la sainteté et à la nature même du temple de Dieu, c'est notre mise à part. Aussi est-il ajouté: «Sortez du milieu d'eux», «soyez séparés», «ne touchez pas à ce qui est impur», «achevons la sainteté dans la crainte de Dieu». L'Eglise n'est pas à elle-même; elle appartient à Dieu qui l'a élue, à Christ qui s'est donné pour elle. Les saints doivent se rendre compte qu'ils sont mis à part pour Dieu en vertu de leur appel et de leur union à Christ. Quand le Seigneur, dans sa prière en faveur des siens, demande au Père qu'ils soient un, c'est en les plaçant avec lui dans une même condition de séparation du monde: «Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité» (Jean 17: 19). La seconde de ces deux choses, être «sanctifiés par la vérité», est la condition nécessaire de la première, être «un». Ah! si les chers enfants de Dieu savaient se dire qu'ils sont mis à part pour former le temple de Dieu, si un tel sentiment avait de la force dans leurs

coeurs, quels motifs élevés ils auraient de servir le Seigneur en marchant dans le chemin d'une séparation sainte et réelle, de manière à mériter de Lui le témoignage de l'avoir servi selon ses intentions! «Si quelqu'un me sert qu'il me suive» (Jean 12).

Mais il y a nécessairement une responsabilité. L'Assemblée doit se maintenir pure. Quand la communion est entière, c'est la joie des saints et la gloire de Dieu. Mais ce bonheur dans la paix, l'ennemi ne manque pas de le troubler s'il le peut. Le mal a-t-il pénétré, l'Assemblée est tenue de s'en purifier, car Dieu qui est présent ne saurait s'y associer; elle doit garder la sainteté; et pour cela elle reçoit tout secours d'en haut. En un sens, le bon état de l'Assemblée, c'est la fidélité de tous ensemble et de chacun en particulier. Il y entre la conduite des individus. On a des devoirs envers l'Eglise, parce qu'elle est l'assemblée de Dieu. En outre de ce qui a déjà été dit, ces mots, : «achevant la sainteté dans la crainte de Dieu», sont à remarquer, eu égard à la place qu'ils occupent. Ils terminent une exhortation et des promesses spéciales adressées à des enfants de Dieu rassemblés et formant le temple du Dieu vivant (2 Corinthiens 7: 1). Sous ce jour, la conduite fidèle doit pour une part savoir puiser les motifs d'une vie sainte dans l'honneur qui est dû à l'assemblée de Dieu. Si cela manque, il reste une lacune dans l'oeuvre de la sainteté. On peut se méprendre sur ce point et ne pas porter attention à l'assemblée de Dieu. Cependant «si quelqu'un corrompt le temple de Dieu», il apprendra ce qu'il en coûte: «Dieu le détruira». Pour moins que cela, on est exhorté: «Méprisez-vous l'assemblée de Dieu?» est-il dit à des hommes qui ne voyaient en elle guère plus qu'une assemblée vulgaire.

Cette responsabilité existe-t-elle quand la ruine est dans la maison de Dieu? Un passage de la 2e à Timothée va répondre. «Leur parole (celle des hommes impies) rongera comme une gangrène... Toutefois le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau: Le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et: Que quiconque prononce le nom du Seigneur se retire de l'iniquité» (chapitre 2: 17, 19). Le mal a pénétré dans la maison de Dieu et y a pris de telles dimensions, qu'on y trouve à côté de la foi des docteurs à l'oeuvre pour la renverser, et dans l'ensemble des exemples d'une piété si pâle et si douteuse que le Seigneur seul peut discerner quels sont ceux qui lui appartiennent. Que faire? Faut-il fermer les yeux, ou bien tout abandonner? Ni l'un, ni l'autre: il faut se retirer de l'iniquité. Le devoir demeure encore de maintenir la mise à part et dans ce cas de rompre avec ce qui ne convient pas à la sainteté de la maison de Dieu. Et pour que l'on comprenne qu'il s'agit non seulement de la fidélité dans les choses ordinaires de la vie, mais d'un devoir qui a son effet dans l'Assemblée, Paul exhorte Timothée, quelques versets plus loin, à se purifier des vaisseaux à déshonneur (en se séparant)... et à poursuivre «la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un coeur pur» (versets 21, 22). Tant qu'il reste un peu de force, l'Assemblée se purifie du mal en le rejetant au dehors, mais cette force vient-elle à disparaître, le devoir demeure de se séparer.

Le jour de Christ montrera si, durant son stage sur la terre, l'Assemblée a su se maintenir pure et garder ce qu'elle avait reçu, comme aussi il mettra en lumière la conduite de chacun qui a eu envers elle une responsabilité devant Dieu.

4° La soumission à Christ

Si une condition spirituelle doit couler de source, c'est bien celle-ci: Comment l'Eglise ne serait-elle pas soumise à Celui à qui elle doit toute son existence et ses privilèges? à Celui qui est son Chef, car par la nature même de sa création, l'Assemblée est le corps de Christ qui en est la Tête. Sa soumission d'ailleurs est déclarée dans la Parole: «Comme l'assemblée est soumise à Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leurs propres maris» (Ephésiens 5: 24). Ailleurs, nous lisons (Actes des Apôtres 9: 31): «Les assemblées par toute la Judée et la Galilée et la Samarie, étaient en paix, étant édifiées, et marchant dans la crainte du Seigneur; et elles croissaient par la consolation du Saint Esprit». Dans le premier de ces deux versets, la soumission de l'Eglise à Christ est déclarée; dans le second, elle est vue en activité: les assemblées «marchaient dans la crainte du Seigneur». Au reste, il serait étrange que cette condition de l'Assemblée envers Christ, dût être établie comme une chose ignorée des saints. Et cependant, il est peu de devoirs aussi négligés par ceux qui devraient les comprendre. On peut y faire infraction sans tomber dans le scandale: c'est assez pour qu'on s'en excuse.

La soumission et l'obéissance à Christ sont la part et le caractère du chrétien, dès ses premiers pas jusqu'au terme de sa course. Déjà sa foi est le premier acte de soumission: «Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils (qui ne croit pas) ne verra pas la vie» (Jean 3: 36). Et cela continue et prend ses dimensions dans le développement de la vie chez le croyant. Quand tout va bien dans son âme, il est heureux de prendre le chemin de l'obéissance et de montrer à Celui qui l'a aimé la sincérité de sa foi. Le Seigneur lui-même s'y attend; c'est le droit de son amour, comme aussi de sa grandeur, car il est le Seigneur. «L'esclave, a-t-il dit, n'est pas plus grand que son Seigneur... Si vous savez ces choses, vous êtes bienheureux si vous les faites».

En pratique, la soumission et l'obéissance d'une assemblée à Christ est le résultat de l'obéissance et de l'esprit de ceux qui la composent.

L'occasion ne manquera pas pour une assemblée de Dieu de montrer où elle en est quant à la soumission et l'obéissance: elle devra se maintenir pure comme étant la propriété de Christ et l'objet de son grand amour; elle devra garder la sainteté, la vérité, l'unité, en tenant ferme contre l'ennemi qui ne manquera pas de mettre la sape à l'édifice, elle devra veiller contre sa ruse qui donnera au mal l'apparence du bien et mille formes des plus subtiles. Quand il y a fidélité à Christ, c'est un beau phénomène sur la terre. L'assemblée de Dieu n'est pas une assemblée vulgaire: elle est exceptionnelle dans ce monde, elle est un exemplaire unique: une assemblée dont le lien est divin: le Saint Esprit, la foi, l'amour... Sa formation est de Dieu et tout en elle se rapporte à Dieu. Oui, cela est beau, spirituellement beau. Je puis dire la même chose de la vie d'un chrétien, si je le rencontre dans le chemin de l'obéissance. Sa vie, loin de converger toute vers son égoïsme, comme celle de l'enfant du siècle, se rapporte à Dieu: sa foi, ses tendances, ses motifs, ses pas et ses actes ont Dieu pour objet, et Dieu y prend plaisir. N'est-il pas dit d'Enoch qu'il a marché avec Dieu et, qu'avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu? Et d'Abraham, Dieu a dit: «Je le connais, et je sais qu'il enseignera à ses enfants de garder mes commandements» (Genèse 18: 19).

Il n'a pas beaucoup tardé le moment où l'Eglise sur la terre s'est trouvée sur le déclin. Nous voyons au commencement du livre de l'Apocalypse comment le Seigneur adresse aux églises des avertissements émanant de son autorité. Par où nous apprenons que le droit du Seigneur de recevoir l'obéissance dans sa maison est pour tous les temps. C'est cela seulement que nous voulons faire remarquer, à l'occasion des adresses aux sept églises. Et, parce qu'on peut aller loin dans un esprit d'indépendance, tout en gardant les dehors de la piété et du zèle chrétien, sous de certaines couleurs, il nous convient d'autant plus de prêter attention aux avertissements que la Parole nous donne sur ce sujet. Il est des hommes desquels le Seigneur se plaint, parce qu'ils ont choisi leurs voies, et en contraste avec eux, il reconnaît et encourage ceux qui «*tremblent* à sa parole». Nous sommes si près de nous, l'acte volontaire est si vite là, et c'est cependant cela, cet acte de la volonté, qui est appelé le péché: «le péché est l'iniquité», littéralement, «l'acte d'un homme sans loi» (l'anomie). Le chrétien y veille, du moins il doit y veiller, mais en dehors de lui, «faire sa volonté» est l'élément dans lequel le monde se meut, l'élément dans lequel se prépare la révolte des hommes contre Dieu et contre son Christ, quand ils diront: «Jetons loin de nous leurs cordes»; et, sous ce rapport, les choses aujourd'hui ne commencent pas mal à se révéler: nous approchons de ce terme. L'homme assez malheureux pour être en tête de cette iniquité est connu de la Parole qui l'a déjà désigné en l'appelant «l'inique» (ou l'homme sans loi *(*)*) le roi qui «fera selon sa volonté». Voudrait-on, en quelque chose, y tremper avec lui? Et cependant, cette iniquité a pris naissance au milieu des saints de très bonne heure. L'apôtre Paul l'a signalée quand il a dit: «Le mystère d'iniquité *(**)* opère déjà» (2 Thessaloniens 2: 7). Un esprit d'indépendance qui, malgré la vigilance des hommes de Dieu, a pu naître dans les premiers temps, aboutit dans sa maturité à la révolte des hommes contre Dieu et contre son Christ, au jugement et à la fin du présent siècle.

()* 2 Thessaloniens 2: 8. - *(**)* C'est toujours le mot *anomie*.

Il est des jours difficiles à traverser pour les chrétiens. C'est une assemblée peut-être qui est aux prises avec un mal sérieux entouré de difficultés pour elle. Cherchera-t-elle un chemin plus court en dehors des directions de la parole de Dieu? Ce ne serait pas sagesse à elle; son chemin est autrement tracé. «Ne dites pas conjuration, de tout ce dont ce peuple dira conjuration... Sanctifiez l'Eternel des armées, et que lui soit votre crainte, et lui, votre frayeur... A la loi et au témoignage! S'ils ne parlent pas selon cette parole, il n'y aura pas d'aurore pour lui» (Esaïe 8: 12, 13, 20). Pour sortir de la difficulté selon Dieu, il faut se trouver avec Lui dans ce qu'on fait.

Si le mal surgit dans une assemblée, on ne doit nullement admettre qu'il y restera à demeure. L'assemblée de Dieu a été réunie en dehors du monde ou règne Satan, en dehors du mal, par conséquent. Le mal cherche-t-il à pénétrer, bien des ressources sont là pour y parer: la bonne Parole, le Saint Esprit, le droit du Seigneur, l'obéissance des saints, l'exhortation et le concours mutuel de l'amour chrétien. Le mal persiste-t-il peut-être?

L'assemblée y fera face en prononçant l'exclusion du méchant; elle usera de son autorité, car «elle l'a reçue du Seigneur». C'est de quoi il nous reste à parler.

5° L'autorité

L'autorité donnée aux assemblées de Dieu est une réalité; elle est aussi réelle que celle du magistrat, bien que s'exerçant dans une sphère autre que la sienne et se montrant par des actes très différents. Mais il n'y a qu'une seule source d'autorité. «Il n'existe pas d'autorité, si ce n'est de par Dieu; et celles qui existent, sont ordonnées de Dieu» (Romains 13: 1).

Le Seigneur a reconnu l'autorité chez un méchant homme, quand il a dit à Pilate: «Tu n'aurais aucun pouvoir contre moi, s'il ne t'était donné d'en haut» (Jean 19: 11). Au magistrat, Dieu a donné une épée, à l'Assemblée le Seigneur a dit: «Tout ce que vous lierez sur la terre, sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre, sera délié dans le ciel (*)» (Matthieu 18: 18). On voit dans les épîtres aux Corinthiens que l'Assemblée use de son autorité pour prononcer l'exclusion d'un homme qui revêt le caractère d'un méchant, ou pour pardonner et le recevoir à nouveau quand il vient à se repentir (**). Elle en use aussi pour recevoir les nouveaux membres après avoir reconnu qu'ils ont droit d'admission. L'autorité de l'Assemblée s'exerce dans ces choses et dans les choses analogues qui peuvent, quant aux circonstances, varier de bien des manières. Elle prononce, soit pour lier, soit pour délier; mais son autorité ne va pas au delà; elle ne prend pas l'épée. Il s'agit pour elle, soit de recevoir ceux qui échappent à la corruption qui règne dans le monde, soit de se maintenir pure en éloignant le méchant du milieu d'elle, et ce qu'elle prononce est ratifié dans le ciel. Ce qui donne force à la chose, c'est l'appui du ciel.

(*) Nous ne parlons pas de l'autorité individuelle qui s'est vue chez des hommes tels que les apôtres. Nous n'en connaissons pas d'exemples pour nos temps. Si quelqu'un en avait la prétention, nous serions fondés, avant de la reconnaître, d'attendre qu'il la justifie comme l'ont fait Pierre et Paul. Evidemment les deux témoins de l'Apocalypse auront cette autorité.

(**) 1 Corinthiens 5; 2 Corinthiens 10.

L'Assemblée est-elle infaillible? Non pas. Que l'autorité soit conférée de Dieu à des hommes, ils ne sont pas infaillibles pour cela. Comme on l'a fait remarquer, un père a de l'autorité sur son enfant, sans que cela implique aucunement l'infaillibilité. Son autorité peut se ressentir de son infirmité morale, et cependant elle demeure. De même pour le magistrat, bien qu'il ne soit pas infaillible, si son autorité cesse, tout est bouleversé dans le monde; la société est impossible.

Nous ne voulons pas dire qu'une assemblée ne puisse jamais commettre d'erreur; mais les exemples sont à la vérité assez rares. Il peut se mêler à ses actes des infirmités, comme en tant d'oeuvres dans lesquelles la main et le concours du Seigneur ont été évidents toutefois; mais dans l'exercice de son devoir, elle n'est pas abandonnée aux ressources de l'homme: elle a les secours de la Parole, du Saint Esprit et de la présence du Seigneur. L'autorité s'exerçant au milieu de tant de faiblesse, comme cela se voit, et cependant ayant réalité de fait, serait inexplicable si ce n'était par la fidélité du Seigneur. Je dis cela, non dans l'intention de faire passer l'infirmité pour la règle; mais afin seulement d'écarter un obstacle et de rendre

attentifs au fait qu'on ne saurait, sans déroger au droit, infirmer l'autorité d'une assemblée de Dieu. Le faire, serait mettre en suspicion la fidélité du Seigneur à sa promesse, car il a promis la sanction du ciel sur les actes de son Assemblée.

L'exercice de l'autorité par l'Assemblée appartient à une assemblée locale. Evidemment, dans le passage de Matthieu 18, où nous trouvons la promesse du Seigneur, le «Dis-le à l'assemblée», regarde celle de la localité, laquelle peut avoir connaissance de la difficulté survenue entre deux frères. Cela ne pourrait signifier l'Assemblée universelle réunie au complet; mais une assemblée étant dans sa localité la représentation de l'Assemblée dans l'unité d'un seul corps, ses actes sont les actes de ce corps.

Il n'y a pas de distinction à faire entre l'Eglise et les églises: l'Eglise était partout où il y avait une assemblée existante et reconnue du Seigneur. En dehors de l'assemblée locale, on ne peut pas, non plus, appeler du nom d'assemblée, sauf dans un sens appellatif, un groupe quelconque, que ce soit un groupe d'individus ou un groupe d'assemblées. On ne trouve pas dans l'Ecriture ce que nous avons lu dans les écrits du réveil: «L'église juive», «l'église des gentils». Il y a une seule Eglise composée de Juifs et de gentils croyants. Quand la Parole parle des saints dans un même écrit, elle dit: «Les assemblées par toute la Judée et la Galilée et la Samarie» (Actes des Apôtres 9: 31), «les assemblées de la Galatie» (Galates 1: 2). D'autre part, un groupe de chrétiens réunis éventuellement ne constitue pas l'assemblée de la localité et ne saurait en avoir l'autorité. Une association d'assemblées ou d'individus contredit l'unité du corps de Christ. Prenez une compagnie de chemin de fer. Toutes les gares sont dans leur localité la représentation de la compagnie. Si quelques-unes songeaient à faire entre elles une association, serait-ce toléré? Ne serait-ce pas une espèce de Sonderbund ou infraction à l'unité de la compagnie?

Il suit de tout cela qu'un acte revêtu de l'autorité d'une assemblée est un acte accompli dans l'unité du corps, et doit être reconnu de toutes les assemblées. S'y refuser, c'est mépriser l'autorité de Christ.

Il y a généralement dans les assemblées, des hommes qui s'adonnent au service des saints. Par leurs soins, les questions de nature à recevoir une solution d'autorité, sont élucidées et mûries avant d'être portées devant l'assemblée. Mais ils n'ont pas d'autorité eux-mêmes. Leur concours, néanmoins, fait beaucoup pour éviter dans une assemblée de saints, les délibérations et parfois les débats qui en détruisent l'esprit et la transforment en cour de justice. La question est pour l'assemblée une affaire de conscience, non de tribunal; elle agit afin de se garder pure du mal. Mais à elle appartient l'autorité; c'est elle qui prononce.

3. Le ministère

Sous le régime de la loi de Sinäï, il y avait Moïse, le médiateur, et en second, la sacrificature de service pour le culte rendu à l'Eternel; elle réunissait Aaron et ses fils. Sous l'Evangile, Dieu a disposé d'autres arrangements: il y a un ministère, pour administrer par le moyen de la Parole, le salut et les richesses de la grâce fondés sur l'oeuvre de la croix. Ce

ministère est donné par le Seigneur lui-même. Il embrasse ceux des saints qui ont reçu de Lui un don du Saint Esprit (1 Corinthiens 12). Le Seigneur a donné les uns apôtres, les autres prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, en vue de la perfection des saints, pour l'oeuvre du service, pour l'édification du corps de Christ (Ephésiens 4: 11, 12); en résumé — pour amener à salut et conduire les saints à cette maturité de la foi dans laquelle Christ est tout: soit, «la mesure de la stature de la plénitude du Christ» (verset 13).

Il y a aussi une sacrificature sous l'Evangile; celle du Christ, elle est selon l'ordre de Melchisédec, personnelle et intransmissible; mais durant les jours de sa séance à la droite de Dieu, le Christ l'exerce selon le type d'Aaron. Il porte secours à ses saints en lutte dans le combat de la foi. Il intercède pour nous. — Les saints, dans le culte qu'ils rendent à Dieu, sont aussi considérés comme une sainte sacrificature (1 Pierre 2: 5; Hébreux 13: 15, 16). En ce cas, c'est la sacrificature de tous les saints, non celle de quelques officiants.

Le ministère émane de Christ. C'est Lui, le Seigneur, exalté à la droite de Dieu, qui donne des dons aux hommes (Ephésiens 4: 8), et à son Assemblée ces hommes doués. Il fait le choix lui-même, en souveraineté, et donne à chacun selon sa capacité et l'oeuvre qu'il se propose d'obtenir. En ce point tout ministère, voire même le plus minime, ressortit à la suprématie de Christ.

Parfois un serviteur de Dieu exerce un ministère en même temps qu'il pratique une industrie; mais dans les termes d'Ephésiens 4, c'est l'individu qualifié qui est lui-même donné. Il devient serviteur en vertu d'un appel qui le sort de la vie vulgaire pour être entièrement à son oeuvre.

Le Seigneur prend soin de son serviteur. Il le conduit, le soutient, l'encourage, le redresse. Il dispose de sa personne et à la fin il prendra connaissance de l'ensemble de son travail.

Il y a une responsabilité. La parabole des talents nous apprend qu'à son retour, le Seigneur réglera compte avec ses esclaves et leur donnera la récompense méritée par leur service. Ceux qui n'auront pas fait valoir leur talent connaîtront le déplaisir du maître.

La vérité est qu'il y a une responsabilité pour tous les saints. Quand nous n'étions que pécheurs et que Dieu nous a rencontrés en grâce, il a résolu notre condition de pécheurs, non par le jugement, mais en nous réconciliant avec Lui. A ce moment, c'était fini de notre responsabilité d'hommes envers Dieu; mais nous sommes entrés dans une nouvelle responsabilité, celle de marcher d'une manière digne de Dieu (1 Thessaloniens 2: 12), digne de l'Evangile du Christ (Philippiens 1: 27), digne de notre appel (Ephésiens 4: 1). En ce point, tous les saints sont des serviteurs de Christ, ne serait-ce que pour offrir, de sa part, une coupe d'eau fraîche, et ce service ne restera point sans récompense. Nous serons tous manifestés devant le tribunal du Christ. En son jour, le Seigneur prendra connaissance de la conduite de tous, et distinguera entre ceux qui ont beaucoup reçu et ceux qui ont moins reçu.

Le serviteur de Dieu est enseigné d'en-haut à prendre au sérieux sa responsabilité. Paul disait: «Si j'évangélise, je n'ai pas de quoi me glorifier, car c'est une nécessité qui m'est imposée, car malheur à moi si je n'évangélise pas (1 Corinthiens 9: 16).

Où est le mandat du serviteur de Dieu? Il est dans le don de grâce qui lui a été accordé. D'abord, il l'a reçu du Chef; puis le don, par sa nature, lui indique à quel service il doit s'appliquer. Pour le reste, le Seigneur le dirigera. A lui d'avoir de la foi et du dévouement pour rendre son service effectif, et se conformer à la volonté et à la direction de son maître. Mais son ministère relève de Christ. Il en a la conscience et la responsabilité envers Lui: c'est un prends garde et un ressort puissant dans son âme. Au reste, après s'être mis à l'oeuvre, il peut en appeler à son travail, comme Paul qui pouvait dire aux Corinthiens: «Si je ne suis pas apôtre pour d'autres, je le suis pour vous, du moins» (1 Corinthiens 9: 2). Et comme le Seigneur l'a dit lui-même: «Vous les reconnaîtrez à leurs fruits» (Matthieu 7: 20).

Un principe qui se lie étroitement au ministère, c'est sa liberté reconnue parmi les saints. Cette liberté est donnée par Celui qui envoie; elle est réelle. Le chemin est toujours ouvert au serviteur de Dieu, sauf le cas où, pour un moment, le Seigneur l'exerce dans son âme pour faire connaître à son activité une nouvelle direction (Actes des Apôtres 16: 6-10). J'en excepte aussi l'opposition qu'y apportent Satan et le monde. Mais en ce point, le serviteur de Dieu n'est tenu sous aucune dépendance de l'homme.

Est-ce à dire que le serviteur de Dieu soit si haut placé qu'il n'est jamais permis à autrui de porter un jugement sur ce qu'il fait? Si cela arrive, il doit le supporter dans un esprit d'humilité et de grâce. Paul l'a montré, quand il disait aux Corinthiens: «Jugez vous-mêmes de ce que je dis» (1 Corinthiens 10: 15). Ailleurs, nous trouvons: «Dites à Archippe: Prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur, afin que tu l'accomplisses» (Colossiens 4: 17). Il peut aussi, dans le nombre, se trouver de mauvais ouvriers qui font du tort à l'Evangile. On ne doit pas l'ignorer, mais y prendre garde (Philippiens 3: 2). Tel encore dont le service n'a pas été sans lustre, peut avoir son moment difficile, et se bien trouver de l'affection des saints, et de l'appui que leur foi lui donne. Ces rapports du serviteur de Dieu avec les saints, quand toutes choses gardent leur place, s'accomplissent dans la plus aimable simplicité. Et même, le zèle des saints s'associe à l'oeuvre du serviteur de Dieu, comme on le voit chez les Philippiens à l'égard de Paul (Philippiens 2: 12-18).

Ceci nous conduit à considérer un autre aspect du ministère, savoir ce qu'il devient par la faiblesse de l'homme. Par de nombreux avertissements et des exemples, on voit que cette faveur pour un homme, d'être revêtu d'un ministère de la part de Dieu, peut devenir chez lui une cause de chute, s'il ne veille pas. Ou bien, il se flatte et se pare de la grâce qui est sur lui, ou, ce qui est plus fréquent, il devient autoritaire. Il a le malheur de tomber ainsi dans le piège de l'orgueil, le péché qui tombe le plus tôt sous le châtiment du Seigneur. Il ne tarde pas de recueillir d'autres fruits de son égarement. L'esprit de domination n'est pas éloigné. De serviteur, il se constituera maître, et tombera dans la faute de ceux qui paissent le troupeau comme *dominant* sur des héritages. Enfin, le Seigneur a qualifié le serviteur infidèle, comme un homme qui oublie le retour du Maître, qui devient l'adversaire des vrais serviteurs, et finit dans la mondanité (Luc 12: 45, 46). Ces égarements sont sous nos yeux, pleinement produits, et trop nombreux, malheureusement. Le Seigneur viendra et en fera justice.

Le malheur est qu'à ce degré de corruption, la vérité est perdue; car dans le plus grand nombre des cas, ceux qui la représentent ne l'ont pas pour eux-mêmes. Ils ne peuvent pas en faire profiter leurs auditeurs; plutôt ils la combattent chez ceux qui la possèdent. Ils battent leurs compagnons de service. Et de plus ils ôtent à Dieu son droit sur les âmes, ne permettant pas que les privilèges divins se communiquent de Dieu à l'âme sans leur intermédiaire. En cela, c'est l'homme qui se met à la place de Dieu. Voir le prêtre de Rome, et dans certains cas, le pasteur protestant (*).

(*) Les institutions protestantes n'admettent pas qu'un homme ait la liberté de prêcher et d'administrer les sacrements du baptême et de la cène, s'il n'a pas reçu préalablement l'imposition des mains.

On comprend quel aspect présentent les assemblées et le culte pratiqués dans la chrétienté. Le grand fait est que ce sont des assemblées de multitude. Nous n'avons pas à nous en occuper ici. Mais il est des réunions basées sur une profession personnelle. Eh bien là, dans le culte rendu par elles et qui n'est généralement qu'une prédication, le pasteur est tout et fait tout. Le public n'est là que pour écouter et y donner son amen. Ce n'est point une assemblée de Dieu; ce qui s'y passe n'est point les actes de l'assemblée, mais ceux du pasteur et autres officiants.

Après avoir joui de la protection de notre Dieu qui nous a réunis pour être son assemblée; réunis au nom de Jésus, pour savourer par le Saint Esprit, les saintes joies de sa présence, et donner essor à ces sentiments par le culte qu'on lui offre, en reviendrions-nous à la pauvreté d'une réunion réglementée par l'homme? Et c'est pourtant vers ce chemin qu'il y a des tendances. Le Seigneur nous en gardera, mais il attend de nous la vigilance. Il a dit: «A celui qui vaincra...» On n'y arrive pas de prime saut.

Les acheminements se peuvent discerner. La tendance du cœur de l'homme à être quelque chose, si elle n'est pas réfrénée par la piété, est un premier pas. On sera empressé dans son service; mais bientôt on y attachera de l'importance, et si le tempérament s'y prête, ou les circonstances, on fera de l'autorité. Cet esprit est dans l'homme. Il s'est vu chez les disciples de très bonne heure. Ils disputaient entre eux pour savoir qui serait le plus grand; ils demandaient d'être assis à la droite et à la gauche du Seigneur. Ils ont aussi essayé de l'autorité quand ils ont repris quelqu'un qui chassait les démons au nom de Jésus sans le suivre avec eux; et quand ils auraient voulu faire tomber le feu du ciel sur une bourgade des Samaritains. Et le Seigneur les reprenait avec une bonté et un calme qui ne se sont trouvés qu'en Lui. Il lui convenait de les redresser, à Lui qui était le Maître et l'humilité personnelle. Il leur montrait qu'un cœur honnête ne connaît pas ces prétentions. Le vrai serviteur est heureux de servir son maître en s'oubliant. «Quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont été commandées, dites: Nous sommes des serviteurs inutiles». Les apôtres, en vrais serviteurs de Dieu, ont bien mis à profit l'école du Maître. Rien, dans leur vie subséquente, ne paraît être de cet esprit dans leurs travaux. Plutôt, ils exhortaient les autres serviteurs à cette humilité et ce renoncement qu'ils cultivaient eux-mêmes. L'apôtre Paul, à la fin de sa course, pouvait déclarer qu'il avait servi le Seigneur en toute humilité. Quel bel exemple il en donne!

Devant la méprise des Corinthiens qui auraient transformé des serviteurs de Dieu en chefs de parti, Paul répond: «Qui est Apollos, qui est Paul? des serviteurs, par lesquels vous avez cru et comme le Seigneur a donné à chacun... Toutes choses sont à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas... vous à Christ (non à Paul), et Christ à Dieu».

Il appartenait à d'autres personnalités de se montrer bientôt dans un esprit autoritaire. Chez quelques-uns, cela devait paraître avec des doctrines perverses et en entraînant des disciples après eux. Il y avait aussi Diotrèphe qui menait tout dans l'assemblée et même s'opposait à Jean. Dès lors, le progrès du mal, sous cette forme, a pris de grandes dimensions. Le clergé, comme on l'appelle, s'est constitué en maître dans la maison de Dieu. Le jugement y mettra ordre. Ce mot, le clergé, est relatif à une expression qu'on trouve dans un passage de la première épître de Pierre: «Paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant non pas par contrainte,... ni comme dominant sur des héritages...» (5: 2, 3). Du mot héritage (*kléros*), on a fait le mot *clergé*. Le serviteur s'est constitué héritier, propriétaire du troupeau. Il a pris la place du maître. Dans le fait, c'est bien le cas; le clergé a pris la place de Dieu dans sa maison.

Dans l'ordre de choses qui existe sous l'Evangile, une assemblée de saints se réunit pour jouir dans une foi commune de la présence de Dieu et rendre à Sa majesté le culte en esprit et en vérité. Elle lui adresse des louanges et des actions de grâces par des invocations et par des chants spirituels. Le Fils de Dieu est présent, et c'est par Lui, en son nom, que les louanges des saints sont offertes à Dieu. Tous peuvent prendre part aux actes du culte dans la communion de l'Esprit et la liberté de la foi, avec bienséance. Il n'y a personne qui soit là d'office; l'Esprit de Dieu est reconnu comme directeur. C'est l'assemblée elle-même qui rend son culte par l'organe de ses membres. La célébration de la cène en mémoire de la mort de Christ, y a son moment et sa place. Comme on le voyait à Corinthe, certaines réunions sont aussi consacrées au témoignage de la Parole pour l'édification, la consolation et l'exhortation. Ceux qui sont doués pour ce ministère ont la liberté de l'exercer dans une mesure qui ne doit pas ôter à la réunion son caractère d'assemblée. Mais, sauf cela, le culte s'accomplit proprement par les frères de l'assemblée, la part d'action étant laissée à chacun selon la grâce qui est sur lui. Une telle assemblée de saints laisse une impression délicieuse. On se retire, ayant joui dans la communion des saints, par l'Esprit, de la présence de Dieu et du Fils de sa dilection, notre Seigneur bien-aimé — ou, pour mieux dire, on a joui de la communion du Père et de son Fils Jésus Christ. Quand il y a communion, elle est immédiate dans l'âme.

Il y a quelque chose de plus intime qui appartient à toute la vie chrétienne, mais qui impressionne surtout quand on est réunis devant Dieu: la vérité que l'Assemblée est le corps de Christ et qu'on est réunis sur ce pied. Christ est la tête du corps dont nous sommes les membres, de sa chair et de ses os. C'est l'unité effective; elle ne pourrait être plus étroite. En fait de jouissance, la foi doit s'élever à ce degré. Paul ambitionnait cet état chez les Corinthiens. Il les avait fiancés à Christ, comme à un seul mari; mais il craignait qu'il n'y eût pas chez eux la simplicité que la foi revêt quant à Christ. Toutefois la formation du corps est l'oeuvre de Christ. L'unité a existé dès le premier jour du rassemblement des saints. A son

moment, il se présentera l'Assemblée dans sa beauté. Il a donné un ministère qui, animé du Saint Esprit, travaille à cette oeuvre. Les dons sont des jointures de fournissement pour l'accroissement du corps, pour l'édification de lui-même en amour. La foi ne fait que bénir Dieu d'avoir donné à son Assemblée une telle place en Christ. Réciproquement, une assemblée de chrétiens ne subsiste dans l'unité que si elle est réunie dans l'unité du corps de Christ.

On ne peut éviter de reconnaître que, placé sous la responsabilité, l'homme n'a pas su garder ce que Dieu lui avait confié. Le moment est venu, d'assez bonne heure, même durant la vie des apôtres, où la Maison de Dieu était devenue une grande maison dans laquelle, en même temps que des vaisseaux à honneur, il y avait aussi des vaisseaux à déshonneur. Le devoir des saints était de se purifier de ces derniers en s'en séparant. Le chemin est tracé, quand le mal a pénétré, de sorte qu'on ne puisse plus le repousser au dehors, il est du devoir des hommes fidèles de s'en purifier eux-mêmes. Ils ne quittent pas la Maison de Dieu; ce serait sortir du christianisme; ils quittent le mal. Les principes fondamentaux existent toujours. Le Consolateur ne s'est pas retiré. Il y a toujours un seul corps. En Christ, le corps demeure dans son intégrité.¹ Outre des principes permanents, il y a des directions spéciales données aux saints pour les jours difficiles; comme nous le remarquons dans l'exhortation à se purifier des vaisseaux à déshonneur. Dans les directions données au chapitre 18: 15-20 de l'évangile de Matthieu, le Seigneur parle comme envisageant l'Assemblée dans un tel moment. La paix n'était pas partout. Il y avait à craindre des occasions de chute redoutables (versets 6-9). Il y avait lieu de rappeler l'autorité de l'Assemblée pour juger le mal; la prière serait la ressource des saints: «Si deux s'accordent, tout ce qu'ils demanderont leur sera fait». Enfin le Seigneur termine en prononçant cette promesse qui arrive comme une vraie consolation: «Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux» (verset 20). En résumé, ces dernières paroles expriment les ressources données aux saints dans les jours mauvais. Quand l'unité est rompue, que la dispersion est partout, quand la vérité est abandonnée, quand le monde est mêlé avec la piété, et qu'il n'y a pour ainsi dire que la mort, le Seigneur ouvre une porte aux saints pour se réunir, et lui-même les honorera de sa présence, ne serait-ce une assemblée que de deux personnes.

Ainsi donc, fondés sur cette promesse, les saints peuvent se rassembler en son nom. Ils l'ont au milieu d'eux. En outre, leur part embrasse la présence du Consolateur, la cène et l'attente de Christ. Le Consolateur, agissant au milieu d'eux par son action dans les coeurs, par des consolations spirituelles et les secours du ministère, la cène, qui rend présente la mort de l'Agneau immolé, et le Seigneur victorieux de la mort, près de venir pour nous délivrer. Il nous associe à son attente. Ce sont des faits bénis, permanents.

L'Esprit avertissait les saints que des maux ne tarderaient pas à pénétrer parmi eux: ce seraient des hérésies, ou des sectes, ou la mondanité. Il y a plus. Ce mal serait un levain qui ferait lever toute la pâte. Le levain s'entend d'une chose mauvaise; c'est la couleur que lui donnent plusieurs passages. On voit aussi qu'il ne devait point s'en trouver dans les maisons en Israël durant les jours principaux de la Pâque, ni dans l'offrande du gâteau brûlée sur l'autel.

L'épître aux Corinthiens compare à du levain l'orgueil et la vanterie dans lesquels étaient ces chrétiens dans le moment où une épreuve humiliante pesait sur eux. L'orgueil et la vanité avaient facilement envahi la masse et laissé la voie ouverte à d'autres maux. Il fallait ôter ce vieux levain et se retrouver ce qu'on est en Christ, moralement dans la sincérité et la vérité, sans levain. Sur cela on pourrait rencontrer le mal et s'en purifier. Les Corinthiens y ont fait droit. Or le levain n'a pas manqué de se produire dans la maison de Dieu. Ce peu de levain «qu'une femme prit et cacha dans trois mesures de farine» est comme un principe qui introduit l'homme et son importance dans les choses de Dieu et qui est devenu l'élément essentiel des corporations chrétiennes. Ce n'est plus une nouveauté. Le levain a fait lever toute la pâte. C'est une caste, un corps, dirigeant et autoritaire, qu'on trouve partout, une création de l'homme qui fausse les conditions de l'Assemblée et de sa relation avec Dieu. J'ai nommé l'esprit clérical. Il a fait ses preuves dès longtemps. Le moment approche auquel le Seigneur viendra selon sa promesse. Pour ce moment, il lui a plu de réunir un petit résidu qui l'attend, dans la vérité de la foi, dégagé des servitudes de l'homme. Ce n'est ni récent, ni ancien; cette oeuvre de Dieu appartient à notre siècle.

Les premiers se réunirent sur le pied de la foi, dans un esprit d'obéissance à la parole de Dieu, reconnaissant que l'Assemblée est *sainte*, distincte du monde, et qu'elle est *une*, le corps de Christ, reconnaissant aussi les droits du Saint Esprit présent au milieu d'eux. Ils éprouvèrent la fidélité du Seigneur qui selon sa promesse les fit jouir de sa présence bénie et les encouragea de sa riche grâce. Mais une oeuvre si belle ne pouvait pas tarder à être mise à l'épreuve. Elle n'aurait pas eu son existence dans un monde comme celui-ci sans rencontrer l'antagonisme du mal. Il en est ainsi du reste de toutes les oeuvres de Dieu.

Quand les disciples dirent au Seigneur «A cause de cela nous croyons que tu es venu de Dieu», Jésus leur répond: «Vous croyez maintenant? Voici, l'heure vient que vous serez dispersés chacun chez soi, et que vous me laisserez seul» (Jean 16: 31, 32).

Plus d'une fois, depuis que les assemblées existent, nous avons eu des luttes à soutenir pour nous garder de l'élément clérical. C'est que l'esprit dominateur est dans l'homme, qu'une société humaine n'existe pas sans un corps dirigeant, tandis que, pour marcher dans la voie d'une dépendance de Dieu immédiate, il faut de la foi. La faiblesse de la foi, et le malaise qu'elle laisse dans les réunions, est une porte ouverte à l'esprit dominateur qui se saisit de l'action et produit une apparence de réalité, quand en vérité c'est le vide. Je n'oublie pas qu'il y a un ministère donné de Dieu, lequel travaille à former les assemblées et à nourrir et soutenir la foi. En cela il y a de la réalité; mais la foi, par sa nature, est mise à l'épreuve.

Quand on pense que le Seigneur est près de venir, et que dans la prévision de ce moment il travaille à réunir ce résidu auquel il a dit: «Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt,» on se sent pénétré du devoir de répondre à une telle grâce. Et le Seigneur a accompagné sa promesse d'autres bénédictions. Il nous a laissé sa bonne Parole par laquelle il nous a rendu plusieurs vérités, comme perdues pour le christianisme professant: la plénitude de l'Evangile et la sûreté de

notre salut; l'Assemblée élue, unie à Christ en un seul corps; le Saint Esprit donné et demeurant dans l'Assemblée; la prochaine venue du Seigneur. Enfin, il nous a aussi ouvert un chemin pour nous assembler en son nom et jouir de Lui sans l'intermédiaire de l'homme. Il y ajoute cette exhortation: «Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne».

Pour se réunir sur le pied d'une relation immédiate avec le Seigneur, il faut de la foi, et la foi est une réalité. Par la foi, Moïse tint ferme comme voyant Celui qui est invisible (Hébreux 11: 27). Laisserions-nous échapper cette bénédiction? La chair, hélas! n'y regarde pas de si près; et cependant une assemblée qui accepte l'immixtion de l'homme a par cela même fait divorce avec Christ. Ce n'est plus la foi, ni la réalité de la présence de Christ au milieu des siens. C'est autre chose qu'une assemblée de Dieu. Combien cela est sérieux. Soyons jaloux de la gloire de Christ au milieu des siens et mettons nos soins à l'honorer. Il s'y plaît lui-même, parce qu'il y a engagé ses affections divines; mais il ne cède sa place à aucun autre!

Lettres de Darby J.N.

Lettre de J.N.D. n° 305 – ME 1903 page 39

à Mr P.S.

Great Malvern, avril 1880

Bien cher frère,

Je vous renvoie vos notes sans retard. Quoique je ne puisse pas encore chausser un soulier, je suis en tournée. Je trouve partout — et d'autres avec moi — un grand désir d'entendre et d'étudier la Parole. Naturellement cela encourage les frères; Dieu est plein de bonté.

Je crois, cher frère, qu'il vous faut considérer comme très sérieux l'état de Madame S. Ce n'est pas que vous ne l'ayez déjà fait. Quant à moi, j'ai toujours eu ce sentiment, mais je savais que la chose était entre les mains de Dieu. Je crois que son âme a fait beaucoup de progrès pendant cette maladie.

Quel bonheur de penser qu'il s'occupe toujours de nous pour nous bénir, et qu'on peut toujours compter sur sa bénédiction. Je sens davantage, lorsque je puis m'acquitter du devoir du moment, que tout le reste est rempli de la grâce et des pensées de Dieu — quelle grâce et quelles pensées! Je ne sais si je vous ai dit que mes exercices à l'égard des cantiques adressés au Père, quoique rien de ce que j'ai écrit n'ait pu me plaire, m'ont fait beaucoup de bien.

Il me vient la pensée d'écrire à Mme S., mais il me faut encore la soumettre à Dieu.

Saluez affectueusement tous les frères.

Votre toujours affectionné.

Lettre de J.N.D. n° 306 – ME 1903 page 119

à Mr P.S.

Londres, fin 1880

Merci, bien-aimé frère, de votre bonne petite lettre, ce serait un soulagement pour moi de me trouver chez vous dans ce moment, et jouissant des bons soins que j'y rencontrerais; la distance présente un obstacle pour le moment, quoique je ne sois pas sûr que le déplacement, si la course n'était pas trop longue, ne me fit pas du bien. Mais j'espère pouvoir me mettre en route avant la fin de janvier. Dieu le sait. Mes nuits sont meilleures et je fais du progrès, mais un progrès bien lent. Le médecin (car j'en ai eu une demi-douzaine au moins!) m'a défendu de monter et même de descendre l'escalier, à cause de l'état de mon coeur, défense toutefois que j'ai violée tous les jours. Cela va mieux, mais je savais que mon état était

très précaire, et je montais très doucement. Je suis décidément mieux, mais pas encore bien. Je n'ai guère de respiration. Un autre a dit que je ne devais travailler que trois ou quatre minutes tout au plus. Mais c'est Dieu qui décide et qui fait les choses. En attendant, je vous envoie ce qui me restait de vos notes, auxquelles j'ai travaillé plus de quatre minutes. Je suis très heureux, et laisse tout entre les mains de Dieu. Dans le pays, en général, il y a de la bénédiction, à Londres toutefois il y a un parti qui voudrait le devenir formellement, mais les frères sont tranquilles.

Merci encore, cher frère, de votre lettre. J'aimerais bien être auprès de vous; peut-être que Dieu me le permettra.

Saluez Madame, que Dieu la soutienne, car cela est bien nécessaire. Saluez aussi tous les frères. L'argent pour mon voyage est dans mon tiroir.

Votre affectionné en Jésus.

Lettre de J.N.D. n° 307 – ME 1903 page 179

à Mr P.S.

Londres, janvier 1881

Bien cher frère,

Je vous envoie trois feuilles (moins une page) de notes sur Jean (*). Je puis travailler davantage, mais je n'appelle pas cela du travail. Quand je suis fatigué de l'exactitude de votre langue, le soir je me tourne vers la Parole qui nourrit et met le coeur en ordre, par les communications de Dieu lui-même. Je ne sais si je ne suis pas trop heureux, si je me juge assez et si j'adore assez; toutefois l'adoration est le bonheur, et grâce à Dieu le sera pour toujours.

(*) Etude sur l'Évangile de Jean.

Je m'occupe aussi, comme repos, de la nouvelle édition de nos Cantiques, en les refondant quelquefois, et en ajoutant de nouveaux cantiques venus de tous les côtés.

Grâce à Dieu, je suis beaucoup mieux, mais je ne puis pas m'étendre toute la nuit. Après m'être réveillé deux fois, je m'assieds dans mon lit; ici aussi j'ai fait du progrès, car je dors assis.

Je crois que Dieu m'a retenu ici, car, bien que mes poumons, voire ma tête, ne s'y plaisent guère, les frères, dans leurs difficultés, viennent auprès de moi de diverses localités; mais je n'agis pas et même ne conseille pas, si je ne suis pas tout à fait au clair devant Dieu.

J'espère que Madame est toujours soutenue, car je sais qu'une douleur continuelle, bien qu'elle soit petite, ce que la sienne n'est pas, fatigue beaucoup. J'en ai constamment depuis au moins deux mois, mais cela aussi, grâce à Dieu, diminue.

Saluez tous les frères. Que Dieu soit avec vous tous.

Votre affectionné.

Lettre de J.N.D. n° 308 – ME 1903 page 219

à Mr P.S.

Londres, mars 1881

Bien cher frère,

Je vous envoie enfin ce que j'ai écrit sur Jean 17. Cela est obscur, je le crains, mais a été pour moi d'une instruction immense et, je l'espère, d'un profit permanent pour d'autres. Ayant un moment pour le relire, je ne l'ai pas trouvé clair, loin de là, car j'étais fatigué en l'écrivant; je n'ai pas relu du tout les autres feuilles. C'est tout au plus si je puis compléter vos notes. Dites, s'il vous plaît, à L. que M. J., etc., vont rompre le pain, encouragés par sa lettre. Je ne m'y suis pas opposé, je n'avais pas de lumière de la part de Dieu quant au moment opportun; je ne crois pas qu'il y aurait eu du profit à retarder encore, mais cela amènera probablement de grandes questions. Dieu agit et met en lumière l'esprit et le caractère de ceux qui s'opposent à la vérité. On est d'une hardiesse inconcevable, on est venu, ayant été excommunié, rompre le pain, malgré l'assemblée; mais Dieu y mettra ordre, je n'en doute pas.

En attendant, il y a grand appétit pour la Parole, et en général un progrès évident dans les âmes. Je crois qu'il résultera beaucoup de bien de la lutte locale dont j'ai parlé. Mais l'esprit de volonté propre, puissant dans le monde, s'infiltré dans l'Eglise, et l'esprit de «revival» avait introduit bien des âmes dont la présence était loin d'être désirable. Maintenant tout cela se crible, et je n'en suis pas fâché. Au reste, sauf dans une localité, nous sommes extérieurement en paix, et ceux qui cherchent à suivre le Seigneur, le laissent agir.

Grâce à Dieu, je suis mieux. La nuit passée, j'ai dormi jusqu'à quatre heures du matin, ce que je n'ai pas fait depuis quatre mois; et par sa grâce, je suis plein de joie.

Votre affectionné en Christ.

Lettre de J.N.D. n° 309 – ME 1903 page 220

à Mr P.S.

Londres, septembre 1881

Cher frère,

J'ai eu une très légère attaque de paralysie qui n'a atteint que la joue droite, mais qui me faisait perdre l'équilibre en marchant. Je suis beaucoup mieux sous ce rapport. Grâce à Dieu, mon esprit reste intact.

J'ai presque achevé Job.

J'ai été bien réellement en présence de l'éternité, et je suis profondément heureux, tout en restant le pauvre être que j'ai toujours été.

Saluez tous les frères.

Votre affectionné en Christ.

Lettre de J.N.D. n° 310 – ME 1903 page 259

Londres, septembre 1881

Bien cher frère,

Je vous envoie les derniers cahiers de Mr R., et avec ceux-là, ci-incluse, la dernière feuille des «Notes sur Jean». J'ai beaucoup profité du travail, en tout cas, je l'espère. J'ai été instruit, oui, mais j'en ai profité. Nous sommes de pauvres créatures et nous pouvons beaucoup recevoir sans en avoir beaucoup profité; mais la révélation du Père dans le Fils, nous-mêmes aimés comme Lui a été aimé; l'immense plénitude de ce que le Père est, révélée, et se révélant, tout près de nous; toutefois le Père saint, mais révélé dans le précieux Sauveur; tout cela nourrit et console, et *tout* est à nous, à nous pour toujours! Et c'est la joie du Père de nous combler de ces bienfaits. Quelle chose pour nous, pauvres créatures, que nous puissions parler de la joie du Père et de ses affections envers nous. Toutefois, c'est à notre égard qu'elles ont été en exercice. Christ en est la preuve. Le Père lui-même vous aime, dit le Sauveur, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis issu de Lui. Puis nous n'avons pas d'autre mesure de son amour que l'amour qu'il a eu pour Christ. Il y a une autre chose, l'amour de Christ lui-même, qui, tout en étant pleinement divin, entre sympathiquement dans toutes nos faiblesses et toutes nos peines, et nous fait monter en esprit là où il est monté comme homme glorifié... mais bientôt nous connaîtrons mieux ces choses.

Quant à nos affaires ici, Dieu a été merveilleusement avec nous; le jugement de Park Street a été accepté presque partout à Londres et dans tout le pays; mais il y a un parti baptiste et très mondain, connu depuis longtemps, qui tend à se détacher de nous d'une manière hautaine. J'ai averti Mr M., il y a quelques mois, que cela tendait à ce résultat, mais la main et la direction de Dieu ont été si manifestes que cela a beaucoup encouragé les frères. Si cette classe s'en va, c'est de leur propre fait. Quant à eux, ce sera pour nous un sujet d'affliction; mais pour l'unité et le progrès spirituel ce serait un gain. On ne précipite rien; on laisse agir Dieu, seulement ces jours-ci cela est venu à la surface. La chose est très triste, mais bien qu'il n'y eût pas jusqu'à présent d'acte extérieur, cela existe moralement depuis très longtemps. L'unité de l'Esprit n'existait pas, mais une mondanité qui nous troublait tous.

Votre toujours affectionné.

Lettre de J.N.D. n° 311 – ME 1903 page 279

à Mr P.S.

Ile de Wight, Ventnor, 9 novembre 1881

Bien cher frère,

Je me suis bien réjoui lorsque P. m'a écrit (ce dont vous me parlez aussi) du réveil qui a eu lieu à Orthez, et même à Bellocq, car il y a longtemps qu'Orthez du moins a été un peu assoupi. Dieu soit béni de cette oeuvre.

La pensée d'une préface à la Bible me préoccupe, et je crains d'entreprendre cette tâche. Il me faudra en tout cas un peu de temps pour «summon up» courage pour le faire. Faire tout ce que je puis pour compléter ce travail, cela va sans dire, mais je sens que c'est une chose bien sérieuse que d'y ajouter une préface. Apprendre de la Parole, est une joie, mais dire ce qu'on pense de la Parole est autre chose. Je ne saurais le dire comme je le voudrais. Pour les détails, il n'y a pas grand-chose à dire et ce serait bientôt fait. Il paraît que les frères se réjouissent beaucoup du projet de publier la Bible par livraisons. On me l'avait déjà demandé je ne sais où. Si je peux me décider à entreprendre cette préface, je vous en écrirai; cela se décidera sous peu, si j'ose; voilà le vrai mot.

Je bénis Dieu de ce que Mme S. est un peu soulagé. Les voies de Dieu sont toujours bonnes et parfaites, et parfaites en amour et en sagesse. Quoi qu'il en soit on peut compter sur Lui.

Je suis mieux, mais brisé et très heureux. Je dors bien aussi; mon esprit est dégourdi, mais je ne peux travailler autant d'heures de suite sans fatigue.

Quant à l'état de choses, c'est le moment du crible que j'attendais; le mal se montre, mais Dieu se montre aussi. M. qui a toujours hésité est parfaitement au clair et le dit. La visite des frères américains a beaucoup réjoui les frères, et eux en ont beaucoup joui de leur côté; la main de Dieu a été évidente. Trois ministres nationaux sont venus au milieu des frères, frères selon la chair, très simples et pieux, et deux au moins sont doués. Tout cela encourage les frères, et je crois qu'on s'attend à de la bénédiction. Pourquoi pas si l'on s'attend à Dieu? Il est toujours fidèle, mais il est pénible de voir le mal se montrer.

Il faut que je m'arrête. J'ai été interrompu, on veut que je me repose, et l'on vient me voir.

Votre frère affectionné.

Lettre de J.N.D. n° 312 – ME 1903 page 317

à Mr P.S.

Londres, 15 décembre 1881

Cher frère,

J'ai eu du plaisir à recevoir quelques mots de Pau, bien qu'ils fussent accompagnés de ces questions épineuses qui me tourmentent. Je ne sais que dire de la préface (*). J'ai pris courage, et j'ai commencé, me fiant à la bonté de Dieu, et cela m'a profondément intéressé; c'est ma consolation, quand je suis fatigué de ces questions de Ramsgate, bien que Dieu agisse et qu'en général cela aille bien. Mais cela ne nourrit pas, tandis que ma préface étant devenue une espèce d'analyse de toute la Bible, me nourrit et m'intéresse. J'ai fini l'analyse du Pentateuque,

qui contient presque tous les grands principes des voies de Dieu. Le reste sera beaucoup plus court proportionnellement, parce qu'une préface n'est ni exégétique, ni homilétique. Mais je crains bien que ce ne soit trop long pour une préface, Quoiqu'il en soit, lorsque je l'aurai achevée et que je l'aurai fait copier, je vous l'enverrai, et vous en ferez ce que vous voudrez. Je me mettrai aussi à l'oeuvre sur les notes (**), mais un travail prend le temps de l'autre, de sorte qu'il vous faudra peut-être attendre les deux s'ils vont *pari passu*. Puis tout dépend de Dieu. Les interruptions à mon travail sont incessantes et fatigantes. Toutefois la bonté de Dieu a été très grande pour nous. Nous trouvons que toutes nos épreuves ici ont déjà été en bénédiction, et nous arrivons, Dieu voulant, vers la fin. On dit en anglais: Il ne faut pas crier avant d'être hors de la forêt; je ne dis pas que nous en soyons là, mais je vois au moins quelque lumière à travers les troncs.

(*) Introduction écrite pour la Bible imprimée à La Haye en 1882.

(**) Corrections à la traduction de la Bible.

Je suis mieux, et j'ai comparativement un bon sommeil, mais ma respiration est très courte. Cependant je fréquente les réunions. L'hiver a été très doux mais humide.

Saluez bien tous les frères.

Ma nouvelle édition des cantiques fait plaisir aux frères, et l'on sent que les cantiques nous conduisent plus près de Dieu. J'ai été étonné de trouver que nous en avons cent vingt-cinq nouveaux.

Votre frère affectionné.

Lettre de J.N.D. n° 313 – ME 1903 page 318

à Mr P.S.

Sundridge House, Gevres Road, Bournemouth, 11 mars 1882

Bien cher frère,

J'ai souvent pensé à vous écrire; mais j'en ai été empêché. Actuellement je dois employer la main d'autrui pour vous annoncer que je ne le puis pas; je veux seulement vous rappeler la longue traversée que nous avons faite ensemble, et reconnaître l'affection fidèle que j'ai éprouvée en vous et dans la bienveillance de Mme S. Maintenant, c'est la fidélité éternelle du Christ qui doit être mon appui, et qui me rend, grâce à Dieu, heureux, béni, et soutenu de la part de Dieu.

Je vous souhaite la bienvenue dans l'autre monde.

Saluez très affectueusement tous les frères.

Votre tout affectionné (*).

(*) Dernière lettre écrite à Mr P.S.

Lettre de J.N.D. n° 314 – ME 1903 page 336

à Mme P.S.

En tournée, Worcester, 15 avril 1880

Chère Madame S.,

Connaissant depuis si longtemps votre bienveillance à mon égard, je vous écris quelques mots pour vous consoler et vous rappeler la grâce du Seigneur dans vos souffrances; puisque je ne peux vous voir et le faire de bouche. Tout le temps de mon séjour à P., je sentais que votre état ne s'améliorait pas, chose qui ne peut que nous être sensible quand nous avons connu quelqu'un depuis longtemps, et spécialement quand on a vécu dans son intimité. A mon âge, on a nécessairement vu s'en aller presque toutes les personnes avec lesquelles on a été en relation, sans que le vide puisse être humainement rempli. J'y suis habitué, et Christ me suffit; mais ainsi voyant défaillir tout ce qui est ici-bas, la question se présente à nous d'une manière à laquelle nous n'échappons pas: Est-ce que Christ nous suffit? Le passé se présente d'une tout autre manière que lorsque nous le traversons. Des choses toutes naturelles pour le coeur humain passent devant nous quand nous sommes dans un état qui demande que Christ soit tout, et dans lequel aucune affection humaine ne peut donner une réponse au coeur, ni satisfaire à l'intelligence spirituelle. Nous sommes, malgré nous, seuls avec Dieu, tels que nous sommes à ses yeux. Mais c'est un grand bien que d'être ainsi sondé. On aurait dû toujours marcher ainsi devant Dieu. C'est ce dont l'apôtre parle, quand il dit: «Je suis manifesté à Dieu». Il n'attendait pas le moment d'être devant le tribunal de Christ pour être manifesté ainsi. Il ne s'agit pas précisément d'être justifié, ni de doutes à l'égard de l'amour de Dieu; si je ne suis pas affranchi, cela peut s'y mêler sans doute; mais si j'ai blessé un ami, ce n'est pas que je doute de son affection; c'est parce qu'il m'aime, que cela me fait de la peine. Je ne sais peut-être pas quels seront ses sentiments à mon égard; à cause de son affection pour moi, il s'attendait à autre chose. Ne cherchez pas à vous soustraire à cette opération de sondage; je crois que vous y avez un peu passé pendant vos souffrances de l'année présente. Dieu, comme Dieu de sainteté, veut que tout soit tiré au clair dans nos coeurs, afin que son amour ait libre cours, et le nôtre aussi envers Lui. Il faut que la conscience soit parfaite à son égard, afin que le coeur soit libre. Mais son amour, quoiqu'il sonde la conscience dans ce but à cause de ce que nous sommes, est au-dessus de tout, et indépendant de tout motif. Il faut que nous soyons ainsi sondés, afin que nous jouissions de cet amour; pour jouir de Lui, il faut que ce soit selon sa nature; il ne peut en être autrement. Il ne s'agit pas ici ni de crimes, ni de péché dans le sens ordinaire, mais de notre état à Son égard.

Mais une fois sondés et exercés pour être capables de jouir de Lui, il s'agit de Lui et non pas de nous. Son amour est au-dessus de tout; la croix l'a démontré; c'est lorsque nous n'étions que pécheurs qu'il a constaté son amour ainsi, amour sans motif, si ce n'est dans son propre coeur. Mais il y a plus. Dans l'oeuvre qui nous a donné la preuve de son amour infini en n'épargnant pas son Fils, il a effacé toute trace de péché; vous le savez bien; mais j'en parle maintenant comme montrant le caractère de cet amour qui subsiste toujours dans toute sa

perfection, nous lave les pieds, car les cendres de la génisse (preuve que le péché a été déjà consumé, comme le sang était toujours à la porte du tabernacle, où le peuple se rencontrait avec Dieu selon sa responsabilité, étant toujours au bénéfice du jour des expiations), les cendres, dis-je, étaient mêlées à l'eau de séparation, de sorte que le péché est estimé selon ce qu'il a coûté à Christ pour l'ôter; mais, dans ce cas, afin de rétablir en pleine communion celui qui était souillé par un mort. Ainsi, par ces exercices, Christ nous fait jouir de l'amour infini de Dieu qui l'a donné. Ce n'est pas seulement la justification, c'est la communion; le coeur jouissant de cet amour qui a donné Jésus pour l'accomplir, sans question d'autre chose que de sa bonté et de sa sainteté. Ainsi purifié, non seulement par son sang, mais par l'eau qui constatait également la mort au péché, nous jouissons, selon sa sainteté qui y ajoute beaucoup, d'un amour sans bornes. Nous sommes à Lui, il trouve ses délices en nous en Christ; ce que nous étions étant comme mis de côté, pareils au prodigue une fois arrivé auprès du Père, nous n'entendons que ce que le Père était. La meilleure robe convenait au Père; tout ce qu'était le fils, était ce que le Père était dans son amour. Ainsi il nous aime comme il aime Jésus; merveilleuse parole, mais intelligible quand nous pensons que c'est ce qu'il est, Lui. Alors nous jouissons pleinement de son amour dans la lumière, blancs comme la neige aux yeux de Dieu par l'efficace du sang du Sauveur, ne pensant plus à nous-mêmes (si ce n'est un moment pour reconnaître la grandeur de son amour), mais à Lui, dans une entière confiance, heureux d'être avec Lui, heureux de savoir ce qu'Il est, et ce qu'il est pour nous, Christ étant le pain dont nous vivons, et son amour, la joie de nos coeurs, sachant que nous serons avec Lui et comme Lui. Au reste, il est notre force et notre soutien tout le long du chemin, soutien puissant et senti.

Que Dieu vous garde dans la paix auprès de Lui.

Avec mes remerciements pour vos bontés envers moi.

Votre affectionné frère en Christ.

Lettre de J.N.D. n° 315 – ME 1903 page 355

à Mrs A.G. et L.F., à Vernoux

Lausanne, 1840

Bien-aimés frères,

Dieu est plein de bonté à votre égard en vous ouvrant des portes et en vous permettant de travailler tranquillement à son règne. Puissiez-vous y abonder toujours plus. Quel privilège, chers frères, qu'il nous soit permis dans ce monde, dans ce pauvre monde perdu, de travailler à l'oeuvre de la grâce de Dieu, de sa bonté envers les pécheurs! Quel privilège de présenter à ces pauvres ruinés, du sein de sa communion et de la joie de sa sainteté, les richesses consolantes de sa grâce, puissante pour les relever de leur état! Quelle jouissance cela nous donne de sa grâce pour nous-mêmes! Je ne dis pas, et vous le savez aussi bien que moi, chers frères, qu'on ne puisse pas être abattu dans cette oeuvre, en présence de la contradiction et de l'indifférence des pécheurs, car nous avons nous-mêmes cette grâce dans des vases

d'argile; mais, si nous nous en rapportons à Lui, Dieu «console ceux qui sont abattus», et nous fait voir que la force est en Lui. Il nous fait honte de notre abattement, en nous donnant de nouvelles preuves que Lui ne se lasse pas et qu'il ne se fatigue pas, et en nous envoyant, au moment où nous sommes prêts à nous relâcher, des évidences qu'il agissait en notre faveur et pour sa gloire, et que ce n'étaient que nos misérables coeurs qui succombaient en perdant courage. Nous sommes dans des temps solennels, chers frères. Quoique l'iniquité de l'homme soit grande, Dieu attend dans sa grande et charitable patience, afin de rassembler ceux qui ont des oreilles pour écouter. Le mal se manifeste toujours plus; n'en soyez pas étonnés. Quelle consolation de lui entendre dire: «Tu as peu de force; j'ai mis devant toi une porte ouverte. Parce que tu as gardé la parole de *ma patience*, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre». C'est donc le moment de travailler, mais en vivant dans Sa communion, afin que nous ayons le discernement et la charité nécessaires pour travailler selon sa volonté, et que nous évitions les pièges de l'ennemi. Les temps se hâtent, chers frères; travaillons pendant qu'il fait jour; la nuit viendra où personne ne pourra travailler. Renoncer pour un peu de temps à nous-mêmes, tout en ayant présentement cent fois plus, et dans le siècle qui vient, tout ce que le coeur de Christ pourra nous donner, telle est notre portion, la portion de la foi. Chaque jour, chaque événement, me confirme dans la vérité dont Dieu m'a convaincu lui-même, sans employer un événement quelconque. Mais tout ce que nous avons à faire, c'est de marcher en simplicité, faisant tout ce que le Saint Esprit nous rend capables de faire, mais n'étant jamais tentés de suivre l'apparence du bien au delà de ce qui nous est donné, et ainsi de quitter le chemin étroit de la foi, renonçant à la conduite de Dieu lui-même. C'est ce que firent les Israélites qui voulurent avoir un roi quand Dieu était leur Roi, parce que les nations qui ne connaissaient pas Dieu en avaient un. Le chemin de la foi est plus difficile et la chair y est mise à découvert, mais Dieu sait mieux que nous diriger son Royaume. C'est le chemin le plus béni; quand on suit les apparences, on s'en trouve mal à la fin, car on est mêlé avec tout ce que Dieu jugera, et jugera bientôt. En attendant, travaillons en vue de la journée de Christ et en puisant dans sa communion la force et la joie.

On voit, dans l'épître aux Philippiens, d'une manière particulière, l'esprit qui doit régner dans les chrétiens et entre eux, lorsqu'ils sont privés des soins apostoliques si précieux pour ceux qui désirent marcher selon Christ. Christ s'est anéanti: voilà le grand principe; il s'est humilié: c'est là aussi le secret de notre force, de toute notre force, car notre force c'est Dieu, mais Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. C'est pourquoi, est-il dit, Dieu l'a souverainement exalté. Dans son temps il attendait pleinement le temps de Dieu; c'est ce qui pour nous est difficile. La chair peut bien attendre quelque temps, mais attendre l'intervention de Dieu, «cesser et connaître qu'il est Dieu», c'est là l'épreuve de notre spiritualité. Etre content que Dieu soit tout et compter sur sa bonté en se confiant entièrement à Lui; la bénédiction et la conscience que Dieu est avec nous, sont en proportion de cela.

Agréez ces quelques lignes, bien-aimés frères. J'ai beaucoup à coeur tout ce qui vous concerne. Je n'ai que quelques moments pour vous écrire.

En général, Dieu nous bénit ici, mais c'est encore peu de chose en comparaison de ce que plus de foi et une vie plus près de Dieu pourraient faire. Cependant Dieu opère; lui-même a manifesté, d'une manière très remarquable, des individus, autrefois incrédules avoués. Les frères aussi marchent bien, et il y a un mouvement général dans les esprits, mêlé à de l'opposition. La réunion de Saint-Pierre a renoncé à s'appeler une église, et Mr H. O. a renoncé au pastorat en titre. Nous nous réunirons ensemble, s'il plaît à Dieu, le 16 de ce mois, dans un autre local. Il n'y a point eu de transaction; Dieu les y avait préparés, et Mr H. O. y a beaucoup insisté. Je n'ai fait que chercher à dissiper les préventions et à exercer la foi en vue des difficultés que je voyais comme les autres et même davantage, mais Dieu saura les aplanir et peut-être ne paraîtront-elles jamais de fait. Quand un devoir est évident, Dieu suffit à tout.

Saluez tous les frères. Je bénis Dieu de ce qu'il étend votre oeuvre. Que la patience et la grâce signalent toute votre marche. Vous aurez des difficultés; il vous faudra passer par la mauvaise comme par la bonne réputation. Peu importe, si nous nous remettons à Dieu.

J'ai quelque espérance de vous voir avant de quitter ce pays. C'est un moment critique; je ne quitte guère Lausanne.

Votre affectionné en Christ.

Lettre de J.N.D. n° 316 – ME 1903 page 475

à Mrs A.G. et L.F., à Vernoux

Lausanne, 15 août 1840

Chers frères,

J'ai reçu aujourd'hui des nouvelles de l'Ardèche. Elles me font vous écrire pour vous demander tous les renseignements que vous pourrez me donner et vous présenter ce qu'on dit à votre égard, afin que vous puissiez me répondre, si Dieu vous pousse à le faire. Il paraît que quelques réunions ont été ou moins fréquentées ou dispersées. Est-ce que quelque préjugé s'est élevé contre G. là où il a travaillé, et à quoi attribuez-vous cette interruption des réunions? Y a-t-il eu des discussions ou des différends? D'après ce que j'ai vu de vos lettres, il n'y a rien qui m'ait étonné, bien au contraire, mais comme on se plaint et qu'on est venu m'en parler, j'aimerais savoir ce qu'il en est pour pouvoir répondre. Comme vous pouvez bien le croire, je ne dis nullement ces choses pour vous décourager. G. croit-il que quelque imprudence de sa part aurait pu nuire? Est-ce que, sauf l'effet naturel des persécutions, il y a un scandale ou quelque chose qui empêche les réunions? Est-ce que la vérité fait des progrès, ou le réveil est-il arrêté? J'ai l'espérance de vous voir bientôt et de savoir tout moi-même, avec beaucoup plus de joie en vous voyant, mais il ne s'agit pas maintenant de moi, car en réalité je ne suis pas inquiet. Je ne voyais dans ce que vous m'avez dit qu'un effet universel de la vérité et de la fidélité. Dans ce qui m'a été raconté, rien ne m'a frappé, sinon qu'il y avait des préventions contre certaines vues, mais il est aussi possible, car nous sommes tous dans la chair, qu'il y ait eu des imprudences. Que Dieu, chers frères, vous justifie et vous console lui-même. Travailler sans reproche, n'est pas le travail des chrétiens fidèles; il faut passer par la

bonne et la mauvaise réputation. Nous sommes heureux si Dieu et notre conscience ne nous font point de reproche. Malheur à vous si tout le monde dit du bien de vous. Que Dieu vous fasse souvenir que, dans tous les cas, nous devons surmonter le mal par le bien, tenir ferme pour la vérité de Dieu, mais être doux et tranquilles pour l'homme. C'est la communion de Dieu seul qui peut nous faire réaliser ces deux choses, et nos épreuves doivent toujours nous y pousser. Pussions-nous seulement dire à Dieu: «Connais que j'ai souffert l'opprobre pour l'amour de toi. Tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai aussitôt mangées, et ta parole m'a été en joie» (Jérémie 15: 15, 16), mais elle a bientôt conduit Jérémie dans l'épreuve.

Ici, il y a eu certainement de la bénédiction, mais extérieurement les choses sont encore dans un état de dissolution.

Votre toujours affectionné.

Méditations sur le second livre de Samuel (Rossier H.)

ME 1903 page 53 - ME 1904 page 8

Introduction

Les livres historiques de l'Ancien Testament s'occupent des voies de Dieu envers Israël depuis son entrée en Canaan. La conduite de ce peuple et la vie des hommes de Dieu y fournissent, à chaque page, l'occasion de grandes leçons morales. On y trouve enfin sous des types divers la personne, l'oeuvre et les gloires du Seigneur Jésus.

On rencontre naturellement ces trois importants sujets dans les deux livres de Samuel. Le premier de ces livres débute, comme nous l'avons vu (*), par la ruine de la sacrificature qui aurait dû mettre Israël en rapport immédiat avec Dieu. Mais le jugement tombé sur les fils d'Eli, l'arche prise, la rupture des relations avec son peuple, n'empêchent pas l'Eternel de lui susciter un prophète, Samuel, chargé de conserver des rapports miséricordieux avec Israël. Dieu déclare alors qu'il établira de nouvelles relations entre son peuple et Lui par un roi, son oint, devant lequel un sacrificateur fidèle marchera à toujours.

(*) Méditations sur le premier livre de Samuel, par H.R. ([ME 1901 page 69](#))

Au lieu d'attendre patiemment l'oint de l'Eternel, le peuple rebelle demande un roi comme toutes les nations. Dieu le lui octroie dans sa colère, mais avec un mélange de miséricorde. Saül désobéit, est rejeté. Alors l'Eternel suscite David, le roi selon son coeur. Saül réprouvé persécute le vrai roi. Tout le reste du livre est rempli des souffrances de David. Le fils d'Isaï rassemble autour de lui, en un faible résidu, les fidèles témoins de ses afflictions qui seront les compagnons de son règne quand il aura reçu la couronne.

La période racontée dans le premier livre de Samuel préfigure les souffrances du Messie au milieu d'Israël. Elle se termine par la victoire de David sur Amalek, type de Satan dans les Ecritures (Exode 17: 8-16). Le roi selon Dieu frappe l'ennemi que Saül avait épargné, tandis que le roi selon la chair, jadis vainqueur des Philistins, succombe sous leurs coups, et que tous les premiers succès de sa carrière sont réduits à néant.

Le début du second livre de Samuel nous montre David, vainqueur d'Amalek et la reconnaissance graduelle de sa royauté par Juda, puis par tout Israël. Cette domination n'est réellement complète que lorsque le trône glorieux de Salomon est placé à Jérusalem. Nous trouvons donc, dans ce livre, *l'établissement en puissance de David, le roi de grâce*, image frappante de ce que sera le Messie au début de son règne.

Le premier livre des Rois s'ouvre avec Salomon, roi de justice et de paix, dont la domination glorieuse sur le monde entier est le type magnifique du règne millénaire de Christ.

Remarquons toutefois que, dans notre livre, David n'est pas seulement l'image du Messie, mais qu'il est aussi *le roi responsable* auquel Dieu a confié le gouvernement de son peuple.

Sous ce rapport, sa royauté a failli, comme toute autre relation divinement instituée. C'est pourquoi nous trouvons dans ce livre, la chute de David, ses terribles conséquences, la discipline exercée envers lui, son relèvement, sa confession, et, tout à la fin, lorsque le péché a donné, occasion au sacrifice, ce dernier arrêtant la colère de Dieu et établissant, à l'autel de Morija, un lieu de rencontre entre l'Eternel et son peuple.

Toutes les expériences de David, homme sujet à faillir, sont pleines de solennelles instructions pour nos âmes. Elles sont aussi comme le modèle anticipé des expériences du résidu de Juda, chassé de Jérusalem, puis restauré, expériences auxquelles les Psaumes donnent une expression prophétique.

Chapitre 1

Chapitre 1: 1-16 : L'Amalékite

Deux faits signalent le règne de David à son aurore: le jugement d'Israël et de son prince sur les montagnes de Guilboa; la victoire remportée sur Amalek par celui qui sera roi demain. Le règne de Christ aura les mêmes caractères: il ne peut être établi que par le jugement de l'Antichrist et des Juifs apostats et par une victoire réduisant à l'impuissance le grand ennemi de Dieu, de son Oint et des hommes. C'est en effet, pour l'introduction du règne millénaire de Christ, que Satan sera lié (Apocalypse 19: 19 à 20: 3).

A peine la victoire sur Amalek est-elle remportée, qu'un messager vient du camp de Saül, «ses vêtements déchirés et de la terre sur sa tête», avec les marques de la sympathie, du deuil et de la douleur, et avec les hommages dus à la royauté présumée: «Arrivé auprès de David, il tombe contre terre et se prosterne». Tout autre que l'homme de Dieu eût été touché de ces marques de déférence, mais la simple communion avec le Seigneur, jointe à la prudence du serpent, quand il s'agit de relations avec le monde, lui fait éviter ce piège. Nous-mêmes, en pareille occasion, nous aurons peut-être quelque peine à démêler les intentions de l'ennemi, mais évitons toute décision précipitée. C'est ce que fait David. «*D'où viens-tu?*» «Je me suis échappé du camp d'Israël». «*Que s'est-il passé? raconte-le-moi, je te prie.*» «*Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts?*» Ce n'est qu'à la troisième question que le menteur se révèle. David, l'homme spirituel, peut déjà soupçonner l'invraisemblance du récit: «Je passais *par aventure* sur la montagne de Guilboa». Comment? par aventure, au fort de la bataille? «Et voici, Saül s'appuyait sur sa *lance*, et voici, *les chars et les gens de cheval* le serraient de près». Ici, la Parole elle-même convainc cet homme de mensonge. Saül s'appuyait sur son *épée* et ce n'étaient pas les cavaliers, mais les *archers* qui le menaçaient (1 Samuel 31: 3, 4). Tout le reste du récit est la fausseté même. Saül ne pouvait prier l'Amalékite de l'achever, car celui qui portait les armes du roi ne se tua que lorsqu'il eût *constaté sa mort* (verset 5). «Alors je me suis tenu sur lui, et je l'ai mis à mort» (1: 10).

Cet esprit de mensonge émane du grand ennemi qui ne pouvait comprendre le coeur du fils d'Isaï. Comment aurait-il supposé, lui, le Méchant, que David était plein de grâce, d'amour pour ses ennemis, que leur défaite remplissait son coeur d'une affliction dépourvue de feinte?

Mais il voulait, avant tout, amener David à recevoir *de sa main* la couronne de Saül, signe d'investissement du royaume. Sa ruse est déjouée. Plus tard, quand, transportant le Messie, fils de David, sur une fort haute montagne, il lui offrira tous les royaumes du monde, à la condition de lui rendre hommage, il essuiera une nouvelle et suprême défaite.

Le premier sentiment de David, apprenant la ruine de la royauté et d'Israël, est le deuil. Que son attitude est touchante! «David saisit ses vêtements et les déchira; et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même; et ils menèrent deuil, et pleurèrent, et jeûnèrent jusqu'au soir sur Saül et sur Jonathan, son fils, et sur le peuple de l'Eternel, et sur la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée» (versets 11, 12). L'homme de Dieu a tout oublié, haine, embûches, persécutions, danger continu menaçant sa propre vie; il ne se souvient que d'une chose, c'est que l'Eternel avait confié son témoignage à Saül et l'avait oint, et qu'il avait conduit jadis Israël à la victoire. Il mène deuil aussi sur Jonathan et, quelque coupable que fût le peuple de Dieu, il ne s'en sépare pas, comme s'il n'en faisait point partie, et pleure sur ses calamités.

Sérieuse leçon pour nous! Le jugement est déjà prononcé, près de tomber sur cette chrétienté qui hait et méprise et souvent persécute les vrais témoins de Christ. Avons-nous envers elle et ses conducteurs les vrais sentiments de David? Menons-nous deuil, au lieu de nous réjouir, déchirant nos vêtements, au lieu de la condamner? La pensée que Satan trouve son compte à l'anéantissement de ce qui porte le nom de Christ, ou fait profession de Lui appartenir, remplit-elle nos coeurs d'affliction? Il devrait toujours en être ainsi: ces larmes sur la ruine, cette grâce, cette pitié pour ceux qui sont égarés, parle plus au coeur des brebis du Seigneur, mêlées à cet état de choses, que les plus justes critiques, et leur ouvre les yeux sur la nécessité de chercher leur refuge auprès du Berger d'Israël, quand déjà l'épée est levée pour détruire.

Le porteur de nouvelles assiste silencieux à ce spectacle d'affliction, sans en comprendre le sens et sans se douter du sort suspendu sur sa tête. C'est seulement alors que David lui adresse sa dernière question: «*D'où es-tu?*» Lorsque Satan qui sait se déguiser en ange de lumière, cherche à nous tenter, obligeons-le à nous répondre sur ses origines, à nous donner son vrai nom. Si nous sommes avec Dieu, il se trahira toujours à la fin. Déjà le nom de son peuple avait échappé à ce menteur, quand il rapportait l'entretien supposé avec Saül, lui qui, probablement, n'était venu à Guilboa que pour dépouiller les morts. Maintenant il ne pourrait se contredire. «Je suis fils d'un homme étranger, d'un Amalékite» (verset 13). «Comment n'as-tu pas craint», dit David, «d'étendre ta main pour tuer l'oint de l'Eternel?... Ta bouche a témoigné contre toi» (versets 14, 16). Non, il ne peut y avoir rien de commun entre David et Amalek, et jamais David ne recevra la couronne de sa main. Si nos coeurs peuvent être pleins de miséricorde quand il s'agit des nécessités, des tribulations du peuple de Dieu infidèle et de ceux qui, rejetés comme Saül, ont néanmoins porté son témoignage, ils doivent être sans merci pour les instruments envoyés par Satan en vue de nous tenter; ils doivent, sans aucune hésitation, appeler le mal, mal, et l'ennemi un ennemi.

Chapitre 1: 17-27 : Le chant de l'Arc

«David prononça cette plainte sur Saül et sur Jonathan». Il y exprime sa douleur sur le désastre des chefs d'Israël et de leur armée, mais ce chant de l'Arc doit être appris par les fils de Juda (verset 18). Il est *un enseignement* pour eux. Témoins du désastre d'Israël, ils devaient savoir comment l'éviter eux-mêmes à l'avenir. Saül avait été vaincu par les archers (1 Samuel 31: 3), quand lui-même était privé de cette arme. Nous apprenons, en effet, par 1 Chroniques 12: 1-7, qu'avant la défaite de Saül le corps des archers, appartenant à la tribu de Benjamin et, en grande partie, à la famille du fils de Kis, s'était rallié à David et l'avait rejoint à Tsiklag. De là cette «très grande peur» de Saül devant les archers.

Ce chant de l'Arc a un refrain poignant: «Comment les hommes forts sont-ils tombés?» (verset 19). «Comment les hommes forts sont-ils tombés au milieu de la bataille?» (verset 25). «Comment sont tombés les hommes forts et sont péris les instruments de guerre!» (verset 27). Que leur avait-il donc manqué? L'arc par lequel Saül avait été vaincu!

Partout, dans l'Ecriture, l'arc est l'emblème de la *force* pour vaincre l'ennemi. Avec l'épée, on l'attaque corps à corps; avec l'arc, on le combat à distance, en s'opposant à son approche. L'archer voit venir l'ennemi de loin, se rend compte de ses mouvements et de ses desseins et le couche à terre avant qu'il ait attaqué. L'arc est une arme plus intelligente que l'épée, mais elle est avant tout le symbole de la force, car il faut des mains et des bras puissants pour le bander et s'en servir.

Les hommes forts d'Israël, Saül en tête, avaient rencontré l'arc d'un ennemi qui était plus fort qu'eux. L'erreur qui les avait conduits à la ruine était d'avoir estimé leur force suffisante. Mais la force ne va pas sans la dépendance, car elle n'est pas en nous-mêmes, mais en Celui qui la possède infaillible pour nous. Jésus Christ homme en est l'exemple. Il n'a voulu chercher sa force qu'en Dieu et n'aurait pas été l'homme parfait sans cela. Percé par les archers (Genèse 49: 23, 24), sa force ne l'a pas abandonné. Lorsqu'en apparence sa faiblesse succombait sous la puissance de l'ennemi, son arc était demeuré ferme, sa force en son entier. *Elle n'existait que dans la dépendance*: «Les bras de ses mains étaient souples *par les mains du Puissant de Jacob*».

Dans sa vie, n'avait-il pas déjà manifesté la puissance de Dieu par une dépendance complète de Lui? Tous ses actes en faisaient foi. C'est ainsi qu'au tombeau de Lazare, montrant sa force par la résurrection d'un mort, il ajoute: «Père, je te rends grâces de ce que tu m'as entendu» (Jean 11: 41).

Dans sa mort, quoique crucifié en faiblesse, il fut néanmoins la *puissance de Dieu*. Devant la, croix, toute la force de l'homme et de Satan furent réduites à néant. Par la mort, il a vaincu celui qui avait la puissance de la mort. C'est là surtout que son arc est demeuré ferme, que les bras de ses mains furent souples par les mains du Puissant de Jacob.

Sa résurrection est la démonstration publique de cette puissance de Dieu, dans laquelle il se confiait. Dieu l'a déclaré Fils de Dieu, en puissance, en le ressuscitant d'entre les morts. Il avait le pouvoir de reprendre sa vie, comme de la laisser, mais, même pour sa résurrection,

son âme dépendante s'attendait à la puissance de Dieu: «*Tu n'abandonneras pas mon âme au shéol, tu ne permettras pas que ton Saint voie la corruption*» (Psaumes 16: 10). «*Tu m'as répondu d'entre les cornes des buffles*» (Psaumes 22: 21). «*Il m'a fait monter hors du puits de la destruction, hors d'un borbier fangeux; et il a mis mes pieds sur un roc*» (Psaumes 40: 1) «*Il a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père*» (Romains 6: 4). «*L'excellente grandeur de la puissance de Dieu... a été opérée dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts*» (Ephésiens 1: 19, 20).

Ce n'est pas tout. Son arc demeurera ferme, sa force en son entier, à *toujours*. Quand le Fils de l'homme viendra pour juger les peuples, l'arc d'airain qui atteindra les pécheurs sera dans sa main. Là encore, ce sera son Dieu qui le ceindra de force, qui enseignera ses mains à combattre (Psaumes 18: 32, 34). C'est dans cette dépendance qu'il transpercera ses ennemis, sans qu'ils puissent se relever (verset 38). Ses flèches seront aiguës et atteindront le cœur des ennemis du roi (Psaumes 46: 5).

Oui, son arc demeure ferme et les bras de ses mains sont souples par les mains du Puissant de Jacob, jusqu'à ce qu'il vienne s'asseoir à toujours sur le trône de sa puissance.

L'homme peut avoir un arc, mais, entre ses mains, il fait défaut au moment de s'en servir. «*Les fils d'Ephraïm, armés et tirant de l'arc, ont tourné le dos le jour du combat*» (Psaumes 78: 9), et quant aux ennemis du Seigneur, «*l'arc des puissants sera brisé*» (1 Samuel 2: 4; Psaumes 46: 9; Jérémie 49: 35; Osée 1: 5; 2: 18).

Quant à nous, chrétiens, notre arc peut rester en son entier à condition que nous mettions notre confiance en Dieu qui nous communique sa force. «*Va avec cette force que tu as*», dit l'Eternel à Gédéon (Juges 6: 14), et l'apôtre lui-même faisait l'expérience que, «*quand il était faible, alors il était fort*» (2 Corinthiens 12: 10). *Rien n'est plus faible qu'un chrétien qui a abandonné Christ comme sa force*. Sachons donc nous servir de notre arc et, semblables à Christ, les bras de nos mains seront souples par les mains du Puissant de Jacob. Apprenons le chant de l'arc, en nous exerçant à le bander, à y ajuster la flèche pour atteindre le but. Plus nous nous en servons, plus nous deviendrons forts contre l'ennemi. Les archers de Benjamin qui s'étaient réfugiés auprès du fils d'Isaï, fidèles de la onzième heure, peu avant la défaite d'Israël, montraient par là qu'ils ne se confiaient pas en leur arc, avec Saül pour maître, mais dans la force de David méprisé. Faisons comme eux; entourons le roi rejeté. Ne gémissons pas sur notre faiblesse, comme si elle était sans ressource; ce ne serait ni la foi, ni la confiance en Christ. Comptons, avec une très humble dépendance, sur sa force qui affermira nos mains, afin de combattre pour Lui, jusqu'au jour où, la lutte terminée, nous entrerons dans son repos éternel.

La complainte de David est l'expression touchante des affections de cet homme de Dieu. Un cœur rempli d'amour n'a pas de place pour le ressentiment et les griefs. S'il avait autrefois gémi sous les accusations injustes de la haine, il a maintenant tout oublié. Pas un mot de reproche contre celui dont les os reposaient sous le tamaris de Jabès. Mais oublier n'est pas assez pour ce cœur admirable; il aime à se souvenir; il se rappelle que Saül a été l'oint de

l'Eternel, le porteur de son témoignage, qu'il a conduit son peuple à la victoire; il reconnaît les dons naturels qui le rendaient aimable pendant sa vie et attiraient sur lui l'amour d'Israël; il le voit, revêtant magnifiquement les filles de son peuple. Son chant exprime le respect et la douleur au sujet de celui qui l'avait toujours haï et persécuté. S'agit-il d'Israël, qu'en un jour de faiblesse il avait pensé, combattre en se joignant aux Philistins, David s'identifie maintenant avec lui et pleure avec ses larmes. La joie peut être la part des filles des incirconcis, David ne la partagera jamais. Que les montagnes de Guilboa, témoins de la défaite du peuple de Dieu, soient maudites!

Son angoisse au sujet de Jonathan est sans bornes. Ah! comme le coeur tendre du fils d'Isaï estimait l'affection de son ami! «Je suis dans l'angoisse à cause de toi, Jonathan, mon frère! Tu étais pour moi plein de charmes; ton amour pour moi était merveilleux, plus grand que l'amour des femmes» (verset 26); affection entièrement désintéressée, ce que serait difficilement celle d'un autre sexe. En effet, Jonathan s'était dépouillé de ses dignités et de sa gloire et de l'arc de sa force, pour en parer David, au jour de sa victoire sur Goliath, puis, avec toute la chaleur de ses convictions, il avait plaidé la cause de son ami; enfin, son admiration pour le fils d'Isaï n'avait pas diminué dans l'opprobre et l'exil où il l'avait visité, sans avoir, il est vrai, le courage de l'y suivre. Sur ce dernier point, David ne dit pas un mot. Il couvre la mémoire de son ami d'une ineffable tendresse. Il ne parle pas de son amour à lui, mais il le prouve en exaltant l'amour de Jonathan.

Oh! comme toutes ces paroles ont la saveur et le parfum du coeur de Christ! Seulement David avait dû être formé par la discipline à de pareilles effusions; le coeur de Christ n'en avait nul besoin. Sa vie tout entière n'est qu'amour et grâce. «Je vous ai appelés amis», dit-il à ceux qui étaient sur le point, soit de le renier, soit de fuir en le laissant seul. «Vous êtes ceux qui avez tenu ferme avec moi, dans mes tentations», dit-il à ceux qui, peu de temps après, ne pouvaient pas même veiller une heure avec Lui! Prenons exemple sur ce modèle parfait!

Chapitres 2 à 4 : Royauté sur Juda

Chapitre 2 : Hébron

Tout en prononçant une plainte sur Saül et sur Jonathan, David, nous l'avons vu, avait pour but d'enseigner aux fils de Juda à se servir de cette arme. Nous avons remarqué que l'arc signifie, pour le croyant, la force de Dieu qui ne se manifeste que dans la dépendance. Au début du chapitre 2, la conduite de David est l'illustration de cette vérité. Les jours de son affliction sont passés, une ère nouvelle commence; le chemin du trône s'ouvre devant lui; il va prendre la place que Dieu, dès longtemps, lui a destinée. Or la première chose que fait David, c'est de consulter l'Eternel, de montrer qu'il dépend entièrement de Lui. On peut dire que *la dépendance* caractérise avant tout sa carrière. Auprès des parcs des brebis, quand il était aux prises avec le lion et l'ours, devant Goliath, dans le désert de Juda, à Kéhila, à Tsiklag (1 Samuel 30: 6, 7), David est l'homme dépendant et par conséquent l'homme fort. Rien n'est plus agréable à Dieu que cela. Les incertitudes et les vacillations de notre marche s'expliquent par notre manque de dépendance. Quand elle existe, nous nous posons, en toute

circonstance, cette première question: Quelle est la volonté de Dieu? Quelle oeuvre nous a-t-il préparée? Nous l'interrogeons pour le savoir, car on consulte Dieu quand on dépend de Lui. Aussi notre chemin sera simple et béni, parce qu'il sera le chemin de Dieu. Il n'offre des complications que si nous n'en référons pas à Dieu, avant de prendre une décision.

Néanmoins les occasions ne manquent pas dans la vie de David où il oublie de consulter l'Eternel. Souvent l'ennemi nous attaque aux points où nous nous croyons invulnérables. On peut dire que l'histoire de David, modèle de dépendance, nous montre, plus qu'une autre, l'indépendance, ses dangers et ses suites. C'est ainsi que, de son propre chef, nous l'avons vu descendre deux fois à la cour du roi des Philistins. La première fois, il n'y récolte que mépris et humiliation; la seconde fois, sous l'empire de la crainte et pensant sauver sa vie, il abandonne les heureuses expériences du désert de Juda, perd son caractère de témoin et court le danger de s'allier aux incirconcis pour combattre le peuple de Dieu. Sous la discipline, il réapprend à consulter l'Eternel et recouvre tout ce que son manque de foi lui avait enlevé (*). Nous verrons, au chapitre 6, que le manque de dépendance fut cause de la «brèche d'Uzza». Toutes ces choses sont une source d'enseignements pratiques pour nos âmes.

(*) Voyez Méditations sur le premier livre de Samuel.

«David interrogea l'Eternel, disant: Monterai-je dans une des villes de Juda? Et l'Eternel lui dit: Monte. Et David dit: Où monterai-je? Et il dit: A Hébron» (2: 1). C'est Dieu qui choisit l'endroit spécial où son oint devra se rendre. David, livré à lui-même, aurait peut-être hésité entre beaucoup d'autres, mais Dieu en détermine un seul pour son serviteur; c'est Hébron.

Dans le livre de Josué (*), nous avons fait remarquer ce qu'était Hébron: lieu des sépulcres, lieu de la mort, fin de l'homme, image frappante de ce qu'est pour nous la croix de Christ. Il était nécessaire, selon les pensées de Dieu, que David montât à Hébron, parce que c'était le seul point de départ de la royauté, et le règne de David n'est qu'un type de celui de Christ, fondé sur la croix. Son royaume est la conséquence et la récompense de sa croix. Les anciens, réunis autour du trône, chantent un cantique nouveau: «Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé» (Apocalypse 5: 9). Il inaugurera toutes les voies gouvernementales de Dieu qui le conduiront au trône millénaire, parce qu'il a souffert et que son sang précieux a été répandu. Chose à jamais merveilleuse! On voit dans le ciel, au milieu du trône et des quatre animaux et des anciens, un agneau immolé qui est le centre de tout. Il n'est pas *sur* le trône, mais *au milieu*. De lui, comme de ce centre, partent, et à lui aboutissent tous les conseils écrits au dedans du livre, toutes les voies de Dieu, écrites sur son revers. Il se lève; ces voies s'ouvrent; les quatre animaux, attributs des jugements divins, se mettent en marche, la royauté du lion de Juda est établie, et les conseils de Dieu sont accomplis à toujours. Le «c'est fait» éternel a trouvé son point de départ au gibet d'ignominie où le Fils de l'homme a souffert, où le monde a cloué le Fils de Dieu!

(*) Méditations sur le livre de Josué, page 110.

Mais Hébron est aussi le centre du rassemblement des bien-aimés de David. Ses compagnons y demeurent autour de lui. «Ses hommes qui étaient avec lui, David les fit

monter, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes de Hébron» (verset 3). Là même où David a son domicile, les siens ont plusieurs demeures. C'est ainsi que l'Agneau immolé, le roi d'éternité, sera «au milieu des anciens», figures de tous les saints glorifiés. En attendant ce moment glorieux, sa croix nous réunit autour de Lui. Elle reste et restera toujours le centre du rassemblement des enfants de Dieu.

Hébron devient aussi (5: 1) le centre du rassemblement de toutes les tribus d'Israël. Quand le peuple terrestre reconnaîtra *Celui qu'ils ont percé* et se soumettra à Lui, il sera le premier objet des bénédictions de son règne. Un autre fait semble encore indiqué dans ces versets: «David monta à Hébron et ses deux femmes aussi, Akhinoam, la Jizréélite, et Abigaïl, femme de Nabal, le Carmélite» (verset 2). L'homme de douleurs, le roi rejeté, a non seulement, à Hébron, des compagnons et un peuple, il y a sa femme et son épouse. Abigaïl est, comme Rebecca, un des rares types de l'Ancien Testament qui préfigure l'Eglise; elle est l'Épouse, l'associée volontaire, humble et joyeuse de David, aux jours de sa réjection. Akhinoam, figure plus effacée, représenterait plutôt, selon moi, le résidu d'Israël entré en relation avec le Messie avant l'établissement de son règne (*). Quoiqu'il en soit, David possède à Hébron des liens plus intimes que ses rapports avec son peuple. C'est ainsi que nous voyons, à la fin de l'Apocalypse, l'Épouse de l'Agneau associée à toute sa gloire et, dans les prophètes, Jérusalem reconnue comme bien-aimée de l'Éternel. Ainsi le Christ devient, par sa mort, le centre de bénédictions pour tous.

(*) Abigaïl signifie «joie du père», Akhinoam, «grâce du fils».

«Les hommes de Juda vinrent et oignirent là David pour roi sur la maison de *Juda*» (verset 4). Comme le règne de David, celui de Christ ne sera pas établi dans ce monde par un coup de théâtre. Son *jugement sera subit*, mais non pas son règne. Ce ne serait pas selon les pensées de Dieu qui veut laisser à la conscience des siens le temps d'être exercée. Il faut à Christ un «peuple de franche volonté au jour de sa puissance», non pas un peuple pareil aux nations qui, à part la «grande multitude» des sauvés d'entre les gentils, ne s'approcheront du roi qu'avec les «paroles flatteuses» et mensongères d'une apparente soumission. Ici, David est d'abord reconnu par les compagnons de sa réjection, puis Juda se réunit autour de lui. Ensuite (verset 1) viennent les autres tribus, quand elles ont perdu le soutien de la chair dans la personne d'Ish-Bosheth. Enfin (verset 11), les nations s'approchent, captivées par la grâce du roi et heureuses de le servir.

La suite du chapitre offre des faits importants sur une partie desquels nous aurons à revenir dans le chapitre suivant. Nous trouvons d'abord les hommes de Jabès de Galaad, loués par David, selon l'esprit de grâce qui le caractérise, de ce qu'ils ont usé de bonté envers Saül et l'ont enterré. Il leur fait annoncer que Juda l'a oint pour roi, et cette nouvelle pénètre ainsi jusqu'aux confins de la terre d'Israël.

Nous trouvons ensuite Abner, chef de l'armée de Saül, qui ne veut pas se soumettre à David, homme honorable selon le monde, très vaillant, avec une noblesse de cœur native, mais d'un caractère violent et orgueilleux. Il soutient, dans la personne d'Ish-Bosheth, le principe de succession selon la chair, revêtu d'autorité apparente, car Saül avait été choisi de

Dieu. Ce principe, les hommes le défendent à outrance, car c'est celui de la religion de leurs pères, de la religion nationale, bien plus respectable aux yeux des hommes que *l'opinion* de quelques-uns qui se singularisent en suivant le fils d'Isaï. Tout un système politique se lie à ce système religieux. La chose doit être bonne, puisque Dieu y a mis son sceau, à une époque reculée, et, par là même, respectable. Abner emploie son énergie naturelle à le défendre. Qu'y a-t-il à objecter? Une seule chose: c'est que tout ce système s'oppose aux pensées de Dieu et fait la guerre à son oint. On combat pour sa propre cause et, comme plus tard Saul de Tarse, l'on se trouve être l'ennemi de Celui auquel Dieu a donné la suprématie.

Fait digne de remarque, David ne paraît pas dans ce conflit et n'y joue aucun rôle, quand même, en apparence, il s'agit de lui. Un homme de son entourage, Joab, accompagné de ses frères, se met à la tête des serviteurs du roi. En 1 Chroniques 2: 16, nous voyons qu'ils étaient les propres neveux de David, par Tseruïa, sa soeur. Ils avaient, par ce fait, une haute position et tenaient de fort près à la maison royale. Joab, homme ambitieux, cherche à se pousser dans le monde, et à conquérir la première place sous la royauté. Quoiqu'il ne soit pas nommé, et pour cause, parmi les «hommes forts de David», il est homme de courage. Le sentiment du juste et de l'injuste ne lui manque pas, mais il ne s'oppose à l'injustice que lorsqu'elle contrarie ses desseins, et quand une chose juste lui est contraire il la supprime. Rien ne l'arrête; il est sans scrupules pour satisfaire son ambition. Quelqu'un a dit de lui: «On le trouve partout où il y a du mal à faire ou beaucoup à gagner». Joab, c'est la chair politique. Son avantage est de soutenir la cause de David. Si nous comparons Abner à Joab, le beau rôle est pour le premier. Et cependant Joab entre en scène comme *champion du témoignage*. C'est sur lui que va bientôt reposer le poids des événements militaires et d'autres encore; c'est lui qui dirige en sous-main et fait mouvoir bien des intrigues. En présence de cette habileté, David lui-même se sent faible (3: 39). Du moment que la chair s'empare du témoignage, voyez le résultat. Des ruines et rien que des ruines. L'un combat pour David, l'autre pour celui que Dieu ne reconnaît plus. Valent-ils mieux l'un que l'autre? Lorsque la chair soutient David — ou Christ — les résultats ne sont pas meilleurs que lorsqu'elle soutient l'Antichrist.

Les deux troupes (versets 12-17) se trouvent en présence. Dans quel but? Pour essayer leurs forces. Où est Dieu? Absent. Où est David? Son nom n'est pas même prononcé. Dans ce champ clos, c'est à qui aura le dessus. Pas un des combattants n'échappe. David y perd ses serviteurs et le résultat est nul pour sa cause.

La suite de ce combat singulier est une bataille en règle, où Joab perd un frère chéri envers lequel Abner avait montré la noblesse naturelle de son caractère. Asçaël ne veut rien entendre; il s'élançait, plein de présomption et, victime de son désir de gloire, tombe frappé par la lance d'Abner. Joab n'oubliera pas cette mort et satisfera sa vengeance au moment où elle lui apportera le plus grand profit.

Hélas! que reste-t-il de toutes ces luttes? On n'y trouve rien de Dieu, rien pour Dieu, quand même le monde combat en apparence sous le drapeau du Christ; et l'âme du fidèle n'a pour ressource que de se réfugier à Hébron auprès de celui qui est le seul centre de bénédiction et dont la présence lui donne paix, bonheur et repos excellent. Mais, quand notre

David se lèvera pour combattre, marchons hardiment à sa suite, car, combattre avec Lui, c'est remporter une victoire certaine et durable sur l'ennemi.

Chapitre 3 : Abner

Au commencement du chapitre 2, nous avons vu l'heureuse dépendance de David, au moment d'être nommé roi sur Juda. L'établissement graduel de sa royauté a porté nos pensées vers les temps futurs, où le règne de Christ sera établi en puissance. Mais ce chapitre 2 contient un fait non encore mentionné et bien digne de remarque. A peine la royauté est-elle instituée, que le récit change de ton et vient nous occuper de tristes et humiliantes circonstances.

Cela tient à ce que David n'est pas seulement un type de Christ, mais — nous le verrons maintes fois dans la suite de ce livre — le représentant de la royauté confiée aux mains d'un homme, responsable de la maintenir. Comme roi, David possède la puissance (non pas encore la toute-puissance) de la part de Dieu. Il est libre d'en faire ce qu'il veut, en vue du bien; libre d'abaisser ou d'élever à son gré les hommes qui l'entourent, et de les employer à ses desseins; libre enfin de promulguer ordonnances et décrets pour le bien de son peuple et pour la gloire de son Dieu. Mais, hélas! c'est à l'homme que sont confiées cette responsabilité redoutable et cette puissance quasi illimitée. En effet, la royauté n'était pas, à l'origine, restreinte comme de nos jours par toutes sortes de lois et plus ou moins sous le contrôle de la volonté du peuple. Le roi selon la Parole n'était responsable que vis-à-vis de Dieu. Il répondait de la conduite du peuple, et si ce dernier tombait en faute, le roi devait en porter le jugement. Nous allons voir ce que devient cette autorité entre les mains de David.

Le chapitre 2 (versets 8-32) nous montre déjà le commencement de cette histoire. David est entouré de ses parents, hommes vaillants qui prétendent au premier rang parmi les chefs. Les fils de Tseruïa possèdent ce rang selon la chair, mais, selon Dieu, ils ne l'ont pas à un plus haut degré que les autres; au contraire. Abishaï n'était pas des «trois premiers»; Asçaël était «des trente» (chapitre 23) Joab, nous l'avons vu, n'est pas même nommé parmi les hommes forts, mais, courageux et habile autant qu'ambitieux, fourbe, cruel et sanguinaire quand il trouve un obstacle à la réalisation de ses desseins, très avisé pour agir sur l'esprit du roi, en flattant ses faiblesses (chapitre 14), cet homme arrive à conduire, en apparence du moins, les événements à son gré.

Dans toute la seconde partie du chapitre 2, le roi disparaît devant ces hommes. Son entourage s'agite, décide, combat les adversaires appartenant à la maison de Saül, sans songer à consulter celui qui, seul, a le droit de prendre l'initiative. Triste accompagnement du pouvoir. David, au temps de ses tribulations, insufflait, pour ainsi dire, son caractère à ses compagnons, ou bien, devant leurs révoltes, se réfugiait auprès de l'Eternel, pour l'interroger (1 Samuel 30: 6-8). Ici, possédant l'autorité dont il est responsable, elle lui échappe et ses compagnons, avec l'apparence d'en user pour sa cause, s'en servent en réalité pour compromettre le caractère de l'Eternel et de son oint. Les visées de ceux qui entourent le trône créent au roi, pendant

tout son règne, des difficultés multiples, et il avoue être trop faible pour diriger leurs sentiments et réprimer leurs actes.

Le chapitre 3 continue la même histoire. En présence de ces difficultés, la seule sauvegarde pour David était de vivre dans la dépendance du Seigneur. La discipline la lui fera retrouver, mais l'Esprit de Dieu nous enseigne ici que le fidèle, ayant reçu de Dieu une place d'autorité, perd bientôt, à cause de la chair qui habite en lui, le sentiment de sa dépendance. Exerçant le pouvoir, il prend confiance en lui-même, sans éprouver le besoin du secours de l'Eternel, comme quand il errait, pareil à la perdrix chassée sur les montagnes. Avant que la couronne fût sur sa tête, sauf en de rares occasions, il interrogeait Dieu, ne faisait pas un seul pas sans Lui; dès qu'il l'a reçue il oublie sa sauvegarde. Il la retrouvera un peu plus tard après avoir fait d'amères expériences, car il faut se souvenir que chez David, et c'est un des traits principaux de son caractère, la discipline porte *toujours* des fruits admirables, et cela jusqu'aux derniers moments de sa vie, jusque dans ses dernières paroles.

Nous aussi, nous avons besoin d'être disciplinés pour apprendre la dépendance. Si nous laissons agir notre volonté qui n'est pas autre chose, en somme, que l'indépendance, le Seigneur nous brise, pour nous ramener sous son joug béni, si léger, si aisé à porter.

Les cinq premiers versets de notre chapitre offrent un exemple frappant de ce que nous venons de dire. David prend plusieurs femmes à Hébron, outre Akhinoam et Abigaïl, compagnes de sa vie errante. S'il avait consulté l'Eternel avant de le faire, qu'est-ce que ce dernier lui eût répondu? Lis ma Parole, La dépendance de Dieu et celle de sa Parole sont une seule et même chose. David avait entre ses mains les livres de la loi et n'avait qu'à les méditer pour connaître son chemin. N'était-il pas dit au Deutéronome (17: 17, 18), à propos du roi: «Il n'aura pas *un grand nombre de femmes*, afin que son coeur ne se détourne pas...»? Pour agir comme il le fait, il pouvait avoir toute sorte de bonnes raisons selon l'homme, postérité royale, etc., mais non pas selon Dieu. Pour nous en convaincre, nous n'avons qu'à suivre la descendance de ses femmes. Si David n'avait eu que la pieuse Abigaïl pour compagne, aurait-il vu un Amnon couvrir sa maison de honte et de déshonneur, un Absalom se révolter contre son propre père, un Adonija essayer de s'emparer du royaume et demander la Sunamite pur femme?

Non content de ces alliances, cet homme de Dieu qui peut faire sa volonté — combien cette liberté est dangereuse! — réclame d'Ish-Bosheth (5: 13-16) Mical sa femme, devenue adultère en prenant un autre mari, Mical, fille de Saül, qui après avoir autrefois aimé David d'un amour selon la nature charnelle, montrera plus tard son mépris pour la semence de Dieu, dont elle ne pouvait comprendre ni la piété, ni le dévouement aux intérêts de l'Eternel (6: 20-23). Cette femme adultère, il l'arrache à son foyer, au lieu de la laisser à son nouveau mari, brisant ainsi le coeur de cet homme, honnête après tout, profondément affectionné à sa compagne et qui la suit en pleurant, sans songer à se rebeller contre l'autorité établie.

Tel est, hélas! ce roi pieux, faisant usage de l'autorité limitée encore, bientôt illimitée, que Dieu a placée entre ses mains.

Qu'Abner, le sachant et le voulant, s'oppose à l'Eternel en soutenant Ish-Bosheth, cela n'a pas lieu de nous étonner. Abner *sait* que David est l'oint de l'Eternel: «Que Dieu fasse ainsi à Abner, et ainsi y ajoute, si je ne fais pas à David *comme l'Eternel lui a juré...*» (verset 9) et plus loin (verset 18): «*l'Eternel a parlé touchant David*, disant: Par la main de David, mon serviteur, je délivrerai mon peuple Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis». Abner a conscience de n'être pas du côté de Dieu, mais n'ayant pas l'Eternel pour objet de ses desseins et de son activité, il ne se met guère en peine d'une telle contradiction entre ses opinions et sa conduite. Abner n'a que la prétention de défendre un système politico-religieux de succession. Il est honorable de pouvoir se dire les descendants directs de ce que Dieu a établi, et si Dieu a remplacé la royauté de Saül et les formes d'une religion sans vie, par la royauté de David, avec les ressources religieuses qu'il donne à son peuple au milieu de la ruine, qu'importe à Abner? Il soutiendra malgré tout la maison de Saül. Ish-Bosheth s'appuiera sur lui, mais qu'il prenne garde de ne pas blesser le ferme soutien de son trône. S'il veut s'élever contre la corruption d'Abner, celui-ci, par orgueil blessé, abandonnera son maître pour se tourner vers David. «Suis-je une tête de chien, moi?» dit-il, et il lui annonce ouvertement ses desseins. Il les accomplit au grand jour, dans la franchise de sa nature, et le pauvre roi, sans force pour répliquer, ne peut que trembler devant ses menaces. Mais en tout cela, nous voyons la providence divine qui, sous les passions de l'homme et même par elles, prépare la voie à son oint.

Nous assistons à ces événements sans attendre rien pour Dieu, de la part de ceux qui, comme Abner, ne lui appartiennent pas. Mais que penser de David? Pourquoi ne consulte-t-il pas l'Eternel, quand cette alliance lui est proposée? Lui qui avait refusé la couronne de la main de l'Amalékite, qui va la refuser de celle des meurtriers d'Ish-Bosheth, l'accepterait-il de la main d'Abner? Oui, parce qu'il se sent libre, parce qu'il a toute sorte de raisons d'agir ainsi pour le bien de son royaume. Cette alliance aplanira les difficultés; la guerre a assez duré... Tout cela est fort raisonnable selon l'homme, mais n'est pas selon la pensée de Dieu.

Abner parle aux onze tribus, réussit à les convaincre, même celle de Benjamin, alliée à Saül, et vient ensuite rendre compte à David de ses démarches. «Et Abner dit à David: Je me lèverai, et j'irai, et j'assemblerai vers mon seigneur, le roi, tout Israël: et ils feront alliance avec toi, et tu régneras sur tout ce que ton âme désire» (verset 21). Mais Dieu s'y oppose; il ne veut pas que David reçoive le royaume d'une autre main que la sienne. Nul ne pourra se vanter d'avoir établi l'oint de l'Eternel sur le trône. Et de plus, comment permettrait-il à l'orgueil du coeur de l'homme de tailler les marches par lesquelles David monte au pouvoir? Abner est assassiné. Dieu sait faire tourner les pires iniquités des hommes à l'accomplissement de ses desseins. Il se sert de l'acte infâme de Joab pour supprimer celui dans lequel David avait déjà mis sa confiance.

Joab commet un meurtre en pleine paix et se venge ainsi de la mort d'Asçaël, quoique Abner l'eût «*tué dans la bataille*» (verset 30), preuve qu'il n'y avait rien de répréhensible dans son acte (conf. 2: 20-23). Tel est le motif personnel de cette affreuse action, mais celui qui connaît Joab et son ambition de devenir chef de l'armée, en suppose un autre. Joab craint la

valeur et l'autorité d'Abner, alors beaucoup plus éprouvée que la sienne. Si ce dernier venait à conclure l'alliance, n'obtiendrait-il pas la première place? Joab a tout à gagner à sa vengeance.

Donc Abner ne sera pas le restaurateur du royaume; Joab, bien moins encore que lui, car son meurtre devenait, sans l'intervention divine, le signal d'une guerre plus longue et plus impitoyable que celle qui tirait à sa fin.

Ce qui gagne le coeur d'Israël, c'est l'indignation du roi contre le mal, son affliction au sujet d'un crime qui déshonorait le caractère de l'Eternel et celui de son oint; c'est l'humiliation, le jeûne, le deuil public de David, en présence de tout son peuple. «En ce jour-là le peuple et tout Israël reconnurent que ce n'était point de par le roi qu'on avait fait mourir Abner, fils de Ner» (verset 37).

Ah! comme, au milieu de ces circonstances difficiles, David retrouve les traits précieux de son caractère! Répudiant toute solidarité avec le mal, il prouve que, «de toute manière, il était pur dans cette affaire». Il invoque le jugement de Dieu sur Joab: «Que le sang d'Abner, fils de Ner, tombe sur la tête de Joab, et sur toute la maison de son père; et que la maison de Joab ne soit jamais sans un homme ayant un flux, ou la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain» (verset 29). Et encore: «Que l'Eternel rende à celui qui fait le mal, selon son méfait!» (verset 39). Plus tard, ce jugement de Dieu, prononcé par David, s'est exécuté (1 Rois 2: 31-34).

David roi, retrouve au sujet d'Abner les accents de grâce dont David rejeté se servait à l'égard de Saül. Il prononce une plainte sur Abner: «Abner devait-il mourir comme meurt un insensé? Tes mains n'étaient pas liées, et tes pieds n'avaient pas été mis dans les chaînes; tu es tombé comme on tombe devant les fils d'iniquité» (versets 33, 34). Il proclame «qu'un prince, et un grand homme, était ce jour-là tombé en Israël» (verset 38).

Hélas! la puissance étant entre ses mains, qu'avait-il pu en faire contre les «fils d'iniquité?» Dieu seul pouvait faire le bien. Les fils de Tseruïa étaient trop durs pour David (verset 39). Lui-même reconnaît sa faiblesse, telle qu'elle se montrait en ce jour. Combien David nous est sympathique pour cette parole: «Moi, je suis faible aujourd'hui, *bien que j'aie reçu l'onction de roi*» (verset 39). Ce qui arrive atteint son coeur comme une sérieuse discipline. Faible, tu l'étais en effet, serviteur bien-aimé de l'Eternel, malgré ton onction, mais ne crains pas; Dieu sera ta force et ta sauvegarde dans la faiblesse, et tes pieds seront gardés de chute si tu cherches ta force dans la communion avec Lui. Il en est de même pour nous. Deux choses inséparables sont notre sauvegarde: le sentiment de notre faiblesse, joint à la dépendance de Dieu et de sa Parole. David avait commencé dans ce chapitre par l'usage de sa puissance et, agissant de son propre chef, il n'avait pas consulté l'Eternel. Les événements qui l'accablent, l'amènent à la conscience de son incapacité et, comme tout de nouveau, il ne tardera pas à apprendre la dépendance si vite oubliée.

Au milieu de tous ces événements, Ish-Bosheth perd son royaume. Il dépendait entièrement d'Abner qui lui assurait la victoire et le maintien de son trône. Cet homme enlevé,

il ne lui reste rien. Quand il a cherché à s'opposer au manque de respect envers la mémoire de son père, il est abandonné de celui qui le soutenait. C'est-ce qui anéantit toute force dans la chrétienté professante qui cherche plus ou moins à se fonder sur la succession d'une religion selon l'homme. Alliée pour se maintenir avec les gouvernements et les puissances d'un monde ennemi de Christ, elle devient leur esclave et n'a aucune force pour s'opposer à leur désordre ou pour le réprimer. Je parle moins ici du romanisme qui, comme la grande prostituée, a la prétention d'être «assis sur la Bête» et de la gouverner, que de la Réforme qui dégénéra bien vite en abandonnant le principe de la foi et en cherchant son appui auprès des grands de ce monde. La ruine en fut la conséquence nécessaire. Contentons-nous de nous tenir à part de toute intervention de l'homme dans les choses religieuses, et disons comme David, dans le sentiment de notre incapacité pour remédier au mal: «Ces hommes-là, les fils de Tseruïa, sont trop durs pour moi».

Chapitre 4 : Ish-Bosheth

Ce chapitre est le dernier de ceux qui racontent les préludes de la royauté de David. Satan, le séducteur, ne se décourage pas dans son oeuvre malfaisante contre l'oint de l'Eternel et, repoussé une première fois, ne craint pas de revenir à la charge. Au chapitre 1, il avait offert la couronne à David par le moyen d'un Amalékite. Selon l'homme, il eût été fort naturel de la recevoir, mais David ne peut accepter un don quelconque de la main d'un ennemi. Sa foi triomphe. Il punit «celui qui était, à ses propres yeux, un messenger de bonnes nouvelles». «Je le saisis», dit-il, «et le tuai à Tsiklag, lui donnant ainsi le salaire de sa bonne nouvelle» (4: 10). Refoulé ainsi, l'ennemi ne craint pas de reprendre l'offensive. Dans l'intervalle David avait reçu, *de la main de Dieu*, la royauté sur Juda (chapitre 2). Mais, quant à la royauté sur Israël (chapitre 3), il est tenté par les propositions d'Abner qui se présentent d'une manière insidieuse, en sorte que le roi est moins préparé à y résister. Nous avons vu que Dieu intervient et le délivre, en se servant de l'iniquité de Joab. Ainsi l'alliance avec les onze tribus, fruit des plans de l'homme, est réduite à néant. Ce n'est pas de ce côté que David peut attendre la couronne.

Cependant le danger n'est pas écarté, car le grand séducteur ne se lasse point. Deux hommes méchants et criminels assassinent le fils de Saül que David lui-même appelle «un homme juste (*)» (verset 11). Baana et Récab apportent au roi la tête d'Ish-Bosheth et lui ouvrent, par leur crime, le chemin du règne sur tout Israël: «Voici la tête d'Ish-Bosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui cherchait ta vie; et l'Eternel a donné en ce jour au roi, mon seigneur, d'être vengé de Saül et de sa race» (verset 8). Au lieu d'accepter leur offre, David, saint dans ses voies, juge le mal, le hait et s'en sépare.

(*) Ish-Bosheth était *un homme juste* en contraste avec ces méchants. David ne veut pas dire qu'il fût juste devant Dieu, mais nous voyons ici, encore une fois, la grâce de David qui reconnaît toujours *le bien chez ses ennemis*. Grande leçon pour nous.

Le bras de la chair était indispensable à Ish-Bosheth. Lors du meurtre d'Abner, «ses mains furent affaiblies, et tout Israël fut troublé» (verset 1), car le fils de Saül avait «un grand homme» pour soutien de son trône, et tout s'écroule quand cet appui lui manque. Il n'en était

pas ainsi de David. L'expérience lui avait fait connaître ce que valait l'homme et ce que Dieu valait. Cette expérience, il est vrai, se renouvelle souvent dans la vie du croyant. Quand tous les appuis naturels, ceux même que Dieu nous avait donnés, nous manquent, nous restons dans la faiblesse la plus absolue. C'est une leçon que nous devons apprendre, parce que, comme chrétiens, nous mettons souvent notre confiance en des fondements qui peuvent être ébranlés. Alors notre foi est mise à l'épreuve, et il s'agit de savoir si Dieu nous suffit comme ressource.

Nous faisons ainsi l'expérience mentionnée au Psaume 30: 6. «Moi, j'ai dit dans ma prospérité: Je ne serai jamais ébranlé». David était un homme de foi qui avait appris beaucoup de choses pendant les épreuves du premier livre de Samuel. Mais, lorsqu'il écrit ce Psaume 30, «pour la *dédicace de la maison*», toutes les expériences du premier livre étaient déjà passées. «Eternel! par ta faveur, tu as donné la stabilité et la force à *ma montagne*» (verset 7). Ce n'est pas la montagne de Sion, *la montagne de Dieu*, qui «ne peut être ébranlée», mais il parle ici de lui-même et des ressources *humaines* qui lui appartenaient de la part de Dieu. Or si ces ressources nous font défaut, quel sera l'état de notre âme? Nos mains seront-elles affaiblies comme celles d'Ish-Bosheth, ou bien jouirons-nous d'une paix stable, d'une ferme assurance? Combien souvent, hélas! nous devons répondre: «Tu as caché ta face, j'ai été épouvanté» (verset 7).

Quelles que soient nos difficultés, nous avons à veiller à ce qu'elles n'influencent pas l'état de nos âmes. Si la foi est en activité, on refuse de chercher du secours dans les circonstances extérieures. C'est ainsi que David dit au Psaume 11: 1: «Je me suis confié en l'Eternel; — pourquoi dites-vous à mon âme: Oiseau, envole-toi vers votre montagne?» Quand nous traversons des épreuves, le monde nous dit: Va chercher ton secours dans ta montagne; sers-toi des ressources que tu as en réserve dans ce monde. La foi répond avec David: Non, car il n'y a pas de fondement ici-bas qui ne soit détruit, mais «l'Eternel est dans le palais de sa sainteté; l'Eternel a son trône dans les cieux»; c'est là que je me réfugie.

A Tsiklag, David dans l'angoisse «se fortifie en l'Eternel son Dieu» (1 Samuel 30: 6). Ish-Bosheth ne connaissait pas cette ressource. Dans les jours heureux où la faveur de Dieu a donné de la stabilité et de la force à notre montagne, il nous faut chercher soigneusement et journalièrement la vraie source de la force, afin de n'être pas, si les difficultés surgissent, comme des oiseaux craintifs, emportés, on ne sait où, par le vent d'orage, mais afin de savoir nous réfugier, dans le mauvais jour, auprès de Celui qui rassemble ses poussins sous ses ailes, à l'ombre desquelles nous chanterons de joie 1 (Psaumes 63: 7).

Par le meurtre d'Ish-Bosheth, Récab et Baana fraient à David le chemin de la royauté. La question se posait s'il lui était loisible d'en profiter. Un sens spirituel plus exercé lui aurait fait refuser, dans le chapitre précédent, l'alliance que lui proposait Abner. Il comprend ici que non seulement il ne peut employer l'aide humaine qui s'offre à lui, mais encore qu'il doit la *refuser* comme offerte par Satan. C'est ce que nous devons faire, quand le monde s'offre à nous secourir.

Cette histoire nous montre que Dieu se sert de tout pour accomplir ses desseins de grâce envers David: d'Abner, de Joab, de Récab et de Baana. Certes il les désapprouve, mais sa providence fait concourir à ses voies le mal lui-même. Le mal sera jugé, mais aura servi aux conseils de Dieu. La croix n'est-elle pas, par excellence, la preuve de sa manière d'agir?

Et maintenant, si Dieu emploie ces moyens, ai-je, moi, le droit de m'en servir? Nullement, car Dieu est souverain, et moi, je ne le suis pas. Lui, peut se servir du mal, de Satan même, comme il l'entend; moi, je suis un être placé sous Sa dépendance, et je dois obéir. L'obéissance me fait marcher dans le chemin que la parole de Dieu me révèle, chemin de sainteté qui me sépare du mal et du monde. Quand le monde vient m'offrir ses services, je les refuse, car j'ai affaire à Dieu. «L'Eternel est vivant, *qui a racheté mon âme de toute détresse...*» (verset 9). Tel est Celui dans lequel je me confie. Je ne veux rien recevoir du monde, parce que je dépends de l'Eternel.

En un temps de réveil qui n'est pas loin du nôtre, réveil gâté, dès son origine, par des doctrines antiscrituraires qui portent encore aujourd'hui leurs tristes fruits, mais où Dieu agissait cependant pour la conversion des âmes, quelqu'un disait à un serviteur de Dieu: Pourquoi ne vous associez-vous pas à cette activité? N'est-il pas évident que Dieu agit ici par son Esprit? L'autre répondit ces mots, qui, sans doute, ne furent pas compris: «L'Esprit souffle où il veut, mais, moi, je dois obéir». Cette réponse illustre ce que nous venons de dire. Dieu est souverain; Lui seul peut se servir du mal, mais moi, je n'ai pas d'autre fonction que de m'en retirer.

Ce mélange du bien et du mal est comme un ruisseau qui charrie des eaux malsaines. Boirai-je de cette eau qui m'empoisonnera? Je ne le puis, mais ce ruisseau est conduit jusqu'au fleuve qui l'emploie. Le fleuve est une large voie qui reçoit l'eau des ruisseaux les plus bourbeux pour la conduire à la mer. Il en est ainsi des voies de Dieu; elles se servent des éléments les plus disparates pour alimenter la vaste mer de ses conseils. La mer se charge d'engloutir, de déposer dans ses profondeurs, de juger, en un mot, tout élément impur, en sorte qu'il ne monte d'elle qu'une eau pure vers le ciel où le soleil l'attire. C'est le travail de la mer et du soleil, et non pas le nôtre.

Mais David aurait pu raisonner ainsi: en permettant ce meurtre, la providence de Dieu agit pour me donner le trône; je suis donc libre de l'accepter de la main des meurtriers. Il se serait trompé, car même la providence de Dieu nous place au milieu de circonstances où notre *foi* est mise à l'épreuve, *afin que nous n'acceptions pas* les choses en présence desquelles nous sommes amenés. Nous avons l'exemple de Moïse à la cour du Pharaon. La Providence ne l'y avait pas amené pour accepter cette position et jouir «des délices du péché», mais afin que, le moment venu, il eût à s'en retirer par la foi. Sa foi fut ainsi mise en exercice et, placé entre l'adoption de la fille du Pharaon et l'affliction avec le peuple de Dieu, il n'hésita pas à *choisir* la seconde.

De même ici, les circonstances semblent ouvrir à David l'accès au trône que Dieu *veut* lui donner. Il repousse avec indignation toute complicité avec le mal et ordonne l'exécution des

coupables. Ces leçons ont une grande importance pour nous, car nous sommes continuellement aux prises avec les mêmes principes. Si Dieu nous place ici-bas dans une position facile, il n'a pas pour but de nous y établir, mais que notre foi apprenne à briser ces liens et, libre d'entraves, les quitte avec joie pour aller au-devant du Seigneur. Sachons donc, quand le mal se présente à nous sous une forme quelconque, le juger comme David, le rejeter ouvertement, et n'avoir aucune communion avec lui.

L'acte de David, à la fin de ce chapitre, était donc selon les pensées de Dieu. «David commanda à ses jeunes hommes, et ils les tuèrent, et leur coupèrent les mains et les pieds, et les pendirent au réservoir de Hébron» (verset 12). David, possédant l'autorité, devait l'exercer en sainteté et en justice, en sorte que ce châtiment terrible servît d'exemple.

Ce chapitre nous offre encore un enseignement, qu'il est utile de ne pas omettre, parce que, malgré ses expériences personnelles, David reste, jusqu'au chapitre 11, un type de Christ. Le fait dont je parle, c'est qu'avant d'obtenir la royauté sur toutes les tribus, David est *méconnu* de tous, que personne n'apprécie son cœur.

Beéroth était une ville des Gabaonites, reçus autrefois (Josué 9) dans l'alliance du peuple d'Israël. Beéroth était comptée comme appartenant à Benjamin (verset 2), tribu de Saül, l'ardent ennemi de David. «Les Beérothiens s'enfuirent à Guitthaïm, et ils y ont séjourné jusqu'à aujourd'hui» (verset 3). La cause de leur fuite n'est pas positivement mentionnée, mais ce fait est mis en rapport avec Baana et Récab, fils d'un Beérothien. Nous pouvons en conclure que le récit de la fuite est anticipé, et qu'elle n'eut lieu qu'après le jugement prononcé par David sur les meurtriers. Alors tous les Beérothiens prennent peur et s'enfuient à Guitthaïm.

C'est que ces hommes méconnaissaient David. Ils supposaient que le roi nourrissait des désirs de vengeance et chercherait à la satisfaire en les rendant solidaires du meurtre commis par des citoyens de Beéroth. S'ils avaient connu David, ils se seraient plutôt réfugiés auprès de lui en se confiant à sa grâce. C'est l'attitude du monde envers le Seigneur Jésus. Ne pouvant avoir confiance en un cœur qu'il ne connaît pas et redoutant son jugement, il préfère le fuir, que d'entrer en contact avec Lui. Dans la parabole des talents, l'esclave qui avait enfoui son talent dans la terre méconnaissait de même ce Maître plein de grâce, quand, appelé à lui rendre compte de sa gestion, il lui dit.: «Maître, *je te connaissais*, que tu es un homme dur» (Matthieu 25: 24).

Au verset 4, un fait qui suivit la mort de Saül, nous reporte encore plus en arrière. La nourrice de Mephibosheth s'enfuit, portant dans ses bras cet enfant de cinq ans; l'histoire est la même que celle des Beérothiens: toujours cette *méconnaissance* du fils d'Isaï, toujours ce sentiment si naturel au cœur de l'homme. David, apprenant la mort de Saül et de Jonathan, avait mené deuil et prononcé sur eux une complainte, mais il ne vient pas à la pensée de cette pauvre femme qu'il puisse ne pas exercer de vengeance sur le fils de son ami. Elle fuit au lieu de courir à celui qui avait juré à Jonathan et même à Saül, qu'il n'éteindrait point leur race. Elle ne se fie pas plus à l'amour et à la parole certaine de David, que les pécheurs ne se fient à la grâce et à la parole de Christ. La conséquence fut que Mephibosheth «tomba et devint

boiteux». David le retrouve plus tard, affligé et infirme par suite du manque de foi de cette femme, qui n'avait pas profité du moment favorable pour confier son fardeau aux mains de l'ami de Jonathan.

Récab et Baana ignorent aussi celui dont le coeur repousse le mal. Ils se précipitent dans la ruine pour avoir *méconnu* la sainteté de l'oint de l'Eternel. Ils pensent pouvoir s'approcher de lui avec leur péché, sans que David l'abhorre et repousse ces mains souillées du sang d'un juste.

De fait, il n'y a que les siens qui puissent le connaître et s'approcher de Lui en toute confiance, sachant que sa bonté demeure à toujours et que ses promesses sont certaines.

Tes paroles, toujours fidèles,
Seigneur, ne passeront jamais,
Et notre âme qui croit en elles
N'a rien à craindre désormais!

[\(A suivre\)](#)

Chapitres 5 à 24 : Royauté sur Israël

Chapitres 5 à 10 : David avant sa chute

Chapitre 5: 1-10 La forteresse de Sion

Par esprit de vengeance contre Ish-Bosheth, Abner avait recommandé David aux onze tribus: «L'Eternel a parlé touchant David, disant: Par la main de David, mon serviteur, je délivrerai mon peuple Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis» (3: 18). Abner était, *en un sens*, le messenger de l'Eternel pour ramener à son oint le coeur du peuple; mais il y avait un abîme entre ses fonctions et son état moral. Nous devons en tirer une instruction pour nous-mêmes. Dieu peut agir par un homme qui annonce des vérités selon Dieu alors que son coeur n'a aucun rapport avec Lui. Il convenait qu'Israël prêtât l'oreille aux paroles d'Abner, mais non qu'il s'attachât à sa personne. Lorsque nous écoutons ceux qui présentent la parole de Dieu, il nous faut prendre garde de distinguer la personne de ce qu'elle annonce, et de ne pas lui attribuer une importance qui n'appartient qu'aux Ecritures; heureux si nous pouvons constater que la conduite de celui qui parle est conséquente avec sa doctrine et ne s'en sépare pas. Il en était ainsi de Timothée vis-à-vis de l'apôtre Paul; il avait pu comprendre et suivre *sa doctrine, sa conduite* (2 Timothée 3: 10), tant ces deux choses étaient d'accord chez le grand apôtre des gentils. Il est bon d'insister sur ce point: *le don est distinct de l'état moral*. Lorsqu'un homme a un don, il est nécessaire qu'il se juge continuellement devant Dieu, afin de mettre son état moral en rapport avec ce qui lui est confié. S'il y a un grand danger pour les auditeurs à suivre l'homme à cause de son don, il y a un égal danger pour celui qui parle à agir sans que son coeur et sa marche soient en rapport avec les vérités qu'il présente.

De fait, les paroles d'Abner n'eurent aucun résultat réel pour le peuple, parce que l'Esprit de Dieu n'agissait pas dans les coeurs. Ils ne changèrent en rien leur conduite jusqu'à ce qu'Ish-Bosheth eût été supprimé et seulement, quand leur appui leur fut ôté, «toutes les tribus d'Israël vinrent vers David à Hébron» (verset 1).

L'état des tribus a ceci de remarquable qu'elles connaissaient et avaient *toujours connu* ce que Dieu pensait de David. Le peuple dit: «Autrefois, quand Saül était roi sur nous, c'était toi qui faisais sortir et faisais entrer Israël; et l'Eternel t'a dit: Tu paîtras mon peuple Israël, et tu seras prince sur Israël» (verset 2). Ils savaient cela parfaitement, mais cette connaissance n'exerçait aucune action sur leurs consciences. Le même phénomène se produit aujourd'hui parmi les chrétiens. La parole de Dieu leur est familière; ils connaissent les pensées de Dieu au sujet de son Fils et de son Eglise, mais ces vérités restent pour eux sans résultat pratique. Elles ne sont pas descendues dans leurs consciences. C'est là qu'il faut chercher la principale raison des divisions entre les enfants de Dieu. L'un suit une secte, l'autre une autre; l'un accepte telle doctrine, l'autre telle doctrine opposée; l'un se réclame d'un homme, l'autre d'un autre homme. Ces divergences proviennent moins de l'état de leur connaissance que de celui de leur conscience, et ils ne sentent pas la nécessité de marcher selon la vérité qu'ils connaissent.

Les trois premiers versets de notre chapitre nous montrent qu'une autre chose encore manquait à Israël. Ils n'avaient pas *d'affection* pour David; leur affection était pour Ish-Bosheth. Quand le coeur est du côté du monde, il ne peut être du côté de l'homme selon Dieu. Comment réunirait-on les chrétiens autour de Christ, quand leurs pensées sont aux choses de la terre et que la grâce et la beauté du Seigneur n'ont pas atteint leurs coeurs? Sa personne a peu de valeur pour un coeur partagé; il ne la recherche pas. Mais si les consciences sont atteintes, les coeurs le seront bientôt: «Voici, nous sommes ton os et ta chair» (verset 1). Maintenant ces Israélites proclament leur relation avec David; ils la *connaissaient* bien, mais ne la *reconnaissaient* pas comme un fait qui dominait tout le reste. Alors ils se ressouviennent tout à coup de ce que Dieu avait dit au sujet de son bien-aimé. Quand l'Esprit commence à agir dans les âmes, la conscience parle, le coeur se porte vers Christ, et l'on est amené à reconnaître sa souveraineté et ses droits. «Ils oignirent David pour roi sur Israël» (verset 3). «David fait alliance avec eux à Hébron, devant l'Eternel», et par ce pacte il reconnaît Israël comme étant désormais son peuple.

Ce chapitre inaugure la seconde période du règne de David. Désormais il sera roi sur tout Israël à Jérusalem. Le Saint Esprit accentue cette distinction au verset 5: «David régna à Hébron, sur Juda, sept ans et six mois; et à Jérusalem, il régna trente-trois ans sur tout Israël et Juda».

Il en sera de même du Christ: comme histoire typique de l'établissement de son règne, ce livre, commenté par la prophétie, est d'un intérêt particulier. Il ne s'agit pas, dans le second livre de Samuel, répétons-le, de la *royauté établie*; elle ne le sera qu'en Salomon; mais de *l'établissement de la royauté* en David, ce qui est autre chose. Nous trouvons donc ici les voies

de Dieu pour fonder le trône de David, rassembler autour de lui les douze tribus, et lui soumettre les nations, en subjuguant ses ennemis.

David ayant été reconnu roi sur tout Israël, on voit se dérouler une série d'événements en rapport avec cette proclamation.

Le premier de ces événements est d'une importance capitale (versets 6-9). Souvent des faits d'une immense portée sont traités par la Parole en quelques versets. Nous ne pouvons mesurer à la longueur du récit la valeur que Dieu met à tel événement. Une courte parenthèse contient parfois une somme de vérités infinies, celle par exemple du premier chapitre aux Ephésiens qui déroute les conseils de Dieu à l'égard de Christ et de l'Eglise (Ephésiens 1: 20-23). De même, les trois premiers versets d'Apocalypse 21, nous font entrer dans toutes les gloires de l'éternité. De même encore, le Psaume 23 nous donne en six versets toute la vie, toute la conduite, toutes les expériences du croyant ici-bas, depuis la croix jusqu'à l'introduction dans la maison de l'Eternel. On multiplierait à l'infini ces exemples. Nous en trouvons un dans le passage qui nous occupe. Il traite de la prise de Jérusalem. C'est le début d'une manière d'agir toute nouvelle de la part de Dieu: c'est *l'établissement de sa grâce dans la personne du roi*, la puissance unie à la grâce pour accomplir les intentions de Dieu, lorsque, du côté de l'homme, tout a manqué.

Le livre des Juges et le premier livre de Samuel (sans parler des livres de Moïse) nous ont présenté cette dernière vérité, la ruine complète, entre les mains de l'homme, de tout ce que Dieu avait confié à sa responsabilité. Israël, placé sous la loi, était ruiné comme peuple, ruinés les juges, ruinée la sacrificature, ruinée la royauté selon la chair; tout cela terminé sans retour. En présence de toutes ces ruines, «qu'est-ce que Dieu a fait?» (Nombres 23: 23). Sa grâce se manifeste quand la fin de l'histoire du peuple sous la loi est déjà manifestée; elle ne serait pas la grâce si elle ne s'occupait pas d'êtres déçus. Sa plénitude éclate, lorsque l'histoire du peuple responsable a abouti à une ruine irrémédiable. Dieu choisit le moment où la royauté selon son coeur est proclamée, pour occuper Jérusalem et la donner à David.

Quelle raison Dieu avait-il de s'intéresser à cet endroit plus qu'à un autre? Aucune, sinon d'avoir *aimé* cette ville qui était au pouvoir des Jébusiens, des ennemis de l'Eternel et de son Oint. Mais son coeur était attaché à ce lieu, car il voulait y établir définitivement le trône de sa grâce ici-bas. «L'Eternel a choisi Sion; il l'a désirée pour être son habitation. C'est ici mon repos à perpétuité; ici j'habiterai, car je l'ai désirée» (Psaumes 132: 13, 14). «La fondation qu'il a posée est dans les montagnes de sainteté. L'Eternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob» (Psaumes 87: 1, 2).

Voilà ce que Dieu dit de Sion: il l'aimait. Quand ses yeux parcouraient la terre, ils se sont arrêtés sur cette place spéciale pour en faire son habitation. «Pourquoi, montagnes à plusieurs sommets, regardez-vous avec jalousie la montagne que Dieu a désirée pour y habiter? Oui, l'Eternel y demeurera pour toujours» (Psaumes 68: 16). C'est donc l'endroit choisi de Dieu, le lieu de son bon plaisir, parce qu'il y introduit et établit son roi en grâce. N'est-ce pas là aussi que le Fils de David devait poser le fondement du salut éternel? Jésus, la racine de David, est

le roi de grâce quand tout est ruiné, comme Jésus, la postérité de David, vrai Salomon, sera le roi de gloire.

La montagne de Sion offre le contraste le plus absolu avec celle de Sinaï. En Hébreux 12: 22, l'apôtre dit aux Juifs, affranchis de la loi et devenus chrétiens: «Vous êtes venus à la montagne de Sion, et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste». C'est un changement absolu dans les voies de Dieu envers Israël. Les versets 6 à 9 de notre chapitre 5, nous indiquent le moment historique où ce changement a eu lieu, où Dieu choisit une nouvelle montagne, en contraste avec Sinaï, pour y établir à jamais la forteresse de David. De fait, la chose n'a pu être réalisée alors pour Israël, à cause de l'infidélité du roi responsable, et il faudra que le peuple attende l'établissement du règne de Christ pour être introduit dans les bénédictions de cette nouvelle alliance. Pour nous, chrétiens, la chose a *eu lieu*. «Vous êtes venus à la montagne de Sion», dit l'apôtre. Aucune des exigences, ni des terreurs de Sinaï, n'existe plus pour ceux qui croient. Nous avons trouvé *ici-bas* la montagne de la grâce au lieu où fut érigée la croix de Christ, et notre pied s'est posé sur ce sûr fondement, premier échelon pour monter dans toutes les bénédictions célestes, depuis la «cité du Dieu vivant» jusqu'à «l'assemblée des premiers-nés, écrits dans les cieux». Toutes ces choses nous appartiennent maintenant; bientôt nous les posséderons dans la gloire.

Les divers passages de ce chapitre correspondent à d'autres passages du premier livre des Chroniques, qui nous donnent parfois des détails supplémentaires sur ces événements. La prise de Jérusalem y est relatée au chapitre 11: 4-9. Dans notre chapitre, les Jébusiens disent à David: «Tu n'entreras point ici, mais les aveugles et les boiteux te repousseront» (verset 6). Ils comptaient si bien sur leurs murailles et sur leur forteresse imprenable, qu'ils ne jugeaient pas nécessaire d'employer des hommes valides pour repousser l'attaque du roi; les infirmes même, pensaient-ils, suffiraient amplement à cette tâche. «Mais David prit la forteresse de Sion» (verset 7). Pas un mot de plus; la chose a lieu, aussi simple que si elle n'avait rien coûté. En effet, cette victoire ne coûte rien à Dieu. C'est ainsi qu'il combattra toute l'inimitié de l'homme contre Lui et contre son Oint. Quelle divine ironie! «Rompons leurs liens, disaient-ils, et jetons loin de nous leurs cordes!» Dieu répond: «Celui qui habite dans les cieux *se rira* d'eux, le Seigneur *s'en moquera!*» (Psaumes 2).

David se montre indigné de ces paroles outrageantes des Jébusiens, et son indignation est selon Dieu. Quand nous voyons le monde occuper le domaine de Dieu, tout en étant ennemi de Christ, nos coeurs, animés par le Saint Esprit, peuvent bien être remplis d'indignation. Nous pouvons désirer ardemment que le Seigneur ait finalement la place qui lui revient de droit, qu'il ne soit plus bafoué par un monde qui l'a rejeté et que son règne s'établisse sur la terre, après le jugement des vivants. Ce sentiment est légitime.

Mais nous trouvons un autre sentiment, moins avouable, dans le coeur de David. Il est, à côté du personnage typique, l'homme énergique auquel Dieu a confié la puissance. Son autorité est contestée; il est saisi d'une indignation humaine et ses paroles le prouvent (1 Chroniques 11: 6): «Quiconque frappera le premier les Jébusiens, sera chef et capitaine». Qu'arrive-t-il? «Joab, fils de Tseruïa, monta le premier, et fut chef». Joab, l'homme dont nous

avons vu les ruses dès le commencement; Joab, dont David a reconnu la méchanceté, qu'il a stigmatisé devant tout le peuple du nom de «fils d'iniquité», sur la tête duquel il a invoqué le jugement de Dieu (3: 28-30), qu'il a déclaré être «trop dur pour lui», Joab est l'homme auquel la parole de David fournit l'occasion d'être général en chef.

Le fait que Joab se trouve porté à la tête de l'armée, est un des plus fâcheux du règne de David, et nous constatons ici la faiblesse du roi. Une seule parole qui n'était pas dictée par le Saint Esprit et tendait à l'émulation de la chair, suffit pour porter de telles conséquences. Combien facilement l'homme abuse de la puissance que Dieu lui a confiée, pour s'en servir d'une manière indépendante! Ce fait devrait nous donner à réfléchir. Une parole selon la chair porte souvent des fruits plus pernicieux qu'une mauvaise action.

A la fin du verset 8, nous lisons: «Les boiteux et les aveugles qui sont haïs de l'âme de David. C'est pourquoi on dit: L'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans la maison». Qui parle ainsi? C'est David lui-même. Comme il diffère en cela de Christ! Le Seigneur Jésus, entrant dans ce monde, fait exactement le contraire: «Les aveugles recouvrent la vue, et les boiteux marchent» (Matthieu 11: 5); il ne peut rencontrer un seul de ces déshérités sans que son amour et sa puissance s'accordent pour le guérir. Même dans le cas où sa colère, une colère divine, se donne cours, n'est-il pas merveilleux de la voir, ouvrant les écluses à sa grâce? «Jésus entra dans le temple de Dieu, et chassa dehors tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple; et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient les colombes, et il leur dit: Ma maison sera appelée une maison de prière; mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et *des aveugles et des boiteux* vinrent à lui dans le temple, et il les guérit» (Matthieu 21: 12-14). Sa colère et son indignation se montrent dans «le zèle de la maison de Dieu qui le dévore» (Psaumes 69: 9), mais il purifie sa maison, non pas pour empêcher, comme David, les aveugles et les boiteux d'y entrer, mais pour les y introduire en les guérissant. Nous en trouvons un second exemple dans la parabole du souper. Tous les invités se sont excusés de n'y pas venir. «Alors le maître de la maison, *en colère*, dit à son esclave: Va-t'en promptement dans les rues et dans les ruelles de la ville, et amène ici les pauvres, et les estropiés, et *les aveugles, et les boiteux*» (Luc 14: 21). La colère du maître contre les invités a pour résultat de faire asseoir les aveugles et les boiteux à la table de son grand festin.

Il nous en est arrivé de même. L'indignation du maître envers ce peuple qui n'a pas voulu son appel de grâce, a ouvert la porte du souper des noces à de pauvres gentils, étrangers à ses promesses, incapables de le voir ou d'aller à Lui.

Tous ces faits nous prouvent combien il importe, pour une vraie intelligence de cette partie des Ecritures, de maintenir la différence entre David homme et David type de Christ.

Chapitre 5: 10-25 : Victoires

L'établissement du trône sur la montagne de Sion a pour premier résultat de faire reconnaître David par les nations. «Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et des bois de cèdre, et des charpentiers, et des tailleurs de pierre pour les murailles; et ils bâtirent

une maison à David» (verset 11). Car Hiram voulait contribuer, dans sa mesure, à l'éclat du règne qui commençait. Plus tard, sous Salomon, ce même Hiram travaille à l'édification du temple. Il joue, dans cette histoire, un rôle important comme représentant des nations amies qui viendront, de bonne volonté, se soumettre au règne du Messie.

L'histoire de David, type de Christ, continue à se dérouler dans ce chapitre. Parmi les nations, il y en aura qui ne reconnaîtront point sa suprématie et chercheront à secouer son joug. Les Philistins montent contre David; la révolte commence par l'ennemi du dedans qui occupe l'héritage du peuple. Nous verrons plus loin les nations situées sur les confins d'Israël, Moab et les fils d'Ammon, puis la Syrie et l'Assyrie, se révolter à leur tour. La victoire sur les nations, comme la soumission des tribus, a lieu d'une manière graduelle. La Philistie est subjuguée, et le Seigneur dira d'elle, par la bouche de David: «Sur la Philistie je pousserai des cris de triomphe» (Psaumes 108: 9), car il ne faut pas oublier — la prophétie est très explicite à ce sujet — que les anciens ennemis d'Israël, maintenant disparus en partie, renaîtront au temps de la fin, soit pour subir leur jugement définitif, soit pour avoir part, avec le peuple de Dieu, aux bénédictions millénaires. Les Philistins sont subjugués, leurs idoles anéanties.

En même temps que l'histoire de David, type du Messie, celle de David, roi responsable, continue aussi à se dérouler. Elle nous présente mainte faiblesse, nécessitant une discipline qui amène David à se juger lui-même, afin que, restauré, il retrouve la communion avec Dieu. Il nous est infiniment profitable d'apprendre à nous reconnaître dans cette histoire, et de comprendre les exigences de la sainteté de Dieu et ses voies envers nous.

La fin de ce chapitre nous donne une instruction particulière. Lorsque Hiram vient se soumettre au roi, il se passe un fait touchant et caractéristique. Un trait particulier du caractère de David est l'absence complète de confiance en lui-même; il était *humble* et avait gardé ce caractère depuis que Dieu l'avait «pris d'auprès des parcs des brebis». Tout en appréciant la faveur que Dieu lui faisait en lui donnant un trône glorieux, il n'avait pas une haute opinion de lui-même. «David connut que l'Eternel l'avait établi roi sur Israël, et qu'il avait élevé son royaume à cause de son peuple Israël» (verset 12); à cause, non pas de lui-même — il disparaît à ses propres yeux — mais à *cause de son peuple Israël*. Sachant que ce royaume, dont il est le chef, est élevé, parce que Dieu pensait à son peuple dont il avait en vue la bénédiction, il ne se place pas au-dessus du peuple pour le dominer, par la revendication de ses droits, mais au-dessous de lui, n'ayant en vue que son bonheur. Il voit la place qu'Israël possède dans le coeur de Dieu et reconnaît que Dieu a conduit toutes choses en vue de son peuple. Notre modèle parfait, le Seigneur Jésus, a acquis par ses souffrances une place dans la gloire, mais il l'a prise pour nous, son peuple, son Eglise bien-aimée. Ainsi le caractère de David, comme homme, répond à celui de Christ, ce qui devrait toujours être notre cas.

Mais voici que ce qui s'était produit à Hébron (3: 2-5), se reproduit à Jérusalem (versets 13-16). Nous avons dit plus haut que les marques d'indépendance chez David, résultaient du fait qu'il était investi de l'autorité souveraine. Il emploie sa puissance pour lui-même et agit ainsi en opposition aux pensées de Dieu (Deutéronome 17: 17-19). David, outre ses raisons

politiques et autres pour prendre un grand nombre de femmes, *pouvait* avoir oublié la défense de Dieu. Il n'aurait pas *dû* l'oublier: «Il arrivera», avait dit l'Eternel, «lorsqu'il sera assis sur le trône de son royaume, qu'il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, faite d'après le livre qui est devant les sacrificateurs et les lévites. Et il l'aura auprès de lui, et *il y lira tous les jours de sa vie*». La plus grande partie de nos désobéissances provient de ce que nous ne restons pas en contact vivant et journalier avec la parole de Dieu. Suivre nos propres pensées en négligeant cette direction positive et absolue, c'est *la désobéissance*.

Deux choses doivent caractériser la marche de tout enfant de Dieu. La carrière de David, au premier livre de Samuel, illustre la première qui est *la dépendance*. Mais il est un second caractère auquel nous ne sommes pas habitués à donner l'importance du premier, c'est *l'obéissance*. La dépendance et l'obéissance ne devraient jamais être séparées chez l'enfant de Dieu.

Nous venons de voir David désobéissant, nous allons le voir dépendant, sans que, pour le moment, ce désaccord influe sur sa vie spirituelle. Mais si David est à l'école de Dieu, il apprendra à ne jamais désassocier à l'avenir ces deux caractères. A la fin de notre chapitre, Dieu l'oblige, pour ainsi dire, à les joindre l'un à l'autre et lorsque, plus tard, dans le chapitre suivant, manquant à cette obligation, il ne suit pas la volonté de Dieu, exprimée dans sa Parole, nous le voyons tomber sous la discipline.

Les Philistins montent contre David (versets 17-21); le roi l'apprend et descend dans la forteresse. Sa retraite était le lieu où Dieu voulait habiter. «David *interrogea* l'Eternel, disant: Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu en ma main?» (verset 19). Le voici dépendant de Dieu, selon son habitude. S'agit-il de monter contre l'ennemi, il ne sait que faire; Dieu seul peut le savoir, et il s'adresse à Lui «Que ferai-je?» Immédiatement Dieu lui répond: «Monte, car certainement je livrerai les Philistins en ta main». David monte; une brèche est faite dans la digue que l'ennemi cherche à lui opposer, et David et son armée se répandent comme un torrent débordé qui engloutit les Philistins et leurs idoles. En 1 Chroniques 14: 12, nous voyons ce que le roi fit de ces idoles: «Ils laissèrent là leurs dieux, et David commanda qu'on les brûlât au feu». Ainsi seront détruites, à la fin, les idoles des nations (Esaïe 2: 18).

Mais tout n'est pas terminé; l'attaque de l'ennemi se renouvelle dans les conditions de la première, par le même peuple, de la même manière, au même endroit. David aurait pu se dire: Puisqu'il en est ainsi, j'agirai comme à la première attaque. Loin de là; il se fie entièrement à la direction de l'Eternel. Bien lui en prend, car l'Eternel lui donne, cette fois-ci, une tout autre réponse: «Tu ne monteras pas». Pourquoi donc, les circonstances de l'attaque étant les mêmes, Dieu indique-t-il à David une tout autre manière de combattre? «Tourne-les par derrière, et tu viendras contre eux vis-à-vis des mûriers; et aussitôt que tu entendras sur le sommet des mûriers un bruit de gens qui marchent, alors tu t'élanceras, car alors l'Eternel sera sorti devant toi pour frapper l'armée des Philistins» (versets 23, 24). C'est que Dieu veut réunir, dans le coeur de son serviteur, ces deux choses qu'il avait de la tendance à séparer plus ou moins, comme nous l'avons vu dans ce qui précède. Il s'agissait pour David, non seulement de dépendre de Dieu, mais d'obéir à sa parole, *qu'il la comprit ou non*. Il devait obéir en suivant

l'ordre donné par Dieu, afin d'obtenir une victoire nouvelle. «David fit ainsi, comme l'Eternel lui avait commandé; et il frappa les Philistins depuis Guéba, jusqu'à ce que tu viennes vers Guézer».

C'est ainsi que, dans sa bonté, Dieu donne à David l'expérience des bénédictions qui accompagnent *la dépendance unie à l'obéissance*. David aurait pu s'attribuer quelque mérite de cette seconde victoire et peut-être s'enorgueillir, mais Dieu ne le veut pas. Il faut que son serviteur comprenne qu'il doit obéir et, dans ce but, Dieu lui donne certains signes à observer. L'armée en marche, dont on entend le bruit sur le sommet des mûriers, c'est l'Eternel lui-même et son armée. Lorsque David entendit ce bruit, il pouvait, du poste qui lui était assigné, s'élançer en avant, car, à la parole de Dieu, il prenait l'ennemi à dos. Vis-à-vis de lui s'élevaient les mûriers. Il savait que l'Eternel allait attaquer l'ennemi de front et lui, se lançant sur ses derrières, la déroute était complète. Le rôle principal était à l'Eternel; David restait dans l'humilité. Il écoute, accomplit ce que l'Eternel lui a commandé: c'est l'obéissance. Il remporte la victoire.

Combien cela est important pour nous! Il faut que notre dépendance et notre obéissance se manifestent, non seulement, comme ici, dans les grandes circonstances, mais dans le détail journalier de la vie. Si nous y manquons, nous nous exposons à des châtements, et David va nous en donner l'exemple.

Chapitre 6 : L'arche en Sion

Il ne suffit pas que le siège de la royauté de David — ou de Christ — soit placé en Sion, la montagne de la grâce. Dieu lui-même veut y habiter à toujours avec son roi (conf. Apocalypse 22: 1, 3). Aussi David est-il entièrement dans le courant des pensées de Dieu, quand il va chercher l'arche pour la ramener à Jérusalem. La *gloire de Dieu ne trouve son repos que dans le lieu de la grâce*. L'arche, le trône de Dieu, s'associe d'une manière intime au trône de David, au trône du Fils de Dieu. L'Eternel, resté jusque-là, par l'infidélité de son peuple, sans domicile permanent, peut maintenant habiter avec lui, parce qu'il peut habiter avec son oint.

Pour aller chercher l'arche, le roi assemble toute l'élite d'Israël, trente mille hommes (verset 1). Cela peut paraître singulier. Quand il s'agit des combats de l'Eternel, on ne voit pas que les hommes de Dieu aient assemblé toute leur armée. C'est bien plutôt le contraire qui a lieu. Gédéon avec trois cents hommes, Jonathan avec un seul, en compagnie de tant d'autres capitaines, remportent les victoires les plus signalées. Dieu combat avec eux, et que lui importe plus ou moins de soldats? Il peut lui convenir d'éprouver son peuple tout entier dans la bataille, mais il n'en est pas de Lui comme des nations. Le nombre n'est pour rien dans ses victoires.

S'agit-il, au contraire, de rendre témoignage au Dieu qui siège entre les chérubins, de l'établir au lieu de son culte, ce n'est pas trop de tout ce qui représente la force d'Israël. Comme cela est peu compris parmi les enfants de Dieu! Est-ce donc toute l'élite qui se rassemble autour de Christ, devant le trône de Dieu le Père, pour l'honorer en Lui rendant culte? Le culte a-t-il plus de valeur aux yeux des chrétiens que toute l'activité, quelque bénie

qu'elle soit, qu'ils peuvent déployer pour Lui? Ils font consister la vie chrétienne dans le combat pour l'Evangile, combat béni, sans doute, mais pour lequel il n'est nullement nécessaire d'assembler «toute l'élite», car on le verrait dégénérer aussitôt en une oeuvre basée sur l'association humaine — alors que le culte est ignoré, délaissé, méconnu, le centre du rassemblement des enfants de Dieu méprisé, et que ces derniers restent dispersés comme des brebis qui n'ont pas de berger!

Telle n'était pas, grâce à Dieu, la pensée de David. Le but de toute son existence errante, de toute son affliction, avait été d'arriver au moment où s'ouvre notre chapitre. Nous en trouvons la preuve au Psaume 132, sur lequel nous reviendrons plus tard.

Les rapports entre les chapitres 5 et 6, ne se bornent pas à ce que nous venons de relever. David, comme roi responsable, malgré bien des manquements, était agréable à Dieu. L'Eternel ne lui cachait pas sa face; il l'aimait pour sa fidélité, pour la grâce de ses voies, pour son esprit humble et soumis. Il lui avait enseigné, comme nous l'avons vu, à joindre l'obéissance à la dépendance. David avait compris ces choses quand il s'agissait de combattre l'ennemi. Les comprendra-t-il aussi bien lors des événements qui vont se dérouler?

Le moment venu pour réunir les tribus autour de l'arche, leur centre divin, qu'avait à faire David? A consulter l'Eternel. Quand même, en ramenant l'arche, il était dans les pensées de Dieu, le *comment* de cet acte ne dépendait pas de lui et, en comprenant cela, il se serait évité un sérieux châtement. S'il avait consulté l'Eternel, il aurait su de quelle manière il devait amener l'arche à Jérusalem.

Les Philistins (1 Samuel 6: 7) avaient placé l'arche sur un «chariot neuf» pour la renvoyer sur le territoire d'Israël. Ils agissaient par ignorance, et Dieu, au lieu de leur exprimer sa désapprobation, avait tenu compte de la crainte qui les faisait agir. Evidemment, David se souvenait de ce fait, lorsqu'il suivait la manière des nations pour ramener l'arche au lieu qu'elle devait occuper. «Ils montèrent l'arche de Dieu sur un *chariot neuf* et l'emmenèrent de la maison d'Abinadab qui était sur la colline» (verset 3).

Mais si Dieu pouvait avoir égard à l'ignorance des Philistins, il ne supporte pas, chez ceux qui lui appartiennent, une désobéissance positive à sa Parole. Il était expressément ordonné aux lévites de porter l'arche, ainsi que tous les vaisseaux du sanctuaire (Nombres 4: 15).

Ce que fit David devrait parler à la conscience des enfants de Dieu. On organise un culte volontaire selon les systèmes et les pensées de l'homme, qui sont toujours l'opposé des pensées de Dieu. Or il est de toute importance aux yeux de Dieu que les siens obéissent quand il s'agit du culte, la plus haute expression de la vie chrétienne, comme aussi dans les moindres détails de cette vie, et Dieu doit tenir compte de la désobéissance de ses enfants.

Tout en montrant un coeur rempli de piété envers Dieu, David désobéit, parce qu'il ignore la portée et les conséquences de son acte; mais David n'a pas d'excuse, parce qu'il *ne devait pas l'ignorer*. Cela est d'autant plus frappant qu'il était rempli de joie à la pensée de donner enfin à son Dieu la place qui lui était due. «David et toute la maison d'Israël s'égayaient devant l'Eternel avec toutes sortes d'instruments de bois de cyprès; avec des harpes, et des luths, et

des tambourins, et des sistres, et des cymbales» (verset 5). Rien ne manquait à l'expression de leur joie... et cependant il y manquait quelque chose. Les trompettes n'y étaient pas, ces trompettes d'argent qui devaient sonner quand l'arche se mettait en mouvement (Nombres 10: 1-10; conf. Psaumes 150 et le verset 15 de notre chapitre). Ce n'était qu'un détail, direz-vous, comme le chariot neuf; mais ce détail révélait un fait d'une haute gravité, c'est que David n'avait pas pris la parole de Dieu pour règle de sa conduite.

Hormis cela, toute la maison d'Israël était en joie. Il y avait beaucoup de piété dans cette cérémonie auguste, mais elle était gâtée par quelque arrangement humain. Pour la jouissance des coeurs, cela avait peu d'importance, mais beaucoup pour Celui qui a dit: «Ecouter est meilleur que sacrifice». Il arrive un moment où l'immixtion de l'homme dans le culte de Dieu fait boîter ce culte en quelque endroit. «Les boeufs bronchent» (verset 6), et naturellement les hommes pensent qu'ils doivent leur venir en aide, appuyer de leur bras le système qui chancelle. Ils oublient que c'est folie profane de vouloir venir en aide à Dieu. C'est le cas d'Uzza, fils d'Abinadab, le premier, le principal agent de ce transport. Il sent le besoin tout naturel de soutenir ce qu'il a fait et ne se rend pas compte qu'il porte la main sur Dieu. «Ils arrivèrent à l'aire de Nacon, et Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs avaient bronché» (verset 6).

Je parle ici du culte des enfants de Dieu, mais que ne devrait-on pas ajouter sur le soi-disant culte du monde? Ce n'est plus par quelques points qu'il pêche, car sous des formes qui lui donnent une *apparence* de culte divin, il n'y a pas l'ombre d'une réalité. Cependant on ne voit pas que le jugement de Dieu tombe sur cet état de choses. La raison en est simple: Dieu en est absent. Il en fut autrement dans le cas d'Uzza: «La colère de l'Eternel s'embrasa contre Uzza, et Dieu le frappa là, à cause de sa faute; et il mourut là, près de l'arche de Dieu» (verset 7). Son jugement fut immédiat, car quand il est question des enfants de Dieu que le Seigneur a placés dans une position de témoignage, il ne leur permet pas d'introduire un élément humain dans le culte, sans leur faire sentir son jugement.

Ce qui arrive ici à David arriva aux Corinthiens qui avaient introduit un élément charnel à la table du Seigneur. Dieu ne pouvait tolérer la chose. «C'est pour cela», dit l'apôtre, «que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre dorment» (1 Corinthiens 11: 30). Dieu était un feu consumant pour eux, comme pour Uzza, et nous avons à nous en souvenir. David a été forcé de le comprendre. Lui *devant qui* l'Eternel avait fait une brèche *contre les Philistins* à Baal-Peratsim, c'est aujourd'hui *contre lui* que le jugement de Dieu fait la brèche. «Il appela ce lieu-là du nom de Pérets-Uzza (brèche d'Uzza)» (verset 8).

Le premier sentiment du roi est l'irritation: «David fut *irrité* de ce que l'Eternel avait fait une brèche». Cela se comprend, mais ne s'excuse pas. Voici un homme, rempli du désir de servir l'Eternel, de lui rendre l'honneur qui lui est dû; le voici rempli de joie et de louanges; ayant tout ordonné pour rétablir le culte de son Dieu; — il manque dans un détail, et la colère de l'Eternel s'embrase contre lui! David avait un coeur plus pieux que le nôtre. Quelle blessure à ses affections! Comment! — pouvait-il dire — me juger de cette manière, quand Il voyait mon intention de le glorifier!

Au verset 9, un second sentiment s'élève dans le cœur du roi, sentiment tout aussi peu excusable que le premier. «David eut *peur* de l'Eternel en ce jour-là». Il détourne l'arche de son chemin. «Comment l'arche de l'Eternel entrerait-elle chez moi? Et David ne voulut pas retirer l'arche de l'Eternel chez lui, dans la ville de David, mais David la fit détourner dans la maison d'Obed-Edom, le Guitthien» (versets 9-11). A cause de la discipline, David considère l'Eternel comme un juge sans pitié et s'irrite contre lui. Il oublie dans ce moment que c'était un Dieu de grâce qui l'avait choisi, conduit, gardé, rendu vainqueur, qui avait fait de lui le porteur de la royauté sur la montagne de Sion. Il ne peut comprendre que la grâce puisse le juger et que, plus on est près de Dieu, moins il souffre dans les siens ce qui le déshonore. Mais Dieu va lui prouver que d'autres profitent de ce dont il s'est privé à son grand dommage. La présence de l'arche est une source d'abondantes bénédictions pour la maison d'Obed-Edom, le Guitthien; «et l'Eternel bénit Obed-Edom et toute sa maison» (verset 11).

Enfin David a appris sa leçon! On lui rapporte (verset 12) ce qui s'était passé, et l'on voit que ces faits ont porté leur fruit pour sa conscience. En 1 Chroniques 15: 12, 13, au sujet de ce même événement, «David appela les sacrificateurs et les lévites, et leur dit: Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter l'arche de l'Eternel, le Dieu d'Israël, au lieu que je lui ai préparé. Car, *parce que vous ne l'avez pas fait la première fois*, l'Eternel, notre Dieu, a fait une brèche parmi nous; car nous ne l'avons pas recherché *conformément à l'ordonnance*». Cette brèche, David comprend qu'elle a été faite à cause de sa désobéissance et qu'il ne peut y avoir de sainteté que dans un chemin d'obéissance.

Quand l'arche avait été mise sur le chariot neuf, les sacrificateurs et les lévites n'avaient pas eu besoin de se sanctifier, mais quand ils avaient à la porter eux-mêmes, ils sont bien obligés de le faire; ils ne pouvaient, sans se juger, entrer en contact avec les objets du sanctuaire.

Les sacrificateurs occupent donc la place que Dieu leur a assignée, mais de plus, David entre, quant au culte, dans un ordre de choses absolument conforme aux pensées de Dieu. «Il arriva que quand ceux qui portaient l'arche de l'Eternel avaient fait six pas, il sacrifiait un taureau et une bête grasse» (verset 13). David fait du sacrifice le centre même du culte. La première fois, chose étonnante, on avait oublié les sacrifices! Le chariot (voyez l'importance d'un détail omis) n'avait pas besoin de s'arrêter, tandis que les sacrificateurs et les lévites portant l'arche, il fallait des pauses pendant lesquelles les sacrifices étaient offerts.

Et les trompettes, et la joie, et David exultant de toute sa force devant l'Eternel! Le roi était vêtu d'un éphod de lin (verset 14), vêtement distinctif des sacrificateurs. Le voici redevenu un type de Christ dans sa gloire future. Il y a un peu de Melchisédec dans la personne de David, tel qu'il nous est représenté ici. C'est la royauté unie à la sacrificature. La bénédiction s'élève du peuple à Dieu, par la bouche de David, elle descend de Dieu sur tout le peuple par son intermédiaire (versets 17, 18).

«David dansait de toute sa force devant l'Eternel» (verset 14). Il se rendait ridicule; c'est du moins ce que Mical, fille de Saül, sent et exprime en voyant son mari oublier sa dignité pour

exalter l'Eternel seul. Il arrive souvent au monde de juger ridicule le culte rendu à Dieu par ses enfants; et plus il sera selon Dieu, plus ceux qui le rendent seront méprisés. C'est que l'adorateur ne fait pas cas de lui-même. «Nous», dit l'apôtre, «qui rendons culte par l'Esprit de Dieu, et qui nous glorifions dans le Christ Jésus, et qui n'avons aucune confiance en la chair» (Philippiens 3: 3). David, en lui-même, n'était rien; il était vil: «Je me rendrai plus vil encore que cela, et je serai abaissé à mes yeux» (verset 22). Cela ne peut convenir au monde, mais grâce à Dieu, il y a des âmes simples qui comprennent cet abaissement et l'estiment un honneur quand il s'agit de l'Eternel: «Après des servantes dont tu as parlé, auprès d'elles, je serai honoré».

David dansait devant l'Eternel et le faisait pour Lui, s'oubliant lui-même afin que Dieu fût glorifié. La dignité royale était dépouillée; il n'était plus qu'un simple adorateur, rempli de joie en présence de l'Eternel des armées qui siège entre les chérubins, et qui venait définitivement faire sa demeure au milieu de son peuple.

«Ils amenèrent l'arche de l'Eternel, et la placèrent en son lieu, dans la tente que David avait tendue pour elle» (verset 17). Tout le peuple est béni et rassasié; Mical, laissée dans son orgueilleuse solitude, à sa honte, est frappée de stérilité jusqu'à sa mort. Elle est désormais une inconnue pour David. Le caractère de cette fille de Saül était digne de celui de son père. Chez Saül, haine; chez Mical, mépris de l'oint de l'Eternel. Il ne peut plus y avoir aucune communion entre elle et le roi. Il abandonne au jugement la fille de la race déchue, tandis que lui, l'élu de l'Eternel, est établi prince sur son peuple, sur Israël.

Chapitre 7 : Communion

Les deux chapitres précédents nous ont montré les changements importants produits dans les voies de Dieu envers Israël par l'établissement, en Sion, de la royauté de David. Le roi y amène l'arche, associant ainsi le trône de Dieu à son gouvernement. Ce n'est pas encore, nous l'avons vu, un état de choses fondé à perpétuité, comme sous le règne de Salomon.

C'est pourquoi nous ne trouvons pas ici l'ordre régulier du culte. David amène l'arche à Jérusalem, mais non pas les autres objets du tabernacle. Il dresse pour l'arche *une* tente, mais ce n'est pas *la* tente du désert. «Ils placèrent l'arche de l'Eternel en son lieu, dans la tente que David avait dressée pour elle» (6: 17). Le *tabernacle* lui-même, avec *l'autel*, se trouvait autre part.

Dans le premier livre de Samuel, le tabernacle et l'arche sont à Silo. L'arche est emmenée en captivité par les Philistins, mais quand elle remonte en grâce, elle ne retrouve pas sa place en Silo, dans l'endroit où l'on pouvait s'approcher de Dieu par le sacrifice.

Dans le deuxième livre de Samuel, Silo disparaît, mais le tabernacle n'est pas transporté à Jérusalem. On le retrouve à Gabaon, sans qu'il nous soit dit comment il y est arrivé. Une chose est certaine, c'est que le tabernacle et l'autel de l'holocauste sont à Gabaon lorsque David amène l'arche sur la montagne de Sion: «Et David laissa là, devant l'arche de l'alliance de l'Eternel, Asaph et ses frères, pour faire le service devant l'arche continuellement, selon l'oeuvre de chaque jour... et Tsadok, le sacrificateur, et ses frères les sacrificateurs, devant le

tabernacle de l'Eternel, au haut lieu qui était à *Gabaon*, pour offrir des holocaustes à l'Eternel sur *l'autel* de l'holocauste continuellement» (1 Chroniques 16: 37-41). Plus tard, lors de la peste de Jérusalem, quand David, sur l'ordre de l'Eternel, bâtit un autel sur la colline de Morija et y sacrifie, il est dit: «Le tabernacle de l'Eternel, que Moïse avait fait dans le désert, et l'autel de l'holocauste, étaient en ce temps-là sur le haut lieu de Gabaon; et David ne put point aller devant cet autel pour rechercher Dieu, car il était épouvanté à cause de l'épée de l'ange de l'Eternel» (1 Chroniques 21: 29, 30). C'est encore à Gabaon que Salomon sacrifiait au début de son règne: «Et le roi s'en alla à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal haut lieu; Salomon offrit mille holocaustes sur cet autel» (1 Rois 3: 4).

Tout cela nous montre, pendant le règne de David, un état de désordre ou de grande faiblesse quant au culte de l'Eternel. Silo était virtuellement abandonné depuis la ruine de la sacrificature (Psaumes 78: 60, 61); la maison de l'Eternel n'était pas encore bâtie à Jérusalem et le culte était pour ainsi dire scindé entre l'arche de Sion et l'autel de Gabaon. Les autres ustensiles étaient restés dans le tabernacle. Ils sont mentionnés en 1 Rois 8: 4. Gabaon étant une ville des fils d'Aaron (Josué 21: 17), on peut supposer que, comme pour Nob (1 Samuel 21: 6), les objets du sanctuaire s'y trouvaient sous la garde des sacrificateurs.

Quoi qu'il en soit, le culte de l'Eternel, sous le règne de David, était bien loin de ce qu'il aurait dû être. Mais une chose suffisait à David, objet de tous ses désirs pendant ses afflictions (Psaumes 132: 1-8): il avait trouvé un lieu de repos pour le trône de l'Eternel des armées, pour l'arche de sa force. Là où David était établi, il avait maintenant avec lui le Dieu d'Israël, car «le nom» (6: 2) représente *la personne*. Sa ressource, précieuse entre toutes, au milieu de la dispersion des objets saints, en un temps de transition auquel allait succéder la gloire, sa ressource, dis-je, était *la présence de Dieu lui-même* avec lui et avec son peuple Israël.

C'est aussi, dans le jour actuel, ce qui constitue la bénédiction des fidèles. L'Eglise est dans un état de ruine et de véritable désordre, mais une chose nous suffit: c'est d'avoir la présence personnelle du Seigneur au milieu de nous. Ayant un tel privilège, comment nous laisserions-nous décourager par l'état de choses qui nous entoure? Avec Lui, bien mieux que David, n'avons-nous pas le culte? Cette présence suffisait à remplir de joie et d'actions de grâces le coeur du roi.

Au chapitre 7, David habite dans sa maison: la puissance de Dieu lui a donné du repos de tous ses ennemis; sa royauté est proclamée; l'arche est avec lui. Alors, dans son affection pour l'Eternel, il désire lui bâtir un lieu permanent de repos. L'arche pourrait-elle encore habiter «sous des tapis», dans une demeure de passage, quand David habite une maison de cèdres, solide et fondée dans sa beauté? Il fait part de son désir à Nathan, le prophète; désir d'un coeur pieux, car il voulait voir la gloire établie en Israël. Nathan l'approuve: «Va, fais tout ce qui est dans ton coeur, car l'Eternel est avec toi» (verset 3).

Si David s'occupait pieusement du repos de Dieu en Israël, ni lui, ni le prophète, ne connaissaient le *moment* que Dieu avait décrété pour cela. David *ne devait pas* faire ce qui était dans son coeur; il lui fallait dépendre de Dieu et s'attendre à Lui. Nathan *ne pouvait pas*

se fier à son don de prophète pour diriger David. Le roi, malgré sa piété, se trompe; le prophète, avec toutes ses lumières, fait erreur.

David est un homme qui dépend réellement de l'Éternel, mais en combien d'occasions cette dépendance lui fait défaut! Il ne pouvait pas même se confier à son affection pour le Seigneur et venait de l'apprendre lors de la «brèche d'Uzza»; il devait interroger Dieu, et pas plus que le roi, Nathan n'était exempt de cette obligation. Il faut que chacun de nous, individuellement, ne dépende que de Dieu; les hommes les plus pieux ne peuvent Le remplacer. Lot marche un temps *avec Abraham*. Hélas, quelle fut sa fin! Abraham marchait *avec Dieu*; considérons l'issue de sa conduite et imitons sa foi. Certes, nous pouvons écouter des conseils, en demander à ceux qui sont plus avancés que nous en connaissance, en sagesse, en vraie piété; c'est ce que font les cœurs humbles qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, — mais nous ne devons *dépendre* que de Dieu pour nos décisions et pour notre marche.

L'Éternel a compassion de son serviteur; il voit dans son cœur le désir de l'honorer et lui révèle sa pensée secrète. «Il arriva, cette nuit-là, que la parole de l'Éternel vint à Nathan, disant: Va, et dis à mon serviteur, à David: Ainsi dit l'Éternel: Me bâtirais-tu une maison pour que j'y habite! Car je n'ai pas habité dans une maison, depuis le jour où j'ai fait monter les fils d'Israël hors d'Égypte, jusqu'à ce jour; mais j'ai marché çà et là dans une tente et dans un tabernacle» (versets 4-6). Jamais, dit-il, je n'ai pris de repos jusqu'ici; j'ai toujours été errant avec mon peuple. Tant que l'ordre définitif n'est pas établi, je n'ai pas dit un mot au sujet d'un lieu de repos à me bâtir.

Pourquoi cela? C'est que Dieu estimait qu'il n'avait pas encore trouvé son *repos définitif* à Lui; il continuait d'agir; il sacrifiait son propre repos à celui de son peuple, à celui de son roi, et son activité se déployait encore en leur faveur, afin de les établir sur la montagne de son héritage, de les y planter, comme il était dit au cantique de Moïse: «Tu les introduiras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage» (Exode 15: 17), et Dieu n'avait pas encore terminé ce travail. Il veut l'achever et prend le rôle de travailleur en faveur de ce misérable peuple; il laisse, pour ainsi dire, entièrement de côté ses intérêts à Lui, afin d'établir définitivement son peuple dans un repos que rien ne viendra troubler, pour toujours. Le mot «pour toujours» caractérise toutes les bénédictions de ce chapitre (versets 13, 16, 24, 26, 29). Telle est la pensée de Dieu pour les siens.

Nous aussi, nous avons le Seigneur qui travaille à notre bénédiction. N'a-t-il pas dit: «Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi je travaille»? (Jean 5: 17). Il n'a pas encore cessé de travailler par son Esprit et sera à l'oeuvre jusqu'au moment où «Il verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait» (Esaïe 53: 11). Alors Dieu pourra avoir du repos, en donner à son peuple, à son Roi qu'il établira Chef sur toutes choses; alors il se reposera Lui-même. «Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi: tu ne verras plus le mal. En ce jour-là, il sera dit à Jérusalem: Ne crains pas! Sion, que tes mains ne soient pas lâches! L'Éternel ton Dieu, au milieu de toi, est puissant; il sauvera; il se réjouira avec joie à ton sujet: IL SE REPOSERA DANS SON AMOUR, il s'égayera en toi avec chant de triomphe!» (Sophonie 3: 15-17). Voilà le repos de Dieu. Quand il aura introduit dans le repos tous les objets de son amour, qu'il les aura

autour de Lui, dans la gloire, sans changement désormais, sans qu'aucun nuage puisse passer sur eux;

*Quand le Seigneur verra ce que son coeur réclame,
De son oeuvre à la croix le fruit mûr et parfait,*

alors ce sera le repos de Dieu. Oui, il se reposera dans son amour. Le repos de la création a duré un jour et a été troublé; le repos de la rédemption ne le sera jamais et durera «pour toujours».

Le premier livre des Rois nous présente ce repos *en type*, dans le règne glorieux de Salomon, faible image de celui de Christ. Alors la justice et la paix *régnent* sur la terre après s'être «entre-baisés» sur la croix (Psaumes 85: 10). Et ce ne sera pas la fin. De nouveaux cieux et une nouvelle terre succéderont aux premiers et la justice y *habitera* quand son *règne* aura pris fin (2 Pierre 3: 13).

Avant que ces choses aient lieu, nous trouvons dans notre livre une période de transition, où Dieu travaille pour amener le plein accomplissement de ses conseils.

Dieu dit à David ce qu'il a fait pour lui: «Je t'ai pris des parcs, d'auprès du menu bétail, pour que tu fusses prince sur mon peuple, sur Israël» (verset 8). Telle était son origine. «J'ai été avec toi partout où tu as marché; et j'ai retranché tous tes ennemis de devant toi, et je t'ai fait un grand nom, comme le nom des grands qui sont sur la terre» (verset 9). Dieu l'avait soutenu en grâce de son premier à son dernier pas; partout il avait été avec lui et avait voulu le rendre puissant et honoré.

«Et j'ai établi un lieu à mon peuple, à Israël, et je le planterai, et il habitera chez lui, et ne sera plus agité; et les fils d'iniquité ne l'affligeront plus comme au commencement, et depuis le jour où j'ai établi des juges sur mon peuple Israël» (versets 10, 11). Quelle grâce, quelle tendre pitié pour ce peuple! Il l'appelle *son peuple* avec délices. Et quant à David: «Je t'ai donné du repos de tous tes ennemis», mais je veux faire plus encore pour toi. Tu voudrais me bâtir une maison? C'est moi qui me mets à ton service pour t'en établir une, non pas une maison de cèdres, mais: «L'Eternel t'annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu dormiras avec tes pères, je susciterai après toi ta semence, qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son royaume. Lui, bâtira une maison à mon nom; et j'affermirai le trône de son royaume *pour toujours*» (versets 13, 14). Est-ce seulement dans la personne de Salomon? Non, Dieu dirige les regards de David vers Christ, la postérité de David. Quelles pensées devaient remplir le coeur du roi, en présence d'un tel honneur fait à sa race! Les promesses de la grâce vont jusqu'au royaume éternel: «Moi, je lui serai pour père, et lui me sera pour fils». Le fils de David sera le Fils de Dieu! (Hébreux 1: 5). Quelle perspective pour le coeur de David! Un fleuve de grâce coule vers lui et découlera de lui!

Après cela, Dieu parle à David de Salomon, non plus comme type de Christ, mais comme homme faillible auquel une responsabilité sera confiée comme tel; il peut tomber sous la discipline et sous le châtiment de Dieu. «S'il commet l'iniquité, je le châtierai avec une *verge d'hommes* et avec des plaies des fils des hommes» (verset 14), mais sa descendance sera

établie à toujours: «Ma bonté ne se retirera point de lui, comme je l'ai retirée d'avec Saül, que j'ai ôté de devant toi. Et ta *maison* et ton royaume seront rendus stables à toujours devant toi, ton trône sera affermi pour toujours» (versets 15, 16).

Dieu a-t-il menti? La descendance de David semble avoir pris fin, les faibles vestiges de son trône paraissent tomber en poussière avec Zorobabel, qui ne mérite pas le titre de roi, et voici déjà que la voix de Zacharie crie à Zorobabel (Zacharie 4: 6-10). «Réjouis-toi avec transports, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem! Voici, *ton roi vient à toi; il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne, et sur un poulain, le petit d'une ânesse*» (9: 9). Il n'y a donc pas d'interrègne... Mais le Messie, le vrai roi, est rejeté par son peuple! Sans doute, le trône est maintenant perdu et la promesse de Dieu à David ne s'est pas réalisée. Où est le roi? Où est la succession de la semence de David? Le trône existe. Avant que Dieu l'établisse de nouveau sur la terre, il est établi dans les cieux. Le fils de David est allé «recevoir un royaume et revenir» (Luc 19: 12). Il est reconnu chef de la partie céleste de son royaume, avant que la partie terrestre lui soit soumise à son tour. «Le roi est mort, vive le roi!» disent les hommes en acclamant le successeur du souverain décédé, mais le Christ est mort une fois; le Christ, son propre successeur, vit éternellement!

Depuis la croix de Christ et sa réjection par les Juifs, nous avons une parenthèse qui va de la formation de l'Eglise, jusqu'au moment où le Seigneur l'enlèvera pour l'introduire dans la gloire avec Lui. C'est seulement ensuite qu'il revendiquera ses droits sur la partie terrestre de son royaume. Toutes «les grâces assurées de David» se réaliseront en Celui dont le royaume sera affermi à toujours.

J'aime à donner pour titre à ce chapitre: «La Communion». Dieu y confie à David toutes ses pensées, non seulement au sujet de lui et de son peuple, mais au sujet de Christ. David «entre, s'assied devant l'Eternel», et en toute liberté, en toute confiance, s'adressant au Dieu des armées qui siège entre les chérubins, lui communique ses propres pensées, les pensées de la reconnaissance la plus profonde pour tout ce que Dieu a fait pour lui. Il se réjouit avec Dieu de ce que Dieu a le dessein d'accomplir pour lui, son peuple et sa maison.

La première chose digne de remarque, c'est l'humilité du roi. Il n'a aucune pensée d'orgueil. La communion avec le Seigneur, au lieu d'élever l'homme, l'abaisse à ses propres yeux. «Qui suis-je, Seigneur Eternel! et quelle est ma maison, que tu m'aies amené jusqu'ici?» (verset 18). Comme il connaît bien son origine et s'en glorifie, parce qu'elle exalte le Dieu qui l'a «pris d'auprès des parcs du menu bétail!»

Ne pouvons-nous pas dire les mêmes paroles, nous, tirés de si bas, pour avoir part à l'ère glorieuse qui va s'ouvrir? «Qui suis-je et quelle est ma maison que tu m'aies amené jusqu'ici? Et encore cela a été peu de chose à tes yeux, Seigneur Eternel! et tu as même parlé de la maison de ton serviteur pour un long avenir» (verset 19). Tu as montré ta grandeur en me donnant un grand nom, à moi, un être misérable et sans valeur. Ah! ce n'est pas moi, c'est Toi, dont la grandeur est magnifique! «Est-ce là la manière de l'homme, Seigneur Eternel?» (verset 19). «Et David, que pourrait-il dire de plus?» Il se tient devant Dieu, donnant libre cours aux

sentiments qui le remplissent, mais sachant que ses paroles seront toujours trop faibles pour les exprimer. Ensuite (versets 23, 24) il bénit l'Eternel de ce qu'il a fait pour son peuple.

Au verset 25 arrive la prière qui termine ce chapitre. On y trouve le caractère d'une vraie *prière de communion*: Fais ce que tu as voulu faire et ce que tu as dit. «Que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi,... car tu as révélé à ton serviteur, disant: Je te bâtirai une maison». «Qu'il te plaise de bénir la maison de ton serviteur,... car toi, Seigneur Eternel, tu as parlé» (versets 26-29).

Nous pouvons nous former sur cette attitude. Ayant reçu dans nos coeurs les communications divines, éprouvons ce que sont les prières de coeurs qui demandent à Dieu les choses que Lui-même nous a promises, car il aime à donner les choses que nous Lui demandons, à nous accorder selon nos pensées et nos désirs, parce qu'étant le fruit de la communion avec Lui, elles sont ses pensées et ses désirs.

Chapitre 8 : Nouvelles victoires

Après le chapitre 7 qui est, au moral, le point culminant de toute l'histoire de David, le chapitre 8 relate une série de victoires. Les victoires de notre chapitre ont pour point de départ la communion de David avec son Dieu, comme celles du chapitre 5 étaient le fruit de sa dépendance et de son obéissance. Quand nous sommes en communion avec Lui, Dieu n'a pas besoin de nous discipliner, comme il le fit dans le cas d'Uzza. La communion nous permet de marcher en avant, certains d'être dans le chemin de Dieu, sans avoir besoin d'une instruction spéciale qui nous le fasse connaître, et nous pouvons réaliser cette parole: «Je t'instruirai, et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher; je te conseillerai, *ayant mon oeil sur toi*». Notre chemin devient celui de Dieu, parce que nos pensées ne diffèrent pas des siennes. Aussi est-il dit à deux reprises dans ce chapitre «L'Eternel sauvait David *partout où il allait (*)*» (versets 6, 14).

(*) Il faut aussi remarquer que les victoires du chapitre 5 suivent l'établissement de la royauté en Sion, et celles du chapitre 8, l'établissement du trône de Dieu au même lieu. Dans le premier cas, Dieu revendique vis-à-vis des nations le caractère et la dignité de son oint, dans le second, sa propre gloire comme Dieu d'Israël. Les nations devront se courber sous cette double suprématie. Je ne doute pas que des événements pareils ne précèdent l'établissement définitif des bénédictions millénaires.

Comme le Seigneur à la fin, quand il jugera les nations, David leur applique *diversement* le jugement, soit selon le caractère de ses ennemis, soit suivant la façon dont ils se sont conduits envers son peuple.

Il frappe d'abord les Philistins et les subjugué (verset 1), en s'emparant de leur capitale Métheg-Amma (*), et ces ennemis jurés d'Israël sont privés par là de ce qui était le boulevard de leur force.

(*) «Le frein de la capitale».

Moab est l'ennemi orgueilleux, s'élevant contre Dieu et contre son oint, le peuple cruel et sans pitié pour Israël. David en détruit les deux tiers, mais il fait grâce à un résidu auquel il

conserve la vie: «Il en mesura un plein cordeau pour les laisser vivre». «Ils devinrent serviteurs de David: ils lui apportèrent des présents» (verset 2).

De même les Syriens de Damas, venus au secours d'Hadadézer, roi de Tsoba, vaincus par la puissance de David, «devinrent ses serviteurs: ils lui apportèrent des présents» (versets 3-6).

Aux versets 13-14, Edom est entièrement subjugué. En 1 Chroniques 18: 12, c'est par la main d'Abishaï, frère de Joab; au Psaume 60, par Joab lui-même. Quels que soient les instruments employés, la victoire est attribuée ici à David. Edom est la seule de toutes les nations, renaissant à la fin pour le jugement, dont aucun «reste» ne sera conservé. Dieu le jugera sans merci pour la manière dont il s'est comporté vis-à-vis de son peuple, car il était le plus méchant et le plus ardent à le vouloir détruire. N'avait-il pas jadis «refusé de laisser passer Israël par ses limites» pour entrer en Canaan? (Nombres 20: 21). «Eternel!» dit le résidu affligé de Babylone, «souviens-toi des fils d'Edom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient: Rasez, rasez jusqu'à ses fondements!» (Psaumes 137: 7). Le prophète Abdias, dont l'unique sujet est le jugement d'Edom, dit: «La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph, une flamme; et la maison d'Esau sera du chaume; et elles y mettront le feu et la dévoreront; *et il n'y aura pas de reste de la maison d'Esau*, car l'Eternel a parlé» (verset 18); tandis que toutes les autres nations conserveront un «reste». Ainsi s'accomplira à la fin cette parole terrible de l'Eternel: «J'ai haï Esau» (Malachie 1: 3), car, dit Abdias, «l'Eternel a parlé».

Un autre événement a lieu, au verset 9 de notre chapitre. Tohi, roi de Hamath, apprenant que David avait frappé Hadadézer qui était continuellement en guerre avec lui, envoie au roi son fils Joram avec des vases d'argent, d'or et d'airain. Tohi reconnaît de sa libre et franche volonté la délivrance que Dieu a opérée par David et n'offre pas ses présents par contrainte (conf. versets 2, 6).

Tout ceci nous montre que les nations auront des caractères très divers au temps de la fin. Les unes seront brisées avec une verge de fer et forcées de se soumettre; d'autres se donneront l'apparence de la soumission, comme il est dit: «Les fils de l'étranger se sont soumis à moi en dissimulant» (Psaumes 18: 44; 2 Samuel 22: 45); d'autres enfin, non pas comme un Tohi isolé, mais une grande foule que personne ne pourra dénombrer (Apocalypse 7: 9, 10), se soumettant au joug du Christ, accepteront sa victoire comme leur délivrance.

Tout le butin de la victoire sur l'ennemi (versets 11, 12), aussi bien que les offrandes volontaires de Tohi, sont consacrés par David à l'Eternel. Il ne s'en attribue quoi que ce soit. A quoi ces richesses serviront-elles? 1 Chroniques 18: 7, 8, nous montre qu'elles furent apportées à Jérusalem et que, de la grande quantité d'airain, Salomon fit pour le temple de l'Eternel «la mer d'airain, et les colonnes, et les vases d'airain». Au chapitre 6, David avait donné au trône de l'Eternel la place qui lui était due dans le gouvernement du royaume. Dès lors, sa seule pensée c'est que le fruit de toutes ses victoires soit employé à orner l'habitation définitive et immuable de son Dieu au milieu d'Israël. Les victoires du chapitre 5 avaient servi

à l'affermissement du trône de David; celles du chapitre 8, à la glorification du trône de Dieu qui siège entre les chérubins.

Deux ou trois Psaumes se rattachent, d'une manière spéciale, aux événements de ce chapitre. Il est intéressant de voir comment les chants prophétiques de David sont le fruit de ses expériences personnelles ou s'y relie, mais aussi comment ces expériences ne sont qu'un faible facteur dans le cours prophétique des événements, une image atténuée des souffrances de Christ et des gloires qui suivront.

Le Psaume 60, se rapportant à notre chapitre, nous prouverait, si cela était nécessaire, que ces événements ne sont pas simplement l'histoire de David, mais représentent en type l'établissement futur, sur la terre, du royaume de Christ.

(*) La suscription de ce Psaume nous annonce qu'il est un «témoignage de David pour enseigner; quand il fit la guerre contre les Syriens de Naharaïm (Mésopotamie) et contre les Syriens de Tsoba, et que Joab revint et frappa les Edomites dans la vallée du Sel, au nombre de douze mille». Le début de ce Psaume est remarquable: «O Dieu! tu nous as rejetés, tu nous as dispersés, tu t'es irrité; ramène-nous. Tu as fait trembler la terre, tu l'as fendue: répare ses brèches, car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as donné à boire un vin d'étourdissement» (versets 1-3). Aucune circonstance du second livre de Samuel ne correspond à ces paroles, mais c'était bien là l'histoire d'Israël dans le premier livre. A la suite de son infidélité sous la sacrificature et sous la royauté de Saül, Israël avait, en effet, bu le vin d'étourdissement à la fin de ce livre; il le boira, bien plus mortel encore, sous l'Antichrist.

(*) Le second livre des Psaumes, auquel appartient le Psaume 60, a trait aux circonstances futures du résidu quand il sera *chassé de Jérusalem*, et nous amène jusqu'à l'établissement du royaume de David et à la victoire sur les nations. Le Psaume 72 termine ce livre par le règne de Salomon établi sur son peuple comme roi de justice et de paix.

«Tu as donné une bannière à ceux qui te craignent, pour la déployer à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés» (versets 4, 5). Quelle est cette bannière? C'est David, comme nous le voyons en Esaïe 11: 10. «Et, en ce jour-là, il y aura une racine d'Isaï, se tenant là comme une bannière des peuples: les nations la rechercheront, et son repos sera gloire». Cette bénédiction n'est que partielle dans notre chapitre; elle aura son plein accomplissement en «Jéhovah-Nissi» (l'Eternel mon enseigne), en Christ, vraie racine d'Isaï, avant son établissement comme vrai Salomon dans son règne. Lui sera la bannière autour de laquelle Israël se rassemblera pour marcher de victoire en victoire. «Afin que tes bien-aimés soient délivrés»: en effet, ces victoires du vrai David seront la délivrance du résidu d'Israël.

(Verset 6). «Dieu a parlé dans sa sainteté: je me réjouirai; je partagerai Sichem et je mesurerai la vallée de Succoth». Sichem, Succoth, nous rappellent le commencement de l'histoire d'Israël, dans la personne de Jacob, son père (Genèse 33: 17-20). Ce sont les premiers endroits où il s'établit quand, après avoir erré en pays étranger, il rentre sur la terre de la promesse. Il en sera de même pour le résidu d'Israël, entourant le vrai David, et rentrant à sa suite en possession de son pays.

(Verset 7). «Galaad est à moi, et Manassé est à moi, et Ephraïm est la force de ma tête; Juda est mon législateur». Toutes les tribus d'Israël reconnaîtront le vrai roi.

(Verset 8). «Moab est le bassin où je me lave; sur Edom j'ai jeté ma sandale. Philistie, pousse des cris de triomphe à mon sujet!» Le Messie ayant été reconnu, les trois grands ennemis de notre chapitre 8 sont subjugués; la Philistie reconnaît hautement la suprématie de l'oint de l'Eternel.

Aux versets 9-12, le résidu demande: «Qui me conduira dans la ville forte? Qui me mènera jusqu'en Edom?» et répond: «Ne sera-ce pas toi, ô Dieu, qui nous as rejetés et qui n'es pas sorti, ô Dieu, avec nos armées?» Un plus grand que David, leur Messie, Dieu lui-même, sera là pour les conduire. Ce Psaume, provoqué par les expériences de David et les faits de son histoire, s'applique donc d'une manière positive à la personne du Seigneur Jésus.

Nous retrouvons ce même Psaume 60, en partie du moins, au Psaume 108: 6-13, du cinquième livre. Les premiers versets (versets 1-5) sont empruntés au Psaume 57: 7-11 du deuxième livre. Le Psaume 57 fut composé lors de la fuite de David devant Saül, dans la caverne. Aux versets 7 à 11, David se réjouit des résultats de la délivrance que l'Eternel a opérée en sa faveur. Il passe en quelque sorte du premier au second livre de Samuel et dit: «Mon coeur est affermi, ô Dieu! je chanterai et je psalmodierai... mon âme aussi. Eveillez-vous, luth et harpe! Je m'éveillerai à l'aube du jour. Je te célébrerai parmi les peuples, ô Eternel! et je chanterai les louanges parmi les peuplades; car ta bonté est grande par-dessus les cieus, et ta vérité atteint jusqu'aux nues. Elève-toi, ô Dieu! au-dessus des cieus, et que ta gloire soit au-dessus de toute la terre».

Les versets 6-13 du Psaume 108 sont les mêmes qu'au Psaume 60, mais la pensée y diffère de celle de ce dernier; c'est-à-dire que David remporte la victoire, afin que l'Eternel soit célébré *parmi les nations* et *aussi* que ses bien-aimés soient délivrés, tandis qu'au Psaume 60, il n'est question que de la *délivrance de ses bien-aimés*.

Les circonstances du cinquième livre des Psaumes, dont le Psaume 108 fait partie, sont *le retour d'Israël dans son pays*, non pas encore sous le règne de Salomon, type de Christ pendant le millénium, mais sous le règne de David, le roi de grâce, et en des temps troublés (comme en 2 Samuel 8) par l'apparition de *l'Assyrien* qui veut s'emparer de la terre d'Israël, à l'aube de la période millénaire. Lorsque tous les ennemis sont défaits et que *le roi* «a poussé des cris de triomphe sur la Philistie» (conf. Psaumes 60: 8), le résidu demande qui le conduira jusqu'en Edom (verset 10). Esaïe 63: 1-6, nous donne la réponse: «Qui est celui-ci qui vient d'Edom...? J'ai été seul à fouler le pressoir et, d'entre, les peuples, pas un homme n'a été avec moi... Car le jour de la vengeance était dans mon coeur, et l'année de mes rachetés était venue... Et j'ai foulé les peuples dans ma colère».

Ce sera la dernière des victoires successives du Messie sur ses ennemis: tout seul, il les foulera aux pieds.

Combien il est intéressant de rapporter toute l'histoire de l'Ancien Testament à son antitype, et de ne pas s'en tenir aux enseignements moraux que l'on peut en tirer, car la Parole

tout entière nous parle du Seigneur Jésus. C'est Lui qu'il nous faut y chercher avant tout. Si nous étudions la Parole avec prière, sous le regard du Seigneur, elle nous amène nécessairement à la connaissance de sa Personne. Nous avons besoin d'être occupés de Lui, avant tout. Alors la gloire de son royaume, sa victoire sur les nations, la reprise de ses relations avec son peuple, seront pour nous d'un immense intérêt, bien que ces choses ne nous concernent pas personnellement. Nous nous réjouissons à la pensée de le voir occuper la place qui lui est due, car l'Éternel établira ce règne de gloire sur la terre pour Celui qui a accompli l'oeuvre merveilleuse de la rédemption, oeuvre par laquelle Dieu a été pleinement glorifié, et nous sauvés pour toujours.

Nous sommes arrivés ici à l'une des divisions du livre. Cette division est marquée par les versets 15 à 18 de notre chapitre. Nous les retrouverons avec quelques modifications, au chapitre 20: 23-26. Ces versets nous présentent *l'ordre du règne de David*, et le chapitre 8 termine proprement l'histoire de l'établissement du roi comme type du Messie. Mais la présence de Joab à la tête de l'armée, l'exercice de la sacrificature par deux souverains sacrificateurs, nous prouvent que l'ordre définitif n'est pas encore fondé, comme il le sera sous le règne de Salomon.

Chapitre 9 : Mephibosheth

Les chapitres 9 et 10 sont une espèce d'appendice qui présente en type, au chapitre 9, la grâce du Messie envers le résidu d'Israël et, au chapitre 10, cette même grâce offerte aux nations qui la repoussent, en attirant sur elles le jugement de Dieu.

Au chapitre 9, la maison de Saül revient, au moment voulu, à la mémoire de David; il cherche quelque reste de cette race pour lui faire du bien, à cause de Jonathan, son ami (verset 1). Il trouve Mephibosheth, pauvre rejeton de cette famille, portant sur sa personne la conséquence du manque de foi de la femme qui était chargée de lui.

Il en sera du Seigneur Jésus comme de David. Le temps viendra où le Messie renouera ses relations avec le résidu d'Israël dont les pères, comme Jonathan, l'avaient reconnu pendant les jours de sa réjection et, malgré leur faiblesse, l'avaient aimé comme leur âme. Ce premier résidu, converti aux jours de Jésus, a pris fin et s'est fondu, pour ainsi dire, dans l'Eglise chrétienne après la résurrection du Seigneur. L'Eglise forme, au temps actuel, la grande parenthèse qui sera fermée par la venue de Jésus pour l'enlèvement des saints. C'est alors seulement que le vrai David se souviendra des rejetons de Jonathan, postérité morale des premiers disciples juifs. Il saura découvrir cette postérité dans un résidu misérable qui jadis, ne se fiant pas à la grâce, avait tourné le dos au Messie et qui souffre maintenant des résultats de son incrédulité.

Ce résidu aura deux caractères que nous retrouvons à chaque pas dans les Psaumes. Il portera le poids de la colère divine *en gouvernement*, contre un peuple rebelle dont il aurait dû se séparer, mais il portera aussi, comme Mephibosheth, le caractère de la grâce qui sera son partage. Les Psaumes expriment, par la bouche du résidu, ces deux ordres de pensées, en apparence contradictoires: 1° le gouvernement de Dieu, s'exerçant en colère extérieure

contre le résidu, parce qu'il fait partie du peuple qui a crucifié le Messie et s'est chargé aussi de «la coulpe du sang» (Psaumes 51: 14). 2° La grâce agissant dans le coeur de ces justes pour les amener à reconnaître le Seigneur comme Sauveur et à partager la gloire de son royaume.

Relevons maintenant dans ce récit les traits qui ont rapport à nos propres relations avec Christ.

David donne cours à sa miséricorde envers ceux qu'il veut bénir. Il n'y avait aucune raison pour que son intérêt se portât sur la maison de Saül; de tout temps elle lui avait fait la guerre et, quant à son état actuel, sa misère seule pouvait attirer les pensées du roi. Mais c'est précisément la misère qui attire la grâce. David dit: «Y a-t-il encore quelqu'un qui soit demeuré de reste de la maison de Saül? et j'userai de bonté envers lui, à cause de Jonathan» (verset 1), et plus loin: «J'userai envers lui d'une bonté de Dieu» (verset 3), c'est-à-dire d'une bonté *divine*. Tsiba vient lui apprendre qu'il reste un pauvre misérable, perclus des deux pieds pour avoir fui jadis celui qui ne pensait qu'à bénir. Le roi le fait chercher, ce Mephibosheth qui était du nombre de ces «aveugles et *boiteux* haïs de l'âme de David» (5: 8), et le boiteux se présente devant lui. De quels sentiments devait être agité le coeur de ce pauvre infirme! Avec quelle angoisse il devait envisager le sort qui l'attendait! David avait bien dit à Tsiba qu'il userait de bonté envers un des descendants de Saül, mais, quand il aurait devant lui le rejeton de cette race qui l'avait traqué sans merci, songerait-il encore à exercer envers lui la miséricorde promise?

«Et David dit: Mephibosheth!» Il l'appelle par son nom; ce nom que personne n'avait prononcé devant lui. David me connaît donc; il se souvient de moi? doit penser le misérable. Et Mephibosheth, prosterné aux pieds du roi, dit: «Voici ton serviteur».

David fait ce que fait toujours le Seigneur quand il veut gagner la confiance d'un pécheur; il lui dit: «Ne crains point», quand cette pauvre âme, effrayée du jugement attendu, se trouve aux pieds de son juge. «Ne crains point, car certainement j'userai de bonté envers toi, à cause de Jonathan, ton père». Il se souvient de son alliance avec Jonathan; il s'était lié envers lui par des promesses qui étaient sans repentance (1 Samuel 20: 14-17); il ne pouvait, ni ne voulait en revenir. Mephibosheth n'avait rien à craindre, car *son juge* lui dit: «Certainement, j'userai de bonté envers toi».

Mais David ne s'en tient pas là: «Je te rendrai tous les champs de Saül, ton père». Il le fait rentrer dans son héritage. Puis: «Tu mangeras continuellement le pain à ma table». La grâce du roi lui donne une place des plus marquantes à sa cour. Il mange avec le roi; et bien plus encore: «*comme un des fils du roi*» (verset 11). David lui donne, aux yeux de tous, le titre et la relation de fils!

Ce devait être, à le considérer, la misère même, que cet homme. Incapable de se mouvoir, ce pauvre impotent devait être porté à la table du roi. Que devaient penser de lui ceux du dehors qui auraient assisté à l'un des festins du palais? Mais *pour David* il est un fils, placé dans la position la plus élevée qu'il puisse lui donner. N'est-ce pas ce que nous trouvons en Ephésiens 2: 6, 7? «Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ

Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus», David agit de même envers Mephibosheth. Le fait d'être assis comme fils à sa table était, dans la pensée du roi, mille fois plus précieux que le fait d'être héritier, aussi lui répète-t-il ces paroles par trois fois (versets 7, 10, 13).

Remarquons que le fait d'être introduit dans cette relation très glorieuse ne changeait rien à l'état de Mephibosheth. Le chapitre se termine par ces mots: »Et il était boiteux des deux pieds». Aux yeux des autres, à ses propres yeux, il est donc nécessairement le même. «Je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien», dit Paul, en Romains 7: 18. Aux yeux de David il est tout autre chose; il est revêtu de toute la *dignité* d'un fils du roi. C'est ainsi que nous, chrétiens, qui «n'avons aucune confiance dans la chair», nous devons *rester où nous sommes*, en considérant ce que Dieu a *fait de nous*. Il ne nous voit plus dans notre misère. Pour exalter sa grâce, il donne à de pauvres boiteux des deux pieds un droit à sa présence dans la gloire.

Que se passe-t-il dans le cœur de Mephibosheth, en se voyant l'objet d'une telle faveur? «Il se prosterna, et dit: Qu'est ton serviteur, que tu aies regardé un chien mort tel que moi?» Devant David il se qualifie de chien, d'être impur et méprisable, image de souillure; un chien mort, objet infect et rebutant, qu'on repousse du pied. En parlant ainsi à David, il prenait — d'autres que lui pouvaient le savoir — la place que David avait prise vis-à-vis de Saül, son ancêtre: «Qui poursuis-tu? Un chien mort...» (1 Samuel 24: 15). Le roi puissant, devant lequel se tenait Mephibosheth, avait pris autrefois la même place que lui; il était entré dans la connaissance, dans l'appréciation de ce qu'étaient la souillure, la mort, la réjection, pendant les jours de son affliction. C'est à un tel sauveur que Mephibosheth avait à faire.

Lorsque la Syrophénicienne se trouve en présence du Messie: «Il ne convient pas,» lui dit-il, «de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens». — «Oui, Seigneur», répond-elle. Elle accepte cette sentence. «Oui, Seigneur», c'est vrai; je confirme ce que tu viens de dire; je suis indigne, mais tu es la grâce en laquelle je me confie. «Même les chiens, sous la table, mangent des miettes des enfants» (Marc 7: 24-30). Ces paroles vont directement au cœur de Jésus. Une foi qui, malgré notre profonde indignité, ne doute nullement de son amour et de sa puissance, est sûre de recevoir en échange une abondance de bénédictions divines. Notre indignité ne sert qu'à mettre en lumière la grandeur de la grâce.

Le résidu juif de la fin arrivera aussi au jugement complet de lui-même en présence de Celui qu'il a rejeté. Il dira: Est-il possible que je ne l'aie «rien estimé», Lui, le Fils de Dieu? Et Lui s'est servi de mon inimitié pour se laisser frapper à ma place! Il est entré dans ma condition, comme un agneau mené à la boucherie, sans ouvrir la bouche, ayant résolu de me sauver à tout prix.

La part de Mephibosheth ne peut lui être ôtée: «Il mangera *continuellement* le pain à ma table» (versets 7, 10); «il mangeait *toujours* à la table du roi» (verset 13). «Tu ne retireras point ta bonté de ma maison, à *jamais*». Il *habitait* à Jérusalem, au lieu même que le roi avait choisi pour sa demeure. Nous possédons ces mêmes privilèges et cette série de grâces qui

appartenait à Mephibosheth, est aussi notre lot actuel et futur. Nous *avons* l'héritage et nous le *posséderons*. Nous *habitons* dans la maison du Père et nous y *habiterons* pour la durée des jours. Il nous *fait* asseoir à sa table; nous y *serons* à jamais. En vérité, quand nous serons à ce festin de l'avenir, l'amour qui s'est abaissé pour nous sauver, consentira à se faire éternellement le serviteur de notre joie!

Comme Mephibosheth, il nous faut prendre, devant la grâce, la mesure de ce que nous sommes et, nous jugeant nous-mêmes, comprendre que notre position glorieuse d'enfants de Dieu ne dépend que de l'amour dont le coeur de Christ est rempli pour de pauvres êtres tels que nous.

Chapitre 10 : Hanun

La grâce de David ne s'adresse pas au résidu juif seulement. Au chapitre 10, il la présente à des gentils rebelles. Moab et Ammon, descendants de Lot, formaient presque un seul peuple, ayant été de tout temps alliés, ensemble et avec les ennemis d'Israël, pour nuire au peuple de Dieu. «L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans la congrégation de l'Eternel; même leur dixième génération n'entrera pas dans la congrégation de l'Eternel, à jamais; parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau, dans le chemin, lorsque vous sortiez d'Egypte, et parce qu'ils ont loué à prix d'argent contre toi, Balaam, fils de Béor, de Pethor, en Mésopotamie, pour te maudire. Mais l'Eternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, car l'Eternel, ton Dieu, t'a aimé» (Deutéronome 23: 3-5). Telle est l'ordonnance de Dieu à leur égard. Israël ne devait jamais chercher leur paix ni leur prospérité; et cependant David désire gagner par sa grâce, si ce n'est ce peuple comme tel, du moins le coeur du chef de la nation en lui apportant des consolations.

Il en sera de même à la fin des temps: la grâce de Dieu, apportée par le règne du Christ, sera offerte aux nations. Des messagers seront envoyés pour engager les gentils à se soumettre. Une grande multitude d'entre eux trouvera aisé le joug du fils de David; d'autres, comme Hanun, refuseront de rien accepter de Lui.

Mais cette histoire, comme celle de Mephibosheth, nous parle d'autre chose encore que du règne futur de Christ et de sa grâce offerte aux nations de la fin. Nous y trouvons aussi les voies de Dieu pour le temps actuel.

«David dit: J'userai de bonté envers Hanun, fils de Nakhash, comme son père a usé de bonté envers moi» (verset 2). Nous n'avons aucune raison de penser que ce Nakhash ne soit pas le même qui nous est présenté au premier livre de Samuel, chapitre 11, et dont l'orgueil et la fureur désiraient se satisfaire en crevant l'oeil droit de tous les habitants de Jabès de Galaad, pour jeter l'opprobre sur Israël. Dieu les délivra par la main de Saül, mais nous voyons combien cet homme méchant et sanguinaire était ennemi du peuple de Dieu, et son caractère naturel fait ressortir d'autant plus ce que notre chapitre dit de lui.

«Son père a usé de bonté envers moi». La Parole n'en dit rien dans le récit des pérégrinations de David; le premier livre des Chroniques n'en fait aucune mention. L'histoire, en un mot, ne s'en souvient pas — mais David, type de Christ, se souvient d'un acte de bonté

de la part de cet homme qui devait le haïr comme futur roi d'Israël. En un temps où l'oïnt de l'Eternel était rejeté, ce Nakhash (Dieu avait en tout cas la haute main dans tous ses actes) lui avait montré de la bienveillance.

Il peut arriver que le monde, qu'un homme appartenant au monde ennemi du peuple de Dieu, fasse une chose pour Christ, laisse parler son coeur, pour offrir quelque secours à ceux qui représentent ici-bas le Seigneur Jésus. Cet homme peut oublier son acte, le monde aussi peut l'oublier; il n'est consigné nulle part, mais le Seigneur ne l'oublie pas. Un tel homme n'en reçoit pas au ciel une récompense, mais les yeux, le coeur, les pensées du Seigneur Jésus sont attirés vers lui; il ne veut pas rester le débiteur de celui qui, bien qu'ennemi dans le fond, a fait quelque chose pour Lui. «David l'envoya consoler par ses serviteurs au sujet de son père». Nakhash était mort; il avait été, sans doute, un bon roi pour son peuple, et Hanun, son fils et son successeur, affligé de cette grande perte, avait besoin d'être consolé. David pense à lui.

Il en est de même aujourd'hui. Le Seigneur n'oublie rien, et en échange d'un acte de bonté à son égard, accompli par un homme méchant, il lui envoie de quoi le rendre heureux. Ce sont des *consolations*, des choses qui peuvent reconforter l'âme sur laquelle pèse la douleur introduite dans le monde par le péché. David connaissait les besoins de Hanun; il savait pouvoir les remplacer par des sentiments de douceur et de joie. Il ne lui envoie ni présents, ni richesses, ni honneurs, mais ce qui vaut infiniment mieux, de quoi le consoler. Il l'envoie par ses serviteurs; recevoir ceux-ci, c'était le recevoir lui-même.

Il en est ainsi de l'Evangile annoncé au monde. Combien il est encourageant de penser que le Seigneur a les yeux sur chacun et qu'il n'oublie pas les coeurs des pécheurs, portés vers Lui, ne fût-ce qu'un seul moment, pour leur offrir ses bénédictions, à eux et à leurs enfants.

Quel bonheur pour Hanun, s'il avait compris les intentions du roi. La grâce est toujours le caractère de David. Elle fait de lui le type remarquable du Seigneur Jésus, sans parler de ses souffrances et de ses afflictions. Ne l'a-t-il pas montrée, cette grâce, dans le cours même de ce livre, en présence du triste sort de Saül, du sort tragique d'Abner et d'Ish-Bosheth? David n'a que du bien à dire de ses ennemis; il oublie leur animosité et leurs outrages; son coeur noble et large s'élève au-dessus de toute considération personnelle pour ne considérer ses adversaires qu'à la pure lumière de la grâce. C'est ainsi que Jésus envoie à ses pires ennemis l'heureux message du salut!

Hanun ne le reçoit pas. S'il avait été seul, peut-être son coeur eût-il été touché; il ne chasse pas immédiatement les messagers, mais il est mal conseillé; les chefs des Ammonites excitent sa défiance: «N'est-ce pas pour reconnaître la ville, et pour l'explorer, et pour la détruire, que David t'a envoyé ses serviteurs?» Combien, lorsque Jésus n'est pas connu, ces suggestions réussissent aisément! Ces gens, disent-ils, sont des hypocrites; leur but est de nous faire la guerre. Ah! que de fois, par ces insinuations, les serviteurs du Seigneur ont été arrêtés dans leur oeuvre pour gagner des âmes à Christ!

Le monde a plus de confiance dans l'opinion de ses conseillers que dans le message de Christ, et ces derniers feront tout pour détourner de l'Evangile ceux des leurs qui auraient

quelque inclination à le recevoir. De la défiance à l'outrage il y a moins de distance qu'il ne semblerait.

«Hanun prit les serviteurs de David, et fit raser la moitié de leur barbe, et fit couper leurs vêtements par le milieu jusqu'au bas des reins, et les renvoya» (verset 4). C'était la plus grande ignominie qu'on pût infliger aux ambassadeurs d'un roi. Il leur fallait traverser le territoire d'Hanun, déshonorés, à demi-nus, objets de risée et de moqueries. Est-il étonnant qu'ils fussent «très confus»? David envoie à leur rencontre pour leur dire: «Habitez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait poussé; alors vous reviendrez» (verset 5).

Le dernier message de grâce — et combien Hanun se doutait peu que ce fût le dernier — a été repoussé. La conséquence en est un jugement terrible qui commence dans ce chapitre et continue dans les suivants, jugement sans pitié, produit par l'indignation pour *l'outrage fait à la grâce*.

«Quand les fils d'Ammon virent qu'ils s'étaient mis en mauvaise odeur auprès de David, ils envoyèrent, et prirent à leur solde des Syriens de Beth-Rehob et des Syriens de Tsoba, vingt mille hommes de pied, et le roi de Maaca avec mille hommes, et ceux de Tob, douze mille hommes, Et David l'apprit, et il envoya Joab et toute l'armée, les hommes forts» (versets 6, 7).

On outrage le Seigneur Jésus et l'on a peur de Lui; on se montre son ennemi et, voulant éviter le jugement, l'on fait une confédération pour lui résister. «Pourquoi s'agitent les nations, et les peuples méditent-ils la vanité? Les rois de la terre se lèvent, et les princes consultent ensemble contre l'Eternel et contre son Oint. Rompons leurs liens, et jetons loin de nous leurs cordes! Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux, le Seigneur s'en moquera. Alors il leur parlera dans sa colère, et, dans sa fureur, il les épouvantera: et moi, j'ai oint mon roi sur Sion» (Psaumes 2: 16). Les événements se développent rapidement dans le monde. Le moment n'est pas éloigné où la confédération des peuples parlera ainsi contre l'Oint de l'Eternel. Malheur à eux! Le moment n'est pas loin non plus, où l'Eternel se moquera d'eux et où il exaltera, par son jugement, Celui qu'il a oint roi sur Sion.

Nous retrouvons ici, chez David, quelques signes de faiblesse. N'aurait-il pas dû se mettre à la tête de son armée au lieu de la confier à Joab? Il semble que cette vie de luttes continues lui pesait un peu, et qu'il pensait pouvoir remettre à d'autres la conduite de la guerre, pour s'accorder un peu de repos.

Les fils d'Ammon sortent pour faire face à l'armée d'Israël, tandis que les nations alliées cherchent à la tourner. Joab combine habilement son plan de bataille. Plaçant son frère Abishaï contre les Ammonites, lui-même fait face aux Syriens. Il dit à son frère: «Si les Syriens sont plus forts que moi, tu me seras en aide; et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai pour t'aider». Joab ajoute: «Sois fort, et fortifions-nous à cause de notre peuple et à cause des villes de notre Dieu; et que l'Eternel fasse ce qui est bon à ses yeux» (versets 11, 12). Commençons par être forts, dit Joab. Combattons pour l'honneur de notre nation, et à cause des villes de notre Dieu. Voilà ce que nous avons à faire, et que l'Eternel fasse ensuite ce qu'il

jugera bon; nous ne refusons pas son aide. C'est un peu la devise du monde! Aide-toi, le ciel t'aidera. La piété de Joab ne dépasse pas ce niveau.

Joab remporte la victoire, mais une victoire inutile. Les fils d'Ammon et les Syriens s'enfuient; les premiers rentrent dans leur ville. Ils sont plus battus que vaincus ou faits prisonniers. La bataille est sans fruit; c'est à recommencer. David avait remis aux mains de l'homme ce que Dieu lui avait confié. La leçon est pleine de mansuétude, car David ne subit pas de défaite; mais l'enseignement du Seigneur le fait rentrer dans le vrai chemin.

Les Syriens se rassemblent de nouveau; alors «David rassembla tout Israël, et passa le Jourdain, et vint à Hélam; et les Syriens se rangèrent en bataille *contre* David, et se battirent *avec lui*. Et les Syriens s'enfuirent devant Israël; et David tua aux Syriens sept cents chars et quarante mille cavaliers, et il frappa Shobac, chef de leur armée, et il mourut là. Et tous les rois qui étaient serviteurs d'Hadarézer virent qu'ils étaient battus devant Israël, et ils firent la paix avec Israël, et le servirent. Et les Syriens craignirent d'aider encore aux fils d'Ammon». C'est une victoire réelle et complète, si complète que les rois se soumettent à Israël.

David devait tirer instruction d'un tel fait. Il s'était soustrait à sa responsabilité, mais maintenant il avait appris à l'école de Dieu le danger de cette abstention.

Restent les fils d'Ammon; la tâche est plus difficile, nous allons le voir. Mais nous assisterons aussi aux terribles expériences de David pour n'avoir pas appris, une fois pour toutes, la leçon que le Seigneur lui donnait d'une manière si miséricordieuse.

Chapitres 11 à 20 : La chute de David et ses conséquences

Du chapitre 11 au chapitre 20, nous avons l'histoire de David, roi responsable. Ces chapitres racontent la chute terrible du roi, la discipline qui l'atteint, les conséquences de sa faute, et enfin son relèvement. Le chapitre 20, se termine, comme nous l'avons dit plus haut (conf. 8: 15-48), par l'énoncé de l'ordre de son royaume, mais d'un ordre moins complet que le premier, David n'y étant plus le type du Messie.

Fait très remarquable, le premier livre des Chroniques ne dit pas un mot de l'histoire de Bath-Shéba, d'Amnon et de Tamar, d'Absalom, et de la fuite de David, et de la restauration du roi. Les trois premiers versets de [1 Chroniques 20](#) contiennent le premier verset de [2 Samuel 11](#) et les versets 29-31 du chapitre 12. Silence absolu sur tout le reste. L'explication en est simple. Cette omission est une des innombrables preuves d'un plan divin dans les différents livres de la Bible. Le livre des Chroniques ne nous parle pas du roi responsable et, comme tel, mis à l'épreuve, mais du roi, établi en grâce et en bénédiction *selon les conseils de Dieu*.

Au chapitre 21, nouvel appendice, nous montrant le jugement de la maison de Saül.

Les chapitres 22 et 23 relient les paroles de David, type de Christ, aux paroles de David, roi responsable.

Enfin, après l'énumération des hommes forts de David, le livre se termine, au chapitre 24, d'une manière admirable par le sacrifice de Morija qui, comme on l'a dit, «arrête par grâce la colère de Dieu et établit le fondement du lieu de culte où Il peut se rencontrer avec Israël».

Chapitre 11 : La chute

En lisant ce chapitre, un sentiment de profonde humiliation remplit le coeur de tout enfant de Dieu. Il y a plus de trente siècles que ces faits se sont passés, mais trente siècles écoulés n'empêchent pas que Dieu ait été déshonoré par l'un de ses serviteurs. Le péché a pu être effacé, mais l'outrage fait à Dieu subsiste.

Le péché est d'autant plus grave qu'il a lieu dans la vie de cet homme qui, malgré plus d'une faiblesse, avait reçu le témoignage que «la méchanceté n'avait jamais été trouvée en lui» (1 Samuel 25: 28). Et voici qu'au milieu de sa carrière, ce serviteur de Dieu devient adultère, hypocrite et meurtrier! Ah! si nous avons quelque zèle pour la gloire du Seigneur, quelque affection pour ses rachetés, pleurons de voir un David, reniant tout son passé, fouler aux pieds la sainteté de l'Eternel, lui qui devait en être le représentant devant le monde! Qu'il est humiliant de penser que David, le bien-aimé, ait pu compromettre le nom de l'Eternel invoqué sur lui, lui qui avait été favorisé d'une proximité si spéciale avec Dieu et comblé de grâces merveilleuses!

La vie des croyants offre, dans son ensemble, des caractères très différents:

On voit des croyants, ou des chrétiens, mal commencer leur carrière, mais, apprenant à se juger sous la discipline, finir bien leur course, et parfois d'une manière glorieuse. Ce fut le cas de Jacob, dont les jours furent «courts et mauvais», mais dont la vie se termina en pleine vision de la gloire.

On voit plus fréquemment des croyants qui commencent bien leur carrière et la finissent mal. C'est l'histoire de Lot qui, n'ayant pas la foi d'Abraham, marchait cependant sur ses traces. Sa vie se déroule ensuite dans l'affaiblissement moral causé par son amour pour les biens terrestres, et se termine de la manière la plus honteuse. C'est l'histoire de Gédéon, humble et se défiant de lui-même, courageux pour purifier sa maison des faux dieux, puis chef d'Israël et vainqueur de Madian — ensuite, tout à la fin, faisant pécher sa maison et tout le peuple par un éphod dont il fait une idole. C'est enfin l'histoire de Salomon. Il avait tout: sagesse, justice pratique, oubli de lui-même, connaissance des pensées de Dieu, désir de le glorifier, puissance. Dieu se sert de lui pour porter aux générations futures les sentences de la sagesse. Salomon finit mal. Il aime beaucoup de femmes étrangères qui détournent son coeur après leurs dieux. Le serviteur du vrai Dieu devient idolâtre!

Entre ces deux chemins, nous voyons celui d'un croyant qui, du commencement à la fin, marche fidèlement, sans broncher, dans l'esprit de sainteté personnelle et de séparation du monde. Ce fut le cas d'Abraham, dont la foi et la dépendance ne se démentirent que rarement, et qui jugeait toujours sa marche quand elle avait troublé sa communion avec Dieu. Mais ce fut, avant tout, le chemin de Christ, le sentier uni du parfait serviteur, comme nous le trouvons au Psaume 16e. Là pas une tare, confiance absolue, complète obéissance, dépendance parfaite, justice pratique sans défaut, sainteté divine dans un homme, foi inébranlable, amour sans limite, espérance sans défaillance. Devant un tel chemin il ne reste qu'à adorer. Mais nous pouvons Le suivre et il nous en donne la capacité et la puissance. Il y aura toujours entre

Lui et nous la différence du parfait à l'imparfait, du fini à l'infini, mais, tant que nos regards ne se détournent pas de Lui, nous trouvons le secret d'une marche qui le glorifie jusqu'au bout dans ce monde.

Le cas de David est rare, mais non unique, dans l'Écriture. David a bien commencé et bien fini, mais le milieu de sa carrière a été un effondrement moral. On pourrait citer aussi l'histoire de l'apôtre Pierre sur laquelle nous n'insisterons pas. Pourquoi Dieu a-t-il permis cette chute de David? La réponse est pleine d'instruction et, dans un sens, très précieuse pour nous. Comme Abraham est un modèle de foi, David, dans le premier livre de Samuel, est un modèle de grâce. Partout la grâce s'épanouit chez lui et domine ses voies. Vis-à-vis de ses ennemis, de ses amis, de tous ceux qui l'entourent, il la manifeste toujours. Son cœur est rempli de l'amour de Dieu, pénétré d'une ineffable tendresse. Sincères sont les larmes qu'il répand sur Saül, son persécuteur; il a tout oublié, et il ne reste place dans son cœur que pour la grâce. Et cependant il a suffi que cet homme fût livré un moment à lui-même pour qu'il fût plongé dans les ténèbres et que toute trace de ce qui le remplissait auparavant fût effacée.

Il nous faut des exemples pareils pour apprendre à connaître la chair en nous: «En moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'y a point de bien». Il n'y a pour elle ni culture, ni purification, ni amélioration possible; la seule place qui lui convienne est d'être clouée à la croix.

Après la confession du péché devant Dieu, cette chute si rapide est suivie d'un travail long et douloureux de relèvement. Pierre versait des larmes amères en sortant de la cour, témoin de son reniement, mais ce n'est pas alors qu'il retrouve la communion avec le Seigneur. De même pour David, ce ne fut que plus tard qu'il put célébrer la grâce d'un cœur parfaitement libre. Il ne suffisait pas qu'il l'eût manifestée plus ou moins fidèlement dans sa carrière; Dieu voulait lui montrer *sa grâce à Lui*, pleine et entière, en des circonstances qui avaient fait de David un meurtrier. Misérable objet du jugement, il devient celui dans lequel Dieu exalte et glorifie sa grâce triomphante.

Mais comment un homme de Dieu a-t-il pu tomber d'une telle hauteur? L'Éternel lui avait confié une autorité et une responsabilité. Il devait en user dans l'activité incessante de la foi, pour servir l'Éternel et son peuple. Que fait David? *Il se repose*. C'était en la saison où les rois de la terre se mettent en campagne; car les gens du monde déploient souvent plus d'activité pour la réussite de leurs desseins, que les chrétiens pour le service de Christ. Ces derniers pensent pouvoir se reposer un moment, s'asseoir au bord du chemin. Mais nous n'avons pas été engagés comme serviteurs pour être des esclaves paresseux.

«Alors David envoya Joab et ses serviteurs avec lui, et tout Israël». Ce qu'il avait appris à la fin du chapitre 10, aurait dû le placer, cette fois encore, à la tête de son armée. Tel est le début, souvent insignifiant, d'une chute. Une fois, deux fois, Dieu parle à son serviteur pour le reprendre; il manque, Dieu le restaure; il retombe, Dieu le laisse suivre son chemin. David reste à Jérusalem; un peu d'oisiveté le détache des intérêts de la guerre. Un passant survient: c'est la convoitise. Les yeux du roi sont attirés par un objet qui lui paraît désirable; sa chair est

conquête; l'autorité dont il dispose sert son désir; le mal est consommé; l'oint de l'Eternel est un adultère!

Combien a-t-elle duré, la satisfaction de sa chair? A peine la faute est-elle commise qu'elle porte ses fruits... une grossesse. La circonstance est grave, le roi est plein d'appréhension. Son caractère est compromis, son péché va être dévoilé; il faut le cacher. On agit toujours ainsi quand on a perdu le sentiment de la présence de Dieu. David est aux prises avec les circonstances; il s'y débat, veut les diriger, et, dans son aveuglement, ne voit pas que Dieu les conduit.

Il fait venir Urie du camp, s'enquiert hypocritement de Joab, du peuple, de la guerre (verset 7). En avait-il cure? Toutes ses pensées n'étaient-elles pas tendues vers le seul but de cacher son péché? Urie, envoyé par le roi auprès de sa femme, a couché, avec tous les serviteurs, à l'entrée du palais. «Pourquoi», dit le roi, «n'es-tu pas descendu dans ta maison?» Belle réponse d'Urie: «*L'arche, et Israël, et Juda, habitent sous des tentes; et mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent dans les champs, et moi, j'entrerais dans ma maison!*» (verset 11). C'était à l'école de David qu'il avait appris ce dévouement. Au chapitre 7: 2, David ne disait-il pas à Nathan: «Regarde, je te prie; moi j'habite dans une maison de cèdres, et *l'arche de Dieu habite sous des tapis*»? Ce désir pieux et ce témoignage de David avaient été reçus, avaient porté des fruits dans son entourage. Urie parle comme le David d'autrefois. Quel reproche involontaire il adresse à son maître vénéré! Cet homme est un simple et noble cœur. Dieu, dit-il, m'appelle à un service, à une activité pour Lui, et tant qu'il ne se repose pas, je ne puis me reposer.

David ne tient aucun compte de ces paroles sérieuses; sa seule préoccupation est de pousser Urie à l'acte par lequel le roi puisse couvrir son péché. Il enivre son serviteur et, malgré cela, Urie reste ferme dans sa décision. David se débat, comme un oiseau dans sa cage, sans ressource contre la main qui l'y a enfermé. Satan lui suggère le seul moyen d'échapper à la publicité de sa faute; il devient le meurtrier d'Urie, responsable du même péché que son peuple commettra plus tard, en mettant à mort «le juste qui ne lui résiste pas» (Jacques 5: 6). Il prend Joab, meurtrier lui-même, pour complice, lui qui avait dit: «Que le sang d'Abner tombe sur la tête de Joab» (3: 28, 29), et devient l'esclave de l'homme qui avait tout intérêt à l'asservir.

A la nouvelle de la mort d'Urie, tué près de la muraille de Rabba avec quelques-uns des «hommes forts», David fait dire à Joab: «Que cela ne soit pas *mauvais à tes yeux*, car l'épée dévore tantôt ici, tantôt là» (verset 25). Arrivé à ses fins il rassure son complice, puis il prend dans sa maison Bath-Shéba qui devient sa femme et lui donne un fils.

L'histoire, au lieu d'être terminée, ne fait que commencer. A la fin de ce chapitre, rempli de corruption et de honte, on trouve un petit mot, la seule chose à laquelle David n'eût pas pensé, la seule dont il eût dû se souvenir: «La chose que David avait faite fut *mauvaise aux yeux de l'Eternel*».

Prenons garde à nos voies. Pour tomber il ne faut qu'un instant, mais pour éviter une chute nous avons à veiller longuement sur ce qui la précède. Oui, que notre vigilance soit journalière, pour ne pas marcher dans un «chemin de chagrin» et pour être conduits «dans la voie éternelle» (Psaumes 139: 24). Dans cette voie tout est paix pour nos âmes; c'est le chemin de la vie qui aboutit à la jouissance sans nuage de la présence de Dieu: «Ta face est un rassasiement de joie; il y a des plaisirs à ta droite pour toujours» (Psaumes 16: 11).

Chapitre 12 : Pardon, discipline et restauration

Un certain temps s'était écoulé depuis la faute de David. La guerre contre Ammon, commencée au chapitre précédent qui, à lui seul, embrasse les événements de près d'une année, cette guerre continuait encore. Le siège de Rabba n'était pas achevé, et nous savons qu'à cette époque le siège d'une ville pouvait durer des années. Pendant toute cette période, la conscience de David était restée muette, quoique son péché fût sur lui, et le fruit de sa transgression devant ses yeux.

L'Eternel intervient alors, après avoir longtemps attendu la repentance; Nathan le prophète, porteur de sa parole, vient de sa part réveiller l'âme du roi. — Comme ce chapitre diffère du 7e! En un temps de prospérité et de joie, tout entier au service de l'Eternel, David n'avait qu'une pensée: bâtir une maison à son Dieu. Une première fois, le Seigneur lui avait envoyé Nathan pour lui annoncer que le moment n'en était pas venu, mais aussi, pour lui ouvrir les trésors de sa grâce, car son but était de réjouir l'âme de David. Aujourd'hui la scène a changé. Le prophète lui est envoyé pour le placer dans la lumière d'un Dieu saint et juste, dont les yeux sont trop purs pour voir le mal et qui doit le juger.

Nathan parle en parabole, et David aveuglé, ne voit pas que ce récit le concerne. Il y avait, dit le prophète, deux hommes dans une ville, l'un riche, l'autre pauvre; l'un possédant du gros et du menu bétail, l'autre, une seule petite brebis qu'il chérissait. Un voyageur entra chez l'homme riche qui, pour épargner son propre bétail, prit la brebis de l'homme pauvre et l'apprêta pour l'homme qui était venu chez lui.

Ayons l'oeil sur un tel voyageur, car nous sommes tous exposés à recevoir sa visite dans nos maisons. Assurément, quand il se présente, mieux vaut lui fermer la porte. Ce voyageur, c'est la convoitise, une convoitise passagère, non pas de celles qu'on loge et nourrit habituellement chez soi. Ce voyageur était entré chez le roi, sachant qu'il y trouverait de quoi se nourrir. Nos coeurs aussi, contiennent toujours les éléments voulus pour succomber aux tentations de Satan. David, oubliant la dépendance de Dieu, avait cru pouvoir se reposer, au lieu de servir et de combattre. Ces éléments suffisaient pour que le voyageur se fit ouvrir la porte, et marquât son passage de désordres et de ruines.

«La colère de David s'embrasa fort contre l'homme; et il dit à Nathan: L'Eternel est vivant, que l'homme qui a fait cela est digne de mort; et il rendra la brebis au quadruple, parce qu'il a fait cette chose-là et qu'il n'a pas eu de pitié» (versets 5, 6). Le coeur, la conscience de David sont en mauvais état et cependant son jugement reste juste. Quoiqu'étant lui-même sous le joug du péché, il le juge sévèrement chez les autres. Quand il ne s'agit pas de nous-mêmes,

nous avons souvent un discernement clair et complet du mal chez autrui, sans que nos propres coeurs soient jugés (Matthieu 21: 41).

«Et Nathan dit à David: Tu es cet homme!» Quel subit effondrement! David a prononcé sa propre sentence; il est digne de mort! Ce coup atteint nécessairement son coeur, mais il descend jusqu'aux couches profondes de sa conscience. Placé soudain dans la lumière, un pécheur qui ne connaît pas Dieu peut être convaincu, avoir la bouche fermée, sans que cette conviction pénètre plus avant, mais, pour l'enfant de Dieu, un tel état ne peut être que momentané.

L'Eternel rappelle maintenant à David tout ce qu'il a fait pour lui: «Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül, et je t'ai donné la maison de ton seigneur, et les femmes de ton seigneur dans ton sein, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda; et si c'était peu, je t'eusse ajouté telle et telle chose» (verset. 7, 8). Les trésors de ma grâce étaient à toi, et tu as péché en présence de mon amour! «Pourquoi as-tu *méprisé la parole de l'Eternel*, en faisant ce qui est mauvais à ses yeux?» En quoi l'avait-il donc méprisé? Dieu l'avait comblé de bénédictions, et il leur avait préféré la satisfaction de ses convoitises!

Le même jugement est prononcé contre Eli (1 Samuel 2: 30), parce qu'il avait honoré ses fils plus que Dieu. Il craignait l'Eternel, mais l'avait méprisé en laissant ses fils «fouler aux pieds son sacrifice et son offrande qu'il avait commandé de faire dans sa demeure». Aussi l'Eternel lui dit: «Ceux qui *me méprisent* seront en petite estime». Nous trouvons la même vérité en Luc 16: 13: «Nul serviteur ne peut servir deux maîtres; car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et *méprisera l'autre*: vous ne pouvez servir Dieu et les richesses». Avoir comme objets de convoitise les choses que ce monde peut offrir, c'est mépriser Dieu. L'âme s'en doute généralement fort peu, mais *Dieu l'estime ainsi*. «Parce que tu *m'as méprisé*», répète-t-il au verset 10.

David avait préféré le péché à Dieu. Quelle chose affreuse! Nos consciences ne nous disent-elles rien? Chaque coeur naturel a des convoitises qui l'attirent. Par «convoitises», il ne faut pas entendre seulement les souillures du monde, mais «la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie», la vanité, les plaisirs, l'ambition. Ces choses trouvent un facile accès dans le coeur du chrétien, et combien de jours et d'années se passent souvent sans que nous leur fermions la porte? Chaque fois que nous l'ouvrons à cet hôte, nous méprisons le Seigneur lui-même. De là le jugement de Dieu sur son serviteur.

Les grâces, accordées à David, étaient terrestres; les nôtres sont «des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ». Ces choses ont-elles un tel prix pour nos coeurs, qu'ils n'aient plus aucun asile à offrir au «voyageur»? La discipline et le jugement du Seigneur tomberont sur nous, dans la mesure où nous accueillons ou rejetons cet hôte.

Le prophète annonce à David trois choses: «L'épée ne s'éloignera pas de ta maison, à jamais». Dieu n'a pas révoqué cette parole de sang. Puis (versets 11, 12): Tu as semé pour la chair, tu en récolteras la corruption. Ces deux choses qui, dès l'origine, ont caractérisé le

monde assujetti au péché (Genèse 6: 11), allaient devenir les hôtes habituels de la maison du pauvre roi coupable.

Avant de nous exposer au gouvernement de Dieu en discipline, souvenons-nous que ce gouvernement est *inflexible*. Nous ne pouvons éviter les conséquences de nos actes, de notre conduite; toute la parole de Dieu nous le prouve. La première épître de Pierre nous montre que, même sous l'économie de la grâce, les principes du gouvernement de Dieu sont immuables. Sans doute, l'âme d'un chrétien qui tombe doit être restaurée, mais *dans ce monde* il n'est pas délivré des conséquences de son acte.

David en a fait l'amère expérience jusqu'au bout de sa carrière, quoique son âme, pleinement restaurée, ait pu recommencer à chanter sur la harpe les «doux cantiques d'Israël». La discipline elle-même devient alors un thème nouveau pour célébrer les richesses de la grâce.

Nathan ne dit qu'un mot: «Tu es cet homme», pour convaincre David. Celui-ci ne dit qu'un mot en la présence de Dieu: «*J'ai péché contre l'Eternel*». Quand l'âme a vu cela, elle a fait un pas immense. Lorsqu'un chrétien est tombé et que Dieu a mis à nu son péché, l'on trouve habituellement chez lui la confession de sa faute: «J'ai péché». Mais qu'importe cela, une fois ce péché mis en lumière? David dit: «*J'ai péché contre l'Eternel*», non pas: J'ai péché contre Urie, ou contre la femme d'Urie. Nos péchés contre les autres peuvent nous être pardonnés par ceux que nous avons offensés; nous pouvons remédier, dans une certaine mesure, à nos péchés contre nous-mêmes, mais qu'avons-nous à dire, quand nous savons péché contre l'Eternel? On dit: «J'ai péché»; on est honteux de son péché, parce que les hommes le voient, mais c'est autre chose quand on est convaincu que ce qu'on a fait a été «mauvais aux yeux de l'Eternel».

Ayant produit cette conviction complète de péché, Dieu ne fait pas attendre longtemps son pauvre serviteur coupable. Il ne lui dit de nouveau qu'une parole: «Aussi l'Eternel a fait passer ton péché». Il ne dit pas: L'Eternel *fera*, mais «*a fait* passer ton péché». Il s'était occupé à l'avance du péché de son serviteur; il a pourvu à ce qu'il fût ôté de dessus lui et qu'il n'en fût plus question devant Dieu. C'est ce que nous trouvons à la croix de Christ.

Nathan dit ensuite à David: «Tu ne mourras pas; toutefois, comme par cette chose tu as donné occasion aux ennemis de l'Eternel de blasphémer, le fils qui t'est né mourra certainement. Et Nathan s'en alla dans sa maison» (versets 14, 15). «Tu as donné occasion aux ennemis de l'Eternel de blasphémer». Telle est la conséquence que le monde tire de nos fautes. Satan emploie chacun de nos péchés pour produire, dans le cœur des hommes, une aversion ouverte contre Dieu et contre Christ. Voilà, dit le monde, où les conduit leur religion; et Dieu est blasphémé. Satan excite les convoitises chez un chrétien, non seulement pour pouvoir l'accuser, mais pour produire chez les hommes témoins de sa chute, de l'aversion contre Christ, afin qu'ils ne se tournent pas vers Lui pour obtenir le salut.

La violence et la corruption dans sa maison avaient été annoncées à David comme fruit de son péché. La troisième chose est la mort de son enfant. La mort s'abat, non pas sur lui,

coupable, mais sur son fils chéri. Il faut que le jugement de Dieu atteigne, d'une façon visible et immédiate, aux yeux de tous, la maison du roi. L'enfant tombe malade; le pauvre père est dans l'affliction, le jeûne, les supplications. S'il était possible que Dieu lui fit grâce! Non, la discipline doit avoir son cours. Quel supplice pour ce coeur, dont la tendresse était extrême, devant la victime innocente de sa faute!

L'enfant meurt. David se lève de terre, se lave, s'oingt d'huile et change de vêtements. C'est comme un nouvel homme, commençant une nouvelle carrière. Il entre dans la maison de l'Eternel et se prosterne. Est-ce pour mener deuil? Non, mais pour reconnaître la justice, la sainteté, l'amour de Dieu, la revendication de son caractère dans la discipline. David se relève *restauré*; il peut entrer dans sa maison et se faire servir à manger. Après s'être courbé devant Dieu, il est en chemin pour retrouver la communion avec Lui.

Ses serviteurs lui disent: «Qu'est-ce que tu fais? Tu as jeûné et tu as pleuré à cause de l'enfant, pendant qu'il était en vie; et quand l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges». David répond: «Tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et j'ai pleuré, car je disais: Qui sait? L'Eternel me fera grâce, et l'enfant vivra? Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Pourrais-je le faire revenir encore? Moi, je vais vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi» (versets 21-23). «Je vais vers lui». David est satisfait maintenant de porter, jusqu'au bout de sa carrière, le sceau de cette discipline dont la mort de son fils est le témoin. «Lui ne reviendra pas vers moi». Cette joie ne peut être la part de David, mais il accepte comme nécessaire, le chemin de la mort, dans lequel il aura à marcher désormais pour retrouver son fils.

Le roi peut maintenant consoler Bath-Shéba. La grâce coule de nouveau vers lui. Il a un fils qu'il nomme Salomon (le pacifique) et que Dieu fait appeler par Nathan du nom de «Jedidia» (le bien-aimé de l'Eternel). La grâce introduit Bath-Shéba, que sa souillure empêchait d'avoir part aux bénédictions, dans la lignée du Messie (Matthieu 1: 6). Elle devient la mère du roi de paix et de gloire. La grâce aime à se montrer envers des êtres déçus qu'elle associe à Christ, pour manifester dans les siècles à venir quelles sont ses «immenses richesses».

Pour se rendre compte de la manière dont l'âme de David fut restaurée, il est nécessaire de considérer le Psaume 51. D'autres Psaumes font allusion aux mêmes circonstances, mais, selon notre habitude, nous ne citons dans ces méditations que les Psaumes dont le titre fait allusion aux événements qui les ont occasionnés. Tel est le Psaume 51: «Psaume de David; lorsque Nathan le prophète vint à lui, après qu'il fut entré vers Bath-Shéba». Ce Psaume, prophétique comme tous les Psaumes, dépasse de beaucoup les circonstances de la vie de David. Ainsi: «Fais du bien, dans ta faveur, à Sion; bâtis les murs de Jérusalem» (verset 18), a trait à des événements futurs. La «culpé du sang» n'est pas seulement le meurtre d'Urie, mais celui du Messie. David lui-même, comme nous le verrons dans la suite de cette histoire, est le type du résidu de Juda, placé sous la colère gouvernementale de Dieu. Ce même Psaume peut aussi être employé dans la prédication de l'Evangile pour décrire l'état d'un *pécheur*, revenant à Dieu, comme le fils prodigue, et disant: «J'ai péché contre le ciel et devant toi»;

mais, ce que nous cherchons ici, ce sont les sentiments individuels produits dans l'âme du *croyant*, privé de la communion par sa chute, et ayant perdu *la joie de son salut*.

Deux pensées dominant dans le coeur de David au début de ce Psaume; la première, c'est que la grâce est la seule ressource de sa transgression (verset 1); la seconde, qu'il a péché contre Dieu seul (verset 4) (parole sortie, comme nous l'avons vu, de la bouche de David en présence du prophète), «afin que tu sois justifié quand tu parles, trouvé pur quand tu juges». J'ai péché, dit le roi, en sorte que la justice contre le péché soit manifestée. O Dieu! tu trouves moyen, par mon péché, de te justifier toi-même. Tu te justifies en montrant que tu ne supportes pas le péché. Pour moi, c'est la condamnation absolue, mais toi, tu sauras en tirer ta gloire! Ce sont là des sentiments dignes d'un saint que Dieu amène jugé et humilié en sa présence.

Ensuite le Psaume nous montre trois états du coeur chez le croyant restauré. Ces trois états et leurs conséquences sont dépeints dans les trois divisions du Psaume.

(Versets 1-6). Premier état du coeur, décrit par ces mots: «Voici, tu veux la *vérité* dans l'homme intérieur, et tu me feras comprendre la *sagesse* dans le secret de mon coeur». «La vérité dans le coeur»; Dieu veut tout d'abord la produire, en nous introduisant devant Lui quand nous avons péché. Souvent l'âme juge un *acte* et ne va pas plus loin, mais ce n'est pas encore *toute la vérité* dans le coeur. David juge son acte: «Car je connais mes transgressions, et mon péché est continuellement devant moi» (verset 3); mais il juge encore *son état*: «Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu» (verset 5). Il ne lui suffit pas de juger son *péché*; il juge *le péché* en lui, ce qu'il a été dès sa naissance. Il ne se contente pas de dire: «J'ai outragé Dieu», mais il remonte à la source de cet outrage et comprend que la raison de tout ce mal était dans son coeur. La *sagesse* consiste à discerner ces choses.

(Versets 7-13). La vérité dans le coeur a porté ses fruits: un second état du coeur en est la conséquence: «Crée-moi un *coeur pur*, ô Dieu! et renouvelle au dedans de moi un esprit droit». (verset 10). De quelle manière ce coeur pur pouvait-il être produit? «*Purifie-moi* du péché avec de l'hysope, et je serai *pur*; lave-moi, et je serai plus blanc que la neige» (verset 7). Il parle de l'hysope avec lequel on faisait aspersion du sang sur le lépreux, puis du lavage d'eau. Sous la loi, à chaque péché, l'aspersion du sang devait être renouvelée; pour nous, le sacrifice a été offert une fois pour toutes; mais, en outre, l'âme du croyant a besoin continuellement du lavage d'eau par la Parole, appliqué par notre Souverain Sacrificateur aux souillures contractées pendant la marche: «*Lave-moi* et je serai plus blanc que la neige». — Mais, pour avoir un coeur pur, il faut autre chose que notre purification personnelle: «Cache ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités» (verset 9); il est nécessaire que *Dieu lui-même ne s'en souvienne plus*. Pour un saint de l'Ancien Testament, ce n'était pas une chose faite, et nous ne pourrions nous exprimer de la même manière que ce verset 9; mais, quand nos coeurs ont été purifiés de toute iniquité, nous nous présentons devant Dieu avec la *conscience* qu'il ne s'en souvient plus. La conséquence en est le retour de la joie du salut, et l'esprit d'affranchissement qui nous soutient.

Aux versets 14-19, nous trouvons un troisième et dernier état du coeur, état qui, depuis sa chute et son relèvement, caractérisera désormais David jusqu'à la fin de sa carrière. «Les sacrifices de Dieu sont *un esprit brisé*. O Dieu! tu ne mépriseras pas *un coeur brisé et humilié*» (verset 17). Ce qui le brise, c'est de se trouver en présence de «la coulpe du sang» (verset 14), de penser qu'il a versé le sang du juste Urie, image prophétique du sang de Christ versé par Israël, et qui reste sur ce peuple et ses descendants jusqu'au moment où le résidu retournera à Lui, le coeur brisé et humilié. Nous aurons, par la suite, à revenir sur ce sujet; mais n'oublions pas que Dieu nous discipline pour nous amener, par degrés, du coeur vrai et du coeur pur, au coeur brisé, seule condition qui nous convienne en présence de la croix, seul sacrifice que Dieu accepte avec celui de la louange (verset 15), seul état du coeur qui ne nous expose pas à des chutes nouvelles.

Chapitre 13 : Amnon

L'âme de David est restaurée, sa conscience purifiée, son coeur humilié; — malgré cela, il faut que les voies du gouvernement de Dieu à son égard aient leur cours. Ce que Nathan a prédit: «L'épée ne s'éloignera pas de ta maison à jamais... je susciterai de ta maison un mal contre toi... je ferai cette chose-là devant tout Israël et devant le soleil», tout cela doit infailliblement s'accomplir: David en subira la nécessité avec un coeur brisé.

Les choses rapportées dans ce chapitre sont odieuses. C'était «une infamie en Israël» (versets 12, 13,) La parole de Dieu les relate, parce qu'elle est «la vérité», et nous dépeint l'homme tel qu'il est, dans toute sa laideur, pour nous faire horreur de sa corruption. Ces faits affreux d'immoralité et de violence sont le fait de deux fils de David, Amnon et Absalom, aussi éloignés de Dieu l'un que l'autre. Un ami, parent et conseiller, Jonadab, se trouve là pour pousser Amnon dans le borbier (versets 4, 5); ce même homme connaîtra plus tard le complot d'Absalom sans s'y opposer (verset 32).

Combien sont courtes et vaines les délices du péché! A peine a-t-on trempé ses lèvres dans la coupe, que déjà l'on en goûte l'intolérable amertume! «Amnon haït Tamar d'une très grande haine, car la haine dont il la haït était plus grande que l'amour dont il l'avait aimée» (verset 15). Il a immédiatement horreur de cette pauvre victime involontaire de son acte infâme. Il juge tout, excepté lui-même. Absalom, violent et fourbe, se venge par le fratricide du déshonneur de sa soeur.

Cependant, chez David restauré, une chose me frappe, comme étant d'une application plus générale. Il manque d'un certain discernement spirituel qui n'était pas dans son caractère avant sa chute. Déjà tout était en règle entre son âme et Dieu quand, au chapitre 12: 26-31, il était allé faire le siège de Rabba. Le jugement des fils d'Ammon était juste et selon les pensées de Dieu, mais il semble que David mêle ses impressions personnelles, soit à la victoire, soit à la vengeance. Son sens spirituel n'a plus le *ressort* d'autrefois. Il prend la couronne du roi et la met sur sa tête, tandis que jadis (chapitre 8: 11; conf. 1 Chroniques 20: 2), il avait consacré à l'Eternel tous les trésors des nations. Il exerce sur le peuple une vengeance cruelle, dont 1

Chroniques 20: 3, qui nous présente le roi selon les conseils de Dieu, omet au moins une partie. Jamais en d'autres temps David n'avait fait de telles choses,

Mais il y a plus. Dans notre chapitre 13, toutes les intentions bienveillantes de David, ses désirs de concorde entre ses enfants, tournent contre lui. Il agit involontairement en sens inverse de ce qu'il faudrait. Ainsi c'est lui qui, au verset 7, envoie Tamar dans la maison d'Amnon. Plus tard, quand Absalom mûrit la pensée du meurtre, David cherche d'abord à résister, pensant que, s'il cède à la prière de son fils, il pourrait en résulter du mal; mais il cède, envoyant, pour sauvegarder Amnon, ses autres fils avec lui. Tout cela ne dénote peut-être pas un jugement spirituel bien affiné.

Le verset 39 nous apprend en outre que le méchant Absalom était le fils du coeur de David. «Le roi David languissait d'aller vers Absalom, car il était consolé à l'égard d'Amnon, parce qu'il était mort». Dans le chapitre suivant, David se laisse facilement persuader de faire rentrer Absalom à Jérusalem, et cette décision est la cause immédiate de tous les désastres qui surviennent ensuite. Sans doute, Dieu accomplit par là ses desseins, mais tous ces faits nous offrent une sérieuse instruction. Quand un croyant est tombé en se livrant à sa propre volonté, son âme, même restaurée, a perdu un certain ressort spirituel; s'il lui est arrivé de mépriser ou de considérer comme peu importante la communion avec le Seigneur et qu'il l'ait perdue, il lui faut un certain temps pour retrouver l'intelligence spirituelle qui accompagne cette communion. C'est comme si la chute avait amené chez le croyant un arrêt de croissance spirituelle.

Toute âme qui s'expose à la discipline du Seigneur et à celle de l'Assemblée, en donne fréquemment l'exemple. Elle peut être restaurée, retrouver la communion de Dieu et des saints; une force secrète a fui sous l'action du péché, et peut-être ne la retrouvera-t-elle jamais?

Que Dieu nous donne d'estimer sa communion comme une chose très précieuse, si précieuse que nous soyons jaloux de ne pas la perdre, ainsi que la force et le discernement qui l'accompagnent.

Chapitre 14 : Joab

Nous avons remarqué plus haut que le premier livre des Chroniques garde le silence sur les événements qui nous occupent. Dans notre récit, David n'est plus qu'incidemment le type de Christ, mais représente plutôt le résidu restauré, traversant la tribulation sous la culpabilité de la mort du Juste. Cependant toutes les expériences de David dans ces chapitres sont aussi pour nous d'une application immédiate, parce que, placés comme lui dans une position de responsabilité, nous sommes des objets de discipline comme lui.

Le chapitre 14 nous montre comment Joab réussit à gagner le coeur de David. Nous avons déjà remarqué que Joab ne fait jamais une chose qui ne lui soit utile. S'il a embrassé la cause de David, ce n'est pas par affection, quoiqu'il fasse preuve d'un certain attachement à son maître, mais parce qu'il estime le parti de David le plus propre à satisfaire ses vues ambitieuses. Elles n'allaient pas jusqu'à la royauté; il était assez avisé pour savoir que l'accès

au trône lui était fermé; son ambition se bornait à être généralissime, ministre de la guerre, conseiller du roi. Si quelque obstacle à ses desseins se dressait devant lui, il était prompt à le surmonter et un crime ne l'arrêtait pas.

Avant tout, Joab cherchait à se rendre indispensable. Le meilleur moyen était de se faire le serviteur des faiblesses du roi. Quand David se débarrasse d'Urie en le remettant aux mains de Joab, ce dernier n'a pas une parole de reproche; il agit sans hésitation. David coupable a gagné un complice discret, mais qui, par sa discrétion même, est devenu son maître. La réputation du roi dépend désormais de Joab. Seulement les plans de ce dernier sont déjoués par l'intervention divine. Dieu parle, David se reconnaît coupable; la lèpre, au lieu de rester cachée, est publiquement manifestée et reconnue dans l'humiliation et dans les larmes, non seulement devant Dieu, mais devant les hommes.

Ainsi tous les plans de Joab sont déjoués, tous ses intérêts lésés; il ne peut plus dominer son maître par son crime secret; il lui faut s'y prendre autrement pour regagner son influence. Au moment de s'emparer de Rabba, déjà privée de la source d'eau qui l'alimente, Joab fait dire à David: «Maintenant assemble le peuple et campe contre la ville, et prends-la, de peur que moi je ne prenne la ville et qu'elle ne soit appelée de mon nom» (12: 28). Quel désintéressement! Mais ne regagne-t-il pas ainsi son ascendant sur le coeur du roi? David obéit; nous avons vu, dans le chapitre précédent, que sa victoire sur Rabba n'est pas en faveur de son instinct spirituel, mais Joab redevient indispensable et retrouve l'ascendant qu'il avait perdu.

A la fin du chapitre 13, le roi languissait après Absalom. C'était une fâcheuse faiblesse. Absalom était un meurtrier; la loi de l'Eternel ne permettait pas à David de languir après lui. Le meurtrier tombait entre les mains du vengeur du sang, et l'expiation ne pouvait être faite que par le sang de celui qui l'avait versé (Nombres 35: 33). David l'avait montré pour l'Amalékite, pour Baana et Récab. Absalom, rentrant de son exil volontaire, la sentence devait être exécutée. L'épargner, c'était ajouter une désobéissance à une transgression. Le fait d'avoir épousé Maaca, fille de Talmaï, roi de Geshur (Absalom s'était réfugié chez son grand-père), était une transgression de David. Talmaï était un des rois cananéens épargnés par l'infidélité du peuple (Josué 13: 2, 3); tout mariage avec eux était interdit à Israël (Exode 34: 15, 16). Bien avant que cette interdiction fût prononcée, le sens spirituel d'Abraham lui en avait fait une loi (Genèse 24: 3). David s'était servi de la puissance souveraine pour enfreindre cette ordonnance, au lieu d'obéir à la loi.

Tous ces faits humiliants auraient dû imposer silence aux affections de David; mais Joab veille, intéressé à ce que le roi ne suive pas le simple chemin de l'obéissance. «Joab, fils de Tseruïa, s'aperçut que le coeur du roi était pour Absalom» (verset 1) Il n'est pas homme à n'en pas profiter et prépare une intrigue indigne, pour amener David à rappeler le fugitif à Jérusalem. Les paroles qu'il met dans la bouche de la femme thekoïte portent à supposer chez Joab l'arrière pensée que David pourrait désigner Absalom comme son successeur: «Ils ont dit: Livre celui qui a frappé son frère, afin que... nous détruisions aussi l'héritier» (verset 7). «Pourquoi as-tu pensé ainsi contre le *peuple* de Dieu?» (verset 13). «L'homme qui veut nous

exterminer, moi et mon fils ensemble, de *l'héritage* de Dieu» (verset 16). En vérité, on peut voir dans les paroles de cette femme, que Joab avait la pensée de se ménager pour l'avenir une position auprès d'Absalom, qui lui serait certainement reconnaissant de l'avoir ramené à la cour.

Et Joab avait l'audace, pour accomplir cette machination, de se porter garant, auprès du roi, des pensées de Dieu: «Dieu ne lui a point ôté la vie, mais *il a la pensée* que celui qui est chassé ne demeure plus chassé loin de lui!» (verset 14).

En tout cela David était excusable, sans doute, si nous pensons aux sentiments naturels d'un père pour son fils, mais coupable comme serviteur de Dieu. L'Eternel lui avait désigné, par la bouche du prophète (12: 24, 25), celui de ses fils sur lequel reposait son choix; c'était Salomon, fils de Bath-Shéba, que Dieu avait appelé «Jedidia, le bien-aimé de l'Eternel». Joab se rendait compte que le *coeur* de David caressait en secret, sans se l'avouer peut-être clairement à lui-même, la pensée d'avoir Absalom pour successeur. Entre la parole positive de Dieu et les insinuations intéressées de Joab, le roi pouvait-il hésiter? Il aurait dû comprendre qu'Absalom, malgré tous ses avantages extérieurs (versets 25-27), quoiqu'il fût un homme plus beau et peut-être tout aussi imposant que Saül, ne pouvait être l'homme des conseils de Dieu. Il avait vu son frère Eliab, dont même un Samuel pensait: «Certainement l'oint de l'Eternel est devant lui» (1 Samuel 16: 6), mis de côté, malgré sa belle apparence, pour lui faire place, à lui, le pauvre gardeur de brebis. C'est une chose sérieuse de nous laisser diriger par nos affections naturelles, quelque légitimes qu'elles soient, et non par le jugement spirituel que Dieu nous a donné.

Ce n'est certes pas qu'à cette époque tout ne fût que faiblesse chez le roi bien-aimé. Il y avait dans son coeur une corde divine que l'on ne faisait jamais vibrer en vain. Joab le savait bien et ne manque pas de s'en servir. L'appel à la grâce trouvait toujours un écho chez David; la Thekoïte vient donc plaider pour la grâce, auprès de lui. Le roi cède, oubliant que la grâce n'est pas seule en cause; Dieu est aussi un Dieu juste, et l'on ne peut exalter sa grâce *aux dépens* de sa justice. Le conseil de Joab, suivi par David, le conduit à un abus de la grâce, d'autant plus sérieux que ses sentiments naturels étaient en jeu. C'est comme le miel dont le mélange avec les sacrifices était interdit (Lévitique 2: 11). La grâce ne doit donner aucune place aux sentiments, aux liens humains, à la douceur de la nature humaine. Tel ne fut pas le cas de David. Cédant à son amour paternel, il ne discerne pas suffisamment l'oeuvre de l'ennemi, quoiqu'elle ne pût lui échapper entièrement: «La main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci?» (verset 19). La femme avoue: «Joab a fait cela» (verset 20); et le roi dit à Joab: «Voici, *j'ai fait cela*» (verset 21). Il prend maintenant la responsabilité de ce que Joab a voulu faire. L'ennemi, Absalom, est reçu à Jérusalem, et quel ennemi!

Cependant David ne veut pas que le coupable se présente devant lui. Joab accepte la décision de son maître. Une fois, deux fois, il refuse de voir Absalom qui le fait appeler, sentant qu'il est de son intérêt d'être avec le roi. Absalom, dans son emportement, fait mettre le feu au champ de Joab, usant de violence envers celui qui, après avoir plaidé sa cause, était allé le chercher à Gueshur et l'avait ramené à Jérusalem, comptant s'en faire un obligé. Joab, poussé

par ses intérêts, vient s'enquérir auprès d'Absalom des raisons de son acte, et il lui faut, contre son gré, intercéder auprès de David pour qu'il consente à revoir son fils.

En Absalom, Joab a trouvé son maître. Dieu permet toutes ces choses. Il s'est déjà servi des ruses, de l'habileté, de la méchanceté, de la cruauté de Joab, pour accomplir ses desseins; il va se servir d'Absalom dans le même but, et ses voies ne seront, en définitive, que grâce envers David. Mais Joab est obligé d'obéir à celui qu'il pensait dominer. Il ne l'oubliera pas. Absalom est devenu un obstacle à ses vues, une puissance sur laquelle il ne peut plus compter et qui se tourne contre lui. Quand le moment sera propice, Joab tuera Absalom.

Chapitre 15 : Fuite de David

Si Joab, tout en coopérant avec David, n'a aucun des mobiles de cet homme de Dieu, le caractère d'Absalom est, dès le début, celui d'un réprouvé, fils, au moral, de Satan qui est «meurtrier dès le commencement». Plus tard, tous les mauvais instincts de sa nature se donnent carrière pour atteindre son but. Il use de flatteries, prend l'apparence de la justice, du désintéressement (versets 3, 4), de l'amour (verset 5), pour «dérober les coeurs des hommes d'Israël» (verset 6). Il trompe les simples (verset 11), feint de rendre culte à l'Eternel et de le servir (versets 7, 8), tout cela pour s'emparer de la royauté et se substituer à l'oint de l'Eternel, à son propre père sur son trône, — car il hait son père, il hait tout ce qui n'est pas lui-même. Il s'allie avec Akhitophel qui avait auprès du peuple la réputation qu'aurait eue un prophète, «le conseil que donnait Akhitophel, en ces jours-là, était *comme si on se fût enquis de la parole de Dieu*». Il s'exalte enfin, se défie presque de son vivant (18: 18).

Tous ces traits caractériseront à la fin des temps le grand ennemi du roi d'Israël, «l'Antichrist», «l'homme de péché», et «l'inique» (2 Thessaloniens 2: 3, 8). Il séduira le peuple, supportera son culte national pour le renverser ensuite, s'élèvera et s'exaltera lui-même jusqu'à se faire adorer comme Dieu, se fera passer pour le vrai Messie, niera le Père et le Fils, réunira dans sa personne le faux roi avec le faux prophète. Nous le trouvons caractérisé au point de vue juif, dans le livre de Daniel (11: 36-39), et le Seigneur avertit ses disciples, premier noyau du résidu juif de la fin, aussi longtemps que le Messie vivant au milieu d'eux n'avait pas encore été rejeté, de s'enfuir dès qu'ils verraient établie dans le temple de Jérusalem, l'abomination dont Daniel avait parlé.

C'est ce qui arrive ici. David fuyant devant Absalom est un type frappant des Juifs fidèles de la fin. Des deux côtés la coulpe du sang innocent d'Urie, du sang du Messie rejeté; des deux côtés l'âme restaurée à la suite de ce crime; des deux côtés l'intégrité du coeur, mêlée au sentiment profond de la faute; des deux côtés enfin, les conséquences de la faute, subies sous le gouvernement de Dieu qui ne peut laisser le crime impuni, mais qui soutient l'âme restaurée, au milieu de la colère apparente qu'elle doit porter aux yeux de tous, comme un fardeau dont elle sait que Dieu la délivrera à la fin pour la ramener dans la joie sans nuage de Sa présence.

David, un si beau type de Christ au commencement de sa carrière, est devenu, par son péché, un type du résidu souffrant. Seulement, tout le long des Psaumes, le résidu est

encouragé en trouvant, par la bouche de David prophète, que le Messie lui-même est entré d'avance, en sympathie et pour lui montrer le chemin, dans les tribulations et les détresses que lui, le résidu, devra subir. Les fidèles seront ainsi fortifiés chaque jour par les paroles prononcées par l'Esprit de Christ, et dans lesquelles ils trouveront, au milieu de leur détresse, l'expression prophétique de leur foi et de leur confiance en Dieu. Nous allons donc rencontrer, dans cette partie de l'histoire de David, les expériences de l'âme sous les conséquences de sa faute et les encouragements que lui donne l'Esprit de Christ, sous le gouvernement de Dieu (*).

(*) Il est très digne de remarque que la série des Psaumes 3 à 7, servant de préface à tout le livre des Psaumes (*), commence par le «Psaume de David, lorsqu'il s'enfuyait de devant Absalom, son fils». De fait, cette série tout entière appartient à cette période, comme le montre le Psaume 7, qui mentionne les outrages de Shimhi relatés en 2 Samuel 16. Tout cela prouve que la fuite de David devant Absalom est bien un type prophétique de la position et des sentiments du résidu dans les Psaumes. Ajoutons encore que le Psaume 71, ainsi qu'une portion du livre II dont il fait partie, se rapporte directement à cette période de l'histoire de David.

(*) Les Psaumes 1 et 2 en sont le sommaire. Ils présentent les deux grands sujets des Psaumes: le caractère des fils du royaume (Psaumes 1), et les conseils de Dieu au sujet du Messie (Psaumes 2). On y trouve l'indication de tous les personnages du drame: les justes, le peuple apostat, les nations, le Messie.

David s'enfuit en hâte, dès qu'il apprend que les coeurs des hommes d'Israël suivent Absalom. Ce n'est ni lâcheté, ni faiblesse de sa part, c'est de la *foi*. La foi ne suivra jamais le chemin que l'homme naturel aurait choisi. Qui n'eût opposé dans ce moment une armée bien aguerrie à une conjuration naissante? Qui n'eût tenté, une fois au moins, le sort des armes, quand tout Jérusalem était encore avec le roi légitime? David fuit, non parce qu'Absalom est le plus fort, mais parce qu'il est la verge de Dieu levée en châtement sur son serviteur. Mais ce n'est pas à lui seul que David pense, c'est à Jérusalem, la ville de l'Eternel, à laquelle il veut épargner une épreuve ou une ruine que sa résistance lui attirerait.

Donc, le roi sort et s'arrête au bord du Cédron. Cette fuite hâtive est cependant si calme qu'elle a plutôt l'air d'un cortège royal que d'une défaite. C'est qu'elle est dominée par le sentiment profond qu'on est avec Dieu dans la tribulation. Le roi fugitif devient immédiatement le centre du peuple dans cet exode. Derrière lui sa maison et tout le peuple qui lui est resté fidèle; à ses côtés ses serviteurs; à l'avant-garde ses guerriers. N'est-il pas frappant que les hommes d'armes ne forment point l'arrière-garde, quand l'ennemi se trouve sur les talons de ce peuple sans défense? Non, ils marchent devant le roi, ses hérauts, ses témoins par le chemin du désert. Les compagnons d'Absalom pouvaient considérer cette marche comme une déroute; les Keréthiens, les Peléthiens et les Guitthiens y voyaient un suprême honneur. Or remarquez ceci: au moment où le vrai roi d'Israël devient un étranger et un fugitif par la rébellion de son peuple, des étrangers sont mis à la place d'honneur. Les Keréthiens et les Peléthiens, des tribus philistines, émigrées, dit-on, de la Crète, les Guitthiens, des gens de Gath, quittant la capitale de la Philistie et leur pays d'origine pour associer leur sort à celui de David. Leur roi d'autrefois avait perdu son autorité sur eux; le roi de l'Eternel était devenu la boussole qui les orientait désormais.

Tout cela nous parle de Christ. Rejeté d'Israël, il est devenu le centre d'attraction pour les nations étrangères aux promesses et qui n'avaient aucun droit aux bénédictions du peuple. Rejeté, il est devenu bien plus encore, le centre de tout, celui que les siens suivent avec délices, parce qu'ils ne trouvent de sécurité qu'auprès de Lui dont le monde n'a pas voulu, parce qu'ils savent que le temps de sa réjection prendra fin, et que ceux qui ont partagé ses tribulations partageront certainement sa gloire. Oui, le centre de tout, cet homme qui garde encore son aspect d'étranger, méprisé du monde — modèle à suivre — objet de service, car ses serviteurs l'entourent, attentifs à ses volontés — objet de témoignage — et de quel heureux témoignage!...

C'est dans cette période de l'histoire de David que les *coeurs* se manifestent. Sous le régime du trône, il est plutôt question de soumission que d'amour, mais un Christ rejeté attire le dévouement, et c'est dans ces circonstances qu'on peut voir si les siens Lui sont attachés. Il y en eut à Jérusalem, en ces temps-là, qui s'accommodèrent fort bien de la domination impie d'Absalom, mais grâce à Dieu, il y eut des coeurs dévoués qui ne doutèrent pas de David et surent, malgré tout, que l'Eternel était avec lui, qui lièrent leur sort au sort du roi, et ne craignirent pas de se compromettre en déclarant ouvertement lui appartenir. Ah! la peur de se compromettre! Il n'est point étonnant de la trouver chez des chrétiens qui n'ont de chrétien que le nom et qui, au fond, appartiennent au monde et ne veulent pas s'en séparer. Mais, chez les enfants de Dieu, quelle honte! Quoi, vous n'osez pas confesser le nom de votre Sauveur devant les hommes? L'opinion du monde a donc sur vous une telle influence? Son opprobre n'est pas votre suprême honneur? Voulez-vous donc agir en ennemis de la croix de Christ? N'est-ce pas ce qui faisait pleurer l'apôtre, quand il voyait des hommes portant Son nom, préférer les choses de la terre à l'opprobre de la croix? (Philippiens 3: 18).

Itthaï, le Guitthien, était différent de ces gens-là. Tout se réunissait pour l'excuser de ne pas lier son sort à celui de David. Etranger, émigrant qui n'avait pas encore acquis un droit de bourgeoisie en Israël, venu d'hier, il était moralement comme le petit enfant qui s'essaie à ses premiers pas. David lui-même n'attendait pas de lui l'effort qu'il fallait pour le suivre. «Retourne-t'en», lui dit-il, «et emmène tes frères. Que la bonté et la vérité soient avec toi!» Il le bénit même, pour lui faire bien comprendre qu'en de telles circonstances un manque de décision ne lui serait nullement imputé à mal. Eh bien! cet étranger fait preuve d'une grande foi. Il ne faut, pour une grande foi, ni beaucoup d'intelligence, ni une longue vie chrétienne; il suffit d'avoir une haute idée du Seigneur, de savoir que rien ne peut l'égaliser ni lui être comparé, que Lui seul est capable de satisfaire complètement tous les besoins. David a beau l'excuser, lui donner congé, l'exhorter à s'en retourner, rien ne le convainc; il reste, il ne connaît pas d'autre place, pas d'autre maître. Qui pourrait-il servir, si ce n'est David? Absalom n'est-il pas l'ennemi de son seigneur? Qui l'arrêterait? La mort? mais si David doit mourir, la mort est bienvenu à Itthaï. Il s'y attend et la met en première ligne: «Soit pour la *mort*, soit pour la *vie*». La vie vient pour lui après la mort. De quelque manière, en quelque lieu que ce soit, là où David sera, «là aussi sera son serviteur». Comme de tels sentiments rafraîchissent le coeur du roi fugitif, celui de notre bien-aimé Sauveur. Ce qu'Itthaï désire, Jésus nous le

promet: «Si quelqu'un me sert, qu'il me suive et où je suis; moi, là aussi sera mon serviteur: si quelqu'un me sert, le Père l'honorera» (Jean 12: 26). Le Seigneur nous dit: Dans la mort, peut-être, mais dans la gloire, à coup sûr. En le servant, nous sommes assurés de la gloire, puisque c'est là qu'il se trouve à toujours. Remarquons encore que le coeur du Père est satisfait du dévouement à son Fils. L'avons-nous servi dans l'humiliation, alors nous pouvons être certains que le Père nous donnera une place d'honneur pour ne pas avoir craint de partager son opprobre devant le monde. Un pauvre Guitthien ignorant aura cette place; une pauvre Moabite l'occupera aussi, elle qui n'avait pas hésité à suivre Naomi, aïeule du roi fugitif: «Ne me prie pas de te laisser, pour que je m'en retourne d'avec toi; car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai: ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu» (Ruth 1: 16).

«Va, et passe!» dit le roi à Itthaï, et il passe le torrent du Cédron, tournant le dos à l'ennemi triomphant, ayant en face de lui le chemin du désert (verset 23). Qu'importe? David est son berger, il ne manquera de rien.

Quel contraste entre cet étranger et Pierre, le disciple juif, qui avait suivi le Seigneur dès le commencement. Ah! comme il était prompt à dire, sans que Jésus le lui demandât: «Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller et en prison et à la mort» (Luc 22: 33). Pierre pensait à ce qu'il était, Itthaï à ce que son seigneur était pour lui. Pauvre Pierre! Sa foi était, sans qu'il s'en doutât, la plus petite, la plus misérable qu'il fût possible de voir, car il avait une haute idée de lui-même.

Voici maintenant Tsadok et Abiathar apportant l'arche de l'Eternel. David la refuse; il ne peut accepter un tel honneur. L'arche est entrée dans son repos et ne peut recommencer avec David les pérégrinations du désert. David reprend ici le rôle du résidu repentant et souffrant. Les nations pourront, avec une apparence de raison, lui demander: «Où est ton Dieu?» et se moquer de sa confiance, comme dans le deuxième livre des Psaumes qui exprime les sentiments du résidu fuyant loin de Jérusalem devant l'Antichrist (Psaumes 42: 10, etc). Avec ces sentiments David dit au sacrificateur: «Reporte l'arche de Dieu dans la ville; si je trouve grâce aux yeux de l'Eternel, alors il me ramènera, et me la fera voir, elle et sa demeure. Et s'il dit ainsi: Je ne prends point de plaisir en toi; — me voici, qu'il fasse de moi ce qui sera bon à ses yeux». Admirable résultat de l'action de l'Esprit de Dieu sur un coeur exercé par la discipline. Soumission parfaite à la volonté de Dieu, sachant que l'on a mérité le jugement — confiance parfaite en sa bonté qui demeure à toujours, en son intérêt pour les siens qui en sont indignes! Tout ce qui lui arrive est juste, mais David compte sur la grâce, acceptant l'humiliation et laissant à Dieu le soin de le justifier, car «c'est Dieu qui justifie».

Ces sentiments font contraste avec ceux d'Itthaï, mais les uns ne sont pas moins beaux à leur place que les autres. On trouve la puissance de Dieu dans la foi, mais elle est tout aussi merveilleuse quand elle produit «toute patience» chez un pauvre être faible, battu par la tempête, n'ayant aucune force en lui-même pour résister au flot grandissant du mal.

David monte en pleurant la montée des Oliviers, nu-pieds, la tête couverte. Le peuple qui le suit porte le deuil comme lui. Cette humiliation, Christ l'a subie et portée en sympathie pour son peuple bien-aimé, vers la fin de sa carrière. Celui qui pleurait sur Jérusalem s'est trouvé aux prises, en Gethsémané, avec l'assaut terrible de Satan. Il y était question, sans doute, de choses encore plus grandes et étendues que de sympathies pour le résidu souffrant d'Israël, d'une oeuvre bien plus importante que la délivrance finale de son peuple, mais il s'agissait d'elle aussi, car «dans toutes leurs angoisses, le Christ a été en angoisse». C'est en ce lieu que l'homme qui mangeait avec lui, a levé, comme Absalom, le talon contre lui, qu'il l'a trahi par un baiser; c'est là aussi que, dans l'angoisse de son âme, il a versé plus que les pleurs de David, et que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang tombant sur la terre.

En ce moment, tout vient accabler le pauvre roi. Il apprend la trahison d'Akhitophel. Toutes les ressources lui manquent, sauf une seule, mais parfaitement suffisante: Il se prosterne devant Dieu. — «Rends vain», lui dit-il, «le conseil d'Akhitophel».

Dieu donne à la prière de son serviteur une réponse *immédiate*. Hushaï, l'intime ami du roi, le rejoint. David, plein de discernement spirituel, le renvoie, sachant que Dieu le destine à «annuler le conseil d'Akhitophel».

Hushaï retourne à Jérusalem. Quelles que soient nos préférences, il nous faut toujours être au lieu où Christ nous place. Un serviteur de Christ peut toujours être là où se tient l'arche et la sacrificature, puisqu'il y trouve Christ. N'est-il pas à la fois l'arche et le sacrificateur? Nous sommes appelés à diverses fonctions pour sa cause. Le témoignage et le service sont une chose; autre chose est la lutte contre les ruses de l'ennemi pour faire triompher le nom de Christ; autre chose encore, d'entrer en sa présence pour Lui rendre culte. Toutes ces fonctions diverses nous appartiennent. La tâche de Hushaï était ardue; il en est de même aujourd'hui pour ceux qui ont à lutter contre les ennemis de Christ, des Akhitophel qui prétendent au caractère de prophètes et sont au fond de faux prophètes, qui connaissent les pensées du Seigneur et emploient leur savoir pour anéantir son autorité, Mais si le Seigneur nous envoie au milieu des ennemis, allons-y sans crainte. Anéantir le conseil d'Akhitophel, n'est-ce pas restituer à notre David la place qui Lui appartient?

Chapitre 16 : Amis et ennemis

Les circonstances que David traverse mettent à l'épreuve l'état des coeurs, aussi les divers caractères des hommes qui viennent au-devant du roi sont-ils, sous ce rapport, très instructifs pour nous.

Nous avons vu Itthaï, un coeur né d'hier pour David, et par cela même un coeur simple. Le roi dont il est devenu le serviteur, est tout pour lui. Avec un tel objet, l'on est toujours bien dirigé. Tsadok et Abiathar n'ont pas tort d'estimer que l'arche doit être avec le roi; ils ont une intelligence générale des pensées de Dieu, mais tiennent moins compte de Ses *voies* envers David. Ce dernier les leur enseigne lui-même en les renvoyant. Il doit compter entièrement sur Dieu pour être ramené, ayant mérité cette discipline; et même s'il était entièrement rejeté, David se soumettrait, car tout ce que Dieu fait est bon.

Hushaï a un autre caractère, aussi beau dans son genre que celui d'Itthaï et, de fait, ayant bien plus l'expérience des pensées de Dieu. Hushaï est «l'intime ami de David»; un grand amour les unit et ils n'ont pas de secrets l'un pour l'autre — et cependant Hushaï, à l'opposé d'Itthaï, consent à être pour un temps séparé de son ami. Cela lui coûte, à lui qui était venu au-devant de David lui exprimer toute sa sympathie, mais il choisit la meilleure manière de le servir et retourne à Jérusalem. Hushaï, avec un amour calme et profond pour son ami, a la *connaissance* que n'avaient pas même les souverains sacrificateurs, connaissance qui lui est du reste communiquée par David lui-même: «Tu annuleras le conseil d'Akhitophel». C'est dans l'intimité de Christ que nous recevons la communication de ses pensées.

Le chapitre 16 nous parle en premier lieu de Tsiba, prompt à l'action, prompt au service. Bâter les ânes, les charger de tout ce qui est nécessaire pour les compagnons de la fuite du roi, les rejoindre, rien ne lui coûte. Beau zèle, bel effet de la grâce dans le coeur, car rien ne l'obligeait à cet acte. Et cependant le coeur zélé manque de droiture, ou pour dire le moins, impute à Mephibosheth des motifs qui lui sont étrangers. Je ne crois pas qu'il mente sciemment; il ne dit pas que Mephibosheth lui ait communiqué ses desseins, mais constatant un retard dans les décisions de son maître, il lui prête des *intentions* qui, nous le voyons au chapitre 19, étaient loin de son coeur. Rien n'est dangereux comme de prétendre lire dans les pensées des autres pour connaître leurs motifs. Une certaine acuité de jugement, jointe à une certaine connaissance du coeur humain, nous y porte facilement. Nos conclusions sont toujours peu charitables. Démêler les bonnes intentions étant d'un médiocre intérêt, nous insistons plutôt sur les mauvaises. Or Dieu se réserve le jugement de ce qui se passe dans les coeurs; Lui seul en connaît et en juge les secrets. Le Seigneur nous dit: «Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés» (Matthieu 7: 1); ne nous exposons donc pas à être jugés nous-mêmes par les autres. C'est ce qui arrive plus tard à Tsiba, mis en présence de Mephibosheth. David, n'étant pas ici un type de Christ, manque, semble-t-il, d'une certaine clairvoyance. Il revient plus tard (19: 29) sur sa décision; néanmoins il offre ici un bel exemple de Celui qui récompensera au centuple ce qui a été fait pour Lui, quelle que soit la faiblesse de ses serviteurs: «Voici, tout ce qui est à Mephibosheth est à toi» (verset 4).

Après l'exemple du dévouement, nous trouvons celui de la haine. Dieu la permet, car elle fait partie de sa discipline envers David; mais ce fut aussi la part de Christ: «Ils m'ont haï sans cause» (Jean 15: 25). Comment n'en serait-il pas de même pour ses disciples? Mais Lui seul pouvait dire: «*Sans cause*». Les motifs de haine de Shimhi étaient sans doute illégitimes, et David n'y avait nullement donné prise, mais le roi humilié tenait pour vrai le jugement de son ennemi. Shimhi calomniait David: «Sors, sors, homme de sang et homme de Bélial! L'Eternel a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, à la place duquel tu as régné, et l'Eternel a mis le royaume dans la main d'Absalom, ton fils; et te voilà pris dans ton propre mal, car tu es un homme de sang» (versets 7, 8). Indigne calomnie! Etre accusé de cette manière, lui qui avait épargné Saül dans la caverne et au milieu de son camp endormi, qui pour le mal ne lui avait jamais rendu que du bien, qui s'était montré juste, patient, saint dans

toutes ses voies (1 Rois 15: 5), ne se vengeant jamais, qui avait respecté en Saül l'oïnt de l'Eternel, qui avait honoré d'un chant de deuil la mort de son ennemi!

Toute son intégrité se soulevait contre une telle accusation — et cependant il était un homme de sang! Shimhi ne le savait pas, mais Dieu le savait. Ce méchant était un instrument divin pour rappeler sa faute à David: «Qu'il maudisse, car l'Eternel lui a dit: Maudis David!» (verset 10). David accepte la malédiction; son coeur brisé ne cherche ni défense, ni excuse, ni aucune compensation dans sa justice passée. Pour lui, c'est le jugement de Dieu, et son seul recours est la grâce: «Peut-être l'Eternel regardera mon affliction, et l'Eternel me rendra le bien pour la malédiction qui tombe aujourd'hui sur moi» (verset 12). N'est-il pas ici de nouveau le type frappant du résidu juif: l'intégrité, la justice pratique, et l'humiliation causée par le meurtre du Juste, dont ils avaient dit: «Que son sang soit sur notre tête et sur celle de nos enfants» — alliées dans un même coeur?

Abishaï, digne fils de Tseruïa, cherche à détourner David de l'humble soumission aux voies de Dieu en discipline. «Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi passer et lui ôter la tête». On ne peut attendre d'Abishaï qu'il se traite lui-même de chien mort comme Mephibosheth, ou comme David devant Saül. Quelque haïssable que fût Shimhi, lui et Abishaï se valaient aux yeux de Dieu. Le sentiment de notre indignité nous préserve de paroles outrageantes contre la race à laquelle nous appartenons. Un misanthrope est toujours un homme qui s'estime meilleur que les autres. Cependant l'occasion semblait justifier ces paroles. Dieu avait été méprisé, outragé. Ne fallait-il pas prendre son parti contre l'homme violent? C'est ce que fit Pierre lorsque la troupe du traître Judas emmenait son maître. Pierre avait-il raison quand il s'agissait d'un plus grand, d'un plus digne que David? «Remets ton épée en son lieu», lui dit Jésus, «car tous ceux qui auront pris l'épée, périront par l'épée» (Matthieu 26: 52). Les paroles d'Abishaï montrent encore une complète incapacité d'entrer dans les souffrances de David sous la discipline de Dieu, de comprendre à la fois son humble soumission et la résolution inébranlable qui le faisait marcher dans ce chemin. Comment la chair, dont la volonté, ennemie de Dieu, ne peut se soumettre à Lui, comment la chair comprendrait-elle une parfaite dépendance qui n'a d'autre volonté que celle du Père? Pierre nous en fournit de nouveau l'exemple. Le Seigneur, ayant montré à ses disciples qu'il fallait qu'il souffrît beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fût mis à mort, «Pierre se mit à *le reprendre*, disant: Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point!» Que lui dit le Seigneur? «Va arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale; car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes» (Matthieu 16: 23). David dit à Abishaï «Qu'y a-t-il entre moi et vous, fils de Tseruïa» Leurs pensées ne pouvaient être produites que par la chair et provenaient de l'ennemi. David accepte le calice de la main de Dieu, comme Jésus plus tard en Gethsémané. «Peut-être», dit-il, «l'Eternel regardera mon affliction, et l'Eternel me rendra le bien pour la malédiction qui tombe aujourd'hui sur moi». Quelle parole! Soyons-en persuadés, Dieu est le Dieu de grâce, et la malédiction n'est pas plus le terme de ses voies envers ses bien-aimés, qu'elle ne le fut à l'égard de Christ!

Hushai, accueilli par Absalom, ne s'oppose pas au conseil d'Akhitophel au sujet des concubines de David. Son intimité avec ce dernier lui est d'un grand secours, car il ne pouvait ignorer ce que Dieu avait dit au roi et il devait laisser cours au décret divin (12: 11, 12). Akhitophel, croyant fortifier par ce moyen les mains d'Absalom (verset 21), ne faisait qu'accomplir la parole de Dieu, avancer la fin de ses voies, et hâter la restauration de celui qu'il pensait détruire. Ce méchant sera bientôt pris dans ses propres filets, et lui qui, pour faire le mal, ne semble pas avoir d'autre motif que de le faire, finit comme Judas auquel il ressemble, et cet «intime ami» qui avait levé le talon contre David (Psaumes 41: 9), s'étrangle et meurt.

Chapitre 17 : Le service

Le roi, comme nous l'avons vu, avait renvoyé Tsadok, Abiathar et Hushai à Jérusalem, pour les y employer à son service. Les démonstrations de dévouement ne suffisent pas, quelque précieuses qu'elles soient au coeur du maître, et ne sont que le prélude du service. Il en est de même pour nous, chrétiens; et, comme Hushai et les sacrificateurs, il ne nous est pas loisible de choisir le lieu, ni la manière dont nous le servons; c'est à lui à les déterminer. Il s'agissait ici d'annuler le conseil d'Akhitophel, d'empêcher que ce faux prophète ne réussit à ruiner la cause de David.

Dans les versets 1-4, nous découvrons le dessein caché de l'ennemi: il en veut à David. Il estime avec raison que, ce dernier supprimé, tout s'écroulera et que le peuple deviendra la proie d'Absalom. «Je frapperai *le roi seul*; et je ramènerai à toi tout le peuple» (verset 2). Ainsi agit le prince des ténèbres: tout son effort tend à supprimer Christ. Il a ameuté, dans ce but, le monde contre Lui, mais à la croix, au lieu de gagner la partie, il l'a perdue, et son pouvoir a été brisé. Mais il ne se tient pas pour battu. Il ameutera plus tard, au moment qu'il croira favorable, les rois de la terre pour briser le joug de Christ. Alors «celui qui habite dans les cieux se rira d'eux, le Seigneur s'en moquera:» (Psaumes 2).

«La parole d'Akhitophel parut bonne aux yeux d'Absalom et aux yeux de tous les anciens d'Israël» (verset 4), convaincus de l'excellence du moyen proposé par cet homme. Comment se fait-il donc qu'Absalom se décide à appeler aussi Hushai, l'Arkite, pour l'entendre? Comment se fait-il qu'après l'avoir entendu, Absalom et tous les hommes d'Israël disent: «Le conseil de Hushai, l'Arkite, est meilleur que le conseil d'Akhitophel»? (verset 14). C'est que Dieu dirige les circonstances, les décisions des hommes et leurs appréciations, tout en un mot, comme il l'entend et pour accomplir ses desseins. A considérer les choses du dehors, Dieu semble indifférent à ce qui se passe; le mal triomphe, le mal domine, les hommes surpassent les imaginations de leur coeur; mais Dieu est caché derrière la scène, Dieu, auquel rien ne peut résister et auquel Satan même sert d'instrument. Pour nous la puissance de Satan est formidable, pour Dieu elle est moins que le fétu de paille qu'un léger souffle emporte. «Le Dieu de *paix*», est-il dit, «brisera bientôt Satan, sous vos pieds». Ce n'est ni le puissant Créateur, ni le Dieu de vengeance, qui brise cette puissance formidable; c'est le Dieu de paix. Cet acte ne lui coûte aucun effort; il brise paisiblement cet ennemi sous les pieds de ses saints.

Le bon parfum du *service* est répandu partout dans ce chapitre. Chacun concourt à cette activité, dans le but de donner au maître la place qui lui revient et que des méchants lui ont enlevée. Hushaï, l'ami de David, est le premier au danger, mais aussi le premier instrument de la victoire. Les sacrificateurs sont ses premiers confidents. Leurs fils, Jonathan et Akhimaats, portent le message qui doit sauver David et sa troupe. Une simple et obscure servante (verset 17) s'emploie à le leur faire parvenir. La femme de Bakhurim, tout aussi obscure, aussi peu nommée que la Marie de Matthieu 26: 6-13, aussi respectueuse qu'elle du domaine que Dieu a confié à sa responsabilité, une femme qui garde la maison, accomplit son service envers les envoyés et leur ménage une cachette que l'ennemi ne peut découvrir. Son service est une «bonne oeuvre» *envers David*, quoiqu'il ait les deux messagers pour objet immédiat. Il y a là une chaîne ininterrompue de service concourant au même but. Un chaînon manquant, David deviendrait la proie d'Absalom. Le dévouement de la pauvre servante a tout autant de valeur pour le roi que le beau désintéressement de Hushaï. Aucun n'est méprisable et les plus humbles auront peut-être la meilleure place, quand il sera dit: «Celui-ci et celui-là sont nés en elle» (Psaumes 87: 5). «En quelque lieu que cet évangile soit prêché», dit le Seigneur, «dans le monde entier, ce que *cette femme* a fait sera aussi publié en mémoire d'elle» (Matthieu 26: 13).

Non seulement les différents services, quels qu'ils soient, forment un tout, parce qu'ils n'ont qu'un but et un objet; il est encore digne de remarque que le service de l'un appelle, pour ainsi dire, le service de l'autre. D'un bout à l'autre de ce récit, chaque agent se met à l'oeuvre, suscité par l'agent précédent. Souvent, en des moments de lassitude et de découragement spirituel, nous nous plaignons du peu d'empressement de ceux qui nous succèdent, à servir efficacement le Seigneur, à risquer quelque chose, confort, gain, réputation, pour maintenir vis-à-vis du monde les droits de notre Maître. De telles plaintes sont sans efficace, et ressemblent fort au cri d'Elie: «Je suis resté moi seul!» Ce que nous avons à faire, c'est de redoubler de zèle, d'un zèle sans défaillance pour servir le Bien-aimé. Comme les ondes du son, de la lumière et de la chaleur, l'ébranlement s'en fera bientôt sentir au delà de notre sphère restreinte.

David averti, tout son peuple passe le Jourdain, sans qu'il en manque un seul (*). Grâce au service, le vrai peuple de Dieu met une barrière entre lui et l'ennemi. Akhitophel, blessé dans son orgueil, mais surtout appréhendant le triomphe final de David, s'ôte la vie, se précipitant dans le jugement éternel pour échapper à la vengeance future! (verset 23).

(*) Nous retrouvons ici l'image du résidu fuyant Jérusalem, poursuivi par le dragon, la Bête et le faux prophète, et gardé hors des limites d'Israël, malgré le fleuve débordant, sans que tombe un seul cheveu de leur tête (Apocalypse 12: 16).

David, poursuivi par Absalom, arrive à Mahanaïm. C'est là que Jacob, revenant de son exil, rencontra l'armée de Dieu pour le garantir des entreprises d'Esau. C'est là que David, reprenant sous la discipline le chemin de l'exil, se trouve sous la même égide. Combien rassurant pour l'âme! Nos circonstances peuvent changer: que ce soit la force ou la faiblesse,

le creuset ou la restauration de l'âme; dans l'un ou l'autre cas, le danger restant le même, qu'il vienne d'un Esaü ou d'un Absalom, les ressources de notre Dieu restent immuables.

Amasa remplace Joab à la tête de l'armée du fils rebelle. Il était cousin de Joab par les femmes, mais aussi par le déshonneur de sa mère. Joab, nous le verrons, ne pardonne jamais rien, ni une tache sur sa famille, ni sa place usurpée, ni le danger d'une compétition pour le commandement suprême.

A Mahanaïm, nous trouvons le service envers le peuple de David, comme auparavant envers le roi lui-même. Il est touchant de voir un même zèle amener trois personnages si différents de position, de nationalité, de caractère. Un objet d'intérêt commun fait tomber toutes les barrières. Shobi, l'Ammonite, fils de Nakhash, frère de ce Hanun qui avait outragé les envoyés de David (10), homme de race royale, est associé avec Makir, fils d'Ammiel, de Lodebar, simple serviteur de Saül et jadis gardien du pauvre Mephibosheth (9: 4). Barzillai, le Galaadite, de Roguelim, se joint à eux; il avait l'autorité de l'âge et le prestige des grandes richesses (19: 32); mais l'âge n'arrête pas son service, et toutes ses richesses sont employées à entretenir le roi et son peuple. *Le peuple* attire tout spécialement la sympathie de ces hommes: «Le peuple a faim, et il est fatigué, et il a soif dans le désert» (verset 29). Rien ne leur coûte, quand il s'agit des compagnons du roi fugitif; ils agissent par la foi; leur intérêt n'entre pas même en ligne de compte dans leur service. L'autorité de l'un, l'activité de l'autre, les richesses et la considération du troisième, sont mis aux pieds de David, représenté par ses compagnons. Tous ces hommes désirent, comme Abigail, laver les pieds des serviteurs de leur seigneur, et cet abaissement n'en est pas un, car il exalte et glorifie un David abaissé aujourd'hui, mais établi demain en gloire au-dessus de tous les rois de la terre.

Chapitre 18 : La mort d'Absalom et le coeur brisé de David

David passe le peuple en revue et le range sous Joab, Abishaï, et Itthaï, le Guitthien, seul jugé digne par le roi de conduire l'armée au même rang que les chefs accrédités depuis longtemps. Cependant Itthaï était «venu d'hier», un étranger sans liens avec le peuple de Dieu. Quel motif, dans ce moment critique, l'a fait élever à un poste d'une telle importance? Son attachement sans réserve pour David. De même, le Seigneur nous confie un service en vue, selon la mesure de notre amour pour Lui.

David voudrait sortir avec son peuple pour la bataille. Tous répondent: «Tu ne sortiras point». De part et d'autre ces sentiments sont selon Dieu. Au lieu de sortir jadis avec le peuple, David était resté à Jérusalem (11: 1) et avait dû en porter les conséquences; il comprend maintenant que sa place est avec l'armée; mais le peuple a aussi raison, car il apprécie la valeur de David: «Tu es comme dix mille d'entre nous» (verset 3). Ce que la haine d'Akhithophel comprenait bien: «Je frapperai le roi seul... L'homme que tu cherches est autant que le retour de tous» (17: 2, 3); l'amour du peuple le comprend bien mieux encore. Il y a des deux côtés la conviction que tout dépend de David; seulement, chez le peuple, c'est *la foi*, pour laquelle David, absent du champ de bataille, est tout autant que David présent. «Il est bon», disent-ils, «que, de la ville, tu nous sois en secours». David cède à leur prière: «Je ferai ce qui est bon à

vos yeux» (versets 3, 4). C'est ainsi que le Seigneur Jésus agit envers nous. Comme jadis pour le centurion et la Syrophénicienne, il cède à la foi, se laisse faire violence, car il ne peut autrement que répondre à ce que sa propre grâce a produit dans le coeur.

Le peuple défile devant le roi. En présence de tous, David recommande aux chefs «d'user de douceur envers le jeune homme Absalom» (verset 5). Quelle tendresse pour ce fils rebelle! — mêlée de faiblesse peut-être, mais qui nous fait penser à l'amour sans réserve du Seigneur pour ses ennemis. Ah! s'ils pouvaient revenir, se repentir à la onzième heure! Sa patience envers eux n'atteint-elle pas jusqu'aux dernières limites? Ce n'est que lorsqu'elle est absolument épuisée que Dieu verse sa colère dans la coupe où il ne reste plus rien de la miséricorde.

Ce qui suit n'a pas besoin de commentaires. Le fils impie est suspendu au bois pour sa malédiction et sa honte. La chevelure dont il se glorifiait est l'instrument de sa ruine. Cet homme qui, dès sa jeunesse, avant qu'il eût des fils (verset 18, conf. 14: 27), avait érigé un monument «pour rappeler la mémoire de son nom», est enterré sous un tas de pierres inconnu dans la forêt d'Ephraïm, tandis que son monument, demeuré jusqu'à ce jour, rappelle son humiliation et son terrible jugement. Il en sera de même de l'Antichrist et de la Bête qui s'élèveront contre le Seigneur. Leur chute sera d'autant plus terrible qu'ils se seront exaltés jusqu'à Dieu (Esaïe 14: 12-20).

On voit la main de Dieu dans ce désastre, mais, chose effrayante, on y voit aussi la main meurtrière de Joab. Toujours il fait le mal. Il donne ici la mesure de son respect pour la volonté et la personne du roi. Son intérêt le porte à supprimer Absalom qui jadis humilia son orgueil (14: 32, 33) et pourrait lui nuire un jour en le remplaçant par Amasa. Il tuera Amasa lui-même quand le meurtre d'Absalom n'aura pas produit les résultats désirés. Un homme du peuple avait plus de respect pour la volonté du roi, que le chef même de son armée (versets 12, 13).

La déroute est complète, Israël s'enfuit devant Juda victorieux. Akhimaats voudrait être le premier à porter la bonne nouvelle à David. Lui qui avait exposé sa vie pour l'avertir d'un danger menaçant, ne veut maintenant laisser à personne le privilège de lui annoncer son triomphe. Joab, toujours politique et sachant les sentiments du roi pour Absalom, cherche à l'en dissuader, mais en vain. Que cela lui nuise personnellement ou à Akhimaats; la politique de Joab n'est pas la sienne. Quoi qu'il arrive, il veut, prosterné devant le roi, reconnaître le premier la dignité qui lui est rendue. C'est là que tend toute son énergie, car tout son coeur appartient à David. Peut-être a-t-il aussi la pensée d'amortir et d'adoucir le coup que la mort d'Absalom va porter au coeur de son maître bien-aimé; ce qui est certain, c'est qu'il n'a en vue que sa gloire. Il devance le coureur envoyé avant lui. Pussions-nous courir comme Akhimaats! courir, pour nous trouver les premiers aux pieds de notre Sauveur victorieux, sans nous laisser devancer par personne!

Lorsque Cush annonce la fatale nouvelle, le coeur de David est brisé d'une douleur inconsolable: «Mon fils Absalom! mon fils! mon fils Absalom! Fussé-je mort à ta place! Absalom, mon fils, mon fils!» (verset 33).

«Fussé-je mort à ta place!» David ne le pouvait pas. Cela était réservé à *un seul* qui mourut pour des impies, le seul qui fut compté parmi les transgresseurs et qui porta les péchés de plusieurs (Esaïe 53: 12). Mais David pouvait donner essor à sa douleur au sujet de la perte définitive de celui dont il avait si ardemment désiré le salut.

A tout ce deuil se mêlaient sans doute des sentiments humains, c'est pourquoi David dut avoir le *coeur brisé*, Tout en étant beaucoup, *l'esprit brisé* (Psaumes 51: 17) ne suffit pas. Avec un esprit brisé, la volonté propre ne peut agir. Avant d'avoir l'esprit brisé, David avait suivi sa volonté, qui l'avait conduit à l'adultère et au meurtre d'Urie. Un esprit brisé fait l'abandon de sa volonté pour dépendre de Dieu (15: 25, 26; 16: 10-12; 18: 4). Il n'était pas nécessaire que *l'esprit* de Jésus fût brisé. Ne dit-il pas, en entrant dans le monde: «Me voici, pour faire, ô Dieu, ta volonté»?

Mais il faut tôt ou tard que notre *coeur* soit brisé, aussi bien que notre esprit. Dieu commence tantôt par l'un, tantôt par l'autre. Pierre, quand il pleura amèrement, avait réellement *le coeur brisé et humilié*, car le brisement de coeur ne va pas sans l'humiliation (Psaumes 51: 17). Pierre n'a l'esprit brisé que plus tard: «Quand tu étais jeune», lui dit Jésus, «tu te ceignais, et tu allais *où tu voulais*; mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains, et un autre te ceindra, et te conduira *où tu ne veux pas*» (Jean 21: 18).

Souvent le coeur ne se brise pas en une fois; celui de David le fut en trois occasions: à la cour d'Akish, quand il vit qu'il avait déshonoré le Seigneur et que lui-même était dans la poussière (Psaumes 34: 18); après la perte de son enfant (Psaumes 51: 17); enfin, dans notre chapitre. Ici l'humiliation était déjà complète, et cependant il fallait encore que les *affections naturelles* fussent consumées et réduites en cendres, pour que des affections divines occupassent seules le coeur de David. Dieu n'obtient ce résultat que par ce moyen. Ce n'est que dans un coeur brisé que le Seigneur peut occuper toute la place.

Le coeur de Christ fut aussi brisé, mais d'une manière toute différente du nôtre. Son amour méconnu, voilà ce qui lui brisait le coeur. Plus cet amour se montrait, plus la haine s'élevait contre lui. «L'opprobre m'a brisé le coeur» (Psaumes 69: 20). Il n'avait pas besoin, comme nous, de ce brisement pour être dépouillé. Il était l'amour même, mais son coeur humain était brisé par l'impossibilité de montrer cet amour en face de la haine de l'homme, dont la seule réponse à tant de grâce était l'opprobre et l'ignominie de la croix. Et malgré cela, le coeur brisé du Sauveur a supporté la malédiction et tout le poids du jugement de Dieu, afin de sauver ceux qui l'injuriaient et lui crachaient au visage.

Mais n'oublions pas que pour nous un brisement continu est nécessaire. Chaque fois que Dieu veut montrer en nous quelque nouveau caractère de Christ, il brise notre coeur pour le faire apparaître. Il en fut ainsi de l'apôtre Paul. La lumière et la vie de Jésus, sortant d'un vase brisé, réchauffaient et vivifiaient l'âme de ses frères.

Désormais Dieu n'a plus besoin de briser David. Le soleil enfin se lève radieux; son coeur est rempli d'une grâce qui sort de sa cruelle épreuve, et il va devenir pour d'autres le dispensateur de cette grâce divine.

Chapitre 19: 1-40 : La grâce

Joab reprend David de sa faiblesse, Joab exhorte David! Mais qui donc avait amené ce mal et arraché les entrailles de ce père, sinon lui seul? Sans doute, c'était selon les voies de Dieu qui donnait cours au châtement annoncé (12: 10, 11), et David devait y reconnaître Sa main; mais malheur à l'instrument inique par lequel s'accomplissaient ces voies. Seulement ce n'était pas encore le moment de la rétribution. Dieu ne permet pas même que Joab soit remplacé par Amasa, comme David, froissé, en avait l'intention (verset 13). David obtempère au conseil de Joab. C'est, je n'en doute pas, parce qu'il reconnaît la justice des voies de Dieu à son égard. Lorsque, plus tard, il remet le jugement de Joab à Salomon, ce n'est pas de la mort d'Absalom qu'il l'accuse proprement, mais surtout du meurtre d'Abner et d'Amasa en temps de paix (1 Rois 2: 5). David donc s'assied à la porte de la ville, où tout le peuple se présente devant lui.

Maintenant la discipline est terminée. En 1 Samuel, elle avait eu lieu pour garder David dans le chemin de la dépendance. Il n'y avait pas d'amertume alors, mais l'heureuse conscience de la faveur divine. Dans le deuxième livre, la discipline est amère, car elle s'accompagne de la conscience d'avoir déshonoré le Dieu saint. Mais aussi, quels fruits elle porte! Dieu remplit le cœur brisé, comme Lui seul peut le faire, et la vie de Jésus se manifeste au dehors. Nous entrons dans une scène de grâce, de pardon et de paix, expression de ce qui occupe maintenant le cœur du roi.

Aux versets 9-15, c'est *la grâce*. Les dix tribus avaient trahi et abandonné David pour suivre l'inique Absalom; elles reviennent les premières et parlent de ramener le roi. David en a connaissance, et ouvre ses bras à *Juda*, si lent, si paresseux jusqu'ici à reconnaître le trône de son roi et qui aurait dû en porter la peine. «Vous êtes mon os et ma chair», lui dit-il (verset 12). Amasa avait été chef de l'armée qui poursuivait David, d'autant plus coupable qu'il était, comme Joab, neveu du roi. «N'es-tu pas mon os et ma chair?» lui fait-il dire (verset 13). Sa grâce ne demande rien; bien au contraire, elle trouve son bonheur à faire du bien à ses ennemis.

Aux versets 16-23, nous trouvons le *pardon*. Le roi l'accorde à Shimhi qui, pour éviter le sort qui l'attend, vient faire sa soumission: «Ne m'impute pas d'iniquité; ne te souviens pas de l'iniquité commise par ton serviteur... Je sais que j'ai péché» (versets 19, 20). Abishai, toujours le même (conf. 16: 9), voudrait tirer vengeance de Shimhi. David l'arrête: «Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruïa? car vous êtes aujourd'hui *des adversaires* pour moi. Ferait-on mourir aujourd'hui un homme en Israël?» Non, c'est le jour de grâce et de pardon. Quelle que soit la réalité des sentiments exprimés par Shimhi, David ne s'y arrête pas; il ne les juge pas maintenant; il lui en sera demandé compte plus tard, quand sa conduite les fera connaître (1 Rois 2: 36-46). «Tu ne mourras point», dit David au coupable.

Aux versets 24-30, nous avons une scène de *paix* (versets 24, 30). Mephibosheth descend à la rencontre de son bienfaiteur; il avait mené deuil depuis le départ de David. Tsiba l'avait trompé et calomnié. Ici, l'on découvre un nouveau trait du caractère de Tsiba. C'était en

compagnie du méchant Shimhi qu'il avait passé le Jourdain pour aller à la rencontre du roi (versets 16, 17). Le silence de David à son égard est caractéristique, mais, en apparence, c'est Mephibosheth que David reprend. Peut-être que, pour suivre David fugitif, son infirmité n'était pas un obstacle aussi insurmontable qu'il l'avait pensé. Peut-être avait-il, comme Jonathan, son père, un certain manque de courage moral pour s'associer aux dangers que courait son bienfaiteur. La chose ne nous est pas révélée, et nous en sommes réduits à des conjectures. Mais ce qui est certain, c'est qu'en l'absence de son roi, sa vie avait été une vie d'affliction, de deuil, de vœux et d'ardents désirs pour son retour (verset 24). Comment donc David peut-il le traiter si rudement? «Pourquoi me parles-tu encore de tes affaires?» (verset 29). Ces paroles rappellent un peu celles, en apparence si dures, de Jésus à la Syrophénicienne. Le Seigneur les prononçait pour mettre la foi de cette femme à l'épreuve. Quand un ingénieur a construit un pont, il y fait passer des fardeaux très lourds pour l'éprouver. Il en est ainsi des paroles de David. La précieuse foi de Mephibosheth est mise à l'épreuve, et il n'en sort qu'un parfum de dépendance et de renoncement à lui-même. Cette foi a trois caractères: Mephibosheth accepte la volonté de David comme étant la volonté de Dieu: «Le roi, mon seigneur, est comme un ange de Dieu: fais donc ce qui est bon à tes yeux» (verset 27). Cette volonté, quelle qu'elle soit, est bonne aux yeux de Mephibosheth, parce qu'elle l'est aux yeux de David (conf. Romains 12: 2). Il reconnaît, en second lieu, qu'il n'a aucun droit à la faveur du roi par sa descendance ou sa valeur personnelle: «Car toute la maison de mon père n'était que des hommes morts devant le roi, mon seigneur; et tu as mis ton serviteur parmi ceux qui mangent à ta table; et quel droit ai-je encore? et pour quel sujet crierai-je encore au roi?» (verset 28). Enfin, lorsque David reprend: «Je l'ai dit: Toi et Tsiba partagez les champs (*)», Mephibosheth répond: «Qu'il prenne même le tout, puisque le roi, mon seigneur, est revenu en paix dans sa maison» (verset 30). Il renonce à tous ses avantages temporels; il lui suffit que son seigneur ait retrouvé la place qui lui est due.

(*) David ne l'avait pas dit (conf. 16: 4), ce qui semble indiquer qu'il reconnaissait avoir erré en quelque mesure.

Ah! puisse notre foi, mise à l'épreuve, produire toujours de tels fruits!

A l'opposé de Mephibosheth, Barzillai (versets 31-40) est éprouvé par l'offre de bénédictions temporelles. Il était très riche, mais bien différent du jeune homme que «Jésus aima», et avait mis sa fortune à la disposition du roi pendant son séjour à Mahanaïm (verset 32). Son grand âge ne l'avait pas empêché de se donner, corps et biens, au service de David. Celui-ci lui offre *une récompense* proportionnée à son dévouement: «Passe avec moi, et je t'entretiendrai auprès de moi à Jérusalem» (verset 33). Mais Barzillai n'avait pas travaillé pour une récompense et, ne s'en jugeant pas digne, la refuse. «Combien seront les jours des années de ma vie, pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de quatre-vingts ans; puis-je distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce que je mange et ce que je bois?... Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge au roi, mon seigneur?» (versets 34, 35). Que son fils Kimham profite du fruit de son travail, loin de s'y opposer, il s'en réjouit (versets 37-, 8). Plus tard, comme Mephibosheth à la table de David, les fils de Barzillai mangeront à la table de Salomon (1 Rois 2: 7).

Trois choses suffisent à cet homme de Dieu, outre le bonheur de voir les droits du roi reconnus au delà du Jourdain, de le voir réintégré dans son royaume. La première est la belle promesse du verset 38: «Kimham passera avec moi, et je lui ferai ce qui sera bon à tes yeux; et tout ce que tu voudras de moi, je te le ferai». La seconde est qu'au moment de prendre congé de lui, David lui laisse le gage de son amour: «Le roi baisa Barzillai». Comme Enoch, il reçoit, dans un baiser, le témoignage d'avoir été agréable à Dieu, dans la personne de son oint. La troisième est que le roi «le bénit» (verset 39). Jésus aussi, quittant ses disciples bien-aimés, étend ses mains pour les bénir et garde encore aujourd'hui la même attitude vis-à-vis de nous. Ses mains, quoique invisibles, restent étendues sur nous, laissant dans nos coeurs la certitude de toute l'efficacité de son oeuvre. Barzillai retourne en son lieu avec la chaleur de l'amour, la joie des bénédictions, la promesse de David: «Tout ce que tu voudras de moi, je le ferai», et cette autre promesse glorieuse que son fils, que ses fils même, passeront avec le roi pour ne plus jamais le quitter et être assis à toujours à la table du roi de gloire!

Chapitres 19: 41-43; 20 : Conflit entre frères

Pareil à David, le résidu d'Israël retrouvera en réalité, comme le peuple l'eut autrefois en figure, un chemin pour rentrer en Canaan. Le Jourdain, le fleuve de la mort, est ce chemin. Il faut être mort avec Christ pour entrer dans l'héritage et dans les bénédictions des promesses. Puis vient Guilgal (19: 40), le lieu de la circoncision, où l'opprobre d'Egypte fut roulé de dessus le peuple. Pour la première fois, ces fidèles de la fin sauront en réalité ce qu'est la vraie circoncision du Christ, «le dépouillement du corps de la chair». Ils entreront dans le royaume de Dieu comme des êtres nés de nouveau.

Ce passage qui s'applique au résidu, s'applique aussi, quoique d'une autre manière, à nous-mêmes. Sans doute, nous sommes maintenant morts avec Christ; nous avons été circoncis, une fois pour toutes, d'une circoncision qui n'a pas été faite de main, qui est la circoncision du Christ (Colossiens 2: 11); nous ne pouvons pas être chassés des lieux célestes qui sont notre héritage; mais notre infidélité a nécessairement pour conséquence la discipline du Seigneur. C'est ainsi que nous pouvons et devons perdre la *jouissance* des choses célestes par une chute, et si nous ne sommes pas chassés de Canaan comme David ou le résidu, du moins lui sommes-nous devenus étrangers, étant rejetés dans le monde dont la grâce de Dieu nous avait retirés.

Il suffit pour cela d'oublier un instant, en retournant aux choses dont la croix nous a séparés, que la mort de Christ, comme le Jourdain et Guilgal, nous sépare du monde et de la chair. Alors, pour retrouver la puissance de ce que notre folie avait méprisé, nous sommes obligés de refaire *en pratique* le chemin jadis parcouru, de renouveler connaissance avec notre Jourdain et notre Guilgal et, par la repentance, de retrouver le but de la croix et la puissance de cette mort avec Christ, par laquelle nous avons été crucifiés au péché et au monde. Que Dieu nous donne de faire ces expériences avec sa Parole et non par des chutes positives. L'histoire de David nous apprend l'immense perte qu'une chute occasionna à son âme, malgré la perfection de la grâce qui se glorifia en le restaurant.

Du chapitre 19: 41, au chapitre 20: 2, nous assistons au dissentiment entre Israël et Juda. De fait, ni l'un ni l'autre parti n'avait pleinement raison. Israël avait trahi en masse, mais était revenu le premier après la mort d'Absalom (19: 10); Juda s'était montré lent et paresseux d'abord, mais avait racheté ce peu d'empressement en répondant à l'appel de la grâce, alors qu'Israël délibérait encore (19: 11-15).

Jalouses de cette décision de Juda, les dix tribus s'en plaignent au roi. Juda répond en faisant valoir ses liens étroits avec le fils d'Isaï et insinue qu'en ramenant le roi il n'a pas, comme d'autres, des motifs intéressés (19: 42). Israël réplique: «J'ai dix parts au roi, et aussi en David j'ai plus que toi; et pourquoi m'as-tu méprisé? Et ma parole n'a-t-elle pas été la première pour ramener le roi?» (verset 43). Tous ces discours sont de la chair. L'ambition de jouer un rôle dans les choses de Dieu, la jalousie en présence de l'activité de nos frères, l'amour-propre blessé, la préoccupation de nous-mêmes, ne sont certes pas le fruit de l'Esprit et des affections divines. Juda, malgré sa position meilleure, ne vaut pas mieux que les dix tribus. «La parole des hommes de Juda fut *plus dure* que la parole des hommes d'Israël» (verset 43). Ceux qui ont raison agissent *sans amour*, et il ne peut en résulter qu'une division. Elle s'accomplit au chapitre 20: 1, 2. A l'instigation de Satan qui emploie Shéba, fils de Bicri, pour cette oeuvre, Israël qui venait de dire : «J'ai dix parts au roi», s'écrie maintenant: «Nous n'avons point de part en David, ni d'héritage dans le fils d'Isaï» (verset 1). Tout Israël, pour une question personnelle, se sépare ainsi de lui; c'est ce que l'ennemi désire. Il est souvent difficile au début de deviner ses intentions, mais le moment arrive toujours où il se démasque et entraîne après lui les pauvres saints aveuglés. Quelle folie de préférer à David un «homme de Bélial», un Shéba, fils de Bicri, Benjaminite! Il en est toujours ainsi dans les luttes intestines du peuple de Dieu. Le but de Satan est de détourner les âmes de Christ. Peu lui importe ensuite que Juda reste attaché à l'oint de l'Eternel. Ce petit nombre n'est-il pas déconsidéré par le fait d'avoir été plus dur de parole que ceux d'Israël? Il est humiliant pour Juda d'avoir manqué dans le conflit, mais une chose lui reste: la grâce de David l'avait prévenu. «Vous êtes mon os et ma chair». C'était lui qui avait incliné leurs coeurs comme un seul homme en réveillant chez eux le sentiment de leur union intime avec lui (19: 14). Tout le mérite en revenait à David. Par sa grâce, «les hommes de Juda *s'attachèrent à leur roi*, depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem» (verset 2). La bénédiction est donc pour Juda, malgré sa faute, car il est gardé là où David se trouve.

Ayant repris sa place au milieu du résidu de son peuple, David purifie sa maison de la corruption qui s'y était introduite. Il ne chasse pas de sa maison ses femmes souillées, pour la réédifier sur un nouveau pied, car il était lui-même coupable de toute cette ruine. Le mal, les vases à déshonneur, la souillure, sont là. David en porte la peine et l'humiliation, tout en se purifiant personnellement de ces choses, afin d'être un vase à honneur pour l'Eternel. Il ne s'allie nullement au mal que, pourtant, il avait provoqué. Au contraire, sa séparation est publique. Il comprend qu'il doit être désormais un «vase à honneur, bien utile au Maître et préparé pour toute bonne oeuvre».

Ces choses, cher lecteur, s'appliquent à nous aussi. Nous traversons le temps de ruine, proclamé dans la seconde épître à Timothée. Nous ne pouvons rétablir la maison de Dieu, ni briser les vases à déshonneur, mais nous pouvons nous retirer de l'iniquité, portant ainsi le sceau du «solide fondement de Dieu» (2 Timothée 2: 19-21).

David, décidé à renvoyer Joab, cherche à tenir la promesse faite à son neveu Amasa, en le faisant chef de l'armée (conf. 19: 13); il le charge de rassembler les hommes de Juda pour poursuivre le fils de Bicri. Amasa tarde à s'acquitter de sa mission. Peut-être David manque-t-il de patience, car Amasa n'était pas un traître et était déjà arrivé à Gabaon, non loin de Jérusalem, quand le corps d'Abishai et l'élite sortaient de la capitale (verset 8). Le fait est que, par crainte du mal que Shéba pourrait faire, David retombe par Abishai entre les mains de Joab. N'aurait-il pas dû consulter l'Eternel à ce renouvellement de son règne. Dieu qui avait incliné une fois le coeur d'Israël, ne pouvait-il le faire une seconde fois?

Joab, ambitieux sans scrupules, pour qui tout acte servant ses intérêts est légitime, redevient meurtrier pour la troisième fois, afin de reconquérir sa place.

Devant la ville d'Abel, la sagesse d'une femme arrête l'effusion du sang. La guerre fratricide prend fin par la mort de Shéba, le vrai coupable. Joab a lui-même ici une parole de sagesse; il accuse Shéba d'avoir «levé sa main contre le roi, contre David» (verset 21). C'était, en effet, entrer au vif de la question, car l'attaque de Shéba était dirigée contre le roi. La femme d'Abel se rend compte que juger le coupable est la seule chose à faire pour ramener la paix: «Voici, sa tête te sera jetée par la muraille» (verset 21). Il ne s'agit pas, comme on le dit si souvent, que chacun reconnaisse ses torts et s'en humilie; cela n'ôte pas le mal; mais celui qui avait levé sa main contre David devait être retranché.

N'est-ce pas ce qui devrait toujours avoir lieu dans les conflits entre frères au sujet de la doctrine? Les uns jugent, les autres acceptent l'hérétique, et la paix ne peut être rétablie que par le retranchement du méchant.

Ce chapitre se termine, comme le chapitre 8: 15-18, par l'énumération de l'ordre restauré dans l'administration du royaume. Ce qui suit est comme l'épilogue du livre.

Chapitres 21 à 24

Chapitre 21: 1-14 : Ritspa

Le royaume d'Israël restauré de nouveau, après les épreuves terribles et méritées qui l'ont assailli, on aurait pu croire qu'une ère de paisible prospérité allait s'ouvrir pour lui; au contraire, il est visité d'une nouvelle plaie. Je ne doute pas que cette famine n'ait pu avoir lieu à un autre moment du règne, car il est dit: «Il y eut, *du temps de David*, une famine...» (verset 1), mais ce n'est jamais sans intention que l'Esprit de Dieu intervertit l'ordre du récit, comme nous le voyons à la fin des Juges et dans cent endroits des évangiles.

Le gouvernement de Dieu ne peut ignorer le mal, quel qu'il soit, et le juge avec d'autant plus de sévérité que l'assemblée est relativement dans un bon état. Bien des années s'étaient écoulées depuis l'acte sanguinaire de Saül; l'histoire de ce roi n'en fait pas mention; le peuple

l'a peut-être oublié, peut-être aussi est-il inconnu à David, mais Dieu ne l'a pas oublié, et ce fait est resté devant ses yeux. L'assemblée d'Israël n'avait pas trempé dans le crime; Saül qui l'avait commis était mort depuis longtemps; pourquoi donc le remettre en mémoire? C'est qu'il s'agit ici d'un principe de toute importance dans les voies de Dieu, soit envers son ancien peuple, soit envers l'Eglise. Le peuple est solidaire de l'acte de Saül, parce qu'il a eu lieu sur le terrain de l'assemblée d'Israël. La violation des engagements et du serment fait au nom de l'Eternel (Josué 9: 18), rendaient la congrégation coupable du péché de son conducteur. Des générations s'étaient succédées depuis; elles pouvaient invoquer leur ignorance — le crime reste, et Dieu, en temps voulu, le remet en mémoire.

Des faits pareils ne se passent-ils pas de nos jours et ne parlent-ils pas aux consciences des saints? Peu importe le temps écoulé, l'Assemblée est solidaire de l'iniquité qu'elle a laissé commettre et reste souillée par un acte contre lequel elle n'a pas protesté.

Le lecteur connaît l'histoire des Gabaonites, on peut la lire au 9e chapitre de Josué. Les Amorrhéens s'étaient fait recevoir par ruse dans la congrégation d'Israël, afin d'échapper au jugement de leur peuple. Dieu considérait comme lié ce que l'assemblée avait lié: elle ne pouvait révoquer son serment. Sans doute, en plaçant les Gabaonites dans une position d'esclavage vis-à-vis du peuple, la grâce de Dieu avait affranchi Israël des suites d'un faux pas fait à la légère et par ignorance, mais la conséquence d'une décision selon la chair demeurait en permanence. Saül en juge autrement, car un homme dans la chair fait toujours exactement le contraire de ce que l'Esprit aurait enseigné. Et cependant Saül était plein de «zèle pour les fils d'Israël et de Juda» (verset 2), mais d'un zèle qui s'alliait, hélas! fort bien avec la haine contre l'oint de l'Eternel. Saul de Tarse était aussi rempli d'un zèle qui faisait de lui le persécuteur de Christ dans son Assemblée. De nos jours encore, on peut être zélé pour sa nation, pour son église, sans que Dieu y ait aucune part.

Ce Saül qui, pour son propre serment téméraire, aurait sacrifié son propre fils, libérateur d'Israël (1 Samuel 14: 24, 44), ce même Saül méprise le serment par lequel Josué et les princes d'Israël s'étaient engagés *au nom de l'Eternel* vis-à-vis des Gabaonites.

La famine sévit trois années de suite, les coups se répètent sur l'assemblée de Dieu. La conscience de David est amenée, par l'épreuve, à désirer en connaître la cause: «David rechercha la face de l'Eternel» (verset 1). C'était sa seule ressource, et Dieu lui répondit immédiatement: «C'est à cause de Saül et de sa maison de sang, parce qu'il a fait mourir les Gabaonites» (verset 1). «*Sa maison de sang!*» Quand le fils de Guéra, poursuivant David humilié, lui criait: «Sors, sors, homme de sang! L'Eternel a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül... car tu es un homme de sang», Dieu enregistrerait ces injures d'un homme de la maison de Saül, mais maintenant, le temps est venu d'exprimer *Sa* pensée sur cet outrage; Dieu qualifie la maison de Saül de sanguinaire et justifie celle de David.

David, après avoir consulté l'Eternel sur la cause du châtement, aurait dû, sans doute, continuer à le faire sur la manière de rendre justice aux Gabaonites. Au lieu de cela, il consulte ces derniers qui demandent sept hommes de la famille de Saül «pour les pendre devant

l'Eternel à Guibha» (verset 6). David y consent, car, quoiqu'il en fût de sa faiblesse, le jugement était nécessaire. Mephibosheth en est préservé. David qui l'avait, en une autre occasion, traité avec une apparence de dureté, montre ici qu'il le porte toujours sur son coeur. Ce n'est pas un David qui oublie ses serments. N'avait-il pas juré à Jonathan: «L'Eternel sera entre moi et toi, et entre ma semence et ta semence, à toujours»? (1 Samuel 20: 42).

Les deux fils de Ritspa, et les cinq fils de Mical (ou Mérab) fille de Saül (conf. 1 Samuel 18: 19), sont livrés aux Gabaonites. Le procédé de ces derniers — l'on ne peut s'étonner de leur indifférence aux prescriptions de la loi — n'est pas d'accord avec l'ordonnance du Deutéronome: «Et si un homme a commis un péché digne de mort, et qu'il ait été mis à mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois; mais *tu l'enterreras sans faute le jour même*, car celui qui est pendu est malédiction de Dieu; et tu ne rendras pas impure la terre que l'Eternel, ton Dieu, te donne en héritage» (Deutéronome 21: 22, 23).

La «moisson des orges» pouvait être une excuse pour désobéir ainsi aux injonctions de l'Ecriture, mais des excuses ne justifient pas la désobéissance. Il est probable cependant, d'après le récit, qu'ils furent enlevés du gibet pour rester, exposés sur le rocher, au lieu de recevoir leur sépulture.

Ritspa, fille d'Aïa, mère de deux d'entre eux, déjà mentionnée auparavant au sujet du différend entre Abner et Ish-Bosheth (3: 7), Ritspa accomplit un acte de piété qui mérite que son nom vive dans la mémoire des croyants. Elle se constitue la gardienne des sept cadavres. Le motif de son dévouement n'est pas que ses deux fils sont parmi les condamnés, car elle veille sur les cinq autres aussi bien que sur les siens. La postérité de celui qui avait été «l'élue de l'Eternel» (verset 6) lui tient au coeur. Elle montre sa piété envers la maison de son époux et de son maître. De plus, Ritspa est une femme de *foi*. Elle garde leurs corps de toute profanation et les veille, n'ayant pour remplir sa pénible tâche que le sac de deuil qu'elle étend sous elle. Elle allie ainsi son deuil avec sa piété vigilante envers les morts. Il faut que leur sépulture au moins soit honorée. Elle ne veut pas les laisser de jour en pâture aux oiseaux des cieux, de nuit, aux bêtes des champs, comme s'ils étaient criminels et réprouvés. C'est ainsi qu'agissaient les nations envers le peuple de Dieu (Psaumes 79: 2), mais ce n'est pas ainsi que l'Eternel a *commandé* et qu'on agit *en Israël!*

La foi de Ritspa est récompensée: «Ce qu'elle avait fait fut rapporté à David» (verset 11). L'acte de cette femme est digne d'être enregistré dans le coeur du roi. Au milieu de son deuil, quelle joie! Elle a trouvé un coeur qui la comprend et qui trouve son bonheur à la récompenser; une grâce qui répond à ses désirs. Les os des descendants de Saül sont réunis à ceux de leurs pères dans le sépulcre de Kis. Cette femme était dans le chemin de Dieu et a obtenu la réponse que réclamait sa foi.

Désormais l'Eternel peut être propice au pays, car le jugement est exécuté, mais la grâce aussi a eu son cours, car, dans ses voies, Dieu ne s'arrête pas au jugement, et ce dernier prépare le chemin au triomphe de la grâce.

Chapitre 21: 15-22 : Les fils du géant

La fin de l'histoire de David a le caractère de son commencement. Goliath semble reprendre vie. Il en fut de même pour le Seigneur: après la tentation au désert, Satan le laissa pour un temps et réapparut en Gethsémané, cherchant à l'effrayer pour lui faire abandonner son oeuvre. Ses efforts furent vains et, dans le dernier cas comme dans le premier, la dépendance de Jésus remporta la victoire.

Qu'après la victoire de Christ, les «enfants du géant» s'attaquent à ses rachetés, pensant en avoir plus facilement raison que de leur Maître, leur sort sera le même; ils sortiront vaincus de la lutte. Ce combat se répète quatre fois avec les Philistins; c'est d'entre ces ennemis du dedans que sortent les enfants du géant, ces «loups dévorants» qui cherchent à ravir le troupeau en effrayant ses conducteurs.

La première fois, David est personnellement en jeu (versets 15-17). Il était descendu avec ses serviteurs, ne tenant compte ni de son âge, ni de ses forces: «David était *fatigué*» (verset 15). Jishbi-Benob, qui était des enfants du géant, redoutable par son arme — «le poids de sa lance était de trois cents sicles d'airain» — invulnérable à cause de «l'armure neuve» dont il était ceint, veut profiter de l'apparente faiblesse du roi. Mais «Abishaï, fils de Tseruïa, le *secourut*, et frappa le Philistin et le tua» (verset 17). C'est ainsi que ce serviteur de David est mis à l'épreuve; il n'abandonne pas son maître dans le danger et a l'honneur d'être le sauveur de David. N'en est-il pas ainsi de nous? Le Seigneur ayant combattu pour nous et nous ayant délivrés, n'avons-nous pas *dans un sens* le devoir de le secourir? Son nom, sa personne, sa gloire, sont menacés par les agents de l'ennemi. Il s'attaque à notre David pour anéantir tout souvenir de Lui, et il sait qu'il a peu de temps, car déjà l'aube de son règne glorieux est sur le point de se lever dans la personne de Salomon. L'ennemi réussira-t-il? Nous sommes responsables de sa victoire ou de sa défaite. A nous maintenant, dans la puissance de l'Esprit de Dieu, à frapper le fils du géant, à vaincre ce qui s'attaque à Christ, à garder son nom et sa Parole intacts devant l'ennemi qui voudrait les anéantir.

Et même, si nous n'étions pas des «hommes forts de David», ne devrions-nous pas encore lui jurer, comme le firent tous ses serviteurs: «Tu ne sortiras plus avec nous pour la guerre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël»? (verset 17). La foi de *tous* est ainsi mise à l'épreuve. Ils sentent qu'ils ont à combattre eux-mêmes, chacun à son rang, afin que la lampe du peuple de Dieu ne soit pas éteinte et continue à briller de tout son éclat. Sans doute, *notre* David n'est jamais fatigué, comme celui de cette histoire: «Le Dieu d'éternité, l'Eternel, créateur des bouts de la terre, ne se lasse pas et ne se fatigue pas» (Esaïe 40: 28), mais, pour éprouver et fortifier notre foi, pour encourager nos coeurs dans la lutte et les réjouir par la victoire et la récompense, il aime à se placer, vis-à-vis des siens, dans une position où Lui, le vainqueur de Satan, semble avoir besoin de notre secours. Quel privilège de combattre pour Lui! Le jour est sérieux; Christ est attaqué de toutes parts; l'effort semble formidable et dépasse de beaucoup nos faibles ressources. Ceux qui devraient être avec Lui et défendre l'intégrité de sa Parole et de sa Personne, font, hélas! la plupart du temps, cause commune avec les fils du géant. Ne nous en mettons pas en peine.

Que notre David soit absent, comme dans les deux combats de Gob (versets 18, 19), il n'importe; le même Esprit qui l'animait est encore avec nous. Peut-être serons-nous seuls, comme Sibbecaï, le Hushathite, seuls contre Saph, car le géant frappé renaît toujours sous une autre forme. Qu'importe encore? Peut-être, circonstance décourageante, le lieu où il a été vaincu, Gob, nous présentera une seconde fois le même terrain de bataille. Qu'importe, s'il nous faut rentrer dans les mêmes traces, alors que nous croyions en avoir fini avec une lutte déloyale?

Sur ce terrain, voici Goliath, l'ancien ennemi, qui reparaît. «Et il y eut encore un combat à Gob avec les Philistins: et Elkhanan, fils de Jaaré-Oreguim, le Bethléhémite, frappa Goliath, le Guitthien; et le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands» (verset 19). Goliath n'a donc pas été vaincu par David? Ne t'en inquiète, ne t'en effraie pas, Elkhanan, héros de «la grâce de Dieu (*)»; ce Goliath, le Guitthien, est un faux Goliath, se parant d'un nom trompeur, d'un nom de mensonge. Il n'est que Lakhmi son frère (conf. 1 Chroniques 20: 5). Mais il a la même lance, comme l'ensouple des tisserands? (conf. 1 Samuel 17: 7). Demande-lui, Elkhanan, où est son épée? Elle est restée entre les mains de David et y restera toujours. La victoire, Elkhanan, t'est assurée; il n'est pas même besoin, pour elle, d'une pierre de fronde que, certes, tu ne saurais manier comme ton roi. Ce qui le vaincra, c'est la confiance, c'est l'humble dépendance que tu as vues en David. Oui, quoi qu'il en soit, la victoire est à toi; elle est à nous, parce qu'elle est à Lui!

(*) Elkhanan signifie: la grâce de Dieu.

Le dernier ennemi, monstrueux, formidable, n'est pas nommé, mais «lui aussi était né au géant», «homme de haute stature qui avait six doigts aux mains et six orteils aux pieds, en tout vingt-quatre» (versets 20-22). Comme jadis Goliath, *il outrage Israël* (verset 21; 1 Samuel 17: 10). En l'absence de Christ, nous avons à combattre aussi bien pour Lui, que *pour son peuple*. Outrager l'un, c'est outrager l'autre. Nous avons des frères captifs de l'ennemi, comme Lot, tristement alliés comme lui au monde, dont il s'agit de les «sauver avec crainte, les arrachant hors du feu» (Jude 23). Mettons-nous à la brèche, comme Jonathan, fils de Shimha; montrons, comme lui, que nous portons par grâce le nom de «frères de David» (verset 21). Ayons à coeur, comme lui, les intérêts de son peuple.

Qu'il est pénible de s'entendre dire: De quoi vous mêlez-vous? Nous sommes bien où nous sommes. Vous nous faites la guerre; car ils s'identifient avec l'ennemi qui les asservit et préfèrent leur esclavage à la liberté qui leur est offerte. Qu'importe encore? Combattons pour eux, frappons cette puissance formidable qui outrage le peuple de Dieu. Encore un coup; ce sera le dernier. Plus qu'une victoire, et l'Eternel nous aura délivrés de la main de tous nos ennemis, et nous pourrons Lui adresser en paix, comme David, les paroles de notre cantique!

Chapitre 22 : Le cantique de la délivrance

Nous voici arrivés à la délivrance définitive de David. Tous ses ennemis, dont Saül faisait partie (verset 1), ont disparu. Ce cantique qui prendrait place, historiquement, au commencement du chapitre 7 (verset 1), est placé ici, parce que le dernier des adversaires de

David et de son peuple vient d'être anéanti (21: 21), et que, dès lors, cette puissance hostile ne relèvera plus la tête. De fait, ces paroles que nous retrouvons au Psaume 18, n'ont pu être prononcées à cette occasion, car elles mentionnent un temps où David n'était pas sous la discipline, mais avait été, par grâce, préservé de chute au milieu des poursuites de son cruel ennemi. Mais, même en ces temps de force et de sainteté qui avaient caractérisé la première période de sa carrière, jamais David, comme nous le verrons, n'aurait pu s'appliquer toutes les paroles de ce Psaume. David était prophète; ses chants prophétiques sortaient de ses expériences personnelles, mais ils n'auraient pas été prophétiques, s'ils n'avaient pas eu Christ pour objet. Dans ses expériences, David est un reflet de Christ et c'est un immense privilège, mais ce reflet n'est que la lumière affaiblie, une reproduction atténuée du modèle parfait.

Ce Psaume 18e se divise en trois parties.

La première (versets 1-19), célèbre *la délivrance* de la main de Saül: «Il me délivra de mon puissant ennemi» (verset 18). Cette délivrance rappelle celle d'Israël, sauvé de la poursuite du Pharaon, à travers la mer Rouge: «Les lits de la mer parurent, les fondements du monde furent mis à découvert, quand l'Eternel les tançait par le souffle du vent de ses narines. D'en haut, il étendit sa main; il me prit, il me tira des grandes eaux» (versets 16, 17). Cependant ce tableau ne correspond exactement, ni à la délivrance de David, ni à celle d'Israël hors d'Egypte. Il s'agit d'un temps futur et prophétique. C'est la délivrance du résidu de la fin, quand Dieu interviendra ouvertement et *visiblement* en sa faveur (versets 8-15). Il sera amené aux portes du sépulcre, et alors Dieu se montrera pour lui, et en un instant dispersera ses ennemis. Avant cette délivrance le résidu apprendra que son Messie, le fils de David, a traversé seul ces angoisses et les a portées, s'associant ainsi à *la détresse* future de son peuple, afin de pouvoir le délivrer. David n'a pu réaliser qu'en une faible mesure ces paroles, qui nous font penser aux angoisses de Gethsémané: «Les vagues de la mort m'ont environné, les torrents de Bélial m'ont fait peur; les cordeaux du shéol m'ont entouré, les filets de la mort m'ont surpris» (versets 5, 6).

La seconde partie du Psaume (versets 20-30) est encore plus frappante, sous ce rapport, que la première. La *cause de la délivrance* de David est que Dieu prend plaisir en son oint, selon toute la perfection du caractère de ce dernier. Or, pas même avant sa chute, et combien moins après, le caractère de David n'a correspondu exactement à ces versets: «Et il me fit sortir au large, il me délivra, parce qu'il prenait son plaisir en moi. L'Eternel m'a récompensé selon ma justice, il m'a rendu selon la pureté de mes mains; car j'ai gardé les voies de l'Eternel, et je ne me suis point méchamment détourné de mon Dieu; car toutes ses ordonnances ont été devant moi; et de ses statuts, je ne me suis pas écarté; et j'ai été parfait envers lui, et je me suis gardé de mon iniquité. Et l'Eternel m'a rendu selon ma justice, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui use de grâce, tu uses de grâce; avec l'homme parfait, tu te montres parfait; avec celui qui est pur, tu te montres pur; et avec le pervers, tu es roide» (versets 20-27). C'est d'un autre que lui, qu'il célèbre la perfection: «L'Eternel m'a rendu selon ma justice, selon ma pureté devant ses yeux». Christ seul pouvait donner un motif à son Père pour l'aimer et pour le sauver — mais son salut est devenu celui de son peuple (verset 28).

Dans la troisième partie du Psaume (versets 31-51), David célèbre *ce que Dieu avait fait pour lui*. Dieu lui a répondu en le délivrant «des débats de son peuple» (ce qui correspond dans l'histoire de David, à 2 Samuel 20), et en le faisant «chef des nations» qu'il avait subjuguées (verset 44). Les fils d'Ammon, les Philistins, les Syriens, Edom, ont dû se courber sous son joug. Mais comme tout cela nous parle d'un plus grand que David! Il sort de l'épreuve pour être reconnu roi d'Israël et chef des nations. «Les fils de l'étranger se soumettent à lui en dissimulant» (verset 45). «Dieu lui donne des vengeances et amène les peuples sous lui» (verset 48). «Il s'élève au-dessus de ceux qui s'élèvent contre lui» (verset 49; conf. Psaumes 2: 2, 6).

Néanmoins David pouvait célébrer ces choses avec un coeur plein de reconnaissance. La grâce reposait alors sur lui, à cause de l'intégrité et de la perfection de sa conduite. Il était au bout du chemin des difficultés, et ce chemin était celui de la marche avec Dieu. Il célébrait avec un coeur tranquille et joyeux la délivrance que la grâce accorde à la fidélité. Du côté de David, tout est joie, liberté, puissance, actions de grâces; du côté de Dieu, tout est faveur et grâce.

Qu'allons-nous trouver dans le chapitre suivant, où il est question de la responsabilité du roi?

Chapitre 23: 1-7 : Les dernières paroles de David

Voici maintenant les paroles qui terminent la carrière de David. A la veille de sa mort, il considère le résultat de toute sa vie comme roi favorisé de Dieu, mais responsable. Cette vie embrasse toutes ses expériences, sa chute, et la discipline qui en fut la suite. Au moment de quitter le monde, ses regards se portent en arrière, en avant, autour de lui, et sa vue est plus claire qu'elle n'a jamais été. Il revoit le *passé*, considère le *présent*, et contemple *l'avenir*, et nous apprenons ce qu'il en pense, éclairé par l'enseignement et l'inspiration de l'Esprit de Dieu.

Le verset 1 n'appartient pas aux dernières paroles de David. Il nous présente solennellement et comme une chose de toute importance, ce qui caractérisait l'homme qui a prononcé ces paroles. Le premier point c'est que, pour les prononcer, il était *inspiré de Dieu*. Les mots «*a dit*», répétés deux fois, signifient que David parlait *en oracles*. Il était donc inspiré sous les quatre acceptions dans lesquelles ce verset nous le dépeint: comme «fils d'Isaï», dans l'humble caractère de sa descendance humaine — comme «l'homme haut placé», dans le caractère que Dieu lui a donné en l'élevant comme homme — comme «l'oint du Dieu de Jacob», dans son caractère de roi sur Israël, peuple des promesses — enfin, comme «le doux psalmiste d'Israël», dans son caractère de prophète, apportant la grâce à son peuple.

Quelles sont maintenant les paroles de cet homme que Dieu vient de nous décrire? Il a d'abord rendu témoignage que c'était l'Esprit de Dieu qui avait parlé en lui: «L'Esprit de l'Eternel a parlé *en moi*, et sa parole a été sur ma langue» (verset 2). Ensuite, que Dieu lui avait communiqué directement ses pensées pour Israël, son peuple: «Le Dieu d'Israël a dit, le Rocher d'Israël m'a parlé» (verset 3). Nous avons ici l'autorité divine et solennelle, en même

temps que l'affirmation la plus nette de ce qu'est *l'inspiration*. Elle emploie l'homme, tout l'homme, et se sert, pour s'exprimer, de tous les caractères de cet instrument humain. S'il dit, c'est comme oracle; s'il parle, c'est que l'Éternel a parlé *en lui*. Lui, n'y a rien mêlé qui fût de lui-même: «*Sa parole a été sur ma langue*», Dieu emploie de l'homme ce qu'il veut pour présenter ses pensées dans l'intégrité absolue de sa Parole. Mais si Dieu parle *par* David, il parle aussi *à* David: «Le Rocher d'Israël *m'a parlé*». Ce qu'il lui a dit fait partie du trésor de ses expériences personnelles.

Qu'est-ce que cette parole, si merveilleusement préservée, va nous communiquer? Nous l'avons dit, et nous allons le voir: le passé, le présent et l'avenir: *Le passé*, c'est moi, c'est mon histoire; *le présent*, c'est la grâce; *l'avenir*, c'est Christ, c'est la gloire.

Le premier objet toutefois, que Dieu présente à David et par lui, n'est pas lui-même, c'est-à-dire son passé, mais Christ, c'est-à-dire *son avenir*, et le nôtre avec Lui. David annonçait sans doute ici, comme avenir immédiat, le règne de Salomon, mais en réalité Salomon n'a point répondu à la splendide description qui nous est faite ici du futur roi de gloire. C'était, comme toujours, une prophétie de Christ. L'avenir est la chose immédiate dans les pensées de Dieu et doit l'être aussi dans les nôtres, comme il l'était dans celles de David. Quelle merveilleuse révélation du caractère du vrai roi! «Celui qui domine parmi les hommes *sera juste*, dominant dans la crainte de Dieu, et il sera comme la lumière du matin, quand le soleil se lève, un matin sans nuages» (versets 3, 4). Comme tout est frais, nouveau, jeune, immaculé, dans cette gloire, dans ce lever du soleil de justice! Ce sera le commencement d'une ère de félicité sans mélange. Qui n'a assisté, par un matin de printemps, au lever du soleil dans un ciel d'une pureté parfaite? Qui n'a senti son cœur se dilater, comblé de cette fraîcheur et de cette paix ineffable. La beauté de cette apparition nous ravit; rien ne vient troubler cette jouissance; pas un point noir à l'horizon; il semble que la possibilité d'un orage soit passée pour toujours; on vit, on jouit sans arrière pensée de ce spectacle — un matin *sans nuages!*

Mais le lever du soleil offre autre chose encore que la splendeur de cet astre dans un ciel pur: «Par sa clarté, l'herbe tendre germe de la terre après la pluie» (verset 4). La terre renouvelée nous apparaît comme ressuscitée par sa clarté. Il est dit de Salomon, type de Christ: «Il descendra comme la pluie sur un pré fauché, comme les gouttes d'une ondée sur la terre» (Psaumes 72: 6 (*)). Les hommes, son peuple, sont pénétrés de ses rayons. L'herbe fauchée par le jugement fera place à une herbe nouvelle, qui sera le résidu, un peuple de franche volonté. La clarté, du soleil de justice le fera germer, après qu'il sera descendu, avec abondance de bénédictions, comme la pluie rafraîchissante, sur son peuple abaissé. «Du sein de l'aurore lui viendra la rosée de sa jeunesse» (Psaumes 110: 3).

(*) Conf. Deutéronome 32: 2; Proverbes 19: 12; Esaïe 66: 14; Michée 5: 7.

C'est donc l'apparition de la gloire de Christ, leur joie et leur espérance, qui devance toute autre pensée dans le cœur de ceux qui le connaissent et qui l'aiment.

A la vue de cette gloire, David fait maintenant un retour sur lui-même et sur son histoire. C'est comme s'il disait: Voilà ce que j'aurais dû être et ce qu'un autre sera; voici maintenant

ce que je suis: «Quoique ma maison ne soit pas ainsi avec Dieu» (verset 5). Hélas! pour écrire cette histoire d'humiliation et de honte, et pour la lire, il n'est besoin que de peu de mots. Mais on voit ici que David, en présence de la mort, n'avait plus à l'apprendre. Il n'a aucune confiance en lui-même, ni en sa maison, et les condamne l'un et l'autre. N'est-ce pas le mot du patriarche: «Les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais»? Voilà pour *le passé*. David n'avait ni répondu à ce que Dieu attendait de lui, ni montré ce que devait être le «juste dominateur des hommes».

Mais une chose restait, *établie pour le présent et pour l'éternité*: «Cependant il a établi avec moi une alliance éternelle, à tous égards bien ordonnée et assurée» (verset 5). Le présent, c'est *la grâce*, ce que Dieu *a fait* pour David, *malgré ce que David a été*. «Selon ce temps il sera dit: Qu'est-ce que Dieu *a fait*» (Nombres 23: 23). L'alliance de Dieu est éternelle, assurée. C'est une nouvelle alliance, car l'ancienne était bien ordonnée, mais non pas assurée, ni éternelle, à cause de la responsabilité de l'homme. Dieu a cherché en lui-même un motif pour la nouvelle alliance; l'homme *n'y entre pas comme partie contractante*. C'est pourquoi elle peut durer et ne jamais prendre fin. David se repose sur ce que Dieu a fait: «Car c'est là tout mon salut et tout mon plaisir, quoiqu'il ne la fasse pas germer» (verset 5). Elle ne germe pas maintenant, cette alliance; elle germera avec un peuple nouveau (verset 4). Pour qu'elle puisse germer et que la pleine bénédiction soit introduite, il faut d'abord que *le jugement soit exécuté*, que «les fils de Bélial soient tous comme des épines qu'on jette loin... et qu'ils soient entièrement brûlés par le feu sur le lieu même» (versets 6, 7); mais David peut s'appuyer fermement sur cette alliance et sur les promesses de Dieu.

On retrouve toujours les trois choses dont nous venons de parler, dans une âme qui se tient en la présence du Seigneur. N'ont-elles pas brillé de tout leur éclat, même chez un brigand sur la croix? Cet homme se jugeait lui-même en reconnaissant la justice du jugement de Dieu: «Et tu ne crains pas Dieu, toi, car tu es sous le même jugement? Et pour nous, nous y sommes justement; car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises». Il prenait pour mesure ce que Christ avait été: «Mais celui-ci n'a rien fait qui ne se dût faire». Il comptait sur sa grâce: «Souviens-toi de moi» et, regardant à sa gloire future, il ajoutait: «Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume» (Luc 23: 39-43).

Chapitre 23: 8-39 : Les hommes forts de David

Après les dernières paroles de David, Dieu nous montre qu'il garde la mémoire des hommes forts, compagnons de son oint jusqu'à l'établissement définitif de son règne. D'autres hommes dévoués, des Itthaï, des Shobi, se trouvèrent sur son chemin quand il fuyait de Jérusalem, mais ceux qui sont mentionnés ici étaient les associés de la première heure. Ainsi les douze disciples étaient distingués pour avoir accompagné le Seigneur «pendant tout le temps qu'il entra et sortait au milieu d'eux» (Luc 22: 28, 29; Actes des Apôtres 1: 21). C'est encore ainsi que seront distingués ceux qui l'auront suivi pendant que le monde le rejette et le méconnaît.

Ces hommes sont ici (conf. 1 Chroniques 11; 12) au nombre de trente-sept.

Joab qui avait une place prépondérante comme chef de l'armée, jusqu'à la fin du règne, est exclu des hommes forts de David. Peut-être avait-il fait plus d'actions d'éclat que tous les autres? On trouvait chez lui beaucoup de courage et même un certain dévouement extérieur au roi, mais ces qualités en elles-mêmes ne donnent pas une place dans le registre de Dieu; sans cela, la Parole énumérerait presque tous les grands héros de l'humanité. Le Psaume 87 nous renseigne sur ce que Dieu entend par les hommes forts: «Je ferai mention», «de Rahab (l'Egypte) et de Babylone à ceux qui me connaissent; voici la Philistie, et Tyr, avec l'Ethiopie: celui-ci *était* né là» (verset 4). La gloire de ces héros des nations était passée et ne demeurait pas au delà de leur courte existence, quoiqu'ils eussent rempli la terre du bruit de leur nom. «Et de Sion il sera dit: *Celui-ci et celui-là* sont nés en elle; et le Très-haut, lui, l'établira». Tel était le caractère des hommes forts de David: ils étaient considérés comme appartenant par leur origine à la cité de la grâce royale. Mais l'Esprit ajoute: «Quand l'Eternel enregistrera les peuples, il comptera: *Celui-ci est né là*» (verset 6). Malgré tous les «celui-ci» passés, quand le registre des nations sera ouvert devant l'Eternel, il n'en trouvera qu'un, un seul, l'homme de sa droite, qui mérite d'avoir son origine en Sion. Les chefs des nations ont eu leur jour, et leur gloire s'est évanouie en fumée; *celui-ci* dominera sur tous les peuples; le point de départ et le centre de son royaume seront à Jérusalem, et «toutes les sources» des siens seront en lui (verset 7). Mais ses hommes forts, «celui-ci et celui-là», lui seront associés dans son règne.

Ce qui caractérisait les hommes forts de David, c'était donc l'association que la grâce leur avait donnée avec l'oint de l'Eternel. Joab n'avait jamais eu une telle relation; ce livre nous l'a amplement démontré. Il se recherchait lui-même en servant David, et jamais ses actions n'eurent pour point de départ la communion avec son chef. Son nom est passé sous silence.

Parmi les hommes forts, la Parole en cite d'abord trois qui furent plus honorés que tous les autres. Quelle fut la cause de cet honneur? Ces hommes avaient fait preuve d'une énergie persévérante pour procurer la délivrance du peuple de Dieu, mais, dans le combat, ils ne comptaient pas sur eux-mêmes; c'était l'Eternel qui opérait la délivrance par leur moyen. «L'Eternel», est-il répété deux fois aux versets 10 et 12, «*opéra une grande délivrance*».

D'où provenait leur persévérance? S'ils avaient été seuls, ils auraient certainement faibli, mais ils étaient *tous trois* «*avec David*» et *sous ses yeux* (verset 9) pendant le combat. Lui, leur inspirait le courage et la patience de l'effort. Ils l'avaient pris pour modèle, lui, qui pouvait dire: «Par toi, je courrai au travers d'une troupe»; «il enseigne mes mains à combattre; et mes bras bandent un arc d'airain»; et encore: «J'ai poursuivi mes ennemis, et je les ai détruits; et *je ne m'en suis pas retourné que je ne les aie consumés*» (22: 30, 35, 38).

Quel ennemi combattaient ces hommes de valeur? Le Philistin, l'ennemi *du dedans*, comme nous l'avons vu si souvent au cours de ces méditations. Aucun ennemi n'est plus dangereux que celui-là; les Egyptiens, les Moabites étaient moins à craindre que ceux qui, vivant dans les limites d'Israël, s'opposaient continuellement à la possession paisible du pays que Dieu lui avait donné en héritage.

Ces trois hommes n'avaient pas faibli dans cette lutte. Le premier, Josheb-Bashébeth avait levé sa lance contre huit cents hommes (*); il les avait tués *en une fois* et ne s'était arrêté que *faute de combattants*. De là sa prééminence, car son nom se traduit: «Celui qui est assis à la première place».

(*) Il y a ici quelque difficulté de traduction, peut-être aussi quelque erreur de copiste (comparez 23: 8, avec 1 Chroniques 11: 11).

Le second, Eléazar, fils de Dodo, combattit *seul en présence des hommes d'Israël*. Il n'attendait d'eux aucun secours, car il ne comptait pas sur la force de l'homme. Etre avec David (verset 9) lui suffisait pour défier les Philistins. Il les frappe et ne s'arrête que lorsque «sa main est lasse» (verset 10). Il peut y avoir des limites au combat de la foi, car Dieu se sert d'instruments imparfaits, sujets à atteindre le bout de leurs forces; mais la persévérance d'Eléazar fut telle que «*sa main demeura attachée à l'épée*» (verset 10), et qu'il fut impossible de la séparer de l'arme dont il s'était servi. Que la victoire d'Eléazar soit aussi la nôtre! Nos armes ne sont pas charnelles; nous avons l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Servons-nous-en de telle manière que nous faisons, pour ainsi dire, corps avec elle, *même après le combat*. Que ce dernier ait toujours pour effet de nous faire apprécier davantage la Parole, en sorte qu'il soit impossible de nous en détacher.

Le troisième de ces hommes fut Shamma, fils d'Agué, Hararite. Sous Eléazar, le peuple était monté assez mollement, semble-t-il, puisqu'il était revenu après Eléazar «seulement pour piller» (verset 10). Ici, le peuple «avait fui devant les Philistins» (verset 11). L'objet de leur contestation était «une portion de champ pleine de lentilles», une partie, bien petite, de l'héritage que Dieu avait donné à Israël, mais qui contenait de la nourriture pour ce peuple. L'ennemi cherchait à lui enlever le champ et sa récolte. Shamma (*) s'était placé au milieu du champ et l'avait conservé au peuple de Dieu. Ce fait parle à nos consciences. Notre héritage et notre «portion de champ» sont célestes, et nous avons à les défendre en même temps que la nourriture céleste, la Parole, que Dieu nous a confiée. Le peuple de Dieu s'enfuit lâchement devant l'ennemi, reconnaissant, à sa honte, les droits de l'incrédulité à anéantir la parole de Dieu. Soyons comme Shamma; défendons-la sans crainte pour les saints, car nous sommes *avec David*. Comptons sur Dieu qui opérera «une grande délivrance».

(*) Et les deux autres avec lui (1 Chroniques 11: 14).

Les versets 13-17 présentent une seconde série de trois chefs. Ils ne sont pas nommés, et pour cause, dans l'acte que ces versets relatent, mais ils le sont ensuite dans leurs actions d'éclat (*). Pourquoi cette remarquable omission de leurs noms dans la relation de leur exploit? C'est qu'il s'agit ici, non plus de l'énergie et de la persévérance, mais du *dévouement de la foi*. Or ce dévouement coule de source pour le cœur de serviteurs qui connaissent et apprécient leur Maître. De sa nature le dévouement est obscur. Quel homme a le droit de s'en vanter? Notre David rejeté, invisible au monde, a-t-il ou n'a-t-il pas droit à notre dévouement par la toute puissante perfection de son caractère? Le connaître, c'est l'aimer. Ces trois visiteurs de la caverne d'Adullam s'étaient attachés immédiatement à lui. Un simple désir de leur roi suffisait pour leur faire traverser tous les obstacles, sans tenir compte de leur vie, afin

d'être à même de le satisfaire. Leur affection, bien plus que leur énergie, fut ainsi mise à l'épreuve. Le danger ne les épouvantait pas, quand il s'agissait d'aller puiser une goutte d'eau au puits de Bethléhem, parce que leur bien-aimé avait soif au temps de la moisson. Ils auraient succombé à la suite de cette entreprise, qu'ils n'auraient pas payé trop cher ce qui pouvait offrir à David une satisfaction, même passagère. Dieu enregistre ce dévouement dans son livre; le roi l'apprécie, mais il ne veut pas en profiter: «N'est-ce pas le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie?» (verset 17). S'il provoque le dévouement des siens, son caractère à lui, est de se dévouer pour eux. L'eau qui lui est offerte ne fait que passer par ses mains pour être présentée «en libation à l'Eternel» (verset 16), car tout ce qui est fait pour Christ l'est pour Dieu, et Dieu l'accepte, offert par Christ, comme un sacrifice excellent. Un simple verre d'eau donné à «l'un de ces petits» pour l'amour de Christ, passe de son cœur dans le cœur de Dieu lui-même.

(*) Il peut être de quelque intérêt de donner ici les raisons pour voir dans Abishaï, Benaïa et Asçaël les trois chefs du verset 13. Il est dit au verset 17: «Ces trois hommes forts firent cela», et au verset 22: «Il eut un nom parmi les trois hommes forts». Il faut remarquer en outre que quand il est dit, au verset 23, que «Benaïa fut plus honoré que les trente», ces trente se trouvent être *trente-deux* dans les versets 24 à 39. Si l'on en retranche Asçaël qui «était des trente» (verset 24), mais complétait le nombre trois avec Abishaï et Benaïa, et si l'on met à part, Urie le Héthien si remarquablement placé au bout de la liste, tandis que 1 Chroniques 11, le mêle avec les autres, on trouve «les trente», mais, comme nous l'avons dit, leur nombre complet est de trente-sept. 1 Chroniques 11 et 12 en citent, pour un autre motif, un beaucoup plus grand nombre.

Les *actions d'éclat* de ces trois hommes n'atteignent pas celles des trois premiers. C'est d'abord Abishaï qui, pareil à Josheb-Bashébeth leva sa lance contre trois cents hommes qu'il tua, mais il n'eut pas la même persévérance de foi (verset 18, 19).

Nous trouvons ensuite Benaïa, fils de Jehoïada. Il combat les *ennemis du dehors*, Moab et l'Egypte. Il frappe deux héros de Moab (*). Comme David, il combat un lion seul à seul; il tue l'Egyptien, comme David avait frappé Goliath, et, comme David s'était emparé de l'épée du géant pour le décapiter, Benaïa met à mort l'Egyptien avec sa propre lance. Benaïa marche fidèlement sur les traces de son maître, et sa grande affection pour lui l'amène à reproduire les traits de son modèle. Une telle marche trouve sa récompense: «David lui donna une place dans ses audiences privées» (verset 23), place de confiance, d'intimité et de communion. Benaïa a part aux secrets de son maître, reçoit la communication de ses projets et voit à tout moment la face du roi. Quelle part bienheureuse! Si nous aimons le Seigneur Jésus pour le suivre dans l'obéissance et le servir, nous en serons récompensés par une proximité, semblable à celle de Jean, le disciple bien-aimé, dont la place était dans le sein de Jésus.

(*) «Deux Ariel» ou lions de Dieu, héros.

Asçaël n'a pas de mention spéciale. Il avait pu faire quelque action d'éclat, mais sa confiance en lui-même et dans son agilité lui firent perdre de bonne heure sa carrière dans sa rencontre avec Abner (2: 18-24).

Nous trouvons enfin les «trente», moins renommés que les six précédents, quoique le Seigneur n'oublie aucun des siens. Lorsque David parcourait la liste de ses serviteurs, avec

quelle douleur ses yeux ne devaient-ils pas s'arrêter sur le nom d'Urie le Héthien qui la termine. Il était d'entre les hommes forts, et non pas le moindre de ces coeurs dévoués au roi et à son peuple. Et David l'avait immolé pour satisfaire une de ses convoitises! Son nom restait là en témoignage contre celui qu'il avait servi. Ce seul nom d'Urie rappelait à David tout son passé de honte et de châtement; mais, se condamnant lui-même et exaltant la grâce qui l'avait restauré, il n'aurait jamais songé à effacer ce nom du livre où il était enregistré.

Chapitre 24 : Morija

Morija : 2 chroniques 3: 1.

Le second livre de Samuel se termine par la plus merveilleuse révélation de l'oeuvre rédemptrice qui ait été donnée sous l'économie de la loi.

La Parole nous dit que «la colère de l'Eternel s'embrasa de nouveau contre Israël» (verset 1). Elle ne nous révèle pas à quelle occasion, mais nous avons vu, au chapitre 21, que des faits, passés depuis longtemps, restaient présents devant Dieu, quand il s'agissait du châtement ou de la discipline de son peuple. David fut l'instrument de ce châtement: «Dieu incita David contre Israël, disant: Va, dénombre Israël et Juda». Nous trouvons en 1 Chroniques 21: 1, que, comme dans le cas de Job, Satan fut l'agent employé contre le peuple et pour séduire David. «L'accusateur des frères» aurait voulu que Dieu maudît le peuple et son prince; il ne pouvait savoir que Dieu l'emploierait comme serviteur involontaire de ses desseins pour la bénédiction finale et le triomphe de ses élus.

On pourrait se demander en quoi le dénombrement du peuple était si contraire aux pensées de l'Eternel, car, dès la sortie d'Egypte, plusieurs dénombremments des hommes valides d'Israël avaient été ordonnés et approuvés de Dieu.

Le premier dénombrement qui soit mentionné (Exode 38: 25-27), avait pour but de recueillir l'argent (se montant à un béka par tête) destiné à former les bases des colonnes du tabernacle; il avait donc lieu pour l'Eternel et en vue de son culte. Le second dénombrement (Nombres 1: 2, 3) était destiné à établir le nombre des hommes propres pour la guerre, au moment où Israël allait entrer en conflit avec l'ennemi. La chose était selon Dieu; il fallait que chaque Israélite, depuis vingt ans et au-dessus, comprit sa responsabilité personnelle dans les combats de l'Eternel (*). La Parole mentionne un troisième dénombrement (Nombres 26: 2, 52-65) de ceux qui étaient propres au service militaire, en vue du partage du pays. Ici encore, le dénombrement était de toute importance, car chaque famille voyait augmenter ou diminuer son héritage en Canaan, suivant le nombre de ses fils.

(*) Un recensement supplémentaire fut ordonné (Nombres 3: 40) au sujet des premiers-nés, depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Les Lévites leur furent substitués pour appartenir à l'Eternel. Ceux qui dépassaient le nombre des Lévites durent être rachetés, et l'argent du rachat fut remis à Aaron et à ses fils.

Le dénombrement de notre chapitre n'avait aucun de ces caractères. Le tabernacle étant bâti, Lévi substitué aux premiers-nés, l'héritage conquis en grande partie, restaient les hommes propres pour la guerre, mais Dieu «avait délivré David de la main de tous ses ennemis» (22: 1). Qu'avait-il besoin de prendre connaissance du nombre de ses guerriers? Son

but, il le dit à Joab, était de «*savoir* le nombre du peuple» (verset 2). A l'instigation de Satan, le coeur de ce roi pieux subissait, sur la fin de sa vie, une tentation très contraire à son caractère. David avait toujours été un homme humble devant l'Eternel (2 Samuel 7: 18) et devant les hommes (1 Samuel 26: 20). Il semblait qu'il ne fût pas obligé de se mettre en garde contre l'orgueil. Autrefois, la convoitise des yeux et de la chair l'avait entraîné, et il en avait été sévèrement puni; maintenant, tenté par l'orgueil de la vie, il ne résiste pas au désir de se rendre compte de ses propres forces, afin de savoir en quelle mesure il peut s'appuyer sur elles. Le châtement l'atteint pour lui apprendre qu'il ne peut et ne doit compter que sur Dieu seul.

Joab blâme son maître. Cet homme qui ne s'était jamais jugé, condamne l'homme de Dieu. La parole du roi «lui était une abomination» (1 Chroniques 21: 6). Quelle honte pour un David d'être repris par un Joab! On ne peut découvrir qu'une seule cause à la répugnance de ce dernier à obéir aux ordres du roi. Il n'y avait ni profit à tirer de cet acte, ni avantage à braver Dieu. Joab ne l'avait jamais fait que lorsqu'il pouvait y trouver son compte et que ses intérêts étaient en jeu. Pourquoi donc David commettrait-il cette action profane et inutile?

Le désir du roi prévaut. Pendant plus de neuf mois, Joab et les chefs de l'armée s'emploient au dénombrement, et pendant ces neuf mois la conscience de David ne parle pas; mais, dès qu'il a obtenu le fruit de son désir, il lui trouve une saveur amère. Tant de peine dépensée pour un objet si misérable! Et encore y manquait-il quelque chose, car Lévi et Benjamin n'avaient pas été dénombrés. Devant ce résultat incomplet, David devait sentir doublement la folie de sa poursuite.

Nous faisons les mêmes expériences que lui. Satan nous leurre par des convoitises. Jamais la possession de leur objet ne peut rassasier le coeur d'un enfant de Dieu, parce qu'il ne peut faire taire sa conscience. L'homme du monde n'y trouve pas plus de satisfaction que le chrétien, mais il se met à la poursuite d'objets nouveaux par lesquels il espère combler le vide qu'il ressent. Il n'en est pas ainsi du chrétien. Il se réveille épouvanté, les mains vides, le coeur vide, image de la misère morale, ayant perdu la communion avec Dieu et la jouissance du ciel et n'ayant pas gagné celle de la terre. Sa conscience le reprend, et il vient à Dieu plein de repentance. Ah! combien David désirerait maintenant effacer ces neuf mois funestes! Il ne le peut. Alors il saisit la seule ressource qui lui reste et s'adresse à l'Eternel «J'ai grandement péché dans ce que j'ai fait et maintenant, ô Eternel, fais passer, je te prie, l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi très follement» (verset 10). Il avait vu, dans une autre occasion, combien il en coûtait d'offenser la sainteté de Dieu. Un nouveau jugement allait-il tomber sur lui? Les conséquences de son acte lui font peur, mais trop tard; elles auraient dû l'épouvanter *avant* qu'il s'engageât dans ce chemin. Sa repentance ne peut pas rendre le mal moins coupable et moins digne de jugement; elle ne peut pas expier son péché, ni le délivrer de ses conséquences. Que reste-t-il donc à David? A subir le jugement qu'il aurait voulu éviter.

Mais ici *sa foi* se montre. L'Eternel, par la bouche de Gad, met devant lui trois alternatives; il choisit la dernière. L'épée de l'Eternel, cette épée à deux tranchants, est plus rassurante pour lui que l'épée de l'homme, parce qu'il connaît Dieu. N'a-t-il pas appris, dans sa longue

carrière de douleurs, d'épreuves et de combats, que «les compassions de l'Eternel sont grandes»? (verset 14). Il se remet entre les mains de la justice, parce qu'il la sait inséparable de la miséricorde. David est dans une «grande détresse» (verset 14), comme le résidu d'Israël à la fin, mais il sait qu'il peut compter sur la grâce de Dieu (conf. 12: 13).

La peste sévit; l'ange a frappé du nord au midi, de Dan à Beër-Shéba (verset 15), dans toute la sphère du dénombrement (conf. verset 7); il arrive à Jérusalem, étend son épée sur la ville bien-aimée (1 Chroniques 21: 16). A ce moment, «Dieu se repent» et arrête la main de l'ange. Il ne l'arrête pas à cause de la repentance de David, mais *à cause de sa propre repentance*. Son jugement cède le pas à sa grâce, sans que ni l'un ni l'autre soit affaibli ou sacrifié.

Mais auparavant David intervient comme intercesseur et comme arbitre entre Dieu et le peuple: «Voici, *moi j'ai péché, et moi j'ai commis l'iniquité*; mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main, je te prie, soit sur moi et sur la maison de mon père» (verset 17). Il prend le jugement sur lui et se met à la brèche, afin que les brebis soient épargnées; il se charge du péché et de l'iniquité — mais hélas! ce péché était son péché, ce jugement, il l'avait *mérité*. Un autre, un seul arbitre, a porté nos péchés sans en avoir aucun et, les faisant siens, a mis sa vie pour ses brebis, en disant: «Si c'est moi, laissez aller ceux-ci».

Maintenant un troisième grand fait se présente. Le premier était la grâce, le second, l'intervention d'un arbitre entre Dieu et les hommes, le troisième est *le sacrifice*. C'est la miséricorde d'un côté, le sacrifice de l'autre, qui arrêtent le jugement définitif, et le vrai arbitre peut se lever et dire: «J'ai trouvé une propitiation» (Job 33: 24). Jérusalem, la cité de la grâce, est épargnée, mais elle ne peut l'être que par le sacrifice expiatoire offert à Morija, dans l'aire d'Ornan, le Jébusien (2 Chroniques 3: 1).

Morija était le lieu historique où Abraham avait offert Isaac (*) (Genèse 22: 2). C'est en cette montagne de l'Eternel qu'il «y a été pourvu». Combien plus, quand le péché d'Israël et de son roi avait suscité contre le peuple le jugement de l'Eternel! Il y était pourvu maintenant par un sacrifice qui ne coûtait rien au peuple, mais *dont David payait le prix complet*. Il y a été pourvu d'une manière bien plus parfaite en cette même montagne où Jésus a été crucifié pour nous.

(*) Le fait a été contesté par la critique moderne, mais ses objections sont sans valeur.

Dieu qui avait autrefois pourvu à la victime pour l'holocauste, accepte le sacrifice, après en avoir prévu l'efficacité, et ainsi la grâce souveraine, régnant en justice, manifestée comme telle sur la croix, devient le moyen d'approche pour Israël. L'ancien tabernacle est délaissé avec son autel; l'arche seule reste sur la montagne de Sion. Un nouvel ordre de choses commence. Le *système* de la loi est laissé de côté comme suranné; la libre grâce qui pourvoit au sacrifice, vaut mieux que tout ce que l'homme pourrait offrir. C'est là que l'Eternel répond aux besoins de tout pauvre pécheur, là aussi que le croyant sacrifie et adore (conf. 1 Chroniques 22: 1). Ce n'est plus le tabernacle de Moïse, mais l'aire d'un Jébusien, étranger aux promesses, qui devient le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple!

ME 1903 page 59 : L'esprit vie et paix (Romains 8: 1, 2)

Toute la question du péché est vidée avec Dieu par l'oeuvre de Christ et par Dieu lui-même, et Christ est à la droite de Dieu en vertu de l'accomplissement de cette oeuvre qui, selon la nature de Dieu, m'a réconcilié avec Lui. J'étais coupable, et ma culpabilité est ôtée. J'étais souillé, et je suis blanc comme neige; Dieu m'a parfaitement accepté en justice par l'oeuvre de Christ; cette oeuvre me place devant Dieu, en Christ, dans la pureté et la justice qu'elle m'a acquises, en sorte qu'il ne peut y avoir aucune condamnation pour moi. Comme conséquence de cette oeuvre, le Saint Esprit est envoyé et habite dans le croyant. Christ est le témoin de cette oeuvre dans le ciel, auprès de Dieu, et le Saint Esprit en est le témoin dans l'âme du croyant. Mais le Saint Esprit est plus encore que cela, car il est la puissance de la vie dans laquelle j'ai une pleine liberté en la présence de Dieu. La résurrection de Christ est le témoignage que le péché est ôté, mais elle est aussi la puissance de la vie. La présence du Saint Esprit est le témoignage de l'un et la puissance de l'autre. Le fait de la résurrection est à la fois la liberté de la conscience en la présence de Dieu, car elle est un nouvel état dans lequel Christ est entré, et nous en Lui, le péché étant ôté — et la liberté, l'affranchissement du péché, parce que la résurrection est la puissance d'une vie nouvelle. Le Saint Esprit réalise ces deux choses en nous, en sorte qu'elles deviennent notre état, dont nous avons conscience par la foi, qui est le lien entre le verset 1 et le verset 2 de Romains 8.

ME 1903 page 420 : Double témoignage des Ecritures au sujet du gouvernement du monde et de l'Eglise

A part le bienheureux témoignage de l'amour de Dieu et du salut personnel, les Ecritures, dans leur ensemble, nous occupent de deux sujets: le *gouvernement de ce monde*, et *l'Eglise*. Cette dernière est maintenant, par le Saint Esprit, le récipient et le livre où est déposée la connaissance divine, et ceux qui en font partie sont le moyen de la répandre. L'Eglise n'enseigne pas, mais les apôtres et prophètes d'abord, puis les docteurs, et enfin les évangélistes, sont ceux qui enseignent chacun à sa place. L'Eglise reçoit, retient et professe la vérité. L'état de l'Eglise peut devenir tel que ce maintien et cette profession soient confiés à la fidélité individuelle; mais le devoir de l'Eglise, dans son état normal, est d'être la colonne et le soutien de la vérité (comparez Ephésiens 4: 11- et suivants; 1 Timothée 3: 15; Apocalypse 1-3).

Tout ce qui concerne Christ, sauf sa relation avec l'Eglise, et la révélation du Père par le Fils qui demeure éternellement dans son sein, nous le trouvons dans l'Ancien Testament. Tout ce qui le concernait Lui-même y était ouvertement révélé; l'Eglise ne pouvait pas l'être (Ephésiens 3: 2-12; Colossiens 1: 25-27; Romains 16: 25, 26; 1 Corinthiens 2: 7-10). Une

condition fondamentale de l'existence de l'Eglise, c'est que le mur mitoyen de clôture devait être et à été détruit, tandis qu'une condition fondamentale de l'existence d'Israël, c'est que le mur mitoyen de clôture devait être maintenu.

Glanures (Ladrière A.)

ME 1903 page 80

Douceur inexprimable du mot «les siens!» Nous avons été *donnés* à Jésus par son Père, et, à son tour en partant, Jésus nous remet entre les mains de son Père. «Ils ne sont pas du monde», ce n'est pas: Ils ne doivent pas en être, non, c'est un fait, une séparation accomplie, et dans cette position Dieu nous garde: quelle sécurité parfaite! Et nous sommes laissés dans ce monde, séparés de lui, mais au milieu de lui, pour y marcher comme Jésus lui-même a marché, et le monde saura un jour qu'alors Dieu nous a aimés du même amour qu'il a aimé Jésus. Puis l'ineffable espérance mise devant nous, c'est de voir la gloire — non pas la nôtre, quoiqu'elle nous soit aussi donnée — mais celle de notre précieux Sauveur, et c'est la plus grande joie que puisse éprouver, un coeur que de voir exalter Celui qu'il aime.

Glanures (Darby J.N.)

ME 1908 page 140 «Toutes choses sont à nous»

En vérité, toutes les bénédictions nous appartiennent. Autant qu'elle peut être communiquée, nous avons la bénédiction qui est en Dieu lui-même, car nous demeurons en Dieu et Lui en nous. Nous avons la bénédiction de relation, car nous sommes enfants; la bénédiction d'association, étant unis à Christ, car nous sommes son Epouse; la bénédiction et la gloire officielles, car nous sommes rois et sacrificateurs; la bénédiction humaine, car nous serons des hommes parfaits, à l'image du second Adam; la bénédiction collective, car nous aurons une joie commune; la bénédiction individuelle, car nous aurons un nom que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit; et la plénitude de l'Esprit Saint, n'étant plus entravée par ces pauvres corps, demeurera en nous, et nous serons revêtus d'une enveloppe appropriée à la puissance de notre hôte divin, nous rendant capables, en pleine liberté de coeur, de jouir de toutes ces choses.

ME 1903 page 160 «Il s'est abaissé Lui-même»

Nous nous trompons souvent au sujet des apôtres, en les considérant comme des aigles qui planent au-dessus de tout. Paul dit: «J'étais parmi vous dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement». Il y avait à Corinthe des personnes de haut rang. Paul était un instrument béni, mais il fallait que l'instrument perdît toute importance. Ce que nous avons à apprendre, c'est de n'être rien, afin que Christ soit tout. Si quelqu'un est humble, il n'a *pas besoin* d'être humilié, mais il *doit* l'être s'il n'est pas humble. Sommes-nous contents de n'être rien? Sommes-nous heureux de marcher dans le secret avec Dieu? Que le Seigneur nous donne d'apprendre pratiquement ce que c'est que de traverser le monde de cette manière. Vous ne pouvez trouver ni le chrétien, ni l'Eglise, dans un état pour lequel Christ ne suffise pas. Que le Seigneur nous donne de connaître notre néant.

Souvenir d'un serviteur du Seigneur - Ladrière A.

Extraits des lettres à un ami

ME 1903 page 319 : Extraits des lettres à un ami

22 février 1885

... Ce qui manque, je trouve, de nos jours, c'est, d'une part, une profonde conviction de péché et de ce qu'est le coeur de l'homme, de sorte que la délivrance est peu appréciée et que la marche s'en ressent. Quand on a trouvé le Sauveur après avoir vu sa propre ruine et gémi sous le poids de ses péchés, oh! comme on l'apprécie et comme toute la vie semble ne pouvoir être que pour Lui. Une seconde chose, c'est le peu de souci de la Parole et de la vérité. Pourvu que l'on soit sauvé, il semble que c'est tout, et la gloire de Christ, et les droits de Christ comme Seigneur, et une marche de séparation, oh! comme l'on connaît peu tout cela. Combien nous avons besoin de tenir ferme ce qui nous a été confié... Bientôt nous serons là où il n'y a plus de distance qui nous sépare, plus d'entraves pour les corps et les coeurs, tous autour de Jésus. Ce sera beau et doux de voir tous les saints d'autrefois et actuels, les Abraham, les David, les Paul, les Jean, la femme pécheresse, avec Nicodème et le brigand, mais combien plus doux et ravissant de voir briller la face du Seigneur de tout son amour et de toute sa gloire, de connaître l'amour du Père pour Lui et d'en jouir. Nous y serons bientôt, c'est pourquoi consolons-nous par ces paroles, et que le Seigneur remplisse abondamment votre coeur de la jouissance de sa personne.

26 octobre 1885

... Ne nous laissons pas, cher frère, c'est pour le Maître que nous travaillons, nous n'avons qu'à laisser entre ses mains le résultat. Demandons-lui d'être fidèles et remplis en même temps de sagesse pour savoir parler à propos. Combien nous avons à être soigneux pour recevoir les âmes, non pour la connaissance, bien que celle-ci importe sans doute, mais pour la réalité de la conversion.

Je pense que de nos jours, et surtout parmi les enfants des frères, c'est une chose rare qu'une conscience et un coeur qui ont été vraiment et profondément exercés en présence de Dieu, à cause de leurs péchés et du péché, et alors la conversion est bien peu sérieuse... Et quand on a peu connu sa profonde misère, sa ruine complète, son impuissance absolue, on attache moins de prix au Sauveur, et le monde vous saisit bien aisément... Tous d'un coeur et d'une âme, nous dirons à l'Agneau: «Tu es digne, car tu as été immolé». — Patience, patience, cela viendra. Gardons la parole de sa patience.

ME 1903 page 360

3 décembre 1886

... Nous ne pouvons pas juger ces choses comme des affaires humaines, c'est en priant et en vivant près du Seigneur que nous avons les sens exercés pour discerner le bien et le mal. Combien nous avons besoin, dans les assemblées, de cette vie d'intimité et de communion avec le Seigneur! Et comme il serait à désirer que l'on pût dire de nous, comme l'apôtre le disait des Corinthiens: «Dieu est au milieu de vous». Le Seigneur est certainement au milieu des deux ou trois rassemblés en son nom, car il est fidèle; et son Esprit est aussi là pour agir, mais c'est nous qui ne savons pas assez profiter de ces grâces. Demandons-lui, cher frère, de rafraîchir dans nos âmes ces précieuses vérités qui demeurent et qui nous ont autrefois tant réjouis.

«Seigneur, ranime en nous la vie,»

et cela d'autant plus que le jour approche... Le temps est court. Ne nous laissons point en faisant le bien, dans le service de notre Maître.

ME 1903 page 400

17 mai 1888

... C'est un déchirement pour le coeur de voir les liens terrestres se dissoudre peu à peu. Mais si l'homme extérieur dépérit, qu'il est précieux de voir l'homme intérieur en qui est la vie divine, la vie éternelle, se renouveler de jour en jour. — Cher frère, nous tendons au bout de la course; encore quelques pas et nous serons avec le Seigneur. Il nous soutiendra jusqu'au bout, nous pouvons en avoir la confiance.

... Quel repos pour nos coeurs que l'amour du Seigneur Jésus! Quel refuge dans un monde de péché, de douleurs et de deuil! Quelle perspective que celle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre! — Je suis toujours comme confondu, en pensant à ce que Dieu a fait pour nous et nous réserve à nous, pauvres créatures, des pécheurs, des indignes. — Quelle valeur il doit y avoir dans l'oeuvre et la personne de Christ, pour que nous ayons à cause de Lui un si riche avenir! Qu'à son nom soit gloire!

ME 1903 page 440

16 juin 1888

... C'est bien vrai que la faiblesse est grande partout et que nous avons grandement sujet d'en être affligés et humiliés, mais les ressources du Seigneur sont infinies; à travers tout il travaille et agit pour sauver les âmes. Et quant à ceux qui Lui appartiennent, nous avons comme Lui à être envers eux pleins de grâce et de support. Pensons, cher frère, à toutes les difficultés qui encombrant le chemin pour tant de frères et soeurs, et aidons les âmes en les dirigeant vers l'amour de Christ. L'apôtre dit: «Fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Seigneur Jésus Christ». Le chemin de la sainteté et du dévouement, c'est non la loi, mais Christ connu

dans son amour parfait. Parlons de Lui aux âmes abattues, faibles et chancelantes. Il est la force, la vie, tout pour l'âme. Que le Seigneur vous soutienne, vous console et vous encourage toujours.

ME 1903 page 477

29 août 1888

... Ce n'est pas qu'il y ait une réelle solitude pour les rachetés de Christ, pour les enfants de Dieu. Leur Père et leur Seigneur sont avec eux par l'Esprit, suivant la parole de Jésus: «Nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui». Toutefois à bien des égards, nous sommes appelés à cheminer seuls dans cet aride désert, où les sources divines nous rafraîchissent cependant... Le Seigneur sait qui a besoin d'encouragement et où il y a des besoins. Et en effet, ce cher Sauveur nous aime et il aime l'Assemblée; il la nourrit et la chérit. Sans doute que, sous le rapport extérieur, nous voyons une ruine toujours plus accentuée, avec de grandes prétentions d'activité religieuse, et que dans les assemblées il y a bien de la faiblesse; mais le Seigneur reste toujours le même, Au milieu de tout ce qui est bien propre à nous attrister, nous savons que le ferme fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau: «Le Seigneur connaît ceux qui sont *siens*». Il a et aura des *siens* jusqu'à la fin; des coeurs dévoués pour Lui; puissions-nous être de ce nombre et poursuivre la course avec courage. Et la seconde face du sceau nous trace la ligne de conduite individuelle: «Qu'il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur». Eh bien, cela nous pouvons toujours le faire, n'est-ce pas? Mais en même temps, prenons garde que, vis-à-vis des autres, nos coeurs soient toujours remplis de grâce. C'est ce que l'apôtre dit aussi à Timothée: «Fortifie-toi dans la grâce», et il exhorte le serviteur de Dieu à reprendre avec douceur. Qu'elle est merveilleuse cette grâce de Dieu, et combien nous avons besoin d'apprendre à la connaître toujours mieux et à l'apprécier! Ayez donc bon courage. Vous avez été dépouillé d'une manière bien sensible. Plus il nous dépouille et nous vide, plus il veut nous remplir, afin que nous versions les richesses du trésor qu'il a mis dans nos pauvres vases de terre. Oh! qu'il nous donne de le connaître toujours mieux et de vivre plus près de Lui, réalisant sa présence, son amour et toutes les choses invisibles, célestes, divines et éternelles!... Si faibles que nous soyons, le Seigneur ne cesse pas d'agir, et je crois que si nous étions plus fidèles, si nous nous rappelions davantage ces paroles: «*Toutes choses sont possibles* à celui qui croit»; et «*Tout* ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevrez, et il vous sera fait», nous verrions une bénédiction abondante. Et pourquoi ne le ferions-nous pas? Que le Seigneur veuille nous ranimer dans notre foi et notre vie. Et au lieu de rester à nous désoler tout découragés, qu'il nous donne de nous lever avec Lui, dans sa force, et d'être des témoins sérieux et décidés.

12 janvier 1889

... Nous avons constamment besoin d'être instruits. Le Seigneur veut que nous avancions dans la connaissance de sa pleine suffisance; que nous apprenions à nous appuyer toujours

plus uniquement sur Lui, en dehors de tout appui humain, même le plus légitime. Il permet que nous manquions par hâte quelquefois, d'autres fois autrement, afin que nous apprenions notre impuissance en tout; mais il ne nous laisse pas. Son amour est toujours là, fidèle et tendre. Oh! que nous puissions le connaître toujours mieux.

Le «choix» de la foi (Lowe W.J.)

ME 1903 page 374

Lève-toi, monte à Béthel, et habite là.

Nos jours sont caractérisés par l'absence de toute règle en pensées et en actes. Les hommes laissent libre cours à leur imagination et à la folie de leurs raisonnements (Ecclésiaste 7: 29). Il importe que nous y prenions garde, non pas pour substituer d'autres raisonnements aux leurs, mais pour chercher à atteindre les coeurs et les consciences au sujet de ce qui est dû à Dieu et à Christ. Plus nos âmes sont pénétrées de la grâce, du fait que notre salut est entièrement l'oeuvre *de Dieu* en notre faveur, plus aussi nous nous approcherons de Lui avec le sentiment profond que nous avons besoin d'être gardés dans ce mauvais jour.

Il nous reste peu de temps pour apprendre par la pratique ce qu'était le sentier de Christ, mais en un jour de tolérance apparente et d'indifférence, il s'agit plus que jamais de *choisir*, et Dieu y donnera sa bénédiction. «Marie a *choisi* la bonne part qui *ne lui sera point ôtée*». Ruth *choisit* aussi. Un baiser d'adieu ne pouvait la satisfaire; elle s'attacha résolument à Naomi dans son affliction et reçut une pleine récompense. Caleb, après avoir suivi par la foi un chemin de souffrance et de fidélité envers Dieu, usa de son privilège quand le moment fut venu, et *choisit* Hébron, le lieu où se trouvait la caverne de Macpéla. La foi opère par *l'amour* et évite les raisonnements. L'apôtre, s'adressant aux Philippiens, demande que «leur amour abonde encore de plus en plus, en connaissance et toute intelligence, pour qu'ils discernent les choses excellentes» (Philippiens 1: 9, 10).

S'agit-il des affaires ordinaires de la vie, de nos circonstances, le chemin de la foi consiste à *ne pas choisir*, mais à s'en remettre paisiblement à ce que Dieu nous a préparé d'avance. Lot, se confiant en lui-même, *choisit* de son propre mouvement la plaine du Jourdain, dressa ses tentes jusqu'à Sodome, puis entra dans cette ville pour y habiter. Un premier avertissement de Dieu resta sans effet sur son âme; il fut délivré *cette fois-là* par l'intervention de son oncle, mais il ne désirait point quitter Sodome, et lorsqu'enfin cette ville inique fut détruite, il perdit tout, et la plaine magnifique, objet de sa convoitise, fut changée en une fournaise embrasée. Abraham, au contraire, instruit par l'expérience humiliante qu'il avait faite en Egypte, apprit la première leçon du désert, c'est qu'il ne pouvait avoir confiance en lui-même, et, ayant acquis ainsi la conviction de son incompetence à faire un choix, il s'estima heureux de laisser Dieu *choisir* pour lui et en reçut toute la bénédiction.

Le contraire a lieu dans les choses spirituelles. Dieu veut que *nous choisissions* les choses excellentes dans le chemin que sa grâce nous ouvre. Nous n'avons pas à chercher des choses éclatantes ou extraordinaires, à accomplir quelque effort remarquable pour attirer l'attention ou faire parler de nous; nous n'avons qu'à marcher de coeur et joyeusement dans le chemin

du Seigneur, cherchant les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu, et recevant de sa main ce qu'il place devant nous.

Ruth n'avait pas à quitter son chemin pour sortir de son pays et unir son sort à celui de Naomi. Un lien tranquille et naturel s'était formé entre elle et sa belle-mère; elle le conservait, attentive à ne pas négliger ni abandonner ce que Dieu avait placé devant elle, et pleine d'une confiance paisible, elle pouvait dire à Naomi: «Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu». Rien n'était plus simple. On ne trouve chez elle ni confiance en elle-même, ni résolution éclatante, ni affirmation solennelle au sujet de l'avenir; calme et ferme, elle n'avait d'autre but que de rester attachée à ce qui lui appartenait déjà par grâce, en un temps où la mort semblait avoir détruit tous ses projets d'avenir.

Caleb nous offre un exemple semblable. Au nombre des espions envoyés pour reconnaître le pays, il était parti par obéissance; traversant Canaan du sud au nord, il avait atteint le Liban et en était revenu s'attachant à la promesse divine: «Si le pays que ton pied a foulé n'est à toi pour héritage!» (Josué 14: 9). Il avait donc le droit de *choisir* son héritage dans la meilleure partie du pays promis à ses pères. Après avoir attendu patiemment pendant quarante-cinq années, il *choisit*, avec ses faubourg, la cité où vivaient les fils d'Anak, et où les espions avaient senti avec terreur leur insignifiance vis-à-vis des géants (Nombres 13: 34). Hébron, seule ville de Canaan mentionnée dans ce chapitre des Nombres, était la demeure des géants, Durant sept années de combats, Josué et tout Israël n'avaient pas inquiété ces formidables Anakim, et pourtant Caleb ose dire: «Peut-être que l'Eternel sera avec moi, et je les déposséderai, comme l'Eternel a dit» (Josué 14: 12). Il fait preuve d'une foi simple qui persévère humblement jusqu'à la fin; il a en même temps l'assurance que donne la foi — pas de prétentions, pas de vanterie, mais la calme confiance d'un homme qui marche avec Dieu. Aussi «la *campagne* de la ville et ses hameaux» lui furent-elles octroyées à titre perpétuel (Josué 21: 12). Le «premier lot». des fils d'Aaron (versets 10, 11) leur fut donné dans cette même cité. Telle est la *choix* de la foi opérante par l'amour, car l'amour doit avoir un objet, connu de l'âme et apprécié par elle. Sans cet objet, la sainteté ne nous est pas possible.

Elisée nous offre un autre exemple frappant de la simplicité du *choix* de la foi; nous voyons chez lui une âme retenue, comme par une chaîne d'or, dans le chemin ordonné de Dieu pour la bénédiction. «L'Eternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne *te* laisserai point» (2 Rois 2); telle est la simple réponse du prophète, mis trois fois à l'épreuve, à une épreuve extraordinaire; le résultat fut l'expression d'une communion reconnue, puis la vue émouvante d'Elie, montant au ciel sans passer par la mort, enfin le don d'une double mesure de l'Esprit, quand Elisée releva le manteau précieux qui lui était échu.

«Approchez-vous de Dieu», dit Jacques, «et il s'approchera de vous» (Jacques 4: 8). Que ce soit toujours plus notre part, à mesure que le monde est entraîné dans le courant de ses pensées et de sa vaine gloire, afin que nous puissions servir Christ sans ostentation et trouver notre joie dans cette humble condition, n'ayant d'autre pensée que d'être approuvés de Lui jusqu'à sa venue. Il faut que nos yeux et notre cœur soient fixés sur ce qui est invisible et éternel.

La patience et la persévérance pour l'amour de Christ, recevront leur récompense à Sa venue. Si le monde est contre nous, nous savons qu'il était contre Lui et le haïssait. Dans le sentier de la foi, l'occasion de faire notre *choix* pour Lui nous sera fournie, quand la discipline nécessaire à l'âme aura produit ses fruits. Pour Caleb, une attente de quarante-cinq ans ne fut point une perte, bien au contraire. Que chacun de nous sache mieux ce que signifie: «Garder la parole de la patience de Christ!»

Sur le ministère (Favez Ch.L.)

ME 1903 page 378

Il est important de savoir que ce n'est pas sous l'autorité de l'Esprit qu'on parle, mais sous l'autorité de Christ le Seigneur; comme il est écrit: «Il y a diversité de services, et le même Seigneur» (1 Corinthiens 12: 5).

Quelqu'un demande si le passage 2 Corinthiens 3: 17, établit que l'Esprit est aussi le Seigneur. Réponse: Ce passage est difficile à traduire. Il a plutôt l'autre sens: «Le Seigneur est l'Esprit». Le grand fait du christianisme est qu'un homme a été fait Seigneur (Ephésiens 4: 5). Quelque chose qu'on prononce dans l'assemblée ou ailleurs, on doit le dire sous l'autorité du Seigneur. Je ne puis pas dire que je parle sous l'autorité de l'Esprit. Le Saint Esprit me fait agir, mais il y a une autorité qui règle cette action. Dans le cas d'une langue, et c'était cependant par inspiration, on ne pouvait pas parler en dehors des directions de la Parole. De même aussi les femmes qui prophétisaient, bien que ce fût en vertu d'un don de l'Esprit, ne pouvaient pas parler dans l'assemblée. Et l'esprit des prophètes était soumis aux prophètes.

Ce qui est dit (Actes des Apôtres 15: 28): «Il a semblé bon au Saint Esprit et à nous», ne signifie pas que l'Esprit Saint fût une seconde autorité. Le Saint Esprit avait déclaré sa volonté dans le cas de Corneille (chapitre 10); le Saint Esprit avait introduit les gentils sans les assujettir aux ordonnances. Si l'Esprit forme un apôtre, de qui est-il apôtre, si ce n'est du Seigneur? comme Paul dit: «Apôtre... par Jésus Christ» (Galates 1). Il était envoyé et conduit par le Saint Esprit; mais sous l'autorité du Seigneur. Il y a divers services, mais un seul Seigneur. Rien de bon ne peut se faire sans l'Esprit: on ne devrait pas même indiquer un hymne, si on n'a pas le sentiment qu'on le fait par l'Esprit Saint.

Il est dit: «Séparez-moi Barnabas et Saul». L'Esprit dit cela, mais ces hommes travaillaient sous l'autorité du Seigneur, qui est le Chef de l'administration: Il a été fait Seigneur et Christ. Un empereur est celui qui a l'autorité, mais ses ministres agissent par son autorité.

Il n'est pas exact de se dire «sous la présidence du Saint Esprit». Croire que l'Esprit est le Seigneur, le président d'une assemblée, serait du mysticisme.

Quand il est dit que «deux ou trois parlent» (1 Corinthiens 14: 29), ce n'est pas un ordre, mais une direction. Deux ou trois seulement peuvent parler; pas davantage. La parole de Dieu, c'est l'autorité du Seigneur.

Il y a une différence entre une assemblée de frères, et l'exercice d'un ministère individuel. — Comment quelqu'un peut-il connaître qu'il a un don? S'il est humble, il trouvera bientôt sa place. — Au chapitre 12 de l'épître aux Romains, il n'est pas parlé proprement des dons comme dans Ephésiens 4; l'apôtre passe des dons aux qualités chrétiennes. — L'évangéliste n'enseigne pas, de fait, mais aujourd'hui il est souvent besoin d'un Evangile enseignant, parce que la masse des chrétiens ne connaît pas le pur Evangile.

La volonté de Dieu (Prod'hom S.)

Romains 12 v.1-2

ME 1903 page 391

Avec ce chapitre 12, commencent les exhortations pratiques. Elles découlent des enseignements des onze chapitres précédents, où nous est exposé le déploiement des compassions de Dieu dans l'oeuvre de la rédemption, s'appliquant à l'homme quel qu'il soit, Juif ou gentil, dégradé par le péché. Dans la première partie de l'épître, chapitres 1 à 5: 11, nous avons la justification des péchés par la mort de Christ *pour* nous, Dieu ayant présenté son propre Fils comme propitiatoire par la foi en son sang. Dans la deuxième partie, du chapitre 5: 12 au chapitre 8, l'apôtre présente, non point la justification des péchés, mais la délivrance de notre état en Adam, par notre mort avec Christ à la croix; ce qui place le croyant dans un état nouveau dans lequel il est affranchi du péché dont il était esclave, et libre pour mettre au service du Seigneur ses membres par lesquels il servait autrefois le péché (Romains 6). Dans une troisième partie de l'épître, qui est comme une sorte d'appendice, chapitres 9 à 11, l'apôtre répond à l'objection que pourrait faire un Juif sur ce qui est présenté dans les premiers chapitres, où tous, Juifs et gentils, sont devant Dieu sur le même pied de perdition. Les Juifs ayant violé la loi, les gentils ayant abandonné Dieu pour l'idolâtrie, se trouvent maintenant les objets de la même grâce. Que faire alors des promesses inconditionnelles faites aux pères? Comment les concilier avec la grâce qui règne pour tous dans l'économie actuelle? L'apôtre montre que si, sur le pied de la responsabilité, les Juifs ont perdu tout droit à l'accomplissement des promesses, Dieu saura les accomplir sur le pied de la rédemption: Christ étant mort pour la nation, son oeuvre à la croix est la base de l'accomplissement des promesses. A la fin du chapitre 11, l'apôtre termine par ces mots l'exposition de la miséricorde et des compassions de Dieu envers tous: «Car Dieu a renfermé tous, Juifs et nations, dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. O profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu!»

Ayant donc considéré, dans les onze premiers chapitres, les richesses de la sagesse et de l'amour de Dieu dans ses voies et dans l'accomplissement de ses pensées de grâce envers nous et envers Israël par l'oeuvre de la rédemption, l'apôtre peut exhorter les croyants «par les compassions de Dieu, à présenter leurs corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est leur service intelligent».

Quels motifs plus puissants pourraient nous faire agir, que le déploiement des compassions de Dieu envers nous? Par nos péchés, nous avons attiré sur nous le jugement de Dieu; selon la grandeur de ses compassions, il nous a pardonnés, justifiés. Nous avons une nature rebelle, foncièrement mauvaise, qui ne se soumettait pas à la volonté de Dieu; Dieu nous en a délivré, et il nous a donné la vie, et le Saint Esprit comme puissance de cette vie, afin que nous puissions le servir. Que ferions-nous de cette vie, sinon de l'employer pour Dieu,

Lui offrant non plus des sacrifices morts imposés par la loi, mais nos corps, nos facultés, notre personne tout entière. Nos membres, qui étaient autrefois les instruments dociles du péché, peuvent être maintenant des instruments de justice (chapitre 6: 13). Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu; et c'est ce qu'a été la vie tout entière de notre précieux Sauveur ici-bas. C'est un service intelligent; ce n'est plus une observance servile de commandements formulés à l'avance, dont on ne peut éviter l'accomplissement sous peine de jugement. Participants de la vie de Christ, possédant le Saint Esprit, nous pouvons, dans la communion du Seigneur, «éprouver ce qui lui est agréable» (Ephésiens 5: 10), «et discerner les choses excellentes» (Philippiens 1: 10).

Ce service s'accomplit dans ce présent siècle mauvais, où les hommes sont gouvernés par les principes qui le caractérisent, conduits par Satan, le prince de ce monde, dans un courant tout opposé à celui de Dieu dans lequel se trouve le croyant. Ce dernier n'est plus de ce monde, tout en ayant encore en lui la mauvaise nature qui s'accommoderait toujours aux principes de ce siècle, s'il ne la tenait pas constamment dans la mort. Ce n'est donc plus la vieille nature qui caractérise le croyant, son entendement a été renouvelé, il est en état de juger des choses selon la pensée de Dieu, et cette capacité, sous l'action de l'Esprit, doit le transformer pratiquement. Elle doit faire de lui un Christ ici-bas, au lieu d'un homme en Adam, ayant pour centre d'action lui-même, et pour sphère d'activité les ténèbres morales dans lesquelles gît ce pauvre monde. Le croyant reçoit donc par l'entendement renouvelé, dirigé par la Parole, la capacité de discerner quelle est la volonté de Dieu, afin d'y conformer sa vie tout entière, car le propre de cette nouvelle vie, c'est l'obéissance. «Sanctifiés pour l'obéissance de Jésus Christ» (1 Pierre 1: 2). C'est la vie de Celui qui, en entrant dans ce monde comme homme, dit: «Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté» (Hébreux 10: 7), en contraste avec le premier Adam qui n'a fait que sa volonté propre. Le bonheur du racheté est de faire la volonté de Dieu; il a assez fait la sienne, lorsqu'elle ne produisait que du fruit pour la mort (Romains 6: 16, 21, 23). Il est maintenant libre pour obéir, car la vraie liberté se trouve dans l'obéissance. L'obéissance se réalisant dans la dépendance, nous aurons besoin de connaître la volonté de Dieu pour l'accomplir. Dans ce but, nous nous détournerons de tout ce qui gouverne et caractérise l'esprit de ce siècle, d'où Christ est rejeté, et au travers duquel nous avons à manifester les caractères de l'Homme obéissant, de l'Homme parfait. Si nous nous laissons influencer par l'esprit de ce siècle, caractérisé par la recherche du bien-être matériel et du plaisir sous tant de formes, dans l'indépendance de Dieu, comment connaissons-nous la volonté de Dieu? Si nous avons devant les yeux autre chose que la parole de Dieu comme guide, nous ne pourrions pas servir avec intelligence, présentant nos corps en sacrifice vivant, entièrement dévoués à Dieu, comme «morts au péché et vivants à Dieu». Nous faisons souvent une chose, parce que d'autres l'ont faite, ou parce qu'une telle manière d'agir nous a réussi une fois. Ou bien, nous nous laissons diriger par nos goûts; nous prenons en considération les liens naturels, l'opinion du monde, ou celle des frères qui ne sont pas toujours conduits par la parole de Dieu, etc., etc. En tout cela, il n'y a pas d'intelligence spirituelle; ce service n'est pas intelligent. C'est une conformité à ce siècle qui nous empêche de discerner quelle est la volonté de Dieu. «Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez

quelle est la volonté du Seigneur» (Ephésiens 5: 17). «Nous appliquant avec ardeur à lui être agréables» (2 Corinthiens 5: 9); imitant le Seigneur, notre parfait modèle, qui pouvait dire: «Je fais toujours les choses qui lui plaisent» (Jean 8: 29).

Quel bonheur lorsqu'ayant mis de côté tout ce qui est du moi et du monde, nous pouvons discerner ou éprouver la volonté de Dieu pour l'accomplir et apprécier ce qu'elle est: bonne, agréable et parfaite.

On entend souvent ceux qui traversent une épreuve douloureuse, renfermant ce qu'il y a de plus mystérieux quant aux dispensations de Dieu, citer ce verset 2 en disant: «Nous avons à éprouver que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite». Ils pensent que pour réaliser cela, il faudrait que toute la douleur causée par l'épreuve fit place à un sentiment agréable, produit par le fait que la volonté de Dieu est telle. Ce n'est point là ce que veut dire ce passage. D'autres passages montrent au contraire que nous avons à sentir l'épreuve, afin qu'elle porte ses fruits. Mais, transformés par le renouvellement de notre entendement, étant du côté de Dieu pour considérer toutes choses, sachant que tout est le résultat de sa volonté, malgré ce qu'il peut y avoir de douloureux dans nos circonstances, soit pour la chair, soit pour la nature humaine, notre coeur renouvelé discerne que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite; elle est cela pour Dieu, elle est cela aussi pour le nouvel homme, car il regarde aux résultats glorieux qui seront produits, et se repose, au milieu des souffrances, sur le fait que tout provient de cette volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur réalisait, lorsqu'il dit en Matthieu 11: 26: «Oui, Père, c'est ce que tu as trouvé bon devant toi»; et cela, dans le moment infiniment douloureux pour son âme, où il constatait son rejet par son peuple bien-aimé, rejet qui devait aboutir à sa mort sur la croix. De même l'apôtre Paul, après avoir supplié trois fois le Seigneur pour que l'écharde se retirât de lui, peut dire: «Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ: car quand je suis faible, alors je suis fort» (2 Corinthiens 12: 8-10).

Si l'on considère simplement quelques passages où l'expression «la volonté de Dieu» se trouve, on est frappé de cette vérité, que la volonté de Dieu est nécessairement bonne, agréable et parfaite en elle-même. En Ephésiens 1: 5: «Nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus Christ, selon le bon plaisir de *sa volonté*» (Galates 1: 4): «Jésus Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retirât du présent siècle mauvais, selon *la volonté de notre Dieu et Père*», (Jacques 1: 18): «De *sa propre volonté*, il nous a engendrés par la parole de la vérité». Paul s'appelle plusieurs fois: «Apôtre appelé par la *volonté de Dieu*». Dans tous ces cas, et bien d'autres, il nous est facile de discerner que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Mais Dieu a voulu qu'étant transformés par le renouvellement de notre entendement, nous puissions la discerner telle dans toutes les circonstances que nous rencontrons sur notre chemin. Cependant, il y aurait une perte pour l'âme à ne voir dans ce passage de Romains 12: 2, qu'une exhortation à éprouver la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite, dans les circonstances pénibles que Dieu trouve bon de

nous faire traverser, car il ne s'agit pas seulement de cela; le passage nous montre aussi qu'en ne nous conformant pas à ce siècle, nous pourrions discerner au travers de tout le dédale ténébreux de ce monde et de nos coeurs naturels, quelle est la volonté de Dieu pour l'accomplir et offrir nos corps en sacrifice vivant, ce qui est notre service intelligent, étant mus par les compassions de Dieu et transformés par le renouvellement de notre entendement. Cette volonté de Dieu que nous accomplirons est bonne, agréable et parfaite. Elle était cela pour notre bien-aimé Sauveur: «C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au dedans de mes entrailles» (Psaumes 40: 8). «Les ordonnances de l'Eternel sont droites, réjouissant le coeur; le commandement de l'Eternel est pur, illuminant les yeux» (Psaumes 19: 8). Quel bonheur et quel repos pour l'âme de pouvoir discerner la volonté de Dieu, et marcher dans les bonnes oeuvres que Dieu nous a préparées à l'avance...

Au tribunal de Christ, nous comprendrons les dispensations mystérieuses devant lesquelles nous nous inclinons, sachant que «toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu». En attendant ce jour-là, ne nous conformons pas à ce siècle, laissons-nous transformer par le renouvellement de notre entendement, sous l'action de la Parole qui nous présente les motifs les plus puissants pour gouverner nos coeurs et nous garder dans la pensée de Dieu en toutes choses. C'était le désir de l'apôtre pour les Philippiens quand il disait: «Je demande ceci dans mes prières, que votre amour abonde encore de plus en plus en connaissance et toute intelligence, pour que vous discerniez les choses excellentes, afin que vous soyez purs et que vous ne bronchiez pas jusqu'au jour de Christ, étant remplis du fruit de la justice qui est par Jésus Christ, à la gloire et à la louange de Dieu» (Philippiens 1: 9-11).

Méditations de Darby J.N.

Méditation de J.N.D. n° 148 – ME 1903 page 416 : Jean 13: 1-18

Nous avons lu ce chapitre plus d'une fois dans nos méditations. Je désire vous parler aujourd'hui, non pas du sujet général, mais de son application. Ce chapitre fait allusion à ce qui avait lieu dans le temple pour les sacrificateurs qui, lorsqu'ils entraient pour le service, se lavaient les mains et les pieds dans la mer d'airain. Nous sommes appelés à nous laver les pieds les uns aux autres; il s'agit d'un service de grâce. De son côté, le Seigneur Jésus lui-même l'accomplit envers nous; cela a lieu dans la conscience. Ce que Jésus fait ici en figure, il le fait réellement en nous. Il est venu par l'eau et par le sang, pour *purifier* et *expier*. Il n'est pas question dans ce chapitre du sang de l'expiation, mais de l'eau de la purification. Jésus purifie son Eglise et les saints individuellement, par le lavage d'eau, par la Parole. Jamais celui qui est purifié par le sang ne peut en avoir besoin de nouveau; mais le Saint Esprit agit dans le coeur pour le purifier par l'eau, c'est-à-dire par la Parole.

La position que Jésus prend ici nous montre que la source de toute humilité est dans la conscience de nos privilèges et de notre exaltation. Ce n'est pas loin de Dieu qu'on trouve l'humilité, ni quand on est abaissé, qu'il y a de l'humilité à l'être. Un ver n'est pas humble, parce qu'il ne prétend pas être un homme. Celui qui est élevé peut seul descendre et s'humilier. La seule manière de marcher avec humilité, c'est d'être près de Dieu. Ce n'est qu'alors que nous pouvons exercer la grâce envers les autres, agir envers eux en charité et nous occuper de leurs misères selon cette grâce. Lorsque je suis près de Christ et que je sens ce qu'est le péché, j'ai horreur de voir du péché en quelqu'un que Jésus aime; je comprends le contraste entre ce que Jésus est et ce qu'est mon frère. Cela me donne une angoisse pleine d'amour pour ce dernier, parce que je comprends la peine que son péché occasionne au Seigneur. Impossible que nous puissions sentir ces choses quand nous sommes loin de Lui. Laver les pieds de nos frères est nous occuper de leurs misères dans le sentiment de ce que Jésus est, et de ce qu'il éprouve.

Cette communion où l'en réalise les richesses de la grâce de Jésus, donne la grâce. On est sensible au mal; il est jugé, même dans notre propre coeur; on est dans *l'humilité*, tandis que *l'humiliation* est produite par la conscience du mal en nous. C'est quand toute la grâce coule dans mon âme, que je vois une tache ou une souillure aux pieds de mon frère. En jouissant de la communion de Christ, je juge tout ce qui est contraire à sa grâce.

La puissance de cette communion se manifeste dans la vie, dans la conduite; on traverse même l'affliction selon la puissance de Dieu; dans tous ces cas, le malin ne nous touche pas. Ce n'est pas une joie légère et bruyante qui ne juge pas le mal, mais une proximité de Dieu qui garde l'âme dans la communion. Le péché est une chose entièrement jugée; le résultat est

l'humilité. Près de Dieu, on n'a pas besoin d'être orgueilleux; on est trop heureux de la gloire de Dieu, pour désirer de la gloire pour soi-même.

La position de Christ consistait à être assez près de Dieu pour être entièrement humble; assez près de Dieu pour s'occuper de tout son peuple selon l'activité du Saint Esprit. Le chrétien peut trouver la grâce qui est en Jésus, parce qu'il a lui-même les pieds lavés. Mais il ne doit pas s'en contenter; il est aussi appelé à laver les pieds de ses frères, et c'est pour cela qu'il lui faut la proximité de Jésus et la plénitude de sa grâce. Nous goûtons cette grâce; nous désirons y participer; elle nous rafraîchit et nous fortifie, et nous met en état d'agir selon elle envers les autres.

Ce que nous avons à désirer et à chercher, c'est que nos âmes soient en communion immédiate avec le Seigneur, familières avec ses grâces. Si je comprends sa patience, sa bonté, je saurai mieux juger dans mon cœur les racines et les principes du mal. Nous devons désirer avoir des cœurs où tout soit jugé en relation avec les détails de la grâce de Christ.

Quand nous sommes en communion avec Lui, nous ne pouvons nous contenter de voir nos frères n'être pas dans ce même état. Cette communion donne à l'âme la puissance de l'amour; c'est là ce qu'on trouve dans le cœur de Christ. Il ne peut se contenter de voir les siens avec des pieds souillés, et si nous jouissons de sa communion, nous avons à cœur ce qu'il a lui-même à cœur.

Est-ce là notre état? Nos âmes, pleines de la grâce de Christ, soupirent-elles après la manifestation de cette grâce dans tous nos frères? Loin de Lui, il nous est facile d'exhorter, c'est-à-dire de voir le mal et de le juger; près de Lui, il y a assez de grâce pour porter remède à tout le mal qui se trouve en nous et chez les chrétiens autour de nous. S'il en est ainsi, il sera porté remède au mal. Jésus est une source de grâce plus puissante que toutes les sources de souillure que Satan et le péché ont introduites dans le monde.

La clef de tout cela, c'est la réponse de Jésus: «Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi». L'objet de tous nos désirs est d'avoir part avec Lui; et personne ne peut avoir cette part, s'il ne le lave pas selon la pureté de l'eau qui a découlé de son côté percé.

Méditation de J.N.D. n° 149 – ME 1903 page 435 : Jean 1: 1-34

Si vous examinez de près ce chapitre, vous verrez que Jésus y est présenté, avec beaucoup de méthode, sous divers aspects. En effet, ce chapitre embrasse la gloire de Christ, depuis sa divinité jusqu'à son apparition glorieuse comme Fils de l'homme; il est comme la préface de cet évangile qui nous présente la personne du Seigneur avec toutes ses gloires.

Le chapitre commence par l'existence de Dieu, avant le commencement de la Genèse. Or Christ se trouvait là. Du verset 1 à 13, nous voyons la gloire essentielle de Christ comme Dieu et comme venu de Lui. Il est Créateur comme Parole; il est vie; il est lumière. La vie est en Lui et cette vie est lumière. Mais les ténèbres ne comprennent rien à la lumière.

Au verset 14, sa personne est présentée d'une manière positive. La Parole est faite chair, elle se rapproche de nous, vit au milieu de nous, est manifestée parmi les hommes (1 Jean 1: 1-3); elle a habité au milieu de nous. C'est important, car le monde n'a pas voulu de lui et l'a chassé, Lui, la Parole faite chair, pleine de grâce et de vérité. Toute l'histoire du monde roule là-dessus.

Au verset 18, il est la manifestation de Dieu; il a, comme Fils, manifesté et révélé le Père. Nous ne connaissons pas seulement Dieu, comme le Dieu de Providence, mais comme Père. Jésus nous révèle Dieu, selon l'amour dans lequel il le connaît Lui-même, Lui qui est dans le sein du Père, et le connaît dans la plénitude de sa grâce.

On voit aux versets 19-34, ce que Christ devient pour les siens. Ce n'est plus ce qui est essentiellement en Lui, mais c'est l'homme qui vient accomplir une certaine oeuvre pour la bénédiction de ceux qui croient, et Jean le Baptiseur lui rend témoignage, introduisant l'homme, par la repentance, dans la jouissance des privilèges du royaume. Mais Jésus est présenté d'abord ici comme l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le premier Adam a introduit le péché dans le monde, le second Adam l'en ôtera. Il n'est pas dit: *qui porte les péchés*, mais: *qui ôte le péché*. L'Agneau de Dieu est celui que Dieu lui-même s'est choisi pour expier le péché. Dieu a trouvé la victime et a pourvu à ce que la souillure du péché fût ôtée; Dieu qui connaît le besoin des hommes et ce qu'exigent sa justice et sa sainteté, s'est pourvu de cet Agneau comme offrande en rapport avec la pureté de sa nature. La création ne pouvait ni fournir, ni présenter cet Agneau, mais Dieu a donné en Jésus ce que sa gloire demandait, ce que sa justice exigeait, et nous avons la certitude que tout est accompli selon la perfection de cette justice et de cette gloire. Si tout n'était pas accompli, c'est que Dieu y aurait mal pourvu, ce qui est un blasphème. La volonté du Père était d'ôter le péché de devant ses yeux; le Fils se présente pour accomplir cette volonté et se dévouer à cette oeuvre. La souveraineté, l'amour et la pureté de Dieu se réunissent à sa volonté d'ôter le péché. Dieu se glorifie en l'ôtant et en rétablissant toutes choses en sa présence, dans la pureté et le bonheur. Pour le plus petit péché, le sang de Christ est nécessaire, et ce même sang suffit pour ôter le péché tout entier, Dieu a voulu ôter le péché; la question est de savoir s'il y a réussi et si Jésus a tout accompli. Nous savons par la foi que le péché est *entièrement* ôté entre Dieu et nous, et que *plus tard* il sera ôté du monde. C'est comme homme que Jésus a fait cela et qu'il est devenu l'Agneau de Dieu.

Je ne veux pas m'arrêter ici sur le caractère de Jean-Baptiste, quoique l'oeuvre de la grâce soit bien manifeste en lui. Personne ne se cache plus que lui, et d'une manière plus touchante, derrière le Seigneur. Son humilité fait briller sa fidélité.

Jean voit le Saint Esprit descendre du ciel sur Jésus. Dieu peut reconnaître un tel homme. Le Saint Esprit ne descendait pas sur les prophètes; ils recevaient par l'Esprit une révélation et c'était tout; mais sur Jésus, le Saint Esprit descend comme une colombe, symbole de douceur et de pureté, et non comme une langue de feu. La colombe de Noé vole autour de l'arche et ne trouve rien dans ce monde où elle puisse s'arrêter. Le corbeau pouvait se poser sur quelque charogne flottant sur les eaux du déluge et s'en nourrir. Le Saint Esprit s'arrête sur Jésus; *c'est*

un fait nouveau. Jésus n'est pas comme Adam un homme innocent, mais un homme ayant la connaissance du bien et du mal, un homme pur de tout mal, un homme en qui il n'y a *que du bien*. Oui, cela est nouveau dans le monde.

Non seulement le Saint Esprit descend sur Lui, mais il en devient le canal (verset 33); il baptise du Saint Esprit. Les prophètes remplissaient leur mission, mais ne baptisaient pas du Saint Esprit. Jésus, comme homme, le communique, et c'est la part des chrétiens, de l'Eglise seule; le monde lui est étranger, il ne peut *connaître* le Saint Esprit, et le Saint Esprit ne peut le *reconnaître*, car il rend témoignage *contre* le monde.

Si Dieu peut voir des hommes purifiés par le sang de Jésus, son Esprit peut descendre sur eux, parce qu'ils sont purs. Celui sur lequel a pu descendre le Saint Esprit est Celui qui en baptise, car il en a acquis le *droit*.

Deux choses distinguent l'Eglise de Dieu. 1° Avant que le péché soit ôté du monde, le coeur du croyant est assuré que le péché est ôté entre lui et Dieu. Cette vérité est la base de tout. 2° L'Eglise est baptisée du Saint Esprit. Ces deux grandes vérités sont sa base et sa puissance, puissance dont Jésus est le canal.

Au verset 34, nous en voyons la conséquence; c'est le témoignage que Jésus homme, rempli du Saint Esprit, est reconnu Fils de Dieu.

Jésus a reçu le Saint Esprit, parce qu'il en était digne personnellement; nous en sommes rendus dignes par Lui. Le Saint Esprit est descendu sur Lui, sous forme d'une colombe, parce qu'il était la manifestation de la grâce de Dieu. Sur l'Eglise, il descend comme des langues de feu pour qu'elle soit le témoin dans le monde de la grâce de Celui qui l'a baptisée.

Si nous négligeons l'une ou l'autre de ces deux vérités, l'Agneau de Dieu qui ôte le péché et le baptême du Saint Esprit, nous affaiblissons tout et nous perdons la puissance pour agir. Si nous les gardons, nous avons le témoignage que nous sommes enfants de Dieu, car nous voyons Jésus comme homme, déclaré Fils de Dieu, parce que le Saint Esprit est descendu du ciel et s'est arrêté sur Lui.

Méditation de J.N.D. n° 150 – ME 1903 page 455 : 1 Rois 17

Remarquez comment la parole de Dieu introduit la personne d'Elie au milieu des misères d'Israël. Le chapitre précédent ne contient que des choses affreuses. Le jugement de Dieu est sur le pays, car le dernier roi agit plus mal que tous les autres; il épouse la fille du roi de Sidon, et introduit en Israël l'idolâtrie des Cananéens, idolâtrie plus abominable que celle du veau d'or. C'est alors que, le peuple étant réduit à cet état, Elie le Thisbite paraît tout à coup sur la scène. Ainsi Dieu suscite toujours un témoignage au milieu de son peuple, témoignage d'autant plus puissant, que l'iniquité est plus grande.

Elie se tenait en la présence de l'Eternel et c'était sa force. Je désire vous montrer comment Dieu le fortifie et le rend capable de marcher en avant. Elie n'avait pas toujours pour occupation de rendre témoignage et d'accomplir des actes de puissance devant le peuple. Sa

position habituelle était de se tenir en présence de l'Eternel, en sorte que, lorsque survenaient des circonstances difficiles, il était préparé à tout. Autre remarque: pendant trois ans et demi, Elie dispose à son gré de la Providence du pays. On aurait pu y voir une manifestation extraordinaire de la puissance du prophète, mais Jacques nous dit: «Elie était un homme ayant les mêmes passions que nous, et il *pria* avec instance qu'il ne plût pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois» (Jacques 5: 17). Cela provenait de ce qu'il se tenait en présence de Dieu, trouvant la puissance divine dans sa communion. Il priait et disposait ainsi de tout. Elie était angoissé de l'état d'iniquité du peuple, et devient l'instrument du châtiment, mais en participant lui-même à ce châtiment. Dieu lui dit de se cacher au torrent du Kérith, parce qu'Achab le cherchait partout pour le détruire (18: 10). Dieu le soutient là, tout en mettant sa foi à l'épreuve dans l'état de famine du peuple; mais le torrent finit par se dessécher. Dieu nous accorde des secours qui viennent à nous manquer. Notre foi est ainsi éprouvée de nouveau pour que nous ne nous appuyions pas sur les ressources que Dieu donne.

La mission d'Elie à Sarepta nous présente plusieurs points remarquables. C'était le dernier endroit où l'on eût pu soupçonner que Dieu enverrait son prophète. Sarepta était en Sidon, le pays de Jézabel qui cherchait Elie pour le détruire. Mais c'est là que se manifeste la grâce souveraine de Dieu. Il dit: «Lève-toi, va-t'en à Sarepta qui appartient à Sidon». Jésus dit: «Il y avait plusieurs veuves en Israël, aux jours d'Elie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, de sorte qu'il y eut une grande famine dans tout le pays; et Elie ne fut envoyé, vers aucune d'elles...» (Luc 4: 25). Dieu laisse de côté les veuves d'Israël, et sa grâce souveraine envoie le prophète vers une veuve sidonienne qui meurt de faim. Certes les hommes ne l'auraient pas envoyé, pour y être nourri, chez une veuve étrangère qui ne possédait rien; c'était le contraire de toute prudence humaine, comme de toute idée juive. Dans les circonstances les plus pénibles, nous ne sommes pas plus loin de Dieu que dans les circonstances les plus favorables; bien plus, les premières sont pour Dieu l'occasion de se manifester.

La femme est pleine de bonne volonté (verset 11) et Elie lui expose ses besoins. Ici, Dieu savait quelque chose que le prophète ignorait. Cette femme connaissait l'Eternel, le Dieu d'Israël (verset 12), et Dieu la connaissait bien; il envoie cette visite à la pauvre veuve. Comme Rahab, elle reconnaît la puissance de Dieu avec son peuple; le lien est ainsi formé de suite. Elie lui annonce que Dieu pourvoira à tout; elle a une foi entière en sa parole et reconnaît la parole de Dieu dans la bouche de son prophète.

Nous trouvons ici une leçon touchante de la grâce de Dieu. Cette pauvre femme ne s'attendait pas à la venue d'Elie et ne savait pas que Dieu pensât à elle. Sa foi est mise à l'épreuve, mais Dieu la visite exactement au moment opportun. Elle n'a plus qu'une dernière poignée de farine, mais *Dieu est là* pour s'occuper de cette veuve, étrangère à l'alliance d'Israël. Quand la grâce de Dieu agit pour visiter quelqu'un, elle trouve la foi en la parole de Dieu, et Dieu répond à cette foi. Cette femme apprend ainsi à devenir beaucoup plus familière avec les voies de Dieu,

Mais la présence de Dieu par la Parole tend toujours à «mettre en mémoire notre iniquité» (verset 18). Elle fait venir sur nous des châtements, afin que nous apprenions à la connaître et à lui obéir. Quand Dieu agit puissamment par son Esprit, il émonde les sarments, afin de leur faire porter plus de fruit. Le fils de la veuve tombe malade et meurt. Lorsque les châtements de Dieu se manifestent au milieu des siens, c'est le signe qu'il veut les bénir. On voit, en Hébreux 4, que la parole de Dieu est vivante et opérante, jugeant des pensées et des intentions du coeur, et que toutes choses sont nues aux yeux de Celui à qui nous avons affaire. La Parole sonde tout et, tout étant jugé, la sacrificature de Christ est là, qui vivifie, restaure et bénit. Dieu ne nous bénit qu'en nous *sondant*. Sa présence rencontre le mal et le fait ressortir, mais ce travail est accompagné de hardiesse pour s'approcher du trône de la grâce. La présence de Satan détruit la confiance; la Parole nous approche de Dieu et produit la confiance. Cette femme n'avait pas pleine confiance, tout en ayant conscience de ce qu'elle était. Elie intercède et devient comme l'instrument, la source de vie pour son enfant. La femme connaît maintenant que Dieu, ayant répondu en grâce, sa Parole est bien la parole de Dieu, et elle a la certitude pratique de la puissance et de la vérité de cette Parole pour le bonheur, la vie et la restauration (verset 24).

N'évitons pas l'effet de la Parole, agissant sur notre conscience et remettant tout en mémoire, car si Dieu le fait, s'il nous sonde, c'est pour nous bénir. La pleine grâce introduit la Parole qui juge, mais qui est inséparable de la grâce.

Ayons confiance. Si le torrent nous manque, nous trouverons une veuve à Sarepta. Qui donc, à la cour d'Achab, aurait pensé à chercher Elie à Sarepta, dans le pays de Jézabel? La grâce souveraine nous garde et déploie toutes ses ressources pour nous bénir. Que Dieu nous enseigne à compter par la foi sur sa grâce souveraine!

La justification par la foi

ME 1903 page 421

Je désire exposer selon les Ecritures, ce qu'il faut entendre par la justification par la foi. Dieu, dans sa souveraine grâce, se servit autrefois de Luther pour remettre en lumière cette doctrine perdue dans la corruption du papisme. Telle qu'il la présenta, elle fut bénie de Dieu pour des milliers d'âmes, et, d'une manière générale, elle caractérise encore nominalement les «églises» orthodoxes issues de la Réformation. Je dis nominalement, parce que le rationalisme et la superstition ont presque recouvré leur suprématie même dans ce que l'on peut appeler les boulevards du protestantisme.

J'examinerai en premier lieu la manière dont les protestants orthodoxes présentent en général cette doctrine.

La clef de voûte de leur enseignement est la pensée que Christ dans sa vie terrestre *a observé la loi à notre place*. On dit que lorsque nous croyons, le sang de Christ nous dégage de la culpabilité, et que l'obéissance de Christ (son obéissance à la loi pour nous) nous est imputée pour justice, et que c'est ainsi que nous sommes justifiés devant Dieu par la foi. Les théologiens disent qu'il y a deux obéissances en Christ, l'une active, l'autre passive; la première est son obéissance à la loi, la seconde, ses souffrances sur la croix; ils disent que l'obéissance passive a accompli l'expiation, et que l'obéissance active sert pour l'imputation de la justice, de sorte qu'aussitôt que l'on croit en Lui, on se trouve devant Dieu dans la valeur des deux, savoir dans la valeur de ses souffrances pour la rémission des péchés, et dans la valeur de son obéissance à la loi (obéissance accomplie pour moi) pour ma justice, et qu'ainsi tout ce que Dieu exige étant satisfait de cette manière, je suis déclaré justifié.

Nous devons donc rechercher si la doctrine ainsi présentée est conforme à la parole de Dieu, ou bien si elle est basée sur des enseignements humains.

1° En premier lieu, remarquons qu'il est dit d'Abraham qu'il fut justifié par la foi quatre cent trente ans *avant que la loi fût donnée*, et qu'ainsi la loi n'a rien eu à faire avec sa justification, dont le seul fondement était sa foi en Dieu. «Abraham crut à l'Eternel qui lui imputa cela à justice» (Genèse 15: 6; Galates 3: 6-29; Romains 4). Cela est d'une portée d'autant plus grande que la justification d'Abraham par la foi est présentée comme le modèle de la nôtre, ou plutôt que le principe en est le même (lisez Romains 4: 23-25; Galates 3: 8, 9). Or si Abraham a été justifié à cause de sa foi en Dieu, sans l'imputation d'aucune obéissance à la loi, et que nous soyons justifiés par la foi par le moyen de l'imputation d'une telle obéissance, ce sont deux principes de justification différents, et l'argument de l'apôtre tombe à faux.

2° En second lieu, il est clairement établi que les gentils, et nous par conséquent, nous ne fûmes jamais sous la loi. L'apôtre dit: «Quand les nations qui n'ont point de loi» (Romains 2:

14); plus loin, il met en contraste ceux qui sont sous la loi et ceux qui n'y sont pas, en disant: «La loi produit la colère, mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression:» (4: 15). Et dans un autre endroit il dit, en établissant le même contraste entre les Juifs et les gentils: «Pour les Juifs, je suis devenu comme Juif, afin de gagner les Juifs; pour ceux *qui étaient sous la loi*, comme si j'étais sous la loi, n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui étaient sous la loi; pour ceux *qui étaient sans loi*, comme si j'étais sans loi» (1 Corinthiens 9: 20, 21). Partout en traitant ce sujet, Paul fait cette distinction, et c'est pour cela qu'il montre la justification d'Abraham avant la loi, comme le modèle de la justification et des Juifs sous la loi, et des gentils sans la loi. Mais le point à remarquer maintenant est que si les gentils n'ont jamais été sous la loi (comme l'apôtre l'affirme constamment), l'imputation à un gentil croyant de l'obéissance à la loi ne peut être le fondement de sa justification devant Dieu.

3° Il doit être frappant pour un esprit qui s'attache à la parole de Dieu, de remarquer que l'expression «la justice de Christ» non seulement n'est jamais employée en rapport avec la doctrine de la justification, mais ne se trouve en réalité nulle part dans le Nouveau Testament. Toutes les fois, au contraire, qu'il est question de cette doctrine, le terme dont se sert l'Esprit Saint est «*la justice de Dieu*» (voyez Romains 1: 17; 3: 21, 22, 25, 26; 10: 3; 2 Corinthiens 5: 21; Philippiens 3: 9, etc). Ce serait un fait bien particulier, si c'était l'obéissance de Christ qui, nous étant imputée sur le principe de la foi, devenait notre justice devant Dieu. Ne serait-ce pas une chose étrange que le Saint Esprit employât invariablement l'expression «la justice de Dieu», s'il avait eu l'intention de diriger nos pensées vers la justice de Christ?

«Mais», dira-t-on, «*l'obéissance* de Christ est mentionnée, et c'est elle précisément qui constitue notre justice». Examinons donc les passages où il est question de l'obéissance de Christ.

Le plus important à cet égard est sans contredit en Romains 5: 18, 19. «Comme par une seule faute, les conséquences de cette faute furent envers tous les hommes en condamnation, ainsi aussi par une seule justice, les conséquences de cette justice furent envers tous les hommes en justification de vie. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été constitués pécheurs, ainsi aussi, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront constitués justes (*)». Les choses comparées ici ou plutôt mises en contraste, sont *l'unique acte de transgression du premier Adam*, et *l'unique acte de justice du second*. D'après cela, et le verset 19 n'étant que le développement du verset 18, la signification des termes «désobéissance» et «obéissance» est évidente. C'est l'acte de désobéissance de la part d'Adam qui a introduit le péché; et ce fut *l'acte* d'obéissance (obéissance jusqu'à la mort) de la part de Christ qui a introduit la justice. C'est-à-dire que ce sont de simples actes qui sont mis en contraste.

(*) Tous ceux qui connaissent le texte, savent qu'il faut lire «une seule faute», «une seule justice», et non la faute ou la justice d'un seul.

C'est ce que rend plus évident encore un autre passage. Le Seigneur lui-même, parlant de sa mort, dit: «A cause de ceci le Père m'aime, c'est que moi, je laisse ma vie, afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais moi, je la laisse de moi-même; j'ai le pouvoir de la laisser, et j'ai le pouvoir de la reprendre: j'ai reçu ce commandement de mon Père» (Jean 10:

17, 18). Il est clair que dans ce passage le Seigneur parle de sa mort comme d'un acte d'obéissance. Cette conclusion est confirmée d'une manière indubitable par le chapitre 2 de l'épître aux Philippiens. Dans cette merveilleuse description de l'humiliation du Seigneur Jésus Christ, qui forme un contraste avec Adam qui fut désobéissant jusqu'à la mort, nous lisons «qu'il s'est abaissé Lui-même, étant devenu obéissant *jusqu'à la mort*, et à la mort de la croix». Ces deux passages nous montrent comment il faut interpréter Romains 5: 19; ils nous enseignent que l'apôtre a en vue l'obéissance du Seigneur jusqu'à la mort, et que c'est là ce qui constitue le fondement de notre justification devant Dieu. Pour confirmer ce que nous venons de dire, remarquons que, dans tout ce passage, il n'est pas dit un mot d'obéissance à la loi, mais qu'il s'agit d'un simple contraste entre Adam qui a déshonoré Dieu par sa désobéissance, et Christ, qui a glorifié Dieu par son obéissance jusqu'à la mort.

Un autre passage encore se présentera peut-être à l'esprit de plusieurs. Je veux parler de ce qui est dit au chapitre 10 des Hébreux, où l'apôtre introduit Christ disant: «Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté» (versets 7-10). Mais le verset 10 l'explique en parfaite harmonie avec ce que nous avons déjà avancé. «C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ faite une fois pour toutes». La volonté de Dieu était donc accomplie dans le sacrifice de Christ.

Après avoir passé en revue les différents passages dans lesquels il est parlé de l'obéissance de Christ, j'ajouterai que cette obéissance, dans le sens d'obéissance à la loi, n'est jamais mentionnée en rapport avec la justification du croyant. Que l'on me comprenne bien. Le Seigneur Jésus a toujours été obéissant à son Père; il a été le seul parfaitement obéissant que le monde ait jamais vu, et il a aussi obéi à la loi dans toute sa longueur, sa largeur, sa profondeur et sa hauteur. En fait, il n'a jamais fait sa propre volonté, car sa viande était de faire la volonté de son Père et d'accomplir son oeuvre. Mais jamais l'Écriture ne parle de l'obéissance vivante de Christ, de son obéissance à la loi, comme du fondement de la justification.

4° L'apôtre affirme à maintes reprises que la justice n'est pas et ne peut pas être par la loi. Comme exemple, dans l'épître aux Romains, après avoir montré que «nulle chair ne sera justifiée devant Dieu par des oeuvres de loi», il continue: «Mais maintenant sans loi (c'est-à-dire à part la loi), la justice de Dieu est manifestée»; et aux Galates, il dit: «Si la justice est par la loi, Christ est donc mort pour rien» (2: 21); plus loin encore: «S'il avait été donné une loi qui eût le pouvoir de faire vivre, la justice serait en réalité sur le principe de la loi» (3: 21).

Eh bien, maintenant je demande: Si Christ avait obéi à la loi à notre place, et si cette obéissance était imputée au croyant pour la justice, la justice ne serait-elle point par la loi? Par conséquent, si tel avait été l'enseignement de l'Écriture, il aurait été tout simplement impossible que l'apôtre employât ces expressions. Mais l'on dira: Il veut dire que la justice ne peut être obtenue par *l'homme*, au moyen de l'obéissance à la loi. Je réponds: Si cela eût été la pensée de l'apôtre, il l'aurait dit clairement. Il aurait montré que la justice est bien par la loi, quoique, par l'obéissance de Christ, substituée à la nôtre. Mais il établit de la manière la plus

générale l'impossibilité de la justice par le moyen de la loi; il ne fait pas même allusion à l'obéissance de Christ à la loi, et enfin nous dit très distinctement que la justice de Dieu a été manifestée tout à fait à part de la loi.

5° Ces différentes considérations pourraient suffire à convaincre que l'enseignement théologique sur ce sujet n'a pas de fondement dans l'Écriture, mais il y en a d'autres. Ainsi demandons-nous: Quel est le but et l'intention de la loi? On trouvera la réponse dans les passages suivants: Romains 3: 20; 5: 20; 7: 7-12; Galates 3: 19-25, etc., qui nous apprennent deux choses: d'abord, que la loi était la mesure de ce que Dieu exigeait de l'homme, en d'autres termes, la mesure de la justice humaine, de sorte que si un homme eût été capable de garder la loi tout entière, il aurait été seulement un homme juste *sur la terre*, ayant ainsi droit naturellement à toutes les promesses qui se rattachaient à l'observation de la loi, mais après tout, n'ayant rien d'autre qu'une justice humaine. En second lieu, qu'il était impossible pour l'homme de garder la loi, parce qu'il a une nature pécheresse, il est chair, et la pensée de la chair «ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas» (Romains 8: 7). Aussi Dieu n'avait-il jamais attendu qu'Israël gardât la loi dont le but était de donner la connaissance du péché. Elle était «intervenue afin que la faute abondât» (Romains 5: 20). «Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vînt la semence à laquelle la promesse est faite» (Galates 3: 19). Il n'a donc jamais été dans la pensée de Dieu que la justice vînt par la loi, car l'apôtre dit: «Si l'héritage est sur le principe de loi, il n'est plus sur le principe de promesse, mais Dieu a fait le don à Abraham par promesse» (Galates 3: 18). Si l'on prétend que l'héritage nous vient par l'obéissance de Christ à la loi à notre place, alors l'héritage vient par la loi, et c'est là précisément ce que l'apôtre combat.

La notion théologique de la justification ne s'accorde donc point du tout avec l'Écriture, et cela provient sans nul doute d'une connaissance imparfaite de la vraie position du croyant en Christ; en fait d'une fausse conception du christianisme. On trouvera en effet que ceux qui soutiennent cette doctrine savent en général peu de chose touchant les deux natures, ni de notre position comme assis dans les lieux célestes en Christ (Ephésiens 1 et 2), ni de la pleine et complète délivrance du chrétien par la mort et la résurrection de Christ. — Mais ce n'est pas tout; cette manière d'envisager la justification est souvent associée avec une erreur positive et dangereuse. Ainsi, il en est qui maintiennent que Jésus fut *sous la colère du Père* durant sa vie sur la terre. Et en effet si l'on dit qu'il a été notre substitut pendant toute la durée de sa vie, je ne vois pas comment l'on peut éviter cette conclusion. On voit par là comment la plus légère déviation de la vérité peut conduire à une erreur mortelle.

Examinons maintenant quel est l'enseignement de l'Écriture touchant la justification. J'espère que nous verrons, quand cette doctrine est débarrassée de tout raisonnement humain, combien elle est belle et simple; en mettant en avant la croix de Christ, en déployant pleinement la valeur infinie des souffrances et de la mort de Christ, et, par conséquent, le parfait caractère de ce salut que le croyant possède dans et par la mort et la résurrection de son grand Substitut.

1° En premier lieu, LE SANG DE CHRIST est, d'après les Ecritures, le fondement de notre justification, la cause qui la procure. C'est-à-dire que la base sur laquelle Dieu peut avec justice, justifier ceux qui croient, est le précieux sang, la mort de Christ. Ainsi nous lisons: «Justifiés par son sang» (Romains 5: 9); mais le mot «par» n'exprime pas toute la force du mot original qui signifie plutôt «en son sang», c'est-à-dire «dans la puissance», ou «dans la vertu de son sang». La même vérité est enseignée dans un chapitre précédent. «Etant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire, par *la foi en son sang*» (Romains 3: 24, 25; comparez avec 4: 24, 25; Ephésiens 1: 7; Galates 2: 16, 21; 1 Pierre 3: 18).

Comment donc le sang de Christ devient-il le fondement de notre justification? Le sang versé signifie que la vie est donnée, car la vie est dans le sang, et c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme (Lévitique 17: 11); et par conséquent le sang parle de mort; notre question devient donc: Comment la mort de Christ est-elle le fondement de la justification? La réponse est simple. C'est à cause de ce que la mort accomplit. Le Seigneur Jésus «a porté nos péchés en son corps sur le bois» (1 Pierre 2: 24); il «a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amenât à Dieu» (1 Pierre 3: 18); «il a été fait péché pour nous» (2 Corinthiens 5: 21); il était «l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde» (Jean 1: 29); c'est Lui que «Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang» (Romains 3: 25). En réunissant ces passages et d'autres semblables qui se trouvent dans les épîtres, nous voyons immédiatement le caractère de la mort du Sauveur. Nous y apprenons que non seulement il a porté nos péchés sur la croix comme notre substitut, mais aussi que, dans cette heure solennelle et terrible, il portait devant Dieu tout le poids de la condition de péché et de la responsabilité de l'homme; qu'il était venu sur la scène où le premier Adam avait failli, et qu'il avait pris sur Lui toutes les conséquences de cette faute, et qu'il avait réglé pleinement et pour toujours, dans sa mort sur la croix, toute la question de nos péchés et du péché; c'est-à-dire de la condition de péché de l'homme. C'est pourquoi nous lisons que «ayant fait par lui-même la purification *des péchés*, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux» (Hébreux 1: 3); et aussi que «maintenant, en la consommation des siècles, il a été manifesté une fois pour l'abolition *du péché* par le sacrifice de Lui-même», et qu'il a été «offert une fois pour porter les péchés de plusieurs» (Hébreux 9: 26, 28).

Nous voyons ainsi que le Seigneur Jésus, dans sa mort, a répondu à toutes les exigences de la sainteté de Dieu, d'une manière si parfaite que Dieu est complètement satisfait; bien plus, non seulement il a pleinement porté et expié les conséquences du péché et de la chute de l'homme, mais il a vengé l'honneur de Dieu, et l'a entièrement glorifié touchant ce qui avait apporté sur la terre la ruine et la désolation. Car Jésus n'a pas seulement fait l'expiation; il a aussi, par sa mort, glorifié Dieu dans tous les attributs de son caractère, C'est pourquoi, parlant de sa mort, il dit lui-même: «Maintenant le fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et incontinent il le glorifiera» (Jean 13: 31, 32). Et encore: «Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donnée à faire» (Jean 17: 4). Christ subit sur la croix la colère de Dieu, parce que là il était le substitut

pour les pêcheurs; là il portait nos péchés, et fut «fait péché» (2 Corinthiens 5: 21). C'est pourquoi toutes les vagues et les flots de Dieu passèrent sur sa tête dans cette heure terrible; oui, les eaux entrèrent dans son âme, et c'est sous le poids de la colère qu'il subissait, quand il a plu à l'Eternel de le froisser, de le mettre en langueur, quand il mettait son âme en oblation pour le péché (Esaïe 53: 10), c'est alors qu'il s'écria: «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?» (Matthieu 27: 46). Mais, béni soit son nom, il a vidé cette terrible coupe jusqu'à la lie, il a épuisé tout le jugement de Dieu contre le péché, et par là, il a fait une expiation pleine, suffisante et éternelle; en même temps, il a revendiqué en y répondant et en les maintenant, tous les droits de la sainteté de Dieu, et ainsi il a glorifié Dieu complètement et pour toujours.

2° Tel a été le caractère de la mort de Christ, et c'est pourquoi son précieux sang est devant Dieu d'une si grande et si infinie valeur que, sur *cette base Dieu peut rencontrer et justifier l'impie*; oui, il peut être «*juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus*». En conséquence, «la justice de Dieu» est «sur tous ceux qui croient» (Romains 3: 22, 26). Cela veut dire que Dieu est juste et justifie en vertu de Christ. Il est juste, parce que dans la croix il a été satisfait à ce que le péché encourait; le péché a été jugé de Dieu; Christ a souffert pour le péché et l'a expié. Plus que cela: le Seigneur Jésus a parfaitement magnifié Dieu et glorifié son caractère, et, au lieu que l'obligation soit maintenant tout à fait du côté de l'homme, qui avait accumulé une dette qu'il n'aurait jamais pu payer, Dieu est intervenu, et ayant été ainsi glorifié dans la mort de l'homme Christ Jésus, il est positivement juste quand il justifie l'âme qui croit en Jésus. En conséquence, c'est la justice de *Dieu*; car Dieu se montre juste quant aux droits de Christ. En effet, Christ est mort pour les pêcheurs, et ceux qui croient sont placés devant Dieu dans toute la valeur infinie de ce précieux sang qu'il a versé pour eux, comme leur substitut. C'est donc avec justice que Dieu pardonne, accepte, justifie chaque croyant; cette justice qui s'est exercée à l'égard de Christ, qui l'a ressuscité d'entre les morts et l'a glorifié à la droite de Dieu, s'exerce aussi envers chacun de ceux qui croient en Jésus, le saisit et l'amène où se trouve Christ en la présence de Dieu. Il ne peut en être autrement, car puisque le sang a répondu à tout ce que Dieu exigeait et même l'a glorifié, tout pécheur, du moment qu'il croit, se trouve revêtu de la valeur infinie de ce sang. C'est donc en réponse à la valeur du sang que la justice de Dieu (car cela est dû à Christ) se répand d'une manière bien propre à réjouir, et revêt le pécheur de sa propre perfection, de sorte qu'en Christ, il est justifié pour toujours devant Dieu. Il est accepté dans le Bien-Aimé.

Ce que nous venons de dire sera confirmé si nous regardons pour un moment au déploiement de la justice de Dieu envers Christ lui-même. Comme il était sur le point de quitter ce monde, il disait par anticipation: «Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donnée à faire» et s'appuyant sur son oeuvre ainsi achevée, il continue: «Et maintenant glorifie-moi, toi Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût» (Jean 17: 4, 5). C'est-à-dire que Christ regardait au Père, afin d'être glorifié à cause de ce qu'il avait fait sur la terre, et Dieu a répondu à cette demande quand il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a glorifié à sa droite. Ou, en d'autres mots, Christ ayant

porté le jugement pour le péché et les péchés, de manière à satisfaire toutes les exigences de Dieu, et à glorifier Dieu en tout ce que Dieu est, *la justice de Dieu s'est déployée en ressuscitant Christ d'entre les morts et en le glorifiant à Sa droite*. En un mot, il appartenait à Christ d'être ainsi glorifié à cause de tout ce qu'il avait fait comme notre substitut. Et Dieu l'a fait, car «si Dieu est glorifié en lui (Christ), Dieu le glorifiera aussi en lui-même» (Jean 13: 32), et la justice de Dieu a été montrée en glorifiant le Seigneur Jésus. C'est pourquoi le Seigneur dit que le Consolateur convaincra le monde de péché, de *justice* et de jugement, «de justice, parce que je m'en vais à mon Père, et que vous ne me voyez plus» (Jean 16: 10). *Sous ce rapport donc, la justice de Dieu c'est Christ reçu dans la gloire, à la droite de Dieu.*

Nous sommes maintenant en état de comprendre un autre aspect de la vérité. Dans la seconde épître aux Corinthiens, il est dit des croyants qu'ils sont «justice de Dieu en Christ» (5: 21). Ici, nous avons en plus la vérité de notre union avec Christ comme étant devant Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous reçoit avec justice dans sa gloire, comme il a reçu Christ; car il l'a reçu *en vertu de l'oeuvre accomplie pour nous*, et nous par conséquent en Lui. Nous sommes «justice de Dieu en lui», car en nous bénissant de cette manière céleste et glorieuse, en nous justifiant, il ne fait que répondre aux justes droits de Christ sur Lui. Envers nous c'est pure grâce, mais ce n'en est pas moins la justice de Dieu. Il a été fait péché pour nous, Lui qui n'a pas connu le péché, «afin que nous devinssions justice de Dieu en lui».

Telle est la vraie doctrine de la justification. La base sur laquelle Dieu agit n'est pas l'obéissance de Christ à la *loi*, et le sang, mais *c'est le précieux sang de Christ seul*. La justice de Dieu n'est pas l'obéissance de Christ durant sa vie, mais c'est la réponse de Dieu à la valeur de ce sang précieux, si précieux en effet aux yeux de Dieu, qu'il constitue, dans sa grâce, un droit sur Lui pour chacun de ceux qui croient en Jésus. Cette justice fut d'abord déployée dans la résurrection de Christ (car il a été livré pour nos offenses et a été ressuscité pour notre justification), et en le plaçant dans la gloire à sa droite; elle est de nouveau déployée dans la justification de tout pauvre pécheur qui vient à Christ, et sera plus tard déployée en glorifiant tout croyant avec Christ. C'est pourquoi aussi nous pouvons dire que Christ nous a été fait justice de la part de Dieu (1 Corinthiens 1: 30); et qu'il est la fin de la loi pour justice à tout croyant (Romains 10: 4); car tout ce que nous avons de la part de Dieu, notre justification, notre glorification, est en Christ, et en Christ seul.

3° Il est à peine besoin de rappeler que le principe de la justification est *la foi*, — la foi en contraste et en opposition avec les oeuvres. Sur ce point, tous les chrétiens évangéliques sont d'accord. Mais nous pouvons remarquer encore le fait que la justification d'Abraham est donnée comme exemple de ce principe (Romains 4; Galates 3). A la vérité, il y a une différence bénie en notre faveur. Pour Abraham, l'objet de la foi était le Dieu *de la promesse*; pour nous, c'est le Dieu *qui l'a accomplie*. «Or ce n'est pas pour lui seul qu'il a été écrit que cela lui a été compté, mais aussi pour nous, à qui il sera compté, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ» (Romains 4: 23-25; 5: 1).

Vous êtes (J.S.)

ME 1903 page 459

Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ephésiens 2: 8 (5).

Vous êtes déjà nets, à cause de la parole que je vous ai dite. Jean 15: 3 (13: 10).

Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens 3: 3.

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.

Vous tous, *vous êtes* un dans le Christ Jésus. Or si *vous êtes* de Christ, *vous êtes* donc la semence d'Abraham, héritiers selon la promesse. Galates 3: 28, 29.

Vous êtes accomplis en lui. Colossiens 2: 10.

Vous êtes le corps de Christ, et ses membres chacun en particulier. 1 Corinthiens 12: 27.

Ne savez-vous pas que *vous êtes* le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?... Le temple de Dieu est saint, et tels *vous êtes*. 1 Corinthiens 3: 16, 17.

Vous n'êtes plus étrangers, ni forains, mais *vous êtes* concitoyens des saints, et gens de la maison de Dieu. Ephésiens 2: 19.

En qui, vous aussi, *vous êtes* édifiés ensemble, pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Ephésiens 2: 22.

Comme des pierres vivantes, *vous êtes* édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus Christ. 1 Pierre 2: 5.

Vous êtes une race élue, une sacrificature royale, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière; *vous* qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant *êtes* le peuple de Dieu. 1 Pierre 2: 9, 10.

Vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5: 13.

Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5: 14.

Vous êtes, vous, notre lettre, écrite dans nos coeurs, connue et lue de tous les hommes, car *vous êtes* manifestés comme étant la lettre de Christ. 2 Corinthiens 3: 2, 3.

Vous êtes mes amis, si vous faites tout ce que moi je vous commande. Jean 15: 14.

La règle de vie (Ladrière A.)

ME 1903 page 461

On a beaucoup discuté cette question: Quelle est la règle de vie pour le croyant? On entend le plus souvent répondre: «C'est la loi»; tandis que d'autres chrétiens soutiennent que ce que Dieu demandait d'Israël, peuple dans la chair, ne saurait être ce qu'il propose à ceux qui ne sont pas dans la chair, mais dans l'Esprit; et, en effet, ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. On accuse souvent ceux qui n'acceptent pas la loi comme règle de vie, d'être des antinomiens, qui cherchent à se débarrasser de toute obligation, et de tout frein. Mais j'espère montrer qu'en nous plaçant sur ce terrain, nous prétendons seulement que la loi est une expression incomplète de ce que Dieu attend maintenant des croyants; qu'il a amené les siens dans des relations beaucoup plus intimes que la loi ne l'implique, et, par conséquent, les a placés sous des obligations beaucoup plus hautes, plus profondes et plus étendues. La loi, en effet, a sa sphère sur la terre, elle ne peut entrer dans les lieux célestes où nous sommes assis en Christ.

Je me propose d'étudier notre sujet en traitant les deux questions suivantes: «La loi est-elle la règle de vie?» et, si non: «Quelle est la règle de vie pour le croyant?» Rappelons-nous que nous ne devons pas chercher nos réponses dans les opinions et les enseignements des hommes, mais uniquement dans la parole de Dieu.

1. — La loi est-elle la règle de vie?

Entre les diverses réponses que fournissent les Ecritures, j'en choisirai trois. En premier lieu, l'apôtre Paul montre que nous ne sommes plus du tout sous la loi: «C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort 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» (Romains 7: 4). En lisant le paragraphe entier, on voit que la question est bien simple: Est-ce la loi qui est notre mari, ou est-ce Christ? Il est tout à fait impossible, d'après le contraste établi ici, que cela puisse signifier que nous sommes morts à la condamnation prononcée par la loi, car il s'agit de porter du fruit. La vérité sur laquelle insiste l'apôtre, est donc qu'étant morts en Christ notre Substitut, nous sommes entièrement morts à la loi et ne sommes plus sous son autorité. Nous sommes placés en dehors de la sphère de la chair où la loi a son action, et nous sommes unis à Christ dans la résurrection, là où il est, Lui notre unique Seigneur. Quelques-uns diront peut-être: «Mais la fin du chapitre ne nous enseigne-t-elle pas autre chose?» Eh bien, répondrai-je, lisez plus loin; passez du chapitre 7 au 8e, et vous trouverez la même vérité que je vous ai présentée. Mais examinons la chose de plus près.

Personne ne conteste l'application de la première partie de l'argumentation de Paul. Le paragraphe qui comprend les versets 7-12, décrit les effets de l'application de la loi à l'homme dans la chair. L'apôtre commence par poser la question: «La loi est-elle péché?» (verset 7) et

il montre que si «par la loi est la connaissance du péché», «la loi», cependant, «est sainte, et le commandement est saint, et juste, et bon» (verset 12). Il soulève ensuite une autre question: «Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort?» (verset 13). En réponse, il fait voir *l'effet de l'application de la loi à un homme régénéré, qui, jusqu'alors, ignorait la pleine rédemption en Christ*. (Il parle à la première personne pour rendre plus frappant ce qu'il dit). Or quel est l'effet produit? Un conflit irréconciliable, conflit qui révèle que le péché est encore dans l'homme régénéré (verset 17), qui montre l'absolue corruption de la chair (verset 18), et l'entière impuissance, d'un tel homme en lui-même, à cause des deux natures opposées qui sont toujours en conflit au dedans de lui (verset 18-20). Où donc trouvera-t-il la délivrance? car la misère où il est réduit le force à s'écrier: «Misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort?» (verset 24). Alors vient la pleine et parfaite réponse: «Je rends grâces à Dieu, par Jésus Christ notre Seigneur» (verset 25); c'est-à-dire, je rends grâces à Dieu de ce que je suis délivré par Jésus Christ; puis, dans le chapitre 8, suit l'exposition de cette heureuse délivrance et de la liberté que nous avons en Christ. Dans le cours de cet enseignement, l'apôtre nous dit: «Vous n'êtes *pas dans la chair*, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous» (verset 9). La délivrance est donc si complète que Dieu considère la chair comme abolie devant Lui pour celui qui est en Christ, et cela en vertu du fait (comme cela nous est enseigné autre part) que le croyant a été crucifié avec Christ (Galates 2: 20; voyez aussi Romains 6: 6).

Ainsi le chapitre 7 des Romains bien compris, nous enseigne que nous ne sommes pas sous la loi. Je sais que plusieurs personnes estiment que ce chapitre renferme l'expérience du chrétien lui-même, mais est-il possible d'admettre que des expressions telles que celles-ci: «Je suis charnel, vendu au péché,... misérable homme que je suis!» puissent être le vrai langage de quelqu'un qui sait qu'il possède en Christ un salut plein parfait et éternel? Ces paroles peuvent-elles s'harmoniser avec le cri de triomphe de l'apôtre, à la fin du chapitre 8: «Qui nous séparera de l'amour du Christ?» (verset 35). La supposition même est monstrueuse et ne peut provenir que de la plus entière ignorance de la nature de la rédemption, et de la vraie position du croyant par sa mort et sa résurrection en Christ.

Je citerai encore un passage pour établir la conclusion à laquelle nous sommes déjà arrivés. En décrivant comment il était devenu «toutes choses pour tous», l'apôtre dit: «Je suis devenu... pour ceux qui étaient sous la loi, comme si j'étais sous la loi», mais il ajoute: «*N'étant pas moi-même sous la loi (*)*», affirmation impliquée dans le verset suivant, car Paul continue ainsi: «pour ceux qui étaient sans loi, comme si j'étais sans loi (non que je sois sans loi quant à Dieu, mais je suis justement soumis à Christ)», ces derniers mots étant une expression très différente de celle-ci: «sous la loi» (1 Corinthiens 9: 20, 21). Quelle qu'elle soit d'ailleurs, il est tout à fait évident que l'apôtre insiste ici sur son entière liberté quant à la loi. S'il avait été sous la loi comme règle de sa vie, il n'aurait pu employer ce langage.

(*) Ce membre de phrase manque dans les versions ordinaires, mais il est admis par toutes les autorités compétentes pour l'exactitude du texte grec.

En second lieu, la loi ne peut pas être la règle de vie pour le croyant, *parce que les obligations sous lesquelles il est placé vont bien au delà des exigences de la loi*. L'apôtre Jean dit: «Par ceci nous avons connu l'amour» (l'amour dans sa vraie nature ou son caractère), «c'est que lui a laissé sa vie pour nous; et nous, nous devons laisser nos vies pour les frères» (1 Jean 3: 16). Or le plus que la loi requière, c'est que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes, ce qui n'implique nullement que, s'il est nécessaire, nous donnions notre vie pour lui. La loi n'est donc pas une règle parfaite pour nous, et ne peut être notre règle de vie.

En dernier lieu, considérez la nature de la loi. Elle est la mesure de la justice de l'homme, donnée à Israël dans la chair, c'est-à-dire à l'homme naturel. Mais «si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création»; il n'est pas «dans la chair», mais «dans l'Esprit» devant Dieu (2 Corinthiens 5: 17; Romains 8: 9); il est donc responsable de marcher devant Dieu selon la position dans laquelle il est placé, selon sa position comme homme ressuscité en Christ, dans la puissance de l'Esprit (Romains 8: 14; Galates 5: 25). Ainsi, tandis que la loi est la mesure parfaite de ce que Dieu demande de l'homme dans la chair, elle est à cause de cela même inapplicable à ceux qui sont régénérés et en qui habite l'Esprit de Dieu. Comme toutes les paroles et les oeuvres de Dieu, elle est «sainte, juste et bonne», mais si on l'applique à ceux à qui Dieu ne l'a point destinée, on introduit la confusion et l'on ternit sa perfection en cherchant à l'imposer à ceux qui ont été délivrés de son autorité par la mort et la résurrection de Jésus Christ.

2. — Quelle est donc la règle de vie pour le croyant?

C'EST CHRIST. Nous le voyons par les passages suivants: «Celui qui dit demeurer en Lui, doit lui-même aussi marcher comme Lui a marché» (1 Jean 2: 6). «Car c'est à cela que vous avez été appelés; car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces» (1 Pierre 2: 21). «Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi» (Hébreux 12: 1, 2); c'est-à-dire regardant à Jésus comme au parfait exemple de la vie de la foi depuis son commencement jusqu'à son achèvement.

Ces passages doivent suffire, bien qu'il soit facile d'en citer beaucoup d'autres, pour montrer que Christ, et non la loi, est notre règle de vie, Et l'on voit aisément qu'en parlant ainsi, nous demandons du croyant bien plus que s'il était sous la loi, — car Christ a accompli jusqu'à un iota, et à un trait de lettre de la loi morale, et il a été bien au delà dans sa mort sur la croix. C'est pourquoi, nous ne pouvons mépriser un seul précepte moral, qu'il soit dans les dix commandements ou ailleurs, car nous voyons que toute l'expression de la volonté de Dieu a été pleinement et parfaitement personnifiée dans la vie du Seigneur Jésus. De là vient aussi que, dans les épîtres, la loi est fréquemment citée pour éclaircir quelque portion des obligations du chrétien, mais c'est toujours en relation avec Christ (voyez Romains 13: 7-14).

Je pourrais m'étendre sur les avantages que l'on trouve à avoir Christ pour règle de vie, plutôt que la loi; en effet, de cette manière nos yeux sont toujours dirigés vers Lui, de sorte que, dans la puissance du Saint Esprit, nous pouvons suivre son exemple et marcher, comme

il a marché. Ainsi notre âme n'a qu'un seul objet: Christ, Christ dans la gloire, comme ce à quoi nous devons être rendus conformes, moralement, dans une mesure sans cesse croissante maintenant (2 Corinthiens 3: 18), et complètement quand il reviendra pour nous prendre auprès de Lui (Philippiens 3: 20, 21; 1 Jean 3: 2). Bien loin d'affaiblir les obligations du croyant, nous les augmentons et les renforçons, *en le plaçant toujours en présence de Christ*, de sorte qu'il soit toujours sous l'influence et l'étreinte de son amour (2 Corinthiens 5: 14, 15).

Dire que la loi est notre règle de vie, c'est s'engager dans d'étranges difficultés. Garderons-nous, par exemple, le sabbat? Est-il possible d'en tirer l'obligation pour nous du Nouveau Testament. Il est bien question du sabbat comme observé avant la Pentecôte, ou encore du premier jour de la semaine; mais quel est le chrétien qui pensera devoir observer le sabbat comme devait le faire un Juif? Et cependant si l'on estime devoir prendre la loi comme règle de vie, de quel droit se dispenser d'une seule chose que Dieu requérait dans cette loi? On ne peut le faire qu'avec une mauvaise conscience, ce qui détruit la communion avec Dieu et toute puissance spirituelle. Et soyez sûr que l'âme qui ne sent pas l'étreinte de l'amour de Christ (et la puissance de cet amour se sentira juste dans la proportion où le cœur est occupé de Christ), cette âme ne sentira jamais l'obligation de la loi. Cherchons donc la grâce de pouvoir dire avec l'apôtre: «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» (Galates 2: 20).

Cantique (Favez Ch.L.)

ME 1903 page 479

C'est ton amour qui nous rassemble,
Nous les objets de ta faveur;
Par l'Esprit, nous venons ensemble
T'adorer, ô divin Sauveur!

Ta présence est le bien suprême,
Ton coeur, qui ne change jamais,
Répand toujours sur ceux qu'il aime,
Bonheur, repos, parfaite paix.

Quelle grâce, Berger fidèle,
De se grouper autour de Toi,
Pour goûter la joie éternelle
Que tu dispenses à la foi.

Oui, notre coeur te magnifie,
Nos bouches, en te bénissant,
Proclament ton oeuvre infinie
Et ton retour, Sauveur puissant!