

Tony Robinson



Éditions
Sh^וma

© Copyright 2024

**Éditions
Sh'ma** Éditions Sh'ma
334 rue Nicolas Parent
73000 Chambéry

contact@editions-shma.com
www.editions-shma.com

*The Family House of Study, Examining the Parashat haShavuah by Thematic Analysis.
Understanding the Torah From a Thematic Perspective*
Copyright © 2003 (5764) Tony Robinson, Restoration of Torah Ministries. All rights reserved.

www.restorationoftorah.org

Traduction : François-Xavier & Céline Mercorelli

Tous nos remerciements à Béatrice Balli et Nathalie Laurent pour leur relecture, et à Miguel de Sá pour la conception de la couverture.

Sauf indications contraires, les citations bibliques sont tirées de la version Louis Segond 1910 ou 1979.

Disponibles aux Éditions Sh'ma :

ISBN 978-2-491514-34-1 Volume 1, La Genèse
ISBN 978-2-491514-35-8 Volume 2, L'Exode
ISBN 978-2-491514-36-5 Volume 3, Le Lévitique
ISBN 978-2-491514-38-9 Volume 5, Le Deutéronome

ISBN 978-2-491514-37-2

Dépôt légal : 4^{ème} trimestre 2024
Achévé d'imprimer par KDP

**COMMENTAIRE MESSIANIQUE
DES LECTURES HEBDOMADAIRES
DE LA TORAH**

Volume IV

**LES
NOMBRES**

B'MIDBAR

Table des matières

<i>Glossaire</i>	5
<i>Préface</i>	6
1. B'midbar – Dans le désert - Nombres 1.1-4.20	9
2. Nasso – Élève la tête – Nombres 4.21-7.89	19
3. Beha'alotkha – Quand tu feras monter – Nombres 8.1-12.16	29
4. Shelah – Envoie pour toi – Nombres 13.1-15.41	41
5. Qorah – Coré – Nombres 16.1-18.32	57
6. Hukat/Balaq – Règles/Balaq – Nombres 19.1-22.1/22.2-25.9	67
7. Pinhas – Piynéhas – Nombres 25.10-30.1	89
8. Matot/Masei – Tribus/Départs – Nombres 30.2-32.42 /33.1-36.13	103
<i>Notes</i>	112

Glossaire

Adonai = Seigneur.

Brit Hadasha = Les écrits de la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament.

Elohim = Dieu.

Haftara = La haftara est un texte issu des livres des Prophètes, lu après la lecture de la parasha, à shabbat.

Mishpachah Beit midrash = Étude en famille à la maison.

Parasha = La parasha est l'unité traditionnelle de division du texte de la Bible hébraïque. La parashat HaShavuah, ou parashat hebdomadaire, est la lecture hebdomadaire d'une portion de la Torah. Chaque semaine, en commençant le jour du shabbat, des passages spécifiques de la Torah sont lus. Ces parashiot sont séquencées de façon à ce qu'en une année complète, l'ensemble de la Torah est lu.

Rouah HaKodesh = Saint-Esprit.

Shabbat = Repos hebdomadaire du samedi. Le shabbat est le 4^{ème} commandement du Décalogue et s'applique à toute personne qui aime Dieu.

Tanakh = Le Tanakh représente ce que nous appelons communément l'Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les écrits (Khetuvim).

Torah = Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse.

Yéshoua HaMashiach = Jésus le Messie. Le mot Jésus provient du nom grec Iesous. En hébreu, le nom du Messie est Yéshoua qui est la contraction de deux mots : Yé, la racine du nom de Yahweh et *Shoua*, du verbe *yasha'* qui signifie secours, délivrance, salut, victoire, triomphe, aide, assistance, sauvetage, affranchissement, bonheur (ou être heureux). Yéshoua signifie littéralement « Yahweh qui sauve et délivre ».

Préface

Bienvenue chez nous pour notre étude – notre *Mishpachah Beit midrash*. Chaque shabbat, nous nous réunissons en famille pour étudier les Écritures, et plus particulièrement la Torah. Nous passons toujours des moments agréables à l'écoute du Saint-Esprit (*Rouah HaKodesh*, en hébreu). Tout le monde peut se joindre à nous – adultes et enfants – pour suivre le programme de la *parashat hashavuah* [FXM1]. Nous nous consacrons à cette étude, car la Torah est la fondation de l'ensemble des Écritures. Une compréhension approfondie de la Torah va nous aider à interpréter pleinement le reste du Tanakh et de la Brit Hadasha. [FXM2] Et, comme Jésus (dont le nom en hébreu est Yéshoua) le disait lui-même : la Torah nous révèle qui il est. Nous étudions donc la Torah pour nous rapprocher de Yéshoua qui est la finalité de la Loi (Romains 10.4).

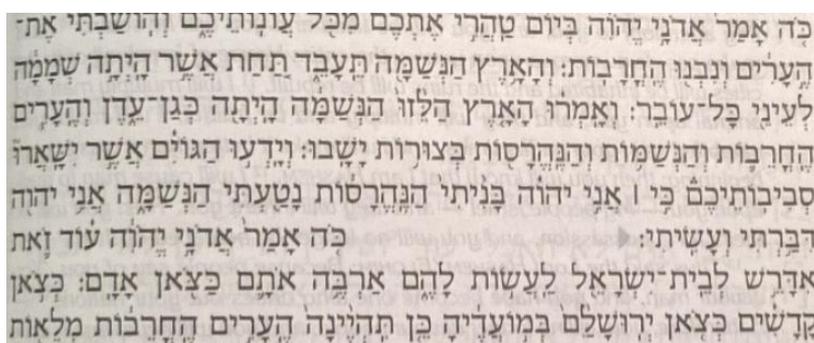
En tant que croyants dans le Messie, nous avons découvert la richesse de la sagesse des anciens d'Israël. Ces hommes, qui se vouaient à l'étude de la Torah, nous ont laissé un riche héritage. Une partie de cet héritage est une méthode unique d'apprentissage et d'interprétation des Écritures : l'analyse thématique. L'analyse thématique consiste à rechercher les thèmes sous-jacents de chaque passage des Écritures. C'est en étudiant la Parole, en rapprochant les thèmes communs, ligne par ligne, précepte sur précepte, que les Écritures s'ouvrent à nous d'une manière particulière, clairement inspirée par le Saint Esprit. Des passages qui semblaient obscurs commencent alors à prendre tout leur sens. Plusieurs niveaux de compréhension se déploient sous nos yeux.

L'analyse thématique des Écritures est basée sur les principes suivants :

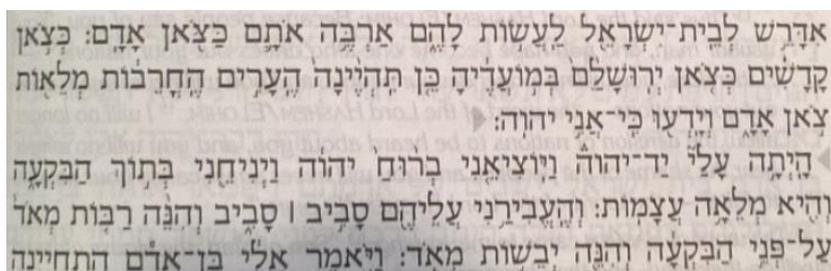
- 1) Moïse – sous l'inspiration du Saint Esprit – a écrit les cinq livres de la Torah.
- 2) Inspiré par Adonaï (le Seigneur), Moïse a séparé la Parole en cinq livres distincts. Nous présumons donc que chacun des livres comporte un message ou un thème particulier.
- 3) À l'intérieur de chaque livre, les mots sont écrits sous forme de paragraphes qui séquent le texte.
- 4) Dans la mesure où Adonaï a demandé à Moïse de séparer chaque livre en sous-paragraphes (appelés *parshiot*), nous présumons que chaque *parasha* (singulier de *parshiot*) a été écrite en tant qu'unité distincte. Chacune de ces *parshiot* transmet un thème unique, une pensée ou un concept particulier. Dieu étant l'inspireur de ces divisions, nous pensons qu'elles sont très importantes. Notre analyse thématique des Écritures repose donc sur ces divisions inspirées par Elohim (Dieu). En analysant les Écritures de manière thématique, nous voyons immédiatement « la main » d'Adonaï.

Voici à quoi ressemblent les divisions d'une parasha :

⓪ – *Parasha stumah* (au pluriel, *stumot*) – Ci-dessous, un intervalle inspiré par le Saint Esprit que l'on retrouve dans les rouleaux de la Torah. Il y a au moins neuf espaces blancs entre un mot et le mot suivant, le tout sur la même ligne de texte.



Ⓛ – *Parasha P'tuchah* (au pluriel, *p'tuchot*) – Ci-dessous, un intervalle inspiré par le Saint Esprit que l'on retrouve dans les rouleaux anciens de la Torah. Des espaces blancs s'étendent jusqu'à la fin d'une ligne de texte. La suite du texte ne commence pas avant la ligne suivante. (L'hébreu se lit de droite à gauche)



Notre étude est à la fois divertissante et interactive. Chacun peut contribuer à la discussion. Après notre Beit midrash (étude à la maison), nous disons au revoir au shabbat, avec le traditionnel rassemblement d'Havdalah. Venez donc vous joindre à nous pour prendre part aux discussions entamées il y a plusieurs siècles. Quel privilège de pouvoir participer à ces anciennes discussions. Les applications nous concernent encore aujourd'hui. Ces enseignements hebdomadaires présupposent que vous soyez déjà familiers avec les concepts de la pensée hébraïque. Si tel n'est pas le cas, nous vous invitons à lire les cinq articles d'introduction à ces études hebdomadaires. Vous pouvez les trouver sur notre site web (<http://restorationoftorah.org>. Cliquez sur l'onglet *In French now!* puis voir les articles d'introduction).

Cette leçon est présentée sous forme d'étude personnelle et comporte de nombreuses questions. Les réponses apparaissent en notes à la fin de l'ouvrage.

—Parashat HaShavuah—

בְּמִדְבָּר

B'midbar

(Dans le Désert)

B'midbar 1.1-4.20

(Nombres 1.1-4.20)

Cette semaine, j'ai décidé de faire une petite excursion. Au lieu d'analyser la sidra (portion de la Torah), je souhaiterais partager avec vous quelques réflexions sur l'histoire de l'Exode. La plupart d'entre nous savent que le peuple d'Israël va errer dans le désert pendant quarante ans. Sachant que les événements dans la vie des patriarches sont les ombres prophétiques d'événements futurs dans la vie de leurs descendants, voyons si au niveau prophétique, l'histoire de l'Exode peut s'appliquer à notre vie.

La Torah et l'enlèvement

La Torah nous dit-elle quelque chose au sujet de l'enlèvement ? Et si je vous répondais oui, penseriez-vous que j'exagère ? Laissez-moi vous montrer ! Que nous dit-elle au niveau littéral ? Lorsque l'on sait que la Torah est prophétique, alors on n'est pas surpris d'apprendre qu'elle aborde ce sujet. Pour que cet enseignement soit clair, il est nécessaire de bien saisir la nature prophétique de la Torah.

La Torah, une ombre des choses à venir

Dans des articles précédents, à travers de nombreux exemples, nous avons vu que les événements dans la vie des patriarches et des matriarches étaient des ombres prophétiques d'événements futurs dans la vie de leurs enfants. En d'autres termes, les récits de la Torah ne sont pas des événements historiques isolés, coupés dans le temps et sans lien avec l'avenir. Au contraire, la plus grande sagesse de ces témoignages se trouve dans leur portée prophétique et messianique. Par conséquent, il est impératif de bien comprendre les récits de la Torah qui concernent plus le futur que le passé. La Torah est parfois lue comme si elle s'adressait uniquement à la génération qui a

traversé les événements rapportés. Mais ce n'est pas le cas. Permettez-moi de vous donner deux exemples. Dans 1 Corinthiens 10.1-13, Paul nous dit que les **histoires** de la Torah sont écrites **pour instruire** la génération de la fin des temps. D'après le verset 11, à qui sont destinées les histoires de la Torah ? Paul semble être convaincu qu'elles ont été écrites surtout pour la dernière génération. Voici ce qu'il déclare : « ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et **elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles** » (1 Corinthiens 10.11). Voyez-vous bien-aimés, Paul arrivait à une telle conclusion, parce qu'il comprenait la portée prophétique des histoires de la Torah. Il savait que les prophéties du passé étaient prophétiques pour l'avenir. Il est très important de voir Paul parler de la Torah comme un document s'adressant à la dernière génération, à ceux parvenus à la *fin des siècles*.

Permettez-moi de vous poser une autre question. Si l'on considère toutes les personnes qui ont vécu sur la terre et toutes celles qui sont appelées à vivre : pour quel groupe de personnes le livre de l'Apocalypse sera-t-il le plus pertinent – le plus utile ? À mon avis, il s'agit de la génération qui vivra les événements décrits dans ce livre. Après tout, l'Apocalypse a été écrit dans le but d'éclairer la dernière génération pour qu'elle discerne les signes des temps et qu'elle ait de l'espérance. Notez que nous venons juste de relier de manière thématique les récits de la Torah à l'Apocalypse, par le simple fait de considérer que ces écrits sont les plus pertinents – **pour la dernière génération**. Voyons si nous pouvons trouver d'autres connexions thématiques entre la Torah et l'Apocalypse.

Regardons les passages sélectionnés par Paul, passages qui sont reconnus pour être importants pour cette dernière génération. Le passage en 1 Corinthiens 10.1-2 fait clairement référence à la séparation de la mer des Joncs. 1 Corinthiens 10.3-4 fait référence au pain et à l'eau fournis par Yahweh au peuple d'Israël, après leur départ d'Égypte. 1 Corinthiens 10.5-10 fait référence aux événements survenus au cours de leur périple dans désert, tels que nous le raconte le livre des Nombres. Paul nous dit que ces événements ont été rapportés pour instruire la dernière génération. Pris ensemble, ces événements retracent deux phases importantes de l'histoire d'Israël – l'exode d'Égypte et le voyage vers la terre promise. Quelle est donc la connexion entre ces événements et la dernière génération ? L'exode d'Égypte et le voyage vers la terre promise étaient en réalité des ombres prophétiques d'un Exode et d'un voyage plus important qui se produiront dans les derniers jours. Je crois que l'histoire de l'Exode du peuple d'Israël d'Égypte, avec la conquête et l'installation dans le pays de Canaan, est une préfiguration de l'Exode de la dernière génération du peuple de Yahweh et du royaume millénaire. Cela explique pourquoi 1 Corinthiens 10 et le livre de l'Apocalypse sont si intimement reliés. Pour étayer cette affirmation, j'aimerais vous montrer quelques-unes des nombreuses connexions thématiques qui relient l'Exode et le périple dans le désert, avec les événements de l'Apocalypse.

1. En hébreu, le mot Pharaon, פַּרְעֹה est une combinaison de deux mots, פֶּה qui signifie « bouche » et רַע qui signifie « mauvais » ou « méchant ». Mis bout à bout, il est question d'une « mauvaise/méchante bouche ». Si nous regardons les

passages qui font référence à l'antichrist (comme Daniel 11.36, Apocalypse 13.5-6 et 17.3, par exemple [où il est question de noms de blasphème]) nous voyons que l'antichrist est décrit comme étant *vantard et blasphémateur*. Pharaon est donc la première ombre de l'antichrist dans la Torah. La connexion entre la signification des mots (pharaon/antichrist) et les caractéristiques de l'antichrist sont claires et précises.

2. Le thème des quinze premiers chapitres du livre de l'Exode est : « laissez aller mon peuple hors d'Égypte ». Un des principaux thèmes de l'Apocalypse est celui du peuple de Yahweh qui doit « sortir » de Babylone, du système religieux corrompu (Apocalypse 18). Dans les deux cas, Yahweh se préoccupe de son peuple et souhaite qu'il quitte un système opposé à la Torah.
3. Dans Exode, Yahweh utilise Moïse et Aaron comme ses *deux témoins* devant Pharaon et toute l'Égypte. Un des thèmes majeurs du livre de l'Apocalypse est celui des deux témoins. Ils officieront comme Moïse et Aaron et seront capables de faire des choses surnaturelles qui auront une incidence sur le cours normal de la nature.
4. Dans l'Exode, Yahweh utilise des fléaux contre l'Égypte pour pousser les Égyptiens à se repentir et à connaître Yahweh, le Dieu des Hébreux. Dans le livre de l'Apocalypse, Yahweh utilise des fléaux pour pousser les hommes à se repentir de leurs péchés. En fait, les similitudes entre les plaies de l'Exode et celles du livre de l'Apocalypse sont nombreuses.
 - Nous retrouvons la plaie de la grêle dans les deux livres. Les descriptions sont très proches, mis à part quelques légères différences. Dans l'Exode, Yahweh utilise la grêle et la pluie. Exode 9.25 nous dit que « la grêle frappa, dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans *les champs*, depuis les hommes jusqu'aux animaux ; la grêle *frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs* ». Dans Apocalypse 8.7 Yahweh utilise « de la grêle et du feu mêlés de sang » pour brûler « *le tiers de la terre, et le tiers des arbres, et toute herbe verte* ». Comme nous pouvons le voir, dans les deux cas, la grêle a des effets dévastateurs qui sont clairement connectés sur le plan thématique. Les deux livres (Exode 9.22 et Apocalypse 16.21) nous disent que la grêle frappe également les personnes.
 - Exode 9.10 parle de plaie avec des ulcères, une éruption de pustules qui frappe les Égyptiens. Le passage en Apocalypse 16.1-2, quant à lui, décrit l'ulcère malin et douloureux qui frappera les hommes qui auront la marque de la bête.
 - En Exode 7.20, Moïse et Aaron changent les eaux du Nil en sang. La seconde et la troisième coupe d'Apocalypse 16.3-6 nous montrent que les eaux des mers et des rivières seront transformées en sang.

- Exode 10.21-23 retrace les ténèbres qui vinrent sur la terre d'Égypte. Apocalypse 16.10-11 nous parlent des ténèbres qui recouvriront le royaume de la bête. De plus, en Apocalypse 9.1-2, nous voyons la fumée de l'abîme obscurcir le soleil.
 - Exode 10.12-15 retrace la plaie avec les sauterelles qui détruisirent toutes les récoltes d'Égypte. Apocalypse 9.1-6 nous parle du même fléau qui infligera des douleurs à tous ceux qui n'auront pas le sceau de Dieu sur le front (pas de destruction de récoltes).
 - Exode 8.2-4 nous parle de la plaie des grenouilles. Apocalypse 16.13-14 nous parle des esprits impurs, semblables à des grenouilles qui seront envoyés dans le monde.
5. Deutéronome 8.1-2 nous informe que le périple du peuple d'Israël dans le désert (qui commence dans le livre de l'Exode) est une période de *test*. Apocalypse 3.10 nous informe que les trois ans et demi de tribulation est une période de *test* pour le monde entier (y compris pour le peuple de Yahweh).
6. En Exode 1-2, Pharaon essaie de détruire le futur libérateur et guide de la nation d'Israël (Moïse) en ordonnant que tous les bébés garçons soient jetés dans le Nil. Dans Apocalypse 12, Satan essaie de détruire l'enfant qui règnera sur les nations avec une verge de fer. Notez les similitudes suivantes :
- En Exode, celui qui devait être tué (Moïse) était destiné à gouverner et à exercer son autorité. Dans Apocalypse 12, l'enfant qui devait être tué est destiné à gouverner les nations avec une verge de fer.
 - En Exode 1-2, Pharaon essaie de tuer Moïse à la naissance. En Apocalypse 12, Satan essaie de tuer l'enfant à sa naissance.
 - En Exode 1-2, Moïse, le rédempteur est sauvé de manière surnaturelle par Yahweh. En Apocalypse 12, l'enfant est sauvé de manière surnaturelle des mains de Satan.
 - En Exode 1-2, Pharaon essaie d'utiliser les eaux du Nil pour tuer le rédempteur. En Apocalypse 12, Satan essaie d'utiliser l'eau pour détruire le reste de la postérité de la femme. S'agit-il de simples coïncidences ?
7. En Exode, nous assistons à des événements sans précédent émanant de deux royaumes. Les nécromanciens de Pharaon essaient de dupliquer (en réussissant jusqu'à un certain point) les miracles d'Elohim (Dieu). Dans le livre de l'Apocalypse, il y a une lutte intense de pouvoir entre les deux royaumes. Les deux témoins, ainsi que le faux prophète et la bête, feront des miracles.

8. En Exode, Yahweh fait une distinction entre les enfants d'Israël et ceux d'Égypte. Dans le livre de l'Apocalypse il y a une distinction entre ceux qui appartiennent au royaume de Yahweh et ceux qui ne lui appartiennent pas. Ceux du royaume ont un sceau sur leur front. Ceux qui appartiennent au royaume de Satan ont la marque de la bête sur leur front et/ou sur la main.
9. En Exode, la période de test a lieu dans le désert. En Apocalypse 12, la postérité de la femme fuit dans le désert pour échapper à Satan.
10. La Torah nous rapporte que les enfants d'Israël ont fait 42 arrêts pendant leur périple dans le désert, avant d'arriver à la terre promise. Dans le livre de l'Apocalypse, la période de temps dans le désert avant l'entrée dans le royaume millénaire est de 42 mois.

Les nombreuses connexions thématiques entre les livres de l'Exode et de l'Apocalypse, nous conduisent à voir que l'exode du peuple d'Israël hors d'Égypte (avec son arrivée et sa conquête du pays de Canaan) préfigure l'exode de la dernière génération du peuple de Yahweh du monde au royaume millénaire (notre terre promise). En fait, l'histoire de l'Exode est un enseignement clé de la Torah pour nous faire comprendre le livre de l'Apocalypse. Comprendre les tenants et aboutissants de l'Exode, c'est saisir de précieuses informations pour interpréter le livre de l'Apocalypse.

En tant que croyants, nous devons comprendre que la Torah est un document avec une portée prophétique qui peut s'appliquer à toutes les générations. Plus important encore, nous devrions savoir que la plus grande prophétie de la Torah est destinée à la dernière génération – la génération qui vivra à l'époque de la grande tribulation et qui sera témoin du retour de Yéshoua HaMashiach – Jésus le Messie. Les nombreuses connexions entre l'histoire de l'Exode et l'Apocalypse sont indéniables. Les connexions que Paul fait concernant les événements de l'exode de la dernière génération ne font qu'illustrer et amplifier ces connexions.

En gardant cela à l'esprit, nous pouvons établir les deux parallèles prophétiques suivants :

- 1) Au niveau thématique, l'Exode du peuple d'Israël hors d'Égypte et le périple à travers le désert est équivalent à l'ultime Exode du Corps du Messie hors du système mondial et son voyage à travers le désert des peuples.
- 2) Au niveau thématique, la possession par les enfants d'Israël de la terre promise (là où coulent le lait et le miel) est équivalente à la possession du royaume millénaire par le Corps du Messie.

J'espère que les connexions thématiques ci-dessus vous ont convaincus et que vous serez d'accord avec moi sur l'importance de la Torah pour la dernière génération. Quel est donc l'intérêt pratique de ces connexions prophétiques ? Considération la

doctrine de l'enlèvement pré-tribulation. Ceux qui croient dans l'enlèvement avant la tribulation croient qu'ils seront enlevés de la terre et emmenés au ciel sans avoir à passer par la tribulation. Cet espoir d'aller au ciel est basé sur l'hypothèse que le ciel est notre destination finale après notre vie sur terre. En réalité, notre destination finale sera celle du royaume millénaire (1000 années **sur cette terre**) suivi d'un état éternel, quand Yahweh viendra des cieux pour vivre dans **de nouveaux cieux et sur une nouvelle terre** (voir Apocalypse 21-1 ; 2 Pierre 3.10-13 et Matthieu 5.5). Beaucoup de croyants au sein de l'Église mettent leur espoir dans le paradis, mais notre destination finale est en fait la terre, pendant le royaume millénaire, puis ensuite pour l'éternité (une fois que les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront recréés). Nous verrons plus tard la raison de l'importance de ce faux espoir.

Posons-nous la question suivante. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, **où pensaient-ils aller** ? Voici les possibilités, 1) dans le désert pour adorer Elohim, 2) directement sur la terre promise ou 3) dans le désert pour adorer Yahweh, suivi d'un court voyage vers la terre promise. Un examen attentif du livre de l'Exode nous révèle que Pharaon pensait qu'Israël irait simplement dans le désert pour adorer Yahweh (Exode 3.18 ; 4.23 ; 5.1, 3 ; 7.16, 26 ; 8.4, 16, 21-25 ; 9.1, 13, 17, 28 ; 10.3, 7, 8-11, 24-26 ; 12.31-32 et 14.5), en revanche, les Israélites pensaient partir adorer Yahweh, puis se rendre rapidement en terre promise (Exode 3.7-12, 16-17 ; 6.6-8 ; et 13.5, 11). Si vous lisez très attentivement les passages ci-dessus, vous remarquerez que chaque fois que Moïse parle à Pharaon, il lui dit toujours de laisser partir Israël faire un court voyage dans le désert pour adorer/servir Yahweh. Il ne dit jamais à Pharaon de laisser aller le peuple pour le libérer de l'esclavage. En revanche, lorsque Moïse s'adresse aux enfants d'Israël, il leur explique qu'ils vont adorer dans le désert, puis ensuite *qu'ils vont aller jusqu'à la terre promise*.

Qu'est-ce qui a mal tourné ? Pourquoi, après avoir reçu la Torah, Israël n'est-il pas directement allé jusqu'à la terre promise ? Il leur a fallu attendre quarante ans avant de voir la terre promise. Pour diverses raisons, **Yahweh a décidé que les enfants d'Israël obtiendraient la terre promise seulement après une période d'épreuves et d'endurance**. De plus, les Israélites ont dû se battre pour hériter la terre (nous reviendrons sur ce point plus tard). Les enfants d'Israël pensaient aller directement sur la terre promise, mais en réalité, ils n'étaient qu'au début de nombreuses années d'épreuves dans le désert.

Quelle analogie pouvons-nous faire avec la génération de la fin des temps ? Si au niveau thématique, nous comprenons les deux grands parallèles entre l'Exode et la génération de la fin des temps, alors nous voyons clairement les points suivants :

- 1) La promesse faite à Israël concerne un royaume sur la terre promise. La promesse faite à tous les croyants est celle d'un royaume, le royaume millénaire.

- 2) L'Exode du peuple d'Israël se fait à partir de l'Égypte. Dans la dernière génération, le peuple de Yahweh fera un exode à partir de ce monde (l'Égypte spirituelle).
- 3) Le peuple d'Israël voulait aller directement à la terre qui leur était promise, sans faire l'expérience du désert ni celle de guerres pour obtenir la terre. La majorité des chrétiens aujourd'hui veut aller directement à la terre promise (le royaume millénaire), sans faire l'expérience du désert ni celle de guerres pour obtenir la terre. Tout ce que les chrétiens veulent, s'est être enlevés !

Comme nous pouvons le voir, les choses n'ont guère changé au fil des siècles. Nous ne sommes pas mieux que nos ancêtres. Lorsqu'il sera temps pour le Corps du Messie de faire son Exode, de ce monde au royaume millénaire, la plupart s'attendent à y aller sans passer par une période d'épreuves dans le désert. Nous ne nous attendons pas du tout à cela. Nous ne voulons pas livrer de batailles, comme celles de Jéricho et d'Ai. Nous voulons aller directement à notre héritage que nous voulons acquérir sans avoir à lutter. Cela est impossible. En gros, avant de pouvoir poser le pied sur la terre promise Israël a dû faire face à deux obstacles – le désert et la guerre.

Pourquoi le Désert ?

Si le peuple avait obéi à Yahweh, il serait directement allé à la terre promise. Cela n'a pas été le cas. Les Israélites ont tenté Yahweh à plusieurs reprises et ont carrément renoncé à son alliance, lorsqu'ils ont adoré le veau d'or. À cause de la désobéissance, Yahweh a fait passer Israël à travers l'expérience du désert. Cela avait deux objectifs et concernait deux groupes différents de personnes.

Premièrement, comme l'illustre le passage en Deutéronome 4.3-4, le désert a été un temps de jugement pour les personnes infidèles à Yahweh.

« Vos yeux ont vu ce que Yahweh a fait à l'occasion de Baal-Peor : Yahweh, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Peor. ⁴ Et vous, qui vous êtes attachés à Yahweh, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants ». (Deutéronome 4.3-4)

Comme ce passage le montre, le désert a consumé tous les rebelles. L'incident de Baal Peor était la dernière épreuve pour le peuple d'Israël. Elle s'est produite dans les plaines de Moab où le peuple campait avant de traverser le Jourdain pour prendre possession de la terre promise. Ceux qui sont passés à travers cette dernière épreuve ont reçu leurs terres en héritage. Le désert reste l'endroit où les infidèles sont jugés. Le même scénario est sur le point de se reproduire en cette fin des temps. Paul explique que le jugement va commencer pour la maison de Dieu. Ce message n'est pas facile à entendre, mais il est pourtant vrai. La plupart des gens qui fréquentent les églises n'ont aucune idée de la signification prophétique de la tribulation, encore moins de sa relation avec le périple du peuple d'Israël dans le désert. Ils pensent simplement qu'il s'agit d'un mauvais moment à passer sur la terre. Ils pensent cela, parce qu'ils ont

négligé la Torah. La tribulation du désert a été dépouillée de son sens et de son but. Le contexte prophétique de la Torah a été mis à l'écart avec le rejet de la Torah qui est pourtant très utile pour notre génération. Négliger la portée prophétique de la Torah n'était certainement pas dans les pensées de Paul. Au contraire. Il fait lui-même la connexion, en espérant que la plupart d'entre nous la feront aussi !

Deuxièmement, ceux qui plus tard allaient hériter de la terre promise allaient être sanctifiés et purifiés pour être prêts à posséder la terre et établir la nation. C'est ce qu'illustre le passage en Deutéronome 8.1-5 :

« Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que Yahweh a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que Yahweh, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connue tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé, pendant ces quarante années. Reconnais en ton cœur que Yahweh, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant ».

Dans ce passage, Moïse s'adresse à tous ceux qui sont passés par les épreuves du désert. Nous constatons que ces épreuves dans le désert ne se résument pas à la destruction des impies. Ces épreuves ont également un but divin. Ces épreuves ont purifié les fidèles, elles ont préparé le peuple pour la bataille et pour déposséder des nations plus grandes et plus puissantes que lui. Yahweh a le même ordre du jour pour certains d'entre-nous en cette fin des siècles. L'expérience acquise durant la tribulation nous aidera à anticiper le royaume millénaire. Tout comme Israël a dû se battre pour prendre possession de la terre, la dernière génération devra passer par de grandes batailles durant la grande tribulation. Cet aspect (cette finalité) de la tribulation, voulue par Yahweh en cette fin des temps est ignoré par la plupart des croyants.

Pourquoi la Guerre ?

Il est triste de constater que la plupart des croyants pensent que leur récompense sera le paradis. Le paradis est l'endroit où les saints attendent leur résurrection qui aura lieu à l'aube du royaume millénaire. Mais ce Royaume aura bien lieu sur notre terre. Notre destin final se trouve dans les nouveaux cieux sur la nouvelle terre éternelle. Notez le nombre de passages qui nous promettent la terre (Psaume 25.13 ; 37.11, 22 ; Matthieu 5.5). Tout comme le peuple d'Israël hérita la terre, il en sera de même pour la dernière génération. Elle héritera une terre qui s'appelle le royaume millénaire. Tout comme le peuple d'Israël a dû se battre contre de nombreux ennemis, beaucoup plus puissants qu'eux, il en sera de même pour la dernière génération qui devra combattre un ennemi

très puissant, Satan. Bien-aimés, cela explique pourquoi la Torah nous donne l'image du peuple d'Israël qui s'apprête à affronter des géants et à des villes hautement fortifiées, avant de prendre possession de la terre (Nombres 13.33 et Deutéronome 3.1-11). C'est dans le but de nous éclairer sur la bataille finale, à laquelle nous participerons. Nous aurons alors à nous battre contre Satan et ses esprits démoniaques qui seront plus puissants que nous. La clé est de savoir qu'à travers le saint d'Israël, nous aurons la victoire sur le royaume de Satan. Vous ne le savez peut être pas, mais la tribulation n'est autre que la bataille finale qui a commencé dans le jardin d'Eden. Souvenez-vous...

Je mettrai inimitié entre toi et la femme, **entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.** (Genèse 3.15)

Il est possible que plusieurs me répondent, en disant que le verset ci-dessus concerne la bataille entre Yéshoua et Satan. C'est juste. Comme de nombreux autres passages des Écritures, ce verset a plusieurs niveaux d'interprétations. Laissez-moi vous montrer comment nous pouvons savoir, sans l'ombre d'un doute, qu'il fait référence à la guerre qui aura lieu entre les croyants et Satan à la fin des temps. Relire Genèse 3.15, en prêtant une attention particulière aux mots employés. À présent, lire Romains 16.20 :

Le Dieu de paix **écrasera bientôt Satan sous vos pieds.** Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.

Notez le choix des mots de Paul. D'après-vous, qu'avait Paul à l'esprit lorsqu'il emploie l'expression « sous vos pieds » ? Y a-t-il encore des doutes à avoir ? De toute évidence, Paul pensait au passage en Genèse 3.15. Regardez comment la façon dont il interprète ce passage comme la bataille entre les saints et Satan, plutôt que celle entre Yéshoua et Satan. Afin d'y voir plus clair, nous devons comprendre le timing du mot « bientôt ». Quand cela doit-il se produire ? Apocalypse 12.17 nous fournit la réponse (comparez ce passage à celui en Genèse 3.15).

« Et le dragon fut irrité contre **la femme**, et il s'en alla faire la guerre **au reste de sa postérité**, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus ». (Apocalypse 12.17)

Genèse 3.15 ne nous parle-t-il pas d'une *femme* et de sa *postérité*, tout comme le passage d'Apocalypse ci-dessus ? La postérité de la femme en Genèse 3.15, n'est-elle pas supposée **écraser la tête de Satan**, comme nous l'indique Romains 16.20 ? Qui est la postérité de la femme – sinon ceux qui obéissent aux *mitzvot* (commandements) de Dieu et qui ont le témoignage de Yéshoua HaMashiach ? Vous voyez, bien-aimés, le passage en Genèse 3.15 est une prophétie sur la bataille finale du livre de l'Apocalypse. La fin de l'histoire est proche, lorsque le Messie Yéshoua mettra fin à toute autorité et gouvernement, à travers son Corps. Nous sommes son Corps !

« Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous » (Éphésiens 1.22-23).

Ainsi, la prophétie en Genèse 3.15 peut être accomplie simultanément à travers Yéshoua, notre Messie et à travers son Corps, car nous sommes son Corps. Nous sommes le pied (du corps) du Messie qui écrasera la tête de Satan. En considérant ensemble, Genèse 3.15, Romains 16.20, Apocalypse 12.17 et Éphésiens 1.22-23, ces passages démontrent clairement qu'il y aura une ultime bataille entre le Corps du Messie et Satan à la fin des temps. Nous serons victorieux. Mais...

Comment pouvons-nous être victorieux si nous ne sommes plus ici sur terre – le champ de bataille – face à nos ennemis ? Comment allons-nous vaincre Satan si nous sommes enlevés au ciel ? Comment allons-nous remplir notre destin et posséder le royaume millénaire si nous sommes au paradis ? Cette ultime bataille prophétisée en Genèse 3.15, Romains 16.20, Apocalypse 12.17 et Éphésiens 1.22-23 est totalement ignorée dans la théologie de ceux qui croient à l'enlèvement pré-tribulation. Ils n'ont pas la moindre idée du véritable objectif du périple dans le désert ni de celui de la grande tribulation. Ils ne comprennent pas que les batailles menées par Israël pour prendre possession de la terre sainte étaient les ombres prophétiques de la bataille finale entre le Corps du Messie et Satan pour prendre possession du pays (la terre). Le plus décourageant est de constater que la Torah a tellement été négligée que nous ne sommes plus en mesure de voir ni de remplir notre appel divin, parce que nous n'avons aucune idée de ce que nous faisons là, dans ces temps si importants. Un temps de guerre et de victoire. Au lieu de comprendre ces vérités – qui sont pourtant facilement accessibles – et d'adopter une perspective pro Torah, la plupart restent enfermés dans une sagesse humaniste. Ils cherchent à expliquer pourquoi Yahweh ne peut pas leur permettre (eux et leurs proches) de passer par la tribulation.

Il y a quelque chose qui cloche chez de nombreuses personnes. Je sais que certains d'entre vous s'accrochent désespérément à cette doctrine de l'enlèvement pré-tribulation. Voulez-vous connaître la réalité ? Désolé, je risque d'être un peu brutal, mais cela vous fera peut-être réagir.

Les passages en Genèse 3.15, Romains 16.20, Apocalypse 12.17 et Éphésiens 1.22-23 démontrent clairement qu'à la fin des temps, il y aura une bataille entre le Corps du Messie et Satan. Cette bataille aura lieu pendant une période que nous connaissons sous le nom de la grande tribulation. Il n'y aura pas d'enlèvement avant cette période. Si vous êtes vivants au début de la grande tribulation, vous serez sur terre et non pas au paradis. Vous feriez mieux de savoir comment mettre la Torah en pratique et comment utiliser vos armes spirituelles. L'enlèvement pré-tribulation est un conte de fées ! Ceux qui mettent leur espérance dans ce conte ont tout simplement hérité d'un mensonge, un des nombreux mensonges qu'Éphraïm a hérité, en rejetant la Torah.

Avoir une compréhension scripturale de la nature prophétique du Tanakh (« Ancien Testament ») nous aide clairement à comprendre que les événements du passé sont des modèles de ceux à venir. Si nous voulons réellement marcher sur les traces de notre sauveur, nous devons nous arrêter de nous encombrer l'esprit avec cette fausse doctrine de l'enlèvement pré-tribulation (qui à mon avis n'est rien d'autre qu'une des nombreuses doctrines de démons de cette fin des temps). Il est impératif de se tourner vers la Parole de Vérité. Notre manque de compréhension de la nature prophétique du Tanakh nous a prédisposés à croire à de nombreuses doctrines qui sont en totale contradiction avec le plan éternel de notre Père. Nous aurons la victoire totale lors de la bataille finale entre les saints et Satan. Il est vrai que pendant cette période de tribulation, de nombreux saints seront martyrisés, mais il est également vrai que comme dans le passé, il y aura aussi une abondance de délivrances surnaturelles. Par conséquent, même ceux qui seront martyrisés dans le Messie seront victorieux sur Satan. En effet, si nous faisons partis des martyrs, nous suivrons les traces de notre Seigneur et sauveur Yéshoua qui a remporté sa plus grande victoire, à travers sa mort et sa résurrection.

« Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, **par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable** ». (Hébreux 2.14)

« **Ils l'ont vaincu** à cause du sang de l'Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, **et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort** ». (Apocalypse 12.11)

La prophétie en Genèse 3.15 déclare que nous allons écraser la tête de Satan, mais elle déclare également que nos talons seront blessés. Il est possible que ces blessures soient la mort de certains d'entre nous en martyrs. Mais il ne s'agit véritablement que d'une blessure, dans la mesure où nous allons tous ressusciter. Malgré la mort en martyr de nombreux saints, la bataille finale entre la postérité du serpent et celle de la femme sera l'un des plus grands moments de délivrance du Corps du Messie. La délivrance du peuple d'Israël lors de la séparation de la mer des Joncs, le salut des trois hébreux et le sauvetage de Daniel de la fosse aux lions ne sont que des images prophétiques des victoires qui se produiront au cours de la grande tribulation. Que ce soit à travers la mort ou bien à travers la délivrance, nous remporterons la victoire sur notre ennemi. Mais cela peut avoir lieu uniquement parce que nous serons ici sur terre, pour engager le combat avec lui, et non pas au ciel, en attendant que l'ennemi tue encore plus de Juifs. Voilà encore une des autres tromperies de l'enlèvement.

Le dernier parallèle prophétique que je souhaiterais faire concernant notre génération et la génération de l'Exode, concerne l'attitude de ceux qui croient fermement à l'enlèvement pré-tribulation. Pourquoi Israël avait si peur d'aller prendre possession de la terre promise ? Les Israélites avaient peur de la guerre. Lorsque Yahweh a sorti le peuple d'Égypte, il leur a fait prendre une route plus longue pour se rendre à Canaan. Dieu savait qu'Israël aurait peur de la guerre (Exode 13.17). Plus tard, dans le

livre des Nombres, c'est cette même crainte qui provoque l'errance des Israélites dans le désert pendant quarante ans. Vous souvenez-vous du péché des espions ? Rien n'a changé. Les gens ont abandonné la perspective du royaume millénaire. Bien que cette perspective paraisse de taille, la seule façon de l'obtenir passe par le désert et la tribulation. De très nombreuses personnes ont opté pour la solution de facilité (tout comme les dix espions qui redoutaient de se battre avec les habitants du pays) : croire qu'ils vont être enlevés et délivrés de la guerre imminente. En fin de compte, le choix de l'option de l'enlèvement, revient à choisir la même option que ceux qui retournèrent en Égypte. Ils ne réussirent point parce que cette option ne faisait pas partie des plans de Yahweh. La seule alternative, en dehors de l'obéissance aux commandements et la possession de la terre, était de mourir dans le désert.